

انتساب

بہترین لوگوں کے نام

جو ”رسولِ رحمت“ کے منشور میں دیئے گئے

حقوق، انصاف، مساوات اور آزادی

پر دل کی گہرائیوں سے ایمان رکھتے ہیں

شیعہ اور جاہر حکمران

علامہ محمد جواد مغنیہ (لبنان)

ترجمہ، تدوین، حواشی

رضا حسین رضوانی

مجمع علمی اسلامی تجریش - تہران

تاليفات علامه محمد جواد مغنیه

١. الوضع الحاضر في جبل عامل
٢. مع الشيعة الإمامية
٣. الفصول الشرعية
٣. اهل البيت
٥. الإسلام مع الحياة
٦. الله والعقل
٤. الآخرة والعقل
٨. النبوة والعقل
٩. المهدي والعقل
١٠. الفقه على المذاهب الخمسة
١١. الزواج والطلاق على المذاهب الخمسة
١٢. نظرات في التصوف
١٣. الوصايا والموارث على المذاهب الخمسة
١٣. مفاهيم إنسانية في كلمات الإمام الصادق
١٥. المجالس الحسينية
١٦. فضائل الإمام علي
١٤. معالم الفلسفة الإسلامية
١٨. فلسفة المبدأ والمعاد
١٩. مع علماء النجف الأشرف
٢٠. مع بطلنة كربلاء
٢١. هذه هي الوهابية
٢٢. علي والقرآن
٢٣. تفسير القرآن. تفسير الكاشف (٤ جلد)
٢٣. الشعبية والحاكمون (كتاب حاضر)

فہرست

۹ عرض مؤلف
۱۳ مسلمانوں کے مابین اختلافات
۱۶ مسلمانوں کے مشہور فرقے
۲۰ شیعہ عقیدہ
۲۰ شیعیت کا آغاز
۲۳ شیعیت کب وجود میں آئی؟
۲۵ شیعہ اور عبد اللہ بن سبا
۲۷ امام علی خاموش کیوں رہے؟
۳۷ تشیع کی پیشرفت
۳۹ مسلمانوں کی رہبری کی تصریح
۴۱ ظالم حکومتوں کی اطاعت
۴۵ ظالم حکومتوں کے ساتھ تعاون
۴۶ امام جعفر صادق کا محط منصور کے نام
۴۷ حکومتی امور میں شرکت
۴۸ ظالم اور نام نہاد دینی حکومتیں
۵۱ شیعوں پر ظلم
۵۱ شیعہ احمد امین کی نظر میں
۵۵ امام علیؑ اور قریش
۵۶ امام علیؑ رسول اکرمؐ کے دور میں
۵۷ امام علیؑ کی جاں فروشی
۵۹ امام علیؑ رحلت رسولؐ کے بعد

- ۶۱ امام علیؑ اور حضرت عمرؓ کی مجلس شوریٰ
- ۶۵ امام علیؑ اور حضرت عثمانؓ کا دور خلافت
- ۶۸ امام علیؑ اور جنگ جمل و صفین
- ۷۰ خوارج کیا کہتے تھے؟
- ۷۳ بنی امیہ
- ۷۷ شبنون، قتل عام اور لوٹ مار
- ۸۲ جنگ میں نامردوں کی ڈھال
- ۹۱ محمد بن ابی بکر کی شہادت کا صدمہ
- ۹۵ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام
- ۹۷ امام حسنؑ کے شائل و فضائل
- ۹۸ امام حسنؑ کے اخلاق و عادات
- ۱۰۰ بیان صلح کے اسباب
- ۱۰۵ صلح حسنؑ اور شہادت حسینؑ کے اسباب
- ۱۱۰ معاویہ اور شیعہ
- ۱۱۲ امام علیؑ پر دشنام طرازی
- ۱۱۳ امام حسنؑ معاویہ کے گھر میں
- ۱۱۶ عبد اللہ بن جعفر اور معاویہ
- ۱۱۷ تعذیب اور کشت و خون
- ۱۱۹ معاویہ کا عسکری مراسلہ
- ۱۲۱ حجر بن عدی
- ۱۲۵ عمرو بن حنظل خزاعی
- ۱۲۶ رشید بھری
- ۱۲۶ جویریہ بن مسہر عدی
- ۱۲۶ قیدی اور قید خانے

- ۱۲۸ شیعہ عقیدے کے لئے معاویہ کی خدمات
- ۱۳۰ مسلمانوں میں نا اتفاقی کا ذمے دار کون؟
- ۱۳۲ یزید کی سرگرمیاں
- ۱۳۵ معاویہ دوم
- ۱۳۷ بنی مروان
- ۱۳۸ امین زبیر
- ۱۴۰ عبد الملک
- ۱۴۱ حجاج بن یوسف
- ۱۴۲ جناب قنبر
- ۱۴۳ جناب کھیل
- ۱۴۴ جناب سعید بن جبیر
- ۱۴۶ حجاج کے درباری
- ۱۴۷ حجاج کا قید خانہ
- ۱۵۱ خلیشوں کا سرغنہ
- ۱۵۲ ولید بن عبد الملک
- ۱۵۵ سلیمان بن عبد الملک
- ۱۵۶ عمر بن عبد العزیز
- ۱۵۸ لعنت کی بدعت کا خاتمہ
- ۱۶۱ امام علیؑ تمام مسلمانوں سے افضل ہیں
- ۱۶۳ اولاد عقیل کا فیصلہ
- ۱۶۶ سچائی کے فائدے اور نقصانات
- ۱۶۸ یزید بن عبد الملک
- ۱۷۰ ہشام بن عبد الملک
- ۱۷۲ جناب زید کے معرکے

- ۱۷۳ بنی امیہ اور حضرت فاطمہؑ
- ۱۷۵ سیرت رسولؐ اور امام علیؑ کی اولوالعتری کی خوشبو
- ۱۷۶ اس سفر کے سے کیا فائدہ ہوا
- ۱۷۸ ولید بن یزید بن عبد الملک
- ۱۸۰ قرآن مجید — تیر اندازی کا ہدف
- ۱۸۱ کیت اسدی کی خدمات
- ۱۹۱ بنی عباس
- ۱۹۲ ایک ہزار مہینے کی حکومت
- ۱۹۳ بنی عباس کا اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا
- ۱۹۵ بنو عباس کون ہیں؟
- ۱۹۸ سفاح عباسی
- ۲۰۰ شعراء اور بنی عباس
- ۲۰۱ منصور عباسی
- ۲۰۲ سرکاری واعظ
- ۲۰۳ منصور اور غیبی ناصح
- ۲۰۶ منصور اور اولاد علیؑ
- ۲۰۸ منصور کے مظالم
- ۲۱۰ امام جعفر صادقؑ اور منصور
- ۲۱۳ مہدی عباسی
- ۲۱۸ ہادی عباسی
- ۲۲۰ ہارون رشید عباسی
- ۲۲۶ ساتھ شہداء
- ۲۲۷ ستونوں کے درمیان
- ۲۲۷ بچی اور ہارون رشید

- ۲۲۹ نام نہاد علماء
- ۲۳۰ ہارون کی علییت
- ۲۳۱ اولاد ابو طالب
- ۲۳۱ امام موسیٰ کاظم اور ہارون رشید
- ۲۳۲ ہارون کے حکم پر امام کی نظر بندی
- ۲۳۵ امام رضا اور ہارون
- ۲۳۶ امین عباسی
- ۲۳۷ مامون رشید عباسی
- ۲۳۹ امام رضا اور مامون
- ۲۴۰ امام رضا کی نماز عید اور مامون
- ۲۴۲ مقسم عباسی
- ۲۴۲ متوکل عباسی
- ۲۴۶ امین سکیف کی ثابت قدمی
- ۲۴۸ امین رومی
- ۲۵۰ ابو فراس حرانی
- ۲۵۲ رحیل خزاعی
- ۲۵۵ امام رضا رو پڑے
- ۲۵۷ شیعہ ادب
- ۲۵۸ شیعیت کیونکر زندہ ہے؟
- ۲۶۲ رسالہ آخر الساعۃ
- ۲۶۳ کتاب الاثر التشیع فی الادب العربی
- ۲۶۵ بنی عباس کے بعد
- ۲۶۵ ابو عبد اللہ شیعہ
- ۲۶۸ جامع الازہر

- ۲۷۰ صلاح الدین ایوبی
- ۲۷۲ صلاح الدین ایوبی شیعوں کی نظر میں
- ۲۷۵ دولت عالیہ عثمانیہ
- ۲۷۹ سعودی حکومت اور شیعہ
- ۲۸۸ ابراہیم پاشا
- ۲۹۰ شیعہ اور استعمار
- ۳۰۰ سفیانی کتاب
- ۳۰۰ مستشرقین اور استعمار کے مقاصد
- ۳۰۳ استعمار اور ہٹناوی
- ۳۰۹ کیا یہ باور کرنا ممکن ہے؟
- ۳۱۱ سفیانی کتاب اور جامع الازہر
- ۳۱۵ ہٹناوی قول خدا کو رد کرتا ہے
- ۳۱۶ جھوٹا کون؟
- ۳۱۸ جامع الازہر کیوں خاموش ہے؟
- ۳۱۸ کیا ہم بھی خاموش رہیں گے؟
- ۳۲۰ عید غدیر
- ۳۲۲ اپنا شہر
- ۳۲۲ قرابت داری
- ۳۲۳ اچھے اخلاق
- ۳۲۳ معاشرتی دستاویز
- ۳۲۳ واقعہ غدیر
- ۳۳۰ ضمیمہ (۱)
- ۳۳۰ ضمیمہ (۲)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض مؤلف

ایک حکمران کے لئے خواہ وہ کتنا ہی قابل اور تجربہ کار کیوں نہ ہو عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنا ممکن نہیں بجز یہ کہ

(۱) وہ قوم سے مشورہ کرتا ہو، اسے اعتماد میں لیتا ہو، اُس کی امتگوں کا

احترام کرتا ہو اور قومی مفاد کے معاملات میں قوم کو ساتھ لے کر چلتا ہو۔ یا

(۲) وہ دینی امور کی بائیکیوں اور دنیاوی امور کی نزاکتوں کو جانتا ہو، قومی

مصلحتوں کو پوری طرح سمجھتا ہو اور اسی کے مطابق عمل کرتا ہو۔ نیز اُس نے خود کو

خدا کی راہ اور قوم کی خدمت کے لئے وقف کر رکھا ہو۔

اس میں وہ تمام صفات بدرجہ اتم موجود ہوں جو شیعہ دبستان فکر ایک دینی و

دنیوی سربراہ کے لئے معتبر گردانتا ہے۔ وہ افضل الناس اور الہی صفات کا حامل ہو

تا کہ روئے زمین پر نیابت الہی کی ذمے داریاں ادا کر سکے۔ چنانچہ جب کہا جاتا

ہے کہ حکمران کی نافرمانی خدا کی نافرمانی کے مترادف ہے تو اس سے ایسا ہی حکمران

مراد ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی حکمران میں مذکورہ دونوں شرائط نہ پائی جاتی ہوں تو

قدرتی طور پر وہ اپنی قوت قاہرہ سے عوام کو فتح کرنے کی کوشش کرے گا جس سے

لا محالہ ریاست میں جبر و تشدد، کھٹن اور نا انصافی کا دور دورہ ہوگا۔

بے شک حکمران کے بارے میں شیعہ کلمہ نظر علمی لحاظ سے بالکل صحیح ہے لیکن

فی زمانہ چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی ایسا حکمران نہیں ملے گا۔ اس لئے ضروری

ہے کہ آج کا حکمران عوامی جذبات کو نہیں پہنچائے بغیر اور قومی مفادات کا سودا کے بغیر ریاستی امور انجام دے۔ حکمران اور عوام کے درمیان کشاکش اور کشاکش کا بنیادی سبب تمام تر اختیارات کا ایک آمر اور جاہل حکمران کے ہاتھوں میں مرکز ہونا ہے جس سے ظلم، جبر اور کرپشن بڑھتا ہے۔ اگرچہ آمرتوں میں بلا لحاظ دین و مذہب لوگوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے لیکن زیر نظر کتاب میں صرف ان مظالم کا تذکرہ کیا گیا ہے جو طول تاریخ میں شیعوں پر روا رکھے گئے ہیں کیونکہ شیعہ عقیدے کی رو سے دینی اور سیاسی رہنما سربراہی کا اہل اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ مصوم من الخطا ہو یا پھر ایک ایسا شخص ہو جو اپنی اہلیت اور ذاتی خوبیوں کی بنا پر مصوم کی پسند کے معیار پر پورا اترتا ہو۔ بصورت دیگر اسے ”دین“ کے نام پر حکومت کرنے کا حق نہیں۔ ہاں! اگر لوگ اس رہنما پر اعتماد کرتے ہوں اور وہ عوام کی توقعات پر پورا اترتا ہو تو اسے ”عوام“ کے نام پر حکومت کرنے اور قوم کی خدمت کرنے کا امتحان حاصل ہے۔^۱ اس کے برعکس دوسرے اسلامی دیستان ہائے فکر میں حکمران کے لئے ایسی شرائط موجود نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک ایک حکمران کے خلاف جو ”دین“ کے نام پر حکومت کرتا ہو ”خروج“ یعنی بغاوت کرنا جائز نہیں ہے چاہے وہ آمر، جاہل اور فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ اس موضوع پر ہم نے اس کتاب میں تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔

ماشی میں چونکہ حکمران لوگوں پر ”اسلام“ کے نام پر حکومت کرتے تھے اور وہ شیعہ عقیدے کی رو سے حکمرانی کی شرائط پر پورا نہیں اترتے تھے اس لئے شیعہ ان حکمرانوں کو قاصب جانتے تھے اور ان کے خلاف مزاحمت کرتے تھے۔ جوں جوں شیعیت پھیلنے لگی جاتی تھی اور اسے لوگوں میں بڑی پذیرائی حاصل ہو رہی تھی طاغوتی حکمرانوں کی نیندیں حرام ہو رہی تھیں۔ چنانچہ شیعوں کو ان کے ہاتھوں طرح طرح

۱۔ یہ بات PEOPLES REPUBLIC اور ISLAMIC REPUBLIC یعنی عوامی جمہوریہ اور

اسلامی جمہوریہ کا فرق واضح کرتی ہے۔

کی سزائیں اور ایذائیں سہنی پڑتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی حکمران خاص کر آمر حکمران عوام کے کسی طبقے کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہوئی کہ ”شیعہ“ تاریخ کے جابر اور آمر حکمرانوں کے ظلم کا نشانہ بن گئے اور انہوں نے شیعوں کو دیوار سے لگا دیا۔ اُن کی کوشش تھی کہ ریاستی طاقت کے بل بوتے پر شیعوں کو کچل کر رکھ دیں تاکہ اُن کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی زعمہ نہ بچے۔

زیر نظر کتاب اس بہیمانہ اور وحشیانہ سلوک پر سے پردہ اٹھاتی ہے جو جابر حکومتوں نے شیعوں کے ساتھ روا رکھا تھا۔ یہ کتاب اُن لوگوں کے اس شرمناک طرز عمل کو زیر بحث لاتی ہے جس کے نتیجے میں اسلام اور اسلامی اتحاد کمزور ہو گئے اور جمہور مسلمانوں کے دلوں میں شیعہ مسلمانوں کے خلاف نفرت اور عداوت پیدا ہو گئی جو کئی صدیوں تک قائم رہی۔ نیز اس کتاب میں اُن حکمرانوں کے مظالم پر روشنی ڈالی گئی ہے جنہوں نے عوامی آرزوؤں کا خون کیا اور حکومت کے حقداروں کا حق غصب کر کے سیاسی بساط پر ناجائز قبضہ جمایا۔ اس کتاب میں شہادتگہ عدل میں قدم رکھنے والے اُن سرفردشوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا ہے جو آمریت کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور جنہوں نے آمریت کے خلاف معرکہ آرائیوں میں اپنی اور اپنے پیاروں کی جانوں کا قیمتی نذرانہ پیش کیا۔ آخر اُن کا خون رنگ لایا جس کے نتیجے میں تاج اچھالے گئے اور تخت گرائے گئے۔ ملوکیت اور آمریت رو بہ زوال ہوئی تو یکے بعد دیگرے جابر بادشاہوں کا صفایا ہو گیا اور اُن کے اقتدار کی بساط لپیٹ دی گئی۔

شیعہ ایک دینی حکمران میں پائی جانے والی شرائط کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ شرائط اپنی فقہی اور اعتقادی کتابوں میں درج کی ہیں۔ شیعہ علماء یہی باتیں اپنے طلباء کو دینی مدارس میں پڑھاتے ہیں، اہل ایمان کو مساجد میں بتاتے اور مجالس میں سمجھاتے ہیں۔ شیعہ یہ طے کرتے ہیں کہ جو حکمران ”دین“ کے نام پر حکومت کرتا ہو اور مذکورہ شرائط میں سے کسی شرط پر پورا نہ اترتا ہو وہ خدا کا، اُس

کے فرشتوں کا اور اُس کے نبیوں کا دشمن ہے۔ اس سلسلے میں اہل تشیع شیعہ اور سنی حکمرانوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے بلکہ اُن کے نزدیک اُس شیعہ حکمران کا جرم جو صحیح طریقے سے حکومت نہ کرتا ہو زیادہ سنگین ہے کیونکہ وہ اپنے عقیدے کے خلاف عمل کرتا ہے۔ شیعیت اس سلسلے میں حکمران کے علم اور عدل کو کافی نہیں سمجھتی بلکہ شیعیت میں یہ چیز بھی ناجائز ہے کہ مفضل کو افضل پر فوقیت دی جائے۔^۱

پس افضل لوگوں کے ہوتے ہوئے جو غیر افضل لوگ اقتدار کی کرسی پر براجمان ہو جاتے ہیں وہ قاصب ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم بلا خوف تردید یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ عقیدے کے مطابق آل بویہ، فاطمی، حرانی اور صفوی حکومتیں دینی حکومتیں نہیں بلکہ سیاسی حکومتیں تھیں۔ بنی امیہ اور بنی عباس کے خلفاء بھی ”دینی نہیں بلکہ سیاسی حکمران تھے۔“

یہاں یہ بتانا بے عمل نہ ہوگا کہ دین کی رو سے شیعہ اس بات کے خلاف نہیں ہیں کہ عوامی رائے اور مرضی سے ایک جمہوری حکومت تشکیل پائے جو انسانی حقوق کا دفاع کرے نیز سرحدوں کی حفاظت اور ملک کے نظم و نسق کی ذمے داری سنبھالے۔ تاہم ایسی حکومت کو دینی معاملات میں دخل اندازی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔

لہذا اس کتاب الشیعہ والحاکمون کے سرورق پر لفظ ”حاکون“ استعمال کرنے سے ہماری مراد فقط سنی حکمران نہیں بلکہ تمام جاہل اور آمر حکمران ہیں۔ یہاں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ سنی حکمرانوں نے شیعوں پر جو ظلم و تشدد کیا تھا اُس کی

۱۔ شیعوں کے نزدیک غیر افضل، افضل سے برتر نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے اس دعوے کے ثبوت میں اَلْمَنْ يَهْدِي إِلَى الصَّحْقِ أَشَقُّ أَنْ يُبْعَثَ آتَمُنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ لِمَا لَكُمْ كَيْفَ تَخْتَلُونُ۔ (سورہ بقرہ: آیت ۳۶) سے استدلال کرتے ہیں۔

زید شہید کے سر و حرمت علی کو افضل مانتے تھے مگر اُن کے نزدیک افضل کی موجودگی میں غیر افضل کا امام ہونا جائز تھا۔ زید یوں کے نزدیک اولادِ قاطر میں سے جو شخص حق کے دفاع کی خاطر قیام کرے وہ امام بن سکتا ہے بشرطیکہ وہ عالم، متقی، دلاور اور سخی ہو۔

وجوہات سیاسی تھیں، دین سے اسے کوئی سروکار نہ تھا۔

قصہ کوتاہ اس کتاب کی تصنیف کا مقصد یہ ہے کہ قاری کو اپنے عقیدے، اظہار رائے اور عمل میں آزادی حاصل ہوتا کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق عمل کر سکے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے اگر ضرورت پڑے تو اسے چاہیے کہ اپنی متاع جان بھی لٹا دے بلکہ اس سے بڑھ کر بھی قربانی کے لئے تیار رہے۔

اگر اس کتاب سے وہ مقصد حاصل ہو جائے جس کا میں متنی ہوں تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت رائیگاں نہیں گئی اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو یہ میری کوتاہی ہوگی۔ تاریخ کے گہرے مطالعے سے مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی ہے کہ اگر حکمران آمر اور جاہل نہ ہوتے تو اسلام اس انداز سے پھیلتا کہ آج اس روئے زمین پر ایک بھی غیر مسلم نہ ہوتا۔

آخری بات یہ ہے کہ جب لوگ اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کے رنگ ڈھنگ بدل جاتے ہیں اور ان کا دامن اچھے اوصاف سے خالی ہو جاتا ہے۔ (اقتدار میں آنے سے پہلے لوگ جن سیاستدانوں کو محترم خیال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اعلیٰ اخلاقی اصولوں کو نہیں توڑیں گے وہی سیاستدان اقتدار میں آنے کے بعد توڑ جوڑ کی ڈپلومیسی کرنے لگ جاتے ہیں) اس قاعدے سے صرف وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جنہیں خدا گرامی سے محفوظ رکھتا ہے البتہ ایسے لوگ انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں۔

میں خداوند عظیم سے دعا کرتا ہوں کہ وہ محمد و آل محمد کے طفیل ہمیں نیک اوصاف اور اچھے اخلاق سے خود کو آراستہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔

محمد جواد مغنیہ

بہرست ۱۹۶۲ء

مسلمانوں کے مابین اختلافات

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے بانی تھے۔ آپ کے زمانے میں سب مسلمان حمد تھے اور کسی فرقے کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آنحضرتؐ وہ واحد مرجع تھے جن سے قرآن مجید اور دینی مسائل کے بارے میں رجوع کیا جاتا تھا۔ اگر مسلمانوں کے مابین کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا تو اسے دور کرنے کے لئے آنحضرتؐ بنفس نفیس ان کے درمیان موجود تھے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ آنحضرتؐ کے فیصلے پر اعتراض کرتا یا اپنی رائے دیتا کیونکہ خداوند عالم نے حکم دیا ہے: **فَبِمَا نَسَاخْنَا عَنْهُ فِي هَذِهِ لَقَدْ كُنَّا أَهْلَ الْاِيْمَانِ وَالرَّسُوْلُ** ”اے ایمان والو! اگر تمہارے مابین کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اسے خدا اور اس کے رسولؐ کی طرف لوٹا دو۔“ (سورہ نساء: آیت ۵۹) لہذا رسول اکرمؐ کی حیات طیبہ میں سب مسلمان اپنے مسائل آپ کے سامنے پیش کر سکتے تھے اور ان کے درمیان مختلف آراء کے ظہور کا مسئلہ ہی درپیش نہیں تھا۔

رسول اکرمؐ کے وصال کے بعد سارے مسلمان ان چھ عقائد میں حمد تھے۔

- ۱۔ خدا ایک ہے۔
- ۲۔ حضرت محمدؐ خدا کے رسول ہیں۔
- ۳۔ قرآن مجید خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے۔
- ۴۔ قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔

۵۔ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔

۶۔ جنت اور جہنم برحق ہیں۔

ان چھ باتوں کا تعلق اسلام کے بنیادی عقائد سے ہے۔ جہاں تک اعمال یعنی نماز، روزہ، حج اور زکات کا تعلق ہے رسول اکرمؐ نے بنفس نفیس یہ اعمال انجام دیئے تھے۔ تاہم بعد میں مسلمانوں میں ان معاملات میں اختلاف پیدا ہوا جن میں "اجتہاد" کیا جاسکتا تھا۔ ان معاملات کا تعلق عقائد کی جزئیات اور فقہی مسائل سے تھا مگر ان اختلافات نے ایک شخص کے مسلمان ہونے کی بنیاد پر کوئی اثر نہیں ڈالا اور اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں سمجھا گیا کیونکہ

(۱) اختلاف "توحید ذات" کے بارے میں نہیں بلکہ "توحید صفات" کے بارے

میں تھا یعنی خدا کی صفات اُس کی عین ذات ہیں یا زائد بر ذات

(۲) اختلاف حضرت رسالت پناہؐ کی رسالت کے بارے میں نہیں بلکہ آپ کی

صحت کے بارے میں تھا یعنی کیا آپ رسول بننے سے پہلے بھی مصوم تھے

یا آپ کی صحت اُس وقت شروع ہوئی جب آپ مبعوث برسالت ہوئے۔

(۳) اختلاف قرآن مجید کی صحت کے بارے میں نہیں ہوا بلکہ اس بارے میں ہوا

کہ قرآن مجید قدیم ہے یا مخلوق۔

(۴) اختلاف قیامت کے واقع ہونے کے حوالے نہیں بلکہ اس حوالے ہوا کہ آیا

انسان اپنے اصلی اجسام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے یا ان کی ارواح سے

حساب لیا جائے گا۔

نیز نمازوں کے واجب ہونے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اختلافی

اس بارے میں ہوا کہ آیا سورہ نماز کا جزو ہے یا نہیں۔ ایسے معاملات میں اختلاف

کسی شخص کے اسلام سے خارج ہونے کا سبب نہیں بن سکتے اور نہ ہی یہ کہا جاسکتا

ہے کہ وہ رسول اکرمؐ کا امتی نہیں رہا۔

مسلمانوں کے مشہور فرقے

رحلت رسولؐ کے بعد مسلمانوں میں بعض ایمانی اور اعتقادی اصولوں نیز ان فروغی مسائل میں اختلاف پیدا ہوا جن کا تعلق اعمال کے واجب، حرام اور مباح ہونے سے ہے۔ اصول دین میں اختلاف کی وجہ سے معتزلہ اور اشاعرہ جیسے فرقے پیدا ہو گئے۔ ان کے اختلاف کی نوعیت فقہی نہیں تھی۔ مذاہب اربعہ یعنی حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی مکاتب کی بنیاد فقہی اختلافات پر ہے۔ اصول عقائد میں یہ سب فرقے ابو الحسن اشعری بغدادی (۸۷۴ء) کے کتب کی پیروی کرتے ہیں۔ شیعہ علماء اصول دین میں دیگر مسلمانوں سے متفق ہیں مگر بہت سے فقہی مسائل میں ان سے مختلف رائے رکھتے ہیں۔

پس اصول دین میں اختلاف فروغ دین میں اتفاق کا سبب نہیں اور فروغ دین میں اختلاف اصول دین میں اتفاق کا سبب نہیں ہے۔ بعض علماء نے اسلامی فرقوں کی تعداد ۷۳ تک پہنچائی ہے تاکہ اس حدیث کے ساتھ مطابقت پیدا کی جاسکے کہ (حضرت موسیٰ کے بعد) یہودی ۱۷ فرقوں میں بٹ گئے اور (حضرت عیسیٰ کے بعد) عیسائی ۷۲ فرقوں میں بٹ گئے۔ (میرے بعد) میرے پیرو ۷۳ فرقوں میں بٹ جائیں گے۔

ذیل میں ہم قارئین کی خدمت میں مسلمان فرقوں کا ایک مختصر سا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے یہ چار فرقے مشہور ہیں۔

(۱) شیعہ (۲) خوارج (۳) معتزلہ (۴) اشاعرہ

۱۔ معاصر دانشور جنہوں نے شیعیت قبول کی ہے مثلاً تاجلی کے مصنف جناب محمد تھانی سادی تونسی فریب کے مصنف جناب صالح الوردانی مصری اور حقیقت گمشدہ کے مصنف جناب شیخ مقسم سید احمد سوڈانی نے اس موضوع پر یہ حاصل بحث کی ہے۔ یہ تمام کتابیں اردو میں مجمع علمی اسلامی نے شائع کی ہیں۔

شیعہ

- (۱) شیعہ عقیدے کے مطابق امام مقرر کرنا پیغمبر اکرمؐ کا کار منصوبی ہے۔ یہ کام امت کی صوابدید پر نہیں چھوڑا گیا۔
- (۲) ضروری ہے کہ امام معصوم عن الخطا ہو۔
- (۳) پیغمبر اکرمؐ نے بالصراحت حضرت علی ابن ابی طالبؑ کو اپنا جانشین اور امت کا امام مقرر فرمایا تھا۔^۱
- (۴) ضروری ہے کہ ”امام“ رسول اکرمؐ کے ”صحابہ“ سے افضل ہو۔

خوارج

خوارج دوسرے اسلامی فرقوں سے ممتاز ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ خلیفہ کے لئے ضروری نہیں کہ وہ قرشی یا عربی ہو۔ اسلامی حکومت کے معاملے میں عرب اور عجم سب برابر ہیں۔

خوارج کا عقیدہ ہے کہ جو شخص کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اور خوارج کی رائے کے مخالف رائے رکھنا اور اجتہاد کرنا گناہ ہے۔

اگرچہ خوارج کو علم تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے (جنگ صفین میں) حکیم کے سلسلے میں کوئی اقدام نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی وہ آپ کو کافر کہتے تھے کیونکہ آپ نے عائشہؓ قبول کر لی تھی۔

تشدد خارجی گروہ ”ازارقہ“ کہتا ہے کہ جو شخص خوارج کی مخالفت کرے وہ مشرک ہے۔ اس کے خلاف لڑنا چاہیے اور اسے قتل کر دینا چاہیے۔

۱۔ یہ تصریح اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس موضوع پر شامی مؤلف سید مرتضیٰ علم الہدی، دلائل الصدق مؤلفہ علامہ شیخ محمد حسن مظفر، المراجعات مؤلفہ علامہ سید شرف الدین موسوی، العابد مؤلفہ علامہ عبدالحسین امینی، اعیان الشیعہ مؤلفہ علامہ سید محسن امین میں سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔

معتزلہ

- جو اصول معتزلہ کو دوسرے مسلمانوں سے میز کرتے ہیں وہ پانچ ہیں۔
- (۱) توحید بایں معنی کہ اللہ ایک ہے اور اُس کی صفات عین ذات ہیں۔
 - (۲) عدل بایں معنی کہ انسان اپنی زندگی کے معاملات میں قائل مختار ہے۔
 - (۳) المسئزلة بین المنزلةین بین بین رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا نہ مومن رہتا ہے اور نہ کافر ہو جاتا ہے (بلکہ وہ فاسق ہے)۔ وہ مومن نہیں رہتا کیونکہ وہ اچھی صفات کی تکمیل نہیں کرتا اور کافر نہیں ہو جاتا کیونکہ وہ توحید اور رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ وہ مرنے کے بعد ہمیشہ جہنم میں رہے گا کیونکہ آخرت میں یا جنت ہے یا جہنم۔ تاہم جہنم میں اُس پر سخت عذاب نہیں ہوگا اور اُسے مسلمان کہا جاسکتا ہے۔
 - (۴) وعدہ اور وعید بایں معنی کہ جب خدا ثواب یا عذاب دینے کا وعدہ کرتا ہے تو اس وعدہ و وعید میں تبدیلی نہیں ہوتی اور نہیں ہوسکتا کہ جس شخص کو اُس نے عذاب دینے کا وعدہ کر رکھا ہے اُسے بخش دے۔
 - (۵) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شرعاً نہیں بلکہ عقلاً واجب ہے۔

اشاعرہ

- اشاعرہ اور معتزلہ دو نکات پر باہم دیکر متفق ہیں مگر اشاعرہ مندرجہ ذیل پانچ نکات میں معتزلہ سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اشاعرہ کہتے ہیں:
- (۱) اللہ کی صفات عین ذات نہیں، زائد بر ذات ہیں۔
 - (۲) انسان قائل مختار نہیں، تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے۔
 - (۳) اللہ پر ”واجب“ نہیں کہ وہ سزا یا جزا کے وعدے پورے کرے۔ (اللہ پر کچھ بھی واجب نہیں) وہ نیکو کار کو عذاب دے سکتا ہے اور گنہگار کو بخش سکتا ہے کیونکہ اللہ کے افعال ایسی ”تکلیف“ نہیں جن کا پورا کرنا اُس کے لئے

ضروری ہو اور اللہ کوئی ناپسندیدہ کام نہیں کرتا۔^۱
 (۴) جو شخص کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ کفر و ایمان کی ”درمیانی منزل“ پر نہیں ہوتا لیکن وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔

(۵) امر بالمعروف و نہی عن المنکر عقلاً نہیں بلکہ شرعاً واجب ہے۔
 اہل تشیع توحید اور عدل کے بارے میں معتزلہ سے متفق ہیں (زمانہ قدیم سے ہی یہ فقرہ مشہور ہے کہ الْعَدْلُ وَالْتَوْحِيدُ عَلَوِيَّانِ وَالنَّبِيُّوُ وَالْتَّشْبِيهُ اُمُوِيَّانِ یعنی عدل اور توحید علوی اور جبر اور تشبیہ اموی اصول ہیں) لیکن باقی تین نکات پر ان سے اتفاق نہیں کرتے۔ کبیرہ گناہوں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مسائل میں وہ اشاعرہ سے متفق ہیں۔ ”وعدہ اور وعید“ کے بارے میں اہل تشیع ان میں سے کسی کے ساتھ بھی اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا ثواب کے بارے

۱۔ مسلمانوں میں کچھ ایسے عالم ہوئے ہیں جنہوں نے اصول عدل کا انکار کیا ہے۔ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے گھوٹی اور تشریحی نظام میں اس اصول سے بالاتر ہے۔ اس کے احکام اور احکام ہرگز کسی قانون کے پابند نہیں، ان کے لیے کوئی قاعدہ مقرر نہیں۔ اللہ جو کچھ کرتا ہے وہی حق و انصاف ہے۔ یہ نہیں کہ وہ وہی کرتا ہے جو حق و انصاف ہو۔ اسی طرح اس کے احکام خود حق و انصاف ہیں۔ یہ نہیں کہ اس کے احکام حق و انصاف کے تابع ہوں۔ اس سے ان علماء نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ نظام میں کوئی ایسی بات نہیں جس کی بنا پر یہ مانگن ہو کہ کسی شخص کو کمال اطاعت اور نیک کاری کے باوجود آخرت میں طلب دیا جائے یا کسی گنہگار کو اس کے سخت گناہوں اور اچھائی سرکشی کے باوجود جنت میں بھیج دیا جائے۔ اسی طرح اس میں بھی کوئی امر مانع نہیں کہ کچھ لوگ انبیاء کی جہ کے اس دنیا کی تمام نعمتوں سے نواز دیے جائیں اور کچھ دوسرے لوگ قطعاً محروم رہیں کیونکہ عدل اور ظلم کوئی حقیقی اور حتمی چیز نہیں بلکہ ان کا وجود حکم شریعت کے تابع ہے۔ شریعت جو حکم دے وہ عین انصاف ہے۔ چونکہ اس سوچ کا ظاہری پہلو یہ تھا کہ شریعت حلال کی تابع اور قانون کی پابند نہیں اس لیے عوام نے اسے ایک طرح سے شریعت کی عظمت اور اس کی اہمیت کا اعتراف سمجھا اور عوام پسند ہونے کی وجہ سے یہ سوچ جیڑی سے طویل ہوئی اور عالم اسلام میں ایک زبردست لہر پیدا ہو گئی۔ (استاد شہید مرتضیٰ مطہری، جن م ۲۸۲)

میں کئے گئے اپنے وعدے ضرور پورے کرتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ عذاب کی جو دھمکی وہ دیتا ہے اُس پر عمل درآمد بھی کرے۔ (خدا کی رحمت وسیع ہے اور) وہ گنہگاروں کو معاف کر سکتا ہے تاہم عقل کی رو سے یہ مناسب نہیں کہ خدا نیکوکاروں کو جزا نہ دے۔

شیعہ عقیدہ

لغت میں شیعہ کے معنی پیرو اور حامی کے ہیں لیکن عرف عام میں شیعہ اسے کہا جاتا ہے جو خاندان رسالت کے ”بارہ اماموں“ کی پیروی کرتا ہے جن میں اول امام علی علیہ السلام اور آخری امام مہدی موعود علیہ السلام ہیں۔ قرآن مجید میں ہے: **وَإِنَّ مِنْ شِيعَةِ لَأَبْرَاهِيمَ** ”بے شک ابراہیم (نوح) کے پیروکار تھے۔“ (سورہ صافات: آیت ۸۲) مؤرخین اور متکلمین کے مطابق شیعہ وہ فرقہ ہے جو حضرت علیؑ اور اُن کی اولاد سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ شیعہ عقیدے کے مطابق ضروری ہے کہ رسول اکرمؐ امام کا تقرر فرمائیں جیسا کہ آنحضرتؐ نے بالصرحت فرما دیا تھا کہ حضرت علیؑ اُن کے جانشین ہوں گے۔

شیعیت کا آغاز

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک سیاسی مسئلے کی وجہ سے شیعیت کا آغاز ہوا ہے دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات قطعاً درست نہیں۔ شیعیت کے وجود میں آنے کا سبب ایک دینی مسئلہ تھا جس کا سیاست سے دور و نزدیک کا کوئی تعلق نہیں۔ رسول اکرمؐ کی صحیح احادیث اور سنت شیعہ عقیدے کا سرچشمہ ہیں۔

رسول اکرمؐ نے امام علیؑ کو مشاورت اور اخوت کے لئے منتخب فرمایا تھا۔ آپ نے انہیں بچپن سے پالا تھا اور اُن کی تعلیم و تربیت فرمائی تھی۔ آپ نے ساری زندگی امام علیؑ پر نہ تو کبھی اعتراض کیا اور نہ کبھی اُن کے کسی فعل پر باز پرس کی

بعض انتہائی اہم اور مشکل مواقع پر امام علیؑ نے آپ کی نمائندگی فرمائی تھی مثلاً حج کے موقع پر سورہ برأت کی آیات اولین بار مشرکین مکہ تک اہام علیؑ نے ہی پہنچائی تھیں۔ رسول اکرمؐ نے جنگ خندق میں عمرو بن عبدود کو اور جنگ خیبر میں مرحب کو قتل کرنے کے لئے امام علیؑ کو منتخب فرمایا تھا۔ نجران (یمن) کے عیسائیوں کے ساتھ مہابہ کرنے کے لئے رسول اکرمؐ اپنے ساتھ علیؑ، فاطمہؑ، حسن اور حسین علیہم السلام کو لے گئے تھے۔ امام علیؑ نے دوش رسولؐ پر چڑھ کر فتح مکہ کے دن بت توڑے تھے۔ امام علیؑ نے چادر تطہیر میں رسول اکرمؐ کے ساتھ جگہ پائی تھی۔

بلاشبہ ایسے بے شمار فضائل امام علیؑ سے مخصوص ہیں۔ اگر رسول اکرمؐ کے صحابہ میں سے کسی کو ان میں سے ایک فضیلت بھی حاصل ہوتی تو وہ صحابی اسے اپنے لئے اعزاز سمجھتا۔ جہاں تک امام علیؑ کے متعلق رسول اکرمؐ کے ارشادات کا تعلق ہے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آنحضرتؐ نے مختلف مواقع پر امام علیؑ کے فضائل بالصراحت بیان فرمائے تھے اور انہیں اپنے بعد اپنا خلیفہ مقرر فرمایا تھا۔

رسول اکرمؐ نے خلافت کے بارے میں سب سے پہلا اعلان اُس وقت فرمایا تھا جب ”آیت انذار“ نازل ہوئی تھی اور آپ نے اپنے خاندان کے میں افراد کو اپنے گھر دعوت پر مدعو کیا تھا۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو آنحضرتؐ نے امام علیؑ کی گدی پر ہاتھ رکھ کر فرمایا: اِنَّ هٰذَا اَخِيَّ وَوَصِيِّيَّ وَوَزِيْرِيَّ وَخَلِيْفَتِيَّ مِنْ بَعْدِي. فَاسْمَعُوْا لَهٗ وَاَطِيعُوْا لَهٗ ”یہ میرا بھائی، میرے بعد تم لوگوں میں میرا وصی، میرا وزیر اور میرا خلیفہ ہے۔ پس تم اس کی بات سنو اور مانو۔“^۱

۱۔ طبری نے اپنی تفسیر میں اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ”بھائی، وصی اور خلیفہ“ کو کذا وکذا سے بدل دیا ہے۔ نیز ابن ہشام نے اپنی ”سیرت“ کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ”سیرت ابن اسحاق کے جن مطالب کو لوگ ناپسند کرتے ہیں میں نے وہ اپنی اس کتاب میں نقل نہیں کئے۔“ اسی طرح مصر کے محمد حسین بیگل نے اپنی کتاب حیات محمدؐ کے پہلے ایڈیشن کے صفحہ ۱۰۴ پر یہ پوری حدیث دارنقل کی تھی لیکن جب اُس نے ۱۳۳۵ھ میں دوسرا ایڈیشن شائع کیا تو اُس میں سے یہ حدیث نکال دی۔

رسول اکرم نے خلاف علیؑ کے بارے میں آخری اعلانِ حجۃ الوداع سے لوٹنے وقت غدیر خم کے مقام پر فرمایا تھا۔ وہاں آپ نے خطبے کے دوران حضرت علیؑ کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاَهُ فِهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاَهُ اپنے پہلے اعلان سے لے کر اس آخری اعلان کے درمیان رسول اکرمؐ نے امام علیؑ کی جانشینی کے بارے میں متعدد مرتبہ لوگوں کو متوجہ کیا تھا۔

رسول اکرمؐ نے امام علیؑ سے فرمایا تھا: يَا عَلِيُّ! اَلَا تَرْضَىٰ اِنَّ تَكُوْنُ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ بْنِ مُوْسَىٰ اِلَّا اَنْهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِي (صحیح بخاری، ج ۶، ص ۴۰۸) یا علیؑ! کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے ہارونؑ، موسیٰؑ کے لئے تھے مگر یہ کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ نیز آنحضرتؐ نے فرمایا تھا: عَلِيُّ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ یعنی علیؑ حق کے ساتھ ہیں اور حق علیؑ کے ساتھ ہے حدیث نقلین جیسی متواتر حدیث کے علاوہ بہت سی روایات ہیں جو سنی علماء نے نقل کی ہیں۔ شیعہ علماء نے یہ روایات نقض الشیعہ، اعیان الشیعہ، المراجعات اور دلائل الصدق وغیرہ میں جمع کی ہیں۔

میں نے ایسا کوئی سنی عالم نہیں دیکھا جس نے امام علیؑ کی ولایت اور وصایت کے بارے میں احادیث نقل نہ کی ہوں البتہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی سرٹوڑ کوشش کی ہے کہ ان روایات میں لفظ ”ولایت“ سے جس کے لازمی معنی ”حکومت اور اقتدار“ ہے دوستی اور اخلاص مراد لیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وحی کا کام صرف یہ ہے کہ آنحضرتؐ کے کفنِ دفن کا انتظام کرے۔ سنی علماء نے ان روایات کی اپنے انداز سے تاویل کرنے کی لا حاصل کوشش کی ہے اور بڑی زحمتیں اٹھا کر ایسے دور از کار معافی بیان کئے ہیں جو روایات کے متن سے کسی طرح لگا نہیں کھاتے۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر ایسی روایات کسی دوسرے صحابی کے بارے میں ہوتیں تو وہ سنہری حروف سے لکھی جاتیں۔ اگر شیعہ امام علیؑ کی محبت کو

سرمایہ ایمان جانتے ہیں اور امام علیؑ کو معصوم مانتے ہیں تو وہ رسول اکرمؐ کے صریح ارشادات کی تعمیل میں ایسا کرتے ہیں۔

ان تمام روایات کے ہوتے ہوئے، جن پر انحصار کر کے شیعہ امام علیؑ سے محبت کرتے ہیں، ولایت علیؑ کے بارے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی اور کوئی چیز جذبات، تعصب اور باپ دادا کی تقلید کے طور پر تسلیم نہیں کی جاسکتی۔ اس دلیل کی بنیاد پر شیعہ عقیدے کا ماخذ خالصتاً دینی اور رسول اکرمؐ کے ارشادات عالیہ کی تعمیل پر مبنی ہے۔ اس کا سیاست اور سیاسی مصلحت سے کوئی تعلق نہیں۔

۱۔ کچھ سترقین اور مغربی مصنفین کی رائے ہے کہ تشیع امام حسینؑ کی شہادت کے بعد وجود میں آئی ہے۔ ان کے بقول امام حسینؑ کی شہادت نے شیعوں کے فکر و نظر میں انقلاب برپا کر دیا جس کے نتیجے میں انھوں نے صف بندی کی اور تشیع ایک منظم عقیدہ بن کر نمودار ہوا۔ اس سے قبل شیعوں میں صف بندی موجود نہیں تھی۔ امام حسینؑ کی شہادت عظمیٰ سے پہلے تشیع کی حیثیت ایک سیاسی دھڑے کی تھی اور تشیع کے مخصوص نظریات لوگوں کے دلوں میں رائج اور خون میں شامل نہیں تھے۔ جب امام حسینؑ کو شہید کر دیا گیا تو تشیع لوگوں کے رگ و پے میں سرایت کر گیا اور ایک رائج عقیدہ بن کر نمودار ہوا جیسا کہ ایرانی نژاد امریکی اسکالر نے اپنی کتاب *No god but God* مطبوعہ Random House Trade Paperbacks, New York کے ص ۱۷۸ پر لکھا ہے۔ رضا اسلان لکھتا ہے:

Put simply, the memory of Karbala was slowly transforming the Shi'atu Ali from a political faction with the aim of restoring the leadership of the community to the family of the Prophet, into an utterly distinct religious sect in Islam: Shi'ism, a religion founded on the ideal of the righteous believer who, following in the footsteps of the martyrs at Karbala, willingly sacrifices himself in the struggle for justice against oppression.

لارنس آف عربیہ کا مصنف اور ”عرب اسکالر“ Anthony Nering اپنی کتاب *The Arabs* مطبوعہ

Mentor Book New York طبع ۱۹۶۳ء میں *Shia Revolt And Abbasid Decline* کے تحت ص ۱۵۵ پر

لکھتا ہے:

”The Shia movement had begun in Arabia at the time of the Prophet's death as a political party dedicated to putting Ali on the caliphate throne. From then until the death of Ali's son Hussein it was a purely Arab movement. But as the Omayyads' rigid class structure enbittered the *ansawli* converts to Islam in the Persian east, the Shia saw their opportunity to broaden the base of their movement and to expand their numbers. Thus the original partisans of Ali grew into an international movement, bent not only on restoring the Alids to the caliphate but also on staging a social revolution on behalf of the oppressed classes everywhere within the empire.”

شیعیت کب وجود میں آئی؟

مصری مصنف شیخ محمد ابو زہرہ نے المذاهب الاسلامیہ میں لکھا ہے کہ شیعیت اسلام کا قدیم ترین سیاسی مکتب ہے۔ یہ سیاسی مکتب حضرت عثمانؓ کے زمانے میں پیدا ہوا اور حضرت علیؓ کی خلافت میں مکمل ہو گیا۔ جوں جوں حضرت علیؓ لوگوں سے واقف ہوتے گئے انھوں نے ان کو تشیع کی عظمت، دین کی استواری اور اپنے علم سے آگاہ کیا۔

کوئی کہتا ہے کہ شیعیت جنگ جمل میں وجود میں آئی اور کوئی کہتا ہے کہ شیعیت خوارج کے جنم لینے سے ظہور میں آئی۔

ڈاکٹر طاہر حسین نے اپنی کتاب علیؓ و بیوہ میں لکھا ہے:

شیعیت امام حسنؓ کے وقت میں ایک منظم سیاسی جماعت بن گئی تھی۔

تاہم حقیقت یہ ہے کہ شیعیت خلافت علیؓ کے بارے میں رسول اکرمؐ کے صریح اعلان اور صحابہ کرام کے فضائل علیؓ پر ایمان لانے کے ساتھ ہی وجود میں آگئی تھی۔ بقول ابن ابی الحدید عمار بن یاسر، مقداد بن اسود، ابویوب انصاری، بریدہ، جابر بن عبد اللہ انصاری، ابی بن کعب، حذیفہ بن یمان، سہل بن حنیف، عثمان بن حنیف، ابو ایہثم بن تیہان، ابی طفیل اور تمام بنی ہاشم علیؓ کے شیعہ تھے۔

علامہ شیخ محمد حسن مظفر اپنی کتاب ”تاریخ شیعہ“ میں محمد علیؓ کی کتاب خطب الشام (ج ۵، ص ۲۵۱) سے نقل کرتے ہیں کہ عہد رسالت میں آنحضرتؐ کے جو برگزیدہ اصحاب امام علیؓ کے حامی تھے ان میں سے ایک سلمان فارسیؓ بھی تھے۔ وہ کہتے تھے: ”ہم نے رسول اللہؐ کی بیعت کی جو مسلمانوں کے خیر خواہ تھے اور ہم علیؓ کے شیعوں میں سے تھے۔“

ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ ”رسول اکرمؐ نے لوگوں کو پانچ باتوں پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی تھی۔ انھوں نے چار باتوں پر تو عمل کیا لیکن پانچویں بات

نظر انداز کر دی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ چار باتیں کون سی ہیں تو ابوسعید نے کہا: ”نماز، روزہ، حج اور زکات۔“ پھر ان سے پوچھا گیا کہ وہ پانچویں چیز جسے نظر انداز کر دیا گیا کون سی تھی تو انہوں نے کہا: ولایت علیؑ۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا ولایت علیؑ بھی وہی رتبہ رکھتی ہے جو یہ چاروں واجب اعمال رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا: ”ہاں! ولایت علیؑ بھی وہی رتبہ رکھتی ہے جو یہ اعمال رکھتے ہیں۔“

ابوذر غفاری، عمار بن یاسر، حذیفہ بن یمان، خزیمہ بن ثابت ذوالشہادتین ابویوب انصاری، خالد بن سعید، قیس بن سعد بن عبادہ بھی ولایت علیؑ کے معتقد تھے۔

شیعہ اور عبد اللہ بن سبا

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب عبد اللہ بن سبا کی اختراع ہے تاہم یہ شیعہ

۱۔ سیف بن عمر کے افسانے کا خلاصہ یہ ہے کہ عبد اللہ بن سبا یمن کا یہودی تھا جو حضرت عثمانؓ کے زمانے میں بظاہر مسلمان ہو گیا تھا لیکن در پردہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ وہ شام، کوفہ، بصرہ اور مصر جیسے اسلامی مراکز میں پھرتا اور تبلیغ کرتا رہا کہ حضرت عیسیٰ کی طرح حضرت محمدؐ بھی ”رجعت“ فرمائیں گے۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے اور حضرت محمدؐ کے وصی حضرت علیؑ ہیں اور جس طرح حضرت محمدؐ خاتم الانبیاء ہیں اسی طرح حضرت علیؑ خاتم الاولیاء ہیں۔ نیز حضرت عثمانؓ نے اُس وصی کا حق فسخ کر کے اُن پر ظلم کیا ہے لہذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ انھیں اور حقدار کو اُس کا حق دلائیں۔ یہ باتیں سن کر کچھ مسلمان جذباتی ہو کر مدینہ پہنچے۔ وہاں انہوں نے حضرت عثمانؓ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور بالآخر انہیں اور اُن کی اہلیہ کو قتل کر دیا۔ یہ سب کام سہائیوں کی نگرانی میں انجام پایا۔ اور یہ بھی کہ بصرہ میں طرفین کے سردار جنگ جمل نہیں چاہتے تھے لیکن سہائیوں نے راتوں رات ایسا منصوبہ بنایا کہ جنگ جمل چلی اور پتا ہی نہ چلا کہ جنگ برپا کرنے والا کون تھا!!!

ڈاکٹر طحسین نے السفسفۃ الکبریٰ میں عبد اللہ بن سبا کے وجود سے انکار کیا ہے۔ محقق صبر علامہ سید مرتضیٰ مسکری نے اپنی کتاب عبد اللہ بن سبا (عربی/فارسی) میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے لیکن انہوں کی بات یہ ہے کہ طوہرت کے خوشہ چمن اور نظام خلافت قائم کرنے کے شوقین آج بھی وہی پرانی بات دہرا رہے ہیں۔

ڈاکٹر اسرار احمد نے ۱۲ ربیع الاول ۱۴۲۹ھ (۲۱ مارچ ۲۰۰۸ء) کو روزنامہ جنگ کراچی میں اپنے کالم بعنوان عظمت مصطفیٰ، مغرب کا گستاخانہ رویہ کے ذیل میں لکھا ہے کہ

تھیدے سے لاطمی پر مبنی بے بنیاد پروپیگنڈہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ

”اس سائز میں یہود سرپرست ہیں اور ان کی عدالت کی وجہ یہ ہے کہ حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یعنی صلیح بنی اسرائیل سے نہیں تھا اور یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ نبوت صرف اور صرف بنی اسرائیل ہی کا حق ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد اہل مدینہ نے یہودیوں کے پشت پناہ عبداللہ بن ابی کو مسترد کرتے ہوئے آپ کو مدینہ کا سربراہ بنا دیا تھا یہ بات یہودیوں پر کھلی بن کر گری اور انہوں اُس دن سے اپنی سازشوں کا مرکز بنی کائنات کی ذات گرامی کو بنا لیا۔ آپ کے وصال کے بعد امت کو تقسیم کرانے کے لئے ایک اور یہودی مگر بظاہر مسلمان عبداللہ ابن سہانے اہم کردار ادا کیا۔“

ڈاکٹر اسرار صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ ”فرضی“ عبداللہ بن سہانے اسلام کو قصاص نہیں پہنچایا بلکہ طوکیٹ کے حلقہ گوش نام نہاد علماء نے اسلام پر کاری ضرب لگائی ہے۔ سرکارِ دو عالم کی حدیث مبارکہ ہے: *أَفَلَا الَّذِينَ تَلَاحَتْ عَلَيْهِمُ الْآيَاتُ فَجَاهِلُوا فَجَاهِلُوا بِمَا جَاهِلُوا وَيَتَنَمَّ جَاهِلِينَ* یعنی دین کے لئے تین لوگ مصیبت ہیں: فاجر عالم، نادان عابد اور ظالم حکمران۔

تاریخی حقیقت یہ ہے کہ سیف بن مر نے دوسری صدی کے نصف آخر میں عبداللہ بن سبا کی داستان گزری اور اس کے ٹھیک ۱۲۰ سال بعد یہ بات پھیلانی گئی کہ شیعیت کا بانی عبداللہ بن سبا تھا۔ سیف بن مر کے علاوہ اس بے بنیاد داستان کو کسی اور نے بیان نہیں کیا اور ہر دور میں ابن سبا کا وجود ایک سوالیہ نشان رہا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب ذرا یہ تو بتائیں کہ جس عبداللہ بن سبا کو انہوں نے اہتمامی بااثر شخصیت بنا کر پیش کیا ہے — اور دعویٰ کیا ہے کہ اُس نے مسلمانوں کی وحدت کو پارہ پارہ کر دیا تھا جس کے نتیجے میں خوزیر جنگیں ہوئیں — آخر اُس کے حلق اہمدا کی مورخین نے چپ کیوں سادہ رنگی تھی اور کیا وجہ تھی کہ ابن شہاب زہری، عروہ بن زبیر، ابان بن عثمان، ابوبکر بن حزم، موسیٰ بن عقبہ اور واقفی نے اس ”بااثر شخصیت“ کا ذکر تک نہیں کیا جبکہ مذکورہ افراد نے ہی بنی امیہ کے آخری عہد میں حدیث و تاریخ کو مدون کیا تھا۔ اگر ابن سبا کا کوئی وجود ہوتا تو امام علیؑ کے سب سے بڑے دشمن معاویہ نیز اُس کے حاشیہ بردار اُس کا ذکر ضرور کرتے کیونکہ معاویہ امام علیؑ اور اُن کے پیروکاروں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتا تھا۔ آخر یہ شخصیت دوسری صدی کے نصف آخر تک دنیا کی نظروں سے اوجھل کیسے رہی؟ سیف بن عمرو پہلا آدمی ہے جس نے اس شخصیت کو اُس کے کارناموں سمیت ”دریانہ“ کیا یعنی ابن سبا کے وجود کا انکشاف دوسری صدی کے نصف آخر کے ابتدائی سالوں میں ہوا سیف بن مر کے حلق محققین کا اتفاق ہے کہ وہ نہایت جھوٹا شخص تھا اور بنی مہاس کے حکام کو خوش کرنے کے لیے نت نئے افسانے گزرتا رہتا تھا چنانچہ جب اُس نے دیکھا کہ طلوی بنی مہاس کے لیے چیلنج بننے چاہے ہیں تو اُس نے طلویوں کو بدنام کرنے کے لیے ابن سبا کا افسانہ تراشا۔

جانتے ہیں کہ شیعہ اس سے کس قدر بیزاری کا اظہار کرتے ہیں وہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ شیعہ مذہب عبد اللہ بن سبا سے منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ محمد علی کرد نہ تو شیعہ ہیں اور نہ ہی شیعوں کے حامی لیکن انہوں نے دیانت داری سے اس حقیقت کا اظہار کیا ہے اور اسے ذاتی اعتراض سے آلودہ نہیں کیا۔

ان سب باتوں سے پتا چلتا ہے کہ شیعہ عقیدے کے معنی رسول اکرمؐ کی قطعی نص کے مطابق حضرت علیؑ کی امامت کبریٰ پر اعتقاد رکھنا ہے لہذا قدرتی طور پر شیعہ عقیدے کا آغاز اُس وقت ہوا جب رسول اکرمؐ نے حضرت علیؑ کی خلافت کا اعلان فرمایا تھا۔ یہ اعلان آپؐ نے دعوت انذار کے موقع پر پہلے پہل دین کی تبلیغ کرتے وقت فرمایا تھا لہذا دین اسلام کے آغاز اور بعثت رسولؐ کے ساتھ ہی شیعہ عقیدے کی شروعات ہو گئی تھی۔

امام علیؑ خاموش کیوں رہے؟

بعض اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علیؑ علیہ السلام کو اپنے بعد خلافت کے لئے نامزد فرما دیا تھا تو آپؐ حضرت ابو بکرؓ کے خلیفہ بننے پر خاموش کیوں رہے اور کوئی احتجاج کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال امام علیؑ علیہ السلام کے وقت سے لیکر آج تک برابر پوچھا جاتا رہا ہے۔ خود امام علیؑ علیہ السلام سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا۔ امام علیؑ علیہ السلام کے موقف کا اور تاریخ جو مواد مہیا کرتی ہے اُس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

(۱) حمایت کا فقدان

اس سوال کے جواب میں امام علیؑ نے فرمایا تھا کہ خلافت کے بارے میں میری ”خاموشی“ کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں موت سے ڈرتا تھا بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اکرمؐ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ”لوگ تمہیں دھوکا دیں گے اور وہ دھوکے جو

انہوں نے مجھ سے کر رکھے ہیں وفا نہیں کریں گے اور تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔

امام علیؑ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرمؐ سے پوچھا: یا رسول اللہ! جب لوگ مجھ سے دعا کریں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا:

”اگر تمہارا کوئی حامی ہو تو لوگوں سے لڑو اور اپنا حق حاصل کرو اور اگر تمہارے پاس حامی نہ ہوں تو لوگوں کو نظر انداز کرو اور اپنے خون کی حفاظت کرو نا کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو مظلوم کی حیثیت سے جاؤ۔“

امام علیؑ نے فرمایا کہ میں سات پیغمبروں کی مثال پر عمل کرتا ہوں۔

۱۔ حضرت نوحؑ: جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ (بار الہا) میں ان

کے مقابلے میں کمزور ہوں تو میری مدد فرما۔ (سورہ قمر: ۱۰)

۲۔ حضرت ابراہیمؑ: جنہوں نے کہا: میں تم لوگوں سے اور جن کو تم لوگ خدا کے

سوا پکارتے ہو کنارہ کرتا ہوں۔ (سورہ مریم: ۴۸)

۳۔ حضرت لوطؑ: جنہوں نے کہا: اے کاش! مجھ میں تمہارے مقابلے کی

طاقت ہوتی یا میرا کوئی مضبوط پشت پناہ ہوتا۔ (سورہ ہود: ۸۰)

۴۔ حضرت یوسفؑ: جنہوں نے کہا: بار الہا! جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے

بلاتی ہیں اُس کی نسبت مجھے قید پسند ہے۔ (سورہ یوسف: ۳۳)

۵۔ حضرت موسیٰؑ: جنہوں نے کہا کہ جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تم میں

سے بھاگ گیا۔ (سورہ شعراء: ۲۱)

۶۔ حضرت ہارونؑ: جنہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل نے مجھے کمزور جانا اور

قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے۔ (سورہ اعراف: ۱۵۰)

۷۔ حضرت محمد مصطفیٰؐ: جب وہ ہجرت کے موقع پر مشرکین سے بچنے

کے لئے قارثور میں چھپ گئے۔

امام علیؑ نے ان مثالوں کی روشنی میں صبر جمیل کا مظاہرہ کیا اور منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد حُطْبَةُ شِفِيقِيَّةِ میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: ”میں اس بات پر مجبور ہو گیا کہ اُس غصب کو برداشت کروں اور اپنا منہ مصائب سے موڑ لوں۔ میں عجیب دورا ہے پر تھا۔ میرے سامنے دو ہی راستے تھے یا تو میں حامیوں کے بغیر اپنے حق کے لئے لڑوں یا اس غصب کو برداشت کروں۔ یہ برداشت اتنی اندوہناک اور طویل ہونے والی تھی کہ اس عرصے میں جوان بوڑھے ہو جاتے اور بوڑھے اپنی توانائی کھو بیٹھتے اور مخلص لوگ حالات کو بہتر بنانے کی کوشش میں ناکام ہو کر دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے لئے یہی راستا مناسب ہے کہ میں صبر و ہمت سے مصیبت کا مقابلہ کروں اس لئے میں نے صبر کا راستا اختیار کیا۔“ (سُجُجُ الْبَلَاءِ، خُطْبَةُ ۷)

امام علیؑ رضاعلیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ”امام علیؑ نے رسول اکرمؐ کے بعد ۲۵ سال گوشہ نشینی میں کیوں گزارے اور خلافت پر فائز ہونے کے بعد کیوں لڑے؟“ تو آپ نے فرمایا: ”ایسا کرنے میں امام علیؑ نے سنت رسولؐ کی پیروی کی جنہوں نے مشرکین مکہ کو چودہ سال اور سات مہینے کی مہلت دی (تیرہ سال مکہ میں اور انیس ماہ مدینے میں) اور اُن کے خلاف جنگ نہیں کی۔ اس عرصے میں آنحضرتؐ کے جنگ نہ کرنے کی وجہ حمایت کا فقدان تھا۔ اسی طرح امام علیؑ کو بھی جنگ لڑنے کے لئے حامیوں کی کمی کا سامنا تھا۔“

۱۔ رسول خداؐ کی وصیت بھاتے ہوئے امام علیؑ نے ہر ظلم پر صبر کا مظاہرہ کیا اور کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا حتیٰ کہ جب حکومت کے کارپرداز انہیں کھینچ کر مسجد میں لے گئے تب بھی انہوں نے برداشت کا مظاہرہ کیا۔ امام علیؑ کا دل ناز نہیں اگرچہ کٹ کر رہ گیا تھا لیکن آپ نے اپنے صیب کی وصیت کو مد نظر رکھا اور گوارا کو بے نیام نہیں کیا حالانکہ نہ تو آپ کمزور تھے اور نہ ہی بزدل (جیسا کہ دنیا نے ۲۵ برس بعد ذوالفقار حیدری کو جمل، صفین اور نہروان میں ایک مرتبہ پھر برق خالغ کی طرح چمکتے ہوئے دیکھا تھا) اُس روز آپ کا صبر کے گھونٹ پینا عروین عہد و سے لڑنے سے زیادہ مشکل تھا۔ (علامہ سید مرتضیٰ عسکری، احیائے دین میں ائمہ اہل بیت کا کردار جلد دوم)

جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان ہمیں اس میں دو طرح کی آیات ملتی ہیں۔ ایک طرح کی آیتوں میں رسول اکرم سے کہا گیا ہے کہ آپ شرکین سے بچنے والی ایذاؤں اور ابتلاؤں پر صبر کریں مثلاً

وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهَوَّ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ ذَا صَبْرِكَ إِلَّا بِاللَّهِ أُوذِيَكَ وَأَنْتَ صَبْرٌ كَرِيمٌ
تم صبر کرو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خدا کی توفیق سے ہے۔ (سورہ نحل: آیت ۱۲۷)

وَاصْبِرْ عَلٰی مَا يَقُولُوْنَ اور جو جو (دل آزار) باتیں یہ لوگ کہتے ہیں اُن کو برداشت کرو۔ (سورہ مزمل: آیت ۱۰)

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ جس طرح عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح آپ بھی صبر کیجئے۔ (سورہ احقاف: آیت ۳۵)
فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ پس آپ اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیجئے۔ (سورہ لہم: آیت ۴۸)

اس طرح کی دیگر آیات بھی ہیں جن میں رسول اکرم کو شرکین مکہ کی دل آزار باتوں پر صبر کرنے کو کہا گیا ہے۔

دوسری طرح کی آیتوں میں جنگ لڑنے کی بات کی گئی ہے مثلاً

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنْ عِشْيَاكَ وَمِنْ اللَّيْلِ وَسَبِّحْ رَبَّكَ خَفِيًّا أَلَمْ تَكُن مِّنَ الْمَدِينَةِ الَّذِينَ نَادَوْا إِلَى رَسُولِهِمْ أَنْ ائْتِنَا بِآيَاتٍ كَذِبٍ
خدا اُن کو تمہارے ہاتھوں سے مزادے گا اور رسوا کرے گا اور تم کو اُن پر فتح دے گا اور مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ (سورہ توبہ: آیت ۱۳)

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا انشَمَّتْهُمُ فَسُلَّوْا
الْوَفَاقِي پس جب تم کافروں سے بھڑ جاؤ تو اُن کی گردنیں اڑا دو اور جب اُن کو قتل کر چکو تو (بچ جانے والوں کو) قید کر لو۔ (سورہ محمد: آیت ۴)

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَفُوتَكُمْ
 أَغْسَالِكُمْ لَيْسَ تَمِهْتُمْ نَهَارًا (دشمنوں کو) صلح کی طرف نہ بلاؤ۔ تم ہی غالب
 رہو گے اور خدا تمہارے ساتھ ہے۔ وہ ہرگز تمہارے اعمال (کے اجر) کو کم نہیں
 کرے گا۔ (سورہ محمد: آیت ۳۵)

جن آیات میں صبر کی تلقین کی گئی ہے وہ اُس زمانے میں نازل ہوئی تھیں
 جب رسول اکرمؐ کی حمایت کرنے والے کم تھے اور آپ کو فوج یا فوجی سامان میسر
 نہیں تھا۔ بلاشبہ آپ کو ایسے موقع پر صبر ہی کرنا چاہیے تھا کیونکہ جب انسان کمزور ہو
 تو لڑائی کا نتیجہ اُس کے مقصد کے خلاف جاتا ہے اور دشمن کو مقابلے اور خوزیریی
 پر آمادہ کرتا ہے۔ تاہم جب رسول اکرمؐ کو طاقت میسر آگئی تو آپ کو حکم دیا گیا کہ
 مشرکین کو جس جس نہس کر دیں اور زمین کو اُن کے ناپاک وجود سے پاک کر دیں۔

مذکورہ بالا آیتوں سے ہادی النظر میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ دشمن کے مقابلے
 میں صبر کرنا کبھی بہتر ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں یہاں مشہور مستشرق
 گول ڈزیہر (Ignaz Goldziher) کی غلطی بھی آشکار ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی کتاب
 العقيدة والشريعة (عربی ترجمہ طبع ۱۹۳۶ء) میں لکھتا ہے:

”جب (حضرت) محمدؐ مکہ میں تھے تو وہ کسپری اور صبر کی زندگی گزار رہے

تھے لیکن جب وہ مدینہ پہنچے تو ایک فوجی ریاست کے سربراہ بن گئے۔“

” (حضرت) محمدؐ کے مکہ چھوڑنے کے بعد حالات یکسر بدل گئے اور مشرکین

سے نرمی برتنے کی کوئی ضرورت نہ رہی... (حضرت) محمدؐ آخرت کے بارے میں

سوچتے رہتے تھے لیکن پھر وہ اچانک دنیاوی خواہشات کی جانب مائل ہو گئے...

اسلام کی اس تاریخی حکمت عملی سے بچا چلا ہے کہ یہ ایک جھگڑا نہیں ہے جو اپنے

ابتدائی مرحلے سے مطابقت نہیں رکھتا۔“

گول ڈزیہر کا یہ تجزیہ درست نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

رسالت کسی تضاد کے بغیر تمام مراحل میں تکمیل کو پہنچی ہے۔ جب انھیں صبر کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے صبر جمیل کا مظاہرہ کیا کیونکہ ان کے پاس طاقت اور مددگار نہیں تھے اور وہ برائیوں کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے تھے لیکن جب ان کو طاقت میسر آگئی تو انہوں نے خوب جنگ کی۔

یہ معاملہ نہ ہی حیران کن ہے اور نہ ہی خلاف عقل کیونکہ اگر کسی شخص کو ایک چیز کی ضرورت ہو اور اُس کے پاس قوت خرید نہ ہو تو وہ رقم جمع ہونے تک انتظار کرتا ہے لیکن رقم جمع ہو جانے کے بعد بھی اگر وہ مطلوبہ چیز نہ خریدے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص کبھی نہیں ہے اور اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے۔

یہی مثال رسول اکرم کی سیرت (طرز عمل) کی ہے۔ جب آپ مکہ میں تھے تو آپ نے مشرکین کے خلاف جنگ نہیں کی کیونکہ آپ کے پاس نفری اور ہتھیار نہیں تھے لیکن جب مدینہ میں آپ کو طاقت میسر آگئی تو آپ نے مشرکین سے مقابلے کی ضمانی تاکہ ان کی زیادتیوں کو روکا جاسکے (ہالینڈ کا Groot Wilders بھی گول ڈزیہر کی طرح اسلام کو جنگجو مذہب سمجھتا ہے۔ قرآن کے عام اور خاص حکم کے فرق کو نہ سمجھنے والا یہ ڈوج قانون دان قرآن مجید کو ہٹلر کی کتاب Mein Kampf کی طرح کی کتاب قرار دیتا ہے اور اس کی اشاعت پر پابندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اُس نے اس موضوع پر Fina نامی ایک فلم بھی بنائی ہے جس میں وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ قرآن تشدد اور غیر جمہوری رویوں کی تعلیم دیتا ہے جو کہ سراسر غلط اور قرآن نامی پر مبنی ہے۔ قرآن خود کو انسانوں کے لئے رحمت اور شفا قرار دیتا ہے۔)

(۲) اسلام کا دفاع

ابتدا میں جن لوگوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا ان کا ایمان ڈھل گیا تھا اور انھیں کلمہ نگاہ سے وہ بیرونی حملوں کا مقابلہ کرنے کی قوت نہیں رکھتے تھے خصوصاً

مردین نے عرب کے مختلف حصوں میں شورش برپا کر رکھی تھی۔ ادھر رسول اکرمؐ اسامہ بن زیدؓ کی سرکردگی میں لشکر کو روم روانگی کا حکم دینے کے بعد رحلت فرما گئے تھے اور ادھر رومی اور ایرانی سلطنتیں نومولود اسلامی مملکت پر حملہ کرنے اور اسلام کو ختم کرنے کے لئے پرتول رہی تھیں۔ ایسے نازک موقع پر اگر امام علیؑ حصول خلافت کے لئے حضرت ابوبکرؓ سے ٹکر لیتے تو اسلام کی توہین شدہ عمارت مسمار ہو جاتی۔

اس صورت میں اسلام کی عظمت قصہ پارینہ ہو جاتی اور اسلام کا پرچم سرنگوں ہو جاتا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ شخص جو اللہ کے دین کی سر بلندی کے لئے لڑتا رہا ہو اور جس نے اسلام کو عزت و شوکت دلائی ہو وہ کوئی ایسا اقدام کرے جس سے

۱۔ امام علیؑ کو اسلام کی حفاظت اور مردین کے فساد کو دور کرنے کے لئے مجبوراً حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کرنا پڑی کیونکہ اس وقت مدینے سے باہر کچھ افراد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا مثلاً مسیلہ کذاب نے حیات رسولؐ کے آخری ایام میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور بعد رسولؐ اُس کی قبولیت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اُس نے قرآن مجید کا خاکہ اڑاتے ہوئے صحیح آیات موزوں کئے اور یہ اعلان کیا کہ ایک نبی ہمارے قبیلے سے ہوگا اور ایک قبیلہ قریش سے ہوگا اس لئے اُس کے قوم قبیلے نے اُسے نبی مان لیا تھا۔ اُس کی قوت آہستہ آہستہ اتنی بڑھی کہ اس کے پاس چالیس ہزار پیغمبر افراد جمع ہو گئے جو کسی وقت بھی مدینے پر چڑھائی کر سکتے تھے کہ اس کی ایمنی سے ایمنی بچا سکتے تھے۔ اگر خدا فرماتا وہ اپنے ناپاک منصوبے میں کامیاب ہو جاتے تو سب سے پہلے امام علیؑ، امام حسنؑ اور امام حسینؑ کو شہید کر دیتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہرہ کا نشان تک مٹا دیتے۔ اُس دور میں صرف مردوں نے ہی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ نبی حیم کی ایک عورت سحاح نے بھی نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ اُس نے بھی بیعت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ ان مدعیان نبوت کے علاوہ عرب کے کئی قبائل مرتد ہو گئے تھے بنی حیم کے نعمان بن منذر سادی نے بحرین میں تاج شامی پہن لیا تھا۔ یزید بن ناجیہ کے قبیلہ بن مالک نے عمان میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا تھا اور لوگ اسے ”ذوالج“ کے نام سے پکارنے لگے تھے جب پورے عرب پر کفر و ارتداد کی آندھریاں چلنے لگیں تو حضرت عثمانؓ، امام علیؑ کو مٹانے آئے اور کہنے لگے کہ اے ابن عم! اس وقت آپ گردو غٹی کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے بیعت نہیں کی تو مہادا اسلام مٹ جائے گا۔ (تفصیل کی لئے دیکھئے: علامہ سید مرتضیٰ مصکری کی کتاب ”احیائے دین میں احمدیہ اہلسنت کا کردار“ ج ۲، ص ۲۲۲)

اسلام کی بنیاد ہی ڈھے جائے؟

بلاشبہ امام علیؑ اسلام کی بھا کی خاطر خاموش رہے اور آپ نے خانہ جنگی نہیں ہونے دی۔ آپ کا یہ طرز عمل بالکل مناسب تھا۔ بالفرض آپ کا کوئی مقروض قرضہ ادا کرنے سے انکار کر دے اور آپ جانتے ہوں کہ دباؤ ڈالنے کی صورت میں خون خرابہ ہوگا تو اس صورت میں آپ ایسے تعلقات کی خاطر جھگڑا مول نہیں لیں گے۔

(۳) امام علیؑ حکومت کے حریص نہیں تھے

پروفیسر عباس محمود عقاد مصری نے اپنی کتاب فاطمة الزهراء (ص ۵۶، مطبوعہ دارالہلال) میں لکھا ہے:

”علیؑ کو یقین تھا کہ آپ خلافت کے حق دار ہیں لیکن آپ (حکومت کے خلاف) نہیں اٹھ سکتے تھے۔ سول سوسائٹی کو چاہیے تھا کہ آپ کے حق کی خاطر آواز اٹھاتی اور اس کا مطالبہ کرتی۔“

عقاد کی یہ رائے امام علیؑ کے متکیانہ کردار کی عکاس ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں: ”میرے نزدیک تمہاری دنیا کی اہمیت کبریٰ کی رعیت سے زیادہ نہیں۔“

ایک عارف امام علیؑ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے:

”آپ کی نظر میں دنیا اس سخت غبار سے بھی حقیر تھی جو آندھی کے گولے کے آگے ڈال دی جائے اور موت آپ کے نزدیک سخت عیاس میں ٹھنڈا پانی پینے سے زیادہ خوش گوار تھی۔“ جب امام علیؑ کی نظر میں دنیا اتنی حقیر تھی تو ان کی حکومت کی نوعیت واضح ہو جاتی ہے۔

(۴) اندرونی دشمن

خود مسلمانوں میں بھی امام علیؑ کے بہت سے دشمن تھے کیونکہ ان کے باپ،

بھائی اور دوسرے رشتے دار اسلامی جنگوں میں آپ کی شمشیر براں سے قتل ہوئے تھے۔ اگر امام اپنا حق لینے کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے تو وہ لوگ آپ پر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا الزام لگاتے اور مذہب کی آڑ لیکر آپ کے خلاف جنگ کرتے لہذا آپ اُن اندرونی دشمنوں کو ایسا کوئی موقع دینا نہیں چاہتے تھے۔ امام علیؑ فرماتے ہیں کہ جو آدمی دشمن کو یہ موقع دے کہ بلاوجہ اُس کا گوشت پوست، ہڈیاں اور خون غارت کر دے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور ایسا آدمی کم ظرف ہوتا ہے۔

(۵) حاسد لوگ

امام علیؑ کے دشمنوں میں کئی ایک ایسے افراد بھی تھے جو آپ سے حسد کرتے تھے۔ جب ظیل بن احمد سے پوچھا گیا کہ رسول اکرمؐ کے صحابہ ایک دوسرے کے گئے بھائیوں کی طرح تھے لیکن کیا وجہ تھی کہ علیؑ ایسے تھے جیسے اُن کے بھائی نہ ہوں ظیل نے جواب دیا کہ علیؑ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ شرف اور علم و حلم نیز سخاوت اور دیگر خوبیوں میں سب سے افضل تھے اس لئے لوگ اُن سے حسد کرتے تھے کیونکہ ”لوگ اُس شخص کی جانب مائل ہوتے ہیں جو اُن کے جیسا ہو۔“ جب سلیم بن نمیل سے پوچھا گیا کہ لوگوں نے امام علیؑ کو کیوں چھوڑ دیا حالانکہ وہ سب سے افضل تھے تو انہوں نے کہا کہ لوگ ”آفتاب امامت“ کا ”جلوہ“ دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے تھے۔

ابوالمہشم بن تیمان نے جو ایک ظیل القدر صحابی تھے امام علیؑ سے کہا: ”قریش آپ سے دو چیزوں کی بنا پر حسد کرتے ہیں۔ جو اُن میں اچھے ہیں وہ شرف اور فضیلت میں آپ کی برابری کرنا چاہتے ہیں اور جو برے ہیں اُن کے حسد کی وجہ اُن کی سنگدلی اور بد عملی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو بزرگی ملی ہے وہ اس سے محروم ہیں چنانچہ وہ آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے آگے

بڑھ جائیں۔ خدا کی قسم! اُن کا مقصد بہت طویل ہے۔ جب آپ آگے بڑھ گئے اور وہ آپ کی گرد کو نہ پہنچ سکے تو انہوں نے آپ کے ساتھ وہ کچھ کیا جو آپ نے دیکھ لیا۔ خدا کی قسم! آپ وہ ہیں جن کا قریش کو سب سے زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ آپ ہی نے رسول اکرمؐ کی زندگی میں اُن کی نصرت کی اور اُن کی رحلت کے بعد اُن کی وصیت پر عمل کیا اور اُن کے قرضے چکائے۔ خدا کی قسم! قریش نے خدا کے ساتھ ظلم کیا ہے اور اُس کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیا ہے۔ خدا خود اُن سے اپنا انتقام لے گا۔ ہم انصار اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبانوں سے آپ کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم آپ کے اُن دشمنوں سے جو موجود ہیں ہاتھوں سے لڑیں گے اور جو موجود نہیں ہیں اُن کے خلاف زبانوں سے لڑیں گے۔“

جب مسلمانوں نے امام علیؑ کے خلاف اپنے دلوں میں دشمنی پال لی تو آپ کس کی مدد سے لڑ سکتے تھے اور کس پر بھروسا کر سکتے تھے؟ اس کے برعکس حضرت ابوبکرؓ کی بیعت حاصل کرنے کے لئے اُن کے حامیوں نے طاقت کا مظاہرہ کیا۔

ابن ابی المہدی شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں: ابو بکر، عمر، ابو عبیدہ بن جراح اور دیگر صحابہ کا گروپ ہر آدمی کے پاس گیا اور یہ پروا کئے بغیر کہ وہ ابوبکرؓ کی بیعت کرنے پر راضی ہے یا نہیں اُس کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر ابوبکرؓ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔

علیؑ عبدالرزاق اپنی کتاب الاسلام و اصول الحکم میں لکھتا ہے: ”حضرت ابوبکرؓ کی بیعت زور زبردستی سے کرائی گئی تھی جیسا کہ دور حاضر کی سیاسی حکومتیں دھونس دھاندلی سے کام لیتی ہیں۔ چونکہ دنیاوی حکومتوں کی طرح حکومت ابوبکرؓ کا انحصار بھی طاقت پر تھا اور اُن لوگوں کو یقین تھا کہ حضرت علیؑ اُن سے جنگ نہیں کریں گے اس لئے انہوں نے حضرت علیؑ کو مجبور کر دیا کہ دو اجہاؤں میں سے کسی ایک کو قبول کریں۔ چونکہ جنگ کرنے کے مقابلے میں بیعت کرنے سے اسلام کو کم نقصان پہنچنے کا امکان تھا اس لئے حضرت علیؑ نے حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کر لی۔“

تشیع کی پیشرفت

جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں تشیع رسول اکرم کے زمانے میں وجود میں آیا تھا اور کچھ صحابہ اس بات کے قائل تھے کہ خلافت کے جائز حق دار امام علی ہیں اس لئے امام علی اور ان کے حامیوں نے مرحلہ اول میں حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی امام علی کے پیش نظر اسلام کی حفاظت اور لوگوں کی فلاح تھی اس لئے انھوں نے اپنے مخالفین کے ساتھ رواداری کا برتاؤ کیا۔

بلاشبہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی حکومت میں بیت المال کا نظام صاف شفاف طریقے سے چلتا تھا۔ انھوں نے حکومتی کاروبار میں اپنے کسی عزیز رشتے دار کی رو رعایت نہیں کی تھی اس لئے تحریک چلانے کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ تاہم چونکہ حضرت عثمان اور بنی امیہ نیز بعد میں بنی عباس اسلام کے متعین راستے سے ہٹ گئے (اور خلافت، ملوکیت میں بدل گئی) اس لئے شیعہ مجبور ہو گئے کہ ان کی

۱۔ مولانا مودودی مرحوم اپنی کتاب "خلافت و ملوکیت" مطبوعہ ادارہ ترجمان القرآن لاہور کے

پانچویں باب میں رقمطراز ہیں کہ اسلام میں ملوکیت کے آجانے کی وجہ سے

(۱) تقررِ خلیفہ کے دستور میں تبدیلی ہوئی۔ (۲) خلفاء کے طرزِ زندگی میں تبدیلی ہوئی۔

(۳) بیت المال کی حیثیت میں تبدیلی ہوئی۔ (۴) آزادی اظہارِ رائے کا خاتمہ ہوا۔

(۵) عدلیہ کی آزادی کا خاتمہ ہوا۔ (۶) شہرہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔

(۷) نسل اور قومی صحبتوں کا ظہور ہوا۔ (۸) قانون کی بالاتری کا خاتمہ ہوا۔

خواجہ حسن نظامی مرحوم اپنی کتاب "یزید نامہ" مطبوعہ مکتبہ کاظمیہ لاہور کے صفحہ ۹۸ پر "امیرِ معاویہ

کے سیاسی جرائم" کے ذیل میں لکھتے ہیں: "یہ چودھویں اور بیسویں صدی سیاست کی صدی ہے۔ اس دور

میں معمولی معمولی آدمی بھی کلیات و سیاست پر بحث کرنی جانتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں تمام فحشی

اور خود مختار حکومتوں کا ستیاناس ہو گیا اور دنیا کے ہر گوشے میں جمہوریت کے جھنڈے نصب ہو گئے۔ آج

جن اصولی مساوات اور باہمی مشارکت پر حکومت کی مشین چلائی جا رہی ہے یا اس کے مطالبات ہو رہے

ہیں یہ سب اسلامی جمہوریت کے اصل سے اخذ کئے گئے ہیں ... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

بے اعتدالیوں پر احتجاج کریں، اُن سے ٹکر لیں اور اُن کے خلاف تحریک چلائیں۔ وہ لوگ جو حکومتوں سے لڑتے ہیں تاکہ اختیارات پر قبضہ کر لیں وہ برطانیہ نہیں کہتے کہ ہماری لڑائی کرسی کے لئے ہے بلکہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو معاشرے کی اصلاح اور لوگوں کے اُن حقوق کا تحفظ کرنا ہے جو ان حکمرانوں نے پامال کر رکھے ہیں۔ اس اعتبار سے خلافت اول اور ثانی میں ایسی خرابیاں نہیں تھیں اور لوگوں کے حقوق پامال نہیں کئے گئے تھے کہ محاذ آرائی ناگزیر ہو جاتی۔ لہذا اُن کے دور میں شیعوں کی تنقید اور محاذ آرائی کے اثرات مرتب نہیں ہوئے جبکہ حضرت عثمانؓ کی حکومت کی بدعنوانیوں کا احتساب ہونے لگا جو بالآخر اُن کے قتل کا باعث بنا۔ غرض کہ بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتوں نے اور دوسرے آمر و جاہل حکمرانوں نے جتنا

وقت میں بھی یہی جمہوریت تھی اور چاروں خلفاء کے زمانے میں بھی۔ مگر امیر معاویہ نے اس کو توڑ ڈالا انھوں نے تلوار اور ڈیلپھمی کے زور سے اسلامی جمہوریت کے تمام قوانین کو پامال کر دیا اور قیصر و کسریٰ کے شخصی اقتدار کو اپنی ہستی میں نمایاں کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ اُن کی ذات نے امیر و فریب کا امتیاز قائم کر دیا۔ اُن کے دور حکومت نے ذات پات کا فخر دوبارہ ابھار دیا جس کو آنحضرتؐ نے زور مذہبیت سے دبا دیا تھا۔ انھوں نے افراد کی عمومیت و مساوات کو مٹا کر شخصیات کی تفریقیں پیدا کیں اور وہ دوسروں کی مل کر ایک رکابی میں طہام نوشی منظور ہو گئی۔ وہ رائے کی آزادی اور بے باکی تلواروں نے اپنے ظلم و ستم سے تابہود کر دی۔ یہاں تک کہ معاویہ نے عبادت میں بھی عوام سے امتیاز پیدا کیا اور بادشاہ کے لئے مسجد میں ایک محدود و مخصوص جگہ بنوائی جس نے شاہ و گدا کی مساوات کو دی جبکہ پروردگار کے سامنے بازو سے ہاڑو ملائے کھڑے ہوتے تھے۔

اگر معاویہ نہ ہوتے تو آج تمام دنیا کا جمہوری قانون اسلامی جمہوریت کے ماتحت ہوتا۔ معاویہ نے مسلمانوں کے سیاسی فروغ کو جو اصول مساوات کی بجلیوں کے ساتھ افق کائنات پر چمکتا چاہتا تھا نصیابت کے بادلوں میں دبا دیا اور چھپا دیا۔ آج معاویہ زندہ ہوتے تو ہندوستان کے بنگالی اُن پر گولی چلاتے، یورپ کے سوشلسٹ اُن کو ملیا میٹ کر دیتے کی کوشش کرتے اور اگر وہ زندہ نہیں ہیں تو نہ سہی اُن کے اعمال و افعال تاریخوں میں زندہ ہیں جن کو جمہوریت کے تمام فدائی اور حریت کے کل شیدائی قیامت تک نفرت و عداوت سے یاد کریں گے۔

زیادہ ظلم کیا اور عوام کے حقوق سلب کئے اتنا ہی زیادہ اہل تشیع نے مزاحمت کی۔ انھوں نے انصاف کا اور حکومت حضرت علیؑ کے خاندان کو منتقل کرنے کا مطالبہ کیا۔

مسلمانوں کی رہبری کی تصریح

(۱) اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ رسول اکرمؐ نے حضرت علیؑ کو بالصرحت امام بنایا تھا چنانچہ ان کی خصوصی صفات مسلمان حکمرانوں کے لئے بنیادی شرائط قرار پاتی ہیں۔
 (۲) اپنی ساری زندگی میں امام علیؑ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا اور کسی کو خدا کا شریک نہیں ٹھہرایا۔ نیز آپ نے اپنی ساری زندگی میں کبھی دانستہ یا نادانستہ طور پر کوئی خطا نہیں کی۔ چنانچہ مسلمانوں کے رہبر اور رسول اکرمؐ کے خلیفہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ بھی پیغمبروں کی طرح مصوم عن الخطا ہو۔ مسلمانوں کی امامت کے لئے عصمت کی لازمی شرط کے سلسلے میں شیعہ کہتے ہیں:

”مسلمانوں کے رہبر پیغمبروں کی طرح اسلام کے محافظ اور اسلامی قوانین کو نافذ کرنے والے ہیں۔ اگر ان کے لئے اسلام کے احکام کی مخالفت کرنا جائز ہو تو وہ نہ اسلام کا دفاع کر سکتے ہیں اور نہ ان قوانین کو نافذ کر سکتے ہیں جن کی انھوں نے خود خلاف ورزی کی ہو۔“

اس بات کے اثبات کے لئے اہل تشیع اس آیت سے استدلال کرتے ہیں
 وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ”جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ خدا نے کہا کہ میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا ہے۔ انھوں نے کہا کہ (پروردگار) میری اولاد کو بھی یہ منصب ملے گا۔ خدا نے فرمایا کہ میرا یہ منصب ظالموں کو نہیں ملا کرتا۔“ (سورہ بقرہ: آیت ۱۲۴)

اس آیت کے مطابق ظالم اور گنہگار لوگ جنھوں نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی خدا کی نافرمانی کی ہو امامت اور مسلمانوں کی رہبری کے اہل نہیں ہیں۔

۳) جس طرح امام علیؑ تمام صحابہ سے افضل تھے اسی طرح ضروری ہے کہ مسلمانوں کا رہبر بھی تمام صفات میں اپنے زمانے کے لوگوں سے افضل ہو کیونکہ عقل اور شرع کہتی ہے کہ جو شخص علم اور تقویٰ میں بڑھا ہوا ہو وہ ان لوگوں کی اتباع نہیں کر سکتا جو اُس سے کمتر ہوں۔ قرآن کہتا ہے: ”کیا وہ جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اُس کی اتباع کی جائے یا وہ کہ جب تک کوئی اُسے ہدایت نہ کرے ہدایت نہیں پاسکتا۔ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟“ (سورہ یونس: آیت ۳۶)

یہ صفات جو اہل تشیع مسلمانوں کے رہبر اور اپنے امام کے لئے ضروری جانتے ہیں کسی حاکم میں نہیں دیکھی گئیں۔ یہ فقط امام علیؑ اور اُن کی پاک اولاد کا امتیاز ہے۔ ان اماموں میں سے پہلے امام کا قین رسول اکرمؐ نے فرما دیا تھا اور ہر آنے والے امام کی تاحردگی اُس کے پیشرو امام نے کی تھی۔

ان باتوں کی روشنی میں شیعہ اُن حکمرانوں کو جو امام علیؑ کی اولاد نہیں ہیں رسی طور پر تسلیم نہیں کرتے اور انھیں اہل بیت کے حقوق کا غاصب سمجھتے ہیں کیونکہ یہ منصب خدا نے بالصراحت امام علیؑ کی پاک اولاد کو عنایت فرمایا ہے۔ اہل تشیع نے ہمیشہ ایسے غاصب حکمرانوں کی مخالفت کی ہے اور اُن کے خلاف صف آراء رہے ہیں اگر وہ کسی وقت خاموش رہے ہیں تو اُس کا یہ مطلب نہیں کہ انھوں نے اُن لوگوں کو جائز حکمران مان لیا ہے۔ اُن کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ غاصبوں کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور یہ کہ اُن حکمرانوں کے خلاف سینہ سپر ہوا جائے جو حکمرانی کی شرائط (رہبری کی تصریح، عصمت اور افضلیت) پر پورا نہیں اُترتے۔

اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہر دور میں شیعہ کس جرم کی پاداش میں قتل کئے گئے اور حقوق سے محروم رکھے گئے اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ انھوں نے غاصب حکمرانوں سے جو فکری اُس کی بنیاد دین اور ایمان کے سوا اور کچھ نہ تھا۔

ظالم حکومتوں کی اطاعت

سنی علماء نے اپنی فقہ اور عقائد کی کتابوں میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ
 ”کیا لوگوں پر ایک فاسق اور ظالم حکمران کی اطاعت واجب ہے؟“
 شیخ ابو زہرہ المصنف الاسلامیہ میں رقمطراز ہیں کہ احمد بن حنبل شافعی اور
 مالک کہتے ہیں کہ لوگوں پر لازم ہے کہ حکام کے مظالم پر صبر کریں۔

قاضی عبدالرحمن السبکی (متوفی ۸۷۷ھ) کی الموافف فی علم الکلام ج ۸
 کے آخر میں نیز السید الشریف جرجانی (متوفی ۸۱۷ھ) کی شرح الموافف میں ہے:
 ”موجہتہ کا عقیدہ ہے کہ اگر کسی شخص کا ”ایمان“ سلامت ہو تو اس کے گناہ اسے

۱۔ حکمیں کا ایک گروہ موجہتہ کہلاتا تھا۔ پھر لہذا اب یہ ختم ہو گیا ہے۔ اُن کا عقیدہ تھا کہ اگر ایمان
 سلامت ہو تو کسی عمل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دراصل اُن کے اس عقیدے کا محرک نیاسی مصلحت تھی۔
 یہ لوگ بنی امیہ کے زمانے میں تھے اور انہیں اُن کی تائید حاصل تھی۔ یہ لوگ اس طرح امراء و سلاطین
 بنی امیہ کے اعمال کے لئے ایک وجہ جواز مہیا کرنا چاہتے تھے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ تاریخ
 کہتی ہے۔ وہ کہتے تھے: جناب! اگر آپ کا ایمان درست ہے تو پھر عمل کی کوئی اہمیت نہیں۔ عمل کرو تو
 کرو، نہ کرو تو نہ کرو، عمل کوئی چیز نہیں۔ جب بنی امیہ کو زوال آیا تو بنی عباس نے اس دشمنی کی بنا پر جو
 انہیں بنی امیہ سے تھی، موجہتہ کی بیخ کنی کر دی لیکن انہوں نے اس بات سے کہ اب موجہتہ کی سوچ نے
 شیعوں کے دماغ میں جڑ پکڑ لی ہے حالانکہ جو قصہ میں نقل کرنا چاہتا ہوں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اصلاً
 شیعہ عقیدہ اس کے بالکل برعکس تھا۔

احمد امین نے ”مبغی الاسلام“ میں ابو الفرج اصطہانی کی ”مغانی“ سے ایک روایت نقل کی ہے۔
 خود احمد امین کا رجحان شیعوں کے خلاف ہے لیکن بہر کیف اُس نے یہ روایت نقل کی ہے۔

کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اگر کوئی شخص کافر ہو تو اس کی نیکیاں اُسے کوئی فائدہ

ایک شخص جس کا انہوں نے نام بھی لیا ہے، وہ کہتا تھا کہ ایک شیعہ اور ایک مرجئی اپنے عقائد کے بارے میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے۔ ایک کہتا تھا کہ مرجئہ کے اصول زیادہ سچ ہیں اور دوسرا کہتا تھا کہ شیعہ کے۔ مرجئی کہہ رہا تھا کہ عمل کوئی چیز نہیں، اصل چیز صرف ایمان ہے جبکہ شیعہ کہہ رہا تھا کہ عمل ضروری ہے۔ اسی اثنا میں وہاں ایک گویا آ نکلا۔ (میں گویا اُس قرینے کی بنا پر کہہ رہا ہوں کہ یہ افغانی کی روایت ہے)۔ دونوں نے کہا کہ آؤ اس سے پوچھ لیں کیونکہ یہ آدمی سمجھدار معلوم ہوتا ہے۔ دونوں نے طے کیا کہ اُس سے پوچھتے ہیں کہ شیعہ حق پر ہیں یا مرجئہ۔ آخر وہ اُس کے پاس گئے اور اُس سے پوچھا کہ میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ آیا شیعہ حق پر ہیں یا مرجئہ؟ اُس نے جواب دیا کہ اَعْلَانِي شَيْعِي وَ اَسْفَلِي مُرْجِيٌّ مِثْرَا دِہْرِي حَصَّ شَيْعِي اَوْر مِثْلَا حَصَّ مُرْجِيٌّ ہے یعنی میں عقیدے میں شیعہ ہوں مگر عمل کے لحاظ سے مرجئی ہوں یعنی میں شیعہ عقائد کو تسلیم تو کرتا ہوں مگر ان کے مطابق عمل نہیں کرتا۔

اب ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم ایسی قوم بن گئے ہیں کہ لگ کے لحاظ سے بھی مرجئی ہیں اور عمل کے لحاظ سے بھی۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس کے مطابق کہنا چاہیے کہ ہماری دینی سوچ نیم مردہ ہو چکی ہے یا ہیں کہوں کہ مرگئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہماری سوچ ہی مرجئی کی سی ہوگی تو اس کا انجام اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا۔ جب سوچ یہ ہو کہ عمل کی ضرورت ہی نہیں تو پھر کیا دنیا رہ سکتی ہے؟ آخرت رہ سکتی ہے؟ عزت رہ سکتی ہے؟ اَلْقَمَّ اَلْاَخْلَؤْنَ کا احتیاق رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

ہماری دینی لگ کی اصلاح ضروری ہے کیونکہ دین کے بارے میں ہمارا انداز فکر غلط ہے۔ میں کہنے کی جسارت کروں گا کہ چند عبادات کے فروعی مسائل اور چند معاملات کو چھوڑ کر دین کے بارے میں ہماری سوچ قطعاً درست نہیں۔ ہم نہ اپنی مجلسوں اور خطبوں میں سچ بات کہتے ہیں نہ کتابوں اور رسالوں میں سچ بات لکھتے ہیں اور نہ ہی سچ طریقے سے سوچتے ہیں۔ اس سے عمل کہ ہم دوسروں کو مسلمان بنانے کی لگ کریں ہمیں خود اپنی خبر لینی چاہیے۔ مسجد میں چراغ جلانے سے پہلے اپنے گھر کا دیا روشن کرنا چاہیے۔

مذہب زندگی ہے، حرکت ہے، بیداری ہے مگر کون سا مذہب؟ وہ مذہب جو خیر اسلام لائے ہیں۔ ساتھ ہی مذہب معاشرے کے لئے ایون بھی ہے مگر کون سا مذہب؟ وہ مجون مرکب جو ہم نے خود بنا رکھا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے: اِذَا ظَهَرَتِ الْبِدْعُ فَتَلِي الْعَالِمِ اَنْ يُّظْهِرَ جِلْمَهُ وَاَلَا فَتَلِيهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ يٰمَنْ اَرَادَ لَوْ كُنَ فِي مَدَائِنِ الْعَالَمِ كَا فَرَسٍ هَبَّ اَسْنَانُهُ كَا اَتْمَارَ كَرَّ وِرْدُهُ اللّٰهُ كِي لَعْنَتِ كَا سَتْلَقُ هُوَا۔“ (استاد مرتضیٰ مطہری، مشنن)

نہیں پہنچا سکتیں۔ ایک اور گروہ کا عقیدہ ہے کہ ”ایمان“ کے معنی اللہ کو ماننا، اُس کے سامنے فروتنی اختیار کرنا اور اُس سے قلبی محبت رکھنا ہے۔ جس شخص میں یہ باتیں پائی جائیں وہ مومن ہے اور اللہ کی نافرمانی اور گناہ اُسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔“

اس عقیدے کی بنا پر اُن کے نزدیک ایسے ظالم حکمران کے خلاف اٹھنا جائز نہیں جو دین خدا کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہو اور بندگان خدا پر ظلم کرتا ہو کیونکہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو جائے گا اور سلطنت کا نظام اور امن و امان درہم برہم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کتاب میں حضرت ابو بکرؓ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا: ”جب فتنہ پھیل جائے تو اُس وقت چلنے سے بیٹھ جانا بہتر ہے اور دوڑ دھوپ کرنے سے چلنا بہتر ہے اور دوڑ دھوپ کرنا فتنے میں ملوث ہونے سے بہتر ہے۔“

”جب فتنہ پھیل جائے تو (تم حذر ہر ہو جاؤ) جس کے پاس اونٹ یا بھیڑیں ہوں وہ انہیں چرانے کے لئے جنگل میں چلا جائے اور جس کے پاس زراعت کے لئے زمین ہو وہ کھیتی باڑی میں جٹ جائے۔“

کسی نے کہا یا رسول اللہ! جس کے پاس اونٹ یا بھیڑیں یا زمین نہ ہو وہ کیا کرے؟ آنحضرتؐ نے فرمایا: ”اپنی تلوار پتھر پر مار کر توڑ ڈالے“ (تاکہ حکمرانوں کے خلاف لڑنے کا امکان باقی نہ رہے)۔

بلا تردید ایسی احادیث قدیم اور جدید حکمرانوں کے کاسہ لیس علماء گھڑتے ہیں ایسے علماء نے حکمرانوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اور اُن کے مفادات کی حفاظت کے لئے قرآن کی من مانی تفسیریں لکھی ہیں۔

شیخ محمد ابو زہرہ نے المنہب الاسلامیہ کے ص ۱۵۸ پر ایک ایسی ہی جعل حدیث صحیح بخاری سے نقل کی ہے کہ حضرت رسول اکرمؐ نے فرمایا:

”اگر ایک شخص برسرِ اقتدار آجائے اور خدا کی نافرمانی کرے تو جو شخص اُسے

گناہ کرتا ہوا دیکھے اُسے چاہیے کہ اُس سے نفرت کرے لیکن اُس کے خلاف لڑنے کے لئے ہاتھ نہ اٹھائے۔“

ان جعلی احادیث کے علاوہ اشاعرہ کا عقیدہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنے اعمال کی بجا آوری میں مجبور ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے قضا و قدر کے مطابق کرتا ہے (یعنی دست قضا نے حکمرانوں کو ظلم کرنے پر مجبور کیا ہے چنانچہ ہمیں اُن کے مظالم پر صبر کرنا چاہیے)۔

جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اپنے افعال میں آزاد ہے اور خدا نے اُسے ظلم کرنے پر مجبور نہیں کیا انسان اپنے اعمال کے لئے جوابدہ ہے۔ خلافت ایک الٰہی حق ہے جو علیؑ اور اولاد علیؑ نیز اُن کے ”نمائندوں“ میں منحصر ہے اس لئے شیعہ علماء نے ”عادل حکمرانوں“ سے مروت برتی ہے اور اُن کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک حاکم کافر ہو لیکن عادل ہو تو وہ ایسے حاکم سے بہتر ہے جو مسلمان ہو مگر ظلم کرتا ہو۔

سید ابن طاووس کا یہ قول مشہور ہے کہ ایک ”انصاف پسند کافر“ ایک ظالم مسلمان سے بہتر ہے۔ علامہ باقر مجلسی نے بھی بحار الانوار میں لکھا ہے: **الْمُسْلِمُ يَتَضَىٰ مَعَ الْكُفْرِ وَلَا يَتَضَىٰ مَعَ الظُّلْمِ** حکومت کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی۔

نچ البلاغہ کے مؤلف جناب شریف رضی نے عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں لکھا ہے کہ بالفرض اگر یہ مان لیا جائے کہ لوگوں کو بنی امیہ کے لئے رونا چاہیے تو میں تمہارے لئے روؤں گا (کیونکہ وہ انصاف پسند اور قوم کے خیر خواہ تھے)۔

امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے: ”جو شخص گنہگاروں کی اطاعت کرے وہ بے دین ہے۔“

امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے: **مَنْ أَرْضَىٰ سُلْطَانًا جَائِرًا يَسْتَوْجِبُ**

اللّٰهُ خَرَجَ مِنْ دِينِ الْمَلِكِ جَوَادِي خَالِمِ حَكْرَانَ كِي خُوشُدُوِي حَاصِلِ كَرْنِ كِ لَئِ
خَدَا كُو نَارَا ض كَرِئِ وَه خَدَا كِ دِيْنِ سِئِ كَلَلِ جَاتَا هِئِ۔

امام علی علیہ السلام کا لفظ ہے: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ
مخلوق کی فرمانبرداری کے لئے خالق کی نافرمانی نہیں کی جاسکتی۔

ظالم حکومتوں کے ساتھ تعاون

شیعہ علماء کا اعتقاد ہے کہ جو افعال ظالموں کے ساتھ تعاون کرنے کے
متزاد ہوں وہ ناجائز ہیں اور کبیرہ گناہ شمار ہوتے ہیں۔

ہارون رشید کے زمانے میں (ایک شیعہ) صفوان جمال اونٹ کرائے پر دینا
تھا اور یہی اُس کی روزی کا ذریعہ تھا۔ ایک مرتبہ ہارون نے حج کے لئے صفوان
سے کچھ اونٹ کرائے پر لئے۔ اسی دوران ایک دن صفوان امام کاظمؑ کی خدمت
میں باریاب ہوا۔ اُن کے درمیان یہ گفتگو ہوئی:

امام: تمہارے سب اعمال اچھے ہیں سوائے ایک کے۔

صفوان: وہ کیا ہے۔ مولا؟

امام: ہارون کو اونٹ کرائے پر دینا۔

صفوان: بخدا میں نے اونٹ اس مقصد سے کرائے پر نہیں دیئے کہ وہ ظلم
کرے، شکار کو جائے یا عیش و طرب میں مشغول ہو۔ میں نے وہ اونٹ اُسے حج پر
جانے کے لئے دیئے ہیں۔ علاوہ ازیں اُن اونٹوں کا انتظام میرے ہاتھ میں نہیں
بلکہ میرے کارندوں کے ہاتھ میں ہے۔

امام: کیا اُن کا کرایہ ہارون کے ذمے ہے۔

صفوان: جی!

امام: کیا تم چاہتے ہو کہ وہ زندہ رہے تاکہ تمہیں کرایہ ادا کرے۔

صفوان: جی!

امام: جو شخص چاہے کہ ایسے لوگ زعمہ رہیں اُس کا شمار بھی اُن ہی لوگوں میں ہوتا ہے اور جو اُن میں سے ہو اور وہ جہنم میں جائے گا۔

یہ سن کر صفوان اٹھے۔ ہازلہ گئے اور اپنے تمام اونٹ بیچ دیئے۔ جب ہارون کو یہ خبر ہوئی تو اُس نے صفوان کو بلوا بھیجا۔ صفوان آئے تو ہارون نے کہا: میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے تمام اونٹ بیچ دیئے ہیں۔

صفوان: جی! میں نے اپنے اونٹ بیچ دیئے ہیں۔

ہارون: تم نے ایسا کیوں کیا؟

صفوان: میں اب بڑھا ہو گیا ہوں اور اونٹوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا اور میرے کاروبارے بھی اُن کی مناسب دیکھ بھال نہیں کر سکتے۔

ہارون: نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے ایسا کس کے اشارہ پر کیا ہے۔ موسیٰ بن جعفر نے تمہیں اونٹ بیچنے کا مشورہ دیا ہے۔

صفوان: میرا موسیٰ بن جعفر سے کیا واسطہ؟

ہارون: انا ہاتوں کو رہنے دو۔ اگر ہماری تمہاری دوستی نہ ہوتی تو میں تمہیں ضرور قتل کرا دیتا۔

امام جعفر صادق کا خط منصور کے نام

عہدِ علیؑ میں منصور نے ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک خط میں لکھا کہ آپ اور لوگوں کی طرح میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ امام نے جواب میں لکھا کہ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس کے بارے میں مجھے ڈر ہو کہ تم اُسے چھین لو گے اور تمہارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جو مجھے آخرت میں نفع پہنچا سکے اور تمہیں ایسی کوئی نعمت میرے پاس نہیں کہ میں تمہیں تحریک پیش کروں اور نہ تم کسی ایسی مصیبت میں ہو کہ میں اظہارِ ہمدردی کروں۔

منصور نے آپ کو دوبارہ لکھا کہ ”آپ آئیں اور مجھے نصیحت فرمائیں۔“
 امام نے جواب میں لکھا: ”وہ جسے دنیا کی تمنا ہو تمہیں نصیحت نہیں کرے گا
 اور وہ جسے آخرت کی طلب ہو وہ تمہارا مصاحب نہیں بنے گا۔“
 منصور نے کہا: ”بخدا! ابو عبد اللہ نے مجھ پر لوگوں کی حقیقت روشن کر دی ہے
 اور مجھے دنیا اور آخرت کے طلبکاروں کا فرق بتا دیا ہے۔“

تاریخ میں اس قسم کے بیٹار واقعات ملتے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ شیعہ
 اکابرین اور نجف اشرف، قم مقدسہ اور دیگر شہروں کے مراجع عظام کا روبرو حکومت
 میں دخل اندازی کیوں نہیں کرتے اور وہ سیاستدانوں سے الگ تھلگ کیوں رہتے
 ہیں۔ ان کی روش سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ انہیں یہ طرز عمل ائمہ طاہرین
 علیہم السلام سے ورثے میں ملا ہے۔

حکومتی امور میں شرکت

کچھ شیعہ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ امور حکومت میں حصہ لینا حرام ہے۔
 فقط ایسے سرکاری کاموں میں حصہ لینا جائز ہے جو موثقیں کے مفاد میں ہوں اور
 جس کا مقصد انہیں ظلم سے بچانا ہو۔ اس کے علاوہ حکومت کے کسی کام میں حصہ
 لینا خواہ وہ جزوی طور پر ہی ہو حرام ہے۔ بلکہ شیعہ علماء نے چار حکمرانوں کے
 ”اعمال“ کے بارے میں بھی اپنی آراء کا اظہار کیا ہے۔ مثلاً انہوں نے ائمہ مجتہد
 جماعت کے لئے عدل کی شرط عائد کی ہے جبکہ اکثر حکمرانوں نے ”جمعیہ“ پڑھایا ہے
 عدل کی شرط کا لازمہ ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو شخص نماز پڑھا رہا ہے
 وہ قاسق اور ظالم ہے تو ان کی نماز باطل ہے۔

عدل کی شرط سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلق رہبری کی شرائط و باقتداری اور
 اخلاص تک ہی محدود نہیں ہیں بلکہ رہبر کا عادل ہونا بھی ضروری ہے۔

شیعہ فقہاء نے یہ فتویٰ بھی دیا ہے کہ تاج گانا، آلات موسیقی استعمال کرنا سیر و شکار کرنا اور رنگ رلیاں منانا حرام ہے تاہم حکمرانوں نے یہ کام خود بھی کئے ہیں اور عوام کو بھی اس کی سہولتیں، بھم بھنچائی ہیں اور یہ چیز بجائے خود فتوے کی صریح مخالفت ہے اور حکمرانوں کے فسق کو ثابت کرتی ہے۔

ان باتوں سے پتا چلتا ہے کہ شیعہ عقیدے کی بنیاد فساد اور ظلم کے خلاف انقلاب پر قائم ہے۔ لہذا اگر کوئی جابر حکمران شیعوں کو نابود کرنے کے درپے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تمام جابروں کا بھی وطنہ رہا ہے۔

ظالم اور نام نہاد دینی حکومتیں

ظالم اور جابر حکومتیں لوگوں کے مال اسباب لوٹ لیتی ہیں۔ آزاد لوگوں پر تشدد کرتی ہیں اور ان کی زندگیوں سے کھیلتی ہیں۔ ظلم کے اس ماحول میں وہ بے ضمیر ملاؤں کا انتخاب کر لیتی ہیں جو ان کے جرائم کی توثیق کرتے ہیں اور ان جرائم کو دینی رنگ دیتے ہیں۔ معاویہ نے ایسے ہی کام کے لئے ابو ہریرہ دوسیٰ

۱۔ صحیح بخاری جلد ۳ صفحہ ۱۶۶ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی میں ہے کہ

ابو ہریرہ نے ایک حدیث بیان کی تو حاضرین نے پوچھا کہ کیا یہ حدیث تم نے خود رسول اکرم سے سنی تھی؟ اُس نے کہا: نہیں۔ یہ حدیث میں نے اپنی جیب سے نکالی ہے۔

مؤرخ الذهب جلد ۳ صفحہ ۳۵۳ مطبوعہ دارالاندلس میں ہے کہ

ابو ہریرہ نے ۵۳۰ء سے زائد جمل احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کی ہیں۔

ابو ہریرہ نے خود اپنے بارے میں کہا تھا کہ

میرے پاس علم کے کئی ”دفتر“ ہیں جنہیں میں نے ابھی کھولا نہیں۔ اور میں نے رسول خدا سے علم کے دو ”غرف“ حاصل کئے تھے۔ ایک کو تو میں نے ظاہر کر دیا ہے اور اگر میں دوسرے کو ظاہر کر دوں تو یہ گردن کاٹ دی جائے گی۔ اور جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر وہ سب کا سب میں تمہیں بتا دوں تو لوگ کہیں گے کہ ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ (السنة قبل الفصدین ص ۲۲۶ بحوالہ

طبقات ابن سعد، فتح الباری اور حلیۃ الاولیاء)

اور سرۃ بن جنابؑ کو جن لیا تھا تاکہ وہ حدیثیں گھڑ کے امام علیؑ کی کردار کشی کریں اور ان احادیث کو رسول اکرمؐ سے منسوب کریں اور اُس کا فاسق بیٹا یزید اتنا دین دار بن گیا کہ اُس نے کہا: اِنَّ الْمُحْسِنِينَ لَجِلَّ بِسَيْفٍ جَدِّهِ حَسِينٍ اِنِّى اَنَا كِى تلواریں سے قتل ہوئے ہیں۔

ظالم حکومتیں مال اور دولت لوٹ لیتی ہیں، بے گناہوں کو قید کرتی ہیں اور اُن کی زندگیوں سے کھیلتی ہیں۔ ظلم و جبر اور روحانی کرب کی اس فضا میں وہ چند ملاؤں کا انتخاب کر لیتی ہیں جو ان کے جرائم کی توثیق کرتے ہیں۔

امام اہل سنت حسن بھریؒ نے کہا: ”بنی امیہ کے بادشاہ خواہ کتنے ہی ظالم

۱۔ اہل سنت سرۃ بن جناب کو بھی عادل صحابی شمار کرتے ہیں۔ صحاح کے مؤلفین نے بھی سرۃ سے حدیث لی ہے۔ سرۃ کا قصہ بیان کرتے ہوئے ابن ابی المرید کے استاد جعفر اسکانی کہتے ہیں: ”معاویہ نے سرۃ کو ایک لاکھ درہم بیچے تاکہ وہ رسول اکرمؐ سے ایک حدیث نقل کرے کہ وَصِنَ النَّاسُ مِنْ بُعْبُجِكَ قَوْلُهُ فِي الصَّوْرَةِ الْمُنْبَتَةِ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الْبِغْضَامِ (بقرہ: ۲۰۳) کی آیت علیؑ کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور وہ جنول رسول خداؐ دین خدا کے دشمن ہیں اور وَصِنَ النَّاسِ مِنْ بُعْبُجِي نَفْسَهُ اِنْبِغَاءً مَرْضَاتِ اللَّهِ (بقرہ: ۲۰۷) کی آیت عبد الرحمنؓ ابن طلحہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ سرۃ نے اتنی رقم قبول نہ کی تو معاویہ نے اسے بڑھا کر دو لاکھ درہم بیچ دیے۔ سرۃ نے یہ رقم بھی قبول نہ کی اور معاویہ نے اسے چار لاکھ درہم تک بڑھا دیا۔ سرۃ نے یہ رقم لیکر مذکورہ بالا جھوٹی حدیث بیان کر دی۔“ (شرح نوح البلاذری، ص ۱، ۲۵۸، قدم ایضاً)

اس جعلی حدیث نے اسلامی معاشرے پر نہایت تھی اثر مرتب کیا یہاں تک کہ اس بنا پر خوارج کو ”شراۃ“ کا نام دیا گیا یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں خدا کو بیچ دیں کیونکہ اس جعلی حدیث میں ابن طلحہ کو اس آیت کا مصداق قرار دیا گیا تھا۔ یہ سرۃ کی جعلی حدیث کا پہلا تھی اثر تھا۔

۲۔ حسن بھری کی کتیب الامید تھی۔ اُن کے والد زید بن ثابتؓ انصاریؓ کے آزاد کردہ تھے۔ وہ خلافت مڑ کے آٹھویں سال میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بصرہ میں زندگی گزاری اور ۱۱ھ میں وفات پائی۔ بڑے فصیح اللسان تھے۔ عوام اور عمائدین سلطنت کی نظر میں قابل احترام تھے اور بصرہ میں سنیوں کے امام تھے۔ طبقات ابن سعد کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن بھری جبر و قدر کے قائل تھے۔ وہ حجاج بن یوسف ثقفی جیسے غیبیت اور سفاک شخص کے خلاف بھی خروج کو جائز نہیں جانتے تھے۔

کیوں نہ ہوں اُن کی اطاعت واجب ہے... میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اُن کی اچھائیاں اُن کی برائیوں سے زیادہ ہیں۔“

فقیر شہر کی باتوں سے تالاں

خدا و محمد و محراب و منبر

سلاطین بنو عباس کو بھی کئی بے ضمیر ملاؤں کی خدمات حاصل تھیں۔

ملاؤں کی روش کے برعکس شیعہ اماموں، دانشوروں اور شاعروں نے جابر حکومتوں کے خلاف آواز بلند کی اور قیام کیا۔ انھوں نے ظالموں سے تعاون نہیں کیا کیونکہ شیعہ عقیدے کے مطابق باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا اور ضرورت پڑنے پر اللہ کی راہ میں متاعِ جان لٹا دینا عین سعادت ہے۔^۱

بلاشبہ جابر حکومتیں شیعوں کے اس عقیدے کو بھولی نہیں ہیں۔ وہ شیعوں کو قتل کرتی ہیں، اُن پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتی ہیں اور انھیں جلاوطن کرتی ہیں۔ علاوہ ازیں وہ دین فروش علماء کا ایمان خرید لیتی ہیں اور بیاگکِ دل کہتی ہیں کہ اُن مومنین کو جو خدا و رسول اور ائمہ طاہرین پر صدقِ دل سے ایمان رکھتے ہیں قتل کر دیا جائے۔ اور صاحبانِ جبہ و دستار جو اُن کے ہاتھ اپنا ایمان فروخت کر چکے ہوتے ہیں اس قتلِ ناحق کی توثیق کرتے ہیں اور اسے قانونی اور شرعی جیلوں کے ذریعے جواز مہیا کرتے ہیں۔

۱۔ امام حسینؑ کے یہ محلے شیعوں میں گری مل پیدا کرنے کے لئے ہر دور میں مشعلِ راہ ہیں:

أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ النَّحْلَ لَا يُمْتَلِّ بِهٖ وَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يَتَّصِلُ بِهٖ يَرْحَبُ الْمُؤْمِنِينَ لِقَاءِ اللَّهِ مُرَحِّقًا. إِنِّي لَا أَرَى الْمُؤْمِنَ إِلَّا سَعَادَةً وَالْمُتَعَبِّدَ مَعَ الْكٰفِرِينَ إِلَّا نَزْمًا.

اے لوگو! کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے۔ درحقیقت یہی بات ایک بندۂ مومن کو خدا سے ملنے پر آمادہ کرتی ہے۔ میری نظر میں موت ہی سعادت کا راستا ہے اور ظالموں کے ساتھ جینا تو ذلت کے سوا کچھ نہیں۔

شیعوں پر قلمی ظلم

جبہ دستار پہنے کچھ لوگ اپنا ایمان شیطان کے ہاتھوں بیچ کر کافر کافر شیعہ کافر کافر لگواتے ہیں اور شیعوں کے قتل کا فتویٰ دیتے ہیں تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ جس طرح آج کل زرد صحافت کرنے والے بہت سے صحافی قلم کی حرمت کو بیچ کر انصاف کا قتل کرتے ہیں اور سرمایہ داروں اور استعمار پسندوں کے مفاد کی باتیں لکھتے ہیں اسی طرح ماضی میں بھی اہل قلم جاہر حکمرانوں کو خوش کرتے رہے ہیں۔

یہ طرز عمل کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نئی بات یہ ہے ہم دربار سے وابستہ مؤرخین کی باتوں پر تحقیق کئے بغیر بھروسہ کر لیں اور ان کی کتابوں کو آسانی صحیفہ سمجھنے لگیں۔ چنانچہ ہمیں کتب تاریخ کا بے لاگ جائزہ لینا چاہیے اور انھیں من گھڑت مواد سے پاک کرنا چاہیے بالخصوص ان کتابوں کو جن میں مختلف فرقوں کا تعارف پیش کیا گیا ہے کیونکہ ماضی کے معضنین بھی اشرافیوں کی تمیلیاں لیتے تھے اور حکومت جو چاہتی تھی وہی راگ الاپا کرتے تھے جیسا کہ آج کل کے زمانے میں جو میڈیا کا زمانہ کہلاتا ہے ایک جموٹ اتنی مرتبہ بولا جاتا ہے کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگتے ہیں۔

جب ایک مصنف کسی اسلامی فرقے کے بارے میں بحث کرنا چاہے تو اسے اسی فرقے کے مستبر ماخذ سے رجوع کرنا چاہیے اور اسی فرقے کی نمائندہ کتابوں سے اسے سمجھنا چاہیے۔

شیعہ احمد امین کی نظر میں

جیسا کہ ہم نے بیان کیا مرجمہ، عموم اہل سنت اور ائمہ اہل سنت مثلاً امام مالک امام شافعی، امام احمد، امام حسن بصری، ظالم حکام کی اطاعت ضروری سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں ان حکومتوں کے مظالم کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کرنا چاہیے اور

اُن کے خلاف جدوجہد نہیں کرنی چاہیے تاہم اہل تشیع جابر حکمرانوں کے خلاف جدوجہد کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

اس بارے میں اہل تشیع کا اعتقاد اہل سنت کے اعتقاد سے بالکل مختلف ہے۔ بہت سے اہل سنت کے نزدیک جابر حکمرانوں سے لڑنا دین اسلام کے خلاف لڑنا ہے جبکہ اہل تشیع کے نزدیک دین کے بنیادی احکام میں سے ایک یہ ہے کہ فساد اور ظلم کے جن کو بوتل میں بند کر دینا چاہیے۔ اس اصول کی روشنی میں ہم احمد امین مصری اور دوسرے اہل سنت کے اس قول کو سمجھ سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ”شیعہ وہ ہو سکتا ہے جو اسلام کو تباہ کرنا چاہتا ہو۔“ یہ احمد امین اور اُس کے ہم خیال پرکھوں کی رائے ہے کیونکہ ان کے خیال میں اسلام ایک حکمران کی ذات میں منحصر ہے خواہ وہ عادل ہو خواہ ظالم ہو اور جو شخص ایسے حکمران سے جنگ کرتا ہے وہ اسلام کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔

تاہم اہل تشیع کے مطابق جابر حکمران اسلامی قوانین کی دجیاں اڑاتا ہے اور اسلامی تعلیمات کو پیروں تلے روندتا ہے۔ پس جو شخص ایسے جابر حکمران کے خلاف لڑتا ہے وہ دین کی حمایت کرتا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ لہذا اگر احمد امین کہتا ہے کہ شیعہ ”تباہ کرنے والے“ ہیں تو ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوتی کیونکہ وہ واقعی فساد، ظلم اور جہالت کی بنیادیں گرانے والے ہیں۔ یہاں ہم (عیسائی دانشور اور ندائے عدالت انسانی کے مصنف) جارج جر داق کی کتاب علی والقومية العربیہ سے ایک اقتباس نقل کرتے ہیں۔ مع الثالوثین کے ذیل میں جارج جر داق لبتانی لکھتا ہے:

”شیعیاں علی بنو امیہ اور بنو عباس کی استبدادی حکومتوں کے خلاف لڑنے والوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انھوں نے اُن استبدادی حکومتوں سے اس لئے لگ کر لی تا کہ ظلم و استبداد کی جڑ کاٹ دی جائے۔“

”کارکہ حیات میں شیعوں کی جدوجہد کا مقصد مظلوموں کے حقوق کا دفاع کرنا تھا۔ شیعوں کی تاریخ میں ہمیں بہت سے ایسے سرفروش ملتے ہیں جنہوں نے ظلم کے خلاف لڑ کر عزت پائی اور علیؑ کی خواہشات کو عملی جامہ پہنایا۔“

”شیعہ دین کی جو تفسیر کرتے ہیں وہ باغیوں کے مفادات کو تقویت نہیں پہنچاتی بلکہ عوام کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ستم رسیدہ عربوں، قلاموں مسلمانوں اور ذمیوں (یعنی یہودی اور عیسائی اقلیتوں) نے ان رہنماؤں کی حمایت کی جو علیؑ کی اولاد ہیں۔“

”مختلف ادوار میں شیب و فراز سے گزرنے کے باوجود شیعوں کے انقلابی کتب فکر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور زمانے کی نیرنگیوں سے اُس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ کتب آج بھی مظلوموں اور عہدوں کی آرزوؤں اور علیؑ کی خواہشوں سے مطابقت رکھتا ہے۔“

”اگر ہم اموی اور عباسی دور کی اُن انقلابی تحریکوں کا جائزہ لیں جو حجاز، عراق، شام، ایران اور افریقی علاقوں میں جبر و تشدد کے خلاف چلائی گئیں تو ہمیں علیؑ ہی مظلوموں کے قائد نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اُن انقلابیوں کے مقصد کا مطالعہ کریں جنہوں نے صدیوں تک مشرق کو ہلائے رکھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اُن سب کا مقصد اجتماعی عدل کا قیام تھا جس کی خاطر علیؑ لڑے تھے، جس کی جانب علیؑ نے دعوت دی تھی اور جس کی راہ میں علیؑ شہید ہو گئے تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ علیؑ سے دوستی کی راہ میں بہت سی قربانیاں دی گئیں۔ تمام مسلمان، عیسائی، غلام، مغربی (شمالی افریقہ کے باشندے) اور وہ سب لوگ جنہیں ستایا گیا اور جن کے حقوق سلب کئے گئے اُن کی قیادت کا پرچم علیؑ کے ہاتھ میں ہے اور علیؑ کی تعلیمات اُن کے لئے مشکل راہ تھیں۔“

”علیؑ کا نام مظلوموں اور انصاف طلبوں کی زبانوں پر ہے اور وہی اُن کی

جائے پناہ ہیں۔ جو کوئی کسی جاہل کے خلاف اٹھتا ہے وہ اپنے آپ کو طغی کی پناہ میں سمجھتا ہے کیونکہ یہ وہ بزرگوار ہیں جو رشوت، فتنہ و فساد اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے تھے۔ لہذا اُن کا انتخاب طغی کا مرہون منت ہے۔ طغی کا نام اُن اصلاحات کے ساتھ وابستہ ہے جن کے لئے لوگ بے چین ہیں اور اُن اچھے کاموں کے ساتھ بھی طغی ہی کا نام وابستہ ہے جن کے وہ لوگ مشتاق ہیں جو ظلم کے اندھیروں میں جی رہے ہیں۔“

”لہذا شیعہ عقیدہ معاشرے کے مظلوم اور محروم طبقے کی پناہ گاہ ہے اور پامال شدہ حقوق کا دفاع کرنے والوں کا علمبردار ہے۔ ان کلمات کی روشنی میں احمد امین کی غلط بیانی واضح ہو جاتی ہے کہ شیعہ عقیدہ اسلام کی چٹائی اور عربوں میں نا اتفاقی کا سبب ہے۔“ (یہاں جارج جرداق کا بیان تمام ہوا)۔

اس بنا پر بلاشبہ اسلام کی بنیاد اُن لوگوں نے ڈھائی جنہوں نے حق کو راہ سے بے راہ کر دیا اور اُسے اُس کے محور (خاندان رسالت) سے ہٹا کر زنا زادگان اور آزاد شدگان کی ہوس کی سمیٹ چڑھا دیا۔ اسلام کی بنیاد ان لوگوں نے ڈھائی جو ام المومنین کو اونٹ پر سوار کرا کے شہروں اور صحراؤں میں پھرتے رہے۔ اسلام کی بنیاد انہوں نے ڈھائی جنہوں نے پہلے تو لوگوں کو حضرت عثمان کے قتل پر اکسایا اور پھر قصاص کے بہانے رسول اکرم کے ”وہی“ کے خلاف بھرہ اور صلحین میں لڑے اسلام اور عربوں میں انہوں نے تفرقہ ڈالا جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا اور امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔

یہ معاویہ، یزید، طلحہ، زبیر اور اُن کے ساتھی تھے جنہوں نے اسلام اور عرب بھائی چارے کی بنیاد ڈھائی۔ اس بات کا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں۔

امام علیؑ اور قریش

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیؐ اور اُن کے خاندان کو کافی دولت عطا فرمائی تھی جو مال نے اور مالِ غنیمت سے حاصل ہوتی تھی:

(۱) مال نے کسی کوشش یا جنگ کے بغیر حاصل ہوتا تھا۔

(۲) مالِ غنیمت کا شس جس کے بارے میں ارشاد باری ہے:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ لَّانَ لِلَّهِ عُمُسَةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَأَنَّ السَّبِيلَ جَانِ لَوْ كَرِهَ جَوَالِ غَنِيمَتِكُمْ تَمَّ لَكُمْ أَسْ
كَانَ بِأَنْحَاا حَصَّ خُدا كَا اور اُس كے رسول كَا اور رسول كے قرابتداروں كَا اور قبیوں
كا اور محتاجوں كَا اور مسافروں كَا حق ہے۔ (سورة انفال: آیت ۴۱)

البتہ جنگی خاتم میں سے رسول اکرمؐ کا جو حصہ ہوتا تھا تلواریں، گھوڑے اور کپڑے وغیرہ وہ آپ لوگوں میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ علیہا السلام، آپ کے نواسے امام حسن اور امام حسین علیہم السلام آپ کے امین عم اور داماد حضرت علی علیہ السلام مسلسل کئی دنوں تک فاقہ سے ہوتے تھے۔ اُن کا گھر گارے مٹی سے بنا ہوا تھا جس کی چھت پھال کی تھی۔

حضرت فاطمہؑ خود چکی چلتی تھیں جس سے اُن کے ہاتھ چھل جاتے تھے اور پانی کی ٹھکیں ڈھوتی تھیں جس سے اُن کی گردن پر نشان پڑ گئے تھے۔

ایک مرتبہ حضرت فاطمہؑ اپنے پدر بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اُن

سے ایک کنیز کی درخواست کی۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: ”اللہ سے ڈرو، واجب نمازیں پڑھو، امور خانہ داری کا خیال رکھو اور جب سونے لگو تو ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ، ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ یہ تمہارے لئے کنیز حاصل کرنے سے بہتر ہے۔“

ایک دفعہ حضرت قاطمہؓ بیمار ہوئیں تو رسول اکرمؐ ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے۔ آپ نے حال احوال پوچھا تو حضرت قاطمہؓ نے عرض کی کہ بابا جان میری بیماری کھانے کے بغیر زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر رسول اکرمؐ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور آپ نے فرمایا:

”بیٹی! کیا تم سیدۃ النساء العالمین بنا نہیں چاہتیں؟“ (ایسی تھی رہبر مسلمین اور رسول اکرمؐ کے جانشین حضرت علیؓ کی نجی زندگی)۔

امام علیؓ رسول اکرمؐ کے دور میں

حیات رسولؐ میں امام علیؓ نے گونا گوں مشکلات کے باوجود غزوات میں قریش کے سوراڑوں کا فرور مٹی میں ملا دیا۔ آپ نے ہمیشہ شیع رسالت کی پروانہ دار حفاظت کی اور ہر آڑے وقت میں رسول اکرمؐ کے شانہ بشانہ کھڑے رہے جبکہ دوسرے یا تو میدان جنگ سے بھاگتے رہے یا پھر زندگی کے مختلف مراحل میں پیٹ بھر کر کھاتے رہے، بیٹھا پانی پیتے رہے، اچھا لباس پہنتے رہے اور زندگی کی آسائشوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔

بشت کے بعد رسول اکرمؐ تیرہ سال تک مکہ میں کفار قریش کے مظالم سہتے رہے۔ اس تمام عرصے میں امام علیؓ بھی بڑے حوصلے سے تمام سختیاں برداشت کرتے رہے۔ بنی ہاشم تین سال تک شعب ابی طالبؓ میں محصور رہے۔ قریش نے ان کے ساتھ تمام تعلقات توڑ لئے تھے اور انھیں اشیائے خورد و نوش بھی نہیں بیچتے

تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سختی اور بے سرو سامانی کے دن تھے لیکن کسی نے ان پر ترس نہیں کھایا۔ ان پورے تین سالوں میں امام علیؑ، برادران علیؑ اور علیؑ کے پدربزرگوار حضرت ابوطالبؑ سائے کی طرح رسول اکرمؐ کے ساتھ رہے۔ جب رسول اکرمؐ اُس گھاٹی سے باہر تشریف لائے تو ہزاروں مشکلیں آپ کی خنجر تھیں۔ آپ کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ آپ کو جادوگر اور دیوانہ کہا جاتا تھا۔ اُمّ جمیل جو ابولہب کی بیوی اور معاویہ کی پھوپھی تھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی۔ ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ بد بخت عقبہ بن ابی معیط نے حالت سجدہ میں اپنا پاؤں آپ کی گردن مبارک پر رکھ دیا اور احنے زور سے دبا یا کہ رسول اکرمؐ سمجھے کہ اُن کی آنکھیں باہر نکل آئیں گی۔ ایک دفعہ اُس نے حالت سجدہ میں آنحضرتؐ کے سر پر بھیڑ کی اوجھڑی ڈال دی۔ ایک اور موقع پر جب رسول اکرمؐ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اُس نابکار نے اپنا عمامہ آنحضرتؐ کی گردن میں لپیٹ دیا اور آپ کو گھسیٹا ہوا خانہ کعبہ سے باہر لے گیا۔^۱

امام علیؑ کی جاں فروشی

جب کبھی مشرکین مکہ رسول اکرمؐ کو گلی کوچے میں دیکھتے تو بچوں کو اکساتے کہ وہ آپ کو پتھر ماریں تاہم امام علیؑ جو آنحضرتؐ کے ہمراہ ہوتے تھے بچوں کو بھگا دیتے تھے۔ قریش اور مشرکین کی سختیوں کے زمانے میں حضرت ابوطالبؑ نے کمال ثابت قدمی سے رسول اکرمؐ کا ساتھ دیا اور اپنی آخری سانس تک رسول اکرمؐ کی حمایت اور حفاظت کی۔ آپ کو بجا طور پر ”ناصر رسول“ اور ”محسن رسول“ کہا جاتا ہے۔

حضرت ابوطالبؑ کی وفات کے بعد قریش نے آنحضرتؐ کو سوتے میں قتل

۱۔ عقبہ بن ابی معیط کا تعلق بنی امیہ سے تھا۔ وہ خزندہ بدر میں گرفتار ہوا تھا اور حکم رسولؐ سے قتل کر دیا گیا تھا۔ جنگ بدر میں ایک اور قیدی نصر بن حارث کو بھی قتل کر دیا گیا تھا جو مسلمانوں کو ایذا نہیں دیتا تھا اور قرآن مجید سے کفر آمیز کلمات منسوب کرتا تھا۔

کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے سے آگاہ ہونے پر امام علیؑ نے رسول اللہؐ سے پوچھا: یا رسول اللہ! ”اگر میں آپ کے بستر میں سو جاؤں تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟“ رسول اللہؐ نے فرمایا: ”ہاں!“ یہ سن کر امام علیؑ نے کہا: ”اگر آپ محفوظ رہیں تو مجھے موت کی کوئی پروا نہیں۔“ چنانچہ وہ سبز چادر اوڑھ کر بڑے اطمینان سے شب ہجرت رسول اکرمؐ کے بستر میں سو گئے۔

مسلمانوں اور رسول اکرمؐ کو مشرکین کے ہاتھوں جو ایذائیں پہنچیں اُس کا واضح نمونہ وہ بہمانہ سلوک ہے جو انھوں نے حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عمار یاسر، اُن کے والد حضرت یاسر اور والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ روا رکھا۔ مشرکین حضرت بلالؓ کو بچوں اور احمقوں کے حوالے کر دیتے تھے جو انھیں ایک ری سے باندھ کر زمین پر گھینٹے پھرتے تھے۔ وہ لوگ حضرت بلالؓ سے کہتے تھے کہ ہم تمہیں اس وقت چھوڑیں گے جب تم لات اور عزلی کہو گے لیکن اللہ کے دیوانے حضرت بلالؓ کی زبان سے ”احد، احد“ ہی نکلتا تھا۔ وہ لوگ جناب یاسرؓ اور جناب سمیہؓ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر اُن پر نیزوں سے حملہ کرتے تھے اور کہتے تھے: ”تم اللہ کی عبادت اور محمد (ص) کی اطاعت چھوڑ دو۔“ انھوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں کہ بالآخر ابو جہل کے نیزے سے لگائے گئے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جناب سمیہؓ شہید ہو گئیں۔ وہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں۔ حضرت خبابؓ بن ارت کو زورہ پہنا کر جلتی دھوپ میں بٹھا دیا جاتا تھا جس کی وجہ سے انھیں شدید اذیت ہوتی تھی۔

اگر حضرت ابوطالبؓ سختیاں برداشت نہ کرتے تو اسلام اپنے ابتدائی دنوں میں ہی ختم ہو جاتا اور اُس کے نور تاباں سے دنیا میں اجالا نہ ہوتا۔ وہ اُس وقت فوت ہوئے جب رسول اکرمؐ کے قدم پوری طرح جھے بھی نہیں تھے۔ مشرکین کا خیال تھا کہ حضرت ابوطالبؓ کے بعد وہ آنحضرتؐ کو ختم کر دیں

گے چنانچہ انہوں نے آنحضرتؐ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تاہم امام علیؑ اپنے پسر بزرگوار کی طرح ساری زندگی رسول اکرمؐ کی حفاظت کرتے رہے۔

امام علیؑ رحلت رسولؐ کے بعد

جنگوں میں امام علیؑ کی سرفروشی اور لوگوں کے دلوں میں آپ کے خلاف بغض و حسد کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کا تعلق رسول اکرمؐ کے زمانے سے ہے۔ آنحضرتؐ کے وصال کے بعد امام علیؑ سے مشاورت کے بغیر نیز بنی ہاشم اور امام علیؑ کے حامی اصحاب کی شرکت کے بغیر سقیفہ بنو ساعدہ میں حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کر لی گئی۔^۱ چونکہ رسول اکرمؐ کا غسل و کفن باقی سب چیزوں پر مقدم تھا اس لئے امام علیؑ اس اہم کام میں مشغول تھے۔ ابھی وہ آنحضرتؐ کے وصال کے صدے سے سنبھل نہیں پائے تھے کہ ایک اور افتاد آپڑی۔^۲

۱۔ صاحب المواہف اور شارح المواہف کے مطابق بیعت کے لئے اجماع ضروری نہیں۔ اگر ایک یا دو آدمی بھی بیعت کر لیں تو کافی ہے جیسا کہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابوبکرؓ کی اور ابن عرف نے حضرت عثمانؓ کی بیعت کی تھی۔ اس معاملے میں تمام مسلمانوں کا اجماع ضروری نہیں بلکہ اہل مدینہ کا اجماع بھی ضروری نہیں۔ اب تک ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ ایک یا دو آدمیوں کی بیعت کو کافی سمجھا گیا ہے۔ اس قول سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ ایک ووٹ امت کے تمام ووٹوں پر ہماری ہے اور لوگوں پر لازم ہے کہ ایسی بیعت کو تسلیم کر لیں۔ لہذا معاویہ نے مزید کے لئے جو بیعت لی تھی وہ گج تھی اور یہی صورت موروثی حکومتوں کی ہے۔ اگر کسی غیر مسلم کو اس قول کا پتا چل جائے تو وہ بھی کہے گا کہ ”اسلام کی آزادی اور جمہوریت کو کیا ہو گیا ہے؟“ (مؤلف)

۲۔ رسول اکرمؐ کا جد مبارک ابھی دفن بھی نہیں ہوا تھا کہ بیعت لینے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ یہ سلسلہ تین دن تک جاری رہا۔ ان تین دنوں میں آنحضرتؐ دفن نہیں ہوئے کیونکہ اگر امام علیؑ آنحضرتؐ کو سپرد خاک کر دیتے تو وہ لوگ جنہوں نے آنحضرتؐ کی نماز نہیں پڑھی تھی ان کی قبر کو ڈالتے اور اگر امام علیؑ سقیفہ کی کارروائی میں حصہ لیتے تو رسول اکرمؐ کا غسل و کفن نہ ہو پاتا۔ یوں ایک طرف خلافت کے ماتے میں جہد ملی اور دوسری طرف رسول اکرمؐ کے جد مبارک کا دفن نہ ہوا امام علیؑ کے لئے انتہائی پریشانی کا باعث بن گیا۔ (شیخ عباس قمی، بیعت الاحزاب ص ۳۰)

جی ہاں! خلافت (حکومت) خصب کر لی گئی۔ دو المناک واقعات بڑی تیزی سے اور بیک وقت آپ کے دل پر اثر انداز ہوئے تاہم آپ نے اسلام کی سربلندی کی خاطر حضرت ابوبکرؓ سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی۔ آپ نے یہ روش اس کے باوجود اختیار کی کہ کچھ اکابر صحابہ نے کلمہ کھلا اور درپردہ آپ سے ملاقات کر کے کہا کہ آپ اپنا حق حاصل کرنے کے لئے اٹھیں۔ انھوں نے یقین دلایا کہ وہ آپ کی خاطر اپنی جانیں لڑادیں گے لیکن امام علیؓ نے اُن کا مشورہ نہیں مانا اور کہا: ”خون خرابے سے بچتے اور مفاد عامہ کی خاطر صبر کرو۔“ جب مقتدر لوگوں نے دیکھ لیا کہ آپ اپنے حق کے دفاع کے لئے تلوار نہیں کھنچیں گے تو انھوں نے آپ کو مجبور کیا کہ لڑیں یا بیعت کریں۔

امام علیؓ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ صبر کریں اور اپنا حق نظر انداز کر دیں لہذا انھوں نے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو اُن کے حال پر چھوڑ دیا اور خلافت پر اپنے حق کے بارے میں اُن سے کوئی بات نہیں کی لیکن انھوں نے امام علیؓ کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا۔ انھوں نے باغ فدک ضبط کر لیا جو رسول اکرمؐ نے بی بی فاطمہؑ کو ہبہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں امام علیؓ نے جو دلائل پیش کئے وہ قبول نہیں کئے گئے۔ انھوں نے حضرت فاطمہؑ زہراؑ یعنی اُن عالی مرتبت بنت رسولؐ کا دھوئی خارج کر دیا جن کی صحت کی گواہی قرآن نے آیت تطہیر میں دی ہے اور جنہیں رسول اکرمؐ بحکم الہی نصاریٰ نجران سے مہلبہ کرنے لے گئے تھے۔ قرآن میں حضرت فاطمہؑ کی مہلبہ میں شرکت یوں بیان ہوئی ہے: (اے رسول! کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو اور ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ پھر ہم دونوں فریق خدا سے دعا کریں اور چھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں۔) (سورہ آل عمران: آیت ۶۱)

امام علیؓ کے ساتھ مقتدر حلقوں کا سلوک اتنا خاصمانہ تھا کہ انھوں نے اُن کے

گھر پر حملہ کر دیا۔ وہ اُس بیت الشرف کو آگ لگانے آئے تھے جس میں علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ، حسینؑ اور دیگر بنی ہاشم موجود تھے۔ امام علیؑ نے اُن کے اس جرم سے بھی چشم پوشی کی تاکہ وہ اس سے زیادہ سنگین جرم نہ کریں۔

بعد میں اُن لوگوں نے آکر امام علیؑ سے معذرت کر لی۔ انھوں نے اُس علیؑ کے ساتھ بجرمانہ سلوک کیا تھا جن کے بارے میں حضرت رسول اکرمؐ نے فرمایا تھا:

عَلِيُّ بَيْنِي وَآنَا مِنَّهُ. عَلِيٌّ مَجْهُدٌ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَا.

اَلنُّظَرُ اِلَيْهِ وَجِهَةٌ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ. عَلِيٌّ كَيْفَ كُنْتُمْ عِبَادَتِي.

مَنْ اِذَاهُ فَقَدْ اِذَا بِنِيّ جَسَدِي. عَلِيٌّ كَوَيْلِي كَوَيْلِي.

کیا اپنے فضائل، علم و دانش، ایمان اور اسلام قبول کرنے میں سبقت کے علاوہ امام علیؑ کا کوئی اور قصور بھی تھا؟ کیا اُن لوگوں کے جرائم کے مقابلے میں صبر کرنے کے سوا امام علیؑ کے پاس کوئی اور راستا بھی تھا؟

امام علیؑ اور حضرت عمرؓ کی مجلس شوریٰ

حضرت ابوبکرؓ کے بعد حضرت عمرؓ نے خلافت سنبھالی۔ وہ مختلف معاملات میں امام علیؑ سے مشورہ کرتے تھے اور اُن کی نصیحت پر عمل کرتے تھے۔ امام علیؑ کے علاوہ کسی اور کو اس بات کا علم نہیں تھا۔

حضرت عمرؓ امام علیؑ کی فضیلت کے قائل تھے اور اکثر کہا کرتے تھے:

لَوْ لَا عَلِيُّ لَهَلَكَ عُمَرُ. اِذَا عَلِيٌّ نَهَى فَاِذَا عَلِيٌّ نَهَى.

اِذَا عَلِيٌّ نَهَى فَاِذَا عَلِيٌّ نَهَى. اِذَا عَلِيٌّ نَهَى فَاِذَا عَلِيٌّ نَهَى.

امام علیؑ کی اتنی تعریف سن کر لوگ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے بعد امام علیؑ کو خلیفہ

۱۔ کسب العمال از علی مطیٰ ہندی، شرح نہج البلاغہ از ابن ابی الحدید معتزلی، السياسة والامامہ از ابن قتیبہ دہلوی۔

بنا کر جائیں گے اور یوں حق حقدار کو مل جائے گا لیکن جب حضرت عمرؓ کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ امام علیؓ کے تمام ساتھ کارنامے بھول گئے۔ انھوں نے اُن لوگوں کو امام علیؓ ہم پہلے قرار دیا جن کا ماضی قابل رشک نہیں تھا

حضرت عمرؓ نے پانچ آدمیوں کو امام علیؓ کا ہم پہلے قرار دیا اور کہا:

”اگر علیؓ اور عثمانؓ آپس میں متفق ہو جائیں تو اُن کی رائے صائب ہوگی اور اگر ان چھ آدمیوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے تو جس گروہ میں عبدالرحمن بن عوف ہوں اُس گروہ کی رائے صائب ہوگی۔“

حضرت عمرؓ نے یہ فیصلہ اس لئے دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ علیؓ اور عثمانؓ کبھی متفق نہیں ہوں گے اور چونکہ عبدالرحمن عثمانؓ کے بہنوئی تھے اس لئے اُن کا ووٹ عثمانؓ کو ہی ملے گا۔ پھر حضرت عمرؓ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حکم دیا کہ اگر یہ تین افراد میری خواہش کے مطابق عمل نہ کریں تو تم ان چھ کے چھ افراد کو قتل کر دینا۔

تاریخ طبری (ج ۳، ص ۲۲۷، مطبوعہ دار المعارف مصر) میں ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے اراکین شوریٰ کو منتخب کیا تو اثنا عشر گنگو میں اُن کو اُن کے اوصاف بھی بتائے۔ انھوں نے طلحہ سے کہا:

تم وہ آدمی ہو جس نے کہا تھا کہ ہم رسول اللہ کے بعد اُن کی بیواؤں سے نکاح کر لیں گے۔ محمدؐ ہماری چچا زاد یوں کے لئے ہم سے زیادہ سزاوار نہیں ہیں۔ اس پر خدا نے یہ آیت نازل کی تھی: تمہارے لئے درست نہیں کہ رسول خداؐ کو تکلیف دو اور نہ یہ کہ اُن کی بیویوں سے کبھی اُن کے بعد نکاح کرو۔ بیشک یہ خدا کے نزدیک کبیرہ گناہ ہے۔ (سورۃ احزاب: آیت ۵۳)

انھوں نے زہر سے کہا:

خدا کی قسم تمہارا دل ایک دن اور ایک رات نرم اور مہربان نہیں رہتا۔ ایک

۱۔ وہ پانچ آدمی یہ تھے: طلحہ، زہر، عثمان، عبدالرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص۔

دن تمہارا دل سخت اور رذیل ہو جاتا ہے اور دوسرے دن پرہیزگار اور مطہج ہو جاتا ہے اور پھر اگلے دن تم بے ایمان اور بدحراج ہو جاتے ہو۔ الغرض تم ایک دن شیطان ہوتے ہو تو دوسرے دن مہربان ہوتے ہو۔

انہوں نے حضرت عثمانؓ سے کہا:

حیوانوں کا گوبر تم سے بہتر ہے۔ اگر تم خلیفہ بن گئے تو تم ابی معیط کے خاندان کو حوام پر مسلط کر دو گے اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم قتل ہو جاؤ گے۔

انہوں نے عبدالرحمن بن عوف سے کہا:

تم ایک کمزور آدمی ہو۔ تم اپنے لوگوں سے محبت کرو گے تاکہ انہیں کام پر لگا دو

انہوں نے سعد بن ابی وقاص سے کہا:

تعصب، سازش اور کشت و خون تمہاری نگہی میں ہے۔ اگر ایک منک کا تسمہ تمہارے حوالے کر دیا جائے تو تم اس کا خیال بھی نہیں رکھ سکتے۔

پھر حضرت عمرؓ نے امام علیؓ سے کہا کہ اگر آپ کے ایمان کا مقابلہ تمام اہل عالم کے ایمان سے کیا جائے تو آپ کے ایمان کا پلڑا سب سے بھاری ہوگا۔

حضرت عمرؓ کی قائم کردہ مجلس شوریٰ میں کئی تناقضات دیکھے جاسکتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ جب رسول اکرمؐ دنیا سے گئے تو آپ ان چھ افراد سے خوش تھے اس کے باوجود انہوں نے ایک کے سوا سب ارکان شوریٰ کی خامیاں بیان کیں۔

یہ بات رسول اکرمؐ کی خوشنودی اور ان افراد کی خلافت کے لئے اہلیت سے مطابقت نہیں رکھتی پھر بھی انہوں نے ان افراد کو خلافت کے لئے ناחר کیا اور ان کا

قتل کیا جانا جائز سمجھا۔ یہ بات عجیب ہے کہ اگر یہ افراد خلافت کے لئے موزوں تھے اور رسول اکرمؐ بھی اپنے آخری وقت میں ان سے خوش تھے تو حضرت عمرؓ نے

ان کے قتل کی اجازت کیونکر دی؟ اور اگر ان کو قتل کرنا جائز تھا تو انہیں خلافت کے لئے کیوں ناחר کیا؟

تین آدمیوں کے اُس گروہ کو جس میں ایک عبدالرحمن بن عوف تھے اُس گروہ پر جس میں امام علیؑ شامل تھے کیوں ترجیح دی گئی اور اس سلسلے میں ضروری اختیار عبدالرحمن بن عوف کو شروع میں ہی کیوں نہ دے دیا گیا؟ حضرت عمرؓ نے یہ اصول کیوں نظر انداز کر دیا کہ مسلمانوں کے معاملات عوامی رائے مشورے سے طے ہونے چاہئیں؟ انھوں نے مجلس شوریٰ کے ارکان میں سے ایک فرد کو کیوں نہ چن لیا جو اُن کے بقول خلافت کے لئے سب سے زیادہ موزوں تھا جیسا کہ حضرت ابو بکرؓ نے کیا تھا۔

یہ وہ سوالات ہیں جن کے تسلی بخش جوابات کی ضرورت ہے۔

ابن عبد ربہ نے العقد الفرید (ج ۵، ص ۳۱، مطبوعہ دار الفکر، بیروت) میں معاویہ اور ابن حصین کی یہ گفتگو نقل کی ہے:

معاویہ: مسلمانوں میں اختلاف اور انحراف کی کیا وجہ تھی؟
ابن حصین: عہد کا قتل۔

معاویہ: تم نے کوئی نئی بات نہیں کی۔

ابن حصین: علیؑ کی تمہارے خلاف معرکہ آرائی۔

معاویہ: یہ درست نہیں۔

ابن حصین: علیؑ کی طلحہ، زبیر اور عائشہ کے خلاف معرکہ آرائی۔

معاویہ: یہ کوئی نئی بات نہیں۔

ابن حصین: جو کچھ میں نے کہا ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔

معاویہ: مسلمانوں میں اختلاف کی وجہ عمرؓ کی تھکیل کردہ مجلس شوریٰ تھی۔

یہ مجلس چھ ارکان پر مشتمل تھی اور اُن میں سے ہر ایک خلافت کا امیدوار تھا۔ اُن

کے رشتے دار بھی خواہشمند تھے کہ خلافت اُن کے آدمی کو طے تاکہ وہ اونچے

عہدے پائیں۔ چنانچہ مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ اگر حضرت عمرؓ نے

ایک آدمی کو اپنا جانشین مقرر کر دیا ہوتا جیسا کہ حضرت ابوبکرؓ نے کیا تھا تو اختلافات پیدا نہ ہوتے۔ بلاشبہ معاویہ نے اور اس جیسے دوسروں نے جو اعلیٰ عہدوں پر براجمان رہے حضرت عثمانؓ کے حق کا باطل ہونا تسلیم کر لیا۔

امام علیؓ اور حضرت عثمانؓ کا دور خلافت

بہر حال حضرت عثمانؓ کی بیعت کر لی گئی (اور غیر قانونی مجلس شوریٰ کا نتیجہ سامنے آ گیا) امام علیؓ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ جس طرح انہوں نے خلافت اول و ثانی پر صبر کیا تھا اس دفعہ بھی صبر سے کام لیں۔

ابھی اس واقعے کو بہت دن نہیں گزرے تھے کہ کچھ لوگ جن میں چند ایک وہ بھی تھے جنہوں نے حضرت عثمانؓ کی بیعت کی تھی امام علیؓ کے پاس آئے اور اُن سے گزارش کی وہ خلیفہ ثالث کو اُن کے منصب سے ہٹا دیں۔ انہوں نے امام علیؓ کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھے اور کہا: ”ہم آخری سانس تک آپ کی حمایت کے لئے تیار ہیں۔“ امام علیؓ نے اُن کی بات نہیں مانی اور حضرت عثمانؓ کو اور مسلمانوں کو اُن کے حال پر چھوڑ دیا تاکہ اُن کی کارکردگی کے نتیجے میں مسلمان اُن کے بارے میں خود فیصلہ کریں۔

مسلمانوں کی بے چینی اور شورش کی وجہ یہ تھی کہ حکمران رسول اکرمؐ کے طور طریقوں میں تبدیلیاں لا رہے تھے۔ ایک ایسے شخص کو جسے رسول اکرمؐ نے مدینہ بدر کر دیا تھا حضرت عثمانؓ نے واپس مدینہ بلا لیا تھا۔^۱

۱۔ حکم بن حاتم کو رسول اکرمؐ نے مدینہ سے نکال دیا تھا اور طائف میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ ابن عبدالمہرکی الاصحاب میں ہے کہ وہ رسول اکرمؐ کی نقلیں اتارا کرتا تھا حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضورؐ نے خود اسے یہ حرکتیں کرتے دیکھ لیا۔ اُس کا بیٹا مروان اس وقت سات آٹھ برس کا تھا اور وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ طائف میں رہا۔ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ نے اپنے اپنے زمانہ خلافت میں حکم بن ابی العاص کو مدینہ آنے کی اجازت نہیں دی تھی مگر حضرت عثمانؓ نے نہ صرف یہ کہ حکم کو اپنی خلافت میں مدینہ واپس بلا لیا تھا بلکہ مروان کو اپنا جیف سکریٹری بنا لیا تھا۔ (خلافت و طوکت، مولانا مسعودی صفحہ ۱۱۰)

حضرت عثمانؓ اپنے رشتے داروں کو بیت المال سے نوازتے تھے۔ انھوں نے بیت المال کی کثیر رقم اپنے نام منتقل کرائی تھیں۔ انھوں نے طویل القدر صحابی حضرت ابوذرؓ کو شہر بدر کیا اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو جن کا تعلق اخیار صحابہ سے تھا عساکر سے پٹا۔ انھوں نے احکام الہی معطل کر دیئے اور ایک مسلمان ہرحران کے قاتل عبید اللہ بن عمر کو مرزا نہ دی۔ دی۔ حضرت عثمانؓ کے ایسے ہی کاموں کی بنا پر عوام نے اُن کے خلاف انقلاب برپا کر دیا۔

قتل عثمانؓ کے بعد لوگ امام علیؓ کے گرد جمع ہو گئے۔ نج البلاغہ میں ہے کہ

۱۔ جو لوگ تاریخ اسلام کے ابتدائی مآخذ سے واقف ہیں وہ علی بن حسین مسعودی شافعی (۸۸۸ء)

سے بخوبی واقف ہیں۔ مسعودی ایک مستبر اور قاتل اہل اسلامی مورخ اور جغرافیہ داں ہے جس پر تمام

مکاتب فکر اہماد کرتے ہیں۔ اُس نے ۳۰ جلدوں پر مشتمل تاریخ کی دلچسپ، تیس اور مستبر کتاب

مؤرخ اللہب لکھی ہے۔ اُس میں ہے کہ جب حضرت عثمانؓ قتل ہوئے اور انھوں نے دنیا سے رحلت

کی تو ڈیڑھ لاکھ دینار طلائی اور دس لاکھ درہم نقد چھوڑے۔ نیز وادی القریٰ اور حنین وغیرہ میں اُن کی

جائیداد کی قیمت ایک لاکھ دینار طلائی تھی۔ اُن کے گھوڑوں اور اونٹوں کا کوئی شمار نہ تھا۔ (ج ۲، ص ۳۳۱)

رسول اکرمؐ کو آزار دینے والے مسویٰ حنظلہ بن ابی معیط کے لڑکے ”ولید“ نے بیت المال کے

خازن عبداللہ بن مسعود سے ایک لاکھ درہم کی خلیفہ رقم خزانے سے یہ کہہ کر نکلوانی کہ میں یہ رقم واپس

کردوں گا لیکن اُس نے وہ رقم واپس نہیں کی تو ابن مسعودؓ نے حضرت عثمانؓ کو ایک خط میں سارا احوال

لکھا۔ جواب میں حضرت عثمانؓ نے انہیں لکھا: تم ہمارے خزانچی ہو۔ ہم بیت المال سے پتلا چاہیں لیں

تھیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ جب ابن مسعودؓ نے حضرت عثمانؓ کا یہ خط پڑھا تو سہمہ کوفہ میں

برسر عام کہا: اے لوگو! میں سمجھتا تھا کہ میں تمہارے بیت المال کا خازن ہوں لیکن اب مجھے معلوم ہوا ہے

کہ میں تمہاری بجائے بنی امیہ کا خازن ہوں۔ پھر انھوں نے بیت المال کی چابیاں پیچک دیں اور کہا

کہ میں بنی امیہ کا خازن بن کر نہیں رہنا چاہتا۔ چنانچہ ولید نے انہیں دیکھ کر بھاگ دیا۔ جب وہ دیکھنے

پہنچے تو حضرت عثمانؓ نے اپنے غلام محمود کو حکم دیا کہ ابن مسعودؓ کو بھیجے کی جائے۔ حضرت عثمانؓ کے حکم

سے محمود نے ابن مسعودؓ کو اس زور سے زمین پر پٹا کہ وہ اپنا چہرہ ہو گئے اور دو سال تک صاحب فریاد

رہنے کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان دو سالوں میں حضرت عثمانؓ نے ابن مسعودؓ کا سرکاری دیکھ بھند

رکھا۔ (انساب الاشراف ج ۵، ص ۳۶۔ تاریخ یعقوبی ج ۲، ص ۱۴۷۔ مستدرک حاکم ج ۳، ص ۱۳)

”مجھے لوگوں کے جھوم نے دہشت زدہ کر دیا جو میری جانب سچے کے ایال کی طرح ہر طرف سے لگا تار بڑھ رہا تھا یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ حسن و حسین کچلے جا رہے تھے اور میری ردا کے دونوں کنارے پھٹ گئے تھے۔“

لوگ نعرہ لگا رہے تھے کہ خلافت کے اہل صرف علی ہیں۔ امام علی نے ان سے کہا: ”مجھے چھوڑ دو۔ کسی اور کو خلیفہ بنا لو۔“ انھوں نے کہا: ہم کسی اور کو قبول نہیں کریں گے۔ قصہ کوتاہ انھوں نے امام علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور یوں انھیں نئی مشکل میں ڈال دیا۔

حضرت عثمان نے ورثے میں نئی حکومت کے لئے بہت سی مشکلات چھوڑیں۔ انھوں نے نالائق عمال مقرر کر رکھے تھے جو ناجائز چیزوں کو جائز قرار دیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے افسران مال لوگوں کا خون چوستے تھے اور مملکت کے ہر گوشے میں لوگوں کے مال پر ناجائز تصرف کرتے تھے۔ افسران مال کا طرز عمل اور ان کی اپنے عزیزوں اور دوستوں پر نوازشیں اس بات کا سبب بنیں کہ باغیوں کے دل میں بھی حکومت کی جوت جگائے۔ اس سوچ کے برعکس بعض حاسد اور بداندیش لوگ انتقام لینے کے لئے بے چین تھے۔ ان حالات میں امام علی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟

امام علی خالم اور ناپاک لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے۔ آپ نااہل لوگوں سے رشوت لے کر انھیں اعلیٰ عہدے نہیں دے سکتے تھے۔ جب انھوں نے انتظامیہ کی تطہیر شروع کی تو کچھ خود غرض لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ انھیں ان کے عہدوں پر برقرار رکھیں یا ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دیں لیکن جب انھوں نے

۱۔ علی بن امیہ (جس کو علی بن امیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اُس کی ماں کا نام امیہ تھا) جو صفی دور خلافت میں افسران تھا جب مرا تو اُس نے پانچ لاکھ دینار طلائی چھوڑے۔ اس کے علاوہ لوگوں پر اُس کا کثیر قرضہ بھی تھا۔ اُس کی جائیداد اور دوسرے ترے کی قیمت تین لاکھ دینار تھی۔

دیکھا کہ امام علیؑ حقائق کی روشنی میں اقدام کر رہے ہیں تو انھوں نے آپ کی حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی اور بی بی عائشہؓ سے جا ملے یہاں تک کہ جنگ جمل برپا ہوئی۔ کچھ خوشامدی جو حق و انصاف کے مخالف تھے بی بی عائشہؓ کے گرد جمع ہو گئے۔ انھوں نے طلحہؓ، زبیرؓ اور بنی امیہ کے ساتھ مل کر امام علیؑ کے خلاف بغاوت کر دی۔

جب حضرت عثمانؓ اپنے گھر میں محصور تھے تو امام علیؑ، امام حسنؓ اور امام حسینؓ نے اُن کا دفاع کیا جبکہ بی بی عائشہؓ اور طلحہؓ نے لوگوں کو اُن کے قتل پر اکسایا اور جب وہ مارے گئے تو انہی لوگوں نے حضرت عثمانؓ کے قصاص کا مطالبہ کر دیا۔

امام علیؑ اور جنگ جمل و صفین

اصحاب جمل کے بارے میں امام علیؑ کو دو مشکلات کا سامنا تھا۔

(۱) اگر آپ خاموش رہتے اور باغیوں کو کھلی چھوٹ دے دیتے تو غلط مثال قائم

۱۔ مسعودی لکھتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہؓ نے کوفہ میں ایک شاعر مرسل بنوایا تھا۔ طلحہ کی آمدنی صرف مراقب کی جائیداد سے ایک ہزار دینار طلائی تھی۔ شراہ کے علاقے کی آمدنی اس سے بھی زیادہ تھی۔ طلحہ نے مدینہ میں اپنا مکان پختہ ایٹوں، چوئے اور پیش قیمت لکڑیوں سے بنایا تھا۔ سعد بن ابی وقاص نے بھی ایک بڑا شاعر مرسل بنوایا تھا۔

۲۔ مسعودی لکھتا ہے کہ زبیر بن العوام نے بصرہ میں ایک مرسل تعمیر کرایا تھا۔ کوفہ، اسکندریہ اور بصرہ میں بھی اُس کی جائیداد تھی۔ زبیر کا ترکہ پچاس ہزار دینار طلائی، ایک ہزار گھوڑے، ایک ہزار قلام اور کئی اور مختلف شہروں میں کثیر غیر منقولہ جائیداد پر مشتمل تھا۔

عبد الرحمن بن عوف زہری نے ایک حوالی بنوایا تھی۔ اُن کے اصطلیل میں سو گھوڑے تھے، اُن کے پاس ایک ہزار اونٹ اور دس ہزار بھیڑ بکریاں تھیں۔ انتقال کے وقت اُن کی چار سو پانچھیں اور ہر بیوی کو ورثے میں چھ سو پانچ ہزار دینار طلائی ملے تھے۔

زید بن ثابت نے ورثے میں اس قدر سونا چھوڑا تھا کہ تقسیم کرنے کے لئے ہتھوڑوں سے توڑنا پڑا۔ اُن کی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد کی قیمت ایک لاکھ دینار تھی۔

ہو جاتی اور ہٹ دھرم لوگ قوم کا جینا دو بھر کر دیتے۔

(۲) اگر آپ اُن کے خلاف لڑتے تو خون خرابہ ہوتا۔

ان مشکلات سے نمٹنے کے لئے امام علیؑ نے چند وصیحت کا راستا اپنایا۔ آپ نے اُم المومنین سے کہا کہ وہ گھر لوٹ جائیں اور بیعت شکلوں کو بھی اپنی بیعت پر قائم رہنے کی وصیحت کی لیکن آپ کی وصیحت کا کوئی مثبت اثر نہیں ہوا چنانچہ آپ مجبور ہو گئے کہ باغیوں کو کچل دیں اور ہتھے کو ختم کر دیں۔ بالآخر جنگ ہوئی اور باغیوں کو شکست ہوئی تاہم امام علیؑ کی مشکلات اس جنگ کے خاتمے کے ساتھ ختم نہیں ہو گئیں۔ معاویہ ابن ہند خدا اور اُس کے رسولؐ، امام علیؑ اور مسلمانوں کا دشمن تھا۔ معاویہ کو رسول اکرمؐ نے اُس کے باپ ابوسفیان کے ساتھ فتح مکہ کے دن آزاد کیا تھا۔ معاویہ نے حضرت عثمانؓ کی کوئی مدد نہیں کی تھی مگر جب اُسے پتا چلا کہ امام علیؑ نے اُسے امیر شام کے عہدے سے معزول کر دیا ہے تو اُس نے حضرت عثمانؓ کے قصاص کے بہانے جنگ چھیڑ دی۔ جنگ صفین میں اپنی شکست دیکھ کر عمرو بن عاص کے مشورے پر کچھ نادان لوگوں سے کہا کہ وہ نیزوں پر قرآن بلند کریں اور کہیں **هَذَا حَكْمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ** یعنی یہ ہمارے اور تمہارے درمیان حکم ہے۔

اس چال نے امام علیؑ کے لشکر میں پھوٹ ڈال دی۔ انھوں نے امام علیؑ سے کہا کہ وہ معاویہ کی پیشکش قبول کر لیں۔ آپ نے عراق کے لوگوں کو لاکھ سمجھایا کہ اس چال میں نہ آؤ اور جنگ کو منطقی انجام تک پہنچنے دو۔ انھیں قرآن یا شریعت رسولؐ سے کوئی سروکار نہیں مگر آپ کے لشکر نے آپ کی بات نہیں مانی۔ اُن میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: ”اگر علیؑ قرآن کو حکم نہیں مانتیں گے تو ہم اُن کو عثمانؓ کی طرح قتل کر دیں گے یا معاویہ کے حوالے کر دیں گے تاکہ وہ اُس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے۔“

امام علیؑ نے محسوس کیا کہ اگر انھوں نے جنگ جاری رکھی تو وہ خود اور اُن کے

فرزند قتل کر دیئے جائیں گے اور رسول اکرمؐ کی عترت ختم ہو جائے گی لہذا انھوں نے حکیم کا معاہدہ کر لیا۔ یہ پوری کارروائی دومۃ الجہد میں ہوئی تھی۔ یہاں امام علیؑ نے طے کیا کہ عمرو بن عاص کی چال کا سدباب کرنے کے لئے اپنے نمائندے کے طور پر مالک اشترؓ یا ابن عباسؓ کا انتخاب کریں تو ایک مرتبہ پھر آپ کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی۔ انھوں نے کہا کہ ”تمہیں ابو موسیٰ اشعریؓ کو اپنا نمائندہ ناخرد کرنا ہوگا۔“ اُن کے دباؤ سے مجبور ہو کر آپ کو اُن کی بات ماننی پڑی اور نتیجے کے طور پر ثالثی کا فیصلہ معاہدہ کے حق میں ہو گیا۔ جب امام علیؑ کی حکم عدولی کے نتیجے میں اُن کے لشکر کو شکست ہوئی اور فیصلہ اُن کے خلاف ہوا تو انھوں نے امام علیؑ سے کہا: ”تمہیں ہماری غلطی میں ہمارے ساتھ موافقت نہیں کرنی چاہیے تھی۔“ چنانچہ انھوں نے امام علیؑ کے خلاف بغاوت کر دی اور یوں خوارج کے گروہ نے جنم لیا۔

خوارج کیا کہتے تھے؟

خوارج بڑی عجیب باتیں کرتے تھے۔ امام علیؑ نے انھیں صحیح مشورہ دیا تھا اور آپ ابو موسیٰ اشعریؓ کو اپنا نمائندہ بنانے پر تیار نہیں تھے لیکن انھوں نے آپ کا کہا نہ مانا اور جب آپ نے ابو موسیٰؓ کو اپنا نمائندہ ناخرد کر دیا اور فیصلہ آپ کے خلاف ہوا تو خوارج کہنے لگے: ”تمہیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ تم مسلمان نہیں رہے ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔“ یہ دھمکی اس لئے دی گئی کہ آپ نے اُن لوگوں کا مطالبہ مان لیا تھا اور ابو موسیٰ اشعریؓ کو اپنا نمائندہ ناخرد کیا تھا۔

اب جبکہ امام علیؑ نے اُن کا مطالبہ مان لیا تھا وہ آپ کے خلاف لڑنا چاہتے تھے اور آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اگر آپ نے اُن کی بات نہ مانی ہوتی اور ابو موسیٰ اشعریؓ کو اپنا نمائندہ ناخرد نہ کیا ہوتا تب بھی وہ آپ کے خلاف جنگ کرتے۔ کیا یہ شرم کی بات نہ ہوتی کہ ایک طویل مدت تک اسلام کی سر بلندی کے لئے لڑنے کے

بعد امام علیؑ یہ اعلان کر دیتے کہ میں کافر ہو گیا ہوں؟ حالانکہ امام علیؑ دین کا محور،
جسم ایمان اور حق و صداقت کا کامل نمونہ ہیں۔ بقول غالب

منظر فیض خدا ، جان و دل ختم رسل

قبلہ آل نبی ، کعبہ ایجاد یقین

امام علیؑ کا حق غصب کر لیا گیا لیکن آپ نے صبر کیا۔ اُن لوگوں نے آپ کو
جنگ اور بیعت کے بارے میں پس و پیش میں جتلا کر دیا لیکن آپ نے اُن سے
اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ مجلس شوریٰ میں آپ کو نا اہل لوگوں کے برابر گردانا گیا لیکن
آپ نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا اور جب آپ نے خوارج کے رویے پر صبر کیا تو
وہ آپ کے خلاف برسریا کر ہو گئے۔

میرا خیال ہے کہ اللہ کے کسی نبی یا ولی نے اپنی زندگی میں اتنی تکلیفیں نہیں
اٹھائیں جتنی امام علیؑ نے اٹھائیں۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہروان کا واقعہ
کربلا کے واقعے سے زیادہ المناک ہے کیونکہ کربلا میں امام حسینؑ دشمنوں سے
برسریا کرتے تھے جبکہ امام علیؑ کو اُن کے خلاف لڑنا پڑا جو کل تک آپ کی فوج میں تھے
یہ وہ لوگ تھے جن کے ماتموں پر کثرت سجود سے گئے پڑ گئے تھے۔ جو دن کو روزہ
رکھتے تھے ، رات کو تہجد پڑھتے تھے اور تلاوت قرآن میں مصروف رہتے تھے۔
اس کے باوجود وہ امام علیؑ کا خون بہانا جائز سمجھتے تھے اور اللہ اور اُس کے رسولؐ
کے خلاف لڑ رہے تھے۔

۱۔ اگر امام علیؑ علیہ السلام خوارج کی سرکوبی نہ کرتے تو تمام عبادت گزار اور دین دار مسلمان آہستہ
آہستہ خارجیت قبول کر لیتے اور اگر لوگ خارجی ہو جاتے تو آج نہ شیعہ اسلام ہوتا اور نہ سنی اسلام
بھی وہ تھی کہ حضرت نے جنگ نہروان کے بعد اپنے ایک خطبے میں جو بیع البلاذ میں موجود ہے
خدا کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا تھا: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَفَقَّاتٌ عَنِ الْوَعْدَةِ وَلَمْ يَكُنْ لِي خَيْرٌ
عَلَيْهَا أَخَذَ خَيْرِي.** ”اے لوگو! میں نے وعدہ و شرک آ کر پھوڑ دی ہے۔ میرے سوا کسی میں اس
کام کو کرنے کی جرأت نہ تھی۔“

بلاشبہ جو مشکلات امام علیؑ کو برداشت کرنی پڑیں ان کی وجہ یہ تھی کہ قریش کے دلوں میں اپنے ہی ایک فرزند کی قدر نہ تھی۔ انھوں نے اُس کے حقوق پامال کرنے کے لئے گٹھ جوڑ کر لیا تھا اور زبانِ عمل سے اُسے بتا دیا تھا کہ یا تو صبر کے گھونٹ پیتے رہو یا پھر صدمے کی شدت سے مر جاؤ۔ امام علیؑ صبر کے جام پر جام پیتے رہے اور اُن کا دل کٹ کے رہ گیا تھا جبکہ آپ کو نہ پائے ماعن ، نہ جائے رفقن والی صورت حال درپیش تھی۔

بے روح اور بے معرفت لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والے نام نہاد مقدس اور ظاہر بین مابدوں کی سرکوبی اتنا بڑا کام تھا کہ امام علیؑ اور صرف امام علیؑ ہی یہ کام کر سکتے تھے۔ یہاں تک کہ امام حسنؑ اور امام حسینؑ بھی یہ کام نہ کر سکتے۔

امام علیؑ نے اپنے ان اقدامات کے ذریعے مجھے ہوئے اسلام کو بچا لیا اور رقی دنیا تک لوگوں کو بتا دیا کہ قریش اور خوارج کے اسلام کے علاوہ ایک حقیقی اسلام بھی موجود ہے۔ (احیائے دین میں ائمہ اہلبیتؑ کا کردار ج ۲ از علامہ سید مرتضیٰ عسکری)۔

بنی امیہ

سورہ بنی اسرائیل کی آیت **وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحْسَبُ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا يَا آدَمُ أَنْ تَنْتَهِبَ مِنَ الشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ فِي الْقُرْآنِ** میں جس ”شجر ملعونہ“ کا ذکر آیا ہے اُس سے بنی امیہ مراد ہیں۔ ایک دن جب محادیہ، یزیدؑ کے اونٹ کی مہار پکڑے اُسے کھینچ رہا تھا اور یزید اونٹ کے پیچھے چل رہا تھا تو آنحضرتؐ نے فرمایا تھا: **لَعْنَةُ اللَّهِ الْقَائِدِ وَالْمَقُودِ** ”خدا کی لعنت ہو مہار پکڑنے والے اور پیچھے آنے والے پر۔“^۱

عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا: ”ایک آدمی آرہا ہے جو مسلمان کی موت نہیں مرے گا“ اور ہم نے دیکھا کہ محادیہ آیا ہے۔

حضرت عمار یاسرؓ کے قتل کے بعد محادیہ باغی جماعت کا سربراہ بن گیا کیونکہ

۱۔ یزید محادیہ کا بوا بھائی تھا۔ اُس نے حج مکہ کے دن اسلام قبول کیا تھا اور وہ جنگ حنین میں شریک ہوا تھا۔ مکہ کے جن کافروں نے اسلام قبول کیا تھا اُن کی تالیف کلوب کے لئے رسول اکرمؐ نے انہیں کچھ نہ کچھ ملا کیا تھا۔ اسی حساب میں یزید کو بھی چالیس اونٹ اور چالیس اونٹ چاندی دی تھی۔ حضرت ابو بکرؓ نے یزید کو سہ سالار بنا کر شام بھیجا اور پیدل اُس کی مطابقت کی۔ حضرت عمرؓ نے پہلے اُسے قسطنطنیہ کا اور پھر شام کا حاکم بنا دیا تھا۔ اُس کے مرنے پر حضرت عمرؓ نے محادیہ کو شام کا حاکم بنا دیا اور وہ مرتے دم تک اُس علاقے پر حکومت کرتا رہا۔ (أَسْئَلَةُ الْعُلَمَاءِ ج ۵، ص ۱۱۲)

۲۔ ایک دن ابو سفیان اونٹ پر سوار تھا۔ اُس کے بیٹے یزید اور محادیہ اُس کے ساتھ تھے۔ انہیں دیکھ کر آنحضرتؐ نے فرمایا: **لَعْنَةُ اللَّهِ الْقَائِدِ وَالْمَقُودِ وَالزَّائِبِ** یعنی اللہ کی لعنت ہو اُس کے والے پر، پیچھے والے پر اور سوار پر۔ (لغزین حرام، کتاب الصلحین ص ۲۰)

رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ عمارؓ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔^۱

معاویہ ابوسفیان کا اور اُس ”ہند“ کا بیٹا تھا جس نے جنگ احد میں حضرت حمزہؓ کا کلیجہ چبایا تھا۔ ابوسفیان مشرکین مکہ کی اُس فوج کا سپہ سالار تھا جس نے رسول اکرمؐ کے خلاف جنگیں لڑی تھیں۔

مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ معاویہ شراب پیتا تھا اور ”اسلام“ کے نام پر حکومت کرتا تھا۔ (علامہ شیخ حسن مظفر، دلائل الصدق، ج ۳، ص ۲۱۳)

معاویہ نے رسم جاہلیت کو زندہ کر کے زیاد بن سمیہ کو اپنا بھائی قرار دیا اور اُس کا اپنے خاندان سے استحقاق کیا (حالانکہ نبی اکرمؐ کا صاف حکم موجود تھا کہ اولاد اُس کی ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہو اور زانی کو سنگسار کیا جائے)۔

معاویہ لوگوں کو زہر آلود شہادت کے ذریعے قتل کرتا تھا اور کہا کرتا تھا: اِنَّ لِلسُّبُوِّ جُنُوْدًا مِّنْ عَسَلٍ. اللہ کے کچھ لشکر ہیں اور اُن ہی میں شہد ہے۔

معاویہ نے مخزب کار دستوں کو مسلح کر رکھا تھا جن کا کام لوٹ مار کرنا، عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا اور گھروں کو آگ لگانا تھا۔

معاویہ لوگوں کو دھوکا دینے اور جھوٹ بولنے میں بے مثال تھا۔

معاویہ کو اُن لوگوں سے چڑھی جو اپنا حق اور انصاف مانگتے تھے۔

۱۔ صحیح بخاری جلد ۲ صفحہ ۶۹ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی میں ہے کہ قیس سہد کے وقت حضرت عمارؓ کے سر سے دھول صاف کرتے ہوئے رسول اکرمؐ نے فرمایا تھا: وَنَحْ عُمَارُ تَقْلَعُ الْبَيْتَةَ الْبَاهِيَةَ عُمَارُ تَقْلَعُوهُمْ اِلَى اللّٰهِ وَتَقْلَعُوْنَ اِلَى النَّارِ اَسْوَسُ اَعْمَارُ كَوَ اِيْكَ بَاغِيْ جَمَاعَتٍ قَتْلَ كَرَسَ كِيْ۔ عمارؓ نہیں اللہ کی طرف بنا رہے ہوں گے اور وہ ان کو جہنم کی طرف بنا رہے ہوں گے۔

۲۔ یزید کو خلیفہ بنانے کے لئے معاویہ نے خالد بن ولید کے بیٹے عبدالرحمن کو بھی زہر دیا کر مراد دیا تھا کیونکہ اُس کا باپ ایک مشہور سردار تھا اور وہ خود بھی سرداری کا دعویدار تھا۔ اسی طرح معاویہ نے اپنے ہی خاندان یعنی بنی امیہ کے چند افراد کو جو خلافت حاصل کرنے کے خواہاں تھے راتے سے بنا دیا تھا۔ (استاد تفسیر مطہری، عقل مطہر، ص ۱۰۶)

معاویہ نے حکم دے رکھا تھا کہ صالح مومنین پر لعنت بھیجی جائے۔
 معاویہ نے خلافت کو جس کی بنیاد جمہوریت اور شورشی پر ہونی چاہیے تھی
 ملوکیت میں بدل دیا تھا۔ معاویہ کا ماضی قابل رشک نہیں تھا اور اُس میں ایسی کوئی
 خوبی نہیں تھی کہ وہ خلافت کا اہل بن سکتا۔ اُس کے بارے میں صرف یہ حدیث ملتی
 ہے لَا أَشْبَعَ اللَّهُ لَهٗ بَطْنًا یعنی اللہ اُس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔
 معاویہ نے قصاص عثمانؓ کے بہانے اُن کی خون آلود قیسیں اور اُن کی اہلیہ
 نائلہ کی کٹی ہوئی اگھیاں دکھا کر لوگوں کو امام علیؓ کے خلاف اشتعال دلایا تھا۔

بی بی عائشہؓ اور اُن کا اونٹ ، قطام اور ابن ملجم ، خارجیوں ، شامیوں اور

۱۔ دمشق کے لوگوں نے امام نسائی سے فرمائش کی کہ معاویہ کے فضائل بیان کیجئے۔ وہ بولے کیا
 معاویہ خلفاء کے برابر ہو جائے پر بھی خوش نہیں کہ اپنے فضائل سننا چاہتا ہے؟ پھر انہوں نے کہا
 کہ میں نے معاویہ کے متعلق لَا أَشْبَعَ اللَّهُ لَهٗ بَطْنًا سے بہتر حدیث نہیں سنی یہ سن کر شامیوں نے
 امام نسائی کو اتنا زرد و کوب کیا کہ وہ جاں بحق ہو گئے۔

ایک مرتبہ رسول اکرمؐ نے حضرت ابن عباسؓ کو بھیجا کہ وہ معاویہ کو بلا لائیں۔ ابن عباسؓ نے
 واپس آ کر اطلاع دی کہ وہ کھانا کھا رہا ہے۔ آنحضرتؐ نے دوبارہ اُسے بلوا بھیجا لیکن پھر بھی
 آپ کو یہی بتایا گیا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے۔ جب تیسری مرتبہ بھی آپ کو یہی بتایا گیا تو آپ نے
 فرمایا: "اللہ اُس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔" (صحیح مسلم ج ۸، ص ۲۷۷۔ تاریخ ابن کثیر ج ۸، ص ۱۱۹۔

انساب الاشراف ص ۵۳۲)

نوح البلاغہ خطبہ ۵۷ میں بھی لَا أَشْبَعَ اللَّهُ لَهٗ بَطْنًا کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ جناب امیرؓ نے
 فرمایا تھا: "میرے بعد جلد ہی تم پر ایک ایسا شخص مسلط ہوگا جس کا مطلق کشادہ اور پیٹ بڑا ہوگا۔
 جو پائے کا نگل جائے گا اور جو نہ پائے گا اس کی اسے ڈھونڈھ لگی رہے گی (بہتر تو یہ ہے کہ) تم
 اسے گل کر ڈالنا لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم اسے ہرگز قتل نہ کرو گے۔ وہ جسیں حکم دے گا کہ مجھے
 برا کہو اور مجھ سے بیزاری کا اظہار کرو۔ جہاں تک برا کہنے کا تعلق ہے، مجھے برا کہہ لینا اس لئے
 کہ یہ میرے لئے پاکیزگی کا سبب اور تمہارے لئے (دشمنوں سے) نجات پانے کا باعث ہے۔
 لیکن (دل سے) بیزاری اختیار نہ کرنا اس لئے کہ میں (دین) فطرت پر پیدا ہوا ہوں اور ایمان
 و ہجرت میں سابق ہوں۔"

عراقیوں کی سادہ لوحی ، دنیا پرستوں کی دنیا داری اور امام علیؑ کی ایمان میں ثابت قدمی کی وجہ سے معاویہ مسلمانوں کا حکمران بن گیا اور داهیه العرب یعنی عرب کا مدبر سیاستدان کہلایا۔

معاویہ نے جن واقعات سے فائدہ اٹھایا اُن میں سب سے اہم حضرت عثمانؓ کی خون آلود قمیص کی نمائش تھی۔

مشہور جرمن مستشرق ویل ہاسن (Wellhausen) اپنی کتاب تاریخ الدولۃ العربیہ مطبوعہ ۱۹۵۸ء میں لکھتا ہے:

”خون عثمانؓ کے قصاص کی بنیاد پر معاویہ نے خلافت پر قبضہ جمانے کا منصوبہ بنایا۔ خون عثمانؓ کے قصاص کا دعویٰ کیونکر معاویہ کی کامیابی کا سبب بنا اور اُس نے یہ دعویٰ کیوں کیا یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ البتہ یہ امر ناقابل تردید ہے کہ اپنی مراد پانے کے لئے اُس نے عمرو بن عاص سے گٹھ جوڑ کر لیا جو عثمانؓ کا جانی دشمن تھا۔ یہ بھی ایک کھلی حقیقت ہے کہ معاویہ کی بغاوت کی وجہ پرہیزگاری یا عثمانؓ اور اُن کے لواحقین سے ہمدردی نہیں تھی۔“

امام علیؑ نے حضرت عثمانؓ کا دفاع کیا جبکہ طلحہ، زبیر، عمرو بن عاص، معاویہ اور بی بی عائشہؓ نے لوگوں کو انھیں قتل کرنے پر آمادہ کیا۔

جب حضرت عثمانؓ قتل ہو گئے تو اُن کے قصاص کے بہانے امام علیؑ کے خلاف جنگ چھیڑ دی گئی۔ جنگ جمل میں طلحہ اور زبیر مارے گئے، بی بی عائشہؓ کے اونٹ کے پاؤں کاٹ دیئے گئے اور انھیں احرام کی ساتھ واپس مدینہ بھیج دیا گیا۔ جنگ صفین میں قرآن مجید نیزوں پر بلند کرنے کی وجہ سے معاویہ اور عمرو بن عاص بچ گئے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو اُن کا بھی وہی حشر ہوتا جو اصحاب جمل کا ہوا تھا۔ معاویہ صفین سے واپس چلا گیا لیکن اُس نے دل میں نشان لی کہ وہ علیؑ اور عیسیٰ بن علیؑ کی زندگی اجیرن کر دے گا۔

شبخون، قتل عام اور لوٹ مار

شام کے سوا تمام بلاد اسلامی میں امام علیؑ کی De Jure حکومت قائم تھی یعنی عراق حجاز، یمن، مصر، ایران وغیرہ مرکزی اسلامی حکومت کے ماتحت تھے اور امام کی سربراہی کو تسلیم کرتے تھے مگر معاویہ نے جسے امام نے شام کی امارت سے معزول کر دیا تھا دمشق میں Defacto حکومت قائم کر لی۔

معاویہ نے ریاست میں ریاست یعنی state within state قائم کرنے کے بعد نعمان بن بشیر، یزید بن شجرہ، مسلم بن عقبہ، ضحاک بن قیس فہری عبدالرحمان بن قباث، زہیر بن مکحول، سفیان بن عوف غامدی اور ہنسر بن ابی اڑطیہ کوفری اور اسلحہ دیکر حکم دیا کہ جن علاقوں میں حکومت علیؑ کی رٹ قائم ہے وہاں جا ہی چا دو اور افراتفری پھیلا دو۔

ذیل میں ہم معاویہ کے چند کارندوں کی کارستانیاں لکھ رہے ہیں۔

۱۔ سفیان بن عوف غامدی: معاویہ نے سفیان غامدی سے کہا کہ ایک لشکر لے کر فرات کی جانب جا اور بیت، انبار اور مدائن کا چکر کاٹ کر واپس شام واپس آجا۔ راستے میں جس لشکر سے تیری مدد بھیڑ ہو اُس سے جنگ کر لیکن کوفہ میں داخل مت ہونا کیونکہ اگر تیری فوج انبار اور مدائن میں داخل ہو جائے گی تو کوفہ خود بخود تیرے قبضے میں آجائے گا۔ تیری اس کارروائی سے اُن لوگوں کے دل بیٹھ جائیں گے اور ہمارے دوستوں کی آنکھیں شگونی ہوں گی اور بزدل لوگ ہم سے آئیں گے۔ اس مہم کے دوران علیؑ کا جو بھی حامی نظر آئے اُسے قتل کر دو۔ اُن کے گاؤں اجاڑ دو اور سامان لوٹ لو کیونکہ سامان لٹ جانے سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے اور یہ قتل کرنے سے بھی زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ (شرح نہج البلاغہ، ابن ابی الحدید ج ۱، ص ۴۴، طبع قدیم)

سفیان غامدی نے اپنے ”امیر کی اطاعت کی“ اور لشکر لے کر انبار پر چڑھ

دوڑا۔ اُس نے کشتوں کے پٹے لگا دیئے اور جتنا مال لوٹ سکتا تھا لوٹ کر واپس
 شام آگیا۔ جب اُس نے معاویہ کو رپورٹ کی تو اور باتوں کے علاوہ یہ بھی کہا:
 ”اے امیر! بخدا! مجھے کسی جنگ سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس جنگ سے ہوئی
 ہے۔ خدا کی قسم! میں نے لوگوں کے دل دہلا دیئے تھے۔“ معاویہ نے کہا: ”مجھے تم
 سے یہی امید تھی۔“

امام علیؑ نے اہل کوفہ کو حکم دیا کہ وہ دشمن کے خلاف اپنے دفاع کے لئے اٹھ
 کڑے ہوں لیکن انھوں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ اس پر آپ نے تن تھا جنگ
 لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اہل کوفہ آپ کے پاس آئے اور بولے کہ آپ تہانہ جائیں ،
 ہم جنگ لڑیں گے۔ امام علیؑ نے فرمایا: تم جنگ کے موقع پر سچے جوانمرد اور قابل
 اعتماد نہیں ہو۔ بہر حال اُن لوگوں نے اصرار کر کے آپ کو واپسی پر مجبور کر دیا۔

جب آپ گھر پہنچے تو سخت غصے کے عالم میں تھے۔ اس موقع پر آپ نے جو
 خطبہ ارشاد فرمایا وہ سچ البلاغہ میں موجود ہے۔ اُس کا ترجمہ حسب ذیل ہے:

”میں نے اُس قوم سے لڑائی کے لئے رات بھی اور دن بھی ، علانیہ بھی اور
 پوشیدہ بھی ، حسیں پکارا اور لٹکرا اور تم سے کہا کہ قتل اس کے کہ وہ جنگ کے لئے
 بڑھیں تم ان پر دھاوا بول دو۔ خدا کی قسم! جن افراد قوم پر ان کے گھروں کی حدود
 کے اندر ہی حملہ ہو جاتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں لیکن تم نے جہاد کو دوسروں پر
 نال دیا اور ایک دوسرے کی مدد سے پہلو بچانے لگے۔ یہاں تک کہ تم پر غارت
 گریاں ہوئیں اور تمہارے شہروں پر زبردستی قبضہ کر لیا گیا۔ اس (سفیان بن عوف)
 غامدی ہی کو دیکھ لو کہ اُس کی فوج کے سوار انبار کے اندر پہنچ گئے اور حسان ابن
 حسان بکری کو قتل کر دیا اور تمہارے محافظ سواروں کو سرحدوں سے ہٹا دیا اور مجھے تو یہ
 اطلاعات بھی ملی ہیں کہ اُس جماعت کا ایک آدمی مسلمان اور ذمی عورتوں کے
 گھروں میں گھس جاتا تھا اور ان کے بیروں کے کڑے (ہاتھوں کے کنگن) اور

گلوبند اور گوشوارے اتار لیتا تھا اور اُن کے پاس اس سے حفاظت کا کوئی ذریعہ نظر نہ آتا تھا سو اس کے کہ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتے ہوئے صبر سے کام لیں یا خوشامدیں کر کے اُس سے رحم کی التجا کریں۔ وہ لدے پھندے ہوئے پلٹ گئے، نہ کسی کے ذمہ آیا نہ کسی کا خون بہا۔ اب اگر کوئی مسلمان ان سانحات کے بعد غم سے مر جائے تو اسے ملامت نہیں کی جاسکتی بلکہ میرے نزدیک ایسا ہی ہونا چاہیے۔ العجب ثم العجب! خدا کی قسم! ان لوگوں کا باطل پر ایسا کر لینا اور تمہاری جمیعت کا حق سے منتشر ہو جانا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور رنج و اعدوہ بلا عا دیتا ہے۔ تمہارا برا ہو تم غم و حزن میں مبتلا رہو۔ تم تو تیروں کا از خود نشانہ بنے ہوئے ہو، تمہیں ہلاک و تاراج کیا جا رہا ہے مگر تمہارے قدم حملے کے لئے نہیں اٹھتے۔ وہ تم سے لڑ بھڑ رہے ہیں اور تم جنگ سے جی جراتے ہو۔ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور تم راضی ہو رہے ہو۔ اگر گرمیوں میں تمہیں اُن کی طرف بڑھنے کے لئے کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ انتہائی شدت کی گرمی کا زمانہ ہے، اتنی مہلت دیجئے کہ گرمی کا زور ٹوٹ جائے اور اگر سردیوں میں چلنے کے لئے کہتا ہوں تو تم کہتے ہو کہ کڑا کے کا جاڑا پڑ رہا ہے، اتنا ٹھہر جائیے کہ سردی کا موسم گزر جائے۔ یہ سب سردی اور گرمی سے بچنے کے لئے باتیں ہیں۔ جب تم سردی اور گرمی سے اس طرح بھاگتے ہو تو پھر خدا کی قسم! تم تلواروں کو دیکھ کر اس سے کہیں زیادہ بھاگو گے۔

اے مردوں کی شکل و صورت والے نامردو! تمہاری عقلیں بچھل کی سی اور تمہاری سمجھ جملہ نقیبن عورتوں کی مانند ہے۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ نہ تم کو دیکھتا نہ تم سے جان بچھان ہوتی، ایسی شناسائی جو عداوت کا سبب اور رنج و اعدوہ کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تمہیں مارے، تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے اور میرے سینے کو غیظ و غضب سے چھلکا دیا ہے۔ تم نے مجھے غم و حزن کے جرمے پہنچے پلائے، نافرمانی کر کے میری تدبیر و رائے کو جاہ کر دیا۔“

امام علیؑ کا واسطہ معاویہ جیسے چالاک دشمن سے تھا لیکن کوئی اپنی اندرونی پشیمانیوں کے سبب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سازشوں میں مصروف تھے۔ دشمن اُن کی دلہیز پر آکر اُن سے لڑتا تھا لیکن وہ ذلت آمیز طریقے سے پناہ طلب کرتے تھے، بھاگ جاتے تھے اور پھر نہیں لوٹتے تھے۔

۲۔ ضحاک بن قیس فہری: جب امام علیؑ کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ نے منبر سے اہل کوفہ کو سرزنش کرتے ہوئے فرمایا: ”اگر تمہیں دشمنوں کو اپنی سرزمین سے نکالنے میں دلچسپی ہے تو اٹھو اور اُن سے لڑو۔“ تاہم اُن کا مثبت رد عمل سامنے نہ آنے پر آپ نے حجر بن عدی کنفی کو چار ہزار سپاہیوں کے ساتھ ضحاک کے تعاقب میں بھیجا۔ حجر کی فوج نے ضحاک کو تدمر کے علاقے میں جالیا اور وہاں طرفین میں لڑائی ہوئی۔ ضحاک کے انہیں آدمی ہلاک ہوئے جبکہ حجر کے دو ساتھی شہید ہوئے۔ دریں اثنا رات پڑ گئی اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ضحاک شام بھاگ گیا۔

معاویہ جن تخریب کاروں کو بھیجتا تھا وہ امام علیؑ کے حامیوں پر حملہ کرتے تھے، قتل و قارت مچاتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے لیکن جب امام علیؑ کی فوج سے آمنے سامنا ہوتا تو بھاگ جاتے تھے۔

۳۔ نعمان بن بشیر: نعمان بن بشیر اور اُس کا باپ بشیر بن سعد اُن انصار میں سے تھے جو عقبہ بنی ساعدہ میں حضرت ابو بکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں پیش پیش تھے۔ باقی انصار نے اُن کے بعد بیعت کی تھی۔ نعمان حضرت عثمانؓ کا دوست اور معاویہ و یزید کا منظور نظر تھا۔ وہ مروان بن حکم کے دور تک زندہ رہا۔ جب مروان کے لئے بیعت لی گئی تو نعمان حمص کا عامل تھا۔ ۶۵ھ میں اُس نے اہل حمص کو تجویز دی کہ وہ عبد اللہ بن زبیر کی بیعت کر لیں لیکن لوگوں نے اُس کے خلاف بغاوت کر دی اور اُسے قتل کر دیا۔

نعمان ہی تھا جو حضرت عثمانؓ کی قمیص اور اُن کی اہلیہ نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں معاویہ کے پاس دمشق لے گیا تھا۔ معاویہ نے اہل شام کے جذبات مشتعل کرنے کے لئے یہ چیزیں منظر عام پر لٹکا دی تھیں۔

کچھ عرصہ بعد نعمان معاویہ کو چھوڑ کر امام علیؓ کے پاس چلا آیا لیکن یہاں کا پاک ماحول اُسے راس نہ آیا۔ چنانچہ وہ ایک مرتبہ پھر شام لوٹ گیا۔ بلاشبہ گندگی کھانے والوں کا بھی دطیرہ ہوتا ہے۔ وہ پھولوں کی خوشبو سے دور بھاگتے ہیں اور طویلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔

معاویہ نے نعمان کو دو ہزار آدمیوں کے ہمراہ عراق میں عین التمر کے علاقے میں بھیجا اور کہا کہ اُن کے خلاف کارروائی کر کے چوروں کی طرح جلدی سے کھسک جاؤ۔ نعمان نے عین التمر پر حملہ کر دیا جہاں کے عامل مالک بن کعب کے پاس صرف دو سو سپاہی تھے۔ دو ہزار کا لشکر دیکھ کر انہوں نے اپنے سپاہیوں سے کہا: ”علاقہ چھوڑ کر مت جاؤ اور دیوار کی جانب پشت کر کے جنگ کرو۔ تمہیں جانتا چاہیے کہ اللہ دس آدمیوں کو سو آدمیوں پر فتح نصیب کرتا ہے اور سو آدمیوں کو ہزار آدمیوں پر غالب کر دیتا ہے۔“

امام علیؓ کے کچھ شیعہ جو عین التمر کے نواح میں رہتے تھے مالک کی مدد کو پہنچے اور سب نے مل کر نعمان اور اُس کے آدمیوں کو شام کی جانب بھاگا دیا۔ امام علیؓ کی شہادت کے بعد معاویہ نے نعمان بن بشیر کو کوفہ کا امیر مقرر کیا اور یزید نے بھی اُسے کچھ مدت تک برقرار رکھا لیکن بعد ازاں اُس کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا امیر بنا دیا جو بڑا خرافت آدی تھا۔ ابن زیاد اُس وقت کوفہ پہنچا تھا جب حضرت مسلمؓ اہل کوفہ سے بیعت لے رہے تھے۔

۱۔ نعمان بن بشیر ابن زیاد سے کم خرافت تھا اسی لئے اُسے کوفہ کی امارت سے ہٹایا گیا تھا۔ یہی نعمان بن بشیر تھے آدمیوں کے ساتھ اہل بیتؑ کو زمان شام سے رہائی کے بعد مدینہ لے کر آیا تھا۔ وہ اہل بیتؑ کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آیا تھا۔

جنگ میں نامردوں کی ڈھال

جنگ صفین میں ایک دن امام علیؑ نے ایک بلندی سے معاویہ کو پکارا تو اُس نے بھی آپ کو جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا خون کیوں ہے؟ آؤ! ہم تم جنگ کریں تاکہ پتا چل جائے کہ فتح کس کی ہوتی ہے؟

عمرو بن عاص نے معاویہ سے کہا: یہ ایک اچھی تجویز ہے۔ معاویہ ہنس کر بولا لگتا ہے تیرے دل میں خلافت کی آرزو چل رہی ہے اور تو چاہتا ہے کہ میں مارا جاؤں۔ عمرو نے کہا: تمہارے پاس علیؑ سے لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ معاویہ نے کہا: ہمیں چاہیے کہ دونوں مل کر لڑنے جائیں۔ عمرو نے کہا: واللہ! اگر میں ہزار مرتبہ بھی مارا جاؤں تب بھی علیؑ سے جنگ کروں گا۔ عمرو امام علیؑ سے لڑنے کے لئے میدان میں آیا تاہم جب اُسے محسوس ہوا کہ اُس کی موت سر پر آنے لگی ہے تو اُس نے اپنی شرمگاہ کھول دی۔ اس پر امام علیؑ نے منہ پھیر لیا اور عمرو موقع سے فائدہ اٹھا کر بھاگ گیا۔

معاویہ کی فوج میں ایک جنگجو ابو داؤد بھی تھا۔ اُس نے کہا کہ اگر معاویہ علیؑ سے لڑنے سے گھبراتا ہے تو میں اُس سے لڑنے جاؤں گا۔ پھر وہ میدان میں آیا اور کہنے لگا: میں ابو داؤد ہوں۔ علیؑ آئے اور مجھ سے لڑے۔ امام علیؑ آگے بڑھے تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ اس کتے کو اُس کے حال پر چھوڑ دیں۔ ایسے آدمی سے لڑنا آپ کی شان کے خلاف ہے لیکن امام نے اُن کی بات نہیں مانی اور ابو داؤد پر اس زور سے حملہ کیا کہ ایک ہی وار میں اُس کے دو گولے کر دیئے۔ اُس کے جسم کا ایک حصہ دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف گرا۔ ضرب ید اللہی کو دیکھ کر دونوں فوجیں مبہوت رہ گئیں۔

ابو داؤد کا ایک عم زاد بھی معاویہ کی فوج میں تھا۔ جب اُس نے دیکھا کہ ابو داؤد مارا گیا ہے تو کہنے لگا: وائے ہو مجھ پر! ابو داؤد کے بعد جینا بیکار ہے۔

پھر وہ امام علیؑ سے لڑنے کے لئے تیزی سے آگے بڑھا لیکن اُس کا حشر بھی ابوداؤد سے مختلف نہیں ہوا۔

معاویہ جو ایک بلندی پر بیٹھا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہنے لگا: ”لننت ہے میری فوج پر! کیا اس میں کوئی جوانمرد نہیں جو علیؑ کا مقابلہ کر سکے؟ کیا اس میں کوئی ایسا بھی نہیں جو خیلے سے اُس وقت علیؑ کا کام تمام کر دے جب لشکر نے ہجوم کر رکھا ہو۔ کیا اس میں کوئی ایسا بھی نہیں جو علیؑ کو اُس وقت ختم کر دے جب میدان میں شدید گرداڑ رہی ہو؟“

ولید بولا کہ ”تم ہی چال بازی میں اول ہو لہذا تمہیں علیؑ سے لڑنا چاہیے۔“ معاویہ نے کہا کہ ”علیؑ نے مجھے لکارا تھا لیکن میں قریش سے شرمندہ ہوں کہ میں اُس کا چیلنج قبول نہ کر سکا۔“ پھر اُس نے بسر بن ارجات سے کہا: ”کیا تم علیؑ سے لڑنے کے لئے تیار ہو؟“ بسر نے کہا: ”اس لڑائی کے لئے تم سے زیادہ موزوں اور کوئی نہیں ہے لیکن چونکہ تم نے مجھے حکم دیا ہے اس لئے میں تعمیل حکم کے لئے تیار ہوں۔“

بسر کا عم زاد اور اس کی بیٹی کا منگیتر جو حجاز سے آیا تھا بسر سے کہنے لگا: خبردار علیؑ سے نہ لڑنا۔ آخر تم نے اس کام کی ہامی کیوں بھری؟

بسر نے کہا: ”میں نے معاویہ کو زبان دے دی ہے اور اب یہ وعدہ پورا کرنا ناگزیر ہے۔ وعدہ خلافی کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔“ اُس کا عم زاد ہنسا اور اُس نے چند اشعار کہے جن میں سے دو یہ تھے:

كَمَا نَكَ يَا بُسْرَبْنُ اَرْطَاةَ جَاهِلٍ يَا فَا سَا رَةَ فِي السُّحُوبِ اَوْ مُتَجَاهِلٍ
مَنْ لِي تَلْفِيهِ فَالْمَوْتُ فِي رَاسِ رُمُوحِهِ وَلَيْسَ سَيْفِهِ شُغْلٌ لِنَفْسِكَ شَاغِلٌ

اے بسر! لگتا ہے کہ تو علیؑ کی طاقت سے واقف نہیں یا تو انجان بن رہا ہے۔ جب تو میدان میں جائے گا تو تجھے تیری موت اُن کی تلوار کی دھار اور نیزے کی

اپنی سے جڑی ملے گی۔

بسنے کہا کیا موت سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ پھر اُس نے اپنا آپنی خود پہنا اور میدان میں پہنچ گیا۔ اُس نے باواز بلند کہا: ”ابو الحسن آئے اور مجھ سے لڑے۔“ امام علیؑ فوراً اُس سے مقابلے کے لئے پہنچے۔ آپ نے اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ زمین پر گر گیا۔ اُس نے موت کو اپنے سامنے دیکھا تو عمرو بن عامر کی طرح خود کو برہند کر لیا۔ امام علیؑ نے اپنا منہ پھیر لیا اور واپس آگئے۔

مالک اشتر نے کہا کہ آپ نے اپنے اور خدا کے دشمن کو چھوڑ کیوں دیا؟
امام علیؑ نے فرمایا کہ اُسے چھوڑو۔ خدا اُس پر لعنت کرے۔ کیا میں اُس کا برہند ہونا برداشت کر لیتا؟

ایک شاعر نے عمرو بن عامر اور بسر بن ارمات کے بارے میں جو اشعار کہے ہیں وہ ابن ابی الحدید نے نقل کئے ہیں۔

إِذَا كُنْتُ بِمَدِينَةِ مَدِينَةٍ تَنْدُبُونَ لِي عَوْرَةَ تَحْتَ الْعَجَاجَةِ بَادِيَةٍ
يَكْفُفُ بِهَا عَنْهَا عَلِيٌّ مِثْلَهُ وَيَضْحَكُ مِنْهَا لِي الْغَلَاءِ مُعَاوِيَةَ
”کیا تم ہر روز ایک ایسے سوار کو لڑنے کے لئے بھیجے ہو جس کی شرمگاہ میدان میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ اُس کی شرمگاہ علیؑ کے نیزے سے اُس کا دفاع کرتی ہے اور معاویہ غلوت میں اس بات پر ہنستا ہے۔“

۴۔ بسر بن ابی ارمات: ابن ابی الحدید رقمطراز ہیں کہ بسر نہایت سنگدل انسان تھا۔ اُس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ معاویہ نے اُسے تین ہزار سپاہیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف بھیجا اور کہا: ”علیؑ کے حامیوں کے گھر لوٹ لو۔ جب مدینہ میں داخل ہونا تو لوگوں کو بتا دینا کہ تم اُن کی جانوں سے کھیلنے آئے ہو اور علیؑ سے دوستی یا نفرت کا کوئی بہانہ مت سننا۔“

جب معاویہ اپنے تباہ کن دستے کہیں بھیجتا تو ایسی ہی ہدایات دیتا تھا۔ اُس نے سفیان غامدی سے کہا تھا کہ ”علیٰ کا جو حامی ملے اُسے قتل کر دو۔ دیہات اجاڑ دو اور اسباب لوٹ لو۔“ ایسی ہی ہدایات اُس نے ضحاک اور دیگر کارندوں کو بھی دی تھیں۔

”اطاعت امیر“ میں معاویہ کے کارندے لوگوں کو قتل کرنے سے بھی نہیں ہچکھاتے تھے۔ چنانچہ بسر جب مدینے پہنچا تو اُس نے اہل مدینہ کو خوب ملامت کی اور اُن کے بہت سے گھر جلا دیئے۔ جن لوگوں کے گھر جلائے گئے اُن میں زرارہ بن حردان، عمرو بن عوف، رفاعہ بن رزق^۱ اور میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاریؓ شامل تھے۔^۲

مسعودی کی مَرُوجُ الدَّهَب میں ہے کہ مدینہ میں اور دو مسجدوں کے درمیان بسر نے بہت سے بنی خزاعہ اور ساکنین صنعا کو قتل کر دیا۔ جب امام کو ان واقعات کا علم ہوا تو آپ نے جاریہ بن قدامہ اور وہب بن مسعود کو دو دو ہزار سپاہیوں کے ساتھ بسر کے تعاقب میں بھیجا۔ جب بسر کو جاریہ کی آمد کی خبر ملی تو وہ بھاگ نکلا۔ معاویہ کے کارندے حملہ کر کے لوگوں کو قتل کر دیتے، لوٹ مار چاتے اور پھر چوروں کی طرح بھاگ جاتے تھے لہذا امام علیؓ کو ذرائع نقل و حمل کے بارے میں خاص احتیاطی تدابیر اختیار کرنا پڑتی تھیں۔

مدینہ سے مکہ روانہ ہونے سے پہلے بسر نے ابو ہریرہ کو مدینہ کا عامل مقرر کیا۔ ابو ہریرہ نے مدینہ میں بسر کی بدعتیں اور غارت گریاں مچشم خود دیکھی تھیں (لیکن پھر بھی اسے بدعتی قرار نہیں دیا) صحاح ستہ کے مؤلفین ابو ہریرہ کو ثقہ مانتے ہیں۔ احادیث کی کثیر تعداد اُس سے نقل کی گئی ہے۔ شاید اسے ثقہ ماننے کا سبب یہ

۱۔ اسد اللباب ج ۲، ص ۷۸ پر اُن کا نام ”رزق“ لکھا ہے۔

۲۔ ابن ابی الحدید، شرح نج البلاغ ج ۱۔

حدیث ہو جو اُس نے وضع کی ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا: اِنَّ لِحَلْي نَبِيَّ حَرَمًا وَاَنَّ حَرَمِي بِالْمَدِيْنَةِ لَمَنْ اَخَذَتْ فِيْهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ وَاَشْهَدُ اَنْ عَلِيًّا اَخَذَتْ فِيْهَا هِرْنِي كَا اِيْكَ حَرَمٌ هُوَ اَسْرَا حَرَمٌ مَدِيْنَةٌ هِيَ۔ جس نے اس میں زیادتی کی اُس پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علیؑ نے رسول اللہ کے حرم میں زیادتی کی تھی (یعنی بدعتوں کو رواج دیا تھا اور فساد برپا کیا تھا)۔

ابو ہریرہ کے مطابق امام علیؑ مسند تھے لیکن معاویہ جو ابن عمر کے بقول مسلمان نہیں مرادینے کا محافظ تھا اور ابو ہریرہ کے بقول اور بسر کی گواہی کے بموجب بدعتوں اور فساد کو فرو کرنے والا تھا۔ بسر مدینے سے مکہ گیا تو راستے میں بہت سے لوگوں کو قتل کرتا ہوا گیا۔ جب اُس کی چڑھائی کی خبر مکہ پہنچی تو بہت سے لوگ اُس کے مظالم سے ڈر کر شہر چھوڑ گئے۔ بسر نے نجران (یمن) سے گزرتے ہوئے کئی عیسائیوں کو موت کی نیند سلا دیا اور پھر ایک تقریر کی جس میں اُس نے کہا: اے عیسائیو! اے بندروں کے بھائیو! اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے میری حکم عدولی کی ہے تو میں واپس آ کر تمہاری نسل ختم کر دوں گا، تمہاری کھیتیاں اجاڑ دوں گا اور تمہارے گھر مسمار کر دوں گا۔

منعاً جاتے ہوئے اثنائے راہ میں اُس نے ابی کرب کو قتل کر دیا جو شیعہ قبائل "بنی سحران" کا سردار تھا۔ منعاً میں بھی اُس نے قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم کیا۔ یارب کے لوگوں نے اُس سے رحم کی درخواست کی مگر اس نے اُن کے سرداروں کو قتل کر دیا۔ اُس وحشی نے عبید اللہ بن عباس کے دو مصوم بچوں کو بھی نہ

۱۔ اہل سنت بسر بن ابی ابراط کو بھی بھتہ مانتے ہیں۔ اُن کی نظر میں صحابی مظلوم ہے چاہے وہ جو بھی گناہ کرے۔ ہم برادران اہل سنت سے وہی پوچھتے ہیں جو خدا پوچھتا ہے: اَلْفَضْلُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَهْكُمُوْنَ كَيْفَ اِيَّاهُمْ مُسْلِمٌ اَوْ يَهُودٌ اَوْ نَصَارَى كَيْفَ اِيَّاهُمْ مُسْلِمٌ كَيْفَ اِيَّاهُمْ مُسْلِمٌ (سورۃ قلم: آیت ۳۵)

چھوڑا۔ بچوں کی غم زدہ ماں نے شدت غم سے اپنے ہال نوچے اور دردناک مرثیہ کہا۔
مغیرہ بن شعبہ نے اس وحشیانہ کارروائی پر بسر کو ایک خط میں کمال ڈھٹائی
سے لکھا: ”میری دعا ہے کہ خدا مجھے اور تجھے اُن لوگوں میں سے قرار دے جو نیکی کا
حکم دیتے ہیں، خدا سے لو لگاتے ہیں اور اسے بکثرت یاد کرتے ہیں۔“

سچ ہے کہ لوگ اخلاق کی بنا پر ایک دوسرے کے بھائی بند ہوتے ہیں۔
ہم دیکھتے ہیں کہ بسر اور مغیرہ جیسے ظالم اور دعا باز لوگ ہمارے وقت میں بھی ہیں
اور خدا کے نام کی مالا جپتے ہیں (حتیٰ کہ نماز کی امامت کراتے ہیں لیکن دیدار
لوگوں کو مسجدوں میں قتل بھی کرتے ہیں)۔

اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ امام علیؑ نے جاریہ بن قدامہ کو بسر کی سرکوبی کے لئے
بھیجا تھا۔ جاریہ نے بسر کا تعاقب کیا اور اُسے امام علیؑ کے علاقے سے بھاگا دیا تاہم
اس سے پہلے کہ وہ بھاگتا اُس نے گھر سمار کر دیئے تھے، کھیتیاں اجاڑ دی تھیں اور
بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔

جب بسر شام پہنچا تو اُس نے معاویہ کو رپورٹ کرتے ہوئے کہا:

”رواگئی سے لے کر واپسی تک میں نے تمہارے دشمنوں کے چکلے چمڑا دیئے
اور انہیں قتل کر دیا۔“ معاویہ نے کہا: ”انہیں تم نے نہیں بلکہ خدا نے قتل کیا ہے۔“
یزید نے بھی امام سجادؑ سے کہا تھا: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي قَتَلَ اَبَاكَ ”شکر ہے
خدا کا جس نے تمہارے باپ کو قتل کیا؟“ امام سجادؑ نے فرمایا تھا: ”خدا کی لعنت ہو
اُس پر جس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے۔“

ابن ابی الہدیہ کہتا ہے: ”اس مہم میں بسر نے تیس ہزار آدمی مار دیئے اور متعدد
زندہ جلا دیئے۔ بسر کی طرح مسلم بن عقبہ المریؑ بھی یزید کا کارندہ بن گیا تھا۔

۱۔ جس طرح خدا نے سید سجادؑ کو کربلا میں امن سجد کے ظلم سے بچایا تھا اسی طرح اُس نے واقعہ حرہ
میں مسلم بن عقبہ المریؑ کے ظلم سے امام کو اپنی پناہ میں رکھا۔

اُس نے واقعہ حرہ میں اور حجاز و یمن میں وہی طریقہ اختیار کیا جو بسر نے مدینہ میں کیا تھا۔ تاہم یزید کا طرز عمل اپنے باپ سے کچھ زیادہ حیرت انگیز نہیں تھا۔ معاویہ اور اُس کے کارندوں کے ہاتھوں مکہ اور مدینہ جیسے مقدس شہروں میں خون بہانا، بیگناہ بچوں کو قتل کرنا اور عورتوں کے زیورات لوٹنا ایسے جرائم تھے جن کی بنا پر بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ معاویہ، امام علیؑ سے بڑا سیاستدان تھا۔ (شرح نہج البلاغہ ج ۱، ص ۱۲۱)

بلاشبہ امام علیؑ اور آپ جیسے افراد فساد، فاجرگری اور بیدادگری سے محض نااہل تھے۔ یہ معاویہ ہی تھا جو ایسی سیاست کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ جن لوگوں کی سوچ اس جیسی ہے اُن کی نظروں میں وہ بہت بڑا مدبر تھا۔

۵۔ عمرو بن عاص: زحمری کی ریح الاربار میں ہے کہ عمرو کی ماں نابذہ ایک بدنام عورت تھی۔ اُس کے ابولہب، امیہ بن خلف، ہشام بن مغیرہ اور ابوسفیان بن حرب کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے لیکن جب عمرو پیدا ہوا تو اُس نے کہا کہ اُس کا باپ عاص بن وائل ہے۔ یوں اُس نے باقی چاروں افراد کو گناہ سے بری کر دیا۔ جب نابذہ سے پوچھا گیا کہ تو نے عاص کو عمرو کا باپ کیوں منتخب کیا تو وہ بولی: ”وہ مجھ پر اور میرے بچوں پر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ خرچ کرتا ہے۔“ تاہم عمرو کی صورت باقی چار کے مقابلے میں ابوسفیان سے زیادہ لہتی تھی۔

مفسرین کا اتفاق ہے کہ عمرو کے باپ عاص بن وائل نے کہا: میں اہتر محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے نفرت کرتا ہوں۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی: **إِنْ شَاءَ لَنَكْفُرَنَّ بِكَ هُوَ أَذَىٰ لَا يَنْفَعُكَ**۔ بے شک تمہارا دشمن ہی اہتر رہے گا۔^۱

۱۔ اگر کسی شخص کی وارث زیدہ اولاد نہ ہو تو عرب اُسے اہتر کہتے ہیں۔ چونکہ عاص بن وائل نے رسول اکرمؐ کو طعنہ دیا تھا اس لئے خدا نے وہی کے ذریعے اپنے حبیبؐ کو قتل دی اور بتایا کہ ہم نے تمہیں کوڑ (جناب قاطرہ) مٹا کی ہے جس کی اولاد قیامت تک باقی رہے گی اور اُس کی

عمر و بن حاص اُن لوگوں میں سے تھا جو رسول اکرمؐ سے دشمنی رکھتے تھے اور آپ کو معاذ اللہ جھوٹا اور فسادی کہتے تھے۔ اُس نے مشرکین کے ساتھ رسول اکرمؐ کے خلاف جنگیں لڑیں اور آپ کے لئے ستر اشعار پر جنتی جھوکھی جو کہی تو رسول اکرمؐ نے فرمایا: ”اے پروردگار! میں شعر نہیں کہتا اور شاعری میرے شایاں نہیں اس لئے تو اُس کے ہر شعر کے ہر حرف کے بدلے اس پر ہزار مرتبہ لعنت بھیج۔“

نسل جس نے آپ کو اتر کہا ہے ختم ہو جائے گی۔ (تفسیر مجمع البیان ج ۱۰ ص ۵۳۹۔

تفسیر منہج الصادقین ج ۱۰ ص ۳۳۰ اور ابو الفوح ج ۱۰ ص ۳۷۱۔)

حاج نے والی خراسان قصصہ بن مسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ قبیلہ خراسان یحییٰ بن یحییٰ کو میرے یہاں بھیج دو۔ امام ضعیفی کہتے ہیں کہ میں اُس وقت حاج ہی کے ساتھ تھا۔ حاج نے کہا: اے یحییٰ! میں نے سنا ہے کہ تم کہتے ہو حسن و حسینؑ رسول اللہؐ کے بیٹے ہیں حالانکہ اولاد تو باپ کی طرف سے ہوتی ہے اور حسنؑ حسینؑ رسول اللہؐ کی بیٹی کے بیٹے ہیں پھر وہ ماں کی طرف سے رسول اللہؐ کی اولاد کیسے ہو گئے؟ یحییٰ نے کہا: ہاں یہ سچ ہے یا حاج امام ضعیفی کہتے ہیں کہ مجھے یحییٰ کی جرأت پر تعجب ہوا کہ انھوں نے یا امیر کہنے کی بجائے یا حاج کہا۔ حاج نے کہا اگر تم اس بات کے ثبوت میں نذع اہلسنۃ لنا و اہلسنۃ ختم والی آیت کے علاوہ کسی دوسری آیت سے ثبوت نہیں کر دو تو تمہاری جان بخش دی جائے گی ورنہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ یحییٰ نے کہا: دوسری آیت ہی پڑھوں گا۔ لوسنو، ارشاد باری ہے: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَحْلًا هَلْئِنَّمَا نَنْوَحُوا هَلْئِنَّمَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ قُوَّتِهِ خَالِدَةٌ وَسَلِيمَانٌ وَيُؤْتِيكَ مِنْ قَبْلُ مِّنْ هَذَا وَزَوْجًا لَكَ فَتَجِدِي الْمُتَحْسِنِينَ وَذَكَرْنَا وَيَحْسَبُ وَيَحْسَبُ وَالنَّاسُ نَجْلٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ (سورہ انعام: آیت ۸۵) اس آیت میں اللہ جل شانہ نے حضرت یحییٰ کو حضرت ابراہیمؑ کی اولاد میں شمار کیا ہے حالانکہ حضرت یحییٰ کے والد ہی نہیں تھے۔ نیز حضرت یحییٰ اور حضرت ابراہیمؑ کے درمیان ایک طویل مدت گزر چکی ہے یعنی کہ حسنؑ و حسینؑ اور رسول اللہؐ کے درمیان نہیں گزری۔

یہ سن کر حاج نے کہا: واقعی آپ نے بہت اچھی دلیل پیش کی ہے۔ خدا کی قسم! ہم نے قرآن مجید کی بہت تلاوت کی لیکن کبھی بھی اس آیت پر غور نہیں کیا۔ یہ عجیب و غریب استدلال ہے۔

(دمیری، حیات الحيوان اردو، ص ۲۳۳)

اس بددعا کے مطابق عمرو بن عامر اللہ اور اُس کے رسول کی نظروں میں
 ملعون ہے۔^۱

ہجرت حبشہ کے وقت عمرو بن عامر نجاشی کے پاس پہنچا تھا تاکہ اُس سے
 درخواست کرے کہ وہ مسلمانوں کو واپس مکہ بھجوادے۔^۲ عمرو نے لوگوں کو حضرت
 عثمان کے خلاف درغلابا تاہم اُن کے قتل کے بعد اُس نے اُن کے قصاص کے نام
 پر امام علیؑ کے مخالفین سے گٹھ جوڑ کر لیا۔ عمرو نے بی بی عائشہ سے کہا تھا: کاش!
 آپ جنگ جمل میں ماری جاتیں۔ بی بی عائشہ نے کہا: مرے تیرا باپ! میں
 کیوں ماری جاتی؟ عمرو نے کہا: یہ چیز علیؑ کے دامن پر ایک بہت بڑا داغ ہوتی۔
 (سفینۃ البحار، ج ۱، ص ۲۶۱)

حضرت عمرؓ کے عہد میں عمرو بن عامر مصر کا امیر تھا۔ اس عہدے پر ہوتے
 ہوئے وہ زیادتی اور بددیانتی کا مرتکب ہوا تو حضرت عمرؓ نے اس کی دولت ضبط
 کر لی۔ عمرو نے اپنا ایمان اس شرط پر معاویہ کے ہاتھ بیچ دیا کہ وہ اُسے مصر کا امیر
 بنا دے گا اور اس صوبے کی مالیات اور دوسرے معاملات کے بارے میں پوچھ گچھ
 نہیں کرے گا۔

عمرو بن عامر کے بارے میں اُس کے غلام نے کہا: ”وہ امام علیؑ کے خلاف
 اس لئے لڑا کہ وہ آخرت کے آدمی تھے اور اُس نے معاویہ کا دفاع اس لئے کیا کہ
 وہ دنیا کا بندہ تھا۔“

۱۔ حضرت حمزہؓ کی شہادت کے وقت رسول اکرمؐ نے عمرو بن عامر کو نشے کی حالت میں دیکھا تو

اس پر لعنت بھیجی۔ (سفینۃ البحار، ج ۲، ص ۲۶۱)

۲۔ عمرو بن عامر بادشاہ حبشہ اسمہ نجاشی کا دوست تھا۔ قریش نے ہجرت اُدی کرنے والے

مسلمانوں کو واپس لانے کے لئے اُس کے اثر رسوخ کی وجہ سے اُسے بھی، عمارہ بن ولید کے

معاہدہ حبشہ بھیجا تھا لیکن اُن لوگوں کو اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہوئی اور انصاف پسند نجاشی نے

مسلمانوں کا موقف سننے کے بعد انہیں نامراد لوٹا دیا۔

مقریزی نے الخطط میں اور ابن اثیر نے الكامل فی التاريخ میں لکھا ہے کہ معاویہ نے عمرو بن عامر کو مصر کا امیر اس لئے بنایا تھا کہ وہاں کے لوگ شیعہ تھے شیخ ابو زہرہ نے المذاهب الاسلامیہ میں لکھا ہے کہ مصر کے لوگ حضرت عثمانؓ کے دور میں شیعہ بنے۔^۱

امیر المومنین امام علیؑ نے قیس بن سعد انصاری کو مصر کا امیر مقرر کیا تھا۔ اس کے بعد محمد بن ابی بکر کا تقرر عمل میں آیا۔ معاویہ نے چار ہزار کی فوج عمرو کی کمان میں مصر بھیجی۔ اُس فوج میں معاویہ بن خدیج، ابی انور سلمیٰ اور عبد الرحمن بن ابی بکر شامل تھے۔ عمرو کی فوج نے محمد کی فوج کو تتر بتر کر دیا۔ محمد ایک ویران جگہ میں چھپ گیا۔ جب عمرو کے سپاہی اُسے گرفتار کر کے اُس ویرانے سے باہر لائے تو پیاس کے مارے محمد کی جان لیوں پر تھی۔ اُس نے پانی مانگا تو ابن خدیج نے کہا: ”اگر میں تجھے پانی دوں تو خدا کبھی میری پیاس نہ بجھائے۔“ ایک روایت کے مطابق ”ابھی محمد بن ابی بکر میں جان باقی تھی کہ انھیں ایک گدھے کی کھال میں سی کر زندہ جلا دیا گیا۔“ (مسعودی، مروج الذهب ج ۲)

محمد بن ابی بکر کی شہادت کا صدمہ

جب محمد کے قتل کی خبر امام علیؑ کو ملی تو آپ نے فرمایا:

”ان لڑائیوں کے دوران مجھے اتنا دکھ کبھی نہیں ہوا جتنا آج محمد کی موت پر

ہورہا ہے۔“ جو لوگ موجود تھے انھوں نے کہا: آپ اُس کا بہت غم کر رہے ہیں۔

۱۔ شیخ ابو زہرہ اپنی کتاب الامام الصادق کے صفحہ ۴۷ پر رقمطراز ہے:

جب صلاح الدین ایوبی نے مصر میں فاطمی حکومت کی انتہ سے انتہ بجا دی تو شیعہ عوام بھی

علم کی بجلی میں پس کر ترک وطن پر مجبور ہو گئے۔ وہ شہر بہ شہر خنجر ہوتے رہے اور بالآخر

”اسوان“ میں بس گئے۔ مصر میں جو شیعہ بچ گئے تھے وہ ایوبی دور میں ختم ہو گئے۔ اس وقت

یعنی ۱۱۷۱ء میں اس شہر میں کوئی شیعہ نہیں ہے۔ (مؤلف)

امام علیؑ نے کہا: ”کیوں نہ کروں؟ عہد میری بیوی کا بیٹا تھا، میرے بچوں کا بھائی تھا اور میں اس کا باپ ہوں۔“^۱

امام علیؑ نے مصر کی بازیابی کے لئے مالک اشتر کی سرکردگی میں ایک بہت بڑی فوج بھیجی۔ جب یہ خبر معاویہ کو ملی تو اُس نے عریش کے ایک زمیندار کو بلوا بھیجا اور اُس سے کہا: اگر تو مالک کو زہر دیکر مار ڈالے تو تجھ کو بیس سال کا خراج معاف کر دیا جائے گا۔ (اور اس کے پاس امین آخال کا بتایا ہوا زہر بھیج دیا)۔ مالک جب عریش پہنچے تو زمیندار نے شہد کے شربت سے اُن کی تواضع کی۔ شربت پیتے ہی مالک کی موت واقع ہو گئی اور معاویہ کے سپاہیوں نے زمیندار کو مار ڈالا۔ جب حضرت علیؑ کو یہ اندوہناک خبر ملی تو آپ نے فرمایا: لِلْمَلِئِیْنِ وَالْمَلِئِیْمِیْنِ یہ الفاظ ایسے موقع پر کہے جاتے ہیں جب انسان بے بس ہو اور کچھ نہ کر سکتا ہو۔

جب مالک کی موت کی خبر معاویہ کو ملی تو اُس نے کہا: ”اللہ کے کچھ لشکر ہیں اور ان ہی میں شہد ہے۔“ جب مالک کو قتل کرنے کے لئے معاویہ نے زہر آلود شہد زمیندار کو دیا تو لوگوں سے کہا کہ وہ مالک پر لعنت بھیجیں۔ چنانچہ لوگوں نے مالک پر لعنت بھیجی۔ جب معاویہ کو مالک کی موت کی اطلاع دی گئی تو اُس نے لوگوں سے کہا: ”دیکھو! خدا نے تمہاری دعا کتنی جلدی سن لی۔“ انسان یہ سوچ کر تھلا اٹھتا

۱- جناب اسما بنت عمیسؓ حضرت فاطمہؑ کی پہلے بھائی ہوا کرتی تھیں یعنی حضرت جعفر طیارؑ کی زوجہ تھیں۔ حضرت جعفر طیارؑ کے بعد وہ حضرت ابوبکرؓ کی زوجیت میں گئیں اور اُن کے بطن سے محمد بن ابی بکرؓ جیسے شریف انفس انسان پیدا ہوئے۔ حضرت ابوبکرؓ کے بعد امام علیؑ نے حضرت اسماؓ سے عہد فرمایا۔ چنانچہ محمد بن ابی بکرؓ امام علیؑ کے بیٹے کہلانے لگے۔ اُن کی پرورش امام علیؑ نے ہی فرمائی تھی اسی لئے وہ امام علیؑ سے بے حد محبت کرتے تھے اور اُن کا اپنے باپ حضرت ابوبکرؓ سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔

جب محمد بن ابی بکرؓ کے قتل کی خبر رسید پہنچی تو معاویہ کی بہن ام المومنین حبیہؓ نے ایک برتا ہوا گوسفند اس عیلام کے ساتھ محمد بن ابی بکرؓ کی بہن بی بی مائکہؓ کو بھیجا کہ ”تمہارا بھائی بھی اسی طرح بھونا گیا تھا۔“ (مشافہة البحار ج ۱، ص ۲۱۳)۔

ہے کہ خدا کے صالح بندوں کو دھوکے سے زہر دیکر قتل کیا جائے اور یہ گناہ دانے افعال خدا سے منسوب کئے جائیں اور اُس کی جانب سے دعا کی قبولیت کا نتیجہ قرار دیا جائے۔ بلاشبہ معاویہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جرائم اُس نے نہیں کئے۔

معریٰ اپنے بیٹے کو حضرت آدمؑ کے الفاظ میں ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے: تم خدا سے جھوٹ بولتے ہو۔ اپنے باپ آدمؑ سے جھوٹ بولتے ہو۔ اپنی ماں حواؑ سے جھوٹ بولتے ہو۔ ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہو اور اسی پر بس نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہو اور اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہو (جب معاویہ کہتا ہے کہ ”مالک کو خدا نے قتل کیا ہے“ تو وہ دراصل اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے)۔

معاویہ اپنی فوج پر ہی انحصار نہیں کرتا تھا۔ وہ لوٹ مار اور غارتگری کے لئے فسادی دستے بھی بھیجتا رہتا تھا جو آگ لگانے، قتل کرنے، قاتلوں کو لوٹنے اور گھروں کو سہاڑ کرنے میں خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ اُس نے اس قسم کے دستے یزید بن شجرہ، عبدالرحمن بن قیس، زہیر بن کھول مسلم بن عقبہ اور عبد اللہ بن مسعدہ کی ماتحتی میں بھیجے۔ ایسے کچھ دستوں کی کمان اُس نے خود بھی کی اور جاہی چمانے کے لئے دریائے دجلہ تک بڑھتا چلا گیا۔ (تاریخ کامل، ابن اثیر)

پروفیسر عباس محمود عقاد و قسطنطین ہے: ”معاویہ کے کارندے تربیت یافتہ تخریب

کار تھے۔ وہ ہوشیار کتے تھے جو بکثرت شکار کرتے تھے۔“

لبنان کا عیسائی مصنف جارج جرداق لکھتا ہے:

بنی امیہ کے حامی دو طرح کے تھے:

۱۔ وہ جن کا ضمیر رشوت کے ذریعے خریدنا جاسکتا تھا۔

۲۔ وہ جو صالح لوگوں کے دشمن اور پست فطرت تھے۔

معاویہ کے سپاہی انسانی خون کی بوسہ گھتے پھرتے تھے۔ وہ بوڑھوں، عورتوں

اور بچوں کا شکار کرنے کے شائق تھے۔ خوف و ہراس پھیلا کے بھاگ جانا ان کی

وارداتوں کا عام طریقہ تھا۔ اُن لوگوں کے مقابلے میں امام علیؑ کے سپاہی کامل اور ست الوجود تھے۔ آپ اُن کے طرز عمل سے اس قدر نالاں تھے کہ آپ دعا کرتے: ”اے پروردگار! مجھے ان سے بہتر لوگ عطا فرما۔“

ایک دن امام علیؑ نے اپنے ساتھیوں سے کہا: ”وائے ہوتم پر! تم جنگ کے لئے میرے ساتھ چلتے ہو اور پھر میدان سے بھاگ جاتے ہو۔ خدا کی قسم! میں اپنے مقصد کی سچائی اور ایمان کے ساتھ مرجانا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں ایک عظیم راحت پوشیدہ ہے۔ اس طرح میں تمہارے ساتھ گفتگو کرنے اور زحمتیں برداشت کرنے سے بچ جاؤں گا۔ نجانے وہ بدطینت شخص آنے میں اتنی دیر کیوں کر رہا ہے؟“ امام علیؑ اس بات کے لئے بے چین تھے کہ ابن ملجم جلدی آئے اور انھیں عراقیوں کے شر سے نجات دلا دے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ امام علیؑ اپنی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ حرام کو حلال کر دیں اور جوڑ توڑ کی ڈپلومیسی سے اپنا مقصد حاصل کریں۔

چونکہ امام علیؑ شہادت کے آرزو مند تھے اس لئے آپ نے اہل عراق سے کہا کہ جہاد کے لئے آپ کے ساتھ چلیں چاہے پھر بیٹنگ وہ حسب عادت آپ کو میدان میں چھوڑ کر واپس آجائیں تاکہ شاید آپ شہید ہو جائیں اور آپ کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔

اس کے باوجود لوگ پوچھتے ہیں کہ جب عراقی فوج موجود تھی تو امام حسنؑ نے معاویہ سے صلح کیوں کی؟ کیا عراقی امام حسنؑ کے والد بزرگوار کے ساتھ مخلص تھے کہ آپ اُن پر بھروسا کرتے؟ چنانچہ یہ کہنا کہ امام حسنؑ نے معاویہ کے ساتھ خون خرابے سے بچنے، کیسے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے اور امت کو متحد رکھنے کے لئے صلح کی تھی درست نہیں۔ فرزند رسولؐ نے صلح اس واسطے کی تھی کہ آپ کی حمایت اور بچ کرنے والے اتنے کم لوگ تھے کہ اُن کے بل بوتے پر جنگ نہیں لڑی جاسکتی تھی۔ ظاہر میں جو تلواریں آپ کے ساتھ تھیں دراصل وہ آپ کے خلاف تھیں۔

امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام

ہجرت کا تیسرا سال اور ۱۵ رمضان کی رات تھی جب مدینہ میں امام حسنؑ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس رات قدسیوں میں جشن کا سماں تھا کہ گلشن رسولؐ میں پہلا پھول کھلا تھا اور چمن علیؑ و بتولؑ میں پہلی بہار آئی تھی۔

آپؑ کی ولادت پر رسول اکرمؐ نے آپ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور آپ کا نام حسنؑ رکھا۔ امام حسنؑ اور امام حسینؑ سے پہلے کسی کے یہ نام نہیں رکھے گئے تھے۔

ولادت کے ساتویں دن رسول اکرمؐ نے آپ کا حقیقہ کیا اور اللہ کے نام پر دو گوسفند ذبح کئے، آپ کے سر کے بال منڈوائے، آپ کے سر پر خوشبو لگائی اور آپ کے بالوں کے ہم وزن چاندی خیرات کی۔

امام حسن مجتبیٰؑ سات سال تک رسول اکرمؐ کے زیر تربیت رہے۔ آنحضرتؐ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ امام حسنؑ اور امام حسینؑ آپ سے جدا ہوں۔ وہ دونوں بھائی اس طرح آپ کے ساتھ رہتے تھے جیسے روشنی سورج کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ فقط نماز اور نزول وحی کے وقت آپ سے جدا ہوتے تھے۔ جب وحی اترتی تو امام حسنؑ اسے یاد کر لیتے اور گھر جا کر اپنی والدہ ماجدہ کے سامنے دہرا دیتے۔ جب امام علیؑ گھر تشریف لاتے تو آپ کو پتا چلتا کہ حضرت فاطمہؑ پہلے ہی وحی سے آگاہ ہو چکی ہیں۔ جب آپ ان سے پوچھتے کہ انھیں وحی کا علم کیسے ہوا تو وہ فرماتیں کہ آپ

کے فرزند حسنؑ نے مجھے بتایا ہے۔

ایک دن جب رسول اکرمؐ سجدہ کر رہے تھے تو امام حسنؑ آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ آنحضرتؐ نے سجدے کو طول دیا لیکن امام حسنؑ پشت مبارک پر سے نہ اترے چنانچہ آنحضرتؐ نے سر اٹھا کر آپ کو پشت مبارک سے اتار کر بڑی آہستگی کے ساتھ فرش پر لٹا دیا۔ ایک اور موقع پر جب رسول اکرمؐ حالت رکوع میں تھے امام حسنؑ آئے اور آپ کی دونوں ٹانگوں کے بیچ سے نکل گئے۔ جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا: آپ حسنؑ کے ساتھ دوسروں سے مختلف سلوک کرتے ہیں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ حسنؑ میری ٹھکانوں، بھری شاخ ہے۔

ایک دن رسول اکرمؐ امام حسنؑ کو دائیں کندھے پر اور امام حسینؑ کو بائیں کندھے پر بٹھا کر چل رہے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے آنحضرتؐ کو دیکھا تو حسینؑ سے کہا: ”تمہیں بڑی اچھی سواری میسر آئی ہے۔“

رسول اکرمؐ نے فرمایا: ”یہ دونوں میرے نور چشم ہیں۔ یوں کہو کہ یہ بڑے اچھے سوار ہیں۔ یہ دونوں میری دنیا کی پھولوں، بھری شاخ ہیں۔“

رسول اکرمؐ امام حسنؑ سے فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری رفتار و گفتار مجھ سے مشابہ ہیں۔ شیعہ سنی کتابوں میں بہت سی احادیث رسول اکرمؐ سے نقل کی گئی ہیں جن کے مطابق آنحضرتؐ نے فرمایا:

”حسنؑ اور حسینؑ جو انان جنت کے سردار ہیں۔“

”میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تم بھی ان سے محبت کرو۔ جو کوئی ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو کوئی ان کے خلاف بغض رکھتا ہے وہ میرے خلاف بغض رکھتا ہے۔“

”سب سے پہلے میں، فاطمہؑ، علیؑ، حسنؑ اور حسینؑ جنت میں جائیں گے۔“

”حسنؑ اور حسینؑ امام ہیں خواہ وہ بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں۔“

مسند احمد بن حنبل میں معاویہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک دن رسول اکرمؐ امام حسنؑ کی زبان یا ہونٹ چوم رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اللہ اُس زبان کو اور اُن ہونٹوں کو عذاب نہیں دے گا جسیں اللہ کے رسولؐ نے چوما ہے۔
 امام حسنؑ کی فضیلت میں بہت سی احادیث نقل کی گئی ہیں لے مگر آپ کی عظمت (اور عصمت) کے لئے یہی کافی ہے کہ آپ کو نجران کے عیسائیوں پر لعنت بھیجنے کے لئے منتخب کیا گیا تھا۔

امام حسنؑ کے شمائل و فضائل

امام حسنؑ بڑی وجاہت کے مالک تھے۔ احمد بن عبد اللہ طبری شافعی لکھتے ہیں کہ امام حسنؑ کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ آپ کی آنکھیں گہری سیاہ تھیں۔ آپ کے چہرے پر زیادہ گوشت نہ تھا۔ آپ کی چھاتی پر نرم بال تھے۔ آپ کی داڑھی گھنی تھی آپ کے سر کے بال آپ کے کانوں کی لوہوں تک پہنچتے تھے۔

ایک اور شافعی عالم محبت طبری ذوالعقوبۃ العقیلی میں لکھتے ہیں کہ امام حسنؑ کی گردن نقرئی صراحی دار اور بڑیاں مضبوط تھیں۔ آپ کے شانے کشادہ، قد درمیانہ، چہرہ خوبصورت، بال گھٹکھریا لے اور جسم سڈول تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ امام حسنؑ ہم شکل پیمبرؐ تھے تو بیجا نہ ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دن ابو بکرؓ نے امام حسنؑ کو بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا تو اُن کو اپنی گردن پر بٹھالیا اور فس کر بولے: بِسَابِئِیْ اَشْبَهْتُ بِالنَّبِیِّ لَیْسَ شَبِیْهًا بِعَلِیِّ۔ میرا باپ آپ پر قربان! آپ علیؑ سے اتنے نہیں ملتے جتنے نبیؐ سے ملتے ہیں۔

-
- ۱۔ اس سے ملتی جلتی احادیث ان کتابوں میں ملتی ہیں: صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد بن حنبل، ذوالعقوبۃ العقیلی از محبت طبری شافعی۔ الامتاعہ از ابن بلد۔ الاصابہ از ابن حجر مستطانی، تاریخ بغداد از خلیف بغدادی۔ مَرْوَجُ السُّنَنِ از سعوی۔ العُقَدُ السُّرُیَّةُ از ابن عساکر اندلسی، حلیۃ الاولیاء از ابو نعیم اصفہانی۔ بحار الاولوال از علامہ مجلسی وغیرہ۔

امام حسنؑ کے اخلاق و عادات

امام حسنؑ اپنے وقت کے سب سے بڑے عابد و زاہد تھے۔ وضو کرتے وقت آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا اور بدن خوفِ الہی سے کاہنے لگتا۔ جب آپ مسجد میں پہنچتے تو فرماتے: ”پروردگار! ایک گنہگار تیری چوکھٹ پر آیا ہے۔ تو میری جن کوتاہیوں سے واقف ہے انہیں بخش دے۔“ جب کبھی آپ کے سامنے موت، قبر، قیامت یا پل صراط کا ذکر کیا جاتا تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتیں۔ آپ نے پابیانہ بچپن سے حج کئے تھے۔ آپ کی سواری کا جانور آپ کے آگے آگے چلا کرتا تھا۔

آپ نے تین مرتبہ اپنا مال راہِ خدا میں تقسیم کر دیا اور دو مرتبہ ساری دولت خیرات کر دی۔ ایک شخص نے آپ سے مدد مانگی تو آپ نے اُسے پچاس ہزار درہم اور پانچ سو دینار عطا کئے۔

ایک بدو نے آپ سے مدد کی درخواست کی تو آپ نے اپنے فشی سے فرمایا: میرے خزانے میں جو کچھ ہے وہ اسے دیدو۔

ایک اور شخص نے مدد مانگی تو آپ نے اسے ڈیڑھ لاکھ درہم عطا کئے۔ لوگ آپ کی شخصیت سے بیحد متاثر ہوتے تھے۔ معاویہ کا کہنا ہے کہ میں جب کبھی انہیں دیکھتا تو مجھے اُن کے مرتبے کا خیال آتا اور خوفِ محسوس ہوتا کہ کہیں وہ میری خامیاں نہ گنوانے لگیں۔

مروان بن حکم کہتا تھا کہ *إِنَّ جِلْمَ الْحَسَنِ يُؤَاوِئُ بِهِ الْجِبَالُ*۔ ”امام حسنؑ علم کا کوہ گراں تھے۔“ آپ کی تواضع کا یہ عالم تھا کہ ایک دن آپ نے دیکھا کہ کچھ غریب سروک کے کنارے بیٹھے روٹی کے ٹکڑے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ سواری سے اترے اور فرمایا: ”خدا مغرور لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔“ پھر آپ نے اُن کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ بعد ازاں انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور انہیں خوراک اور پوشاک عطا فرمائی۔

اگر امام حسنؑ فصاحت و بلاغت اور دلاوری میں اپنے والد بزرگوار کی مانند تھے تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کیونکہ آپ کی پرورش دیستان قرآن اور کتب وحی میں ہوئی تھی۔ آپ نے سات سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا اور اُس کے احکام پر عمل بھی کرتے تھے۔ آپ نے اپنے نانا کے ارشادات سنے تھے جو فصاحت میں تمام عرب میں لاثانی تھے۔ آپ نے اپنے بابا کے خطبے بھی سن رکھے تھے جنہوں نے قریش میں فصاحت کی بنیاد ڈالی۔

صواعقِ معرکہ میں ہے کہ ایک دن امام حسنؑ نے حضرت ابوبکرؓ کو اپنے نانا کے منبر پر بیٹھے دیکھا تو آواز بلند کہا: ”میرے باپ کی جگہ سے نیچے اتر آؤ۔“

مقاتل العالیین میں ہے کہ جب معاویہ بیعت لینے کے بعد منبر پر گیا اور اُس نے امام علیؑ اور امام حسنؑ کی برائی کی تو امام حسینؑ اُسے روکنے کے لئے اٹھے تاہم امام حسنؑ نے انہیں بیٹھ جانے کو کہا اور خود کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے معاویہ کو مخاطب کر کے کہا: تم جو علیؑ کی بدگوئی کر رہے ہو میری بات سنو۔ میں حسنؑ فرزند علیؑ ہوں۔ تم معاویہ ہو اور تمہارا باپ صخر تھا۔ میں پرفاطمہ ہوں اور تمہاری ماں ہند تھی۔ میری نانی خدیجہ تھیں اور تمہاری نانی فہیلہ تھی۔ میرے جد رسول اللہؐ تھے اور تمہارا دادا حرب تھا۔ خدا کی لعنت ہو اُس پر جس کا نسب گھٹیا اور شرافت ادنیٰ ہو، جس کا شرِ عظیم ہو اور جس کا کفر و نفاق ماضی میں زیادہ ہو۔

جو لوگ مسجد میں موجود تھے انہوں نے آمین کہی اور آج تک جس کسی نے یہ روایت سنی ہے اس نے آمین کہی ہے۔ ہم بھی آمین کہتے ہیں۔

اس سے زیادہ کوئی دوسرا جواب اتنا ٹھوس نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ معاویہ امام علیؑ کی توہین کرنا چاہتا تھا لیکن امام حسنؑ نے اسے احساس دلایا کہ فقط ان لوگوں پر لعنت بھیجی جانی چاہیے جو لعنت کے قابل ہوں اور وہ معاویہ اور اُس کا باپ تھے جو اللہ اور اس کے رسولؐ کے بدترین دشمن تھے۔ معاویہ کی ماں ہند تھی جس نے عم رسولؐ

حضرت حمزہ کا کلیجہ چپایا تھا اور اُس کی نانی قبیلہ تھی جس کے گھر پر دعوت گناہ دینے کے لئے جھنڈا لہراتا رہتا تھا۔

لوگوں نے جواب کی صحت کی تصدیق کر دی اور امام حسنؑ کی نجابت و عظمت اور معاویہ کے شجر کا نسب کا بھی اقرار کر لیا۔ انھوں نے فرزند رسولؐ کے ساتھ مل کر وہ لعنت دہرائی جو ہمارے معاشرے میں آج بھی دہرائی جاتی ہے اور جب تک اسے کہنے والا ایک شخص بھی روئے زمین پر زندہ ہے دہرائی جاتی رہے گی۔

پیمان صلح کے اسباب

(۱) عراق کے لوگوں کی کاہلی اور اُن کے دلوں میں حضرت امیر المؤمنینؑ کے لئے لحاظ کا فقدان اس صلح کا ایک بڑا سبب تھا کیونکہ جب معاویہ اُن کے علاقوں پر حملہ کر کے مردوں کو قتل کرتا اور عورتوں کو لوٹتا تھا تو وہ اُس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرتے تھے۔ امام علیؑ اپنے خطبوں کے ذریعے انہیں غیرت دلاتے تھے لیکن وہ سوائے مکتون حراچی کے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ جیسا کہ ذکر کیا گیا امام علیؑ دعا کرتے تھے کہ انہیں جلد شہادت نصیب ہوتا کہ ان لوگوں سے چھٹکارا ملے۔ جب عراقیوں نے امام علیؑ کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو انھوں نے اُن کے بیٹے کا بھی کوئی پاس لحاظ نہ کیا ہوگا۔ جب جنگ کی ضرورت تھی تو انھوں نے لڑنے سے ہی چرایا اور جب جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے تو امام حسنؑ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کاہل اور بزدل فوج کے مقابلے میں معاویہ کے سپاہی بے حد فرمانبردار تھے۔ وہ بلا چون و چرا اپنے امیر کے احکام کی تعمیل کرتے تھے۔ اگر اُن میں سے کوئی اپنا فرض منصبی ادا کرنے میں کوتاہی کرتا تو معاویہ اُس سے باز پرس کرتا تھا۔

(۲) جن سرداران قبائل نے امام حسنؑ کی بیعت کی تھی انہیں دولت اور منصب کا شدید لالچ تھا۔ اگر انہیں حکومت میں حصہ مل جاتا تو وہ خوش ہو جاتے اور اگر ایسا

کوئی فائدہ نہ پہنچتا تو ناراض ہو جاتے تھے۔ یہی کچھ انہوں نے آپ کے والد بزرگوار کے ساتھ کیا تھا جن کے پیش نظر عدل و انصاف، اخوت اور مفاد عامہ کے سوا اور کوئی مقصد نہ تھا۔

جہاں تک نفاذ عدل کا تعلق ہے سرداران قبائل خود کو عام لوگوں کا ہم پلہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ نجاشی، مسلمہ بن مہمرہ، قطاع بن شور وغیرہ بک گئے اور امام کو چھوڑ کر معاویہ سے مل گئے۔ امام سے عراقیوں کی بدعہدی اور غداری کی وجہ یہ تھی کہ وہ دنیا کے بندے تھے۔ انہوں نے امام کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ امام نے کسی کے سامنے اپنا ایمان نہیں بیچا تھا۔ وہ بھاگ بھاگ معاویہ کے پاس پہنچے جو اپنا گوہر مقصود پانے کے لئے ہر جرم کر سکتا تھا۔

۳) بہت سے منافقین نے بھی امام حسنؑ کی بیعت کی تھی۔ وہ بظاہر آپ کی حمایت کرتے تھے لیکن درپردہ آپ کو نقصان پہنچانے کے درپے رہتے تھے۔ اُن میں سے بعض نے معاویہ کو خط لکھے۔ جواباً معاویہ نے بھی انہیں خط لکھے اور پیسے بھی بھیجے۔ عمرو بن حرث، عمارہ بن ولید، حجر بن عمرو، عمرو بن سعد، ابو بردہ بن ابوموسیٰ اشعری اور طلحہ کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق آس لگائے ہوئے تھے کہ معاویہ انہیں گورنر بنا دے گا۔

شیخ راضی آل یاسین صلح الحسنؑ (ص ۵۷، مطبوعہ ۱۹۵۳ء) میں لکھتے ہیں:

”منافقین نے معاویہ کو لکھا کہ ہم آپ کے تابعدار ہیں۔ آپ جلد تشریف لائیے۔ ان منافقین نے امام حسنؑ کو معاویہ کے حوالے کرنے یا قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ معاویہ نے عمرو بن حرث، اھسف بن قیس، حجار بن ابجر اور ہشام بن ربیع کو لکھا کہ اگر تم حسن بن علیؑ کو قتل کر دو تو میں ایک لاکھ درہم، ایک رجسٹ کی کمان اور اپنی ایک بیٹی تمہیں دوں گا۔ جونہی امام کو اس منصوبے کی اطلاع ملی آپ احتیاط کے طور پر لباس کے نیچے زرہ پہننے لگے۔ باجماعت نماز پڑھتے وقت بھی آپ زرہ پہننے

رہتے تھے۔ مذکورہ اشخاص میں سے ایک نے آپ پر حالت نماز میں تیر پھینکا لیکن آپ کو کوئی گزند نہ پہنچی۔ معاویہ نے سیاسی رشوت کے طور پر ہبث بن ربیع، عمرو بن حربث اور حجار بن ابجر سے کہا کہ اگر وہ امام حسن کو قتل کر دیں تو وہ اپنی بیٹیاں اُن سے بیاہ دے گا۔ اگر امام حسن صلح نہ کرتے تو امام حسین کی طرح قتل کر دیئے جاتے کیونکہ جن لوگوں نے کربلا میں امام حسین، اولاد حسین اور اصحاب حسین کا خون بہایا تھا اُن میں سے اکثر معاہدہ صلح سے پہلے امام حسن کی فوج میں تھے مثلاً امام حسین کا قاتل شمر بن ذی الجوشن۔

(۴) آپ اپنے چچا زاد بھائی مغیرہ بن نوفل کو کوفہ میں اپنا نمائندہ مقرر کر کے معاویہ سے جنگ کرنے روانہ ہو گئے۔ خلیفہ پہنچ کر آپ فوج جمع کرنے کے لئے دس دن وہاں رکے۔ تاہم بہت سے لوگ جنھوں نے نصرت کا وعدہ کیا تھا آپ سے دور رہے۔ خلیفہ کی چھاؤنی میں صرف چار ہزار آدمی حاضر ہوئے چنانچہ امام واپس کوفہ گئے اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ جہاد کرنے چلیں۔ آپ نے لوگوں کو سرزنش کی اور فرمایا کہ تم اسی طرح مجھے دھوکا دے رہے ہو جس طرح تم نے میرے والد بزرگوار کو دیا تھا۔ امام حسن نے عبید اللہ ابن عباسؓ کو بارہ ہزار کے لشکر کا سالار بنا کر عراق کی سرحدوں کا دفاع اور معاویہ سے جہاد کرنے کے لئے بھیجا لیکن معاویہ نے چالبازی سے کام لیتے ہوئے اس فرنٹ لائن کمانڈر کو لکھا کہ اگر تم میری اطاعت قبول کر لو تو میں تمہیں دس لاکھ درہم دوں گا۔ عبید اللہ نے یہ بات مان لی اور راتوں رات معاویہ کی اطاعت قبول کر لی۔ معاویہ نے اُسے دس لاکھ درہم بھجوائے۔ معاویہ کی اس عظیم فتح کے نتیجے میں امام حسن کی فوج کے سرداروں نے کمال ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغاوت کر دی اور آپ کا حکم

۱۔ عبید اللہ بن عباس، ابن عباس کے چھوٹے بھائی تھے۔ امام علیؓ کے عہد خلافت میں عبید اللہ بن عباس کے امیر اور ۳۵ھ تا ۳۶ھ امام علیؓ کی طرف سے کاروان حج کے امیر تھے۔

ماننے سے انکار کر دیا اور یکے بعد دیگرے شام پہنچ گئے۔

(۵) معاویہ نے وہ خط جن میں اصحابِ حسنؑ نے لکھا تھا کہ وہ امامِ حسنؑ کو قتل کر دیں گے یا معاویہ کے حوالے کر دیں گے مغیرہ بن شعبہ، عبد اللہ بن عامر اور عبدالرحمن بن حکم کے ساتھ امام کو بھجوا دیئے۔ امام نے تحقیقات کرائیں تو پتا چلا وہی بات تھی کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔

ظاہر ہے کہ معاویہ کی یہ خواہش تھی کہ امامِ حسنؑ کی فوج میں بدولی پھیل جائے اور وہ منتشر ہو جائے۔

امامِ حسنؑ کی صلح کے یہ پانچ اسباب تھے۔ جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ امامِ حسنؑ نے معاویہ سے صلح اس لئے نہیں کی تھی کہ آپ خوزیری سے بچنا چاہتے تھے اور مسلمانوں میں اتحاد دیکھنا چاہتے تھے جیسا کہ اقبالؒ نے کہا ہے:

آں یکے شمع شبستانِ حرم حافظ جمعیتِ خیر الام
تا نشید آتشِ پیکار و کیس پشتِ پا زد بر سر تاج و تکیس
آپ نے صلح اس لئے کی کہ آپ کو تخلصِ ساتھی میسر نہ تھے۔ بہت سے اشخاص جو بظاہر آپ کی فوج میں تھے درحقیقت معاویہ کے جاسوس تھے اور دھوکا دینے کے لئے موقع کے منتظر تھے۔ یہ منافقین اُن لوگوں سے کہیں زیادہ خطرناک تھے جو کلمہ کلا امام کی مخالفت کرتے تھے۔

رسول اکرمؐ سے منسوب حدیث لَقَالَ اِنَّنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يُصَلِّحَ
بِهٖ بَيْنَ فَتَنَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ یعنی میرا یہ بیٹا سید و سردار ہے اور اللہ اس کے
ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا اُن حدیث سازوں نے گھڑی

۱۔ صحیح بخاری، ج ۵، ص ۵۶، ج ۱۳۰ مطبوعہ عالم الکتب، بیروت میں یہ حدیث حَلْفِیْنِ عِنْدَ
اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ خَلْفًا يَخْتَمِيْنَ بِنِ اَكْمَ خَلْفًا حَسْبَيْنِ الشَّيْطَانِ عَنْ اَبِي مُؤَسَّسٍ عَنِ الْحَسَنِ
عَنِ اَبِي بَكْرَةَ كَمَا طَرِقَ مِنْ اَبِي عَدُوٍّ

ہے جنہیں معاویہ نے ”وضع حدیث“ کے لئے ابو ہریرہ اور سمرہ بن جندب کی طرح خرید رکھا تھا۔

جب یہ بات واضح ہوگئی کہ امام حسنؑ اور معاویہ کے درمیان صلح ہونے والی ہے تو اہل کوفہ نے اور معاویہ کے جاسوسوں نے امام کے خلاف بغاوت کر دی۔ آپ کا مال اسباب لوٹ لیا اور آپ کی ران زخمی کر دی۔ جب آپ لڑنا چاہتے تھے ان لوگوں نے آپ کا کہا نہ مانا اور جب آپ صلح کرنے پر مجبور ہو گئے تو ان لوگوں نے آپ کے خلاف بغاوت کر دی۔

انہوں نے امام علیؑ کو بھی کاشی قبول کرنے پر مجبور کیا تھا اور جب کاشی کا نتیجہ نقصان کی صورت میں ظاہر ہوا تو وہ ان کو الزام دینے لگے اور جب وہ لڑنے سے باز رہے اور صبر اختیار کیا تو انہوں نے ان کے خلاف ان کے صبر کی وجہ سے جنگ کی۔ اسی طرح انہوں نے امام حسنؑ کو صلح کرنے پر مجبور کیا اور بعد میں ایسا کرنے کی بنا پر ان پر اعتراض کیا۔ ان حالات میں اگر امام حسنؑ صلح نہ کرتے تو کیا کرتے جب دشمن دین کی خلاف ورزیاں کر رہا تھا، فریب کے جال بچھا رہا تھا اور اپنی بیٹیوں کا رشتہ دے رہا تھا، فوجی امام کی بات نہیں مان رہے تھے اور معاویہ کی صفوں میں شامل ہو رہے تھے تو آپ کے سامنے صلح کے سوا کون سا راستا کھلا تھا؟

جو ناقدین یہ سوال کرتے ہیں کہ امام حسنؑ نے معاویہ سے صلح کیوں کی وہ ان مشکلات کو بھول جاتے ہیں جو ہر طرف سے امام کو جکڑے ہوئے تھیں۔ وہ چیزوں کو دور سے دیکھ کر ان کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں اور واقعات کے اسباب اور نتائج کا علم نہیں رکھتے۔ چونکہ اسباب زمینی حقائق سے جڑے ہوتے ہیں اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص وقت اور حالات کو نظر انداز کر کے اپنا مقصد حاصل کر سکے اس لئے ”صلح حسنؑ“ کے ناقدین کے لئے ضروری ہے کہ پہلے تمام واقعات کا مربوط مطالعہ کریں اور پھر نتیجہ اخذ کریں۔ انہیں گمان یا گمان غالب کی

بنا پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ دراصل جو لوگ امام حسنؑ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں وہ اُن لوگوں کی مانند ہیں جو "افراد" پر تو کتھ چینی کرتے ہیں لیکن اس "معاشرہ" کو کچھ نہیں کہتے جو افراد کو متاثر کرتا ہے۔

صلح حسنؑ اور شہادت حسینؑ کے اسباب

اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ امام حسنؑ نے صلح کو اور امام حسینؑ نے شہادت کو ترجیح کیوں دی اور ان کے اپنے اپنے اقدامات کی وضاحت کیونکر کی جاسکتی ہے؟ اس سوال کے بہت سے جوابات دیئے گئے ہیں۔ ذیل میں وہ جوابات درج کئے جاتے ہیں جو تحقیق، بحث مباحثہ اور تجربے کی بدولت ہمارے علم میں آئے ہیں۔

۱۔ بنی امیہ کا جذبہ انتقام

بنی امیہ کے دلوں میں خدا و رسولؐ کے لئے کینہ بھرا ہوا تھا۔ رسولؐ اور آل رسولؐ کے ساتھ یہ کینہ صلح کرنے سے ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کینہ کا واحد مداوا کشت و خون تھا۔ کینہ کی یہ آگ فقط سر کاٹنے اور لاش کا مٹلہ کرنے سے ہی بجھ سکتی تھی۔ انھوں نے حضرت حمزہؓ کو قتل کر دیا لیکن ہند کا دل اس وقت تک ششخندانہ ہوا جب تک اس نے ان کا جگر نہ چبا لیا اور ان کے ناک کان کاٹ کر اس کا ہار گلے میں نہیں پہن لیا۔

انھوں نے امام حسینؑ کو قتل کر دیا لیکن اُن کی تسلی اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک انھوں نے امام کا جسد مبارک گھوڑوں سے پامال نہیں کر لیا اور آپ کا سر کاٹ کر آپ کے ہونٹوں اور دانتوں پر چھڑی نہیں مار لی۔

انھوں نے زید بن علیؓ کو قتل کر دیا لیکن اس سے اُن کے انتقام کی آگ نہیں بجھی جب تک انھوں نے قبر سے حضرت زیدؓ کی لاش نکال کر اُن کا سر کاٹ نہیں لیا اور بدن سولی پر چڑھا نہیں دیا۔

کیا معاویہ امام حسنؑ کے صلح کرنے سے مطمئن ہو سکتا تھا؟ کیا امام حسنؑ کے قتل سے کم کسی اقدام سے اس کی تسلی ہو سکتی تھی؟ اگر معاویہ کا مقصد صلح کرنا اور امام حسنؑ کو مطیع بنانا تھا تو معاہدہ صلح کے بعد اُس نے انھیں زہر کیوں دیا؟

اگر معاویہ اقتدار چاہتا تھا تو اُس نے اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھ جانے کے بعد امام علیؑ پر لعنت کیوں بھیجی جبکہ وہ بلا شرکت غیرے حکومت کر رہا تھا اور سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ یہ سمجھنا قطعاً ایک غلطی ہے کہ معاویہ اور یزید صلح چاہتے تھے اور امام حسنؑ اور امام حسینؑ سے صرف بیعت کے طلبگار تھے۔ ان باپ بیٹے کا اصل مقصد اللہ اور اس کے رسولؐ کے دین سے انتقام لینا تھا اور یہ انتقام انھوں نے گلشن رسولؐ کے دونوں پھولوں کو مسل کر لیا۔

۲۔ اسلام کا تحفظ

معاویہ امام حسنؑ کو قتل کرنا چاہتا تھا مگر وہ امام کے قتل کا الزام اپنے سر لینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنے مخالفین کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اُس نے ایک منصوبے کے تحت امام کے کچھ ساتھیوں کو خریدنا اور اُن سے کہا کہ وہ امام کو جنگ لڑنے پر آمادہ کریں اور جب وہ میدان میں آئیں تو انھیں قتل کر دیں۔ چونکہ امام ان معاملات سے باخبر تھے اس لئے انھوں نے معاویہ کا منصوبہ ناکام بنا دیا اور صلح کر لی۔ اگر آپ جنگ کرتے تو آپ اور آپ کے اہل خانہ اور آپ کے جاں نثار ساتھی آپ کی اپنی فوج کے ہاتھوں مارے جاتے۔ یوں معاویہ کا مقصد حاصل ہو جاتا (سرکاری اسلام بچ جاتا) اور (حقیقی) اسلام مٹ جاتا۔

۳۔ مخالفین کی چالوں کا سدباب

اگر امام حسنؑ اپنی فوج میں موجود خدازوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتے تو معاویہ کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاسکتا تھا اور یزید کا کردار بھی اتنا گھناؤنا نظر نہ آتا۔

اگر امام حسنؑ اپنی فوج کے ہاتھوں مارے جاتے تو معاویہ ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا (جیسا کہ اس نے حضرت عثمانؓ کے معاملے میں کیا تھا) اور ان کے قاتل کو مرداؤا۔ چونکہ وہ یہ اقدام فرزند رسولؐ کے خون کا انتقام لینے کے لئے کرتا اس لئے اسے خاصی قوت حاصل ہو جاتی۔ یہ ایسے ہی ہوتا جیسے اس نے لوگوں کو حضرت عثمانؓ کے قتل پر آمادہ کیا اور پھر ان کے قصاص کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔

۴۔ نتیجہ وہی ہے

اگرچہ معاویہ نے امام سے صلح کر لی لیکن اس کا مقصد صلح کرنا یا بیعت لینا نہیں تھا۔ جس طرح اس کی ماں نے حضرت حمزہؓ کے جگر کو اپنا ہدف بنایا تھا اسی طرح معاویہ کا ہدف بھی امام حسنؑ کا جگر تھا۔ معاویہ کا مقصد اولاد رسولؐ کا خون بہانا تھا تاکہ وہ اسلام اور رسول اسلامؐ سے بدلہ لیکر اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچائے۔ اگر امام کا جگر معاویہ کا ہدف نہ ہوتا تو وہ صلح کرنے کے بعد آپ کو دھوکا کیوں دیتا؟ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ امام حسنؑ کی شہادت کا سبب وہ زہر تھا جو معاویہ نے انہیں دلوا لیا تھا۔ تاریخ نے اگر ایک طرف معاویہ کے مکروہ عزائم کے بارے میں لکھا ہے تو دوسری طرف امام کی عظمت، اسلام سے محبت اور امت پر ان کے احسان کا ذکر کیا ہے۔ بلاشبہ امام حسنؑ کی صلح ان کے لئے، ان کے والد بزرگوار اور امت رسولؐ کے لئے رحمت تھی جبکہ معاویہ کے لئے ابدی لعنت تھی۔

جس طرح معاویہ نے قتل حسنؑ کا عزم کر رکھا تھا اسی طرح یزید نے بھی قتل حسینؑ کا تہیہ کر رکھا تھا خواہ حسینؑ بیعت کرتے یا صلح کرتے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب امام حسینؑ قتل ہو گئے تو ان کی لاش پامال کی گئی اور اسباب لوٹ لیا گیا۔ بیمار کو طوق و زنجیر میں جکڑا گیا۔ شہیدوں کے سر کاٹ کر نیزوں پر چڑھائے گئے اور لاشیں صحرا کی کھلی دھوپ میں چھوڑ دی گئیں۔ ستم دیدہ خواتین کو ان کے پیاروں کی

لاشوں کے پاس سے گزارا گیا اور کوچہ و دیار میں پھرایا گیا۔ امام حسینؑ کے مقدس سر کے ساتھ بے ادبی کی گئی۔ یزید کی ان حرکتوں سے پتا چلتا ہے کہ معاملہ محض حکومت کا اور سوال صلح یا بیعت کا نہیں تھا بلکہ معاملے کی نوعیت زیادہ گہری تھی۔ اصل بات انتقام سے بھرے ان دلوں کی تسکین تھی جنہیں خدا و رسولؐ کے دین کی وجہ سے بڑی تکلیف پہنچی تھی۔ یزید نے امام حسینؑ کو شہید کر کے اسی طرح ابدی لعنت سمیٹی جس طرح معاویہ نے امام حسنؑ کو شہید کر کے سمیٹی تھی۔

یہی نتیجہ اہل بیتؑ کا منجائے مقصود تھا۔ (علیؑ کا طرز زندگی ہو یا حسنؑ و حسینؑ کا انداز شہادت) سب کا مقصد منافقوں کو رسوا کرنا تھا جو اسلام کا نام لے کر اسلام کی جزیں کاٹ رہے تھے۔ اگر یہ مقصد صلح سے پورا ہوا تو انہوں نے صلح کی اور اگر شہادت سے پورا ہوا تو انہوں نے شہادت کو گلے لگایا اور جب بھی اُن کا قتل ہو جانا باطل کی رسوائی اور حق کی سرفرازی کا باعث ہوا انہوں نے قتل ہونے سے کبھی خوف نہیں کھایا۔

۵۔ عمل کے مختلف انداز

جب ہم مختلف واقعات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں امام حسنؑ اور امام حسینؑ کے مرتبے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا کیونکہ دونوں نے فی سبیل اللہ جہاد کیا اور شہادت پائی اور یوں اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اپنی سچائی ثابت کر دی۔ اگر کوئی فرق تھا تو صرف ان کے عمل کے انداز میں تھا۔

امام حسینؑ کو تلوار سے اور امام حسنؑ کو زہر سے شہید کیا گیا۔ شاید امام حسنؑ کا طرز عمل معاویہ کو مجرم قرار دینے کا زیادہ واضح سبب ہے کیونکہ امام حسنؑ نے اُس کے ساتھ صلح کی تھی جس میں یہ عہد کیا گیا تھا کہ امام کی زندگی محفوظ رہے گی لیکن اس کے باوجود انہیں ”زہر دقا“ سے شہید کر دیا گیا۔

پس یہ سوال بے معنی ہے کہ امام حسینؑ کیوں لڑے اور امام حسنؑ نے صلح کیوں کی۔ درحقیقت دونوں راہ خدا میں شہید ہوئے اور دونوں نے خدا و رسولؐ کے دشمنوں کو ہمیشہ کے لئے رسوا کر دیا۔

مناسب ہوگا کہ امام حسنؑ کے بارے میں بحث اس واقعے پر ختم کی جائے جو ابن عبد ربہ اندلسی نے العقد الفرید میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے:

معاویہ نے اپنے ہم نشینوں سے پوچھا کہ ماں باپ، نانا نانی، چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ کے لحاظ سے کون سب سے زیادہ عالی رتبہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ معاویہ نے امام حسنؑ کا ہاتھ پکڑا اور کہا: اس کے باپ علیؑ ابن ابی طالبؑ اور اس کی ماں بنت رسولؐ قاطمہ زہراؑ ہیں۔ اس کے نانا رسول اللہؐ اور نانی خدیجہ الکبریٰؑ ہیں۔ اس کے چچا جعفر اور پھوپھی ہالہ بنت ابی طالبؑ ہیں۔ اس کے ماموں پور رسول قاسمؑ اور اس کی خالہ بنت رسولؐ زینبؑ ہیں۔

یہ شرف اور یہ نسب امام حسنؑ اور امام حسینؑ کا جرم تھا۔ معاویہ اور یزید نے اسی جرم کی وجہ سے انہیں قتل کیا۔

معاویہ اور شیعہ

جب امام علیؑ شہید ہو گئے اور امام حسنؑ خانہ نشین ہو گئے تو کیا معاویہ کیلئے یہ مناسب تھا کہ وہ بیکسوں پر ظلم ڈھاتا اور انہیں دہشت زدہ کرتا یا یہ مناسب تھا کہ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ اُن فاقہین کی طرح سلوک کرتا جو دشمن پر فتح پالینے کے بعد حسن سلوک کے وعدے کرتے ہیں اور اُن کے باغی سے درگزر کرتے ہیں۔

اس میں کوئی کلام نہیں کہ دشمن کو معاف کر دینا عالی ظرف لوگوں اور پیغمبروں کی صفت ہے اور معاویہ کا تعلق اس جماعت سے نہیں تھا۔ امام علیؑ علیہ السلام نے جنگ جمل میں بی بی عائشہؓ اور مروان بن حکم کو معاف کر دیا تھا نیز جنگ صفین میں عمرو بن عامر اور بسر بن ابی ارحط کی جان بخشی کر دی تھی اور معاویہ اور اُس کی فوج کو پانی لینے کی اجازت دیدی تھی۔ امام علیؑ نے یہ سب کچھ اس لئے کیا کیونکہ آپ ایک عالی ظرف اور کریم النفس انسان تھے۔

امام علیؑ کی اس دریا دلی کے جواب میں معاویہ نے اُن کی شہادت کے بعد اُن پر منبر سے لعن کھلوا یا س اور اُن کے شیعوں کو شدید ایذا نہیں دیں۔

۱۔ مولانا شبلی نعمانی اپنی کتاب سیرت النبیؐ (جلد ۱، صفحہ ۶۹ مطبوعہ لاہور) میں لکھتے ہیں: حدیثوں کی تدوین نبی امیہ کے زمانے میں ہوئی جنہوں نے پورے نوے سال تک سندھ سے ایشیائے کوچک اور اندلس تک مساجد جامع میں آلِ قاطرہ کی توہین کی اور جہ میں بدر منبر حضرت علیؑ پر لعن کھلوا یا۔ سینکڑوں ہزاروں حدیثیں امیر معاویہ وغیرہ کے فضائل میں بخوائیں۔

معاویہ صرف بد نہاد ہی نہیں تھا بلکہ مکارم اخلاق سے بھی عاری تھا۔ وہ نیک لوگوں پر حملے کر کے اپنے جذبہ انتقام کو تسکین پہنچاتا تھا۔ معاویہ امام علیؑ کے علاقوں میں بسر بن ارطاة، مسلم بن عقبہ، ضحاک بن قیس وغیرہ کو بھیجتا جو لوگوں کو قتل کرتے اور اُن کا مال لوٹ کر بھاگ جاتے تھے۔ معاویہ سمجھتا تھا کہ وہ امام علیؑ، اُن کے فرزندوں اور شیعوں کے لئے مشکلات پیدا کر کے اپنا مقصد حاصل کر لے گا۔ امام علیؑ کی شہادت اور امام حسنؑ کی صلح کے نتیجے میں حکومت اُسے مل گئی لیکن اُس نے جو لوٹ مار اور کشت و خون کیا اور جس طرح صالح مومنین کو جن جن کو قتل کیا اُس کے لئے وہ خدا کے حضور کیا عذر پیش کرے گا؟ کیا حق اور اُس کے پیروؤں اور انصاف اور اُس کے حامیوں سے دشمنی کے سوا کوئی اور عذر اُس کے پاس ہے؟ ایک حدیث کے مطابق ”ہر نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے حرام قرار دی ہے اُس چیز سے پرہیز کیا جائے اور ایک نعمت جس کی قدر نہ کی جائے اُس گناہ کی مانند ہے جو معاف نہ کیا گیا ہو۔“

جب معاویہ کوفہ پہنچا تو منبر پر جا کر اُس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اُسے فتح نصیب ہوئی۔ پھر لوگوں سے کہا: ”بخدا میں تمہارے ساتھ نماز قائم کرنے روزہ رکھنے، حج کرنے اور زکات دینے کے لئے نہیں لڑ رہا تھا کیونکہ یہ سب تو تم بجا لاتے ہو۔ اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں تو تم پر حکومت کرنے کے لئے لڑ رہا تھا اور ”خدا نے“ مجھے یہ اختیار دیا ہے جسے تم لوگ ناپسند کرتے ہو۔ جان لو کہ جو بھی شرائط میں نے حسن بن علیؑ کے ساتھ معاہدہ صلح میں مان لی تھیں اُن کو میں اپنے قدموں تلے روندتا ہوں۔ میں اُن میں سے کسی بھی شرط کو پورا کرنے کا پابند نہیں ہوں۔“ (شرح نہج البلاغہ، ج ۴)

حدیث میں ہے کہ بیان ہاندھنے کے بعد بیان گلشنی نہ کرو لیکن معاویہ نے کہا:

”حسن بن علیؑ سے ملے کردہ شرائط میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔“

بیان صلح کے سلسلے میں امام حسنؑ نے مندرجہ ذیل شرائط پیش کی تھیں۔

- ۱۔ معاویہ کتاب و سنت پر عمل کرے گا۔
 - ۲۔ معاویہ خلافت کسی شخص کے نہیں بلکہ امت کے حوالے کرے گا۔
 - ۳۔ لوگوں کی جان، مال اور آبرو محفوظ رہے گی۔
 - ۴۔ علیؑ ابن ابی طالبؑ پر لعنت بند کر دی جائے گی۔
- معاویہ نے یہ شرائط قبول کر لی تھیں لیکن بعد میں اس معاہدے کی دجییاں اڑا دیں

امام علیؑ پر دشنام طرازی

روایت ہے کہ ایک دن ایوسفیان سرخ اونٹ پر سوار تھا۔ عقبہ اُس کے آگے آگے چل رہا تھا اور معاویہ پیچھے سے ہانک رہا تھا۔ رسول اکرمؐ نے انہیں دیکھا تو فرمایا: ”اللہ سوار پر اور اُس نے آگے چلنے والے پر اور اُسے ہانکنے والے پر لعنت کرے۔“ معاویہ کو یہ لعنت یاد تھی چنانچہ وہ رسول اکرمؐ سے بدلہ چکانے کے لئے موقع کا منتظر رہا۔ رسول اکرمؐ پر تو وہ علیؑ الاعلان لعنت بھیج نہیں سکتا تھا اس لئے

۱۔ مسعودی لکھتا ہے کہ طرف بن مغیرہ نے کہا: ”میں اور میرا باپ شام میں معاویہ کے مہمان تھے۔ میرا باپ اکثر معاویہ کے دربار میں جاتا تھا۔ ایک رات جب وہ معاویہ سے مل کر لوٹا تو بچہ پریشان تھا۔ جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تو اُس نے کہا: معاویہ بہت برا آدمی ہے بلکہ دنیا کا بدترین آدمی ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اُس نے کہا: میں نے معاویہ کو مشورہ دیا کہ اب جبکہ تم اپنی مراد کو پہنچ گئے ہو اور اسلامی خلافت تمہیں حاصل ہوگی ہے ہجر ہوگا کہ تم اس آخری عمر میں لوگوں کے ساتھ صلح و انصاف سے پیش آؤ اور نبی ہاشم کے ساتھ اس قدر بدسلوکی نہ کرو کیونکہ آخر وہ تمہارے رشتے دار ہیں اور اب ایسی کوئی چیز باقی نہیں رہی جس کی بنا پر تمہیں خوف ہو کہ وہ تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ معاویہ نے کہا: افسوس! اب کھڑے مژدہ جہان نے خلافت کی اور لوگوں سے اچھا سلوک کیا مگر ان کا نام مٹ گیا لیکن میرا ہاشم (یعنی رسول اکرمؐ) کا نام لے کر ہر روز دنیا کے اسلام میں پانچ مرتباً آواز بلند ہوتی ہے کہ اَنْفُضْنَا اَنْفُ نَحْنُ مَخْضُفًا وَنُؤَنِّي اللّٰهَ جب تیروں خلفاء کا نام مٹ گیا اور محمد (ص) کا نام زندہ ہے تو اس کے بعد کون سا کام کرنے کو رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ محمد (ص) کا نام بھی مٹ جائے۔

یہ قصہ مسعودی نے زہر بن بکار کی کتاب المواقف سے لیا ہے جو ایک کامل ۵۱۲ دنیوی تصنیف ہے۔

جب وہ حاکم علی الاطلاق بن گیا تو امام علیؑ پر لعنت بھیج کر دراصل رسول اکرمؐ پر لعنت بھیجتا تھا کیونکہ رسول اکرمؐ نے فرمایا تھا: مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّيْنِي وَمَنْ سَبَّيْنِي فَقَدْ سَبَّ اللَّهَ وَمَنْ سَبَّ اللَّهَ أَكْبَهُ اللَّهُ عَلَىٰ مِنْعُونِهِ لِي النَّارِ یعنی جو کوئی علیؑ پر لعنت بھیجے وہ مجھ پر لعنت بھیجتا ہے اور جو مجھ پر لعنت بھیجے وہ اللہ پر لعنت بھیجتا ہے اور جو اللہ پر لعنت بھیجتا ہے اللہ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا۔

(دلائل الصدق ج ۳، ص ۲۳۱ بحوالہ مستدرک حاکم۔ نورالابصار شبلسنجی ص ۱۰۰ مطبوعہ السعیدیہ بتایع المودۃ سلیمان قدوزی خفی ص ۲۰۵ طبع استنبول)

معاویہ امام علیؑ پر لعن کھلواتا تھا۔ اُس نے پوری سلطنت میں اپنے عمال کو لکھا کہ ہر منبر سے جمعہ کے خطبے میں علیؑ پر تمرا کیا جائے۔ سرکاری خطیب تمام شہروں میں منبروں سے امام علیؑ پر لعنت بھیجتے تھے، اُن سے اظہار برأت کرتے تھے اور اُن کے خاندان کو برا کہتے تھے۔ (شرح نوح البلاغ، ابن ابی الحدید، ج ۳، ص ۱۵)

نوے سال تک حضرت علیؑ پر تمرا بھیجنا ملک کے قانون کا حصہ رہا اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ چون و چرا کرے۔ (لوگوں کی نماز قضا ہو جاتی تھی مگر یہ ”عبادت“ قضا نہیں ہوتی تھی۔ ایک صدی تک تو حضرت علیؑ کا نام خلفائے اسلام کی فہرست میں شامل ہی نہیں تھا۔ جب عَلَيَكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ والی حدیث بتائی گئی اس کے بعد کہیں جا کر آپ کو چوتھا خلیفہ مانا گیا)۔

جب تک امام علیؑ زندہ رہے معاویہ خوفزدہ رہا اور اُس نے مکر و فریب، ظلم و ستم اور لوٹ مار سے کام لیا۔ اگر کوئی اُس سے اس کی وجہ پوچھتا تو وہ یہ بہانہ کر سکتا تھا کہ اُس نے یہ سب کچھ اپنی کرسی مضبوط کرنے کے لئے کیا ہے لیکن جب وہ اپنی کرسی مضبوط کر چکا تو پھر وہ کسی کو کیا وجہ بتا سکتا تھا؟

معاویہ سے کہا گیا کہ ”تم اپنی مراد کو پہنچ گئے ہو لہذا مناسب ہوگا کہ اب تم علیؑ پر سب کرنا بند کر دو۔“ اُس نے کہا کہ ”یہ ممکن نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اُس پر

اتنی لعنت بھیجی جائے کہ بچوں کو بھی اس کی عادت پڑ جائے اور وہ اس عادت کے ساتھ بوڑھے ہو جائیں۔“

معاویہ نے اپنے عمال کو لکھا کہ وہ اس عمل کو ایک ”عبادت“ کے طور پر جاری رکھیں۔ اُس نے امام علیؑ کی اولاد اور اُن کے رشتے داروں کے سامنے انہیں برا کہا اُس نے امام علیؑ کی اولاد کو اپنے گھر بلایا جہاں اُس کے ہم نشین نے اُس کے سامنے امام علیؑ کی بدگواہی کی۔

ہم نے یہ تو سنا ہے کہ ایک آدمی اپنے ایک دشمن کے ساتھ سفر پر گیا اور سفر کے دوران وہ دونوں ایک فرش پر سوئے اور بالآخر اُس آدمی نے اپنے دشمن کو دھوکا دیا لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سنا کہ کسی نے ایک آدمی کو اپنے گھر مہمان بلایا ہو اور پھر اُسے دھوکا دیا ہو۔ یہ طرز عمل معاویہ ہی سے مخصوص ہے۔

امام حسنؑ معاویہ کے گھر میں

فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرمؐ نے اعلان فرمایا تھا: ”جو کوئی ابوسفیان کے گھر میں پناہ لے گا اُس کے لئے امان ہے۔“ معاویہ رسول اکرمؐ کی اس مہربانی کا بدلہ چکانا چاہتا تھا۔ اس نے امام حسنؑ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور امام نے یہ دعوت قبول کر لی۔ جب آپ معاویہ کے گھر میں داخل ہوئے تو عمرو بن عاص، ولید بن عقبہ، عقبہ بن ابی سفیان اور مغیرہ بن شعبہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی اُن لوگوں نے آپ پر لعنت بھیجنا شروع کر دی۔

امام حسنؑ نے کہا: معاویہ ایسے لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تمہاری طرف سے ہے۔ یہ چیز شروع کرنے والے تم ہی تھے اور اس عمل نے تمہاری فکر خاموشی میں تمہارے اخلاق شوم سے جنم لیا ہے۔ بلاشبہ یہ تمام باتیں اس لئے ہیں کہ تم لوگ رسولؐ اور اہل بیت رسولؐ سے عداوت رکھتے ہو۔

تم جو میرے والد بزرگوار کو برا کہہ رہے ہو قسم کھا کر بتاؤ کیا میرے والد نے دو قلوب کی جانب نماز نہیں پڑھی تھی جبکہ تمہارے باپ کا اُن میں سے کسی پر بھی ایمان نہیں تھا۔ وہ نماز کو گمراہی کا سبب سمجھتا تھا اور جہالت کی وجہ سے لات اور عزیٰ کی پرستش کرتا تھا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرے والد نے دو بیٹھیں کیں۔ ایک بیعت فتح اور دوسری بیعت رضوان جبکہ تمہارا ان میں سے ایک پر ایمان نہ تھا اور دوسری پر تم قائم نہ رہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرے والد سب سے پہلے ایمان لائے جبکہ تم اور تمہارا باپ ظاہری طور پر مسلمان تھے اور تمہیں مؤلفۃ القلوب کے لئے مخصوص مال میں سے حصہ دیا گیا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جس شخص کو تم برا کہہ رہے ہو وہ جنگ بدر میں رسول اکرمؐ کا علیبردار تھا جبکہ مشرکین کا علم تمہارے اور تمہارے باپ کے ہاتھ میں تھا اور یہی صورت احد اور خندق میں بھی تھی۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ رسول اکرمؐ نے ابوسفیان پر سات مرتبہ لعنت بھیجی تھی؟

۱۔ جس دن رسول اکرمؐ تبلیغ کے لئے طائف جا رہے تھے اور ابوسفیان نے انہیں گالی دی اور دمکی دی تھی۔

۲۔ جنگ بدر کے دن۔

۳۔ جنگ احد کے دن جب ابوسفیان نے ”ہمل زعمہ باد“ کا نعرہ لگایا تو آنحضرتؐ نے ابوسفیان اور ہمل دونوں پر لعنت بھیجی۔

۴۔ جنگ خندق کے دن۔

۵۔ صلح حدیبیہ کے دن۔

۶۔ بیعت عقبہ کے دن۔

۷۔ جس دن وہ سرخ اونٹ پر سوار تھا۔

امام حسنؑ کی منگلو ہمارے کتہ نظر کی تائید کرتی ہے۔ معاویہ کا مقصد صرف حکومت کا حصول نہیں بلکہ حکومت کے ذریعے حق اور بیرون حق سے انتقام لینا تھا۔

عبداللہ بن جعفر اور معاویہ

ایک دن عبداللہ بن جعفر معاویہ کے پاس گئے تو دیکھا کہ عمرو بن عباس بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی وہ بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ عمرو نے امام علیؑ کی شان میں گستاخی کی۔ جو کچھ اُس نے کہا وہ عبداللہ اور معاویہ دونوں نے سنا۔ عبداللہ کا چہرہ لال ہو گیا اور اُن کا بدن غصے سے کاپچھ لگا۔ وہ لڑنے پر آمادہ ہو گئے اور اپنی آستینیں چڑھا کر معاویہ سے کہا: ہم کب تک تمہارے ہاتھوں میں آئیں۔ خدا تمہیں عاقبت کرے۔ کیا تم مسلمانوں کے قتل کے بارے میں اپنا گناہ کا کردار بھول گئے۔ کیا تم بھول گئے کہ تم امیر المؤمنین کے خلاف لڑے تھے؟ تمہاری ہٹ دھرمی کی مدت بہت طویل ہو گئی ہے اور اب تمہیں حق کی جانب لوٹنا چاہیے۔ تم ناانصافی اور گناہ کی دلدل میں پھنس گئے ہو اور تمہاری رہنمائی سیدھے راستے کی جانب کی جانی چاہیے اگر تم نے اپنے طور طریقے نہ بدلے تو ہم تمہاری بدعنوانیوں کی تشہیر کریں گے۔ تمہارے لئے لازم ہے کہ ہمارے سامنے اس بدزبانی سے باز رہو۔ جب تم اکیلے ہو تو جو تمہارے حق میں آئے کرو۔ اس کی سزا تمہیں اللہ تعالیٰ دے گا۔

معاویہ خدائی نور کو سب دشمن کے ذریعے بھگانا چاہتا تھا تاہم اللہ کا نور بھجایا نہیں جاسکتا۔ یہ درخشاں و تاباں رہتا ہے خواہ مشرکین اسے پسند کریں یا نہ کریں۔ امام علیؑ کی شہادت کے بعد بھی معاویہ اُن پر لعن کھلوانے سے باز نہ آیا تاریخ نے کروٹ لی تو لوگوں نے امام علیؑ کو نبیوں اور ولیوں جیسی عزت سے دیکھا بلکہ نصیریوں نے تو انہیں الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا جبکہ معاویہ کے نام نے دنیا کے ظالموں اور قاتلوں کی فہرست میں جگہ پائی۔

امام اہل سنت حسن بھری کہتے ہیں کہ ”معاویہ کے چار کام ایسے ہیں کہ اگر کوئی ان میں سے ایک بھی کرے تو وہ اس کے حق میں مہلک ہو۔ ایک اُس کا اس امت پر تلوار سونت لینا اور مشورے کے بغیر حکومت پر قبضہ کر لینا دراصل ایک امت

میں بتایائے صحابہ موجود تھے۔ دوسرے اُس کا اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنانا۔ تیسرے زیاد کا اپنے خاندان کے ساتھ اسحاق کرنا حالانکہ نبی اکرمؐ کا صاف حکم موجود تھا کہ اولاد اس کی ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہو اور زانی کو سنگسار کیا جائے اور چوتھے اُس کا حجر بن عدی اور اُن کے ساتھیوں کو قتل کرنا۔ وائے ہو اُس پر حجر اور اُس کے ساتھیوں کے بارے میں۔“

امام شافعی فرماتے ہیں: ”حضرت علیؑ کے دوست اُن کی فضیلتیں خوف کے بارے چھپاتے ہیں اور اُن کے دشمن حسد اور بغض کی بنا پر ایسا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اُن کی فضیلتیں اتنی مشہور ہو گئی ہیں کہ انھوں نے مشرق اور مغرب کو اپنے حصار میں لے لیا ہے۔“

رفتہ رفتہ معاویہ کو اپنی خامیوں کا پتا چل گیا اور اُس نے جان لیا کہ اُس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ لہذا اس نے یہ دلیہ بنا لیا کہ جب کبھی کوئی شخص اُس کے سامنے نبی ہاشم کے فضائل بیان کرتا تو وہ کہتا: ”عثمانؓ کو مظلوم قتل کیا گیا۔“

ایک دن معاویہ گروہ قریش کے پاس سے گزرا۔ ابن عباسؓ کے علاوہ باقی سب لوگ اُس کے آگے کھڑے ہو گئے۔ معاویہ نے کہا: اے عباسؓ کے بیٹے! عثمانؓ کو مظلوم قتل کیا گیا تھا۔ ابن عباسؓ نے کہا: عمر بن خطابؓ کو بھی مظلوم قتل کیا گیا تھا۔ معاویہ نے کہا: عمرؓ کو ایک کافر نے قتل کیا تھا۔ ابن عباسؓ نے پوچھا: عثمانؓ کو کس نے قتل کیا تھا؟ معاویہ نے کہا: اُسے مسلمانوں نے قتل کیا تھا۔ ابن عباسؓ نے کہا: لہذا تمہارے الفاظ کی کوئی قیمت نہیں (کیونکہ مسلمانوں نے عثمانؓ کا قتل جائز سمجھا جبکہ عمرؓ کا قتل جائز نہیں تھا۔ اس طرح قتل عثمانؓ، قتل عمرؓ سے کم تر ہے)۔

تعدیب اور کشت و خون

ایمان کی تعریف یوں کی گئی ہے: یہ دل میں یقین، زبان سے اقرار اور

اعضاء و جوارح سے عمل کا نام ہے۔ معاویہ کی رسول اور اہل بیت رسول سے دشمنی کی بھی یہی صورت تھی کیونکہ اُس کا دل بغض سے بھرا ہوا تھا۔ وہ زبان سے لعنت بھیجتا تھا اور کہتا تھا کہ لعنت بھیجتے بھیجتے شیرخوار جوان ہو جائیں اور جوان بوڑھے ہو جائیں اور جہاں تک اس کے افعال کا تعلق ہے وہ خاندان رسول کا خون بہانے اور ان پر ظلم و ستم کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔

معاویہ نے زیاد بن سمیہ کو عراق کا امیر مقرر کیا۔ چونکہ زیاد پہلے شیعہ تھا اس لئے تمام اہل تشیع کو جانتا تھا۔ چنانچہ اُس نے بڑی انھیں ان کی پناہ گاہوں سے

۱۔ زیاد بن سمیہ پہلے امام علیؑ کے ساتھ تھا۔ ہر بن ابی ارحط بھی کچھ عرصہ امام علیؑ کے ساتھ تھا۔ امام علیؑ کو کافر اور واجب القتل کہنے والے خوارج بھی پہلے آپ ہی کے لشکر میں تھے۔

زیاد بن سمیہ نے جب سعید بن سرح کو قتل کرنا چاہا تو سعید نے امام حسنؑ کے پاس پناہ لے لی۔ زیاد نے اس کا گھر ڈھا دیا، اُس کا سامان ضبط کر لیا اور اس کے بھائی اور بیوی کو قید کر دیا۔ امام حسنؑ نے زیاد کو خط لکھا:

اما بعد! تو ایک مسلمان کی جان کے درپے ہے۔ اس کا حق بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ دوسروں کا اور اس سے بھی دشمنی ایسی ہی ہے جیسی دوسروں سے۔ تو نے اُس کا گھر ڈھا دیا۔ اُس کا مال ضبط کر لیا اور اُس کی بیوی کو قید کر دیا۔ جیسے ہی تجھے میرا یہ خط ملے اُس کا گھر دوبارہ بنادے۔ اُس کا مال اور اُس کی بیوی واپس کر دے۔ اُس نے مجھ سے سفارش کی اور خواست کی ہے اور میں نے اسے پناہ دیدی ہے۔

زیاد نے جواب میں لکھا: منجانب زیاد بن ابی سفیان بنام حسن بن قاطر (ع)۔

اما بعد! تمہارا خط ملا۔ تم نے یہ خط اپنے نام سے شروع کیا ہے حالانکہ تم ساکلی ہو۔ میں حاکم ہوں اور تم رحمت۔ تم مجھے اس طرح حکم دیتے ہو جیسے کوئی حاکم اپنی رعایا کو حکم دیتا ہے۔ تم نے ایک قاتل کو پناہ دی ہے اور مجھے خط لکھا ہے۔ اُس نے تم سے ظلم کام کر لیا اور تم نے بخوشی کر دیا۔ سنا! تم اسے میرے ہاتھ سے نہیں چھڑا سکتے چاہے وہ تمہاری کمال اور گوشت کے بیچ میں ہی کیوں نہ گھس جائے۔ بہترین گوشت جو میں کھانا پسند کروں گا وہ تمہارا گوشت ہوگا۔ لہذا اسے اُس کے مسائے کے سپرد کرو جو اس کو رکھنے کے لئے تم سے زیادہ مزدوں ہے۔ یہ کچھ لو کہ اگر میں اُس کا گناہ معاف کر دوں گا تو یہ تمہاری سفارش کی وجہ سے نہیں ہوگا اور اگر میں اسے قتل کر دوں تو یہ تمہارے قاتل (نحوہ اللہ) باپ کی دوستی کی وجہ سے ہوگا۔

ڈھوڑھ نکالا۔ پھر اس نے انہیں ہراساں کیا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے، ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر دیں، انہیں کجور کے درختوں پر لٹکا کر پھانسی دی، جلاوطن کیا اور قتل کیا یہاں تک کہ عراق کے شیعہ اکابرین کا خاتمہ ہو گیا۔

معاویہ نے اپنے عاملوں کو لکھا: کسی شیعہ کی گواہی قبول نہ کرو اور اپنے نمائندے عثمان کے حامیوں میں سے چنو۔ جو لوگ عثمان کے فضائل بیان کریں ان کی مجالس میں شرکت کرو۔ جو روایات بیان کی جائیں ان کا متن میرے پاس بھیج دو اور راوی کا اور اُس کے باپ کا نام بھی لکھ بھیجو۔

معاویہ نے ان راویوں پر بہت پیسہ خرچ کیا۔ چونکہ یہ آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا اس لئے فضائل عثمان کی روایات پھیل گئیں۔ لوگ انعام کے لالچ میں جعلی روایات گھڑنے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے میں مصروف ہو گئے۔

معاویہ کا مراسلہ

معاویہ نے اپنے عاملوں کو لکھا کہ عثمان کی تعریف میں روایات تمام شہروں میں پھیل چکی ہیں۔ جب یہ خط تمہیں ملے تو تمہیں چاہیے کہ یہ حکم دیدو کہ لوگ رسول اکرم کے صحابہ اور حکام کے بارے میں گفتگو کریں۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جو روایت علی کی فضیلت کے بارے میں ہے اسی جیسی روایت خلفاء کے بارے میں بھی وضع کر لی جائے کیونکہ ایسی کارگزاری میری خوشی کا باعث ہوگی۔

معاویہ نے لوگوں کو قتل کیا، ان کا مال اسباب لوٹا، ان کی جائداد تباہ کی اور اللہ اور اُس کے رسول سے غلط باتیں منسوب کیں۔ معاویہ کو یہ تمام چیزیں عدل و انصاف قائم کرنے اور خدا و رسول کا وقادار رہنے کے مقابلے میں بہتر معلوم ہوتی تھیں۔ معاویہ کے اس طرز عمل کی دو وجوہ تھیں۔

۱۔ وہ گناہ کو گناہ کی خاطر چاہتا تھا۔ وہ جھوٹ کو اُس کے جھوٹ ہونے کی وجہ سے پسند کرتا تھا۔

۲۔ وہ رسول کریم سے آپ کی رسالت کی بنا پر دشمنی رکھتا تھا اور آپ کی عزت طاہرہ سے نہایت برا سلوک کرتا تھا۔

تاہم قانون کو نظر انداز کرتے ہوئے معاویہ کا غلط لکھنا جس میں قتل کرنے، قید کرنے، لوٹ مار کرنے، گھر جہاہ کرنے اور لوگوں کو ذلیل کرنے کے بارے میں ہدایات دی گئی ہوں ایسی چیزیں ہیں جو امام علیؑ کے پیروؤں کے لئے روا رکھی گئیں ان کا جرم یہ تھا کہ علیؑ اور اولاد علیؑ سے محبت ان کا سرمایہ ایمان تھا۔

معاویہ امام علیؑ کے دوستوں سے کہا کرتا تھا: تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم علیؑ سے بیزاری کا اعلان کرو اور اُس پر لعنت بھیجو اور عثمانؓ سے محبت کا اظہار کرو۔ جو کوئی امام علیؑ سے نفرت کا اظہار کرتا تھا وہ اپنی جان بچالیتا تھا اور جو امام سے محبت کا دم بھرتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا (حالانکہ عقیدے کی آزادی انسان کا ایک بنیادی حق ہے)۔

کیا معاویہ کو یہ علم نہیں تھا کہ امام علیؑ کا دین وہی تھا جو اُن کے چچا زاد بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا؟ پھر وہ لوگوں کو کیوں ایذا نہیں دیتا تھا اور قتل کرتا تھا؟ یہ تمام تعذیب اس لئے تھی کہ وہ خاندان رسالتؐ سے محبت کرتے تھے۔ جن لوگوں کو معاویہ نے قتل کرایا ان میں سے حجر بن عدی اور ان کے رفقاء اور عمرو بن حق خزاعی، زشید ہجری وغیرہ کے نام لئے جاسکتے ہیں۔ مقتولین کی تعداد سے حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔

مشرق اور مغرب کے غیر وابستہ ممالک جو UNO کے ممبر ہیں امریکا اور جنوبی افریقا میں نسلی امتیاز کے خلاف متحد ہیں کہتے ہیں کہ نسلی امتیاز آزادی بشر سے ہم آہنگ نہیں حالانکہ یہ امتیازی سلوک چند معمولی باتوں کے سلسلے میں ہے مثلاً

۱۔ یہ کتاب ۱۹۷۲ء میں لکھی گئی تھی جب جنوبی افریقا پر نسل پرستوں کی حکومت تھی اور سیاہ قام امریکی بھی نسلی بنیادوں پر شہری حقوق سے محروم تھے۔

سیاہ قام ، سفید قام سے شادی نہیں کر سکتے اور سیاہ قام اسمبلیوں ، یونیورسٹیوں ، کلبوں ، ہوٹلوں اور دوسری عوامی جگہوں میں داخل نہیں ہو سکتے۔

حجر بن عدی

حجر بن عدی رسول اکرمؐ کے معاونین میں سے تھے۔ آپ امیر المؤمنینؑ اور امام حسنؑ کے صحابی تھے۔ حجر ایک متقی اور دین دار شخص تھے۔ صاحب مستدرک نے لکھا ہے: حجر اصحاب محمدؐ میں راہب تھے۔ (صلح الحسنؑ، شیخ آل یاسین، ص ۳۲۳)

حجر بڑے بہادر انسان تھے۔ وہ اُس فوج میں شریک تھے جس نے شام اور قادیسیہ کی جنگوں میں فتح پائی۔ وہ امام علیؑ کے ساتھ جمل ، صفین اور نہردان میں موجود تھے۔ وہ امام علیؑ کی بدگوئی کرنے یا منبر سے اُن پر لعن کہنے کے لئے تیار نہ تھے۔ حجر اور اُن کے ساتھیوں پر کیا کیا بلائیں نازل نہیں ہوئیں۔ اُن میں سے چھ بہترین افراد قتل ہوئے۔ کئی کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر آنکھوں میں سلائی پھیر دی گئی۔ کئی کو زندہ درگور کر دیا گیا۔ حجر کے ساتھیوں میں سے ایک صلی بن فسیل تھا۔ انہیں زیاد کے سامنے لایا گیا اور اُن دونوں کے درمیان یہ گفتگو ہوئی۔

زیاد: اے دشمن خدا! تو ابو تراب کے بارے میں کیا کہتا ہے۔

صلی: میں ابو تراب کو نہیں جانتا۔

زیاد: تم اسے کس حد تک جانتے ہو؟

صلی: میں اُسے بالکل نہیں جانتا۔

زیاد: کیا تم علیؑ بن ابی طالبؑ کو نہیں جانتے؟

صلی: کیوں نہیں! میں انہیں جانتا ہوں۔

زیاد: وہی علیؑ ابو تراب ہے۔

صلی: تمہاری بات درست نہیں ہے۔ وہ ابوالحسنؑ اور ابوالحسینؑ ہیں۔

زیاد نے حکم دیا کہ میری چھری لائی جائے۔ پھر اس نے صلیبی سے مطالب ہو کر کہا: تم کیا کہتے ہو؟

صلیبی نے کہا: جو الفاظ میں نے اللہ کے ایک مومن بندے کے بارے میں کہے ہیں وہ بہترین ہیں۔

زیاد نے حکم دیا کہ اُسے اس قدر پیٹا جائے کہ وہ زمین پر گر جائے اور پھر اٹھ نہ سکے۔ چنانچہ اسے مسلسل زد و کوب کرنے کے بعد زیاد نے کہا: تم علیؑ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟

صلیبی نے کہا: وَاللّٰهِ الْوَحْرَ حَتِّیْ بِالْمُؤْمِنِی وَالْمُؤْمِنٰتِ مَا قُلْتُ اِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْنِیْ. خدا کی قسم! اگر تم میری کھال کھینچ لو تب بھی مجھے اس کے سوا کچھ نہیں کہنا جو تم مجھ سے سن چکے ہو۔

زیاد نے کہا کہ تمہیں علیؑ پر لعنت بھیجنا ہوگی ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ صلیبی نے کہا جتنی جلدی ہو سکے مجھے قتل کر دو کیونکہ میں علیؑ کو ہرگز برا نہیں کہوں گا۔

ڈاکٹر طاہر حسین لکھتے ہیں:

حجر ایک صالح مسلمان تھے۔ وہ اور اُن کا بھائی ہانی ایک قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے جو رسول اکرمؐ کی خدمت میں آ رہا تھا اور انہوں نے آنحضرتؐ کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ حجر نے شام کی جنگ میں شرکت کی اور بہت تکالیف اٹھائیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ فوج کے ہراول دستے میں تھے جو دمشق کے قریب مرج عذرا میں داخل ہوا۔ بعد میں معاویہ کے حکم سے انہیں اسی مقام پر قتل کیا گیا اور دفن کر دیا گیا۔ اس سفر جنگ کے بعد وہ عراق گئے اور ایران کی جنگ میں حصہ لیا اور بہت تکالیف اٹھائیں۔ کوفہ میں وہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ وہ ایک

نیک دل انسان تھے اور دینی معاملات میں بے حد مخلص تھے۔ وہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے۔ وہ عادل حکمران کو پسند کرتے تھے اور ظالم حکمران سے نفرت کرتے تھے۔ وہ امام علیؑ پر لعنت کرنے کی بنا پر بنی امیہ پر شدید نکتہ چینی کرتے تھے اور ان کے اس مکروہ فعل کو ٹھنڈے پیڑوں برداشت نہیں کرتے تھے۔

زیاد بن سمیہ نے انہیں گرفتار کر لیا اور ان کے تیرہ ساتھیوں کے ساتھ انہیں معاویہ کے پاس بھیج دیا۔ معاویہ نے حکم دیا کہ انہیں دمشق کے قریب مرج عذرا کے مقام پر قید کر دیا جائے۔ جب حجر کو پتا چلا کہ جس گاؤں میں انہیں نظر بند کیا گیا ہے وہ مرج ہے تو انہوں نے کہا: بخدا! میں پہلا مسلمان تھا جس پر گاؤں کے کتے بھونکے تھے اور میں پہلا مسلمان تھا جس نے اس مقام پر نعرہ تکبیر بلند کیا تھا۔ حجر کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ پہلے مجاہد تھے جو اس علاقے میں آئے اور دشمنان اسلام کے خلاف لڑے۔

معاویہ نے حجر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں یہ حکم دیا۔ وہ علیؑ سے لاطلفی کا اظہار کریں اور اُس پر لعنت کریں اور عثمانؓ سے محبت کا اظہار کریں۔ ان میں سے جو بھی ایسا کرے اسے رہا کر دیا جائے اور جو یہ شرط ماننے سے انکار کرے اسے قتل کر دیا جائے۔

کچھ اشخاص نے معاویہ کے پاس ان لوگوں کی سفارش کی۔ جب معاویہ نے ان کی سفارش قبول کی اُس وقت قیدیوں کی تعداد آٹھ تھی جن سے کہا گیا کہ وہ امام علیؑ سے اظہار برأت کریں۔ ان میں سے چھ نے یہ شرط قبول کرنے سے انکار کر دیا اور باقی دو نے کہا کہ انہیں معاویہ کے پاس لے جایا جائے تاکہ وہ اس کے سامنے حقیقت حال کا اظہار کر سکیں۔ ان کی درخواست قبول کر لی گئی۔ جہاں تک مذکورہ چھ آدمیوں کا تعلق ہے انہیں قتل کر دیا گیا چنانچہ یہ ان لوگوں کا پہلا گروہ تھا

جنہیں اذیتیں دی گئیں اور قتل کر دیا گیا۔ باقی دو آدمیوں کو معاویہ کے پاس لے جایا گیا۔ اُن میں سے ایک نے امام علیؑ سے لاطلقی ظاہر کی لیکن دوسرے نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے معاویہ کے سامنے اس کے اور عثمانؓ کے بارے میں جو کچھ وہ کہنا چاہتا تھا کہا۔ معاویہ نے اسے زیاد کے پاس واپس بھیج دیا اور حکم دیا کہ اسے بدترین طریقے سے قتل کیا جائے۔ زیاد نے اسے زندہ دفن کر دیا۔^۱

یہ کتنی پریشان کن بات ہے کہ مسلمانوں کا حاکم ان لوگوں کا خون بہائے جن کے خون کی اللہ نے ضمانت دی ہے اور اُن کی کوئی بات سنے بغیر اور انہیں صفائی کا موقع دیے بغیر قتل کرا دے؟

ایسے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے معاویہ کو لکھا کہ وہ اس کی حکومت کے وقادار ہیں اور اُن کا اسے دھوکا دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تاہم جو کچھ انہوں نے کہا سب بے سود تھا۔

حجر کے قتل کا لوگوں پر بہت گہرا اثر ہوا۔ جب ربیع بن زیاد نے حجر کی داستان سنی تو وہ صدمہ سے جاں بحق ہو گیا۔

ابو اسحاق سہمی سے پوچھا گیا: لوگ کب ذلیل ہوئے؟ اس نے کہا: جب امام حسنؑ نے رحلت فرمائی۔ جب زیاد معاویہ کا بھائی بنا اور جب حجر کو قتل کیا گیا۔

معاویہ بن خدیج نے کہا: کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم ”قریش کے لئے“ لڑتے ہیں اور اُن کی سلطنت کی حفاظت کی خاطر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں جبکہ یہ لوگ

۱۔ زیاد وہ شخص تھا جس نے کوفہ اور بصرہ میں شیعوں کو گرفتار کیا، اُن کے ہاتھ پاؤں کاٹنے اُن کی آنکھوں میں سلاخیوں پھیریں اور عذت دار پر لٹکایا۔ (ابو الفتح ج ۴، ص ۳۶۰ شرح نوح البلاذری،

ابن ابی اللہ ید ج ۱۱، ص ۱۳۴)

اسی غیبیٹ نے سب سے پہلے اسلام میں فصل صبر یعنی ہاتھ پاؤں باندھ کر قتل کرنے کی روایت ذالی اور حبت علیؑ کے جرم میں عبدالرحمن بن حسان کو قبول ابن غلدون اور ابن احمیر زندہ

دفن کر دیا۔ (فتاویٰ الصدور ج ۱، ص ۳۶۵)

ہمارے عم زادوں پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں قتل کرتے ہیں۔

بی بی عائشہؓ نے کہا:

میں نے رسول اکرمؐ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کچھ لوگ عذرا میں قتل کئے جائیں گے جس کے نتیجے میں اللہ اور آسمانی مخلوق ناراض ہوگی۔ چنانچہ میں نے حجر کے قتل کی بنا پر بغاوت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن پھر مجھے خوف ہوا کہ کہیں جنگ جمل کا واقعہ نہ دہرایا جائے۔

ڈاکٹر طحسین کہتے ہیں:

حجر کا قتل تاریخ کا انتہائی دردناک واقعہ ہے۔ معاویہ کے ہمعصر صالح افراد سمجھتے تھے کہ معاویہ اسلام کے لئے درد سر ہے۔ خود معاویہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ وہ اسلام کے لئے درد سر بن گیا ہے اور اس پر فخر کرتا تھا۔

عمرو بن حنظل خزامی

عمرو بن حنظل رسول اکرمؐ کے صحابی تھے۔ وہ فتح مکہ سے قبل اسلام لائے تھے۔ وہ آنحضرتؐ کے مقررین میں سے تھے۔ ان کے لئے آنحضرتؐ نے دعا فرمائی تھی کہ وہ اپنی جوانی کا لطف اٹھائیں۔ لہذا جب اُن کی عمر ۸۰ سال ہوگئی تب بھی ان کے ہال سفید نہیں ہوئے۔ امیر المومنین امام علیؑ نے ان کے لئے دعا فرمائی تھی: اَللّٰهُمَّ تَوَزَّ قَلْبُهُ بِالتَّقْوٰی وَ اَهْدِهِ اِلٰی صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ ”اے پروردگار! عمرو کے تقویٰ کی بنا پر اس کا دل روشن کر دے اور اس کی رہنمائی تیرے سیدھے راستے کی جانب فرما۔“

زیاد جب کوفہ کا گورنر بنا تو اُس نے عمرو کو بلوا بھیجا لیکن وہ روپوش ہو گئے۔ اُن کی تلاش جاری رہی اور ان کی بیوی آمنہ بنت شرید کو گرفتار کر لیا گیا۔ بالآخر زیاد کے کارندوں نے عمرو کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ اسلام میں پہلی مرتبہ زیاد نے اُن کے

سر کی جگہ نمائش کی اور پھر معاویہ کے پاس بھیج دیا معاویہ نے دریا دلی اور رجم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمرو کا سر اُن کی قیدی بیوی کے پاس بھجوا دیا اور وہ اُس کی گود میں پھینکا گیا۔ آمنہ نے اپنا ہاتھ عمرو کی پیشانی پر رکھا، اُن کے ہونٹ چوسے اور کہا: ”تم نے ایک طویل مدت تک اُسے مجھ سے چھپائے رکھا اور اب اُس کا جسم تجھے کے طور پر لائے ہو۔ اللہ کی رحمت ہو عمرو پر جو میرے پاس بطور تحفہ آیا ہے۔ اُس نے نہ کبھی مجھے طیش دلایا اور نہ کبھی میرے ہاتھوں طیش میں آیا۔“

اس میں کوئی شک نہیں کہ یزید اپنے باپ معاویہ کی مانند تھا۔ یزید نے امام حسینؑ کا سر کاٹا اور اُن کے بیوی بچوں کے سامنے مختلف شہروں میں اس کی نمائش کی تاکہ انہیں زیادہ دکھ پہنچے۔ معاویہ نے عمرو کا سر مختلف شہروں میں پھرایا اور پھر اس کی بیوی کی گود میں پھکوا دیا تاکہ اُس کا غم بڑھے۔

رشید ہجری

رشید امام علیؑ کے لائق شاگردوں میں سے تھے۔ زیاد نے ان سے کہا کہ وہ امام علیؑ سے برأت کا اظہار کریں اور ان پر لعنت بھیجیں۔ ان کے انکار پر زیاد نے اُن کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر انہیں سولی دیدی۔

جویریہ بن مسہر عبدی

زیاد نے جویریہ کو گرفتار کیا، اُن کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور انہیں کھجور کے درخت کی شاخ پر لٹکا دیا حتیٰ کہ اُن کی موت واقع ہوگئی۔ معاویہ نے جو مظالم ڈھائے اور بے گناہ لوگوں کو قتل کیا یہ اُس کی چند مثالیں ہیں تاکہ لوگ جان لیں کہ جو راوی سب جین ہے لکھتا ہے وہ صحیح نہیں۔

قیدی اور قید خانے

شیعوں کو قتل کرنے، اُن کے اعضاء کاٹنے، انہیں سولی دینے اور زندہ دفن

کرنے کے علاوہ معاویہ نے اتنے شیعہ مرد و زن قید کئے کہ قید خانے بھر گئے۔ وہ اپنے بغض کی آگ بجھانے کے لئے اُن قیدیوں سے ملاقاتیں بھی کیا کرتا تھا تاہم شیعہ قیدی ایسی باتیں کرتے تھے جن کی وجہ سے اُس کی کینے کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھتی تھی۔

مسعودی مُرُوجُ الذَّهَبِ میں لکھتا ہے:

معاویہ نے صمصم بن صوحان اور عبد اللہ بن کواہ جیسے امام علیؑ کے کچھ حاسیوں اور کچھ قریشی سرداروں کو قید کر رکھا تھا۔ ایک دن وہ قید خانے میں آیا اور قیدیوں سے کہنے لگا: میں کیسا خلیفہ ہوں؟ ابن کواہ نے کہا: تمہاری مادی دنیا وسیع ہے لیکن تمہاری آخرت سخت ہے۔ تم نے تاریکی کو روشنی میں اور روشنی کو تاریکی میں بدل دیا ہے۔ وہ کیسا خلیفہ ہوگا جو لوگوں پر زبردستی حکومت کرے اور اپنے غرور کی وجہ سے ان کی نظروں سے گرجائے اور مکر و فریب کے ذریعے اقتدار حاصل کرے بخدا! روز بدر تم میدان میں نہ تھے۔ تم اور تمہارا باپ رسول اللہؐ کے اُن دشمنوں میں سے تھے جو قافلے میں تھے اور بھاگ نکلے تھے۔ تمہارے دادا اور باپ کو رسول اللہؐ نے آزاد کر دیا تھا۔ کیا ایک ایسا شخص خلافت کے لائق ہے؟ (ج ۳، ص ۴۹، طبع ۱۹۳۸ء)

معاویہ نے اللہ کے صالح بندوں کو قید کیا، قتل کیا، جلاوطن کیا، اُن کے اعضاء کاٹے اور انہیں زندہ جلا دیا۔ اُس نے یہ سلوک امام علیؑ کے دوستوں کے ساتھ اُس وقت کیا جب وہ اُس کی اطاعت قبول کر چکے تھے۔ اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ معاویہ نرم دل اور کریم النفس تھا۔ جارج جرداق نے اپنی کتاب الامام علیؑ میں ”معاویہ اور اُس کے جانشین“ کے عنوان کے تحت اس قول کا حجاب دیا ہے۔ ہم اس کتاب سے ایک اقتباس نقل کرتے ہیں:

”ایک طرف تو معاویہ اتنا مہربان تھا کہ اس نے مصر اور مصری عروجیوں کو

بخش دیئے تھے۔ دوسری طرف وہ اتنا نامہراں تھا کہ اُس نے مصر اور مصریوں سے جینے کا حق بھی چھین لیا تھا... اگر اسی چیز کا نام مہربانی ہے تو ہر خون مہربانی ہے۔

جب آدمی معاویہ کے طرز حکومت کا بغور مطالعہ کرتا ہے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ قید کرنا، قتل کرنا، سزائیں دینا معاویہ اور اُس کے تربیت شدہ فرزندوں کا کام ہے۔ قتل و غارت اور دھونس دھاندلی اس کی بنیادی پالیسی تھی جس میں دلکش وعدے کرنا، لالچ دینا، نیک لوگوں کو قتل کرنا، بد معاشوں کی عزت افزائی کرنا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا اور بدکردار لوگوں سے مدد طلب کرنا شامل ہے۔

معاویہ کی شخصیت پر ابوسفیان کی سرشت کی گہری چھاپ تھی۔ اُس کی فطرت پر اُس کی ماں ہند کا بھی گہرا اثر تھا چنانچہ دونوں نے اس کی سرشت اور عادات کو ڈھالنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔

شیعہ عقیدے کے لئے معاویہ کی خدمات

قرآن و حدیث کی بنیاد پر شیعہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اہل بیت رسولؐ سے محبت اور اُن کی اطاعت واجب ہے اور اُن کے دشمنوں سے بیزاری ضروری ہے۔ شیعہ علماء نے اس خاندان کے فضائل کے بارے میں متعدد کتابیں لکھی ہیں تاہم قرآن و حدیث اور شیعہ عقیدے کی تردید کے لئے لکھی گئی کتابیں اتنی موثر ثابت نہیں ہوئیں جتنی معاویہ کی پالیسیاں جو شیعہ عقیدے کی اشاعت اور مضبوطی کا سبب بن گئیں۔

بنی امیہ کے جرائم ہزارہا کتابوں سے زیادہ موثر تھے۔ وہ امیر المؤمنین کا حق ثابت کرنے کے لئے ہزاروں دلائل سے بڑھ کر کارگر ثابت ہوئے۔ اثبات حق کے لئے علمی اور منطقی تحریریں اتنی موثر نہیں ہوتیں جتنے تاریخی واقعات ہوتے ہیں کیونکہ تاریخی واقعات تجربوں کی مانند ہیں جن کے نتائج ناقابل تردید ہوتے ہیں۔

معاویہ کے زمانے میں بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک دنیا پرست آدمی تھا جبکہ امام علیؑ ایک ملکوئی شخصیت تھے۔ ایک پرانی کہادت ہے کہ ہدی سے قنابل کرنے پر نیکی کا پتا چلا ہے۔

معاویہ نے کہا: میں نے اہل کوفہ پر حکومت کرنے اور ان کے اموال پر قبضہ کرنے کے لئے جنگ کی تھی۔ میری لڑائی نماز، روزے کے لئے نہیں تھی۔ اس بیان کا مقابلہ امام علیؑ کے اس جملے سے کیجئے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ امام نے اپنے جوتے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ابن عباسؓ سے فرمایا تھا: ”میری نگاہ میں یہ جو تا حکومت سے بہتر ہے مگر یہ کہ اس کے ذریعے میں ایک حق کی حفاظت کروں اور اسے حقدار تک پہنچا دوں اور باطل کو روکوں۔“

معاویہ نے علیؑ و اولاد علیؑ کا نام لوگوں کے ذہنوں سے محو کر دینے اور لوگوں کو مٹانے اور بنی امیہ سے دوستی کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا۔ اُس نے اس مقصد کے لئے لوگوں کو قتل کیا، اُن پر مظالم ڈھائے اور اسے اپنی سیاسی سوجھ بوجھ اور مہارت خیال کیا تاہم اس پالیسی کا نتیجہ اس کی خواہشات کے برخلاف نکلا اور وہ زمانہ بھی لہ گیا۔ اب بنی امیہ کا نام ظلم، فساد، فریب، لوٹ مار اور قتل و غارت کا استعارہ بن گیا ہے جبکہ امام علیؑ کا نام ہدایت، سچائی اور مظلوموں کی حمایت کی پہچان ہے۔

عبداللہ بن عروہ بن زہر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا: ”دین کی جانب توجہ دو کیونکہ دنیا جو کچھ تغیر کرتی ہے دین اُسے تباہ کر دیتا ہے لیکن جب دین کو بنیاد بنایا جاتا ہے تو دنیا اسے تباہ نہیں کر سکتی۔ علیؑ ابن ابی طالبؓ کو ہی دیکھ لو۔ بنی امیہ نے اُن کی جتنی بدگوئی کی وہ اتنے ہر دلعزیز بن گئے۔“

بخشا بنی امیہ کا اپنے مردوں کے لئے رونا اور شاعروں کا اُن کی خاطر مرے کہنا ایک گلی سڑی فحش کا ماتم کرنے کے سوا کچھ نہیں تھا۔
ڈاکٹر طحسین اپنی کتاب علیؑ و بنوہ میں لکھتے ہیں:

کوئی چیز آمریت کی طرح نظریات کو پروان نہیں چڑھاتی اور لوگوں کو مخالفین کے نظریات کی بھڑی کرنے پر آمادہ نہیں کرتی جتنا خود آمریت کرتی ہے کیونکہ آمریت قدرتی طور پر لوگوں کے دلوں کو مظلوموں کی طرف موڑ دیتی ہے اور اُن کی حمایت کا سبب بن جاتی ہے۔ نظریات لوگوں کو بڑی شدت سے اپنی جانب کھینچتے ہیں اور آدموں کے جرائم کے مقابلے میں زیادہ قوت حاصل کر لیتے ہیں (اور بالآخر نظریات جیت جاتے ہیں)۔

اس بیان کی روشنی میں معاویہ کی بیس سالہ حکومت میں شیعوں نے اپنے نظریات اسلامی سلطنت کے مشرق و مغرب میں پھیلانے۔ جب معاویہ کی موت ہوگئی تو عراق کے تمام باشندے اور بیشتر مسلمان بنی امیہ سے دشمنی اور علیؑ و اولاد علیؑ سے دوستی رکھتے تھے۔ بلاشبہ شیعہ عقیدہ اہل بیتؑ سے دوستی اور بنی امیہ سے دشمنی پر مبنی ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد معاویہ نے رکھی۔ ایسے ہتکنڈوں کے ذریعے جن سے وہ شیعہ عقیدے کو کچل دینا چاہتا تھا اُس نے خود شیعہ عقیدہ ساری مملکت میں پھیلایا۔ معاویہ دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن شیعہ عقیدہ اور علیؑ کا خاندان باقی رہا اور انشاء اللہ تا ابد باقی رہے گا۔ اگر ظلم کے لئے شکر گزار ہونا جائز ہوتا تو ہم معاویہ بن ہند کے اُن جرائم کے لئے شکر گزار ہوتے جو شیعہ عقیدے کی پوشرف کا موجب بن گئے۔

مسلمانوں میں نا اتفاقی کا ذمے دار کون؟

شیعوں کے بارے میں معاویہ کی پالیسی کی مثالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں میں نا اتفاقی کا ذمے دار کون ہے؟ مسلمانوں کے شیعہ اور سنی میں تقسیم ہو جانے کا باعث کون بنا؟ کیا یہ شیعہ تھے یا اہل سنت کے نامی گرامی افراد یا پھر خالم حکمران جنہوں نے عوام کی آزادی سلب کی، اُن کا خون بہانا جائز

قرار دیا اور اپنے بعد آنے والے جابر حکمرانوں کے لئے اہل بیت اور ان کے پیروؤں پر ظلم ڈھانے کی بنیاد رکھی؟

صحاب رسول پر منبر سے لعنت کرنے کی ابتدا کس نے کی؟ وہ کون تھا جس نے اپنے دور میں حضرت علیؑ پر لعنت بھیجنے کا حکم دیا حتیٰ کہ بچے جوان اور جوان بوڑھے ہو گئے؟ وہ کون تھا جس نے نازیبا زبان استعمال کرنے اور دشنام دینے والوں کو انعامات سے نوازا؟ وہ کون تھا جس نے لعنت نہ کرنے والوں کو جلاوطن کیا یا قتل کر دیا؟ وہ کون تھا جس نے زمین کے چپے چپے کو خوف و ہراس سے بھر دیا تھا؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر انصاف سے بتائیے کیا یہ تمام جرائم شیعوں نے کئے ہیں؟

(وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی)

بڑی سادگی سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں ان جھگڑوں اور جھمیوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہم مرے ہوؤں کے اعمال پر بحث کیوں کریں جبکہ ان کی ہڈیاں بھی مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو گئی ہیں۔ اس کے برعکس ہمیں زندہ لوگوں کے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ”صحیح ہے کہ ہمیں مُردوں کو دفن ہی رہنے دینا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور تعاون کرنا چاہیے لیکن مشکل یہ ہے کہ بوسیدہ ہڈیوں کے جرائم کی علامات ابھی تک دلوں میں باقی ہیں جو اپنے اثرات ظاہر کرتی رہتی ہیں اور ”مستند ہے ان کا فرمایا ہوا“ کے بمصداق ان کے اقوال سے آج بھی دلائل کا استنباط کیا جاتا ہے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کے پیروکار جب اپنی بات کو دلیل و برہان سے ثابت نہیں کر سکتے تو وہ اتحاد، تعاون اور بھائی چارے کی باتیں کرنے لگتے ہیں لیکن جب انہیں شیعوں پر وار کرنے کا کوئی موقع ہاتھ لگتا ہے تو انہیں اتحاد اور تعاون سب بھول جاتا ہے۔ تعاون اور اتحاد کے معنی یہ ہیں کہ ایک دوسرے کی بھلائی کے لئے کام کیا جائے لیکن اگر نیت یہ ہو کہ ہر شخص اپنے فائدے کو پیش نظر رکھے تو یہ اتحاد اور تعاون نہیں بلکہ دشمنی اور کم نظری ہے۔

یزید کی سرگرمیاں

اگر یزید کی سہ سالہ حکومت میں معاویہ زندہ ہوتا تو اُس کی کارکردگی کی داد دیتا۔ پہلے سال میں اُس نے فرزند رسول امام حسین کو قتل کیا۔ اُن کے بچوں اور ساتھیوں کے سرکاٹے اور اُن کے اہل حرم کو امیر کیا۔

دوسرے سال میں اُس نے اپنے سپاہیوں کو مدینہ میں من مانی کرنے کی اجازت دی جس کے نتیجے میں ایک ہزار سے زائد کنواری لڑکیوں کو بے آبرو کیا گیا اور ہزار آدمیوں کو قتل کیا گیا جن میں سات سو اصحاب رسول تھے۔

تیسرے سال میں اُس نے مخفیقوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کیا۔ اگر معاویہ زندہ ہوتا اور اپنے بیٹے کو یہ سب کچھ کرتے دیکھتا تو اُس کی پیشانی چوم لیتا اور کہتا کہ تم واقعی میرے بیٹے ہو۔

یزید نے فقط انھیں جرائم پر اکتفا نہیں کیا جن کا ارتکاب اُس نے کربلا، مدینہ اور مکہ میں کیا۔ اُس نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا امیر بنایا تاکہ وہ شیعوں پر وہ

۱۔ کربلا کے بعد سخت المناک واقعہ جنگ حرہ کا تھا جو ۳۱ھ کے آخر اور خود یزید کی دعویٰ کے آخری پیام میں پیش آیا۔ اس واقعے کی مختصر روداد یہ ہے کہ اہل مدینہ نے یزید کو قاسم و قاجر اور ظالم قرار دیکر اُس کے خلاف بغاوت کر دی۔ اُسکے مال کو شہر سے نکال دیا اور عبداللہ بن حنظلہ کو اپنا سردار بنا لیا۔ یزید کو یہ اطلاع پہنچی تو اُس نے مسلم بن عقبہ المری کو (جسے سلف صالحین صرف بن عقبہ کہتے تھے) ۱۲ ہزار فوج دیکر مدینہ پر چڑھائی کے لئے بھیج دیا اور اُسے حکم دیا کہ تین دن تک اہل شہر کو اطاعت قبول کرنے کی دعوت دیتے رہنا۔ پھر اگر وہ نہ مانیں تو اُن سے جنگ کرنا اور جب فتح پالو تو تین دن کے لئے مدینہ کو فوج پر مباح کر دینا۔ اس ہدایت پر یہ فوج گئی۔ جنگ ہوئی۔ مدینہ فتح ہوا اور اُس کے بعد یزید کے حکم کے مطابق تین دن کے لئے فوج کو اجازت دیدی گئی کہ شہر میں جو کچھ چاہے کرے۔ ان تین دنوں میں شہر کے اندر ہر طرف لوٹ مار کی گئی۔ شہر کے باشندوں کا قتل عام کیا گیا جس میں امام زہری کی روایت کے مطابق سات سو مسوزین اور دس ہزار کے قریب حوام مارے گئے اور غضب یہ ہے کہ وحشی فوجیوں نے گھروں میں گھس گھس کر بے دریغ عورتوں کی عصمت دری کی۔

(خلافت و طوکت از مولانا مورودی، ص ۱۸۲)

مظالم دوبارہ ڈھائے جو اُس کے باپ زیاد نے ڈھائے تھے۔
 ابن زیاد نے لوگوں کو قید کیا ، جلاوطن کیا ، قتل کیا ، پھانسی دی اور اُن کے
 اعضاء کاٹے۔ اُس نے امام علیؑ کے شاگرد رشید اور دوست میثم قمار سے کہا: علیؑ سے
 بیزاری کا اظہار کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر
 سولی پر لٹکا دوں گا۔ اس دھمکی کے جواب میں میثم نے امام علیؑ کی تعریف کی اور
 ابن زیاد اور بنی امیہ پر لعنت بھیجی۔ ابن زیاد نے اُن کی زبان ، ہاتھ اور پاؤں
 کاٹ کر سولی پر لٹکا دیا یہاں تک کہ اُن کا دم نکل گیا۔

اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا تھا کہ ابن زیاد نے کربلا کی جنگ کے سلسلے
 میں ابن سعد کو لکھا: ”حسینؑ کو گھیر لو تا کہ تم اُسے اور اُس کے ساتھیوں کو قتل کر سکو
 اور اُس کا بدن گلڑے گلڑے کر دو کیونکہ وہ قتل کئے جانے کے لائق ہے۔ جب تم
 حسینؑ کو قتل کر چکو تو اُس کی لاش کو گھوڑے دوڑا کر پامال کر دو کیونکہ وہ ایک ظالم
 شخص ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک آدمی کے مر جانے کے بعد اُس کی لاش پر

اس ظلمِ عظیم کے باوجود ڈاکٹر ذاکر نانیک Peace TV پر ۲ دسمبر ۲۰۱۷ء کے ایک پروگرام میں
 یزید کو رحمتہ اللہ علیہ کہنے سے نہیں شرمائے۔

اسی طرح مصر کے شیخ خضریٰ تاریخِ امۃ الاسلامہ کے صفحہ ۵۱۷ پر لکھتے ہیں:
 ”بلاشبہ حسین (ع) نے (یزید کے خلاف) خروج کر کے بہت بڑی فطلی کی تھی۔ انھوں نے
 وحدتِ امت کی بنیادوں کو ہلا دیا جس سے امت ایسے اختلاف اور افتراق کے جہال میں پھنس گئی کہ
 آج تک نکل نہیں سکی۔“

اسی لئے علامہ مغنیہ کا یہ کہنا بعید از ہم نہیں کہ یسواہ ہڈیوں کے جرائم کی علامات ابھی تک دلوں میں
 باقی ہیں اور اپنے اثرات ظاہر کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ کون حسنی کسپ میں ہے اور کون یزیدی کسپ میں۔

ہر ایک یزید کی گردن میں ڈالنے کے لئے
 ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں
 ہمارا اُن سے کبھی فیصلہ نہیں ہوگا
 یزید مر گیا کچھ رشتے دار باقی ہیں

گھوڑے دوڑانے کا کوئی فائدہ نہیں لیکن میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں نے عہد کر رکھا ہے کہ اگر میں اُسے قتل کر دوں تو اس کے ساتھ ایسا ہی کروں گا۔ اگر تم میرے احکام کی تعمیل کرو گے تو تمہیں جاننا چاہیے کہ جو لوگ میرے فرمانبردار ہوں میں انہیں ہماری انعام دیتا ہوں اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر تم فوج کی کمان شمر بن ذی الجوشن کے سپرد کر دو۔ میں نے اُسے ضروری ہدایات دیدی ہیں۔“

ابن زیاد نے جو ہدایات شمر بن ذی الجوشن کو دیں اُن میں امام حسینؑ کے علاوہ اُن کے چھوٹے بڑے حتیٰ کہ شیر خوار بچوں تک کو قتل کرنا شامل تھا تاکہ امام علیؑ کی نسل ختم ہو جائے۔

یزید و معاویہ کے درمیان اور ابن زیاد و زیاد کے درمیان پوری ہم آہنگی تھی کیونکہ اُن کے جرائم کا سرچشمہ صرف ایک چیز تھی یعنی خدا و رسولؐ سے عداوت۔ اُن میں سے ہر ایک نے حسبِ حوصلہ اس عداوت کا اظہار کیا۔ اُن لوگوں میں فقط ناموں کا فرق تھا ورنہ اعمال کے لحاظ سے وہ سب یکساں تھے۔

یزید نے ۳ سال ۷ ماہ اور ۲۲ دن حکومت کی۔ تاریخ میں اُس کے ایسے خوفناک جرائم درج ہیں جن کی بنا پر اُس کا دور حکومت قیامت تک مسلمانوں کی تاریخ میں کلنگ کا ٹیکہ بنا رہے گا۔

کیا ہم خون حسینؑ کو بھلا سکتے ہیں؟ کیا اُس خون کو بھول جانا ممکن ہے جو تمام ادوار میں جوش کھاتا ہے اور تازہ رہتا ہے؟ مفتی موصل شیخ عبیدی کے بقول ”حسینؑ کی شہادت اسلام کی جڑ کے ساتھ پیوست ہو گئی ہے اور ناقابلِ فراموش ہے۔“

مغیرہ بن شعبہ نے معاویہ کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ ”لوگوں سے یزید کے لئے بیعت لے لو اور اسے اپنا ولی عہد بنا دو۔“ پھر اُس نے کہا:

”میں نے معاویہ کا پاؤں ایک ایسی رکاب میں ڈال دیا ہے جو مسلمانوں کے لئے مضر ہے اور میں نے مسلمانوں کے درمیان ایسا رخنہ ڈال دیا ہے جس کا مداوا کبھی نہیں ہو سکے گا۔“

معاویہ دوم

اپنی موت سے پہلے یزید نے لوگوں سے اپنے بیٹے معاویہ کے لئے بیعت لی اور اُسے اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ تاہم اپنے باپ کے مرنے کے بعد معاویہ بن یزید نے خلافت سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔

ابوحسان اپنی کتاب النجوم الظاہرہ ج ۱، ص ۱۶۳ (طبع اول ۱۹۲۹ء) میں لکھتا ہے کہ یزید کے بیٹے معاویہ دوم نے منبر پر جا کر حمد و ثناء کے بعد کہا: ”اے لوگو! میرے دادا نے خلافت کے لئے اُن سے جھگڑا کیا جو رسول اکرم سے قربت کی بنا پر خلافت کے حقدار تھے۔ انہوں نے علیؑ کا حق غصب کیا۔ جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو تم جانتے ہو حتیٰ کہ وہ دنیا سے گزر گئے اور اپنے اعمال و کردار کا بوجھ لئے تنہا قبر میں دفن کر دیئے گئے۔ میرے دادا کے بعد میرے باپ نے خلافت غصب کی حالانکہ وہ اس کے اہل نہ تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی نفسانی خواہشات میں گزاری یہاں تک کہ موت نے انہیں آلیا اور وہ بھی گناہوں کا بوجھ اٹھائے قبر میں تنہا دفن کر دیئے گئے۔“

یہ کہہ کر وہ بہت رویا۔ پھر کہنے لگا: ”میری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے باپ کا انجام برا ہے۔ اُس نے رسول اکرمؐ کی اولاد کو قتل کیا، اپنے سپاہیوں کے لئے مدینہ کو حلال کیا اور خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں ایسے ناپسندیدہ کام کروں۔ میں اختیار تمہیں منتقل کرتا ہوں۔ تم جسے چاہو میری جگہ منتخب کر لو۔“

اُس کی ماں نے کہا: ”کاش تم میرے حیض کا ایک گلوڑا ہوتے اور میرے بدن سے خارج ہو گئے ہوتے۔“ (یعنی کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے) معاویہ دوم نے کہا: ”کاش ایسا ہی ہوتا کیونکہ حیض ہونا یزید، معاویہ اور ابوسفیان کے ساتھ منسوب ہونے سے بہتر ہے۔“

اس کے بعد معاویہ دوم زیادہ دن زعمہ نہیں رہا۔ بعض کا کہنا ہے کہ چونکہ اُس نے اپنے باپ اور دوسرے بنی امیہ کی طرح اولاد علیؑ اور ہشیمان علیؑ کو ایذا نہیں دی اور اُن کے خون سے ہاتھ نہیں رکھے اس لئے اسے زہر دیدیا گیا۔^۱

معاویہ بن ابی سفیان کا پوتا کہتا ہے کہ میرے دادا نے خلافت کے لئے اس سے جھگڑا کیا جو آفتاب نبوت کا قریب ترین رشتے دار، سابق الاسلام، اکابر مہاجرین میں باعزت، سب سے دلیر، صاحب علم و فضل، نبی کا ابن عم اور داماد تھا اس کے باوجود بھی بنی امیہ کے نمک خوار اس ”بناتوت“ کو خطائے اجتہادی گردانتے ہیں۔ بقول مرزا غالب

یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دیں
علیؑ سے آکے لڑے اور خطا کہیں اس کو

۱۔ اُس کے اتالیق کو بھی بعد ازاں زعمہ دُفن کر دیا گیا کیونکہ بنی امیہ کا خیال تھا کہ معاویہ دوم نے یہ سب کچھ اپنے اتالیق سے سنا ہو کر کیا ہے۔ اگرچہ اتالیق نے بھی اُسے سنا ہوگا لیکن لگتا ہے کہ دو کنیزوں کی گھنگو زیادہ مؤثر ثابت ہوئی تھی۔ معاویہ نے ایک کنیز کو یہ کہتے ہوئے سنا: ”دنیا کے حاکم حسن پرست ہوتے ہیں۔ چونکہ میں حسین ہوں اس لئے میں اُن پر حکومت کرتی ہوں۔“ دوسری کنیز نے کہا: حکومت کا کیا فائدہ؟ اگر حاکم رعایا کی حالت پر دگی ہو تو وہ ایک دن بھی خوش نہیں رہ سکتا اور سیر ہو کر کھا بھی نہیں سکتا۔ اگر وہ قوم کو چھوڑ دے اور پیش و نوش میں پڑ جائے تو اُس کا فائدہ جہنم ہے۔ لہذا حکمران یا تو دنیا کی طرف توجہ دیتے ہیں یا آخرت کا خیال رکھتے ہیں۔“ کنیز کی یہ بات سن کر معاویہ کو ایسا ہوش آیا کہ اُس نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ (تذکرۃ المتصنیح، ج ۱، ص ۷۲)

بنی مروان

یزید کی موت کے بعد اسلامی حکومت ابوسفیان کی اولاد سے مروان کو منتقل ہوگئی۔ اُس نے نو مہینے حکومت کی۔ چونکہ ان نو مہینوں میں اُسے ایک طرف ابوسفیانوں سے اور دوسری طرف ابن زبیر سے جنگیں لڑنی پڑیں اس لئے اسے شیعوں پر ظلم کرنے کا موقع نہ مل سکا مگر اس مختصر مدت میں اُس نے معاویہ اور یزید کی پالیسیاں جاری رکھیں۔ مہربوں پر سے امام علیؑ پر لعنت جاری رہی۔ اُس نے ابن زیاد، مصعب بن نمیر اور شرجیل بن ذی الکلاع جیسے خبیث افراد کو پناہ دی اور انھیں اسلحہ سے لیس کیا تاکہ وہ تو ابین سے لڑ سکیں۔ (اُن میں سلیمان بن مرد فرزامی، مہتب بن مجہ فرزاری اور عبد اللہ ازدی جیسے شیعہ سردار شامل تھے) تو ابین کی تعداد پانچ ہزار تھی اور وہ امام حسینؑ کے قتل کا بدلہ لینے کے لئے اٹھنے والا پہلا گروہ تھا۔ تاہم وہ یا تو قتل ہو گئے یا گرفتار کر لئے گئے۔

مروان کا بیٹا عبد الملک اُس کا جانشین بنا۔ عبد الملک نے شام کی اور ابن زبیر نے حجاز کی حکومت سنبھالی۔ انھوں نے عراق پر قبضے کے لئے آپس میں خونریز جنگیں لڑیں۔ تاہم جہاں تک امام علیؑ کے پیروؤں کو قتل کرنے اور ایذا نہیں دینے کا تعلق ہے دونوں نے سابقہ پالیسی جاری رکھی۔ عبد الملک اور اُس کے باپ مروان نے تو ابین کو قتل کرنے میں ابن زیاد کی مدد کی اور ابن زبیر نے عمار اور اُس کے ساتھیوں کو تہ تیغ کر دیا۔

ابن زبیر

مسعودی مُسَوِّجُ اللّٰهَب میں لکھتا ہے کہ مصعب بن زبیر نے عتار اور اُن کے ساتھیوں کا جن کی تعداد سات ہزار تھی خاتمہ کر دیا۔ یہ لوگ امام حسینؑ کے خون کا انتقام لینے کا دعویٰ کرتے تھے۔

مصعب بن زبیر نے عتار کو قتل کر دیا اور اُس کی عورتوں کو گرفتار کر کے اُن سے کہا: ”تمہیں عتار سے لاطلقی کا اعلان کرنا ہوگا۔“ دو عورتوں کے سوا ہاتھی سب نے لاطلقی کا اعلان کیا۔ اُن دونوں نے کہا کہ ”ہم عتار سے برأت کا اظہار نہیں کریں گی کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا تھا، روزے رکھتا تھا اور تہجد پڑھتا تھا۔ اُس نے قاتلان حسینؑ کو قتل کر کے اپنا خون خدا و رسولؐ کی راہ میں بہایا اور یوں لوگوں کے دل خوش کئے۔“

مصعب نے اپنے بھائی عبد اللہ بن زبیر کو ایک خط لکھا جس میں ان عورتوں کے دعوے کا ذکر کیا۔ عبد اللہ نے جواب میں لکھا کہ اگر وہ اپنے دعویٰ سے دستبردار ہو جائیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے ورنہ قتل کر دیا جائے۔ مصعب نے نکوار ہاتھ میں لے کر اُن سے بات کی۔ اُن میں سے ایک نے عتار سے بیزاری ظاہر کی لیکن دوسری نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے شہادت منظور ہے لیکن میں اپنی بات پر قائم ہوں۔

”میں جانتی ہوں کہ میں قتل کر دی جاؤں گی اور بہشت میں رسول اکرمؐ اور اُن کے اہل بیتؑ کی خدمت میں حاضری دوں گی۔ بخدا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ہند کے بیٹے کو قبول کر لوں اور علیؑ کو چھوڑ دوں۔ اے پروردگار! تو گواہ رہنا کہ میں تیرے رسولؐ اور اُن کی بیٹی کے بیٹے اور اہل بیتؑ کی شیعہ ہوں۔“

۱۔ امام حسینؑ کی شہادت کے بعد جناب عتار ثقفی نے خون حسینؑ کا انتقام لینے کے لیے خروج کیا تھا اس لئے طائے اہل سنت آج تک ان کی کردار کشی میں مصروف ہیں۔ ابن تیمیہ نے تو عتار کو ذمہ داری کہا ہے۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ، باب الجلاء ج ۲۷)

مصعب بن زبیر نے اُسے قتل کر کے شہیدوں میں شامل کر دیا۔ ابن زبیر بنی امیہ کا دشمن تھا لیکن اُس کی دشمنی دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لئے تھی۔ اُس نے اس غرض سے خوزین جنگیں لڑیں جس کے نتیجے میں دس ہزار آدمی کھیت رہے۔ جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے دونوں اُس میں یکساں تھے۔ بنی امیہ منبروں سے علیؑ پر لعنت بھیجتے تھے اور ابن زبیر نے بھی یہ لعنت بھیجی۔

ایک دن جناب محمد بن حنفیہ کو معلوم ہوا کہ ابن زبیر منبر سے امیر المومنین کی بدگواہی کر رہا ہے۔ محمد بن حنفیہ مسجد میں پہنچے اور انہوں نے اُس کی بات کاٹ کر کہا: **يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ اِشَاهَتِ الْوُجُوْهِ اَيْتَقِفْصْ عَلِيٌّ وَاَنْتُمْ حُضُوْرٌ... ۱۹** اے گروہ عرب! تم پر پھینکار ہو! علیؑ کی برائی ہو رہی ہے اور تم بیٹھے ہوئے ہو؟ علیؑ دشمنان خدا کے لئے دست خدا تھے۔ علیؑ خداوند قہار کی خاکستر کر دینے والی بجلی تھے۔ علیؑ نے چونکہ اُن کو اُن کے کفر کی وجہ سے قتل کیا تھا اس لئے وہ علیؑ سے دشمنی رکھتے ہیں اور اپنے دل کے پھسولے پھوڑتے ہیں۔

ابن زبیر نے جمعہ کے چالیس خطبوں میں رسول اکرمؐ پر درود نہیں بھیجا۔ جب اُس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اُس نے کہا: اہل بیت رسولؐ ٹال ٹال لوگ ہیں۔ اگر میں اُن کا نام لیتا تو اُن کی ہمتیں بڑھ جاتیں اور وہ خوش ہو جاتے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ خوش ہوں۔

امام علیؑ نے فرمایا: زبیر میرا دوست تھا لیکن جب اُس کا منہوں بیٹا عبد اللہ پیدا ہوا تو اُس نے میرے ساتھ دوستی ختم کر دی۔

اگر بنی امیہ نے مردوں اور عورتوں کو اُن کے شیعہ ہونے کی بنا پر قتل کیا تو ابن زبیر نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ بات درست ہے کہ جو ذہنیت ہزار سال پہلے کے لوگوں کی تھی وہ اب بھی باقی ہے کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو سلوک بنی امیہ اور ابن زبیر نے شیعوں کے ساتھ کیا تھا وہی سلوک آج کل استعماری

طاقتیں کمزور قوموں کے ساتھ کرتی ہیں۔

اس میں کوئی کلام نہیں کہ استعماری طاقتوں میں باہمی اختلافات ہیں جو تیل اور سونا پیدا کرنے والے ممالک پر قبضے اور منڈیوں کے حصول کے لئے ہیں لیکن آزاد (اور محبت وطن) لوگوں پر مظالم ڈھانے میں وہ سب متفق ہیں۔ وہ سب ایک ہی قبیلے کے چٹے بٹے ہیں۔ انھوں نے آزادی اور استقلال کی خواہشمند کمزور قوموں کے خلاف فوجی معاہدے کر رکھے ہیں اور ان کے وسائل پر قبضہ کر رکھا ہے استعماری طاقتیں آپس کے اختلافات کے باوجود محبت وطن قوموں کے خلاف ”دن پوائنٹ ایجنڈا“ پر متحد ہیں۔

موجودہ دنیا کا یہ طرز عمل ابن زبیر اور بنی امیہ کے طرز عمل سے مختلف نہیں ہے وہ اپنی حکومتوں کو وسعت دینے کے لئے ایک دوسرے کے خلاف نیر دآزما ہوئے لیکن آزاد لوگوں کو ایذا نہیں دینے اور بالخصوص امام علیؑ کے شیعوں پر ظلم ڈھانے میں ایک دوسرے کے شریک رہے۔

عبد الملک

عبد الملک اور ابن زبیر کے مابین جنگ ، عبد الملک بن مروان کی فتح اور ابن زبیر کے قتل پر فتح ہوئی۔ عبد الملک بن مروان نے اولاد علیؑ سے سلوک کے سلسلے میں ایک نئی پالیسی وضع کی۔ اُس نے اپنے عامل حجاج بن یوسف کو لکھا کہ بنی عبدالمطلب کا خون بہانے سے پرہیز کرو کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب ابوسفیان کی اولاد نے اپنے ہاتھ ان کے خون سے رنگے تو ان کی حکومت ختم ہوگئی عبد الملک نے حجاج کو لکھا کہ وہ بنی عبدالمطلب کا خون نہ بہائے۔ اُس نے یہ ہدایت رسول اکرمؐ سے محبت یا خداخونی کی بنا پر نہیں بلکہ اس لئے دی تھی کہ کہیں اُس سے تخت و تاج نہ چھن جائے۔

عبد الملک نے یہ الفاظ اُس وقت کہے جب اُس نے بنی اہلسنیان کی زندگی سے سبق سیکھ لیا اور اُن کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اسی بنا پر اُس نے حجاج کو حکم دیا کہ بنی عبد المطلب کا خون بہانے سے باز رہے لیکن جب بھی مجلس مومنین اور اہل بیت کے شیعوں سے تخت کو کوئی خطرہ لاحق ہوا، اُن کا خون حلال سمجھا گیا۔ عبد الملک یہ بھول گیا کہ جلد یا بدیر استبدادی حکومت اپنی جڑیں خود ہی کاٹ دیتی ہے۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ شجر حریت کو قریش اور غیر قریش مردوں نے اپنے خون سے سچا ہے۔

عبد الملک نے حجاج کو بنی عبد المطلب کا خون بہانے سے منع کیا تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ اُس نے یہ حکم بھی دیا تھا کہ مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لے اور خانہ کعبہ کو گرا دے۔ اُس نے حجاز اور عراق کی حکومت اس کے سپرد کر دی اور لوگوں کو بدترین سزا دینے اور قتل کرنے کے لئے فری ویٹڈ دیدیا۔

حجاج بن یوسف

حجاج فطرتاً خون آشام شخص تھا۔ وہ اپنے خون کی پیاس بجھانے کے لئے ہجو جو اس سب کو قتل کرتا تھا۔ لوگوں کو قتل کرنے کے لئے صرف شیعہ ہونے کی تہمت لگانا کافی تھا۔ حجاج کے دور میں کافر کہلانا شیعہ کہلانے سے بہتر تھا۔

ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ (ج ۳، ص ۱۵) میں لکھتا ہے کہ امام باقر نے فرمایا: ”جس شہر میں بھی ان کو ہمارے شیعہ مل گئے انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ جن لوگوں پر شیعہ ہونے کا شبہ تھا اُن کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے گئے۔ جس شخص کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ ہمیں دوست رکھتا ہے اُسے قید کر دیا گیا، اُس کا اسباب لوٹ لیا گیا اور گھر مسمار کر دیا گیا۔ یہ ظلم ابن زیاد کے دور تک جس نے امام حسین کو قتل کیا بڑھتا چلا گیا۔ پھر حجاج آیا جس نے مجلس شیعہ ہونے شے میں لوگوں کو قید یا قتل کر دیا۔“

شیعوں کے لئے ایسی نازک اور خطرناک صورتحال پیدا ہوگئی کہ ایک شخص امام علیؑ کا شیعہ کہلانے کی بجائے کافر کہلانے کو ترجیح دینے لگا۔ امام علیؑ کے دو حامی حجاج کے سامنے لائے گئے۔ اُن میں سے ایک سے کہا گیا کہ وہ امام علیؑ سے بیزاری کا اظہار کرے۔ اُس نے کہا: علیؑ نے کیا کیا ہے کہ میں اس سے بیزاری کا اظہار کروں؟ حجاج نے کہا: اگر میں تجھے قتل نہ کروں تو اللہ مجھے قتل کر دے۔ اب مجھے بتا کہ تیرے ہاتھ کاٹوں یا پاؤں؟ اُس شخص نے جواب دیا: مجھے وہ عذاب دے جس میں تو خود قیامت کے دن جلا ہونا چاہتا ہے کیونکہ اُس دن اللہ مجھے تجھ سے انتقام لینے کا حق دے گا۔

حجاج نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا: تیرا اللہ کہاں ہے؟ اُس نے جواب دیا کہ وہ ظالموں کی گھات میں ہے۔ حجاج نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی دیدی جائے۔ پھر وہ دوسرے شخص سے کہنے لگا: تجھے کیا کہنا ہے؟ اُس نے کہا: میرا جواب وہی ہے جو میرے اس دوست کا تھا جسے تو نے ابھی ابھی سولی دی ہے۔ حجاج نے حکم دیا کہ اس کی بھی گردن اڑادی جائے اور لاش لٹکا دی جائے۔

جناب قنبر

جناب قنبر دنیا کی نظروں میں امام علیؑ کے غلام تھے لیکن امام علیؑ سے اکتساب فیض کر کے وہ روحانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے تھے۔ ایک دن حجاج نے جسے خوزیری کر کے خوش ہونے کا مرض لاحق تھا اپنے کارندوں سے کہا: آج میں علیؑ کے کسی ساتھی کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ انھوں نے کہا: اس مقصد کے لئے قنبر موزوں رہے گا۔ حجاج نے انھیں بلوایا اور پوچھا: کیا تو ہی قنبر ہے؟ جناب قنبر نے اثبات میں جواب دیا تو حجاج نے کہا: تو علیؑ کی خدمت میں کیا کرتا تھا۔ جناب قنبر نے کہا کہ میں اپنے مولا کو وضو کیلئے پانی پیش کرتا تھا۔ حجاج نے پوچھا: جب وہ وضو کر چکے

تھے تو کیا کہتے تھے؟ جناب قعمر نے جواب دیا: وہ یہ آیت پڑھتے تھے: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَخَنَّا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخْلَدُوا لَهُمْ بَغْضَةً فَاذَاهُمْ فَمَهْلِسُونَ وَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یعنی جب انہوں نے اُس نصیحت کو جو اُن کو کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے اُن پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ جب اُن چیزوں سے جو اُن کو دی گئی تھیں خوش ہو گئے تو ہم نے اُن کو اچانک پکڑ لیا اور وہ اُس وقت مایوس ہو کر رہ گئے۔ غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی اور سب تعریف خدائے رب العالمین ہی کو سزاوار ہے۔ حجاج نے کہا: میرا خیال ہے کہ وہ اس آیت کا اطلاق ہم لوگوں پر کرتے تھے۔ جناب قعمر نے کمال دلیری سے جواب دیا: ہاں۔ حجاج نے کہا: اگر میں تجھے قتل کر دوں تو تو کیا کرے گا؟ جناب قعمر نے کہا: میں خوش بخت اور تو بد بخت ٹھہرے گا۔ حجاج نے کہا: علیؑ کے مذہب سے بیزاری کا اظہار کرو۔ جناب قعمر نے کہا: اس سے پہلے کہ میں علیؑ کے مذہب کو ترک کروں مجھے اس سے بہتر مذہب بتا۔ حجاج نے کہا: میں تجھے قتل کرنے والا ہوں۔ مجھے بتا کہ تجھے کس طرح قتل کروں۔ جناب قعمر نے کہا: امیرالمومنینؑ نے مجھے بتایا تھا کہ میں ایک بھیڑ کی طرح ذبح کیا جاؤں گا جبکہ میرا کوئی گناہ نہ ہوگا۔ حجاج نے حکم دیا کہ انہیں ذبح کر دیا جائے۔

جناب کمیل

جناب کمیل بن زیاد امام علیؑ کے مقررین میں سے تھے۔ حجاج نے انہیں بلا بھیجا لیکن وہ روپوش ہو گئے۔ حجاج نے اُن کے قبیلے کے وظائف بند کر دیئے۔ کمیل نے سوچا میں اب یوزھا ہو گیا ہوں اور میری زندگی کا چراغ بجھنے کو ہے لہذا یہ مناسب نہیں کہ میری وجہ سے میرا قبیلہ اپنے حقوق سے محروم ہو جائے چنانچہ وہ

حجاج کے سامنے حاضر ہو گئے۔ جب حجاج نے انہیں دیکھا تو کہا: میں تمہیں گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ کھیل نے کہا: شیخی نہ بگھار اور دھکی مت دے۔ خدا کی قسم! میری جتنی زندگی باقی ہے حجاب کی مانند ہے۔ تجھے جو کرنا ہے کر۔ ہم ایک دوسرے کو خدا کے سامنے ملیں گے اور بارے جانے کے بعد اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ امیر المومنین نے مجھے بتایا تھا کہ میں تیرے ہاتھوں مارا جاؤں گا۔

حجاج نے کہا: پھر تو دلیل تمہارے خلاف ہے۔
 کھیل نے کہا: اگر فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہو تو یہ بات درست ہے۔
 حجاج نے حکم دیا کہ ان کا سر قلم کر دیا جائے۔

جناب سعید بن جبیر

جناب سعید تابعین میں سے تھے۔ ان کے پائے کے آدمی اُس وقت دنیائے اسلام میں دو چار سے زیادہ نہ تھے۔ وہ اپنے علم، تقویٰ اور زہد کے علاوہ بحیثیت مفسر بھی مشہور تھے۔ وہ امام زین العابدین کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ خالد بن ولید عسری نے انہیں گرفتار کر کے حجاج کے پاس بھیج دیا۔ جب حجاج نے انہیں دیکھا تو کہا ”کیا تم ہی شقی بن کسیر ہو؟“ سعید بن جبیر جن پر حجاج کی عیب کار گزرتھی بولے:

سعید: میری ماں میرا نام بہتر جانتی ہے۔

حجاج: ہاؤ ابو بکر اور عمر جنت میں ہیں یا دوزخ میں؟

سعید: اگر تو جنت اور دوزخ میں دیکھ سکے تو تجھے پتا چل جائے گا۔

حجاج: تم خلفاء کے بارے میں کیا کہتے ہو؟

سعید: میں ان کا وہیل صفائی نہیں ہوں۔

حجاج: تم کسے زیادہ پسند کرتے ہو؟

سید: اس شخص کو جس نے اللہ کو زیادہ خوش کیا ہو۔

جلال: اللہ کو کس نے زیادہ خوش کیا ہے؟

سید: اللہ بھڑ جاتا ہے کیونکہ وہ ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے۔

جلال: جو کچھ میں کہتا ہوں کیا تم اس کی تائید نہیں کرنا چاہتے؟

سید: میں تجھے جھٹانا نہیں چاہتا۔

جلال: تم نے حکم دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔

سید: وَجْهَتْ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَكَّرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَقِيقًا وَمَا أَنَا

مِنَ الْمُشْرِكِينَ (میں نے سب سے منہ موڑ کر اس ذات کی طرف رخ کیا ہے

جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں)۔

جلال: اس کا منہ کعبہ کے رخ سے ہٹا کر اسے قتل کر دو۔

سید: اِيْمَانًا تَوَلَّوْا قَوْمًا وَّجْهَ اللّٰهِ (تم جو ہر بھی رخ کرو گے اُدھر اللہ ہی

کو پاؤ گے)۔

جلال: اسے منہ کے بل زمین پر لٹا کر قتل کر دو۔

سید: وَمِنْهَا عَمَلْنَاكُمْ مَجْدَرًا وَمِنْهَا نُعِيذُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

(ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا ہے اور ہم تم کو اسی میں لوٹائیں گے اور اسی

سے دوبارہ نکالیں گے)۔

جب سید اس حالت میں تھے کہ ان کی گردن اڑادی گئی۔

ابن اثیر لکھتا ہے کہ جب سید کا سر زمین پر گرا انھوں نے تین مرتبہ کہا:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لِيَكُ وَجْهًا لِّرَبِّهِمْ وَأُذُنًا لِّعِبَادِهِمْ يَوْمَ تَبْتَلُوهُمْ فَلَمَّا رَأَىٰ عَصَىٰ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ سَوَّاهَا لِقَوْمِهِمْ فَمَسَّا لَهَا أُصْبُعًا مِّنْ آلِهِمْ فَأُتِيَ اللَّهُ بِهَا لَمَمَةً

سید کو قتل کرنے کے بعد جلال اپنے حواس کو بیٹھا وہ مسلسل چلاتا تھا:

”ہماری زنجیریں کھولو، ہماری زنجیریں کھولو“ اور جب وہ سوتا تھا تو خواب میں دیکھتا

کہ سید اس کا گریبان پکڑے ہوئے کہہ رہے ہیں: اے دشمن خدا! تو نے مجھے کس

جرم میں قتل کیا؟

حجاج کا درباری

مسعودی لکھتا ہے: ”عبداللہ بن ہانی، حجاج کے منظور نظر لوگوں میں سے تھا۔ عبداللہ کا چہرہ بے حد کریمہ اور چمک زدہ تھا۔ اُس کے سر میں گومڑ تھا۔ اُس کا منہ نیرھا اور اُس کی آنکھیں جھنجکی تھیں۔“

حجاج نے عبداللہ کے لئے نیزے کی نوک پر دو بیویاں حاصل کیں۔ اُن میں سے ایک بنی فزارہ کے سردار اسامہ خارجیہ کی بیٹی اور دوسری یمانیہ کے سردار سعید بن قیس ہمدانی کی بیٹی تھی۔

ایک دن حجاج نے عبداللہ سے کہا: ”کیا تجھے معلوم ہے کہ تو فزارہ اور یمانیہ کے سرداروں کی بیٹیوں کے لائق نہیں تھا لیکن میں نے انہیں حیرے لئے حاصل کیا۔“ عبداللہ نے کہا: ”تم نے مناسب بات نہیں کہی کیونکہ مجھ میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو کسی دوسرے عرب میں نہیں۔“

حجاج: تمہاری خصوصیات کیا ہیں؟

عبداللہ: میری محفل میں کبھی حمان کی بدگوئی نہیں کی گئی۔

حجاج: ہاں یہ بات درست ہے۔

۱- یہ ظلم و ستم اس حد کو پہنچ گیا تھا کہ ولید بن عبدالملک کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز حج اٹھے کہ ”عراق میں حجاج، شام میں ولید، مصر میں قرہ بن شریک، مدینہ میں حمان بن حیان، مکہ میں خالد بن عبداللہ قسری۔ خدا عمار! حیرا دیا ظلم سے بھر گئی ہے۔ اب لوگوں کو راحت دے۔“ یہاں ظلم کے علاوہ یہ لوگ عام دینی معاملات میں بھی بڑی حد تک انحراف پسند ہو گئے تھے۔ نمازوں میں غیر معمولی تاخیر ان کا معمول تھا۔ جمعہ کا پہلا خطبہ بیٹھ کر دیتے تھے۔ عیدین میں نماز سے پہلے خطبہ دینے کا طریقہ مروان نے اختیار کیا اور اُس کے خاندان کے لئے یہ مستقل سنت بن گیا۔ (خلافت و ملوکیت ص ۱۸۷، مطبوعہ ادارہ ترجمان القرآن، لاہور)

عبداللہ: میرے قبیلے کے ستر آدمی جنگ صفین میں معاویہ کی رکاب میں لڑتے ہوئے مارے گئے۔ ابتراب (ع) کی فوج میں ہمارا صرف ایک آدمی تھا جو مارا گیا اور وہ بھی کوئی اچھا آدمی نہیں تھا۔

حجاج: ہاں! یہ بھی ایک خصوصیت ہے۔

عبداللہ: ہمارے کسی آدمی نے علیؑ کو چاہنے والی عورت سے شادی نہیں کی۔

حجاج: واللہ! یہ بھی ایک خصوصیت ہے۔

عبداللہ: ہماری عورتوں نے منت مانی تھی کہ حسینؑ کے قتل ہو جانے پر دس اونٹ نخر کریں گی۔

حجاج: واللہ! یہ بھی ایک خوبی ہے۔

عبداللہ: ہمارے خاندان کا جو شخص سنتا ہے کہ علیؑ پر لعنت ہو رہی ہے وہ اس پر اور حسن، حسینؑ اور ان کی ماں پر لعنت کرتا ہے۔

حجاج: بخدا! یہ بھی ایک خوبی ہے۔ (مُرُوجُ اللہب ج ۳، ص ۱۵۲)

ابن اثیر کے مطابق عبداللہ ابن زہر پر غلبہ پانے کے بعد جب حجاج مدینہ آیا تو وہ اہل مدینہ کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آیا۔ اُس نے کئی لوگوں کی توہین کی۔ انہیں ذلیل کرنے کیلئے ہتھکڑیاں پہنائیں (یا ان کے ہاتھوں پر مہریں دائیں)۔ (تاریخ کامل، ابن اثیر ج ۳، ص ۲۶)

ابن اثیر مزید لکھتا ہے کہ حجاج کا یہ طریقہ تھا کہ اُس نے فوج کو مختلف درجوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ یہ بدعت جو اُس کے زمانے میں شروع ہوئی اب تک جاری ہے اور اس کے نتیجے میں جو گناہ ہوتا ہے وہ حجاج کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔

(تاریخ کامل، ابن اثیر ج ۳، ص ۸۳)

حجاج کا قید خانہ

مسعودی مُرُوجُ اللہب میں لکھتا ہے کہ اُن محتولین کو چھوڑ کر جو جنگوں میں

کام آئے حاج کے ہاتھوں نقل ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار تھی۔ جب وہ مرا تو اُس کے قید خانوں میں پچاس ہزار بے قصور مرد اور تیس ہزار عورتیں کسی مقدمے کے بغیر سزا رہے تھے۔ اُن میں سے سولہ ہزار برہم تھے۔ حاج کے قید خانے کی کوئی چھت نہیں تھی کہ قیدی گرمیوں میں دھوپ سے اور سردیوں میں ٹھنڈ اور بارش سے اپنا بچاؤ کر سکیں۔ اس کے علاوہ محبوت کے دوسرے ذرائع بھی قید خانے میں موجود تھے۔

تاریخ امین جوزی میں ہے کہ حاج کا قید خانہ محض چار دیواری پر مشتمل تھا جس کی کوئی چھت نہ تھی۔ جب قیدی دھوپ سے بچنے کیلئے دیوار کی چھاؤں میں بیٹھتے تو چوہدار انہیں پتھر مارتے تھے۔ حاج انہیں کھانے کے لئے جو میں راکھ اور نمک ملی روٹی دیتا تھا جس سے قیدی کا رنگ چھٹیوں کی طرح سیاہ ہو جاتا تھا۔ ایک آدمی کو اس قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ چند دن بعد اُس کی ماں اُسے لئے آئی تو اُسے پہچان نہ سکی کیونکہ وہ کالا بھنگ لگتا تھا۔ اُس نے کہا: یہ میرا بیٹا نہیں، یہ تو کوئی جھٹی ہے لیکن جب اُسے یقین آ گیا کہ وہی اُس کا بیٹا ہے تو اس نے چیخ ماری اور مر گئی۔ یہ ہیں حاج کے بہانہ جرائم جو بہت سے مؤرخین نے تحریر کئے ہیں۔ تاریخ کے مطالعے کے دوران مجھے حاج جیسا عالم آدمی نظر نہیں آیا۔ ایک نیر و تھا جس نے روم کو آگ لگا دی اور شعلوں کو دیکھ کر جو بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو نکل رہے تھے بانسری بجاتا رہا۔ حاج بنیادی طور پر خدا اور خلق خدا کا دشمن تھا اور رسول و اہل بیت رسول کے لئے دل میں بغض رکھتا تھا۔

اگر ہم سانچہ کربلا سے صرف نظر کر لیں تو حاج کا دور شیعوں کے لئے مساویہ اور یزید کے دور سے زیادہ کربلاک تھا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ حاج کے دور میں کافر کھانا شیعہ کھلانے سے بہتر تھا تو پتا چلتا ہے کہ اس نے شیعوں پر ظلم کی حد کر دی تھی۔ حاج نے یہ حقیقت کئی مرتبہ خود تسلیم کی۔ ایک دن اُس نے کوفہ کے لوگوں

سے کہا: ”میں حج کرنے جا رہا ہوں اور میں نے اپنے بیٹے محمد کو نائب مقرر کیا ہے میں نے اُسے ہدایات دیدی ہیں کہ وہ نیک لوگوں کی باتیں قبول نہ کرے اور تمہارے گنہگاروں کو نہ بخشے۔“ (ابن ابی الحدید، شرح صحیح البلاغ ج ۱، ص ۱۱۴)

اس میں کلام نہیں کہ اگر تمام اہل کوفہ امام علیؑ کے طرفدار نہیں تھے تب بھی اُن میں سے اکثر آپ سے محبت کرتے تھے (لہذا جو کچھ حجاج نے کہا وہ اسی بنا پر تھا) شیعوں کے بارے میں یہ خوفناک پالیسیاں محادیہ اور ابن زیاد کے دور سے لے کر یزید، ابن زیاد، عبد الملک اور حجاج کے ادوار میں بلکہ اس کے بعد بھی جاری رہی ہیں۔ غرض کہ ہر دور کا ”مرد آہن“ شیعوں کے ساتھ ”آہنی ہاتھ“ سے ٹھٹھا رہا۔

عبد الملک نے حجاج جیسے ”جنونی قاتل“ کو عراق اور حجاز پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لئے منتخب کیا تھا۔ وہ لوگوں کا ”اجتماعی قتل“ کرتا تھا اور انھیں کیڑوں کوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اُسے قتل کرنے کا اتنا جیون تھا کہ وہ بچوں، عورتوں اور یوزھوں نیز ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتا تھا جو اُس کی اطاعت قبول کر لیتے تھے۔

یہ مظالم کر کے جنھیں سن کر ہی انسان کانپ جاتا تھا حجاج، عبد الملک کا منظور نظر بن گیا۔ اُس نے اُسے حکومت میں اپنا شریک بنا لیا اور عراق، فارس کرمان، سیستان، خراسان، عمان اور یمن اُس کے کنٹرول میں دے دیئے۔ اُس نے اپنی زندگی میں حجاج کا خاص خیال رکھا اور مرتے وقت اُس کے حق میں وصیت کی۔

ابن اثیر کہتا ہے: جب عبد الملک نے محسوس کیا کہ اُس کی موت کا وقت آ پہنچا ہے تو اُس نے اپنی اولاد سے کہا: اُوَصِّبْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَاتَّقُوا اَلْحِجَابَ یعنی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تقویٰ کو اپنا شعار بنانا اور حجاج کی عزت کرنا کیونکہ وہی ہے جس نے ہمارے لئے سلطنت کی راہ ہموار کی، دشمنوں کو مغلوب کیا اور ہمارے خلاف اٹھنے والوں کو دبا دیا۔

یہ دہیت اُس ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے جس کے ساتھ یہ لوگ حکومت کر رہے تھے۔ کتنی معصکہ خیز منطق ہے! ایک طرف تو اپنی اولاد کو تقویٰ کی تلقین کی جا رہی ہے اور دوسری طرف حجاج کی عزت کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے کہ اندھیرا روشنی ہے، جھوٹ سچ ہے اور انصاف ظلم ہے۔

ہر دور کے آمر کی نظروں میں انصاف اور تقویٰ کے معنی لوگوں کو قتل کرنے، اُن کا مال لوٹنے، انہیں قید کرنے اور سولی دینے کے رہے ہیں۔ اپنا تخت بچانے کے لئے وہ لوگوں کو بھوکا رکھتے ہیں اور لوٹتے ہیں تاکہ وہ بلا چون و چرا اُن کی اطاعت کریں اور اگر کوئی احتجاج کے لئے منہ کھولے تو بقول اُن کے اسے اللہ کے نام پر اور اللہ کے حکم کے مطابق قتل کر دیا جاتا ہے اور اُس کا نام ہے تقویٰ!

ابن عبد ربہ لکھتا ہے کہ ایک دن عبد الملک نے برسرِ منبر کہا:

”میں عثمانؓ کی طرح ڈر پوک، معاویہ کی طرح سازشی یا یزید کی طرح متذبذب بزدل خلیفہ نہیں ہوں۔ جو کوئی میری مخالفت میں اپنا سر بلند کرتا ہے میں اُس کا سراپنی تلوار کے نیچے لے آتا ہوں۔“ یہ کہہ کر وہ منبر سے اتر آیا۔

یہ الفاظ عبد الملک نے یزید بن مقفع عذری سے مستعار لئے ہیں۔ اس نے معاویہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا: ”اگر معاویہ قتل ہو جائے تو یہ یزید اُس کی جگہ لے گا۔“ پھر اُس نے یزید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: ”جو بھی اس شخص کی مخالفت کرے اُس کے لئے تلوار ہے۔“ یہ کہہ کر اُس نے اپنی تلوار کی جانب اشارہ کیا۔

بنی امیہ کی حکومت کی بنیاد طاقت، جبر، ظلم اور تشدد پر رکھی گئی تھی۔ بالآخر اُس حکومت کا تختہ الٹ گیا اور فساد کا یہ دیوبھسم ہو گیا۔

حجاج کے وحشی پن نے عجیب عجیب قصوں کو جنم دیا مثلاً کہا گیا ہے:

۱۔ حجاج کا باپ یوسف، حجاج کی ماں کے پاس پہنچا اور اُس سے ملاپ کی

خواہش کی۔ اُس نے کہا کہ ابھی تو تم مجھ سے مل کر گئے ہو حالانکہ وہ نہیں ملا تھا۔ چنانچہ یوسف ایک نیک آدمی کے پاس گیا اور اُسے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اُس آدمی نے کہا: ”شیطان تیری شکل میں تیری بیوی سے مل کر گیا ہے جس سے وہ حاملہ ہو گئی ہے۔ اب جب تک وہ بچہ جن نہ لے تو اُس سے ملاپ نہ کرنا۔“ لہذا حجاج کے پیدا ہونے تک یوسف اپنی بیوی سے دور رہا۔

۲۔ جب حجاج پیدا ہوا تو اُس کی مقصد نہیں تھی۔

۳۔ علامہ دمیری کی حیات الحیوان میں ہے: ”بعض مؤرخین لکھتے ہیں کہ شیطان حرث بن کلدہ کی صورت میں ظاہر ہو کر آیا اور کہا کہ آپ لوگ کیوں پریشان ہیں تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ لڑکا یوسف کا ہے، فارغہ کے بطن سے پیدا ہوا ہے اور یہ ماں کا دودھ نہیں پی رہا ہے۔ چنانچہ شیطان نے یہ مشورہ دیا کہ تم لوگ کالا بکرا ذبح کر کے اُس کا خون اسے چٹاؤ۔ اور پھر دوسرا کالا بکرا ذبح کر کے اس کے خون میں اس کو ڈال دو۔ پھر اس کے چمڑے کو اس خون سے تین دن تک مالش کرتے رہو تو چوتھے دن سے یہ ماں کا دودھ پینے لگے گا، چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو اُس نے ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ حجاج خونریزی کے لئے بہت بے چین رہا کرتا تھا حجاج خود کہا کرتا تھا کہ مجھے خونریزی اور وہ کام کرنے میں جس کو دوسرا نہ کر سکتا ہو خوب مزہ آتا ہے۔ (حیات الحیوان ج ۱، ص ۳۱۱ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی)

خواہ یہ روایات سچی ہوں یا جھوٹی ان سے اندازہ ضرور ہو جاتا ہے حجاج کس قدر بدنہاد شخص تھا۔

خیشوں کا سرغنہ

جب حجاج کی عمر ۵۳ سال کی ہو گئی تو اُسے پیٹ کی ایک بیماری لاحق ہو گئی جو پندرہ دن تک جاری رہی۔ اس دوران اُسے یقین ہو گیا کہ وہ جہنم رسید ہونے والا

ہے۔ طیب نے اُس کا مٹا کر کرنے کے بعد گوشت کا ایک ٹکڑا دھاگے سے باندھ کر اُس کے حلق میں اتار دیا۔ جب دھاگا باہر کھینچا تو گوشت پر بے شمار کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔

اُن دنوں اسے لڑھ اور شہر کی تکلیف بھی ہوگئی۔ اُس کے اطراف میں آگ جلائی جاتی جو اس قدر قریب ہوتی کہ ممکن تھا کہ اُس کی جلد جل جاتی لیکن اسے اُس کی چشم محسوس نہ ہوتی۔

حجاج نے اپنی بیماری کا ذکر حسن بھری سے کیا تو حسن بھری نے کہا: میں نے تم سے کہا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کو تک نہ کرو لیکن تم نے اس سے بھی بدتر کام کئے۔ حجاج نے کہا: میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ میری صحت یابی کی دعا کرو بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تم کوئی ایسا تدبیر کرو کہ میں جلد مر جاؤں۔ جب وہ مر گیا تو حسن بھری نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا: ”پروردگار! جس طرح تو نے اس کو ختم کیا ہے اسی طرح اس کی ناپسندیدہ پالیسیوں کا بھی خاتمہ کر دے۔“

حجاج کی موت ۹۵ھ میں ولید کے دور خلافت میں شہر واسط میں ہوئی اور اسی شہر میں اسے دفن کیا گیا۔ اُس کی قبر کا نشان مٹا کر پانی چھوڑ دیا گیا۔ ولید نے اُس کی مجلس سوگ منعقد کی۔

عمر بن عبدالمعز نے کہا تھا کہ ”اگر دنیا کی تمام قومیں خباث کا مقابلہ کریں اور اپنے اپنے سارے غیث لے آئیں تو ہم تھا حجاج کو چٹ کر کے ان پر بازی لے جاسکتے ہیں۔“ (خلافت و طوکت، مولانا مودودی ص ۱۸۶)

ولید بن عبد الملک

۲۱ سال اور ۳۵ دن حکمت کرنے کے بعد ۸۶ھ میں عبد الملک بن مروان کی موت واقع ہوئی اور ولید اس کا جانشین ہوا۔

مسعودی کہتا ہے کہ ولید ایک ظالم شخص تھا۔ اس کے باپ نے اُسے وصیت کی تھی کہ حجاج کی عزت کرنا۔ چیتے کی کمال بہن کر کڑے ہو جانا اور جو کوئی تیری وصیت سے انکار کرے اُسے قتل کر دینا۔ ولید نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق حجاج کو لوگوں پر مسلط رکھا۔ حجاج نے سعید بن جبیر جیسے عابد و زاہد کو ولید کے زمانے میں ہی قتل کیا۔ ابن اثیر نے ایک واقعہ لکھا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ ولید نے کس طرح حجاج کی عزت افزائی کی۔ ابن اثیر لکھتا ہے کہ ولید بیہوش ہو گیا اور یہ سمجھا گیا کہ وہ مر گیا ہے۔ جب حجاج کو یہ خبر ملی تو اُس نے اپنے ہاتھ ایک ستون کے ساتھ رسی سے باندھ کر کہا: اے پروردگار! مدت ہوئی میں نے دعا کی تھی کہ مجھے ولید سے پہلے موت دے دینا۔ جب ولید کو ہوش آیا تو اُس نے کہا کہ ”میں اپنی صحت یابی پر حجاج سے بڑھ کر کسی کو خوش نہیں دیکھتا۔“

ولید کے دور میں عمر بن عبدالعزیز والی مدینہ تھے۔ وہ مظلوموں اور ضروروں کو پناہ دیتے تھے۔ جو کوئی حجاج کے مظالم سے تنگ آ کر بھاگتا وہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس پناہ لیتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے ولید کو ایک خط لکھا جس میں اہل عراق پر حجاج کے مظالم کی شکایت کی۔ ولید نے حجاج کو خوش کرنے کے لئے عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ کی ولایت سے ہٹا دیا اور حجاج کو لکھا کہ وہ جس کو چاہے جواز کا دلی مقرر کر دے۔ حجاج نے جواب میں لکھا کہ خالد بن عبداللہ قسری اس عہدے کے لئے نہایت موزوں شخص ہے لہذا ولید نے یہ عہدہ اُسے دیدیا۔^۱

حوادث ۸۹ھ کے ذیل میں ابن اثیر تاریخ کمال میں لکھتا ہے: خالد قسری

۱۔ ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جس وقت عبدالملک بن مروان مرنے لگا تو اُس نے اپنے بیٹے ولید کو بلا کر یہ وصیت کی کہ اے ولید! مجھے یہ پسند نہیں کہ میری قسری قبر میں رکھی جائے تو تم پر چھ لوگوں کی طرح پھرتے پھرو۔ بلکہ تم کپڑے بہن کر تیار ہو جانا، چیتے کی کمال بہن کر کڑے ہو جانا۔ اگر تمہاری وصیت کے خلاف کوئی بھی انکار میں سر ہلا دے تو تم اُسے سخت سزا دے کر ہلاک کر دینا۔ (حیات النبی ص ۲۰۵ بحوالہ اخبار المطول)

جب مکہ کا عامل بنا تو اُس نے خطبہ دیتے ہوئے کہا: اے لوگو! ولید کی خلافت اور حضرت ابراہیمؑ کی امامت میں سے کون سی چیز بہتر ہے؟ بخدا! تم لوگ خلیفہ کے مرتبے سے واقف نہیں ہو۔ حضرت ابراہیمؑ نے اللہ سے پانی کے لئے دعا کی تو اللہ نے انہیں کڑوا اور کھاری پانی دیا لیکن جب ولید نے اللہ سے پانی مانگا تو اُس نے اُسے بیٹھا پانی دیا۔ کڑوے پانی سے خالد کی مراد آب زمزم تھا اور بیٹھے پانی سے مراد ولید کے کھودے ہوئے کنویں کا پانی تھا۔ خالد نے ولید کے کنویں کا پانی چاہ زمزم کے قریب ایک حوض میں منتقل کروا دیا تاکہ لوگ اس پانی کی فضیلت جان لیں۔ اس کے نتیجے میں ولید کا کواں سوکھ گیا۔

خالد بن عبداللہ قسری آب زم زم کو ام الجعلان (کنائتوں کا سرچشمہ) کہا کرتا تھا۔ ایک دن وہ منبر سے اترتا ہوا کہنے لگا: ہمارا جھوٹ تمہارے سچ پر کس قدر حاوی رہا؟ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تمہاری خاطر اللہ ہم سے خفا ہو جائے اور ہمیں خفا کر دے؟ اگر امیر المومنین ولید مجھے حکم دیں کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھا دوں اور اُس کے پتھر شام بھیج دوں تو میں ایسا کر گزروں گا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی نظر میں ولید کی عزت پیغمبروں سے زیادہ ہے۔ (ابو الفرج اصفہانی، اغانی ج ۱۹، ص ۵۹)

ابو الفرج اصفہانی مزید کہتا ہے: ”خالد کافر تھا اور اُس کی ماں عیسائی تھی۔ اُس نے عیسائیوں اور مجوسیوں کو مسلمانوں پر مسلط کر دیا تاکہ مسلمانوں کو اذیتیں دیں۔ اس نے عیسائیوں کو اجازت دیدی کہ وہ مسلمان کنیزوں کو خرید کر ان سے شادیاں کر لیں۔“

جرمن مستشرق ویل ہاسن لکھتا ہے:

کوفہ کا والی بننے پر خالد نے اپنی ماں کے لئے مسجد کے قبلے کے عقب میں ایک گر جا Chapel بنوایا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنی جوانی میں خالد لوطی تھا۔ وہ

عورتوں کی دلالی کرتا تھا۔ وہ بیت اللہ، رسول اللہ، اہلبیت اور قرآن کی توجہ کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ ایک سمجھدار آدمی قرآن حفظ نہیں کرتا (تاریخ الدولة العربیہ، ص ۳۱۹) بنی امیہ کی پالیسی تھی کہ وہ ہر اُس شخص کو نوازتے اور سیاسی عہدہ دیتے تھے جو خود اُن کی طرح بے دین ہوتا تھا۔ قصہ مختصر ولید کے انحراف کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ اُس نے حجاج پر اعتماد کیا اور اپنے باپ عبد الملک کے کردار کی تائید کی۔ سلیمان بن عبد الملک نے یزید بن مسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن حجاج کہاں ہوگا؟ یزید نے کہا: ”قیامت کے دن تمہارا باپ عبد الملک دائیں طرف سے آئے گا اور تمہارا بھائی ولید بائیں طرف سے آئے گا۔ اب تم ان دونوں کے درمیان جہاں تمہارا جی چاہے حجاج کی جگہ متعین کر دو۔“

سلیمان بن عبد الملک

ولید نے نو سال اور ایک مہینہ حکومت کی۔ ۹۶ھ میں اُس کے مرنے پر اُس کا بھائی سلیمان تخت نشین ہوا۔ وہ عورتوں کا رسیا اور پرخور تھا۔ بقول مسعودی ”سلیمان کی توند بہت بڑی تھی اور وہ جوع البقر میں مبتلا تھا۔ جونہی باورچی کڑھائی میں بھنا ہوا مرغ لے کر آتے سلیمان اُس پر ٹوٹ پڑتا۔ ایک دن وہ غسل خانے سے نکلا تو اُسے بھوک محسوس ہوئی چنانچہ اُس کے لئے بیس بڑغالے لائے گئے جسے وہ چالیس چپاتیوں کے ساتھ چٹ کر گیا۔ اس کے بعد جلد ہی کھانا لایا گیا تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس طرح کھانے لگا جیسے اُس نے پہلے کچھ کھایا ہی نہ ہو۔ وہ حلوے کی پلیٹیں اپنے بستر کے پاس رکھتا تھا اور جب نیند سے اٹھتا تو بچی ہوئی پلیٹیں بھی چٹ کر جاتا۔“

سلیمان بن عبد الملک نے دو سال اور چند ماہ حکومت کی۔ اگر وہ اور جیتا تو اُس کا انجام بھی اُس کے پرکھوں سے مختلف نہ ہوتا۔ تاہم اُس نے خالد قسری کو (جو حجاج کے بعد ظالم ترین شخص تھا) ولایت سے نہیں ہٹایا۔

ابن عبد ربہ لکھتا ہے کہ ”سلیمان کے زمانے میں خالد مکہ کا عامل تھا۔ ایک جمعہ کو وہ منبر پر گیا اور اُس نے حجاج کی تعریف کی۔“ (العقد الفرید، ج ۴، ص ۱۹۱، مطبوعہ ۱۹۵۳ء)

سلیمان نے عظیم عرب فاتح موسیٰ بن نصیر کو جس نے کئی افریقی شہر، اسپین اور پرکال فتح کئے تھے قتل کر دیا کیونکہ اُس نے مال قیمت سلیمان کے تخت نشین ہونے تک اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ پہلے ہی ولید کو بھیج دیا تھا۔ اُس نے قتیبہ بن مسلم کو بھی قتل کر دیا جس نے فارس سے چمن تک پھیلے ہوئے علاقے فتح کئے تھے۔ سلیمان نے اُسے اس لئے قتل کیا کیونکہ اُس نے سلیمان کو ولی عہدی سے ہٹانے کے لئے ولید کی رائے کی تائید کی تھی۔

غرضیکہ سلیمان کی پالیسی اپنے پیشرودوں سے مختلف نہیں تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ جو کچھ وہ کرنا چاہتا تھا اُسے رو بھل لانے کے لئے اُسے کافی مہلت نہیں ملی جو کچھ ہم نے کہا ہے اُس کی صداقت کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ ایک دفعہ جب اُس کے سامنے معاویہ کا نام لیا گیا تو اُس نے معاویہ اور اُس کے آباؤ اجداد کے لئے رحمت کی دعا کی اور کہا:

”بخدا! معاویہ جیسا دوسرا کوئی شخص دیکھنے میں نہیں آیا۔“ سلیمان نے معاویہ کے لئے دعا اس لئے کی تھی کہ اُس نے معاویہ جیسا چالاک اور فریبی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اُس کا واسطہ کسی ایسے شخص سے نہیں پڑا تھا جو مظالم اور جرائم کرنے میں معاویہ جتنا جری ہو۔ یہی بنی امیہ کی اصلی فطرت تھی۔

عمر بن عبد العزیز

مسعودی لکھتا ہے کہ سلیمان ۲۰ صفر ۹۹ھ بروز جمعہ مرا اور اسی دن عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنائے گئے۔ عمر بن عبد العزیز جمعہ ۲۵ رجب ۱۰۱ھ کو محض کے نواح میں دیر سمان کے علاقے میں فوت ہوئے اور وہیں دفن ہوئے۔ انھوں نے

۳۹ سال عمر پائی۔ اُن کی خلافت کا دور مسعود دو سال پانچ مہینے اور دس دن ہے۔ دوسرے اموی حکمرانوں کی طرح عمر بن عبدالعزیز کی قبر کھود کر اُن کی لاش نہیں نکالی گئی۔ لوگوں نے بنی امیہ کی قبریں کھود کر لاشوں کو نکالا اور انھیں جلادیا تھا لوگ بنی امیہ پر لعنت بھیجتے ہیں لیکن وہ عمر بن عبدالعزیز کے لئے دعائے خیر کرتے ہیں، اُن کی عزت کرتے ہیں، اُن کی قبر پر حاضری دیتے ہیں اور اُن کی قبر کو مبارک خیال کرتے ہیں تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کیونکہ یہ چیزیں اُن کے اچھے اعمال کا نتیجہ ہیں۔

جیسا کہ ذکر ہوا معاویہ نے امام علیؑ پر لعنت کی ابتدا کی اور یہ عمل یزید، مروان اور بنی مروان کے زمانے تک جاری رہا۔ ولید جب جناب امیرؑ پر لعنت بھیجتا تو کہتا تھا لَعْنَةُ اللَّهِ لَوْكِ اُس کے لفظ لعنت کا غلط تلفظ اس کی تعجب کرتے تھے۔ جب ولید کہتا کہ علی (ع) چور اور پھور کا بیٹا ہے تو لوگ کہتے کہ ہم نے آج تک یہ نہیں سنا کہ علی (ع) چوری کرتے تھے۔

خالد قسری نے مکہ میں برسرِ منبر کہا:

اللہ کی لعنت ہو علی (ع) پر جو رسول اللہ (ص) کا داماد اور حسن و حسین (ع) کا باپ تھا۔ پھر اُس نے مذاق کرتے ہوئے کہا: ”میں نے علی (ع) کا تو ذکر نہیں کیا۔“ پھر اُس نے امام حسنؑ اور امام حسینؑ کو برا کہنا شروع کیا۔

عید اللہ سبھی نے خالد کو ٹوکا اور یہ اشعار پڑھے:

لَعْنَةُ اللَّهِ مَنْ يُسُبُّ عَلِيًّا	وَحَسْبُنَا مِنْ سَوْقَةِ إِمَامٍ
أَسْبُ السُّطَهْرُونَ جُحْدُودًا	وَالْكَرَامَ الْأَسْمَاءِ وَالْأَعْمَامَ
وَيَأْمَنُ الطُّيْرُ وَالْحَمَامُ وَلَا	يَأْمَنُ آلَ الرَّسُولِ جُنْدَ الْمَقَامِ
طَيْثُ بَيْعًا وَطَابَ أَهْلُكَ أَفْلَا	أَهْلُ بَيْتِ النَّبِيِّ وَالْإِسْلَامِ
رَحْمَةُ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِمْ	كُلَّمَا قَامَ قَائِمٌ بِسَلَامِ

اللہ کی لعنت ہو اُس پر جو علیؑ اور حسینؑ پر اور اُن سے بچنے والے امام (حسنؑ) پر لعنت کرے۔ کیا تو اُن پر لعنت کرتا ہے جن کے اب و جد اور چچا پاک طینت تھے؟ کیونکہ اور دوسرے پرندے تو مکہ میں امن سے ہیں لیکن آل رسولؐ بے امان ہیں۔ میں کا شانہ نبوت کے اہل بیت پاک کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اُن پر تا قیام قیامت اللہ کی رحمتیں اور اُس کا سلام ہوتا رہے۔ (ابن ابی الحدید، شرح نہج البلاغہ، ج ۱، ص ۳۶۶-۳۶۷، ج ۳، ص ۲۷۶)

لعنت کی بدعت کا خاتمہ

اہل بیت رسولؐ پر عمر بن عبدالعزیز کے عہد تک لعنت کا سلسلہ جاری رہا۔

عمر بن عبدالعزیز کے بقول اس لعنت کے خاتمے کا سبب یہ واقعہ تھا۔

”میں عقبہ بن مسعود کی اولاد میں سے ایک شخص سے قرآن پڑھتا تھا۔ ایک دن جب میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور علیؑ پر لعنت بھیج رہا تھا میرا استاد میرے پاس سے گزرا اور مسجد میں چلا گیا۔ میں بھی بچوں کو چھوڑ کر قرآن کا سبق لینے مسجد میں پہنچا۔ میرے استاد نے نماز کو طول دیا اور مجھے نظر انداز کر دیا۔ میں نے اُس سے نکلی کا سبب پوچھا تو اُس نے مجھ سے کہا: کیا یہ تم ہو جو کچھ دلوں سے علیؑ پر لعنت بھیج رہے ہو؟ میں نے اثبات میں جواب دیا۔ اُس نے کہا: تمہیں کہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ علیؑ پر غضبناک ہوا ہے؟ جو لوگ بدر میں لڑے تھے اور جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی کیا اللہ اُن پر غضبناک ہوا ہے؟ میں نے پوچھا: کیا علیؑ اہل بدر میں سے ہیں؟ اُس نے کہا کہ اہل بدر کا انکار علیؑ کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ میں نے کہا: آئندہ میں علیؑ پر لعنت نہیں بھیجوں گا۔ میرے استاد نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں آئندہ ایسی نازیبا حرکت نہیں کروں گا۔ میں نے بھی وعدہ کر لیا۔“

عمر بن عبدالعزیز حرید کہتے ہیں:

”میرا باپ ہر جمعہ کو مدینہ میں برسراذہن بڑی روانی سے خطبہ دیتا تھا لیکن جو نبی وہ علیؑ پر لعنت بھیجنے لگا اُس کی زبان لڑکھڑاتی۔ اُسے اس موضوع پر بولنے میں دقت ہوتی تھی۔ مجھے اس پر حیرت ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے باپ سے کہا: آپ فصیح البیان ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ جب آپ علیؑ پر لعنت بھیجنے لگتے ہیں تو زبان آپ کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے؟ میرے باپ نے کہا: کیا تم نے اس بات کو محسوس کیا ہے؟ میں نے کہا: ہاں! میرے باپ نے کہا: اگر شامیوں کو اور دوسروں کو فضائل علیؑ مطوم ہو جائیں تو وہ ہماری اطاعت نہیں کریں گے اور علیؑ کی اولاد سے چاہیں گے۔“

مجھے اپنے باپ اور استاد کی بات یاد تھی اور میں نے خدا سے وعدہ کیا کہ اگر میں خلیفہ بن گیا تو علیؑ پر لعنت بھیجنے کی بدعت ختم کروں گا۔
 عمر بن عبد العزیز نے اپنا وعدہ پورا کیا اور لعنت کی بدعت ختم کر دی اور حکم دیا کہ جمعہ کے خطبے میں لعنت کی جگہ یہ آیت پڑھی جائے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُهْغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ”بے شک اللہ انصاف
 اور احسان کرنے اور رشتے داروں کو اُن کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے۔ اور وہ
 بے حیائی، برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔“
 (سورہ نحل: آیت ۹۰)

اُس نے اس بارے میں اسلامی دنیا کے تمام شہروں کو ہدایات بھیج دیں اور
 اسے ایک فرض کے طور پر اپنا لیا گیا اور یہ معاشرے میں مضبوطی سے جڑ پکڑ گیا۔
 لوگوں نے اس بنا پر عمر بن عبد العزیز کی بہت تعریف کی ہے۔ (تاریخ کمال -
 ابن اثیر ۹۹ھ کے واقعات اور ابن ابی الحدید ج ۱، ص ۳۵۶)

عمر بن عبد العزیز بنی امیہ میں پیدا ہوا اور پروان چڑھا تھا لیکن اُس کا استاد

عید اللہ بن عبد بن عبد بن عبد بن مسعود امام علیؑ اور اہل بیتؑ کا ارادت مند تھا۔ وہ جان کے خوف سے محبت اہل بیتؑ کو چھپائے ہوئے تھا۔ عمر بن عبد العزیز کے بچپن میں عید اللہ نے مویج سے قاصدہ اٹھایا اور امام علیؑ کی عظمت اُس پر واضح کر دی۔ بعد میں عمر بن عبد العزیز کو یاد آیا کہ جب اُس کا باپ خلیفہ دینا تھا تو امام علیؑ پر لعنت بھیجے ہوئے اُس کی زبان لڑکھڑا جاتی تھی اور یوں استاد نے جو کچھ کہا تھا اُس کی تصدیق ہو گئی۔ اُس کے باپ نے بھی سچی بات کر دی اور یوں حقیقت واضح ہو گئی۔ عمر بن عبد العزیز کی سمجھ میں یہ بات آگئی کہ امام علیؑ افضل اور سچے ہیں اور نبی امیہ گمراہ ہیں۔ اس کے قلب نے دعوت حق پر لبیک کہی اور اُس نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔

یہ ایک ایسا عمل تھا جو منطقی سبب کے نتیجے کے طور پر ظاہر ہوا۔ یہ پھیلا اور بڑھا اور جب مناسب موقع آیا تو صحیح سوچ کی بدولت اچھا فعل انجام دیا گیا۔ سب سے زیادہ قابلِ تحسین عمر بن عبد العزیز کا استاد ہے جس نے اُسے سیدھا راستا دکھایا۔

جیسا کہ ہم نے بیان کیا معاویہ بن یزید خلافت سے دستبردار ہو گیا تھا اور اُس نے اپنے باپ دانا پر اُن کے گناہوں کی وجہ سے کدھ چینی کی تھی کیونکہ اُس نے ایک مومن سے تسلیم پائی تھی جس نے اپنا ایمان غلی رکھا تھا۔ معاویہ دوم کے خلافت سے دستبردار ہونے اور امام علیؑ کے لئے رحمت کی دعا کرنے کی بنا پر نبی امیہ نے اُس کے استاد کو ذمہ دُن کر دیا۔

یہ عمر بن عبد العزیز ہی تھے جنہوں نے فدک لولاہ قاطرہ کو واپس کر دیا۔ انہوں نے یہ باغ امام محمد باقرؑ کے حوالے کیا۔ کچھ قریشیوں اور شامیوں نے اس ٹھیلے کی حفاظت کی اور کہا کہ اس کا مطلب ابو بکرؓ اور عمرؓ کے ٹھیلے پر کدھ چینی کرنا اور یہ کہنا ہے کہ انہوں نے حضرت قاطرہؓ کو اُن کے حق سے محروم کر دیا تھا اور وہ قاصد اور عالم تھے۔

عمر بن عبد العزیز نے کہا: حضرت فاطمہؑ کا دعویٰ مقبول تھا اور باغ اُن کے قبضے میں تھا۔ زنان بہشت کی سردار ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے حق میں ہمہ کے جواز میں کوئی جھوٹی بات رسول اکرمؐ سے منسوب نہیں کر سکتی تھیں اس فعل سے میں اللہ اور اس کے رسولؐ کا قرب چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ مجھے حضرت فاطمہ زہراؑ امام حسنؑ اور امام حسینؑ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اگر میں ابو بکرؓ کی جگہ ہوتا تو حضرت فاطمہؑ کا دعویٰ تسلیم کر لیتا اور اُن سے جھوٹ منسوب نہ کرتا۔ (سفینۃ البحار ج ۲، ص ۲۷۲، طبع ۱۳۵۵ھ)

امام علیؑ تمام مسلمانوں سے افضل ہیں

ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ (ج ۴، ص ۵۲۰، طبع قدیم) میں لکھتا ہے: ”ہمارے ہم مذہبوں یعنی معتزلہ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن حضرت علیؑ کا درجہ بہت اونچا ہوگا۔ اپنے فضائل، اخلاق ستودہ اور اوصاف حمیدہ کی بنا پر وہ بہترین خلایق ہیں۔ اُن کا دشمن اللہ کا دشمن ہے اور وہ کافروں اور منافقوں کے ساتھ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ تاہم اگر حضرت علیؑ کا دشمن توبہ کر لے اور تائب ہو کر دنیا سے جائے تو اللہ اُسے معاف کر دے گا۔“

”جہاں تک اُن حضرات کا تعلق ہے جو اُن سے سابق میں خلیفہ ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر حضرت علیؑ نے اُن کی مخالفت کی ہوتی یا اُن پر غضبناک ہوئے ہوتے تو وہ مغضوب الہی ہیں لیکن چونکہ آپ اُن پر غضبناک نہیں ہوئے، آپ نے اُن کے خلاف جگ نہیں کی اور خلافت کو اپنی جانب نہیں کھینچا اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اُن سے راضی تھے۔ رسول اکرمؐ کا ارشاد گرامی ہے: ”جو علیؑ سے جگ کرتا ہے وہ مجھ سے جگ کرتا ہے اور جو علیؑ سے صلح کرتا ہے وہ مجھ سے صلح کرتا ہے۔“

”پروردگار! جو علیؑ سے دوستی رکھے اُسے دوست رکھ اور جو علیؑ سے دشمنی رکھے اُسے دشمن رکھ۔“

”علیؑ کا دوست مومن اور علیؑ کا دشمن منافق ہے۔“

”چونکہ حضرت علیؑ ان کی خلافت سے راضی تھے، آپ نے اُن کی بیعت کی، اُن کے پیچھے نمازیں پڑھیں، ان کو اپنی بیٹی دی اور اُن کے اموال سے استفادہ کیا اس لئے ہم اُن کی سیرت سے تجاویز نہیں کر سکتے اور جو کچھ اُن سے منسوب کیا گیا ہے اُسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔“

”چونکہ حضرت علیؑ نے معاویہ سے بیزاری کا اظہار کیا اور اُس پر لعنت کی اس لئے ہم بھی اُس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہیں۔ جب انھوں نے شامیوں کو گمراہ قرار دیا حالانکہ اُن میں عمرو بن عاص اور اُس کے بیٹے عبداللہ جیسے صحابی بھی موجود تھے تو ہم بھی انھیں گمراہ قرار دیتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریمؐ اور حضرت علیؑ کے درمیان نبوت کے سوا کوئی فرق نہیں۔“

”جہاں تک اُن بزرگ صحابہ کا تعلق ہے جن کی حضرت علیؑ نے خدمت نہیں کی ہم بھی خدمت نہیں کرتے۔ ہم اُن کے ساتھ بیعتِ دہی معاملہ کرتے ہیں جو حضرت علیؑ نے کیا تھا۔“

”تفضیل علیؑ کے عقیدے کا اظہار اکثر صحابہ اور اُن کے پیروؤں نے کیا ہے صحابہ میں سے عمار بن یاسر، مقلد بن أسود، ابوذر غفاری، سلمان فارسی، بُریدہ، حذیفہ، اُبی بن کعب، جابر بن عبداللہ انصاری، ابوایوب انصاری، شہیل بن حنیف، عثمان بن حنیف، ابو الہیثم بن تیہان، خُزیمہ بن ثابت، ابو طفیل عامر بن وائلہ، عباس بن عبد المطلب اُن کے

۱۔ واضح رہے کہ یہ ابن ابی الحدید کی رائے ہے ورنہ صحیح البلاغ میں امام علیؑ کے خطبہ شمشقہ سے حقائق کا اعجازہ لگایا جاسکتا ہے۔

بیٹے نیز تمام بنی ہاشم اس کے قائل تھے۔ ”علامہ اقبال اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں:

ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا
تفضیل علی سنی ہم نے اس کی زبانی
”بنی امیہ میں سے خالد بن سعید بن عامر اور عمر بن عبدالعزیز بھی تفضیل علی
کے قائل تھے۔“

اولاد عقیل کا فیصلہ

ابن کلبی نے لکھا ہے کہ ایک روز عمر بن عبدالعزیز دربار میں بیٹھے تھے کہ دربان دو آدمیوں اور ایک لڑکی کے ساتھ جو گندی رنگ، بلند قامت اور خوش اندام تھی وارد ہوا۔ انھوں نے عمر کو میون بن مہران کا ایک خط دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے خط کھول کر پڑھا۔ لکھا تھا:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ”اللہ کی رحمت ہو عمر بن عبدالعزیز پر! ایک قضیہ ہمارے سامنے پیش ہوا ہے جس کا فیصلہ کرنے سے ہم نے اجتناب برتا ہے اور فرمان الہی وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ... رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَ اِلَى اَوْلِی الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّیْمَهُ الْاَلِیْنِ یَسْتَبِطُوْنَہُ مِنْهُمْ (سورہ نساء: آیت ۸۳) کے بموجب آپ کی خدمت عالیہ میں بھیج رہے ہیں تاکہ آپ حکم الہی کا اجرا فرمائیں۔

قضیہ یہ ہے کہ دلہن کا باپ کہتا ہے میرے داماد نے قسم کھائی تھی کہ اگر علیؑ مسلمانوں میں افضل اور رسول اللہؐ کے سب سے قریبی رشتے دار ہیں تو میری بیٹی کو طلاق ہو جائے گی اور چونکہ علیؑ مسلمانوں میں افضل ترین نہیں ہیں اس لئے میری بیٹی کا نکاح ٹوٹ گیا ہے اور اب وہ اُس کی بیوی نہیں رہی۔

دولہا کہتا ہے کہ میرا دعویٰ سچا ہے اور میری قسم بھی صحیح ہے کیونکہ علیؑ مسلمانوں

میں سب سے افضل ہیں۔ اگرچہ میرا خسر خفا ہے لیکن میری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔
دولہا قسم کھاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نہیں چھوڑے گا اور خسر قسم کھاتا ہے کہ وہ
اپنی بیٹی کو گھر لے جائے گا۔ ہم نے قضیہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور آپ کے
فیصلے کے منتظر ہیں۔ خدا آپ کو توفیق بخشے اور آپ کی رہنمائی فرمائے۔

عمر بن عبد العزیز نے بنی ہاشم، بنی امیہ اور قبائل قریش کو بلا بھیجا۔ پھر اس
نے دہن کے باپ سے کہا: تمہیں کیا کہنا ہے؟ اُس نے اپنا موقف دہرایا (کہ علیؑ
افضل نہیں ہیں)۔ پھر خلیفہ نے دولہا سے کہا: تم کیا کہتے ہو؟ اُس نے اپنا دعویٰ
دہرایا (کہ علیؑ افضل ہیں)۔

دولہا کی بات سنتے ہی دربار میں کھلبلی مچ گئی اور بنی امیہ اُسے تہہ آلود نظروں
سے گھورنے لگے تاہم کوئی بولا کچھ نہیں۔ تمام نگاہیں خلیفہ کے چہرے پر جم گئیں۔
تھوڑی دیر تک خلیفہ اپنی انگلی زمین پر پھیرتے رہے اور سوچتے رہے۔ پھر انھوں نے
حاضرین سے پوچھا: تم لوگ قسم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سب خاموش رہے۔
خلیفہ نے کہا: تم جو کہنا چاہو کہو کیونکہ جو بات غلط کو دہانہ دے وہ سچ ہوتی ہے۔
بنی امیہ میں سے ایک شخص بولا: ہم کچھ کہنا نہیں چاہتے۔

خلیفہ نے فرزند عقیل بن ابی طالب سے پوچھا: ”تم کیا کہتے ہو؟“ عقیل
نے کہا: ”میں بولوں گا بشرطیکہ میری بات مانی جائے اور اُسے وزن دیا جائے۔
اگر میری بات کو وزن نہ دیا جائے تو چپ رہنا زیادہ بہتر ہے اور یہ چیز دوستی برقرار
رکھنے کے لئے زیادہ مؤثر ہوگی۔“

خلیفہ نے کہا: تمہاری بات مانی جائے گی۔ اس پر بنی امیہ نے خلیفہ سے
کہا: آپ نے انصاف نہیں کیا۔ آپ نے فیصلہ ایک ایسے شخص پر چھوڑ دیا ہے جو
بنی امیہ میں سے نہیں۔

خلیفہ نے کہا: چپ رہو۔ ابھی ابھی میں نے پوچھا تھا کہ اس معاملے میں کون

فیصلہ دینا چاہتا ہے تو تم لوگ سرزنش یا عاجزی کی وجہ سے خاموش رہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کس سے مشابہ ہو؟“ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ خلیفہ نے کہا: فرزند عقیل یہ بات جانتا ہے۔ پھر خلیفہ نے اُس سے پوچھا: یہ لوگ کس سے مشابہ ہیں؟ عقیل نے کہا: ایک شاعر کا شعر ان پر صادق آتا ہے جو کہتا ہے: تمہیں ایک قصے میں بولنے کے لئے بلایا گیا۔ جب تم عاجز ہو گئے تو ایک اور شخص جو عاجز نہیں تھا بول پڑا۔ جب تم نے یہ دیکھا تو نام ہوئے لیکن عداوت کوئی پناہ گاہ مہیا نہیں کرتی۔ عمر بن عبدالعزیز بولنے تم نے سچ کہا۔ اب میرے سوال کا جواب دو۔ عقیل نے کہا: عورت کو طلاق نہیں ہوتی۔

پھر اس نے عمر بن عبدالعزیز سے کہا:

”میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایک دن رسول اکرم حضرت فاطمہؑ سے ملنے ان کے گھر گئے اور ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں بیمار ہوں۔ آنحضرتؐ نے پوچھا کہ بیٹی کیا کچھ کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا: بابا جان انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ انگور کا موسم نہیں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: اللہ اس بات پر قادر ہے کہ یہ چیز ہمارے لئے بھیج دے۔ پھر آپ نے دعا مانگی: ”اے پروردگار! ہمارے لئے انگور بھیج اور ساتھ ہی میری امت کے ”بہترین فرد“ کو بھی بھیج۔ اس کے فوراً بعد امام علیؑ گھر میں داخل ہوئے۔ رسول اکرمؐ نے امام علیؑ سے پوچھا: تمہارے پاس کیا ہے؟ امام علیؑ نے جواب دیا یہ انگور ہیں جو میں فاطمہؑ کے لئے لایا ہوں۔ حضور نے فرمایا: اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے پروردگار! جیسے تو نے علیؑ کے بارے میں میری دعا بطور خاص قبول کی ہے اسی طرح میری بیٹی کو ان انگوروں کے ذریعے شفا عطا فرما۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہؑ سے فرمایا: اللہ کا نام لے کر یہ انگور کھاؤ۔ انہوں نے انگور کھائے اور اس سے پہلے کہ آنحضرتؐ ان کے گھر سے رخصت ہوتے وہ شفا یاب ہو گئیں۔

عمر بن عبد العزیز نے کہا: طلاق کے غیر موثر ہونے کے بارے میں تمہارا فیصلہ درست ہے۔ میں نے فیصلہ سن لیا ہے اور اسے نافذ کروں گا۔ پھر انہوں نے دولہا سے کہا: اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑو اور جاؤ۔ اگر اس کا باپ اسے لے جانے میں مزاحمت کرے تو اس کی ناک رگڑ دو۔

پھر انہوں نے بنی عبد مناف سے کہا: اللہ کی قسم! جو کچھ دوسرے جانتے ہیں ہم اس سے بے خبر نہیں ہیں اور اپنے مذہبی معاملات کے بارے میں اندھے نہیں ہیں تاہم ان اشعار کا اطلاق ہم پر ہوتا ہے جس میں کہا گیا ہے:

”دنیا اپنے جال سے انسانوں کا شکار کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ اچھائی کو نہیں سمجھ پاتے اور برائی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ دولت کی ہوس لوگوں کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے اور انھیں بجز نقصان اور گناہ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔“

جب عمر بن عبد العزیز نے یہ اشعار پڑھے تو بنی امیہ ہکا بکا رہ گئے اور دولہا اپنی دلہن کو لے کر چلا گیا۔

سچائی کے فائدے اور نقصانات

عمر بن عبد العزیز کی اس پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنی امیہ نے معاویہ دوم کی طرح انھیں بھی زہر دے کر ختم کر دیا کیونکہ وہ سچائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اولاد علیؑ کے جن فضائل سے وہ خود واقف تھے وہ لوگوں کو مطوم نہ ہو جائیں اور لوگ اُن کے قریب نہ ہو جائیں۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے عمر بن عبد العزیز نے تسلیم کیا تھا کہ اُن کا باپ جب امام علیؑ پر لعنت کرتا تھا تو اُس کی زبان لڑکھڑاتی تھی۔

بنی امیہ سچائی سے خوف کھاتے تھے کیونکہ انھیں خطرہ تھا کہ سچائی اُن کی حکومت کا تختہ الٹ دے گی تاہم وہ سچ کو جتنا دباتے تھے اتنا ہی وہ اجمرتا تھا اور سرچڑھ کر بولتا تھا۔

کسی نے کہا ہے کہ ”عمر بن عبدالعزیز ایک معمولی آدمی تھے۔ اُن کی عظمت اس میں تھی کہ وہ چیزوں کو دیکھ سکتے تھے لیکن انھیں اندھوں (بنی امیہ) کے درمیان میں رکھ دیا گیا تھا۔“ منصور کہتا ہے: جس وقت ابن عبدالعزیز سریرے آرائے خلافت ہوئے کچھ لوگوں نے دین میں تبدیلیاں کر دی تھیں۔ اس سے قبل اسلام میں اتنا ظلم کبھی نہیں ہوا تھا اور اسلام سے اتنی بے اعتنائی کبھی نہیں برتی گئی تھی جتنی اُن کے خلیفہ بننے سے پہلے برتی گئی۔ اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ امام علیؑ پر منبروں سے لعنت کی جاتی تھی اور جب عمر ابن عبدالعزیز نے اُس کی ممانعت کر دی تو اسے صالحین بلکہ خلفائے راشدین میں شمار کیا گیا۔ یہ بات کثیر کے ایک شعر سے ثابت ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے:

وَلَيْتَكَ لَمْ تَتَّبِعْ عَلِيًّا وَلَمْ تَخَفْ

بِسَرِيًّا وَلَمْ تَتَّبِعْ مَقَالََةَ مُجْرِمِ

”کاش تم نے علیؑ کو برا نہ کہا ہوتا، بے گناہوں کو ہراساں نہ کیا ہوتا اور

گنہگاروں کی بات نہ مانی ہوتی۔“

مختصر یہ کہ عمرؓ نے اچھا طرز عمل دوسروں کے برے طرز عمل سے سیکھا۔

تاریخ بتاتی ہے کہ بہت سے لوگ دینی خانوادوں میں پلٹے ہیں اور اسلامی

علوم حاصل کرنے میں زندگیاں کھپا دیتے ہیں لیکن پھر بھی راہِ راست سے بھٹک

جاتے ہیں۔ وہ آزمائشوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے اور دنیا کی چمک دمک کے آگے

سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ تاہم عمر بن عبدالعزیز نے اپنے خاندانی کردار اور عادات کو

ترک کر دیا اور حکومت کے نشے میں نہیں بہکے بلکہ اپنے آپ کو سنبھالے رکھا۔ عمر بن

عبدالعزیز کی عظمت اس چیز سے عیاں ہو جاتی ہے کہ انھوں نے اپنے بزرگوں کی

غلطیوں پر نکتہ چینی کی اور ثابت کیا کہ وہ راہِ راست سے بھٹک گئے تھے۔ ہم عمر بن

عبدالعزیز کی عزت کرتے ہیں کیونکہ اُن کا دل بیدار تھا اور انھیں جھوٹ سے نفرت

تھی۔ ایمان اور جہاد ان کی سرشت میں تھا۔ خدا اُن پر اپنی رحمت نازل کرے کیونکہ اُن کی پالیسی نے بنی امیہ کی بدامالیوں کو طشت از بام کر دیا تھا۔ یہ بات ایسی فضیلت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا اور ایسا انکار ہے جو رسول اکرم کی رکاب میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔

درد دل پاس وفا جذبہ ایمان ہونا
آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا

یزید بن عبد الملک

عمر بن عبد العزیز نے اُس وقت انتقال کیا جب وہ اللہ کی خوشنودی کے امیدوار تھے اور یزید بن عبد الملک ان کا جانشین بنا۔ مسند آرا ہوتے ہی اُس نے اپنے عاملوں کو لکھا کہ ”عمر بن عبد العزیز کو دھوکا دیا گیا اور یہ دھوکا اسے تم نے اور تمہارے رفقاء نے دیا۔ تم نے ٹیکسوں اور دوسرے محصولات میں کمی کے بارے میں جو خطوط انھیں لکھے تھے وہ میں نے پڑھے ہیں۔ جب تمہیں میرا خط ملے اپنے سابقہ رفقاء اور دوستوں کو بلاؤ اور لوگوں کو اُن کی پہلی حالت پر لے آؤ۔ اُن پر لازم ہے کہ وہ کسی بھی طرح خواہ زندہ ہوں یا مردہ ٹیکس ادا کریں۔ والسلام“

(العقد الفرید ج ۵، ص ۱۷۶)

عمر بن عبد العزیز نے فذک اولاد فاطمہ کو واپس کر دیا تھا لیکن یزید نے اسے دوبارہ اپنی تحویل میں لے لیا۔ یزید بن معاویہ کی طرح یزید بن عبد الملک بھی عیش و عشرت، شراب خوری اور عورتوں کا دلدادہ تھا۔ یزید بن معاویہ اُس کا نانا تھا معلوم ہوتا ہے کہ اس نام میں کوئی ایسی خاص بات ہے جو اُس کے سنی کو قہقہہ و فساد اور جرم و گناہ کا مجسمہ بنا دیتی ہے۔

سلامۃ القیس اور حبابہ نامی دو کنیزیں یزید کی منظور نظر تھیں۔ اُن میں سے

ایک شراب پلاتی تھی اور دوسری گانا ستاتی تھی۔ ایک دن جب وہ اُن کینروں کے ساتھ نشے میں دھت تھا اُس نے کہا: میں اڑ جانا چاہتا ہوں۔ حبابہ نے کہا: ہم تو آپ کے زیرِ کفالت ہیں۔ یزید نے کہا: واللہ! میں اڑ کر جانے والا ہوں۔ حبابہ نے پوچھا: آپ سلطنت کس کو سونپ کر جا رہے ہیں؟ یزید اُس کا ہاتھ چوم کر بولا: واللہ میں یہ سلطنت تجھے سونپ کر جا رہا ہوں۔

ایک بار حبابہ سیر و تفریح کے لئے یزید کے ساتھ اردن گئی۔ یزید نے انکور کا ایک دانہ اُس کے منہ میں ڈالا تو وہ دانہ اُس کے حلق میں پھنس گیا اور وہ مر گئی۔ یزید اُس کا چہرہ چوم چوم کر روتا رہا اور تین دن تک اس کی میت دفن نہیں ہونے دی۔ (تاریخ کامل، ابن اثیر ۱۰۵ھ سال کے واقعات)

ابن عبد ربہ نے لکھا ہے کہ ابو حمزہ نے یزید کی کیفیت یوں بیان کی ہے: وہ حبابہ کو اپنی دائیں جانب اور سلامہ کو اپنی بائیں جانب بٹھاتا تھا۔ پھر وہ حبابہ کو گانے کے لئے اور سلامہ کو شراب کے لئے کہتا تھا۔ جب وہ نشے میں چور ہو جاتا تو اپنے کپڑے پھاڑ دیتا اور کہتا: میں اڑنا چاہتا ہوں اور اڑ کر جہنم میں پہنچ جانا چاہتا ہوں جو مجرموں کا مقام ہے۔ (العقد الفرید ج ۴، ص ۲۰۲)

ایک دن یزید ابولہب کی تعریف کر رہا تھا۔ اسے بتایا گیا کہ ابولہب کا فر تھا

۱۔ یزید بن عبد الملک اسی طرح میث و آرام کی ذمگی گزار رہے تھے کہ ایک مرتبہ حبابہ انار کا ایک دانہ کھا رہی تھی۔ کھاتے کھاتے ہنسنے لگی۔ اتنے میں وہ دانہ گلے میں اٹک گیا اور حبابہ کی موت واقع ہو گئی۔ حبابہ کی موت سے یزید کی ذمگی انتہائی مشکل ہو گئی۔ محل ماؤف ہو گئی، میث و آرام کدور ہو گیا۔ سارا خلافت کا نشہ جاتا رہا۔ یزید پر ایسا وجد غاری ہوا کہ اُس نے حبابہ کو چھ دن تک دفن کرنے نہیں دیا۔ اُس کے بوسے لیتا، اُس کو چومتا یہاں تک کہ اُس کی لاش بدبودار ہو گئی۔ پھر اُس کے دفن کرنے کا حکم صادر فرمایا پھر اُس کو قبر سے نکال لیا۔ پھر اُس کے بعد یزید ۱۵ دنوں سے زیادہ زندہ نہ رہا۔ (علامہ دیمیری حیات النبیان، اردو ترجمہ ص ۶۷، مطبوعہ دارالاشاعت، کراچی)

اور رسول اکرم کے در پے آزار رہتا تھا۔ یزید نے کہا: میں یہ بات جانتا ہوں۔
تاہم میں اسے پسند کرتا ہوں کیونکہ اُس کی آواز اچھی تھی۔

ہشام بن عبد الملک

یزید بن عبد الملک ۴ سال ایک ماہ اور دو دن حکومت کرنے کے بعد ۳۷ سال کی عمر میں ۱۰۱ھ میں مر گیا اور اس کی جگہ ہشام بن عبد الملک خلیفہ ہوا۔ انقلاب کے قدموں کی دھمک سنائی دے رہی تھی۔ بنی امیہ جرائم میں گھر گئے تھے اور ہر طرف سے ان پر لعنت طامت ہو رہی تھی۔ اُن کی سیاست کو ہر طرف سے خطرہ پیدا ہو گیا تھا اور یہ خطرہ فقط شیعوں کی جانب سے نہیں تھا۔

ہشام نے حالات بہتر بنانے اور برائیوں کی روک تھام کے لئے کوئی اقدام نہ کیا بلکہ بنی امیہ کی غلطیوں کی تائید کی اور اُن کے جرائم میں اضافہ کیا۔ اُس نے عاملوں کو لکھا: ”شیعوں کے ساتھ سختی کرو اور انہیں قید کرو۔“ اس نے حکم دیا کہ شیعوں سے جان چھڑائی جائے۔ ان کا خون بہایا جائے اور انہیں تمام حقوق سے محروم کر دیا جائے۔

اس نے حکم دیا کہ شاعر اہل بیت کیت کا مکان منہدم کر دیا جائے۔ اس نے کوفہ کے عامل عمر ثقفی کو یہ ہدایت بھی کی کہ خاندان رسول کی تعریف کرنے کے جرم میں کیت کی زبان کاٹ دی جائے۔ اس نے مدینہ کے عامل خالد بن عبد الملک کو لکھا کہ بنی ہاشم کو قید کر دیا جائے اور (ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا جائے یعنی) انہیں شہر چھوڑنے سے روکا جائے۔ ہشام کے حکم پر خالد نے بنی ہاشم پر سختیاں کیں اور امام زین العابدین کے بیٹے جناب زید سے نازیبا گفتگو کی جو انہیں سخت ناگوار گزری۔

جناب زید دمشق گئے تاکہ اپنی شکایات ہشام بن عبد الملک کے سامنے پیش

کریں لیکن اس نے انہیں دربار میں آنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ انہوں نے ہشام کو ایک خط لکھا جس میں ملنے کی اجازت چاہی۔ ہشام نے خط کے آخر میں لکھا: ”مدینہ واپس چلے جاؤ۔“ جناب زید نے کہا: اللہ کی قسم! میں واپس خالد کے پاس نہیں جاؤں گا۔

کچھ دن بعد ہشام نے جناب زید کو دربار میں آنے کی اجازت دیدی۔ جناب زید کے دربار میں آنے سے پہلے ہشام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ وہ اُن کے لئے کوئی جگہ نہ چھوڑیں تاکہ وہ اُس کے نزدیک نہ آسکیں جب جناب زید دربار میں داخل ہوئے تو انہیں بیٹھنے کے لئے کوئی جگہ نظر نہ آئی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ سب کچھ عدا کیا گیا ہے۔ لہذا انہوں نے ہشام کو مخاطب کر کے کہا: ”اللہ سے ڈرو۔“ ہشام نے کہا: ”کیا تم جیسا شخص مجھے متقی بننے اور اللہ سے ڈرنے کی تلقین کر رہا ہے؟“

جناب زید نے فرمایا: ”صحیح کے معاملے میں اللہ کے بندوں کے درمیان ادنیٰ و اعلیٰ کا کوئی سوال نہیں ہے۔ میں نے تمہیں ایک نصیحت کی ہے اور تمہیں پرہیزگار ہونا چاہیے۔“ ابن ابی الحدید لکھتا ہے: ہشام نے جناب زید سے کہا: ”میں نے سنا ہے کہ تم حکومت حاصل کرنا چاہتے ہو لیکن چونکہ تم ایک کثیر کے بیٹے ہو اس لئے اس منصب کے اہل نہیں ہو۔“

جناب زید نے جواب دیا: ”کوئی شخص اللہ اور اس کے رسولؐ سے افضل نہیں ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کے فرزند حضرت اسماعیلؑ ایک کثیر کے بیٹے تھے لیکن اللہ نے انہیں پیغمبر بنایا اور حضرت محمد بن عبد اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اُن کی اولاد میں سے تھے۔“ ہشام نے پوچھا: ”تمہارا بھائی بقرہ کیا کر رہا ہے؟“ یہ سن کر جناب زید کو سخت طیش آیا (کیونکہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں) اور انہوں نے غصے سے کہا: ”اے ہشام! رسول اکرمؐ نے انہیں باقر کا نام دیا تھا اور تو انہیں بقرہ کہہ رہا ہے۔“

تیرا فضل رسول اکرم کے فضل سے بہت دور ہے اور قیامت کے دن بھی تو ان سے اتنے ہی فاصلے پر ہوگا۔ وہ (امام باقر) جنت میں جائیں گے اور تو دوزخ میں جائے گا۔“
 ہشام نے غرا کر کہا: ”اس احق کا ہاتھ پکڑو اور اسے باہر نکال دو۔“ ہشام کے غلاموں نے جناب زید کو عمل سے باہر نکال دیا اور اس دن سے انہوں نے اپنی توجہ کوفہ پر مرکوز کر دی۔

جناب زید کے معمر کے

ابو الفرج اصفہانی رقم طراز ہے: ”کوفہ کے پندرہ ہزار شیعوں نے جناب زید کی بیعت کی تھی۔ اس تعداد میں ان کے وہ حامی شامل نہیں ہیں جن کا تعلق مدائن، واسط، موصل، خراسان، رے اور جرجان سے تھا۔ جناب زید کے پیروؤں میں علماء اور دیگر عمائدین شامل تھے۔ جناب زید اور یوسف بن عمر ثقفی کے درمیان جو بصرہ و کوفہ کا عامل تھا جنگ شروع ہوئی تو جناب زید کے کوئی ساتھی بھاگ گئے۔ فقط تموزے سے لوگ جو پیچھے رہ گئے مقابلے پر ڈٹے رہے اور طرفین کی حالت نازک ہو گئی۔ (مقاتل الطالبین، ص ۱۳۵)

شیخ ابو زہرہ مصری نے اپنی کتاب ”الامام زید“ میں لکھا ہے: ”علی کا پوتا اور رسول کا بیٹا زید تقریباً تین سو آدمیوں کے ساتھ میدان میں اترا۔ دشمن کی فوج مقابلہ بڑی تھی اور اسے باقاعدہ کمک بھی پہنچ رہی تھی۔ زید اپنی مختصر لیکن دلاور سپاہ کے ساتھ بڑی بے جگری سے لڑے اور بنی امیہ کی فوج کو ناکوں چنے چبوا دیئے۔ جب اموی فوج کے تقریباً ۷۰ آدمی مارے گئے اور ان کے قدم اکھڑنے لگے تو بنی امیہ نے تیر برسوں کے شروع کر دیئے۔ تیروں کی بارش نے جنگ کا سارا نقشہ ہی بدل دیا اور جناب زید کی فوج مغلوب ہو گئی۔ ایک تیر ان کی پیشانی میں آکر پھوٹ ہو گیا۔ جب اسے کھینچا گیا تو ان کی روح قفسِ عنصری سے پرواز کر گئی۔

جب بنی امیہ نے دیکھا کہ وہ ہار رہے ہیں تو انہوں نے جناب زید کے خلاف ”تیروں کی بارش“ کا وہی حربہ استعمال کیا جو انہوں نے حضرت امام حسینؑ کے خلاف استعمال کیا تھا کیونکہ اولادِ علی مرتضیٰ سے دست بردست لڑائی میں کوئی مائی کا لال جیت نہیں سکتا تھا۔

ہشام نے جناب زید کی لاش کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جیسا کہ یزید اور ابن زیاد نے امام حسینؑ کی لاش کے ساتھ کیا تھا۔

یحییٰ بن زید نے اپنے باپ کی لاش خفیہ طور پر ایک ندی میں دفن کر کے اس کے نشانات مٹانے کے لئے اس پر گھاس پھوس ڈال دی تاکہ کوئی اُس کا پتہ نہ چلا سکے۔ تاہم ایک شخص نے جسے اس بات کا علم تھا اموی افسروں کو بخبری کر دی اور اُن کی ذلت و خواری کے امنٹ داغوں میں ایک اور داغ کا اضافہ کر دیا۔ انہوں نے قبر سے لاش نکالی، اُس کے ناک کانٹے اور ہشام کے حکم کے مطابق کوفہ کے مذبلہ کے پاس لٹکا دی۔

بنی امیہ اور حضرت فاطمہؑ

یہ جنگ بڑی خوفناک تھی اور مذہب کی نگاہ میں جو کچھ مقدس ہے بنی امیہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہ تھی۔ روایت ہے کہ بنی امیہ کا ایک سپاہی جو ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار تھا حضرت فاطمہؑ کو برا بھلا کہنے لگا۔ یہ دیکھ کر جناب زید اس قدر روئے کہ ان کی پوری داڑھی بھیگ گئی۔ پھر انہوں نے کہا: کیا ایسا کوئی شخص نہیں جسے فاطمہ بنت رسولؐ کی خاطر حصہ آئے۔ کیا کوئی ایسا شخص نہیں جسے اللہ کے رسولؐ کی خاطر حصہ آئے؟ یہ سن کر جناب زید کا ایک بھروسہ اور غائب ہو گیا۔ اُس نے پیچھے سے حملہ کر کے گھڑ سوار کو قتل کر دیا اور اُس شخص کے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس آ گیا۔ بنی امیہ نے اس پر حملہ کیا لیکن جناب زید کے ساتھیوں نے

اسے بچالیا۔ جناب زید بہت خوش ہوئے اور اُس شخص کی پیشانی چوم کر بولے:
 تم نے میری مدد کی ہے اور دنیا و آخرت کی عظمت اور رحمت سمیٹ لی ہے۔
 نبی امیہ نے جناب زید کو شہید کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا۔ انھوں نے اُن کی
 لاش قبر سے نکالی، ان کے ناک کان کاٹے، سر قلم کیا اور بدن سولی پر چڑھا دیا جو
 پانچ سال تک برہنہ سولی پر لٹکا رہا۔ جب ولید بن یزید خلیفہ بنا تو اُس نے کوفہ کے
 عامل کو لکھا کہ جناب زید کی لاش سولی کے ہمراہ جلادی جائے اور راکھ ہوا میں بکھیر
 دی جائے۔ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عامل نے راکھ دریائے فرات کے کنارے
 ہوا میں بکھیر دی۔

ابن عیینہ منہاج السنہ میں لکھتا ہے کہ جب جناب زید کی لاش کو سولی پر
 چڑھا دیا گیا تو کچھ اہل کوفہ اُس جگہ پہنچے اور انھوں نے آپ کی نماز پڑھی۔ ہشام
 نے زید کا سر مدینہ بھیج دیا جہاں وہ ایک دن رات قبر رسولؐ کے پاس نصب رہا۔
 اُن دنوں مدینہ کا عامل محمد بن ابراہیم بن ہشام مخزومی تھا۔

اہل مدینہ نے اس سے سر نیچے اتارنے کی درخواست کی لیکن وہ نہیں مانا۔
 لوگ اسی طرح روئے پٹے جیسے وہ امام حسینؑ کی شہادت کی خبر ملنے پر روئے پٹے
 تھے۔ عامل نے لوگوں کو بلایا اور اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ علیؑ، حسینؑ، زیدؑ اور ان
 کے بیروں پر لعنت بھیجیں۔ یہ عمل سات دن ہوتا رہا۔ پھر اس نے سر مصر بھیج دیا
 جہاں وہ جامع مصر کے قریب نصب رہا۔ مصریوں نے یہ سر چڑھ لیا اور ”جامع ابن
 طولون“ کے قریب دفن کر دیا۔ عین ممکن ہے کہ مصر کی وہ مسجد جو ”مسجد الحسین“ کے
 نام سے مشہور ہے امام حسینؑ کے پوتے زید بن علیؑ بن حسینؑ کے سر کا دفن ہو۔

علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ، حسینؑ علیہم السلام کو ناسزا کہنا، اولاد رسولؐ کو قتل کرنا اُن کو
 آزار پہنچانا اور اُن کے سر کاٹ کر شہر بہ شہر پھرانا وہ جھکنڈے تھے جو نبی امیہ کے
 تمام حکمرانوں نے استعمال کئے۔

امام علیؑ کی اولاد کا جرم یہ تھا کہ وہ یہ نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ کوئی ان کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ کے دین کو کھلونا بنالے، لوگوں کی قسمت سے کھیلے اور ان کے حقوق غصب کر لے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ بنی امیہ پر لعنت بھیجتے تھے اور امام علیؑ اور ان کی اولاد کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ ایک حقیقت جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا یہ ہے کہ شیعہ عقیدے کو پھیلانے اور مضبوط کرنے میں بنی امیہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔

سیرت رسولؐ اور امام علیؑ کی اولوالعزمی کی خوشبو

یہاں پر پروفیسر محمد ابو زہرہ کے چند الفاظ نقل کرنا مناسب ہوگا۔

”زید لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ وہ بہادر اور کھرے انسان تھے اور حقوق کا دفاع کرنے والے تھے۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے دین میں تحریف کی جائے اور جھوٹ کا بول بالا ہو۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ لوگوں کے حقوق پامال کئے جائیں، اللہ کے احکام نظر انداز کئے جائیں اور مذہب میں بدعتیں داخل کی جائیں تاکہ اسلام کی بنیاد ڈھے جائے اور ظلم اور جرائم پھیلنے لگیں۔ وہ یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ جابر حکمران عوام کا جینا اجیرن کر دیں۔ انھوں نے دین کی خاطر آبرو منداناہ موت کو گلے لگایا اور وہ مرتبہ حاصل کیا جو صدیقین اور شہداء کے لئے مخصوص ہے۔“

رسول اکرمؐ نے فرمایا تھا: سید الشہداء میرے چچا حمزہ بن عبدالمطلب ہیں اور وہ شخص ہے جو ایک جابر حاکم کے سامنے سچ بولے۔

اللہ تعالیٰ نے شہداء کی مثالیں بیان فرمائی ہیں تاکہ ان کی پیروی کی جائے اور انسان ان کی روشنی سے ہدایت حاصل کرے کیونکہ انھوں نے اپنی عزیز جانیں اسلام کے راستے میں قربان کر دی ہیں۔ مناسب ہے کہ ہر مومن کو علم ہو کہ امام علیؑ کے فرزند کیا چاہتے تھے اور سچائی کا ہر جگہ پر چار کرے اور یہ کافی ہے کہ سچ بولنے

کے نتیجے میں اسے اُن کی شہادت کے برابر ثواب حاصل ہو جائے۔

اس معرکے سے کیا فائدہ ہوا؟

بعض اوقات کہا جاتا ہے: ”شہیدوں نے جو سچی باتیں کہیں ان کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر وہ فتح پاتے اور حکومت کرتے تو یہ الفاظ مفید ہوتے لیکن وہ یہ مقصد حاصل نہ کر سکے۔“

ہم جواب میں کہتے ہیں: ”جو سچی باتیں امام علیؑ کی اولاد نے کہی ہیں اور اُن کے لئے اپنی جانیں قربان کی ہیں انہوں نے ”حق“ کو قائم پہنچایا ہے اور مومنین کے دلوں کو روشن کیا ہے۔ یہ جاننا کافی ہے کہ امام حسینؑ کی شہادت نے ابوسفیانؑ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور جناب زیدؑ کے قتل نے مروانی حاکموں کو ملیا میٹ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”اور لوگوں کے درمیان زمانے کے نشیب و فراز بدلتے رہتے ہیں تاکہ اللہ ایمان والوں کی جانچ کر لے اور تم میں سے کچھ شہید جن لے اور اللہ خالموں کو پسند نہیں کرتا۔“ (سورۃ آل عمران: آیت ۱۴۰)

تمام اہل علم نے مختلف طور پر تسلیم کیا ہے کہ جناب زیدؑ بلند پائے کے عالم تھے انھیں حجاز اور عراق کے فقہاء کے معتقدات کا پورا پورا علم تھا۔ فضلاء نے کسی شخص کی علمیت کو اتنی وقعت نہیں دی جتنی جناب زیدؑ کی لیاقت اور علمیت کو دی ہے۔ شیعہ، سنی، مرجعہ اور معتزلہ اس بات پر متفق ہیں کہ جناب زیدؑ علم و دانش میں اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے اور انھیں کسی مہارت نہ مل سکتی تھی۔ علماء کے نزدیک جناب زیدؑ کی علمیت علم کے خلاف اہل علم اور صالحین کی بغاوت تھی۔

بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ جناب زیدؑ کی فوج فقہاء اور قاریان قرآن پر مشتمل تھی۔ امام ابوحنیفہؒ جنہوں نے دو سال تک مختلف علوم جناب زیدؑ سے حاصل

کئے تھے کہتے ہیں۔ ”میں نے زید کے زمانے میں اُن کے پائے کا عالم نہیں دیکھا اور ایسا بھی کوئی شخص نہیں دیکھا جو اُن کی مانند حاضر جواب ہو زید واقعی بے نظیر تھے۔“ پھر وہ کہتے ہیں: ”اگر مجھے معلوم ہوتا کہ لوگ اُن کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور جیسے اُن کے باپ کو دھوکا دیا تھا ویسے انھیں دھوکا نہیں دیں گے تو میں اُن کی رکاب میں لڑتا کیونکہ وہ ایک حقیقی رہنما ہیں۔ میں نے انھیں دس ہزار درہم کی امداد بھیجی اور اُن سے معذرت بھی کی۔“

فقہوں، قاریوں، محدثوں اور صالح لوگوں کے معرکوں کا اہتمام اسی طرح ہوتا ہے (سرحد پار سے کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں آتا۔ اگر انھیں کسی ایسی مدد کی پیشکش بھی کی جائے تو وہ قبول نہیں کرتے)۔

یہ کہا جاسکتا ہے کہ علم اور اعلیٰ اخلاق اولاد رسولؐ کا ایسا ورثہ ہے جو انھیں اپنے بزرگوں سے ملا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرمؐ کی سیرت طیبہ اُن کی روح میں ساگنی ہے اور اُن کا مقدس لہو اُن کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ ائمہ اہلبیتؑ کی ہر صفت پر سیرت رسولؐ اور امام علیؑ کی کربیمانہ روح کی گہری چھاپ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اُن کے ہم عصر اُن کی عزت کرتے تھے اور اب بھی شیعہ اور غیر شیعہ اُن کا ادب کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ اُن جیسا اعلیٰ اخلاق دوسروں میں خال خال دیکھنے میں آتا ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادقؑ کی شخصیت میں علم اور اعلیٰ اخلاق کے سوا کچھ نہیں دیکھا اور اُن جیسا اور ان کے والد بزرگوار امام محمد باقرؑ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ امام مالک، امام جعفر صادقؑ کا بے حد احترام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مدینہ میں ان جیسا کوئی نہیں ہے۔

امام علیؑ کی تمام اولاد بالخصوص پہلی اور دوسری صدی میں جناب زید اور اُن کے بھائی خاندانی شرافت و وجاہت اور بہترین اخلاق کے مالک تھے کیونکہ اُن کی تربیت امام زین العابدینؑ کے زیر سایہ ہوئی تھی جن کے اخلاق، عالی ظرفی اور علم

حتاج پیا نہیں۔ ان حضرات میں بہترین نمونہ جناب زید تھے جو ستودہ صفات اور حکمت کے مالک تھے اور جنہوں نے اپنی ستارہ جان اللہ کی راہ میں لٹا دی۔

ولید بن یزید بن عبد الملک

۱۹ سال اور چند ماہ حکومت کرنے کے بعد ہشام مرا تو ولید بن یزید نے مسند خلافت سنبھال لی۔ اُس کی ماں کا نام اُم الحجاج تھا۔ وہ محمد بن یوسف ثقفی کی بیٹی اور حجاج بن یوسف ثقفی کی بیٹی تھی۔ مورخین متفق ہیں کہ ولید عیش و عشرت، سیر و شکار، شراب اور عورتوں کا رسیا تھا۔ وہ پہلا فرمانروا تھا جس نے حکم دیا کہ پیشہ ور گویے اس کے دربار میں بھیجے جائیں۔ وہ انتہائی نازیبا حرکتیں کرتا تھا۔ اُس کے

مشہور کالم نگار جاوید چوہدری کے ۷ دسمبر ۲۰۰۷ء کو روزنامہ ایکسپریس کراچی میں چھپنے والے کالم بعنوان ”محمد شاہ رنگیلا“ سے اقتباس ملاحظہ فرمائیے۔ اس کالم میں موصوف نے اگرچہ قدیم و جدید دنیا کے بہت سے رنگیوں کا ذکر کیا ہے مگر بنی امیہ اور بنی عباس کے رنگین مزاج حکمرانوں کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ شاید موصوف اُن کو اَلْاَشْطٰنَ اَهْلُ اللّٰوِیِ الْاَوْحٰی مانتے ہوں۔ بہر حال جاوید چوہدری لکھتے ہیں:

”شہزادے کا اصل نام روشن اختر تھا۔ وہ شاہ جہاں جتہ اختر کا بیٹا اور شاہ عالم بہادر شاہ اول کا پوتا تھا۔ سید مرادان نے اسے جیل سے رہا کرایا اور ۷۱۷ھ راجستھان کو تخت پر بٹھا دیا۔ اُس نے اپنے لئے ناصر الدین محمد شاہ کاتب پسند کیا لیکن تاریخ نے اسے محمد شاہ رنگیلا کا نام دیدیا۔ محمد شاہ رنگیلا ایک پیش طبع غیر موازن شخص تھا۔ چھبیس لکھے نفع میں دھت رہتا تھا اور رقص و سرود اور فاشی و عریانی کا دلدادہ تھا۔ وہ قانون بنانے اور قانون توڑنے کے خیل میں بھی جھلا تھا۔ وہ ایک ایسا پارہ صفت انسان تھا جو اچانک کسی شخص کو عہدستان کا اہلی ترین عہدہ سونپ دیتا تھا اور جب چاہتا وزیر اعظم کو کھڑے کھڑے جیل بھجا دیتا تھا۔ وہ اکثر دربار میں بٹا آجاتا تھا اور درباری بھی اُس کی فرمانبرداری اور اطاعت گزاری میں کپڑے اتار دیتے تھے۔ وہ بعض اوقات جوش اقتدار میں دربار عام میں پیشاب کر دیتا تھا اور تمام معزز وزراء، ولی کے شرکاء اور اُس وقت کے علماء اور فضلاء وہاں وہ کہہ کر بادشاہ سلامت کی تعریف کرتے تھے۔ وہ بیٹھے بیٹھے حکم دیتا تھا کہ تمام درباری زندان کپڑے پہن کر آئیں اور گھان گھان وزیر پاؤں میں ٹھکرو بائیس گے اور وزراء اور درباریوں کے پاس انکار کی گھانٹیں نہیں ہوتی تھی۔ وہ دربار میں آتا تھا اور اعلان کر دیتا

ایک شعر کا ترجمہ ہے کہ ”شراب کا پیالہ ایک تازہ چشمہ ہے۔ اگر میں اسے نہ چکھوں تو زندہ نہیں رہ سکتا۔“

شام کے ایک گویے ابو کمال کے ہارے میں ولید نے کہا: میری طرف سے ابو کمال سے کہہ دو کہ جب تک وہ میرے پاس نہیں آئے گا میں اُس عورت کی طرح پریشان خیال رہوں گا جس کا بیٹا مر گیا ہو۔

مسعودی لکھتا ہے: ابن عائشہ نے ایک گیت گایا تو ولید خوشی سے بے حال ہو گیا اور کہنے لگا: اے میری فوج کے سالار! تو نے اچھا گایا ہے۔ تجھے عبد شمس کا واسطہ یہی گیت پھر گا۔ ابن عائشہ نے وہ گیت دوبارہ گایا۔ پھر ولید نے کہا کہ تجھے امیہ کا واسطہ یہی گیت پھر گا۔ ابن عائشہ نے وہی گیت پھر گایا۔ تب ولید اٹھ کھڑا ہوا اور اُس نے اپنے آپ کو گویے پر گرا دیا اور اس کا سارا بدن چوما۔ وہ اُس کا عضو تامل بھی چومنا چاہتا تھا لیکن ابن عائشہ نے اسے اپنی رانوں کے درمیان چھپا لیا۔ ولید نے کہا: واللہ! جب تک میں تیرا یہ عضو چوم نہ لوں تجھے جانے نہیں دوں گا

تھا کہ جنل میں بند تمام مجرموں کو آزاد کر دیا جائے اور اتنی ہی تعداد کے برابر مزید لوگ جنل میں ڈال دیئے جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر سپاہی شہروں میں نکلے تھے اور انہیں راستے میں جو بھی شخص ملتا تھا وہ اسے پکڑ کر جنل میں پھینک دیتے تھے۔ وہ وزارتیں تقسیم کرنے اور ظلمتیں چھین کرنے کا بھی شوقین تھا۔ وہ روز پانچ سے لوگوں کو دوزخ بنا دیتا تھا اور سو پچاس لوگوں کو شامی خلعت پہن کر دیتا تھا اور اگلے ہی دن یہ وزارتیں اور یہ ظلمتیں واپس لے لی جاتی تھیں۔ وہ طوائفوں کے ساتھ دربار میں آتا تھا اور ان کی ناگوں، ہازوکن اور ہیند پر لٹ کر کاروبار سلطنت چلاتا تھا۔ وہ کاخی شہر کو شراب سے دھو کر نئے پر چھوڑ کر دیتا تھا۔ اور اُس کا حکم تھا ہندوستان کی ہر عظیم صورت محمدت بادشاہ کی امانت ہے اور جس نے اس امانت میں خیانت کی اُس کی گردن مار دی جائے گی اور اُس نے اپنے دور میں اپنے عزیز ترین گھڑے کو دوزخ ملک کا ایشیوس دیا اور یہ گھوڑا شامی خلعت پہن کر دوزخ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ محمد شاہ دہلیلا کولت شراب نوشی کے باعث ۲۶ اپریل ۱۷۵۷ء کو ایشیوس کر گیا لیکن آج بھی جب تاریخ محمد شاہ دہلیلا تک پہنچتی ہے تو اُس کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ محمد شاہ دہلیلا اس نوعیت کا دماغ کر دیا نہیں تھا۔ انسانی تاریخ ایسے سنگھڑوں، ہزاروں کرداروں سے تھری پڑی ہے۔“

بالآخر اس نے اُس کا عضو تامل بھی چوما، اسے ایک ہزار دینار انعام دیا اور ایک ٹمچر پر سوار کر کے کہا ”شاہی قالین عبور کرو۔“

ولید نے اپنے باغ میں شراب کا ایک حوض بنوایا تھا۔ جب اُسے نشہ چڑھ جاتا تو وہ حوض میں کود جاتا اور طوائفوں کے ساتھ اُس میں نہایا کرتا تھا۔ اُس کی بلا نوشی کے مضر اثرات ظاہر ہوئے اور ایک دن اُس نے اپنی بیٹی پر بجرمانہ حملہ کیا اور بولا ”جو لوگوں کی پروا کرتا ہے وہ پریشانی سے مر جاتا ہے۔“ (مُرُوْجُ الدَّهَبِ)

قرآن مجید — تیر اندازی کا ہدف

مسعودی کہتا ہے کہ ایک دن ولید نے قرآن مجید کھولا اور یہ آیت سامنے آئی:
 وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ
 ”اور پیئبروں نے خدا سے فتح کے لئے دعا کی تو ہر ضدی سرکش تباہ ہوا اور اُس کے بعد اس کے لئے جہنم ہے جہاں اُسے پیپ والا پانی پلایا جائے گا۔“ (سورۃ ابراہیم: آیت ۱۵-۱۶)

ولید نے قرآن مجید پر تیر برسائے اور کہا: کیا تم ضدی اور سرکش شخص کو عذاب سے ڈراتے ہو؟ میں ضدی اور سرکش ہوں۔ جب تم قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جاؤ تو اسے بتانا کہ اے پروردگار! ولید نے مجھے پھاڑ کر ککڑے ککڑے کر دیا تھا۔

یہ تھے اموی حکمران جو شراب پیتے، بدکاری کرتے، شکار کھیلتے، بندر پالتے اور گویے کی شرمگاہ چوتے تھے۔ رسول اکرم، امام علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین پر سب دشتم کرتے تھے۔ نیک لوگوں کو قتل کرتے تھے۔ کینوں کے سردوں پر اُن کے مکان کی چتھیں گرا دیتے تھے۔ لوگوں کے اعضاء کاٹ دیتے اور لاشیں قبروں سے نکال کر سولی پر لٹکا دیتے تھے۔

عیش و نوش، راگ رنگ، زنا اور ایسے ہی دوسرے فحیح اعمال نے ولید کو ظلم کرنے سے باز نہیں رکھا اور اُس نے امام علیؑ کی اولاد کے بارے میں اپنا معاملہ اندہ رویہ نہیں بدلا۔ اس نے حکم دیا کہ جناب زید کی میت سولی سمیت جلا دی جائے اور راکھ ہوا میں بکھیر دی جائے۔ ولید کے زمانے میں یحییٰ بن زید نے جوزجان میں جو خراسان کا ماتحت علاقہ تھا لوگوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف بغاوت کر دی۔ خراسان کے والی مسلم بن اہواز مازنی کو ہدایت کی گئی کہ یحییٰ کو قتل کر دیا جائے۔ یحییٰ کی کشتی پر ایک تیر مارا گیا جس سے اُن کی موت واقع ہو گئی۔ اُن کا سر کاٹ کر ولید کو بھیج دیا گیا اور بدن جوزجان میں سولی پر لٹکا دیا گیا۔

مُروُجُ الذهب (ج ۳، ص ۲۲۵) میں ہے کہ ابھی اُن کا بدن سولی پر لٹکا ہوا تھا کہ ابو مسلم خراسانی نے بغاوت کر دی۔ ابو مسلم نے مسلم بن اہواز کو قتل کر دیا اور یحییٰ کی میت سولی پر سے اتار کر نماز جنازہ پڑھی اور انھیں دفن کر دیا۔ خراسان کے لوگوں نے سات دن تک تمام شہروں میں یحییٰ کا ماتم کیا اور اس سال میں جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام یحییٰ یا زید رکھا۔ اس وقت اُن کی قبر زیارت گاہِ خلافت ہے۔ یہ ہے بنی امیہ کی حکومت کی کارگزاریوں سے متعلق حقائق نامہ جو مسلمان مؤرخین نے قلمبند کیا ہے۔

کیست اسدی کی خدمات

- انسانیت اور اسلام پر بنی امیہ کے مظالم کے خلاف مختلف انقلابی تحریکیں چلیں جن میں سے مندرجہ ذیل تحریکیں نے بڑے اہم نقوش چھوڑے
- ۱۔ امام حسینؑ کی تحریک (امر بالمعروف و نہی عن المنکر)۔
 - ۲۔ توابعین کی تحریک جو سید الشہداء حضرت امام حسینؑ کی شہادت کا انتقام لینے کے لئے جناب سلیمان بن مردخزائی کی قیادت میں اٹھے۔

۳۔ امام حسینؑ کے قتل کا انتقام لینے کے لئے جناب مختار کی تحریک۔

۴۔ جناب زید بن علیؑ بن حسینؑ کی تحریک۔

۵۔ جناب یحییٰ بن زید کی تحریک۔

۶۔ جناب عبد اللہ بن معاویہ بن عبد اللہ بن جعفر کی تحریک جو مردان کے زمانے میں شہید ہوئے۔ یہ بنی امیہ کے خلاف آخری تحریک تھی۔

حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ کی اولادوں نے اپنی جانیں انصاف، آزادی اور مساوات کی راہ میں قربان کیں۔ وہ یکے بعد دیگرے جام شہادت نوش کرتے رہے تاکہ اپنی جانوں کا نذرانہ دیکر یہ عظیم مقصد حاصل کر لیں۔ اس کشت و خون اور ان تحریکوں نے ایک ایسا شاعر پیدا کیا جس کا جانی آج تک پیدا نہیں ہوا۔ وہ اپنی سچائی، اخلاص، ایثار، اخلاق اور دلاوری کے لحاظ سے بینظیر تھا۔ اُس نے سچ کا دفاع کیا اور جھوٹ کو رسوا کیا اور اس کے عوض دولت، شہرت اور منصب کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوا۔ اس شاعر انقلاب کا واحد مقصد حضرت رسولؐ کی حمایت میں آواز اٹھانا تھا۔ جس زمانے میں سچ کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا اور لوگ اونچی آواز میں سانس لینے سے بھی ڈرتے تھے کہ مبادا بے خطا قید نہ کر دیے جائیں اُس نے لوگوں کو بولنے کا حوصلہ دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ظلم کے ایوان گرا دے، ظالموں کا نشان مٹا دے اور انسانوں کو طوق و سلاسل سے آزاد کرا دے۔ یہ شاعر کیت بن زید اسدی تھا مسعودی لکھتا ہے کہ جب کیت نے اپنا کلام تیار کر لیا تو بھرہ آئے اور مشہور شاعر فرزدق سے ملے۔ انھوں نے فرزدق سے کہا: اے ابو فراس! میں تمہارا بھتیجا ہوں۔ فرزدق نے کہا: اپنے باپ کا تعارف کراؤ۔ انھوں نے اپنے باپ کا تعارف کرایا تو فرزدق نے کہا: تم ٹھیک کہتے ہو۔ اب بتاؤ کیا کام ہے۔ کیت نے کہا کہ میں نے کچھ اشعار کہے ہیں۔ چونکہ آپ قبیلہ مضر کے شاعر ہیں اور ان کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے اشعار سنیں اور

مشورہ دیں کہ انھیں شائع یا مخفی رکھوں۔

فرزدق نے کیت سے دلائے اہل بیت کی خوشبو میں ڈوبا ہوا کلام سن کر کہا کہ تم نے بڑا دلنواز کلام کہا ہے اور زبردست کام کیا ہے۔ تم نے کم نسب لوگوں کو نظر انداز کر کے خاندان عصمت سے عقیدت کا جو اظہار کیا ہے وہ قابل قدر ہے۔ تم صحیح ذکر پر چل رہے ہو اور تم نے جو کچھ کہا ہے اسے جھٹلایا نہیں جاسکتا۔ فرزدق نے دو مرتبہ کہا کہ اپنے اشعار شائع کر دو اور اسلام کے دشمنوں کو ذلیل کر دو۔ بخدا! تم سابقہ اور موجودہ شعراء میں عظیم ترین ہو۔

بعد ازاں کیت واپس مدینہ آئے اور امام محمد باقرؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انھوں نے امام کو قصیدہ مہمیہ سنایا تو اس شعر نے امام کو رلا دیا:

”جب فخر بنی ہاشم (حسین مظلوم) کے گلے پر چھری چل رہی تھی تو امت جفا کار خوشی سے فتح کے نعرے لگا رہی تھی۔“

امام باقرؑ نے فرمایا: کیت! اگر میرے پاس دولت ہوتی تو میں تمہیں انعام دیتا مگر میں تمہارے لئے اسی طرح دعا کرتا ہوں جس طرح حسان بن ثابت کے لئے رسول اکرمؐ نے دعا کی تھی کہ ”جب تک تم ہماری حمایت اور نصرت کرو اللہ تمہاری مدد فرمائے۔“

کیت، عبد اللہ بن حسن سے بھی ملے اور انھیں بھی اپنے اشعار سنائے۔ عبد اللہ نے کہا: اے ابومستہل! میں نے چار ہزار دینار میں ایک جائیداد خریدی ہے اور یہ اس کا بیع نامہ ہے۔ میں چند آدمیوں کو بلاتا ہوں تاکہ وہ اس جائیداد کو تمہارے نام منتقلی کی گواہی دے سکیں۔ کیت نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ میں دوسروں کے لئے اشعار دولت کی خاطر کہتا ہوں لیکن آپ کے بارے میں اللہ کی خاطر کہتا ہوں اور جو اشعار میں اللہ کی خاطر کہوں ان کے لئے رقم قبول نہیں کرتا۔ عبد اللہ نے بہت اصرار کیا تو کیت نے وہ بیع نامہ لے لیا اور چلے گئے۔

چند دن بعد وہ واپس آئے اور عبد اللہ سے بولے کہ فرزند رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ میری ایک درخواست ہے۔ عبد اللہ نے کہا: تمہاری جو بھی درخواست ہے ہم قبول کریں گے۔ کیت نے مذکورہ بیچ نامہ انھیں پیش کیا اور کہا: یہ قبول کیجئے۔ عبد اللہ نے بیچ نامہ اٹھا لیا اور قبول کر لیا۔

عبد اللہ بن معاویہ بن عبد اللہ بن جعفر ہاشمیوں سے کہنے لگے کہ کیت نے تمہاری مدح میں اشعار کہے ہیں اور آج جب لوگوں نے تمہاری مدح کرنا چھوڑ دی ہے اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر بنی امیہ کے مظالم آشکار کئے ہیں۔ تمہیں بھی چاہیے کہ ان کی قدر دانی اور حوصلہ افزائی کرو اور جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کرو۔ عبد اللہ اس شاعر اہل بیت کے لئے رقم جمع کرنے لگے تو عورتوں نے اپنے زیور تک پیش کر دیئے۔ تقریباً ایک لاکھ درہم کی خلیفہ رقم کیت کو پیش کی گئی تو انھوں نے کہا: میں نے یہ اشعار خدا و رسول کی خوشنودی کے لئے کہے ہیں اور میں ان کے عوض کوئی رقم قبول نہیں کروں گا۔ اگرچہ عبد اللہ نے بڑی منت سماجت کی لیکن کیت نہیں مانے لہذا جس نے جتنی رقم جمع کرائی تھی وہ اسے لوٹا دی گئی۔

کیت نے اپنے اشعار میں بنی امیہ کی بد اعمالیوں کو لطم کیا تھا۔ انھوں نے لوگوں کو بتایا کہ بنی امیہ آزاد شدگان کی اولاد ہیں اور رسول اکرم نے ان پر لعنت کی ہے۔ انھوں نے اپنے اشعار میں کہا کہ امام علیؑ دین و دنیا میں وسیلہ نجات ہے دنیا کی بھلائی کا انحصار ان کی اطاعت پر ہے اور قیامت کے دن رستگار و کامگار وہ ہے جو دنیا میں ان کا دوست ہے اور ان کے دامان ولایت سے وابستہ ہے۔ کیت نے یہ اقدام اس وقت کیا جب امام علیؑ پر منبروں سے لعنت بھیجی رہی تھی اور شیعہ کہلانا کافر کہلانے سے زیادہ خطرناک تھا۔ انھوں نے یہ اشعار اس وقت کہے تھے جب حضرت علیؑ کی مدح کرنا ناقابل معافی جرم تھا اور اس کی سزا اعضاء کاٹنے جانے، سولی دیئے جانے اور زندہ دفن کئے جانے کی صورت میں ملتی تھی۔

کیت نے بنی امیہ پر کٹھ چینی کی اور انھیں ظالموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا انھوں نے بنی امیہ کے وہ جرائم اور مظالم جن سے ڈاکو اور لٹیرے بھی نفرت کرتے تھے تمام محفلوں میں بیان کئے۔ انھوں نے بنی امیہ سے کہا: اے ظالمو! ہمارا خون چوس چوس کر تمہارے پیٹ پھول گئے ہیں۔ تم عیاشی کر رہے ہو جبکہ ہم تنگدستی اور سختی میں دن گزار رہے ہیں۔

بلاشبہ کیت نے طبقاتی امتیاز پر اعتراض کیا ہے اور لوگوں کو دو طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو عیش کرتا ہے، جرم کرتا ہے، خون بہاتا ہے اور دوسرا وہ طبقہ ہے جسے کوڑا سمجھ کے سڑک کے کنارے پھینک دیا جاتا ہے تاکہ وہ سسک سسک کر مر جائے۔

اس موضوع پر جن شیعہ دانشوروں اور شاعروں نے لکھا ہے ان کے سرخیل جناب کیت بن زید اسدی ہیں۔

جارج جرداق القومية العربية (ج ۵، ص ۱۹۰) میں لکھتا ہے:

”جو جابر حکمران انسان اور حیوان میں فرق نہیں کرتے تھے ان کے خلاف شیعوں کے شعری انقلاب کی ابتدا کیت نے کی۔“

کیت کہتے ہیں: ”انام سیاست دان ہوتے ہیں لیکن ان کی سیاست یہ نہیں ہوتی کہ قوم کے مفردموں کو چرواہوں کی صف میں کھڑا کر دیں۔ ان کی سیاست عبد الملک، ولید، سلیمان اور ہشام کی طرح نہیں ہوتی۔“

ہشام اور بنی مروان کے بارے میں کیت نے کہا:

”جب تک وہ منبر پر بیٹھے ہوتے ہیں اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن جب وہ منبر سے نیچے اترتے ہیں تو ہزاروں جرائم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری گفتار پیغمبروں اور رہنماؤں کی طرح دلنشین ہوتی ہے لیکن ہمارا کردار دور جاہلیت کی غمازی کرتا ہے۔“

بنی امیہ نے کیت کو قید میں ڈالا اور شکنجوں میں کسا مگر اہل بیت کے اس عاشق کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی۔

کیت کا شعر ہے کہ ”میں گھبراتا نہیں اور نہ ہی بنی امیہ سے ڈرتا ہوں کیونکہ وہ اپنے اقتدار کے باوجود پست ہیں۔ اگر میں مر گیا تو شک، تردد، منافقت اور جہالت کی موت نہیں مروں گا۔“

جب بنی امیہ نے کیت کو قتل کی دھمکی دی تو اس مرد جبری نے کہا:

”اے یزید! چیخو چلاؤ، رعب دکھاؤ، بادل کی طرح گر جو اور مجھے دھکاؤ مگر تمہاری یہ دھمکیاں مجھ پر کارگر نہیں ہوں گی۔“

۱۔ بنی امیہ کے بارے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

”میرے نزدیک تم پر سب سے سخت قہقہہ جو نمودار ہوگا، وہ بنو امیہ کا قہقہہ ہوگا کیونکہ یہ خود بھی تاریک ہے اور دنیا کو بھی تاریک کر دے گا۔ اس کا فرمان سب کے لئے عام مگر بلائیں اہل بیت کے لئے خاص ہوں گی۔ جو کوئی اس قہقہے میں پڑتا رہا وہ بلا اور سختی کا شکار ہوگا اور جو تاجوتا رہا اس سے مصیبت اور بلا دور رہے گی۔“

خدا کی قسم! میرے بعد بنو امیہ تمہارے لئے برے حاکم ثابت ہوں گے اس شریر اونٹنی کی مانند جو دودھ دہنے والے کو کاٹ کھاتی ہے اور اپنے ہاتھوں سے اسے روندتی ہے اور پاؤں سے پامال کرتی ہے اور اپنے دودھ کو روک لیتی ہے۔

یہ بڑی مدت تک تم پر مسلط رہیں گے۔ یہ صرف اسی کو صحیح سلامت چھوڑیں گے جو ان کے لئے مفید ہو یا کم از کم اس سے کسی نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ ان کی آفت ان سے دور نہ ہوگی تا آنکہ تم میں کا دادخواہ ان کے سامنے اس طرح ہو جائے گا جیسے آقا کے سامنے ظالم اور متبرع کے سامنے تابع، ان کا قہقہہ تم پر اس بری طرح اور خوفناک طور پر وارد ہوگا کہ نہ اس میں ہدایت کا کوئی پتار ہوگا اور نہ حق کی کوئی ایسی علامت جو دیکھی جاسکے۔“

” (اے بنو امیہ!) دنیا تمہارے لئے شیریں اور لذیذ نہیں بن سکتی اور اس کے پستان سے دودھ پینے کی توانائی تم میں نہیں آئی مگر اس کے بعد کہ تم نے اسے اس حالت میں پالیا کہ اس کی مہار ڈھیلی تھی اور اس کا پالان جنش میں تھا (اور یہ اسی کا اثر تھا کہ) اس دنیا کا حرام ان صاحبانِ خلافت قوموں (قبیلوں) کے نزدیک بے کاٹنے کی بھری تھی اور حلال نہ صرف دور بلکہ موجود ہی نہیں تھا (یعنی ان کی

کیست اپنی آخری سانس تک بنی امیہ کے خلاف نیرو آزار ہے۔
 شیعہ شاعر ڈرتے نہیں تھے۔ وہ بنی امیہ کو اس بات پر ہدف تنقید بناتے تھے
 کہ وہ اللوں تللوں میں پڑے ہوئے ہیں اور قوم کا برا حال ہے۔
 ایک شیعہ شاعر ہمام بن عبد اللہ نے یزید کو ایک نظم بھیجی جس میں لکھا کہ ”ہم
 اس قدر طیش میں ہیں کہ اگر ہم بنی امیہ کا خون پی لیں تب بھی سیر نہیں ہوں گے۔“

دکار و کردار میں اسلام کی کوئی جھلک نہیں تھی) اور یہ گمان نہ کرنا کہ دولت بنو امیہ اسی طرح قائم رہے گی
 بلکہ بخدا تم نے اُسے ایک عرصہ دراز تک پھیلے ہوئے سایہ کی مانند پایا۔ پس زمین تمہارے لئے خالی ہے
 اور تمہارے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں اور پیشوایان (حقانی) کے ہاتھ تم سے رکے ہوئے ہیں۔ تمہاری تلواریں
 اُن پر مسلّا ہیں اور اُن کی تلواریں تم سے روک لی گئی ہیں...“

”اے بنو امیہ! میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بہت جلد تم دیکھ لو گے کہ ریاست و دولت تم سے
 چمن کر دوسروں کے ہاتھ میں آجائے گی اور تمہارے دشمنوں (بنو عباس) کے گھر میں ٹھل ہو جائے گی۔“
 ”یہ فتنہ و فساد کے جھنڈے درحقیقت گمراہی کے پرچم ہیں جو گمراہی کے مرکز میں گڑے ہوئے
 ہیں اور اپنے شیعوں اور شاخوں کے ساتھ ہر طرف پھیل گئے ہیں اور تمہیں اپنے پیانے سے وزن
 کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے تمہیں پیٹ رہے ہیں۔ اس فرق کا فائدہ اور پرچم دار اسلام سے خارج
 اور راہ خلافت پر ایستادہ ہے...“

”اُس زمانے میں تو اہلحد کا مکان اور اُن کا خیمہ بھی ایسا نہ باقی ہوگا کہ جس میں ظلم و ستم کے
 بانجوں کی تختیاں نہ پہنچ چکی ہوں اور اُن کے مظالم نہ گھس گئے ہوں۔ اُس وقت نہ آسمان میں اُن کا کوئی
 عذر باقی رہا ہوگا اور زمین پر کوئی مددگار۔“

تم نے غیر مستحق کا انتخاب کیا اور خلافت کو نامناسب جگہ پر رکھا اور خدا حکم کرنے والے سے
 بہت جلد بدلے لے گا۔ کھانے کا کھانے اور پینے کا پینے سے۔ کھانے کو ایلٹا اور پینے کو حد سے زیادہ تلخ
 اور کڑوا پانی ملے گا، پینے کو خوف اور تلوار کا لباس۔ وہ لوگ (بنی امیہ) ظالموں کی سواری ہیں اور
 گناہوں کا بوجھ۔“ (نوح البلاغ مترجمہ رئیس احمد جعفری، مطبوعہ شیخ نظام علی اینڈ سنز، لاہور)

”میں قسم پر قسم کھاتا ہوں کہ میرے بعد بنی امیہ کو یہ خلافت اس طرح قحوک دینا ہوگی جس طرح
 ظلم قحوکا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ عرصہ اُن کو قیامت تک چکھنا نصیب نہ ہوگا۔“
 (نوح البلاغ مترجمہ علامہ مفتی جعفر حسین)

قوم بھاری تباہ ہوگئی ہے لیکن تم ہماری حالت سے لاپرواہ ہو کر خرگوشوں کا شکار کرتے پھرتے ہو۔“

جو شہم ادنیٰ غلامان علیٰ مرتضیٰ
حکمت سے پیش آتے ہیں جہانبانی کے ساتھ

بنی امیہ کی کرپٹ انتظامیہ کے مقابلے پر شیعہ شعراء کی بیہاکی کا ایک اور نمونہ
فردوق ہیں۔ انھوں نے ہشام بن عبدالملک کے بارے میں کہا:

”اس کا سرمداری کے لائق نہیں اور اس کی جھگی آنکھوں کا صیب عیاں ہے۔“
کیت کے اشعار سے پتا چلتا ہے کہ وہ چاہتے تھے حکومت اولاد علیٰ کو مل
جائے کیونکہ یہ خاندان انصاف قائم کرے گا، لوگوں کے لئے رحمتیں لائے گا اور
انھیں اپنی جانب مائل کرے گا۔ یقیناً یہ بزرگوار قیامت کے دن کی سختیوں اور اللہ
کے غضب سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اپنے موقف کی راہ میں کیت نے
کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ (یہ جو آج کل حقوق، انصاف، آزادی اور مساوات
کے نعرے لگ رہے ہیں اس کی بنیاد میں فردوق، کیت، دھمل اور ان جیسے کئی
جرات مند اور تاج سخن شاعروں کا لہو شامل ہے)۔

کیت نے اپنے دعوے کے ثبوت میں قرآن و حدیث سے منطقی استدلال
بھی کیا۔ بقول جاحظ کیت نے شیعوں کے استفادہ کے لئے استدلال کا دروازہ
کھول دیا۔ کیت کہتے ہیں:

”اگر خلافت ان چند آدمیوں کے لئے سزاوار ہے تو رسول اللہ کے اقربان
سے سزاوار تر ہیں۔ اگر خلافت موروثی چیز ہوتی تو تمہاری بات درست ہوتی؟ میں
کہتا ہوں کہ اگر خلافت موروثی چیز ہے تو بیکمل اور ار جب کے قبائل کا بھی اس میں
حصہ ہونا چاہیے۔“

اولاد علیٰ کے بارے میں کیت کہتے ہیں:

”علیٰ کی اولاد نیک کاموں سے بہت قریب اور برے کاموں سے بہت دور ہے۔ نبی ہاشم حق الناس ادا کرنے میں سب سے زیادہ مہربان اور کارزارِ عمل میں سب سے زیادہ عمل مند ہیں۔“

”ان کے ہاتھ سداوت کے لئے تو دراز رہتے ہیں مگر ظلم کے لیے دراز نہیں ہوتے۔ جب اسلام ترک کرنے کے اسباب پیدا کئے جاتے ہیں تو وہ اسلام پر قائم رہنے میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ بہترین خلائق ہیں خواہ زندہ ہوں یا نہ ہوں۔ میرے دل کی دنیا پر ان ہی کا راج ہے اور وہی اس کے لائق بھی ہیں۔ میں خاندانِ عصمت کے سوا کسی کی بیروی نہیں کرتا۔ ان کے سوا کون ہے جس کی میں بیروی کروں۔ میں مذہبِ حق کے سوا کسی مذہب کی بیروی نہیں کرتا۔“

علامہ اقبال کہتے ہیں:

اے محو ثنائے تو زبانا اے یوسف کاروان جانہا
اے بابِ مدینہِ محبت اے نوحِ سفینہِ محبت
اے ماجی نقشِ ہاٹل من اے فاتحِ خیرِ دل من

جب ہم کیت کے کلام پر غور کرتے ہیں تو ان میں ایسا خلوص نظر آتا ہے جسے ہر ہر مرحلے پر برقرار رکھا گیا ہے۔ جوں جوں ان پر سختیاں بڑھتی گئیں ان کا ایمان اور زیادہ پختہ ہوتا گیا۔

علیٰ اور اولادِ علیٰ کی مدح میں کیتِ اسدی کے ۵۳۶ اشعار پر مشتمل دیوانِ الهاشمیات کے نام پہلے یورپ اور پھر مصر سے چھپ چکا ہے۔ نیز عرب اسکالرز اور مستشرقین نے اس کی شرحیں لکھی ہیں۔

جب کیتِ امویِ عالی یوسف بن عمر ثقفی کے دربار میں موجود تھے تو آٹھ پہرے داروں نے ان پر ٹکواروں سے حملہ کیا اور اس وقت چھوڑا جب انہوں نے یہ سمجھا کہ اب یہ مرچکے ہیں۔ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کیت نے آنکھیں

کہولیں اور کہا: اَللّٰهُمَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ، اَللّٰهُمَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ، اَللّٰهُمَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ۔
 محمد و آل محمد پر درود بھیجے ہوئے کیت تو دنیا سے چلے گئے لیکن جس عقیدے کی راہ
 میں انہوں نے جان دی وہ آج مشرق و مغرب میں رہنے والے کروڑوں انسانوں
 کا عقیدہ ہے جو اسلام اور قرآن کے ساتھ ہمیشہ زندہ و پائندہ رہے گا۔ کیت اسدی
 کا پیغام، ان کی سیاست اور ان کا عقیدہ صرف ایک بات اجاگر کرتا ہے اور وہ ہے
 اولاد علی سے پر خلوص محبت کرنا اور دنیا و آخرت کے امور میں ان پر احماد کرنا کیونکہ
 وہ حق و انصاف اور مساوات کے بہترین نمونے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کیت نے
 اپنے مقصد کے حصول کے لئے جہاد کیا اور اس راہ میں شہادت کا بلند مرتبہ پایا۔

بنی عباس

بنی امیہ کے خلاف وقتاً فوقتاً بغاوتیں ہوتی رہیں اور تحریکیں چلتی رہیں۔ اموی دور کے اوائل میں ہونے والی بغاوتوں اور تحریکوں پر جلد قابو پایا جاتا تھا کیونکہ اُن کی نوعیت ہمہ گیر نہیں ہوتی تھیں لیکن اموی حکومت کے آخری دور میں مروان حمار کے خلاف جو ہمہ گیر بغاوت اور سول نافرمانی ہوئی اُس پر قابو نہ پایا جاسکا۔ اس بغاوت میں عوام کے مختلف طبقے اُس کے خلاف ہو گئے فوج اور پولیس نے اُس کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا اور دوستوں نے بھی اُس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ بالآخر مروان کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ داد و دہش اور عہدوں کا لالچ بھی اُسے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکا۔

فوج کی ایک بڑی تعداد نے مروان کے خلاف بغاوت کردی چنانچہ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر بھاگتا پھرا۔ جب بھی وہ کسی شہر میں داخل ہوتا تو وہاں کے لوگ اسے آڑے ہاتھوں لیتے۔ جب وہ موصل پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے اُس کے خلاف نعرے بازی کی اور شہر کے دروازے بند کر دیئے۔ جب ہسرن گیا تو لوگوں نے اُس کے لشکر پر ہلہ بول دیا اور جب حماط گیا تو وہاں بھی اُس کے خلاف شدید ہنگامہ آرائی ہوئی چنانچہ وہ شام واپس آ گیا مگر اہل شام نے بھی اسے کال باہر کیا۔ بالآخر قسطنطین چلا گیا مگر قسطنطینیوں نے بھی اُس سے منہ موڑ لیا۔ الغرض اس شہریار کو کسی شہر میں پناہ نہ ملتی تھی۔

ان تمام شہروں میں بنی عباس کی فوج مروان حمار کا پیچھا کرتی رہی تا آنکہ ۱۳۲ھ کے اواخر میں اُس نے مصر کے نواحی شہر بوسیر میں اسے جا لیا اور قتل کر دیا۔ اس قتل کے ساتھ ہی بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔

فَقَطَعَ ذَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہنس جس قوم نے ظلم کیا اُس کی جڑ کاٹ دی گئی اور تمام تعریف خدا ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ (سورۃ العام: آیت ۲۵)

ایک ہزار مہینے کی حکومت

مسعودی کہتا ہے: ”اُس وقت تک جب ابو العباس سفاح کے ہاتھ بیعت کی گئی بنی امیہ کی حکومت کی کل مدت ۱۰۰۰ مہینے تھی کیونکہ بنی امیہ نے ۹۰ سال ۱۱ مہینے اور ۱۳ دن حکومت کی۔“

تفسیر رازی میں ہے کہ قاسم بن فضل، امام حسنؑ سے روایت کرتے ہیں: رسول اکرمؐ نے خواب میں دیکھا کہ بنی امیہ آپ کے منبر پر بندروں کی طرح اچھل کود رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر آنحضرتؐ بہت پریشان ہوئے تو خدا نے سورۃ قدر نازل کی اور اپنے حبیبؐ کو بتایا کہ ایک شب قدر بنی امیہ کی ہزار مہینے کی حکومت سے بہتر ہے۔ قاسم کہتا ہے: جب ہم نے حساب کیا تو پتا چلا کہ بنی امیہ کا دور حکومت ایک ہزار مہینے کا تھا۔

۱۔ بنی امیہ کی حکومت کی کل مدت ۱۰۹۱ مہینے ہے اور مسعودی نے مسووج الذهب جلد دوم کے صفحہ ۱۵۶ پر جو ٹھہرت دی ہے اُس کے مطابق یہ مدت ۱۳۲۵ مہینے اور ۲۳ دن تھی ہے۔ امام حسنؑ اور ابن زہر کی حکومت کے ۹۹ مہینے اور ۱۳ دن نکال کر یہ مدت ۱۳۲۶ مہینے اور ۱۳ دن رہ جاتی ہے لہذا بنی امیہ کی حکومت کی عباد کے بارے میں مؤرخین کے درمیان اختلاف ہے چنانچہ بنی امیہ کا ۱۰۰۰ مہینے حکومت کرنا ایک حتمی تاریخی حقیقت نہیں ہے کہ اس کو سورۃ قدر میں ”الف شہر“ ایک ہزار مہینے سے ظہنی دیا جاسکے۔

بنی عباس کا اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا

اُس وقت عالم اسلام ایک عجیب بے چینی اور بد امنی کی گرفت میں تھا۔ سب لوگ بوجہ بنی امیہ کی حکومت سے تنگ تھے۔ اُن کے دل و دماغ اولادِ علیؑ کی جانب مائل تھے۔

۱۔ بنی امیہ کے خلاف بغاوت ”دین“ کے نام پر اور ”اسلام“ کے تحفظ کی خاطر کی گئی تھی۔ فرزندِ ان رسولِ دین کے امین اور اسلام کے محافظ تھے۔ اگر وہ عیان حکومت سنبھال لیتے تو سنتِ رسولؐ کے مطابق عمل کرتے، عدل قائم کرتے اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتے۔

۲۔ پہلا گروہ جو ظلم اور ظلمتوں کے سوداگروں کے خلاف اٹھا اور اُن سے برسرِ پیکار ہوا وہ اولادِ علیؑ اور شیعانِ علیؑ کا گروہ تھا۔ انہوں نے اس راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں کی قربانی دی۔ انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ جس کسی کا نقصان کیا گیا ہے اُس کا کلمہ قبول کیا جائے اور اُن کے نقصان کی تلافی کی جائے۔

۳۔ اولادِ علیؑ اور شیعانِ علیؑ ایک مضبوط ”حزب مخالف“ کے طور پر بنی امیہ کے خلاف کلی محلوں میں چھپ چھپ کر تحریک منظم کرتے تو حکومت پکڑ دھکڑ کرتی تشدد کرتی، جیلوں میں پھینک دیتی اور قتل تک کر دیتی جیسا کہ ابنِ اشیر کی تاریخِ کامل کے اس اقتباس سے معلوم ہوتا ہے:

”اموی دور سے نجات پانے کا ذرا لوگوں نے یومِ تشکر کے طور پر منایا اُن کا خیال تھا کہ اب بنی امیہ کی جگہ اولادِ رسولؐ حکومت کرے گی کیونکہ بنی عباس حضرت امام حسینؑ، جناب زید اور جناب یحییٰ کی شہادت کے انتقام کا نعرہ لے کر اٹھے تھے۔ انہوں نے امویوں کے ساتھ شیعوں کے جھگڑے اور اولادِ علیؑ کے ساتھ اپنی وابستگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا مگر کون جانتا تھا کہ بنی عباس اپنی آسچیوں میں خنجر چھپائے ہوئے تھے۔“

شروع شروع میں بنی عباس کہتے تھے کہ ہمارا مقصد نبی امیہ کا تختہ الٹنا اور لوگوں کو ظلم سے نجات دلانا ہے۔ جب بنی امیہ کا معاملہ ختم ہو جائے گا تو ہم اتفاق رائے سے فرزندان رسولؐ میں سے کسی کو اپنا امیر چن لیں گے۔

تحریک کے شروع میں بنی عباس نے اپنوں یا دوسروں میں سے کسی کو امیر نامزد نہیں کیا بلکہ فقط اپنے پہلے مقصد یعنی بنی امیہ کی شکست کی بات کی جیسے فرانس اور برطانیہ نے ترکی کے خلاف عربوں کے شانہ بشانہ جنگ میں حصہ لیتے وقت کہا تھا کہ اُن کا مقصد عربوں کو ترکوں کے مظالم سے آزادی دلانا ہے اور فتح پالینے کے بعد وہ حکومت عربوں کے سپرد کر دیں گے لیکن انھوں نے عربوں کے ساتھ دھوکا کیا اور ترکی کی شکست کے بعد فرانس نے شام و لبنان پر اور برطانیہ نے عراق و اردن پر قبضہ کر لیا اور فلسطین بطور متحدہ اسرائیل کو دیدیا۔^۱

مشہور مستشرق ویل ہاسن تاریخ الدولة العربیہ میں لکھتا ہے:

”بنی عباس نے بنی فاطمہ کو حکومت سے محروم رکھنے کے بارے میں اپنے ارادے مخفی رکھے۔ وہ لوگوں کو دھوکا دینے کے لئے کہتے تھے کہ ہم اولاد فاطمہ کے

۱۔ اخلاق مطلق Absolute ہوتا ہے یا نسبی Relative ہوتا ہے اس سلسلے میں استاد مرتضیٰ مطہری اپنی کتاب سیری در سیرۃ نبویؐ میں لکھتے ہیں:

”رسول اکرمؐ سے لے کر امام حسن عسکریؑ تک تمام دینی رہبروں نے ”باطل اخلاقی اصولوں“ کو مسترد کیا ہے کیونکہ ایسے اصولوں کو ہر صورت میں مسترد کر دینا چاہیے۔

وہ لوگ جو اخلاق کو ایک نسبی چیز بتاتے ہیں ”دھوکا دی کا اصول“ ان کے نزدیک کیا ہے؟ دنیا کے تقریباً تمام سیاست دان دھوکا دیتے ہیں۔ بعض سیاست دانوں کی تو پوری سیاست ہی دھوکا دی پر مبنی ہوتی ہے جبکہ بعض کبھی کبھی دھوکا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاست میں ”اخلاقیات“ بے معنی چیز ہے۔ ایک سیاست دان دھوکہ کرتا ہے اور قسم کھاتا ہے لیکن وہ اپنے وعدے اور قسم پر اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک اُس کا مفاد ہوتا ہے۔ مفاد حاصل ہوتے ہی وہ اپنا وعدہ توڑ دیتا ہے۔ اُن کے جھول وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔

میں نے چرچل کی اُس کتاب کے چند اقتباسات پڑھے ہیں جو اُس نے دوسری عالمی جنگ کے

حق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ خراسان اور بعض دوسری جگہوں پر انھوں نے کہا کہ وہ بنی قاطنہ کے خون ناحق کا گن گن کر حساب لیں گے۔ اس طرح وہ شیعوں کی حمایت سے اور اُن کے کندھوں پر چڑھ کر اقتدار کے سنگھماں تک پہنچنا چاہتے تھے۔ جب شیعہ شراکت اقتدار کی بات کرتے تو وہ کہتے کہ ہم مل بیٹھ کر اس مسئلے کو بعد میں حل کر لیں گے۔ بنی عباس نے علویوں اور شیعوں کے نام پر جو بنی امیہ کے خلاف بھرپور تحریک چلا رہے تھے حکومت حاصل کر لی۔ جب حکومت مل گئی تو بنی عباس نے علویوں کو نظر انداز کر دیا۔ اس طرح انھوں نے سنگ دلی اور ظلم کا مظاہرہ کیا۔

بنو عباس کون ہیں؟

ظلم و ستم اور بدکرداری کے معاملے میں بنی عباس دوسرے بنی امیہ تھے۔ کھلم کھلا گناہ کرنے اور کفر کا اظہار کرنے میں اُن دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ تھا۔ بارے میں لکھی ہے اور جسے ایران کے اخبارات قسط وار شائع کرتے تھے۔ اُس کتاب میں ایران پر اتحادیوں کے حملے کا ذکر کرتے ہوئے چمبل لکھا ہے کہ ”ہم نے ایرانوں سے وعدہ کیا تھا اور اُس وعدے کے مطابق ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔“ پھر خود ہی لکھا ہے:

”یہ عہد اور ایٹانے عہد چھوٹے پیمانے پر تو ابھی چڑھے۔ جب دو افراد ایک دوسرے سے وعدہ کریں تو انہیں وعدہ پورا کرنا چاہیے لیکن سیاست میں جب ایک قوم کے مفاد کی بات آتی ہے تو اخلاق بیکار چڑھے۔ میں اس اعتبار سے برطانیہ عظمیٰ کے مفادات سے چشم پوشی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک ملک سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دینا خلاف اخلاق ہے۔ یہ باتیں وسیع دائرے میں درست نہیں ہوتیں۔“ دھوکا دہی کا یہی اصول ہمیں معاہدے کی سیاست میں نظر آتا ہے۔ جو چیز امام علیؑ کو دوسرے سیاست دانوں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دھوکا نہیں دیتے تھے خواہ حکومت ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ امام علیؑ اعلیٰ اخلاقی اصولوں کے پاسبان تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ میری حکومت کا مقصد ان اصولوں کی حفاظت کرنا ہے۔ سہائی کی حفاظت، امانت کی حفاظت، ایٹانے عہد کی حفاظت اور میں ان ہی باتوں کے لئے ظلیق بنا ہوں۔ میں کیسے ان اصولوں کو پامال کر دوں!؟

اس کی وجہ یہ تھی کہ اُن کے دلوں میں دین یا مقدسات دین کا کوئی پاس لحاظ نہ تھا۔ اُن کی آنکھیں بس دولت دنیا پر لگی ہوئی تھیں اور اُن کی خواہشوں کی کوئی حد نہ تھی۔ وہ لوگوں کو ذبح کرتے، اُن کے بدن سولی پر لٹکاتے اور جو زندہ ہوتے اُن کے سروں پر گھروں کی چھتیں گرا دیتے تھے۔ ابراہیم اور اُس کا بھائی سفاح محادیہ کی طرح تھے۔ منصور اور ہارون، ہشام کی مانند تھے اور متوکل یزید بن محادیہ کا دوسرا روپ تھا۔

جہاں تک ہمیں معلوم ہے حکمران اپنی کرسی مضبوط کرنے کے لئے خون بہاتے ہیں یا اُن کے اپنے الفاظ میں امن و امان قائم کرنے کے لئے بد امنی پیدا کرتے ہیں لیکن بنی امیہ کے بارے میں جو بیان گزر چکا اور بنی عباس کے بارے میں جو کچھ بیان ہو گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کا مقصد سلطنت کا استحکام یا امن و امان کا قیام نہیں بلکہ خیانت اور خوزری تھا۔

”جب اپنی آفاق گیر برائیوں کی وجہ سے بنی امیہ کیفر کردار کو پہنچنے لگے اور مظلوموں کا خون بہانے کے نتیجے میں اُن پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا اور پوری سلطنت میں بغاوت پھیل گئی تو ابوالعباس سفاح کے بھائی ابراہیم نے ابو مسلم خراسانی کو خراسان بھیجا اور کہا: ”میری ہدایات غور سے سنو! اہل یمن میں دلچسپی لو۔ اُن کی عزت کرو اور اُن کے ساتھ میل جول بڑھاؤ کیونکہ خدا خلافت کو اُن کے ذریعے مکمل کرتا ہے۔ قبیلہ ربیعہ کو بدنام کرو اور کہو کہ قبیلہ ”مضر کے دن گئے جا چکے ہیں۔ جن لوگوں پر تمہیں شک ہو انہیں قتل کر دو اور اگر ہو سکے تو خراسان سے عربوں کا صفایا کر دو۔ ہر اُس لڑکے پر جس کا قد ایک میٹر ہو الزام لگاؤ اور اُسے قتل کر دو۔“

احمد بن علی مقررزی اپنی کتاب النزاع والخصام فی ما بین بنی امیہ و بنی ہاشم میں یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے: خدا تمہیں عزیز رکھے! ایسی

۱۔ مروان حمار نے ابراہیم کو قید کر دیا۔ اسے قید خانے میں ہی قتل کر دیا گیا یا زہر دیا گیا۔

ہدایات کا اُن ہدایتوں سے کیا تعلق ہے جو خلفائے راشدین اپنے اعمال کو دیا کرتے تھے؟ خدا کی قسم! اگر ابومسلم کو مشرکین سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوتا تب بھی ایسی ہدایات دینا جائز نہ تھا جبکہ اس وقت اُسے ایک اسلامی علاقے میں بھیجا جا رہا تھا۔ اُس سے خواہش کی گئی کہ مہاجر و انصار کی اولادوں کو بلکہ تمام عربوں کو نیست و نابود کر دے اور وہ علاقے چھین لے جو انھوں نے دشمن سے اور اپنے آباء و اجداد سے حاصل کئے تھے۔ عباسی چاہتے تھے کہ زمینوں پر قبضہ کریں، بیت المال سے موج اڑائیں اور خلق خدا کو اپنا غلام بنائیں۔

ابومسلم نے ابراہیم کی ہدایات پر عمل کیا۔ سوال یہ ہے کہ ابراہیم کے الفاظ ”جن اشخاص پر تمہیں حک ہو انہیں قتل کر دو“ اور معاویہ کے الفاظ ”جس شخص پر علیؑ کے شیعہ ہونے کا شبہ ہو اُسے کڑی سزا دو اور اُس کا گھر ڈھا دو“ میں کیا فرق ہے؟ ابو العباس سفاح نے محمد بن مصل کو مصل کا عامل مقرر کیا تو اہل موصل نے اُس کی اطاعت قبول نہ کی۔ اُس نے سفاح کو لکھا کہ اُس کی جگہ کسی اور کو بھیج دے۔ سفاح نے اپنے بھائی یحییٰ کو بارہ ہزار کالشکر دے کر بھیجا۔ اتنا بڑا لشکر دیکھ کر اہل موصل ڈر گئے اور جان کی امان مانگنے لگے۔ انہیں امان دینے کے بعد یحییٰ نے وہ قتل عام کیا کہ خدا کی پناہ! گلیوں میں اتنا خون جمع ہو گیا تھا کہ راکبوں کے پاؤں اُس میں ڈوب جاتے تھے۔ رات کو یحییٰ نے جب اُن عورتوں کے بین سنے جن کے شوہر مارے گئے تھے تو اُس نے کہا کہ ان عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کر دو۔ یہ قتل عام تین دن تک جاری رہا۔ (تاریخ کامل، ابن اثیر ج ۴، ص ۳۳۰)

جب ہم ابراہیم کی ہدایات سے اس واقعہ کا تقابل کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ظلم ڈھانے میں بنی عباس، بنی امیہ سے دو ہاتھ آگے تھے۔ اگر ہم تاریخ کے قائل ہوتے تو کہہ سکتے کہ معاویہ اور حجاج کی ظالم رو میں ابراہیم اور یحییٰ میں حلوں کر گئی تھیں۔

سفاح عباسی

سفاح کا نام عبد اللہ اور کنیت ابو العباس تھی۔ وہ بنی عباس کا پہلا حکمران تھا۔ ۳۳۲ھ میں اُس کی بیعت کی گئی۔ وہ چار سال سے کچھ اور پر حکومت کرنے کے بعد ۳۳۶ھ میں مر گیا۔ عباسی آئے تو تھے بنو امیہ کے مظالم کی تلانی کا دعویٰ لے کر لیکن جب انہیں حکومت مل گئی تو انہوں نے ظلم و تشدد اور قتل و غارت گری میں بنو امیہ کو بھی مات کر دیا اور حتی الامکان بنی امیہ کے ایک ایک فرد کو ڈھونڈھ نکالا اور جن جن کر بڑے وحشیانہ طریقے سے قتل کیا۔

جب تک سفاح کو یہ احساس رہا کہ بنی امیہ کی جان میں جان باقی ہے وہ نچلا نہیں بیٹھا۔ اُس نے ایک قدم آگے بڑھ کر اُن سب لوگوں کو فنا کے گھاٹ اتار دیا جن کی وفاداری مشکوک تھی یا جن سے حکومت بنی عباس کو خطرہ تھا جیسا کہ اُس نے ابی سلمہ خلیل کے ساتھ کیا۔ اُس کے بھائی یحییٰ نے موصل میں، اُس کے ایک چچا نے حجاز میں، دوسرے چچا سلیمان نے بصرہ میں اور ابو مسلم نے خراسان میں ایسے ہی اقدامات کئے۔ بخارا میں شریک بن شیخ مہری کا ابو مسلم سے جھگڑا ہو گیا۔ شریک نے کہا: تمہیں عدل سے کام لینا چاہیے۔ ہم نے بنی عباس کی بیعت اس لئے نہیں کی تھی کہ وہ خون بہائیں۔ یہ سن کر ابو مسلم نے اسے قتل کر دیا اور اس کے تئیں ہزار ساتھیوں کو سزائیں دیں۔

ابو العباس کو سفاح یعنی خونی کا لقب اس لئے دیا گیا کہ اس نے بہت خون بہایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اُس نے اموی خاندان کے ۸۰ افراد کو بلا بھیجا تاکہ انعامات حاصل کریں اور کھانا کھائیں۔ جب وہ آگئے تو اُس نے حکم دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ پھر اُن کی نیم مردہ لاشوں پر قالین بچھا کر کھانا کھایا کھانا قسم ہوا تو سفاح نے کہا: ”میں نے آج تک اتنا لذیذ کھانا نہیں کھایا۔“

بنی امیہ اس بات کے مستحق تھے کہ انہیں قتل کیا جاتا لیکن انہیں دعوت پر بلا کر

کر قتل کر دیا اور اُن کی لاشوں پر بیٹھے کر کھانا کھانا ایسی بھرمانہ اور پست ذہنیت ہے جو بنی امیہ کے حصے میں بھی نہیں آئی تھی۔ بہت سے لوگوں نے بالخصوص شعراء نے بنی عباس کو بنی امیہ کا خون بہانے پر اکسایا۔ صرف امام علیؑ کی اولاد تھی جس نے عباسیوں کو بے دھڑک امویوں کا خون بہانے سے روکا اور اُن میں سے جو زندہ تھے ان کی حفاظت کے لئے عذر تراشے۔

اگرچہ بنی امیہ کے بیشتر جرائم کا نشانہ اولاد علیؑ بنی تھی لیکن انہوں نے انتقام کے انداز میں نہیں سوچا کیونکہ وہ اُن صالح بزرگوار کی نسل سے تھے جنہوں نے جنگ صفین میں عمرو بن عاص کی جان بخشی کر دی تھی، جنگ جمل میں مروان کو معاف کر دیا تھا اور گھاٹ پر قبضہ کر لینے کے بعد معاویہ اور اُس کی فوج کو پانی استعمال کرنے کی اجازت دیدی تھی (حالانکہ پہلے جب معاویہ نے گھاٹ پر قبضہ کیا تھا تو اُس نے ان پر پانی بند کر دیا تھا) اور فرمایا: جب تم دشمن پر فتح پالو تو حنوکو اپنی فتح کا شکرانہ قرار دو۔ امام علیؑ کی اولاد کا طرز عمل کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ اس گہرانے کے فرد تھے جو عدل اور تقویٰ کا گہرانہ تھا۔

ابن اثیر لکھتا ہے: بنی عباس کے ایک عامل داؤد بن عروہ نے بنی امیہ کو مکہ مدینہ سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ عبد اللہ بن حسن بن حسن نے اُس سے کہا: اگر تم بنی امیہ کو قتل کر دو گے تو اپنی طاقت کا مظاہرہ کس کے سامنے کرو گے۔ کیا اُن کے لئے یہ اذیت کافی نہیں کہ وہ دن رات قصص مسند اقدار پر بیٹھا دیکھیں اور کڑھتے رہیں؟ تاہم داؤد بن عروہ نے اُن کی بات نہیں مانی اور اُن سب کو قتل کرا دیا۔
(تاریخ کامل ج ۱، ص ۳۳)

لوگ سوچ رہے تھے کہ سفاح اولاد علیؑ و شعیبان علیؑ سے ترجیحی سلوک کرے گا کیونکہ علویوں، شیعوں اور عباسیوں نے مل کر بنی امیہ کے خلاف جدوجہد کی تھی۔ بنی عباس نے علویوں کا نام استعمال کیا۔ اُن کا ”سیاسی نعرہ“ یہی تھا کہ ہم اولاد علیؑ

کے حامی ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لوگ بنی عباس کے مقابلے میں اولاد علیؑ کی زیادہ عزت کرتے ہیں اور اُن سے عقیدت رکھتے ہیں۔

شعراء اور بنی عباس

براہِ ہونشہ اقتدار کا کہ حکومت ملتے ہی بنی عباس علویوں اور شیعوں سے دور ہو گئے۔ محمد احمد براق اپنی کتاب ”ابو العباس سفاح“ کے صفحہ ۲۸ پر لکھتا ہے:

”انقلاب کی بنیاد دراصل اولاد علیؑ نے رکھی تھی کیونکہ خراسان کے لوگوں کی اکثریت اہل بیتؑ سے محبت کرتی تھی۔ انھیں بنی عباس سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔

۱۔ خراسان پہلوی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی مشرق یا سورج کے طلوع ہونے کی سرزمین ہے۔ پہلے زمانے میں اسے خراسان بزرگ کہتے تھے۔ خراسان بزرگ کی حدود میں موجودہ ایران کے شہر نیشاپور، طوس اور شہد کے علاوہ موجودہ افغانستان کے شہر ہرات، بلخ، کابل اور غزنی، موجودہ ترکمانستان کے شہر مرد اور سنجان، موجودہ ازبکستان کے شہر سمرقند اور بخارا موجودہ تاجکستان کے شہر خرچند اور بخ اکسف اور موجودہ ”ایرانی، افغانی اور پاکستانی بلوچستان“ شامل تھے۔ آج جہاں شہد مقدس ہے یہاں دو چھوٹے چھوٹے قبے ہوتے تھے۔ ایک شاہد جہاں امام رضا مدفون ہیں اور دوسرا قبہ نوحان تھا جو آج بھی محلہ نوحان کے نام سے مشہور ہے اور شاہراہ شہد کے آخری سرے پر واقع ہے۔

۲۔ بلوچی حسب نسب کی نظم جو کہ بلوچی تاریخ کا قدیم ترین مآخذ ہے اس میں مجلس میر خدابخش مری کہتے ہیں کہ ”ہم حضرت علیؑ کے مرید ہیں۔ ہمارا دین و ایمان محفوظ و مضبوط ہے۔ ہم طلب سے آئے ہیں۔ بڑیوں سے ہماری جنگیں رہی ہیں۔ ہم واقعہ کر بلا کے بعد ہجرت، سیستان اور موجودہ بلوچستان میں پہنچے۔“ (جلس میر خدابخش مری، صفحہ ۹۳، مطبوعہ نساڈ ٹریڈرز، کوئٹہ)

آقا میر نصیر احمد زئی نسب نامہ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: یہ اشعار پندرہویں صدی کے بلوچی شعراء نے حضرت امام حسینؑ کی شہادت کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ ان اشعار سے ثابت ہوتا ہے کہ بلوچ علیؑ اور اولاد علیؑ کے طرفدار تھے۔ (تاریخ بلوچ قوم اور بلوچستان، ص ۶۷ تا ۷۷)

خان آف قلات میر احمد یار خان لکھتے ہیں کہ ”بلوچوں کا قدیم مسکن طلب، شام ہے۔ سرکہ کر بلا میں اہل بیتؑ کی حمایت کرنے کے سبب بلوچ اموی حاکم کے ضیض و غضب کا نشانہ بنے۔“ (میر احمد یار خان، مختصر تاریخ بلوچ، مطبوعہ ایران قلات، کوئٹہ)

یہی وجہ تھی کہ سفاح اور بعد میں آنے والے خلفاء خراسان پر بڑی گہری نظر رکھتے تاکہ شیعہ وہاں اُن کے خلاف صف بندی نہ کر سکیں۔“

بنی عباس نے شعراء سے اپنی شان میں قصیدے لکھوائے اور انہیں گرانقدر انعامات سے نوازا چنانچہ شعراء نے اولاد علیؑ پر نکتہ چینی کی اور انہیں خلافت کے لئے نااہل قرار دیتے ہوئے کہا کہ بنی قاطمہ رسول اکرمؐ کے مادری رشتے دار ہیں جبکہ بنی عباس آنحضرتؐ کے پدری رشتے دار ہیں۔

شاعروں کو خریدنے کے علاوہ بنی عباس نے اہل بیتؑ کا مذہب ترک کر دیا اور اہل سنت کا مسلک اختیار کر لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ تشیع نہ پھیلے اور اُن کے بعد حکومت اولاد علیؑ کو نہ ملے۔ اس طرح بنی عباس نے بنی امیہ کا مقصد اور مسلک آگے بڑھایا۔ وہ عقیدہ، سیاست اور اعمال میں اُن کے ہموا بن گئے۔ البتہ سفاح نے کسی شیعہ کو قتل نہیں کیا۔ اُس نے دیگر عباسی خلفاء کی طرح کسی شیعہ پر ظلم نہیں کیا کیونکہ اُس کی تمام تر توجہ بنو امیہ کو ختم کرنے اور انقلاب کو مستحکم کرنے پر مرکوز تھی۔ نیز انقلاب سے پہلے تک سفاح شیعوں کے ساتھ مل کر بنی امیہ کے خلاف جگ لڑتا رہا تھا اور شیعوں نے ہی حکومت حاصل کرنے میں اُس کی مدد کی تھی۔ مزید یہ کہ سفاح کا دارالحکومت کوفہ تھا جس کے باشندے امام علیؑ کے پیرو تھے اور سفاح کے پاس اُن سے جگ کرنے کے لئے کافی طاقت نہیں تھی۔

صورتحال کچھ بھی رہی ہو بنی امیہ کے آخری اور بنی عباس کے ابتدائی دور میں امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ کو علوم اہل بیتؑ کی تحقیق و ترویج کے مواقع ملے۔ یہ اُن اماموں کی مثنوں کا ثمر ہے کہ آج اسلامی کتب خانے کتب حدیث سے بھرے ہوئے ہیں اور فقہ، فلسفہ، تفسیر اور اخلاق وغیرہ پر کتابیں دستیاب ہیں۔

منصور عباسی

بنی عباس کے دوسرے خلیفہ کا نام عبد اللہ، کنیت ابو جعفر اور لقب منصور تھا۔ وہ

محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس کا بیٹا تھا۔ حضرت عباسؓ بن عبد المطلب رسول اللہؐ کے والد ماجد حضرت عبد اللہ کے پدری بھائی تھے۔ منصور کی بیعت ۱۳۶ھ میں ہوئی اور وہ ۲۲ سال حکومت کرنے کے بعد ۱۵۸ھ میں فوت ہوا۔

مؤرخین لکھتے ہیں: ”بظاہر منصور کا بھائی سجاح بنی عباس کا پہلا خلیفہ تھا لیکن درحقیقت سلطنت بنی عباس کا بانی منصور تھا کیونکہ سجاح نے فقط چار سال حکومت کی اور منصور نے ہی سلطنت کو عظمت و استحکام بخشا تھا۔ اُس کی طبیعت میں خیر و شر کا احراز تھا۔ وہ مردم شناس اور حراز آشنا تھا۔ اُس نے لوگوں کے ساتھ رابطے بڑھائے اور علماء کی ایک کمیٹی بنائی تاکہ وہ پورے خلوص کے ساتھ سلطنت عباسیہ کی حفاظت اور بچانے کے لئے اپنا اثر رسوخ استعمال کریں۔ منصور ہی نے بنی عباس اور اولاد علیؑ کے درمیان جدائی ڈالی تھی ورنہ اس سے پہلے اُن کے درمیان جدائی نہیں تھی۔“

مؤرخین کی باقی باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن اُن کا یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ منصور خیر و شردلوں سے حصہ پائے ہوئے تھا۔ وہ مجسم شر تھا۔ جب اُس نے دیکھا کہ لوگوں میں مذہبی رجحان زیادہ ہے تو وہ مذہب کے راستے سے وارد ہوا اور اُس نے علماء کی ایک کمیٹی بھی تشکیل دی جو لوگوں میں اسے حصارف کرائی اور اس کی زیارت کو بھی آتی تھی۔ منصور نے یہ ظاہر کیا کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ظلم اور گناہ بھی کرتا رہا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اُس میں اچھائی اور برائی کا احراز تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اُس نے سازش اور تقدس کو یکجا کر دیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اسے اچھائی اور برائی کا احراز کہا گیا ہے۔ لیکن اس بات کا ایک ثبوت بھی پیش نہیں کیا جاسکتا کہ وہ نیکی کو محض نیکی ہونے کی بنا پر پسند کرتا تھا کیونکہ بظاہر جو اچھا کام بھی وہ کرتا تھا وہ درحقیقت نفاق اور ریا پر مبنی ہوتا تھا۔

سرکاری واعظ

ابن عبد ربہ اندلسی نے العقد الفرید (ج ۱، ص ۴۱) میں لکھا ہے کہ ایک دن

منصور کے پاس ایک سرکاری واعظ بیٹھا ہوا تھا کہ اُس نے سپاہیوں سے کہا کہ چند آدمیوں کو یہاں لاؤ اور اُن کے سر قلم کر دو۔ جب بہت سے بے گناہوں کے خون سے وہ ظالم ہولی کھیل چکا اور اُن کے خون سے اُس کے کپڑے بھی رنگین ہو گئے تو اُس نے واعظ سے کہا کہ ”مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔“ جب واعظ نے اسے اللہ کی یاد دلائی تو منصور نے اپنا سر یوں جھکا لیا جیسے اسے بہت دکھ پہنچا ہو۔ پھر اُس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کچھ مزید آدمیوں کے سر اڑا دو۔ جب دوبارہ بہت سا خون بہایا جا چکا تو وہ واعظ سے کہنے لگا کہ ”مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔“ واعظ کو نصیحت کرنے کے لئے کہنا دراصل دین اور قرآن کا مذاق اڑانا تھا کیونکہ قرآن ناحق خوزیری سے منع کرتا ہے جبکہ منصور نے اس کا ارتکاب کیا تھا۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ لوگ معاملات سے بالکل لاتعلق ہو گئے تھے، سیاہ و سفید کا فرق مٹ گیا تھا اور حالات اس قدر غیر یقینی تھے کہ موجودہ دور کے کچھ مصنفین نے لکھا کہ منصور دوہری شخصیت کا مالک تھا۔ اُن کے بقول چونکہ وہ مومن تھا اس لئے وعظ سنتا تھا لیکن اپنی حکومت کی حفاظت کے لئے اُسے خون بہانا پڑتا تھا۔ تاہم یہ ایک ناپاک فطرت ہے جو دوطرح ظاہر ہوتی ہے کبھی ظلم اور جرم کی شکل میں اور کبھی ریا، نفاق اور فریب کی صورت میں۔

جب منصور کو معلوم ہوا کہ اسے خدا ترس خلیفہ کہا جاتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں اور اُن کا مذہبی تقاریر سننے کا شوق بڑھتا ہے لہذا وہ واعظین کو اپنے پاس بلاتا، اُن کا وعظ سنتا اور انھیں انعام دیتا تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ خلیفہ خدا سے غافل نہیں ہے۔ جب کبھی اُس کے سامنے قیامت کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے یہ واعظین منصور کے مقصد سے لاعلم نہیں تھے۔ اُن میں سے جو اللہ والے تھے وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے لیکن وہ لوگ جنہوں نے مذہب کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا تھا اُس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ منصور نے امام جعفر صادقؑ کو بھی خط لکھے اور انھیں اپنی محفل

میں شرکت کی دعوت دی لیکن امام وہاں جانے پر راضی نہ ہوئے۔ منصور نے اپنے ایک خط میں انہیں لکھا: ”دوسروں کی طرح آپ میرے پاس کیوں نہیں آتے؟“ امام نے جواب دیا: ”میرے پاس مال دنیا میں سے کچھ نہیں کہ میں تم سے خوف کھاؤں اور تمہارے پاس آخرت میں ایسی کوئی چیز نہیں جو میں تم سے مانگوں۔“

ایک دن منصور نے سفیان ثوری کو دیکھا تو کہا: ”مجھے کوئی نصیحت کیجئے“ سفیان نے کہا: ”تم نے اس پر عمل نہیں کیا جو تم جانتے ہو اور اب تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو تم نہیں جانتے۔“

منصور نے کہا: تم میرے پاس کیوں نہیں آتے؟

سفیان نے کہا: میں حکم خدا کی تعمیل میں تمہارے پاس نہیں آتا۔ خدا فرماتا ہے: حد سے تجاوز نہ کرو۔ بے شک خدا ان اعمال کو دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو اور جنہوں نے ظلم کئے ان کی طرف مائل نہ ہوتا۔ پس تم کو بھی آگ کا عذاب آئے گا۔

(سورۃ ہود: آیت ۱۱۲-۱۱۳)

منصور نے کہا: مجھے اپنی حاجت بتائیے۔

سفیان نے کہا: مجھے اپنی محفل میں شرکت کی دعوت نہ دو اور جب تک میں خود نہ مانگوں مجھے کوئی رقم نہ دو۔

منصور نے کہا: میں نے دامے درہے بہت سے علماء کا شکار کیا لیکن سفیان میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اُس نے مجھے تھکا دیا ہے۔

اس طرح منصور نے علماء سے تعلق خاطر کی وجہ بتا دی ہے کہ اُس نے مذہب کو شکار کا ہتھیار اور دولت کو علماء کو پکڑنے کا جال بنا لیا ہے۔

منصور اور غیبی ناصح

ایک رات جب منصور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اس نے ایک اجنبی کو دیکھا

جو کہہ رہا تھا: ”خدا یا! ظلم اور فساد ظاہر ہو چکا ہے۔ حق اور اہل حق میں جدائی ڈال دی گئی ہے اور میں تیرے حضور اُس کی شکایت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں“ منصور نے اس اجنبی کو بلایا اور پوچھا: تم کیا کہہ رہے تھے؟

اجنبی نے کہا کہ اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔

منصور نے اسے یقین دلایا کہ وہ امان میں ہے۔

اجنبی نے کہا: تم مسلمانوں کے حاکم ہو لیکن تم نے اپنے اور عوام کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر رکھی ہے۔ تم اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ لوگ تم سے ملیں اور اپنی شکایات تمہارے گوش گزار کریں۔ تمہارے وزیر مشیر ظالم ہیں اور تمہارے کارندے عیاش اور گنہگار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ منصور خدا اور عوام کو دھوکا دیتا ہے لہذا ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم اسے دھوکا دیں۔ یوں ساری مملکت ظلم اور ناانصافی میں ڈوب گئی ہے۔ تاہم تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، عم رسول کے بیٹے ہو اور مسلمانوں پر بہت مہربان ہو۔

منصور نے کہا: پروردگار! جو کچھ یہ شخص کہتا ہے مجھے اس کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ اسی دوران وہ ناصح غائب ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت خضرؑ تھے۔ درحقیقت یہ ایک جعلی قصہ ہے جسے مؤرخین اور علمائے اخلاق نے لکھا ہے اور مقررین اسے منبر سے بیان کرتے ہیں۔ کسی نے بھی اس واقعہ پر اعتراض نہیں کیا اور سب اسے درست سمجھتے ہیں لیکن میرے خیال میں یہ قصہ جعلی ہے۔ اگر یہ جعلی نہ ہوتا تو ناصح ایک اجنبی شخص نہ ہوتا۔ اور اگر وہ حضرت خضرؑ تھے تو وہ منصور کے لئے ہی کیوں تشریف لائے، دوسرے جاہر حکمرانوں کو انھوں نے کیوں کوئی نصیحت نہ کی معلوم ہوتا ہے کہ اس قصے کے ذریعے منصور لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ اسے خلافت کی خلعت خدا نے پہنائی ہے۔ وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے، رسول اکرمؐ کے چچا کا بیٹا ہے اور لوگوں پر مہربان ہے۔ اُس نے اپنا مقصد یہ کہہ کر حاصل کر لیا کہ اس کی

ملاقات حضرت خضرؑ سے ہوئی ہے اور یوں ثابت کر دیا کہ خدا نے حضرت خضرؑ کے ذریعے اُس پر مہربانی فرمائی ہے۔

مسعودی لکھتا ہے کہ ایک دن منصور اپنے حجرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ دیوار پر کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں جن کا مطلب ہے:

”اے ابو جعفر! تیری موت قریب ہے۔ تقدیر الہی پوری ہو کر رہے گی۔

اے ابو جعفر! نجومی اور فال گیر موت کو ٹال نہیں سکتے، بے وقوف مت بن۔“

منصور نے اپنے وزیر فضل بن ربیع سے کہا: ”کیا میں نے تم سے نہیں کہا

تھا کہ خیال رہے ہر کس و ناکس گھر میں داخل ہو کر دیواروں پر کچھ نہ لکھے۔“

فضل نے پوچھا: ”کیا لکھا گیا ہے؟“

منصور نے کہا: ”کیا تم یہ اشعار لکھے ہوئے نہیں دیکھ رہے؟“

فضل نے کہا: ”واللہ! دیوار پر کچھ بھی نہیں لکھا۔“

یہ واقعہ استعاری ایجنٹوں کی سرگرمیوں سے مماثلت رکھتا ہے جو دکھاوے کے

لئے استعار کو برا کہتے ہیں مگر در پردہ انہیں کے مفاد میں کام کرتے ہیں۔

ہم چاہتے تھے کہ منصور کا جھوٹ ثابت کریں اور اُس کے فریب کا پردہ چاک

کریں۔ منصور کے اعتقادات بیان کرنے سے ہمارا مقصد اولاد علیؑ اور حسینؑ علیؑ

کے بارے میں اُس کی پالیسی پر روشنی ڈالنا تھا۔

منصور اور اولاد علیؑ

عبداللہ ابن عباسؑ کو چھوڑ کر بنی عباس کا خاندان ایک غیر معروف خاندان تھا

اگر اُن کی رسول اکرمؐ سے قرابت داری نہ ہوتی تو تاریخ میں اُن کا ذکر ہی نہ ہوتا۔

اس کے برعکس امام علیؑ کا خاندان بنی ہاشم ہر دور میں علم اور دین سے وابستہ رہا تھا

اور لوگوں کے دل اُن کی جانب مائل تھے۔ امام علیؑ سے لیکر امام مہدیؑ تک سب

کے سب بینظیر عظمت اور شرافت کے مالک تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عزت حاصل کرنے کے لئے عباسیوں نے امام علیؑ، اولاد علیؑ اور رسول اکرمؐ سے اپنا تعلق جوڑا وہ اولاد علیؑ کی مجالس میں کمال ادب سے حاضر ہوتے اور ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ محمد بن عبد اللہ بن حسن جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو منصور ان کی رکاب تھامتا اور جب وہ سوار ہو جاتے تو ان کا لباس صاف کرتا تھا۔

جب بنی امیہ کو شکست ہونے لگی تو اولاد علیؑ اور بنی عباس محمد بن عبد اللہ بن حسن سے بیعت ہو گئے۔ ابراہیم، سفاح اور منصور بھی ان میں شامل تھے لیکن منصور محمد کی بیعت کے سلسلے میں زیادہ جوش و خروش کا مظاہرہ کرتا۔ امام جعفر صادقؑ کو بھی اس اجتماع میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی جب امام تشریف لائے تو سب نے کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیے ہم آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ امام نے سفاح کی پشت تھپتھا کر فرمایا: ”یہ شخص خلیفہ بنے گا۔“ پھر آپ نے منصور کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: ”اس کے بعد یہ خلیفہ ہوگا۔“ پھر آپ نے عبد اللہ بن حسن سے فرمایا: تمہارے دو بیٹے محمد اور ابراہیم، منصور کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ یہ کہہ کر امام وہاں سے چلے آئے۔ (ابو الفرج اصفہانی، مقاتل الطالبین ص ۲۰۶)

سفاح کے بعد جب منصور خلیفہ بنا تو محمد بن عبد اللہ روپوش ہو گئے۔ منصور نے ان کے والد سے ان کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ اس نے محمد کے ہاتھ پر جو بیعت کر رکھی تھی اس کی بنا پر انہیں قتل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے اس دوسرے سے چھٹکارا مل جائے۔ لہذا اس نے محمد اور ان کے بھائی ابراہیم کو گرفتار کرنے کے لئے جاسوس بھیجے۔ بالآخر ان دونوں بھائیوں نے محسوس کیا کہ ان کے پاس اپنے آپ کو منصور کے حوالے کر دینے یا اس کے خلاف لڑنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تو محمد نے مدینہ میں اور ابراہیم نے بصرہ میں علم بغاوت بلند کیا۔ انہوں نے جنگ کی مگر انصار و صحابہؓ کی اولاد نیز جعفر بن ابی طالب اور امام حسینؑ کی اولاد کے بیچ

سے افراد کے ساتھ مارے گئے زید بن علی بن حسین کے دو بیٹے حسین اور علی ان بنی محمد کے ساتھ جو نفس زکیہ کے لقب سے مشہور تھے قتل ہوئے۔
 مسعودی لکھتا ہے کہ منصور نے مغز اور شکر سے ایک طوہ بنوایا۔ یہ طوہ اسے بہت حریدار لگا۔ اُس نے کہا: ”ابراہیم مجھے یہ طوہ اور اس جیسی دوسری چیزیں کھانے سے باز رکھنا چاہتا تھا۔“ گویا اُس کے لئے یہ کوئی بات ہی نہیں تھی کہ زبان کے چسکے کے لئے اولاد رسول کو قتل کرا دے۔

منصور کے مظالم

مُرُوْجُ الدَّهَبِ (ج ۳، ص ۳۱) میں اور النِّزَاعِ وَالنِّصَاحِمِ (ص ۷۴) میں لکھا ہے کہ منصور نے اولادِ حسن کو جمع کیا اور حکم دیا کہ ان کو طوق و سلاسل میں اسیر کر دو۔ پھر جیسا کہ یزید نے اولادِ حسین کے ساتھ کیا تھا انہیں بے کجاوہ اذیتوں پر بٹھا کر تاریک زندانوں میں بھیج دیا جہاں ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہ دیتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے قرآن مجید کو پانچ حصوں میں تقسیم کر لیا اور ہر نماز سے پہلے ایک حصے کی تلاوت کرتے تھے۔ انہیں جہاں قید رکھا گیا تھا وہاں کوئی بیت الخلاء نہ تھا لہذا وہ مجبور تھے کہ وہیں رفع حاجت کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تعفن کی وجہ سے اُن کے بدن سوجنے لگے۔ یہ سوجن اُن کے پیروں سے شروع ہو کر دل تک پہنچتی تھی۔ چنانچہ وہ شدید علالت اور بھوک پیاس کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔

مقریزی نے النِّزَاعِ وَالنِّصَاحِمِ میں تاریخِ کامل سے نقل کیا ہے کہ منصور نے عمر بن عبد اللہ بن عثمان کو بلا بھیجا جو اولادِ حسن کا مادری بھائی تھا۔ جب وہ آئے تو منصور کے حکم سے اُن کے کپڑے پھاڑ دیئے گئے حتیٰ کہ اُن کی شرمگاہ دکھائی دینے لگی۔ اس حالت میں انہیں ۱۵۰ کوڑے مارے گئے۔ ایک کوڑا اُن کے منہ پر لگا تو انہوں نے کہا: خدا تمہیں عارت کرے! میرے منہ پر تو نہ مارو۔ منصور نے

حکم دیا کہ اُن کے سر پر مارو۔ چنانچہ اُن کے سر پر تیس ضربیں لگائی گئیں۔ ایک ضرب اُن کی آنکھ پر لگی تو آنکھ نکل کر چہرے پر آگری۔ بالآخر انہیں قتل کر دیا گیا۔ ابن اثیر لکھتا ہے کہ منصور نے محمد بن ابراہیم بن حسن کو بھی بلا بھیجا۔ محمد اتنے نازک اندام تھے کہ دیباچ کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ وہ آئے تو منصور نے اُن سے کہا: اچھا! تو تم ہو زرد اطلس۔ بخدا! میں تمہیں اس طرح قتل کروں گا کہ پہلے کوئی نہ ہوا ہوگا۔ پھر اُس کے حکم سے دیباچ کو زندہ ایک گڑھے میں دبا یا گیا اور اُن پر ستون تعمیر کیا گیا۔

معاویہ لوگوں کو کچھ کہنے کی اجازت دیے بغیر زندہ دفن کر دیتا تھا لیکن منصور انہیں گاڑ کر اُن پر ستون تعمیر کرتا تھا۔ یہ فرق تھا شام کے سلطان اور عراق کے سلطان میں اور یہی روش سلاطین بنو عباس کو سلاطین بنو امیہ سے تمیز کرتی ہے۔ ہم نے بنی امیہ کے دور میں یہ نہیں دیکھا کہ اُن کے کسی عامل نے لوگوں کو ایک تہ خانے میں قید کر دیا ہو جہاں ایک ایک کر کے سب ناقابل برداشت تعفن کی وجہ سے مر گئے ہوں۔ ایک شاعر کہتا ہے:

”بخدا! بنی امیہ کے جرائم بنی عباس کے جرائم کا عشر عشر بھی نہ تھے۔“

النزاع والتعاصم (ص ۷۴) میں ہے: قاسم بن ابراہیم طباطبائی نے اپنی جاگیر السرمس پر رہتے تھے۔ منصور نے انہیں بھی بلوایا تو وہ سندھ جانے کے ارادے سے بھاگ نکلے۔

بنی عباس کے بارے میں قاسم اپنے اشعار میں کہتے ہیں: ”ہمارا خون بہانے سے منصور کی تسلی نہیں ہوئی، وہ اب بھی ہمارے تعاقب میں ہے۔“

”اُن کے بغض کی آگ اسی وقت بجھ سکتی ہے جب اولاد قاطرہ میں سے کوئی روئے زمین پر باقی نہ بچے۔“

برہنہ پادردور کی خاک چھانتے چھانتے قاسم کے پاؤں ڈھٹی ہو گئے تھے ایک شعر میں وہ کہتے ہیں کہ

”امید ہے کہ ہڈیوں کو جوڑنے والے خدا کے لطف سے ٹوٹی ہوئی ہڈیاں
 جڑ جائیں گی (دعائے جوشن کبیر میں خدا کو جَسَابِرَ الْعَظْمِ الْكَبِيرِ کہا گیا ہے)۔
 میں خدا سے مایوس نہیں ہوں۔ وہ ضرور اُن کی مدد کرے گا جو صورتیں برداشت
 کر رہے ہیں۔“

النزاع والتخاصم (ص ۷۶) میں ہے: منصور نے ایک کمرہ اپنے بیٹے
 مہدی کی بیوی کی گمرانی میں دیا اور اسے قسم دی کہ وہ اس کی زندگی میں اس کمرے
 کو نہیں کھولے گی۔ منصور کے مرنے کے بعد جب مہدی نے کمرہ کھولا تو دیکھا کہ
 آل ابی طالب کی لاشیں پڑی ہیں اور اُن کے ماں باپ کے نام کاغذ کے پرزوں
 پر لکھے اُن کے کانوں سے لٹک رہے ہیں۔ اُن میں کچھ بچے بھی تھے۔

مقریزی لکھتا ہے: ان جرائم کا عدل، دین محمد اور پیشوا ایمان دین کی روش سے
 کیا تعلق ہے؟ اس سفاکی کا رحمت للعالمین کے ساتھ قربت داری سے کیا واسطہ
 ہے؟ خدا کی قسم! ان اعمال کا دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو وہ اعمال ہیں جن
 کے بارے میں قرآن کہتا ہے: فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ
 وَتَقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصْمَهُمْ وَاَعْمٰى اَبْصَارَهُمْ
 اے منافقو! عجب نہیں کہ جب تم حاکم بن جاؤ تو زمین میں فساد مچاؤ اور اپنے
 رشتوں کو توڑ ڈالو۔ یہی تو لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے اور اُن کے کانوں
 کو بہرا اور اُن کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ (سورہ محمد: آیت ۲۳-۲۴)

کیا ایک شخص کا یہی کردار ہونا چاہیے جو کہتا ہو کہ وہ خدا، آخرت اور قرآن
 پر ایمان رکھتا ہے اور خدا کا خلیفہ اور رسول خدا کے چچا کا بیٹا ہے!!

امام جعفر صادقؑ اور منصور

منصور نے چھٹے امام کو ”صادق“ کا لقب دیا تھا کیونکہ آپ نے اُس کے

عمران بنے کی پیشگوئی فرمائی تھی اور یہ بھی فرمایا تھا کہ عبد اللہ بن حسن کے دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم منصور کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ (امام علی بن موسیٰ کو دلی عہدی کے لئے ”راضی“ ہونے پر مامون نے ”رضا“ کا لقب دیا تھا اور رسول اکرم کو بھی مشرکین مکہ نے صادق اور امین کا لقب دیا تھا)۔

منصور کے زمانے میں امام جعفر صادقؑ نے اپنے شیعوں سے فرمایا تھا:

عَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَالصَّمْتِ فَإِنَّكُمْ فِي سُلْطَانٍ مِّنْ مَّكَرُهُمْ قَتْرُؤٌ جِنَّةَ الْجِبَالِ
یعنی تمہیں چاہیے کہ اطاعت کرو اور خاموش رہو۔ کیونکہ تم ایک ایسے بادشاہ کے زیر تسلط ہو جس کے مکر سے پہاڑ بھی گر جاتے ہیں۔

تاہم جب تک لوگ صادق آل محمدؑ کو امام مانتے تھے، منصور اور دیگر لوگوں سے افضل جانتے تھے تو امام کی خاموشی اور آپ کے شیعوں کی اطاعت سے منصور کی تسلی نہیں ہو سکتی تھی۔

محمد استقلوری بیان کرتا ہے کہ میں منصور کے پاس گیا تو وہ بڑی گہری سوچ میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ اتنے فکر مند کیوں نظر آتے ہیں؟ منصور نے کہا: میں نے اولادِ قاطرہ میں سے ایک ہزار سے زائد افراد کو قتل کیا ہے لیکن ابھی تک اُن کے سر پرست کو قتل نہیں کر سکا۔

۱۔ امام نے اپنے چھوٹوں کو خاموش رہنے کی جو ہدایت کی تھی اور کہا تھا کہ بنی امیہ کی طرح بنی عباس کے خلاف بغاوت نہ کریں اس ”خاموشی“ کے نتیجے میں امام جعفر صادقؑ کو شیعہ عقیدہ پہیلانے کا موقع مل گیا اور وہ سب حدیثیں منظر عام پر آگئیں جن کا سلسلہ سند یوں ہے کہ اس حدیث کو میں روایت کر رہا ہوں اپنے پدر گرامی محمد بن علی سے، اُن سے بیان کیا اُن کے پدر گرامی علی بن الحسین نے، اُن سے اُن کے پدر گرامی حسین بن علی نے، اُن سے اُن کے پدر گرامی علی بن ابی طالب نے اور اُن سے بیان کیا جناب رسول خدا نے، اُن سے حضرت جبریل نے اور انہوں نے اسے بیان کیا تھا خدائے عزوجل سے۔ امام جعفر صادقؑ کی ان ہی کوششوں کی وجہ سے شیعہ مذہب ”مذہب جعفری“ کے نام سے مشہور ہو گیا۔

میں نے کہا: وہ کون ہے؟

منصور نے کہا: میں جانتا ہوں کہ تم اسے اپنا امام سمجھتے ہو۔ تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ میرا بھی امام ہے، تمہارا بھی امام ہے بلکہ ساری دنیا کا امام ہے۔ تاہم اب میں اس کے بارے میں سوچوں گا۔

اس مکالمہ سے پتا چلتا ہے کہ اس زمانے میں تشیع کو اتنا فروغ حاصل ہوا کہ وہ منصور کے دوستوں کو بھی متاثر کر چکا تھا۔ کہا گیا ہے کہ منصور کا وزیر ریح بھی شیعہ تھا۔ ابن عساکر نے العقد الفرید (ج ۵، ص ۱۵۹ طبع ۱۹۵۳ء) میں لکھا ہے کہ ”جب منصور مکہ جاتے ہوئے مدینہ میں رکا تو اُس نے ریح کو حکم دیا کہ جعفر بن محمد (ع) کو میرے پاس لاؤ۔ اگر میں اسے قتل نہ کروں تو اللہ مجھے قتل کر دے۔ ریح امام کو بلانے میں نال مٹول سے کام لیتا رہا لیکن بالآخر اُنھیں بلایا۔ جب امام دربار میں تشریف لائے تو آپ کے ہونٹ آہستہ آہستہ مل رہے تھے۔ منصور کے قریب پہنچنے پر آپ نے اسے سلام کیا۔ منصور نے کہا: اے دشمن خدا! خدا تجھے ہلاک کرے۔ تو میری سلطنت میں فساد پھیلا رہا ہے۔ اگر میں تجھے قتل نہ کروں تو خدا مجھے قتل کر دے۔“

”امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ سلیمان کو سلطنت ملی اور اُنھوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایوبؑ نے بے حد تکلیف اٹھائی لیکن صبر کیا، یوسفؑ پر ظلم کیا گیا اور اُنھوں نے ظلم کو منکارت کر دیا۔ تم اُن کے جانشین ہو اور میں مناسب ہے کہ تم اُن کے نقش قدم پر چلو۔“

”یہ سن کر منصور نے اپنا سر جھکا لیا۔ پھر سر اٹھا کر بولا: تمام قبیلوں کے مقابلے میں تم ہمارے سب سے فخر میں رشتے دار ہو۔ پھر وہ امام سے گلے ملا، اُنھیں اپنی مسجد پر بٹھایا اور اُن سے باتیں کرنے لگا۔ پھر بولا: صادق کے لئے فوراً تھنہ اور

۱۔ ابی فراس، شرح شافعی، ص ۱۷۱ (تعالیٰ جامعان رسول اور محبوب نبی صہب کے باب میں)۔

لباس لاؤ اور انھیں گرجوٹی سے رخصت کرو۔“

جب امام باہر تشریف لائے تو ریح اُن کے پیچھے پیچھے آیا اور کہنے لگا:
 ”میں تین دن سے آپ کا دفاع کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو بچانے کی ہر
 ممکن کوشش کی میں نے دیکھا کہ جب آپ تشریف لائے تو زیر لب کچھ پڑھ رہے
 تھے اور اُس کے نتیجے میں وہ آپ کو گزند نہ پہنچا سکا۔ میں حاکم کا ملازم ہوں، مجھے
 اُس دعا کی ضرورت ہے۔ میری درخواست ہے کہ آپ مجھے وہ دعا تعلیم فرمادیں۔
 امام نے جو دعا بتائی اُس کا ترجمہ یہ ہے:

پروردگار! اپنی آنکھ سے میری حفاظت فرما جو کبھی نہیں سوتی، اُس طاقت سے
 میری حفاظت فرما جو مصیبت کا ہدف نہیں بنتی تاکہ میں تباہ نہ ہو جاؤں کیونکہ میری
 تمام امیدیں تجھ ہی سے وابستہ ہیں۔ پروردگار! تو نے جو اُن گنت نعمتیں دی ہیں
 میں اُن کا شکر ادا نہیں کر سکا لیکن پھر بھی تو نے مجھے اُن سے محروم نہیں کیا۔ وہ بہت
 سی بلائیں جن میں تو نے مجھے گرفتار کیا اور میں صبر نہ کر سکا اُن سے مجھے رہائی عطا
 فرما۔ پروردگار! اپنی مدد اور دفاع کی طاقت کے ساتھ مجھے اس کے شر سے محفوظ
 رکھ اور میں اس کے شر سے تیرے دامن خیر میں پناہ مانگتا ہوں۔“

جناب مصلیٰ بن حنیس امام جعفر صادقؑ کے خاص الخاص شیعوں میں سے تھے۔
 آپ امام کے فشی اور مالی معاملات کے نگران بھی تھے۔ منصور نے مدینہ کے عامل
 داؤد بن عروہ کو لکھا کہ مصلیٰ کو قتل کر دے۔ داؤد نے مصلیٰ کو بلایا اور کہا کہ شیعوں
 کے نام لکھ کر دو درنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔

مصلیٰ نے کہا: ”مجھے موت سے ڈراتے ہو۔ خدا کی قسم! اگر ایک شیعہ کا نام
 بھی میرے پاؤں کے نیچے ہو تو میں اپنا کبھی پاؤں نہیں اٹھاؤں گا۔“

داؤد نے مصلیٰ کا سر کاٹ کر جسم سولی پر لٹکا دیا۔ امام صادقؑ کو مصلیٰ کی شہادت کی
 خبر ملی تو آپ کو سخت صدمہ پہنچا اور آپ نے داؤد پر لعنت بھیجی۔ ابھی لعنت کے الفاظ
 پورے بھی نہ ہوئے تھے کہ داؤد کے مرنے کی خبر لائی گئی۔ (سبحان اللہ، ج ۱۱)

ابو فراس نے شرح شافیہ (ص ۵۵۹) میں لکھا ہے کہ منصور نے اپنے عامل کو لکھا کہ امام صادقؑ کا گھر جلا دے اور انھیں زہر دیدے۔ چنانچہ آپ کو زہر دیکر شہید کر دیا گیا۔ (تاریخ الشیعہ، ص ۴۶، بحوالہ الصواعق المحرقة از ابن حجر مکی اور نور الابصار و اسعاف الراغبین از شبلی نجفی)

منصور نے خود خلیفہ کیا ہے کہ اُس نے ایک ہزار سے زائد اولاد قاطمہ کا خون بہایا ہے۔ علاوہ ازیں جو شیعہ اُس کے ہاتھوں مارے گئے اُن کی تعداد پتا نہیں۔ منصور نارج کے نت نئے طریقے ایجاد کر کے مخلوط ہوتا تھا۔ وہ لوگوں کی آنکھوں پر چابک مارتا تاکہ وہ اندھے ہو جائیں۔ وہ گھروں کی چھتیں اُن کے کینوں پر گرا دیتا تھا اور انھیں زندہ دیواروں میں جن دیتا تھا۔ وہ انھیں زہر دے دیتا تھا۔ اس کے باوجود عقل کے دشمن کہتے ہیں کہ منصور اللہ پر ایمان رکھتا تھا، روئے زمین پر اللہ کا خلیفہ تھا اور رسول اکرمؐ کا قرابت دار تھا۔

مسلمان سلاطین کی تاریخ کا دقیق و عمیق مطالعہ کرنے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اگر منصور اور دیگر سلاطین نہ ہوتے تو اسلام اپنے اعلیٰ اخلاق اور تعلیمات کی بدولت مشرق و مغرب میں پھیل گیا ہوتا، لوگ تبلیغ کے بغیر اسلام قبول کر لیتے اور روئے زمین پر ایک بھی غیر مسلم نہ ہوتا۔

مہدی عباسی

منصور کے بعد اُس کے بیٹے مہدی نے ۱۵۸ھ سے ۱۶۹ھ تک حکومت کی۔ اُس نے کرم گسٹری کے بہانے اپنی حکومت کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور کر دیں

۱۔ مہدی نے امام موسیٰ کاظمؑ سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں قرآن میں شراب حرام نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آیت ۲۱۹ یَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ذَلِيلٌ لِّلَّذِينَ هُمْ يَكْفُرُونَ اور ائمہ کو سورہ اعراف کی آیت ۳۳ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ذَاتِ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأُثْمُ وَالْفَوَاحِشُ ۗ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ذَلِيلٌ لِّلَّذِينَ هُمْ يَكْفُرُونَ (مؤلف)

اور ایسا کشت و خون کیا کہ امام علیؑ کی اولاد میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑا۔ مہدی کے دور میں یہ دو افراد اپنی جان بچا کر بھاگ گئے تھے۔

۱۔ علی بن عباس بن حسن بن حسن بن علی بن ابیطالبؑ۔ مہدی نے انہیں گرفتار کر کے قید کر دیا۔ بعد میں انہیں زہر دیدیا جس سے اُن کا بدن سوج گیا اور اعضاء ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔

۲۔ عیسیٰ بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابیطالبؑ۔ ابو الفرج اصفہانی ، مقاتل الطالبین میں لکھتا ہے کہ جہاں تک عقیدہ ، علم اور تقویٰ کا تعلق ہے عیسیٰ اولاد علیؑ میں سب سے ممتاز تھے اور جہاں تک ناداری کا تعلق ہے وہ سب سے زیادہ بیکس تھے۔ جہاں تک عام معاملات کے ادراک اور عقیدے کا تعلق ہے وہ سب سے دانا تھے اور احادیث کی روایت اور تحقیق کے لحاظ سے وہ نبی ہاشم میں یگانہ روزگار تھے۔

وہ مہدی کے خوف سے بھاگ گئے اور کوفہ میں علی بن صالح کے گھر میں پناہ لی جو اہل بیتؑ کا شیعہ تھا۔ اس خیال سے کہ کسی پر بوجھ نہ بنیں انہوں نے کوئی کام کاج کرنا ضروری سمجھا۔ اہل کوفہ دریائے فرات کا پانی اونٹوں پر لا کر شہر لاتے تھے۔ جناب عیسیٰ نے ایک اونٹ کے مالک سے معاہدہ کیا کہ وہ فرات سے پانی لایا کریں گے اور اسے بیچ کر جو رقم ملے گی اُس میں سے اُس کا خرچہ ادا کریں گے اور بقیہ رقم اپنے گزارے کے لئے رکھ لیں گے۔ جناب عیسیٰ کافی مدت اسی طرح محنت مزدوری کرتے رہے اور انہیں کسی نے نہیں پہچانا۔ انہوں نے ایک غریب خاندان کی لڑکی سے شادی کر لی اور اُن کے سرال والے بھی اس بات سے بے خبر رہے کہ یہ شخص کون ہے؟

جناب عیسیٰ کے ایک بھائی حسین تھے۔ اُن کے بیٹے کا نام یحییٰ تھا۔ ایک دن یحییٰ نے اپنے باپ سے کہا: بابا جان! میں اپنے چچا سے ملنا چاہتا ہوں کیونکہ میں

نے انہیں دیکھا تک نہیں۔ حسین نے کہا: بیٹا! میں ڈرتا ہوں کہ یہ بات کہیں تمہارے چچا کو مشکل میں نہ ڈال دے۔ بہر حال بیٹے نے بہت اصرار کیا تو حسین راضی ہو گئے اور بولے: بیٹا! کوفہ جاؤ اور محلہ بنی حنی کا پنا لگاؤ۔ وہاں اس اس نام کی ایک گلی ہے اور اس اس نشانی والا ایک گھر ہے۔ اُس گھر کے نزدیک بیٹھ جاؤ۔ شام کے وقت تم ایک دراز قد بوڑھے آدمی کو آتا دیکھو گے جس کے ہاتھ پر سجدے کا نشان نمایاں ہوگا۔ اُس نے اونٹی کپڑے پہنے ہوں گے اور ایک اونٹ پر پانی لاد کر لارہا ہوگا۔ وہ ہر قدم پر اللہ کو یاد کرتا ہوگا اور اُس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے ہوں گے۔ جب وہ نزدیک آئے تو تم کھڑے ہو جانا، اسے سلام کرنا اور اپنا بازو اُس کی گردن میں حائل کر دینا۔ اس اپنے پن سے وہ آدمی خوف زدہ ہو جائے گا لہذا تم فوراً اپنا تعارف کرا دینا۔ یہی بزرگوار تمہارے چچا عیسیٰ ہیں۔ وہ تمہیں اپنے حالات سنائیں گے اور ہمارا حال احوال پوچھیں گے۔ وہاں زیادہ دیر نہ ٹھہرنا بلکہ انہیں الوداع کہہ کر لوٹ آنا۔ شاید دوسری بار تم انہیں نہ دیکھ سکو گے۔ وہ جو ہدایات تمہیں دیں اُن پر عمل کرنا کیونکہ اگر تم دوبارہ انہیں ملنے کی کوشش کرو گے تو وہ تم سے خوفزدہ ہو جائیں گے اور اپنا ٹھکانہ بدل لیں گے۔ بچی کا کہنا ہے کہ میں کوفہ گیا اور جو ہدایات میرے باپ نے دی تھیں اُن کے مطابق جب میں نے اپنا ہاتھ چچا کی طرف بڑھایا تو وہ اس طرح ڈر گئے جس طرح جنگلی جانور انسانوں سے ڈرتے ہیں اور بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں نے فوراً اپنا تعارف کرایا۔ انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گئے۔ وہ بڑے پیار اور شفقت سے مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے خاندان کے ہر چھوٹے بڑے کے بارے میں پوچھا اور میں نے انہیں تفصیل سے بتایا اور وہ روتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا:

پیارے بیٹے! میں اس اونٹ پر پانی لاد کر لاتا ہوں۔ خرچے کے پیسے اُس

کے مالک کو دیتا ہوں اور باقی رقم سے گزر بسر کرتا ہوں۔ جب میں پانی نہیں لاسکتا تو ایک گزرگاہ پر بیٹھ جاتا ہوں اور اُن سبزیوں کو کھاتا ہوں جو لوگ راستے پر گرا جاتے ہیں۔

اے میرے بھتیجے! میں نے جس عورت سے شادی کی ہے اسے یہ معلوم نہیں کہ میں کون ہوں۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی جو میری حیثیت سے ناواقف تھی۔ اُس کی ماں نے مجھ سے کہا: اپنی بیٹی کی شادی فلاں سے کے بیٹے سے کر دو جو ہمارا پڑوسی ہے اور اُس نے لڑکی کا رشتہ مانگا ہے۔ اُس نے جواب کے لئے اصرار کیا لیکن میں اسے یہ نہ بتا سکا کہ یہ لڑکی اولادِ رسولؐ ہے لہذا میں نے اس مشکل کے حل کے لئے اللہ سے دعا مانگی اور اُس نے لڑکی کو موت دیدی۔ اگرچہ لڑکی کی موت مجھ پر شاق گزری لیکن ایک لحاظ سے صدمے کا باعث نہیں تھی کیونکہ وہ دنیا سے چلی گئی مگر اے رسول اکرمؐ سے اپنے رشتے کا علم نہ تھا۔

بچی جان کرتے ہیں کہ میرے بچپانے اللہ کا واسطہ دیکر مجھ سے درخواست کی کہ میں واپس چلا جاؤں اور پھر انھیں ملنے نہ آؤں۔ چنانچہ میں نے انھیں خدا حافظ کہا اور واپس آ گیا۔

جناب عیسیٰ جیساں کی زندگی سے جاہر حکمرانوں کی قلبی کھل جاتی ہے۔ اُن کی حکومت میں عالم اور صالح لوگ کسمپرسی میں دن گزارتے ہیں جبکہ کم ظرف لوگ آرام اور چین کی زندگی گزارتے ہیں۔

متقی عالم اور باایمان محدث جناب عیسیٰ بن زید بن امام زین العابدینؑ جو حضرت علیؑ اور حضرت قاطمہؑ کی اولاد تھے مسلمانوں کے ایک شہر میں اپنا تعارف بھی نہیں کرا سکتے تھے حالانکہ شہر کا حاکم مسلمانوں کا امیر تھا۔ انھوں نے اپنی حقیقت ظاہر نہ کی اور معمولی اجرت پر محنت مزدوری کرتے رہے۔

جناب عیسیٰ گھر سے دور جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے اور سختیاں سہہ رہے

تھے کیونکہ وہ ایک عالم اور صالح انسان تھے۔ وہ جانتے تھے کہ حق کیا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ تاہم بدکار مرد، بدچلن عورتیں اور جرم و گناہ میں ڈوبے لوگ دولت سے کھیلتے تھے۔ انہیں زندگی کی تمام آسائشیں میسر تھیں۔ مسعودی لکھتا ہے کہ منصور نے عوام سے ٹیکس کی جو بھاری رقم جمع کی تھی مہدی نے اسے اپنے منظور نظر افراد میں بانٹ دیا۔

قاہرہ یونیورسٹی میں فلسفہ کے ایک پروفیسر نے مجھ سے کہا:

شیعہ توحید کے قائل ہیں!!

میں نے کہا: پروفیسر صاحب! خدا کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے شیعوں کو توحید کرنے پر مجبور کیا۔ حضرت موسیٰ نے مصر چھوڑ دیا اور کہا:

”خدایا! مجھے ظالموں سے نجات دے۔“ اور ہمارے نبی کریمؐ نے فرمایا ہے:

بِنَسِ الْقَوْمِ يَعِشُ الْمُؤْمِنُ بَيْنَهُمْ بِالْتَقِيَةِ یعنی پھٹکار ہو اس قوم پر جس میں ایک سچا مومن اپنے فرائض توحید میں ادا کرنے پر مجبور ہو جائے۔

جناب! آپ رائے اور عقیدہ کی آزادی کا شور تو بہت مچاتے ہیں لیکن جب ایک مظلوم کو دیکھتے ہیں جسے اس کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے اور وہ ایک جاہل سلطان کے خوف کی وجہ سے خاموش ہے تو آپ اس پر توحید کرنے کی بنا پر رکتے چینی کرتے ہیں لیکن ظالم کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ ”لوگ نہیں بدلے ظلم کے انداز بدل گئے ہیں۔“

ہادی عباسی

مہدی کی موت پر لوگوں نے اس کے بیٹے موسیٰ کی بیعت کر لی جس نے ہادی کا لقب اختیار کیا۔

مسعودی مروج الذهب میں لکھتا ہے کہ ”مہدی نے ۱۵ مہینے حکومت کی۔“

وہ سنگ دل اور بد اخلاق شخص تھا۔“ ہادی کے زمانے میں مدینہ کا عامل عبدالعزیز حضرت عمر کی نسل سے تھا۔ وہ امام علیؑ کی اولاد کو اذیتیں دیتا تھا۔ اُس کے وقت میں وہ سب آج کی اصطلاح میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر تھے۔ اُس نے کہہ رکھا تھا: ہر روز پولیس کے دفتر میں حاضری دو۔ عبدالعزیز اولاد علیؑ پر شراب نوشی کا الزام لگاتا تھا، انھیں کوڑے مارتا تھا اور بازاروں میں پھراتا تھا۔

ایک دن عبدالعزیز نے حسین بن علی بن حسین کو بلایا اور نازیبا زبان استعمال کی۔ اُس نے انھیں قتل کرنے کی دھمکی دی اور اتنے ناشائستہ طریقے سے بات کی کہ حسین اُس کے خلاف بغاوت کرنے پر مجبور ہو گئے۔

عبدالعزیز نے حسین کو اور امام علیؑ کی اولاد میں سے چند دوسرے افراد کو جو اُن کے ساتھ تھے فسخ کے مقام پر جو مکہ سے چھ میل کی دوری پر واقع ہے قتل کر دیا تین دن تک اُن کی لاشیں کھلے میدان میں پڑی رہیں۔ درندے اور پرندے اُن کا گوشت کھاتے رہے۔ جو لوگ گرفتار کئے گئے انھیں بھی ایذا میں دیکر قتل کر دیا گیا۔ (مروءج الذهب ج ۳، ص ۳۳۶)

اگرچہ ہادی تھوڑے دن جیسا لیکن اس قلیل مدت میں بھی اُس نے ایسے کام کئے کہ اُس کا نام اولاد علیؑ کے قاتلوں کی فہرست میں درج ہو گیا۔ ابو الفرج اصفہانی مقاتل الطالبین میں لکھتا ہے:

حسین (شہید فسخ) کی والدہ کا نام زینب بنت عبد اللہ بن حسن بن حسن بن علی ابن ابی طالبؑ تھا منصور نے اُن کے باپ، بھائی اور چچا کو نیز اُن کے شوہر علی بن حسین کو قتل کر دیا تھا۔ منصور کے پوتے ہادی نے ان کے بیٹے حسین کو قتل کیا تھا۔ اظہار غم کے لئے زینب بالوں سے بنا ہوا لباس پہنتی تھیں جو اُن کے بدن پر کسا رہتا تھا۔ اسی حال میں وہ انتقال کر گئیں۔

بارون رشید عباسیؒ

اپنے بھائی ہادی کے مرجانے کے بعد مکلاہ میں بارون رشید تخت نشین ہوا اور ۱۹۳۳ء میں انتقال کر گیا۔ بنی عباس میں سے جو شہرت بارون اور مامون کے

۱۔ جس طرح آج امریکا ہمارے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے لیکن ملٹی اور صحیحی میدانوں میں بھی کام کر رہا ہے اسی طرح بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں بھی ملٹی، ثقافتی اور قیمراتی کام ہوتے رہے ہیں مگر موجودہ کتاب چونکہ شیعوں پر بنی امیہ اور بنی عباس کے مظالم کے موضوع پر لکھی گئی ہے اس لئے قاضی صنف نے اس موضوع کو نہیں چھیڑا ہے۔ ہم قارئین کی دلچسپی کے لئے ایمان کے سابق وزیر صاحب ڈاکٹر علی اکبر ولاہی کی کتاب ”اسلامی تہذیب و ثقافت“ سے ایک اقتباس پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:

”زمانہ فتوحات کے عروج کے بعد جب اسلامی حکومت معظم ہو گئی اور مسلمان اسلام کے بنیادی علوم کی تدوین سے کسی حد تک قاریغ ہو گئے تو بعض عباسی خلفاء کی سرپرستی کے باعث اسلامی معاشرہ آہستہ آہستہ ان علوم و فنون کی طرف متوجہ ہو گیا جو غیر مسلم تہذیبوں میں موجود تھے۔ اس توجہ کا سرچشمہ قرآن اور احادیث تھیں جو موشیخ کو علوم و فنون سیکھنے کی طرف راغب کرتی تھیں۔

جس چیز نے سب سے زیادہ اس تحریک کے اسباب فراہم کئے وہ مسلمانوں کی فتوحات بالخصوص مسلمانوں کا ساسانی مملکت پر تسلط اور مشرقی روم کے کچھ علاقوں پر قبضہ تھا۔ ان میں سے ہر سرزمین کی اپنی ایک قدیم تہذیب تھی۔ چونکہ ایک ہزار سال قبل یہاں سکندر اعظم نے لشکر کشی کی تھی اس لئے ان میں بھی یونانیوں کا سا مزاج پیدا ہو گیا تھا۔

دوسری تہذیبوں کے ساتھ ساتھ یونانیوں کے ساتھ Cultural Exchange کا تجربہ بالکل نیا تجربہ تھا۔ اس مبادلہ سے قبل عربوں میں مسلم حکمرانوں اور دانشوروں کا اشتیاق اور کام اس قدر بڑھ گیا کہ بعد میں اس دور کا نام ”تحریک ترجمہ“ کا دور پڑ گیا۔ اگرچہ ترجمہ کا آغاز بنی امیہ کے دور میں ہوا تھا لیکن اس کے ثمرات بنی عباس کے دور میں حاصل ہوئے۔ بنی امیہ کے دور میں اکثر ترانے فنی، سیاسی، تہناتی اور عکرمہ جاتی ضرورتوں سے حلقے تھے۔ یہ ترانے حکمرانوں اور غیر عربوں کے درمیان رابطے کے پل کا کام دیتے تھے۔ ترانے کی باقاعدہ تحریک جس نے بہت سے تاریخی، اجتماعی اور ملٹی آثار چھوڑے اولین عباسی خلفاء کے دور سے شروع ہوئی۔

یہ ملٹی تحریک دو سو سال سے زیادہ جاری رہی۔ بالخصوص منصور کے دور میں غیر مسلم اقوام کے علوم کے تراجم تحت اللفظ اور باقاعدہ ہر دو صورت میں کئے گئے۔ شروع شروع میں فارسی سے عربی زبان میں ترجمہ کا کام ہوا۔ ان کتابوں کے مترجمین نو مسلم ذہن تھے۔ چہ لوہی کتابیں خلا کلیلہ و دعیلہ

حصے میں آئی وہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوئی۔ ہارون اپنی سلطنت، جلال و اقبال، ترویج علم و ادب اور فن و ثقافت کی ترقی کی بنا پر بہت مشہور ہوا۔ الف لیلہ

کا ترجمہ ایرانی مصنف عبداللہ بن مقفع (موتی ۱۱۱ھ) نے کیا۔ بعد والے ادوار میں مسلمان حزمین نے فن ترجمہ میں بہت مہارت حاصل کر لی۔ اس فن میں اپنے تجربے کی بنا پر انہوں نے سریانی اور یونانی کتابوں کا بھی عربی زبان میں ترجمہ کیا۔

اس دور میں نسطوری حکیم حاذق تین بن اسحاق جو یونانی، سریانی، عربی اور پہلوی زبانوں پر عبور رکھتے تھے اور شیخ الحزیمین کہلاتے تھے پہلے حزم تھے۔ انہوں نے ایک گروہ تشکیل دیا اور ترجمے کے کام کو منظم کیا۔ اس گروہ میں اُن کے فرزند اسحاق اور بھانجے حبش بن اسم بھی شامل تھے۔ حتمی خود تراجم کو اصل کتابوں سے تطبیق دیتے اور اصلاح کرتے تھے۔

عباسی خلیفہ کی دلچسپی یا دیگر عوامل کی بنا پر تراجم کی تعداد اور موضوعات میں فرق پڑتا رہا۔ خاص

طور سے ہارون رشید کے دور سے تحریک ترجمہ کا خلاصہ یوں ہے۔

(الف) ہارون رشید کا دور: اس دور میں تمام ترقیہ سائنس کی کتابوں کے ترجمہ پر مرکوز تھی۔ ہارون کے وزیر یحییٰ بن خالد برکی نے لائق حزمین کو اکٹھا کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کیں۔ ہارون کے زمانے میں جو شہر مسلمانوں کے قبضے میں آتا اس کا کتابخانہ مکمل طور پر بغداد منتقل کر دیا جاتا تھا۔ خلافت اور ریاضی کی یونانی کتابوں، اقلیدس کی کتاب، بطلمیوس کی کتاب بحسب (یعنی عظیم کتاب) اور ہندوستان کی طبی کتابوں کا عربی میں ترجمہ اسی دور میں ہوا۔

ب) مامون رشید کا دور: مامون کے زمانے میں قرآن کی مختلف تعبیروں کی بنا پر ”علم کلام“ کے مباحث عروج پر تھے۔ اس دور میں فلسفہ کی بہت سی کتابیں عربی سے ترجمہ ہو کر مہر عام پر آئیں۔

ج) مامون کے بعد کا دور: متوکل کے دور میں بھی ترجمے کا کام چلا رہا تھا۔ حتمی بن اسحاق اسی طرح ترجمہ کرنے میں مشغول رہے لیکن مقسم نے جب بغداد کی بجائے سامرہ کو دارالخلافت بنایا تو ترجمے کی کیفیت میں تبدیلی آئی۔ اس تبدیلی کی اہم ترین وجہ بیست الحکمۃ کی اہمیت کا کم ہونا تھا جو اس وقت کا ایک اہم ترین علمی ادارہ تھا۔

د) تحریک ترجمہ کا اختتام: بغداد میں ترجمے کی تحریک دو سو سال تک بہت زیادہ کامیابی کے بعد دوبارہ زوال ہو گئی اور سب سے بڑی بڑاڑ کے آغاز میں ختم ہو گئی۔ البتہ تحریک کے ختم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کی توجہ ترجمہ شدہ علوم کی طرف کم ہو گئی تھی یا حزمین کم ہو گئے تھے بلکہ اس تحریک کے اختتام کی وجہ اُن زبانوں میں سے موضوعات کا فقدان تھا۔ دوسرے الفاظ میں یہ تحریک اپنی انتہائی مرکزیت کو پہنچی تھی۔ جدید مطالعہ کے ہیں نہ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دیگر غیر دینی یونانی کتب ترجمے

کی داستانوں نے ہارون کی شہرت کو چار چاند لگا دیئے۔

ہارون کی شہرت سلطنت کے نظم و نسق کی بنا پر تھی۔ مسجدوں ، مدرسوں ،

کے لیے دستیاب نہ تھیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی یونانی کتابیں جو اس تحریک سے متعلق دانشوروں کے لئے کشش رکھتی ہوں موجود نہ تھیں کیونکہ بیشتر علوم و فنون میں طبع زاد کتابیں تصنیف ہو چکی تھیں جو ترجمہ شدہ کتابوں سے بلند پایہ تھیں۔ تحریک ترجمہ کے بانی اور حامی اب ترجمے کے کام کی سرپرستی کرنے کی بجائے عربی میں تصنیفات پیش کر رہے تھے۔ اسلامی حکومت کے استحکام اور اسلامی معاشرے کے رشد و کمال کی وجہ سے تعلیمی ادارے بننے لگے۔ ان اداروں نے علوم و فنون کی نشر و اشاعت میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس سلسلے کا پہلا تعلیمی ادارہ بہت الحکمۃ بغداد میں تعمیر ہوا جو حکومت کی سرپرستی میں سرکاری گرانٹ سے چلتا تھا۔ یہ ادارہ محققین اور مترجمین بالخصوص ایسے لائق مترجمین کے اجتماع کا مرکز تھا جو یونانی فلسفہ کی کتابیں عربی زبان میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ بہت الحکمۃ جو مسلمانوں کا پہلا کتابخانہ تھا اس کی بنیاد ہارون نے رکھی تھی مگر ترجمے کے کام کی شروعات منصور کے دور میں ہوئی تھی۔ جب عباسیوں کے دور میں میں فلسفہ یونان کی کتابوں کا عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا تو اسلامی عقائد کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ پھر ان عقائد کا مقابلہ کرنے کے لیے ”علم کلام“ منظر عام پر آیا جس سے اسلامی عقائد میں ابتدا واپی سادگی نہ رہی۔ توحید علم کلام کا ایک مسئلہ بن کر رہ گئی نیز اہل سیاست کی دین میں دخل اندازی کی وجہ سے اَلْفِصْحَانَةُ مَحْلُومَةُ عَلَوْنَ کا نظریہ سامنے آیا۔ اگر بالفرض کسی صحابی سے کوئی غلطی ہوئی بھی تو وہ اجتہادی غلطی تھی۔ (العواصم من القواصم)

پنڈت جواہر لال نہرو اپنی بیٹی اندرا گاندھی کے نام ۲۷ مئی ۱۹۳۷ء کے خط میں رقمطراز ہے
(نہرو کے تمام خطوط ”تاریخ عالم پر ایک نظر“ کے نام سے کتابی صورت میں چھپ چکے ہیں)۔

”عباسی خلیفہ بڑے زبردست فرمانروا تھے۔ اُن کی سلطنت عام معیار کے مطابق ایک بڑی سلطنت تھی۔ وہ پرانا جذبہ ایمان اور جوش عمل جو پہاڑوں کو فتح کر لیتا تھا اور سوکے جنگل کی آگ کی طرح آفاقاں بجھل جاتا تھا اب کہاں تھا؟ اب نہ وہ سادگی باقی رہ گئی تھی اور نہ جمہوریت تھی اور خلیفہ بھی ایران کے شہنشاہ سے جسے عربوں کے اسلاف نے نکلت دی تھی یا تختیہ کے بادشاہ سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھا۔ رسول کے زمانے کے عربوں میں وہ عجیب و غریب طاقت اور زندگی تھی جس کا بادشاہوں کی فوجیں بھی مقابلہ نہ کر سکتی تھیں۔ وہ اپنے زمانے کی دنیا میں سرفراز اور سر بلند تھے۔ اور جس وقت وہ آرمی کی طرح اٹھتے اور طوفان کی طرح بڑھتے تھے تو بڑے بڑے بادشاہوں اور اُن کے لشکروں کے چمکے چھوٹ جاتے تھے۔ عوام اُن بادشاہوں سے عاجز آگئے تھے اور عرب ، عوام کی بیہودی اور سماجی انقلاب کا پیام لے کر آتے تھے اس لئے سب اُن کا خیر مقدم کرتے تھے۔ لیکن اب یہ سب

ہسپتالوں، پلوں، سڑکوں اور نہروں کی تعمیر برآمدگی کی لیاقت کا مظہر تھی۔ برآمدگی نے سترہ سال تک سلطنت کا انتظام چلایا اور بالآخر یہی لیاقت ہارون کے ہاتھوں اُن

ہاتھیں کہاں تھیں۔ اب تو ریگستان کے رہنے والے مخلوق میں مزاج رہے تھے اور مجوروں کے بجائے لذیذ ترین غذائیں کھاتے تھے۔ جب خود اُن کی چین سے گزرتی تھی تو سماجی انقلاب یا تبدیلیوں کی فکر کیوں کرتے؟ انہوں نے بھی شان و شوکت کے معاملے میں پرانی سلطنتوں سے بازی لے جانے کی کوشش کی۔ اور اس سلسلے میں اُن کی بہت سی بری عادتیں بھی سیکھ لیں۔ اُن میں سے ایک بری عادت جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں عورتوں کو گھروں میں بند کر کے رکھنا ہے۔

اب دارالخلافت دمشق کی بجائے عراق میں بغداد کو منتقل ہو گیا۔ دارالخلافت کی یہ تبدیلی خود اپنی جگہ پر نہایت اہم تھی کیونکہ بغداد ایرانی بادشاہوں کی آرام گاہ تھا۔ اس کے علاوہ دمشق کے مقابلے میں وہ یورپ سے زیادہ دور تھا۔ گویا اب عباسیوں کی نظر یورپ کی بجائے ایشیا کی طرف زیادہ تھی۔ ابھی تو تسلطیہ کو فتح کرنے کی بہت سی کوششیں اور یورپین اقوام سے بہت سی لڑائیاں ہونا باقی تھیں لیکن یہ سب لڑائیاں عموماً مدافعتی ہوئیں۔ فتوحات کا زمانہ تو اب ختم ہو چکا تھا۔ اس لئے عباسی خلیفہ یہ چاہتے تھے جو کچھ سلطنت باقی رہ گئی ہے اُس کو مضبوط اور مستحکم بنا لیں۔ اسپین اور افریقہ کو چھوڑ کر یہی یہ سلطنت بہت بڑی تھی۔

بغداد کا نام تو تمہیں خوب یاد ہوگا۔ وہی ہارون الرشید و شہر زاد کا بغداد جس کے حیرت انگیز قلعے الف لیلہ میں لکھے ہیں؟ عباسی خلفاء کے زمانے میں جس شہر کو عروج ہوا یہ وہی الف لیلہ کا شہر تھا۔ یہ بہت بڑا شہر تھا۔ جو مخلوق، سرکاری دفاتروں، اسکولوں اور کالجوں، بڑی بڑی دوکانوں، ہانگوں اور چینیوں سے بھرا پڑا تھا۔ یہاں کے تاجروں کی مشرق اور مغرب کے ساتھ نہایت وسیع پیمانے پر تجارت جاری تھی۔ بیٹیاں سرکاری حکام سلطنت کے دور دراز کے مقامات کی خرید رکھتے تھے۔ نظام حکومت اب زیادہ پیچیدہ ہوتا جاتا تھا اور بہت سے محکموں پر مشتمل تھا۔ ڈاک کا نہایت معقول انتظام تھا اور اس کے ذریعے سے سلطنت کا گوشہ گوشہ دارالخلافت سے منسلک تھا۔ ہسپتالوں کی فراہمی تھی۔ ساری دنیا سے لوگ بغداد آیا کرتے تھے خاص کر عالموں، طالب علموں اور صنایعوں کے لئے یہ خاص کشش رکھتا تھا کیونکہ یہ مشہور تھا کہ خلیفہ قابل لوگوں کی اور ماہرین فن کی بڑی قدر کرتا ہے۔

خلیفہ خود بڑی پیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا۔ اُس کے چاروں طرف غلاموں کا مجمع رہتا تھا اور اُس کا حرم عورتوں سے پُر تھا۔ ظاہری شان و شوکت کے لحاظ سے سلطنت عباسیہ ۸۶۱ء سے ۸۹۰ء تک ہارون الرشید کے زمانے میں اوج کمال پر تھی۔ ہارون الرشید کے دربار میں چین کے شہنشاہ اور مغرب کے بادشاہ چارلی کے پاس سے سفیر آیا کرتے تھے۔ غرض بغداد اور عباسی سلطنت، فن حکومت

کی جہی کا موجب بن گئی۔ اگرچہ عباسہ اور جعفر برکی کے معاشرے اور ان کی خفیہ ملاقاتوں کے نتیجے میں عباسہ کے حاملہ ہونے کی کہانی بھی مشہور ہے لیکن یہ محض

تہارت اور علم و فضل کی ترقی کے معاملے میں انہیں کو چھوڑ کر جو عربوں (بنی امیہ) ہی کے ذمہ حکومت تھا سارے یورپ سے بڑھی ہوئی تھی۔

مہاسی دور سے خاص طور پر ہمیں اس لئے دلچسپی ہے کہ اس نے سائنس کا ایک نیا شوق پیدا کر دیا۔ تم جانتی ہو کہ جدید دنیا میں سائنس بہت بڑی چیز ہے۔ ہم اس کے بہت زیادہ مہولہ منت ہیں۔ سائنس محض بیٹے کر علقہ چیزوں کے ظہور میں آنے کی دعائیں کیا کرتی۔ وہ اس کی جستجو کرتی ہے کہ یہ چیزیں کیوں اور کیسے ظہور میں آئی ہیں۔ وہ تجربوں پر تجربے کرتی ہے۔ ہار بار کوشش کرتی ہے۔ کبھی ناکام رہتی ہے اور کبھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ تھوڑا تھوڑا کر کے انسانی علم میں اضافہ کرتی ہے۔ ہماری موجودہ دنیا قدیم دور یا دور وسطیٰ سے بالکل علقہ ہے اور یہ سب سائنس ہی کے فضل ہے۔ آج پورا پورا جدید دنیا سائنس کی ساخت و پرداخت ہے۔

قدیم زمانے میں نہ تو مصر میں، نہ چین میں اور نہ ہندوستان میں سائنس کا رواج تھا۔ البتہ قدیم یونان میں اس کا تھوڑا بہت چرچا تھا۔ اس کے بعد روم میں اس کا نشان تک نہیں ملتا لیکن عربوں میں تحقیق و تجسس کا یہ جذبہ موجود تھا۔ اس لئے انہیں موجودہ سائنس کا بانی کہا بالکل صحیح ہوگا۔ بعض مضامین میں خطاط اور ریاضی میں انہوں نے ہندوستان سے بہت کچھ سیکھا۔ ہندوستان کے بڑے بڑے پڑت اور ریاضی داں کافی تعداد میں بغداد پہنچے تھے اور بہت سے عربی طالب علم شمال ہند میں تیکسلا میں آئے تھے جو اب بھی بہت بڑی یونیورسٹی تھی اور طب کی تعلیم کے لئے خاص طور پر مشہور تھی۔ طبی اور دیگر مضامین کی سنسکرت کتابوں کا خاص طور پر عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ بہت سی چیزیں خطا کاغذ سازی عربوں نے جنہوں سے سیکھی لیکن دوسروں سے حاصل کئے ہوئے علم کی بنا پر انہوں نے خود بھی تحقیق و تجسس کی اور بہت سی اہم چیزیں دریافت کر لیں خطا دور بین اور قلب نما سب سے پہلے ان ہی نے ایجاد کی۔ طب کے معاملے میں عربی حکماء اور جراح سارے یورپ میں مشہور تھے۔

اس میں شک نہیں کہ بغداد ان تمام علمی تحریکوں کا بہت بڑا مرکز تھا۔ دوسرا مرکز قرطبہ تھا جو مغرب میں عربی انہیں کا دار السلطنت تھا۔ ان کے علاوہ عربی دنیا میں اور بہت سی یونیورسٹیاں بھی تھیں جہاں علم کا چراغ روشن تھا خطا قاہرہ اور بصرہ اور کوفہ وغیرہ۔ لیکن ان تمام مشہور شہروں کی ناک بغداد تھا جس کے متعلق ایک عربی مؤرخ لکھتا ہے کہ ”وہ اسلام کا صدر مقام، عراق کا چشم و چراغ، سلطنت کی راہنما اور حسن و جمال، تہذیب و تمدن اور فنون لطیفہ کا مرکز تھا۔ اس کی آبادی تیس لاکھ سے زیادہ تھی۔ تین ہزار سے زیادہ مسیحی بائیسویں سے قریب قریب دو گئی تھی۔“

ہارون کے جرم پر پردہ ڈالنے اور اُس کے مظالم کے لئے جواز پیدا کرنے کی غرض سے گھڑی گئی ہے۔ کئی مورخین نے لکھا ہے کہ ہارون اپنی بہن عباسہ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا لہذا اُس نے اپنی بہن کی شادی جعفر برکی سے کر دی تھی اور یہ شرط رکھی تھی کہ وہ ”طاپ“ سے پرہیز کریں گے اور فقط ہارون کی موجودگی میں ایک دوسرے سے ملا کریں گے تاہم عباسہ کی محبت نے دونوں میں طاپ کرا دیا جس کے نتیجے میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ جب ہارون کو اس بات کا علم ہوا تو اُس نے برا مکہ کو تالیف کر دیا۔

جس کسی نے یہ کہانی گھڑی ہے وہ یہ کہتا بھول گیا ہے کہ ہارون رشید احمق تھا وہ اس شادی کے نتائج کو نہیں سمجھتا تھا۔

کتاب شافیہ کا مصنف ابو فراس کتاب مصرۃ الاوراق سے نقل کرتا ہے کہ

میں یہ سن کر دلچسپی ہوئی کہ موزے اپنے کی ابتدا بغداد کے امراء نے کی تھی۔ ہماری ہندوستانی زبان میں موزہ کا لفظ عربی سے آیا ہے۔ اسی طرح فرانسیسی کا لفظ ہمیں عربی لفظ تیس کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ تیس اور موزے دونوں عرب سے تعلق پختہ اور وہاں سے سارے یورپ میں۔

عرب ہمیشہ سے بہت بڑے سیاح تھے۔ وہ برابر دور دور تک بحری سفر کرتے تھے اور افریقہ میں، ہندوستان کے ساحل پر، ملائیشیا میں حتیٰ کہ چین میں بھی انہوں نے اپنی نوآبادیاں قائم کر لیں ان کا ایک مشہور سیاح الجبرونی گزرا ہے جو ہندوستان بھی آیا تھا اور ہون ساگ کی طرح اُس نے بھی سفر نامہ لکھا ہے عرب لوگ موزے بھی تھے اور ہمیں اپنی کتابوں اور تاریخوں سے ان کے حقائق بہت کچھ معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ سب بہت اچھے اچھے افسانے اور داستانیں لکھتے تھے۔ انہیں سہا کا افسانہ بھی اسی دور کی تخلیق ہے کچھ ہزاروں لاکھوں آدمیوں نے عباسی خلفاء اور ان کی سلطنت کا نام بھی نہ سنا ہوگا لیکن اُس پر اسرار رومانی شہر الف لیلہ کے بغداد کو جانتے ہوں گے۔ حقیقت کی دنیا اکبر واقعات کی دنیا کے مقابلے میں زیادہ حقیقت اور دیرپا ہوتی ہے۔

ہارون الرشید کے انتقال کے بعد ہی عربی سلطنت مصیبت میں پھنس گئی۔ ہر جگہ بدگلی کا دور دورہ ہو گیا۔ بہت سے صوبے خود مختار ہو گئے اور صوبیدار مستقل بادشاہ بن بیٹھے۔ ظیفہ روز بروز کمزور ہوتا گیا یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا جبکہ ظیفہ صرف شہر بغداد اور اُس کے آس پاس کے گاؤں کا حکمران رہ گیا ایک ظیفہ کو تو سپاہیوں نے قتل سے مصیبت کراہ کر کال لیا تھا اور اُسے قتل کر ڈالا تھا۔“

ہارون رشید پہلا خلیفہ تھا جو پولو، چوسر اور شطرنج کھیلا کرتا تھا۔
 وہ چاہتا تھا کہ اولاد علیؑ میں سے کوئی بھی روئے زمین پر باقی نہ رہے۔
 یہ بات بعد میں دی جانے والی مثالوں سے واضح ہو جائے گی۔

ساتھ شہداء

عیون الاخبار الرضا (ص ۱۰۹) میں ہے کہ حامد بن قحطہ طائی طوسی بیان کرتا ہے کہ ایک رات ہارون نے مجھے طلب کیا اور ایک تگوار دے کر کہا:
 ”اس خادم کی ہدایات پر عمل کرو۔“ خادم مجھے ایک ایسے مکان پر لے آیا جو بند تھا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اس مکان میں ایک کتواں اور تین کمرے تھے۔ ہر کمرے میں بیس بیس آدمی قید تھے جن کے پیروں میں زنجیریں پڑی ہوئی تھیں وہ پہلا کمرہ کھول کر لمبے اور گندھے ہوئے بالوں والے بیس آدمیوں کو نکال لایا جن میں پیر و جاں سب شامل تھے۔ ہارون کا خادم بولا: ”ان سب کو قتل کر دو۔ یہ علیؑ اور فاطمہؑ کی اولاد ہیں۔“

میں نے یکے بعد دیگرے انھیں قتل کر دیا اور خادم نے ان کی لاشیں کنویں میں پھینک دیں۔ (جیسے آج کل ایجنسیاں لوگوں کو غائب کر دیتی ہیں) پھر اس نے دوسرا کمرہ کھولا۔ اس میں بھی بیس سادات تھے اور ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا۔ پھر تیسرا کمرہ کھولا گیا۔ اس میں بھی بیس سادات تھے اور ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ آخر میں صرف ایک بوڑھا رہ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا:

”اے بد بخت! خدا تجھے عارت کرے۔ قیامت کے دن تو ہمارے نانا کو کیا منہ دکھائے گا۔ میرے ہاتھ کانپے اور میں گھبرا گیا تاہم خادم نے مجھے خضے سے دیکھا اور دمکایا لہذا میں نے اُس بوڑھے کو بھی قتل کر دیا اور خادم نے اُس کی لاش بھی کنویں میں پھینک دی۔“

ستونوں کے درمیان

ابوالفرج اصفہانی مقاتل الطالبین میں امراہم بن رباح سے نقل کرتا ہے کہ جب ہارون نے یحییٰ بن عبد اللہ بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب کو گرفتار کیا تو اُس کے جسم پر ایک ستون تعمیر کرایا جبکہ وہ ابھی زندہ تھا۔ یہ عمل اُس نے اپنے دادا منصور سے ورثے میں پایا تھا۔ جب منصور بغداد کی بنیاد رکھ رہا تھا تو وہ اولاد علیٰ کو پکڑ پکڑ کر اینٹوں اور چونے سے بنی ہوئی دیواروں میں زندہ چنوا دیتا تھا۔

ایک دن منصور عباسی نے سیاہ زلفوں والے ایک خوبصورت جوان کو پکڑا جو امام حسن کی اولاد میں سے تھا اور راج کو حکم دیا کہ اسے دیوار میں چن دو۔ اُس نے راج پر ایک ناظر بھی مقرر کر دیا تاکہ وہ اُس کی حکم عدولی نہ کر سکے۔ جب راج نے جوان کو دیوار میں ڈالا تو اسے رحم آگیا اور اُس نے دیوار میں ایک سوراخ چھوڑ دیا جس میں سے ہوا گزر سکتی تھی اور جوان سے کہا کہ میں رات کے وقت تمہیں نکال لوں گا۔ رات کی تاریکی میں راج نے جوان کو دیوار میں سے نکال لیا اور کہا:

”اب تم کچھ ایسا کرو کہ میرا اور میرے مزدوروں کا خون نہ بہے۔ میں نے تم کو اس لئے بچایا ہے کہ قیامت میں مجھے تمہارے نانا کے سامنے جوابدہ نہ ہونا پڑے تمہیں فوراً چھپ جانا چاہیے۔“ جوان بولا کہ ”میں ایسا ہی کروں گا۔ بس تم میری ماں کو خبر کر دو کہ میں زندہ ہوں مگر اُن سے مل نہیں سکتا۔“

راج کہتا ہے کہ میں اس کے بتائے ہوئے پتے پر گیا، اس کی ماں سے ملا اور سارا قصہ کہہ سنایا۔ میں نے اسے اُس کے بیٹے کے بال بھی دیئے جو اُس نے مجھے نشانی کے طور پر دیئے تھے۔

یحییٰ اور ہارون رشید

جب ہارون رشید کے ہاتھوں اولاد علیٰ کی تعذیب شدت اختیار کر گئی تو یحییٰ

بن عبد اللہ بن حسن نے دہلم میں اُس کے خلاف بغاوت کر دی۔

مورخین کے مطابق یحییٰ کافی مدت تک روپوش رہا اور پناہ کی تلاش میں شہر بہ شہر بھرا حتیٰ کہ وہ دہلم پہنچا۔ وہاں اُس نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی اور لوگوں میں ہر دلعزیز ہو گیا۔ مختلف شہروں کے لوگ آکر اُس کے پاس پناہ لینے لگے۔ ہارون نے پچاس ہزار کی فوج دیکر فضل بن یحییٰ کو یحییٰ بن عبد اللہ سے مقابلہ کرنے بھیجا۔ فضل نے یحییٰ کو خط لکھا اور اسے صلح کرنے کا مشورہ دیا۔ جب یحییٰ نے دیکھا کہ اُس کے ساتھیوں نے اسے دھوکا دیا ہے اور بھاگ نکلے ہیں تو وہ صلح کرنے پر راضی ہو گیا تاہم اُس نے فضل کو لکھا کہ ”میں فقط اُس وقت صلح کروں گا جب ہارون اپنے ہاتھ سے میرے لئے امان نامہ لکھے اور عدالت کے قاضی و فقہاء اور بنی ہاشم کے اکابرین اس کی تصدیق کریں۔ ہارون نے یحییٰ کی خواہش کے مطابق امان نامہ لکھ دیا جس پر گواہوں نے دستخط کر دیئے۔ اُس نے اس دستاویز کی دو نقلیں بنوائیں، ایک خود رکھ لی اور دوسری یحییٰ کو بھیج دی۔

جب یحییٰ ہارون کے سامنے آیا تو وہ اس کے ساتھ عزت سے پیش آیا، اسے دو لاکھ دینار، مہلتیں اور مختلف تحائف دیئے مگر اس کے دل سے کدورت گئی نہ تھی۔ ایک دن اُس نے یحییٰ سے پوچھا: ہم میں سے رسول اکرمؐ کا زیادہ قریبی رشتے دار کون ہے؟ یحییٰ نے کہا: مجھے اس سوال کا جواب دینے سے معاف رکھو۔ ہارون نے کہا: نہیں! جواب دیئے بنا تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ اس پر اُن کے درمیان مندرجہ ذیل گفتگو ہوئی۔

یحییٰ: بالفرض اگر رسول اکرمؐ زندہ ہو جائیں اور تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگیں تو کیا تم رشتہ دو گے؟

ہارون: اللہ کی قسم! ضرور دوں گا۔

۱۔ ایمان کے سو پہ گیمان میں تو دین شہر کے مغرب میں ایک پہاڑی علاقہ۔

بچی: بالفرض اگر رسول اکرمؐ زندہ ہو جائیں اور میری بیٹی سے شادی کرنا چاہیں تو کیا یہ جائز ہوگا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دوں؟
ہارون: نہیں! یہ جائز نہیں۔

بچی: اسی میں تمہارے سوال کا جواب ہے (یعنی میں اولاد رسولؐ ہوں اور تم نہیں ہو لہذا میں آنحضرتؐ کا زیادہ قریبی عزیز ہوں) ہارون کو اپنی شکست پر بہت غصہ آیا اور وہ محفل سے اٹھ کر چلا گیا۔ (تاریخ کامل ابن اثیر ج ۵، ص ۹۰۔ ابوالفرج اصفہانی، مقاتل الطالبین، ص ۳۶۵)

نام نہاد علماء

ہارون رشید نے بچی کو دھوکا دینے اور امان نامہ کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ کیا لیکن چونکہ اُس کے پاس اس فیصلے پر عملدرآمد کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا اس لئے وہ اس صورت حال کو برداشت کرتا رہا۔ بالآخر اُس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اُس نے وہب بن وہب ابوالہختری سے رجوع کیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ عالم برائے فرودخت ہے ابوالہختری نے امان نامہ پھاڑ دیا اور فتویٰ دیا کہ دستاویز غیر موثر ہے، بچی کا خون حلال ہے۔ اُس خدمت کے بدلے ہارون نے اسے ہماری انعام دیا اور قاضی بھی بنا دیا۔ (ایسے ہی نام نہاد علماء چادر زہرا ہو کہ کلیم بوذر، خون حسین ہو یا پوری قوم ہر چیز سچ کھاتے ہیں) اس فتویٰ کی بنا پر ہارون نے بچی کو ایک سو کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ بچی نے اسے قرابت رسولؐ یاد دلائی مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر اُس نے اسے جیل بھیج دیا۔ دوسرے دن پھر بلوایا اور ایک سو کوڑے لگوائے۔ پھر اسے قید کر دیا اور روٹی پانی بند کر دیا تاکہ وہ فوت ہو گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ اُس کے جسم پر ستون تعمیر کیا گیا جیسا کہ امراہیم بن رباح سے نقل ہوا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ وہ خفقان سے زندان میں فوت ہو گیا۔ بات کچھ بھی ہو یہ تو گلا گھونٹ کر مارنے والی بات ہے۔

ابو الختری جیسے لوگ ہارون سے پہلے بھی تھے، اس کے بعد بھی رہے ہیں اور آج بھی ہیں۔ ابن اثیر تاریخ کمال میں لکھتا ہے کہ یزید بن عبدالملک کے لئے چالیس نام نہاد علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ خلفاء حساب کتاب اور عذاب سے بری ہیں (تاریخ کمال ج ۴، ص ۱۹۱ طبع ۱۳۵۵ھ)

میں ایسے کتنے ہی نام نہاد علماء کو جانتا ہوں جو ہارون اور یزید جیسے حکمرانوں کی کارہ لیس کرتے ہیں، ان کے فسق و فجور کی تائید کرتے ہیں اور دین دار اور دین کے مددگار علماء کے خلاف بیان داغ دھتے رہتے ہیں۔

ہارون کی علمیت

ایک عورت نے ہارون کو خط میں لکھا کہ اَتَمَّ اللّٰهُ اَمْرَكَ وَفَرِحَكَ بِمَا اَتَاكَ وَزَادَكَ رِفْعَةً یعنی خدا تمہارا کام پورا کرے، اپنی عطاؤں سے تمہیں خوش رکھے اور تمہارا اقبال بلند کرے۔

ہارون نے اپنے درباریوں سے کہا: اس عورت نے دعا کے پردے میں مجھے بددعا دی ہے۔ جب یہ کہتی ہے کہ خدا تمہارا کام پورا کرے تو اس کا اشارہ اُس شعر کی طرف ہے جس میں شاعر کہتا ہے: ”جب یہ کہا جائے کہ تمہارا کام پورا ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی بربادی کا انتظار کرو۔“ اور جب یہ کہتی ہے کہ خدا اپنی عطاؤں سے تمہیں خوش رکھے تو اس کا اشارہ اس آیت کی طرف ہے: حَتَّىٰ اِذَا فَرِحُوا بِمَا اُوْتُوا اَخْلَدْنَاَهُمْ بَغْتَةً ”جب اُن چیزوں سے جو اُن کو دی گئی تھیں خوب خوش ہو گئے تو ہم نے اُن کو ناگہاں پکڑ لیا۔“ اور جب یہ کہتی ہے کہ تمہارا اقبال بلند ہو تو اس کا اشارہ اس شعر کی طرف ہے:

مَا طَارَ طَيْرٌ وَارْتَفَعَ اِلَّا كَمَا طَارَ وَقَعَ

پرندہ جس تائب سے اونچا اڑتا ہے اسی تائب سے نیچے گرتا ہے۔

اولاد ابو طالبؐ

ابو الفرج اصفہانی مقاتل الطالبین میں لکھتا ہے کہ ہارون برابر اولاد علیؑ کے متعلق اپنے ملازموں سے پوچھ گچھ کرتا رہتا تھا۔ اسے بتایا گیا کہ اولاد علیؑ میں سے ایک عبد اللہ بن حسن بن علی ہے جو قلاں جگہ رہتا ہے۔ ہارون نے اسے بلا بھیجا۔ عبد اللہ آئے اور بولے کہ میرا بنی ہاشم کے اٹھلا بی گروہ سے کوئی تعلق نہیں۔ میں شہر کے ویرانوں میں گھومتا ہوں اور شکار کے ذریعے پیٹ بھرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرو اور میرا خون بہانے سے باز رہو۔ ہارون نے عبد اللہ کو قید کر دیا۔ بعد ازاں اُس کے ایک وزیر نے انھیں شہید کر دیا۔ اس نے محمد بن یحییٰ بن عبد اللہ بن حسن بن حسن کو بھی قید کر دیا اور وہ قید خانے میں ہی شہید ہو گئے۔

اُس نے حسین بن عبد اللہ بن اسماعیل بن عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب کو اتنے کوڑے لگوائے کہ انھوں نے دم توڑ دیا۔ اسحاق بن حسین بن زید بن حسن بھی ہارون کے زندان میں شہید ہوئے۔ عباس بن محمد بن عبد اللہ بن علی بن حسن ہارون کے سامنے آئے تو ہارون نے کہا: یا ابن فاعلة! عباس نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا: ”فاعله تیری ماں ہوگی۔“ یہ سن کر ہارون کا پارہ چڑھ گیا۔ اُس نے حکم دیا کہ اس کا سر پھاڑ دو چنانچہ اُن کے سر پر لوہے کی سلاخ ماری گئی اور وہ شہید ہو گئے۔

امام موسیٰ کاظمؑ اور ہارون رشید

قرآن نے رہبروں کی دو قسمیں بتائی ہیں ایک قسم حق و ہدایت کے رہبروں اور دوسری قسم باطل اور گمراہی کے پیشواؤں کی ہے۔ ارشاد باری ہے: وَجَعَلْنَاھُمْ اٰیۡمَۃً یُّہٰدُوْنَ بِاٰمِرِنَا وَاَوْحٰیۡنَا اِلَیْھِمْ فَعَلِ الْعَصٰیۡرَاتِ وَاَقَامِ الصَّلٰۃَ وَاٰتٰءَ الزَّکٰتِ وَكٰتَبُوْا لَنَا عٰبِدِیۡنَ ”ہم نے اُن کو امام بنایا تھا۔ وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ہم نے اُن کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکات دینے

کی وحی کی اور وہ ہماری ہی عبادت کیا کرتے تھے۔“ یہ صفات بالخصوص امام علیؑ اور ان کی نسل پاک میں ہونے والے ائمہ طاہرین کی صفات ہیں۔

ایک اور جگہ خدا فرماتا ہے: **وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَتَّبِعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ** یعنی ہم نے ان کو امام بنا یا تھا۔ وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلا تے تھے اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ (سورہ ہصص: آیت: ۴۱)

یہ صفات بالخصوص ہارون رشید، بنی امیہ، بنی عباس اور شیطنیت میں ان کے ہم فکر لوگوں کی صفات ہیں۔

یہ حقائق مد نظر رکھتے ہوئے امام موسیٰ کاظمؑ اور ہارون رشید کے درمیان مقابلہ ایک فطری اور حقیقی مقابلہ تھا۔ ایک امام لوگوں کو اللہ اور جنت کی طرف بلاتا تھا اور دوسرا امام انہیں شیطان اور دوزخ کی طرف بلاتا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دو متضاد مقاصد جمع ہو جائیں؟ اگرچہ بظاہر لاپرواہی، مسکراہٹ اور خاموشی نظر آتی ہے لیکن وہ اُس راکھ کی طرح ہے جس کے نیچے چنگاری دبی ہوئی ہو۔ جب تک دل دشمنی اور نفرت سے بھرا ہوا ہو یہ آگ سٹگتی رہتی ہے۔

ہماری اس بات کی وضاحت کے لئے مندرجہ ذیل واقعہ دیکھئے۔

عمون اخبار الرضاؑ (ص ۹۳) میں ہے کہ مامون نے کہا: میں ہمیشہ اہل بیت سے محبت کرتا رہا ہوں لیکن ہارون کا التفات حاصل کرنے کے لئے ان سے دشمنی کا دکھاوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ جب ہارون مکہ گیا تو میں اُس کے ہمراہ تھا۔ جب ہم

۱۔ سورہ قیل یا ایہا الکافرون کی شان نزول کے سلسلے میں آیا ہے کہ جب قریش (کے ولید بن مغیرہ ماس بن وائل، اسود بن مطلب اور امیہ بن خلف) نے سرکار رسالت پناہ سے یہ کہا کہ کیوں نہ ہم افہام و تفہیم سے کام لیتے ہوئے عبادت کے مسئلے میں اشتراک کر لیں۔ ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں تو آنحضرتؐ نے ان کی یہ تجویز رد کر دی۔

باطل دینی پسند ہے حق لا شریک ہے

شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول

مدینہ پہنچے تو امام موسیٰ کاظمؑ ہارون سے ملنے تشریف لائے۔ ہارون اُن کا احترام بجا لایا، اُن سے معافتہ کیا اور اُن کے افراد خاندان کا حال احوال پوچھا۔ جب امام رخصت ہونے لگے تو ہارون رشید اٹھ کھڑا ہوا اور انھیں بڑے تپاک سے رخصت کیا۔ جب امام رخصت ہو گئے تو میں نے اپنے باپ سے پوچھا: یہ کون شخص تھا جس کی آپ نے اتنی تعظیم کی؟ میرے باپ نے کہا: یہ علوم انبیاء کے وارث موسیٰ بن جعفرؑ تھے۔ اگر تم سچا علم سیکھنا چاہتے ہو تو ان سے سیکھ سکتے ہو۔

ہارون نے امام سے معافتہ کیا، اُن کی تعظیم کی اور تسلیم کیا کہ وہ علوم انبیاء کے وارث تھے تاہم یہ تصدیق اور امام کی یہ عزت ہارون کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی تھی کیونکہ امام لوگوں کو جنت کی دعوت دیتے تھے جبکہ ہارون انھیں جہنم کی طرف بلاتا تھا۔ جب ہارون نے دیکھا کہ لوگ امام سے محبت کرتے ہیں اور آپ پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ جانتے ہوئے کہ آپ وارث علوم انبیاء ہیں وہ اپنے بغض پر قابو نہ پاسکا اور اس نے متعدد رسول زادوں کو قتل کر دیا۔

اگر لوگ علم اور اہل علم سے محبت کرتے تھے اور حق اور اس کے حامیوں میں دلچسپی رکھتے تھے تو اس میں امام موسیٰ کاظمؑ کا کیا قصور تھا؟ کیا وہ جاہل بن جاتے اور کھلم کھلا ناجائز اعمال انجام دیتے تاکہ ہارون اُن سے اسی طرح خوش ہو جائے جس طرح وہ حنظل وغیرہ سے خوش تھا؟ اگر کسی شخص کا کوئی دشمن ہو جس کی تشفی اُس کے مرنے سے ہی ہو سکتی ہو تو کیا اسے دشمن کو خوش کرنے کے لئے خودکشی کر لینی چاہیے؟

امام کاظمؑ نے حکومت کے خلاف قیام نہیں کیا تھا۔ انھوں نے کسی کو اپنی بیعت کرنے کی دعوت نہیں دی تھی۔ انھوں نے کسی کو ہارون کے خلاف بغاوت کرنے کے لئے نہیں اکسایا تھا۔ آپ کی واحد خطا یہ تھی کہ آپ نے پیغمبروں کا علم ورثے میں پایا تھا اور آپ حق و ہدایت کے امام تھے۔

ہارون کے حکم پر امام کی نظر بندی

ہارون رشید نے اپنے سپاہی امام موسیٰ کاظمؑ کے پاس بھیجے۔ اُس وقت آپ اپنے تاتا کی قبر مبارک کے پاس نماز ادا کر رہے تھے۔ سپاہیوں نے آپ کو گرفتار کر کے پھکڑیاں پہنا دیں اور بصرہ بھیج دیا۔ اُس وقت بصرہ کا عامل عیسیٰ بن جعفر بن منصور تھا۔ اُس نے امام کو ایک سال قید رکھا اور پھر ہارون کو ایک خط لکھا کہ اگر تم موسیٰ بن جعفر کو میری تحویل سے نہیں نکالو گے تو میں انہیں رہا کر دوں گا کیونکہ میں نے اُن کے خلاف ثبوت مہیا کرنے کی بہتیری کوشش کی لیکن اُن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔

ہارون نے امام موسیٰ کاظمؑ کو بغداد بلا لیا اور فضل بن ربیع کے قید خانے میں، پھر یحییٰ کے اور پھر مسندی بن شاحک کے قید خانے میں بھیج دیا۔ بالآخر سندی نے انہیں زہر دے کر شہید کر دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق انہیں ایک قالین میں لپیٹا گیا اور نوکر اُن پر بیٹھ گئے جس سے اُن کا دم گھٹ گیا اور وہ وفات پا گئے۔

نبی امیہ کے مقابل کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ ان تمام جرائم کی وجہ بغض اور فطری ہستی ہے تاہم ہارون رشید کی شخصیت پر بحث کے دوران جو بات میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ حکمران بن جانے کے بعد انسان کی فطرت اور اخلاق میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جب وہ اپنی کرسی کو مضبوط سمجھنے لگتے ہیں تو ہر چیز کا اندازہ کرسی کی طاقت کے حوالے سے لگاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ منصب اور طاقت کے مقابلے میں عقیدہ، علم اور ضمیر کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔

اگر ہم حکومت کو ذہنیت میں تبدیلی کا سبب نہ سمجھیں تو ہم اُن کمزور لوگوں کے رویے کی کیا توجیہ کریں گے جنہیں جب کوئی منصب مل جاتا ہے تو وہ سخت دل بن جاتے ہیں۔ منصب سے میری مراد فقط سرکاری عہدہ ہی نہیں بلکہ دینی عہدہ بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دینی سربراہ بھی ایک سرکاری سربراہ کی مانند ہوتا ہے

دونوں اپنے اپنے عہدے کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان دونوں میں واحد فرق یہ ہے کہ دینی سربراہ اپنے عہدے کو مقدس سمجھتا ہے اور اس کی حفاظت کرنا اپنا دینی فرض سمجھتا ہے۔ وہ اس کی حفاظت کو دوسرے مقدمات کی حفاظت کی طرح ضروری جانتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دینی سربراہی میں دلچسپی زیادہ خطرناک اور زیادہ نقصان دہ ہے۔ صرف اہل بیت عصمت اور خاندان عصمت کے پیرو جو انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں اس خطرے سے محفوظ ہیں۔^۱

اوپر جو کچھ کہا گیا ہے وہ ایک حقیقت ہے۔ آیت اللہ محسن الحکم اپنی کتاب مستمسک العروة میں اجتہاد و تقلید مسئلہ ۲۲ کے فٹ نوٹ میں تحریر فرماتے ہیں: ”انصاف کی بات تو یہ ہے کہ ایک مرجع تقلید کے لئے عدل برقرار رکھنا بڑا مشکل ہے کیونکہ ہر ایک کی عدالت میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آجاتی ہے۔ اور جب کسی ”اعلیٰ عہدیدار“ میں عدل کی قوت نہ رہے، وہ احتیاط کا دامن اور اپنا احتساب کرنا چھوڑ دے تو اُس کی عدالت جلد ہی کالعدم ہو جاتی ہے کیونکہ ”مرہیت“ ایک خطرناک مقام ہے جو بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگا دیتی ہے۔“

امام رضا اور ہارون

سید حسن امین اعیان الشیخہ (ج ۱، ص ۶۰) میں لکھتے ہیں: امام موسیٰ کاظمؑ کی وفات کے بعد ہارون نے اپنے کماٹرز ”جلوری“ کو مدینہ بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ ہمارے اس عقیدے کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے ہوتی ہے: مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُؤَيِّنَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبِيَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا جِنًا ذَلِكُمْ مِنْ ذُنُوبِ اللَّهِ يَٰ قَوْمِ بَلَّغُوا كَيْدَ بَشَرِكُمْ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُكِيدِينَ۔ (سورہ آل عمران: آیت ۷۹) اس سے اگلی آیت کہتی ہے لیکن ہے کہ طاعت کی بنا پر کوئی شخص خدا ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس فقرے سے اپنے آپ کو وہی لوگ بچاسکتے ہیں جو ایمان اور تقویٰ کی دولت سے بلا لیں۔ (مؤلف)

آل ابی طالب کے گھروں پر حملہ کرے اور اُن کی ہر عورت کا ایک جوڑا چھوڑ کر باقی تمام لباس لوٹ لے۔ چنانچہ جلودی جب امام رضاؑ کے گھر پہنچا تو امام نے گھر کی تمام خواتین کو ایک کمرے میں جمع کر دیا اور خود گھر کی دہلیز پر بیٹھ گئے۔ جلودی نے کہا: ”میں گھر میں ضرور داخل ہوں گا اور عورتوں کے کپڑے لے جاؤں گا۔“ امام نے قسم کھائی کہ وہ عورتوں کے قاتلو کپڑے اور زیور اس کو لا دیں گے بشرطیکہ وہ گھر کے باہر ہی کھڑا رہے۔ امام کی خوش اخلاقی کے نتیجے میں وہ آپ کی بات مان گیا۔ تب امام گھر میں گئے اور آپ نے کپڑے اور زیور وغیرہ لا کر جلودی کے حوالے کر دیئے۔ وہ انہیں ہارون کو پیش کرنے کے لئے لے گیا۔ جب مامون تخت نشین ہوا تو اُس نے جلودی پر غصے کا اظہار کیا اور اسے قتل کرنا چاہا۔ امام رضاؑ بھی اس محفل میں موجود تھے۔ انہوں نے مامون سے سفارش کی کہ جلودی کی جان بخش دے تاہم جلودی کو امام کے ساتھ اپنی بدسلوکی یاد تھی۔ وہ سمجھا کہ آپ مامون کو اُس کے خلاف اکسارہے ہیں۔ چنانچہ اس نے مامون سے کہا: ”خدا کے واسطے میرے متعلق ان کی بات نہ مایے۔“ مامون نے کہا: ”بخدا جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں میں وہ نہیں مانوں گا۔“ چنانچہ اُس نے حکم دیا کہ جلودی کی گردن اڑادی جائے۔ ہارون نے اولاد علیؑ اور دوستان علیؑ پر بہت ظلم کئے لیکن طوالت سے بچنے کے لئے ہم ان کا ذکر کرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ جو کچھ اوپر کہا گیا ہے وہ ہارون کے کردار کو سمجھنے کے لئے کافی ہے اور اُس کی فطرت اور پالیسیوں پر خاصی روشنی ڈالتا ہے۔

امین عباسی

ہارون نے ۲۳ سال سے زیادہ حکومت کی۔ وہ ۱۹۳ھ میں طوس میں فوت ہوا اُس نے امین کے لئے بیعت لی۔ امین کی خلافت کی مدت ۴ سال سے کچھ اوپر تھی

ابو الفرج اصفہانی مفسر الطالین لکھتا ہے: ابوطالب کی اولاد سے امین کا رویہ اپنے پیشروؤں سے مختلف تھا۔ اُس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پیش و محشر میں مشغول رہتا تھا۔ بعد میں اُس کے اور مامون کے درمیان جنگ چھڑ گئی اور وہ مارا گیا۔ امین اور مامون کے دور میں اولاد ابوطالب کے بارے میں کوئی حادثہ رونما نہیں ہوا۔

مامون رشید عباسی

مامون اپنے بھائی امین کو قتل کر کے تخت نشین ہوا۔ ہارون اور مامون کے زمانے میں شیعہ عقیدے نے مضبوطی سے جڑ پکڑ لی اور اُس کا اثر مامون کے دربار میں بھی ظاہر ہوا۔ مامون کا وزیر فضل بن سهل ذوالریاسین شیعہ تھا اور مامون کا پہلا سالار طاہر بن الحسین خزاعی بھی جس نے اُس کے لئے بغداد فتح کیا اور اُس کے بھائی امین کو قتل کیا شیعہ تھا۔ الخضر مامون کی حکومت میں بہت سے شیعہ تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہ فضل اور طاہر سے خوفزدہ رہنے لگا۔ لہذا اُس نے فضل کو قتل کر دیا اور طاہر کو پہلا سالاری سے سبکدوش کر کے ہرات کا عامل بنا دیا۔ ابن اثیر نے تاریخ کامل میں ۲۵۰ھ کے واقعات کے ضمن میں لکھا ہے کہ طاہر کا پورا قبیلہ شیعہ تھا۔ (تاریخ الشیعہ از علامہ شیخ محمد حسن مظفر)

یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ خود سر حکمرانوں نے شیعوں پر جو مظالم ڈھائے اور قاطانہ حملے کئے وہ شیعہ عقیدے کے پھیلاؤ کا موجب بن گئے۔ انھوں نے جتنے زیادہ ظلم کئے اتنے زیادہ لوگ اہل بیت کے گرد جمع ہو گئے اور ہر محتول کے مقابلے میں ہزاروں افراد نے شیعہ مذہب قبول کر لیا۔ مندرجہ ذیل واقعے سے ہمارے قول کی وضاحت ہو جائے گی۔

جب سندی بن شاک نے امام موسیٰ کاظمؑ کو زہر دیکر ہمدید کیا تو وہ ۸۰ علماء اور اکابرین کو امام کی میت کے پاس لایا اور کہنے لگا: تم لوگ دیکھ سکتے ہو کہ وہ

تکلیف میں نہ تھے اور طبی موت مرے ہیں۔ اس نے خواص کو اس لئے بلایا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ امام کے جسم اطہر پر زخم، خراش یا تھمد کا کوئی نشان نہیں ہے جس سے ظاہر ہو کہ انھیں قتل کیا گیا ہے۔

ہارون نے ایسا اس لئے کیا کہ لوگوں کو شک نہ آئے کہ امام کو زہر دے کر شہید کیا گیا ہے اور یہ شک اُس کے خلاف بغاوت کے لئے کافی تھا۔ بعد ازاں امام کا جنازہ بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا۔ چونکہ بیشتر شیعہ اس علاقے میں رہتے تھے اس لئے انھوں نے پکار کر کہا: ”موسیٰ بن جعفر انتقال فرما گئے ہیں۔ آؤ اُن کا آخری دیدار کر لو۔“ شیعہ یہ سن کر مشتعل ہو گئے اور اس سے پہلے کہ فساد پھوٹ پڑتا ہارون کے چچا سلیمان بن جعفر نے جنازہ پولیس سے اپنی تحویل میں لے لیا اور ایک بڑے بھوم کے ہمراہ اسے ننگے پاؤں لے کر چلا۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ امام سے محبت کی بنا پر یا اُن کے ساتھ اپنی رشتے داری کی وجہ سے وہ اُن کے جنازے کی مشایعت کر رہا ہے تاہم حقیقت یہ ہے کہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اُس کے پیچھے ہارون کے خلاف بغاوت نہ ہو جائے۔ اسی لئے وہ لوگوں کے جذبات ٹھنڈے کرنا چاہتا تھا۔

جب مامون کو پتا چلا کہ اُس کی سلطنت میں شیعوں کی بہت بڑی تعداد کا رجحان امام رضا کی جانب ہے اور وہ اُس کے باپ ہارون سے ناخوش ہیں بلکہ سابقہ عباسی حکمرانوں سے نفرت کرتے ہیں تو اُس نے شیعوں کے دل جیتنے کے لئے منافقانہ طور پر شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اُس نے امام علیؑ کی خلافت کا دفاع کرنا شروع کر دیا، اُن کی حقانیت کا اثبات کیا اور یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ ابو بکرؓ اور عمرؓ سے افضل ہیں۔ دراصل اُس نے یہ سب کچھ اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لئے کیا۔ تعجب کی بات ہے کہ بہت سے شیعہ بھی مامون کے منصوبے کو نہ سمجھ سکے اور انھوں نے اُس کے بارے میں اچھی رائے قائم کر لی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہارون

اور مامون نے ایک ہی مقصد کی خاطر کوشش کی اور وہ مقصد اپنی سلطنت کو مضبوط بنانا تھا۔ اُن کے طریقے مختلف تھے لیکن مقصد ایک ہی تھا۔ ہارون نے امام کاظمؑ کو زہر دیا اور مامون نے امام رضاؑ کو زہر دیا۔ اُن میں واحد فرق یہ تھا کہ ہارون کی غلطیوں سے مامون سیکھ گیا کہ اولاد علیؑ کی کھلم کھلا مخالفت کرنا سیاسی خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔

امام رضاؑ اور مامون

امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے بہترین انسان تھے۔ وہ خدا اور خلق خدا کی نظروں میں بہت بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ جب وہ نیشاپور سے گزرے تو ہزاروں لوگ اُن کے استقبال کے لئے

۱۔ یہ واقعہ نیشاپور میں پیش آیا تھا جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عوام کو خصوصاً ایران کے عوام کو ائمہ اطہار سے کتنی کبریٰ محبت اور عقیدت تھی۔ عہدِ خلافت کے اہلکاروں کی تمام تر سرگرمیوں کے باوجود کتنی عجیب بات ہے کہ مامون نے اپنی سیاست چمکانے کے لئے جس کی تفصیل کے بیان کا یہ موقع نہیں ہے لوگوں کو دکھانے کے لئے امام رضاؑ کو نہایت احرام کے ساتھ مدینہ سے نکالا لیکن خفیہ طور پر اُس نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ امام کو ایسے شہروں سے نہ گزارا جائے جہاں اُن کے شیعہ آباد ہیں لہذا آپ کو اُن راستوں سے گزارا گیا جہاں شیعہ آباد نہیں تھے اور جہاں کے لوگ آپ کو پہچانتے نہیں تھے۔ ذرا امام رضاؑ کے لئے مامون کے ظاہری احرام کو بھی دیکھئے اور اُس کی سیاسی چال کو بھی جس پر ہمیں پردہ کام ہو رہا تھا۔ سچی وجہ تھی کہ امام رضاؑ کو خاص طور پر تم نہیں لایا گیا جو شیعوں کا مرکز تھا۔ علاوہ ازیں بغداد جو دارالخلافت تھا اور کسی ایک گروہ کا نہیں بلکہ تمام گروہوں کا مرکز تھا۔ امام رضاؑ کو وہاں لے کر آنا ممکن تھا لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہاں امام کی آمد سے مامون کے خلاف فضا بن سکتی تھی نہیں لایا گیا۔ اسی طرح آپ کو کوفہ بھی نہیں لایا گیا بلکہ غیر معروف راستوں سے نیشاپور لے جایا گیا۔ ہارون کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ خراسان کے اس دور افتادہ شہر میں اس طرح کے جذبات دیکھنے میں آئیں گے اور لوگ امام رضا علیہ السلام کا پر تپاک استقبال کرنے کے لئے گروہوں سے نکل آئیں گے۔ جب امام کی سواری نیشاپور پہنچی تو لوگوں کا ایک سیلاب آپ کے استقبال کے لئے اُٹ آیا۔ مرد وزن اور چھوٹے بڑے سبوں نے آپ کا نہایت ہی عظیم الشان استقبال کیا۔

راستوں میں جمع تھے۔ علماء نے امام کی سواری کی مہارت تمام رکھی تھی۔ وہ علم امام سے استفادہ کرنا چاہتے تھے اور اُن کی زبان مبارک سے اُن کے آباء اجداد کی حدیث سننے کے خواہشمند تھے۔

امام رضاؑ کی نماز عید اور مامون

مامون نے امام رضا سے درخواست کی کہ عید کی نماز آپ پڑھائیں لیکن امام نے اُن شرائط کے مطابق جو ولی عہدی کے وقت طے ہوئی تھیں نماز پڑھانے سے معذرت کر لی۔ مامون کا اصرار بہت بڑھا تو امام نے اُس کی درخواست قبول کر لی اور فرمایا کہ میں اسی طرح نماز پڑھانے جاؤں گا جس طرح رسول خداؐ جایا کرتے

شہر کے علماء بھی آپ کے والہانہ استقبال کے لئے آئے۔ اور وہ شخص جو اس شہر کے لوگوں میں سب سے بڑا عالم تھا اُس نے درخواست کی کہ یہ اعزاز نیشاپور کے سب سے بڑے عالم نے حاصل کیا... میرے ہاتھ میں ہو یعنی امام کی ساری بانی کا اعزاز نیشاپور کے سب سے بڑے عالم نے حاصل کیا... لوگوں نے عرض کی کہ مولا! ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کی کوئی یادگار باقی رہ جائے اس لئے آپ ہمارے درمیان سے گزرتے ہوئے ہمیں کوئی تحفہ دیتے جائیں اور وہ یادگار بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی حدیث بیان فرمائیں جسے ہم لکھ کر محفوظ کر لیں۔ یہ جو مشہور ہے کہ بارہ ہزار طلائی قلعدان باہر نکلے تھے اس لئے اس حدیث کو مسلسل الذهب کہا گیا ہے یہ بات بے اساس ہے۔ اس حدیث کو مسلسل الذهب اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے تمام راوی ائمہ طاہرین ہیں۔ نیشاپور احادیث کے قدر دانوں کا مرکز تھا اس لئے امام سے خواہش کی گئی کہ آپ کوئی حدیث بیان فرمائیں۔

لکھا ہے کہ امام رضاؑ نے جب محل سے روئے اور باہر نکلا اور دیکھنے والوں کی نظر آپ پر پڑی تو وہ بول اٹھے لَنْة ذُو اَبْتَعَانِ كُنْتُمْ اَبْتِنِي زَنْوَلِي اللّٰهُ. آپ کی شکل و شبہت تو رسول خداؐ جیسی ہے۔ چنانچہ لوگوں کے درمیان جوش و خروش بڑھ گیا۔ اس کے بعد امام نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا: میں نے اپنے پر بزرگوار سے سنا اور انہوں نے اپنے پر بزرگوار سے یہاں تک کہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا سلسلہ رسول خداؐ سے ہو کر لوح و قلم اور خدائے عزوجل تک پہنچا کہ خدائے عزوجل فرماتا ہے: كَلِمَةٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِضْبِيْنِ لَعْنَتٌ ذَنْبَلِ حِضْبِيْنِ اَمِيْنٌ مِّنْ حَلْبِيْنِ ”مگر توحید میرا حصار ہے پس جو اس حصار میں داخل ہو گیا وہ میرے حصاب سے نکلا گیا۔“

(استاد شہید مطہری، محل مطہر، مطبوعہ جامعہ تعلیمات اسلامی پاکستان)

تھے۔ مامون نے امام کی بات مان لی۔ لوگ انتظار میں تھے کہ امام رضاً بھی اُن ہی آداب و رسوم کے ساتھ جو خلفاء اور امراء کا خاصہ تھا تشریف لائیں گے لیکن جب انہوں نے امام کو برہنہ پابیت الشرف سے برآمد ہوتے اور تکبیر پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف رواں دواں دیکھا تو حیران رہ گئے۔ امراء و روسائے سلطنت یکبارگی اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیئے اور روتے ہوئے اور تکبیر کہتے ہوئے امام کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ امام ہر قدم پر تین مرتبہ تکبیر کہہ رہے تھے۔

لکھا ہے کہ فضل بن سہل نے مامون سے کہا: **إِنْ بَلَغَ الرِّضَا المُصَلِّي عَلِي هَذَا السَّبِيلِ فَتَسَنَّ بِهِ النَّاسُ وَالرَّأْيُ أَنْ تَسْأَلَهُ أَنْ يُزَجَّعَ** اگر رضاً اس حال میں نماز پڑھانے کے لئے پہنچ گئے تو لوگوں کے جذبات بھڑک اٹھیں گے لہذا میرا مشورہ ہے کہ آپ انہیں واپس بلا لیں۔ مامون نے آدمی دوڑایا کہ امام سے درخواست کرے کہ واپس تشریف لے آئیں۔ امام نے اپنے جوتے مگوائے ، انہیں پہنا اور گھوڑے پر سوار ہو کر واپس تشریف لے گئے۔

مامون نے امام کی عزت گھٹانے اور لوگوں کو یہ باور کرانے کا فیصلہ کیا کہ اگر امام دنیاوی شان و شوکت میں دلچسپی نہیں لیتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انہیں حاصل ہی نہیں ہوتی۔ اگر انہیں بھی حکومت مل جائے تو وہ بخوشی قبول کر لیں گے۔ چنانچہ اُس نے امام رضاً سے کہا: ”فرزند رسول! میں چاہتا ہوں کہ خلافت سے دستبردار ہو جاؤں اور سلطنت آپ کے سپرد کر دوں۔“ اس پر اُن کے درمیان جو مکالمہ ہوا اُس کا خلاصہ ہم کتاب عیون اخبار الرضا سے نقل کر رہے ہیں۔

امام رضاً: **إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْخِلَافَةُ لَكَ وَاللَّهِ جَعَلَهَا لَكَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَسْأَلَ لِنَاسٍ أَلَيْسَ اللَّهُ وَتَجْعَلَهُ لغيرِكَ وَإِنْ كَانَتْ الْعِخْلَافَةُ لِنَاسٍ لَكَ فَلَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَجْعَلَ لِي مَا لَيْسَ لَكَ** اگر خلافت تمہارا حق ہے اور

خدا نے اسے تمہارے لئے قرار دیا ہے تو یہ جائز نہیں کہ خدا نے تمہیں جو لباس پہنایا ہے اسے اتار دو اور دوسروں کے اختیار میں دیدو اور اگر یہ تمہارا حق نہیں ہے تو اس صورت میں یہ جائز نہیں ہے کہ تم اسے کسی کو بخش دو۔
 مامون: آپ کو بہر حال خلافت قبول کرنی ہوگی۔

امام رضا: مجھے فخر ہے کہ میں خدا کا ایک بندہ ہوں۔ میں زہد کے ذریعے برائیوں سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ میں عمرات سے دامن بچا کر اور تواضع اختیار کر کے خدا کے قرب کا امیدوار ہوں۔

مامون: اگر آپ حکومت قبول نہیں کرتے تو میرے ولی عہد بن جائیں۔

امام رضا: خدا جانتا ہے کہ میں اسے قبول کرنے سے خوش نہیں ہوں۔

مامون: کیا آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ زاہد ہیں؟

امام رضا: بخدا! میں نے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور میں نے دنیا کو دنیا کی خاطر نہیں چھوڑا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا مقصد کیا ہے۔

مامون: کیا ہے؟

امام رضا: تم لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہو کہ مجھے دنیا سے رغبت اس لئے نہیں کہ دنیا میری پہنچ میں نہیں تھی۔ جو نبی مجھے موقع ملا میں نے ولی عہدی قبول کر لیا۔ مامون کو طیش آ گیا اور اس نے کہا: اللہ کی قسم! اگر آپ ولی عہدی قبول نہیں کریں گے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ امام رضا نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں راضی ہوں کیونکہ خدا نے مجھے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔ میں اس شرط پر ولی عہدی قبول کرتا ہوں کہ امور حکومت میں دخل نہیں دوں گا کسی کو مقرر یا معزول نہیں کروں گا، قضاوت نہیں کروں گا، فیصلہ سازی میں حصہ نہیں لوں گا اور حکومت کے موجودہ نظام میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا بلکہ دور رہ کر مشورے دوں گا۔ مامون نے کہا کہ مجھے آپ کی شرطیں منظور ہیں۔

مامون لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ ولی عہدی کے نتیجے میں امام رضا بھی دنیا میں دلچسپی رکھتے ہیں لیکن امام نے جو طرز عمل اختیار کیا اُس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوا۔ جب مامون اپنی فریب کارانہ چالیں چلتے چلتے تھک گیا اور اسے کوئی کامیابی نہ ہوئی تو اُس نے آپ کو زہر دیکر شہید کر دیا۔

مامون نے امام رضا کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جیسا اس کے باپ ہارون نے امام موسیٰ کاظمؑ کے ساتھ اور منصور نے امام جعفر صادقؑ کے ساتھ کیا تھا۔ اُس نے اسی طرح فریب سے کام لیا جیسے معاویہ بن ابی سفیان نے امام حسنؑ کے معاملے میں لیا تھا۔

جاہر حکمرانوں نے اپنی حکومت بچانے کے لئے دوستان خدا کا خون بہانے سے دریغ نہیں کیا لیکن یہ قربانی راہ حق پر گامزن مردان حریت کے لئے معمول کی بات تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مردان حریت سے محبت کرتے ہیں اور استبدادی حکمرانوں سے نفرت کرتے ہیں اور دینی نکتہ نگاہ سے انہیں تسلیم نہیں کرتے۔

مقتضی عباسی

۲۱۰ھ میں مامون کی موت کے بعد مقتضی کی بیعت کی گئی۔ مقتضی نے ۸ سال سے کچھ اوپر حکومت کی۔ اُس کا جانشین واثق ہوا جس نے پانچ سال حکومت کی۔ ابو الفرج اصفہانی مفسر الطالین میں لکھتا ہے: مقتضی کے دور میں محمد بن قاسم بن عمر بن علی بن ابی طالبؑ نے بغاوت کی۔ اُس نے گلست کھائی اور قید کر دیا گیا لیکن بعد میں قید خانے سے فرار ہو گیا۔ عبد اللہ بن حسین بن عبد اللہ بن اسماعیل بن عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب نے ”کالے کپڑے“ نہیں پہنے (کیونکہ بنی عباس کالے کپڑے پہنتے تھے)۔ مقتضی نے اسے نظر بند رکھا حتیٰ کہ اُس کی موت واقع ہو گئی۔

مقسم نے امام محمد تقی کو قید کر دیا لیکن بعد میں رہا کر دیا اور مامون کی بیٹی ام الفضل سے جو امام تقی کی بیوی تھی کہا کہ وہ امام کو زہر دیدے۔ اُس نے مقسم کے کہنے پر امام کو زہر دے دیا۔

سید محسن امین عیون اخبار الرضا میں لکھتے ہیں: ”واثق نے اولاد علی کی عزت افزائی کی، اُن کے ساتھ حسن سلوک کیا اور انھیں مال بھی دیا۔“

متوکل عباسی

واثق کے مرنے کے بعد اُس کا بھائی متوکل خلیفہ ہوا۔ اس نے ۱۳ سال حکومت کی۔ متوکل عیاشی، بد چلنی اور شراب نوشی کی وجہ سے بدنام ہو گیا۔ مسعودی لکھتا ہے: ”متوکل پہلا عباسی خلیفہ تھا جس نے راگ رنگ اور کھیل تماشے کی محفلوں میں شرکت کی۔“

جسٹس سید امیر علی نے اپنی کتاب A Short History of Saracens (مختصر تاریخ عرب) میں لکھا ہے کہ متوکل کے دور میں عرب امپائر کی ٹوٹ پھوٹ کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ تمام سرکاری محکموں میں برائیاں پھیل گئی تھیں اور احکامات جاری کئے گئے کہ ان برائیوں کی تقلید کی جائے اور انھیں انجام دیا جائے۔ متوکل کے زمانے میں آزاد گلران (فریڈم لورز) کو اُن کے حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اس لاپرواہی کے نتیجے میں ترک حکومت پر چھا گئے اور وہی ریاست کو کنٹرول کرنے لگے۔

مقالہ الطالبین میں ہے کہ متوکل نے آل ابی طالب پر شدید حملے کئے اور انھیں بے حد ایذائیں پہنچائیں۔ وہ اُن کے خلاف بغض و عناد رکھتا تھا۔ اُس نے اُن پر جموئے الزامات لگائے کیونکہ وہ ان پر شک کرتا تھا۔ متوکل نے عمر بن فرج رنجی کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا عامل مقرر کیا۔

اس بد مزاج عامل نے لوگوں کو آل ابی طالب سے ملنے جلنے اور اُن کی مدد کرنے سے روک دیا۔ جو کوئی اُن کی ذرا سی بھی مدد کرتا اسے سزا دی جاتی اور بیماری جرمانہ کیا جاتا۔ آل ابی طالب کی اقتصادی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ایک قمیص باری باری پہن کر سیدانیاں نماز پڑھتی تھیں۔ جب قمیص پھٹ جاتی تو اُس میں پیوند لگائے جاتے تھے۔

متوکل کی خواہش تھی کہ خاندان ابوطالب کی عورتیں گھروں میں رہیں اور ایک پیوند لگا حیران پہن کر باری باری نماز پڑھیں جبکہ دربار سے وابستہ بد چلن عورتیں اپنے طلائی زیورات اور ریشمی ملبوسات کی نمائش کرتی پھریں۔

ایک دفعہ ہارون رشید نے بھی جلودی کو بھیجا تھا تا کہ سید انبوں کے کپڑے لے آئے اور صرف ایک جوڑا چھوڑ دے لیکن متوکل نے اُن پر اتنی سختی کی کہ وہ لباس کے بغیر رہنے پر مجبور ہو گئیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قریشی سرداروں کی اولاد کے طور اطوار بدل گئے اور اشراف عرب کے ساتھ یہ سلوک ہونے لگا۔ متوکل کے زمانے میں اولاد ابوطالب ایک دوسرے سے بچھڑ گئی اور منتشر ہو گئی۔

کچھ مؤرخین کا خیال ہے کہ متوکل کو عربوں کا نیرو^۱ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا اس کے دور میں آل ابی طالب کے بہت سے افراد روپوش ہو گئے اور احمد بن عیسیٰ الحسینی اور عبد اللہ بن موسیٰ الحسینی جیسے افراد روپوشی کی حالت میں ہی وفات پا گئے جبکہ محمد بن صالح اور محمد بن جعفر وغیرہ نے بغاوت کر دی۔

متوکل صرف زندوں پر ہی ظلم نہیں کرتا تھا بلکہ آسودہ خاک افراد کی قبروں کی

۱۔ نبرہ ۵۴ میں روم کا شہنشاہ بنا۔ اُس کا نام سفاکی اور عیاشی کے لئے ضرب المثل ہے۔ وہ شاعر اور خون لیلیفہ کا شوقین تھا۔ وہ اسلحہ پر اداکاری اور گھوڑا سواری بھی کرتا تھا۔ ۶۴ء میں اُس نے روم کو آگ لگوا دی اور الزام عیسائیوں پر دھر دیا۔ اُس نے اُن عیسائیوں کو جلا دیا یا عوامی کھیلوں میں شیروں کے سامنے ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ جب روم جل رہا تھا تو وہ بالسرے بجارہا تھا۔ ۶۸ء میں فوجی بغاوت کے بعد بیعت نے نیرو کو مزائے موت دی تو اُس نے خودکشی کر لی۔

بھی بے حسی کرتا تھا۔ اُس نے امام حسینؑ کی قبر مبارک اور اُس کے ارد گرد کے مکانات مہدم کر دیئے اور لوگوں کو قبر حسینؑ کی زیارت کرنے سے روک دیا۔ اس نے اعلان کروا دیا کہ جو شخص قبر حسینؑ کی زیارت کو جاتے ہوئے پکڑا جائے گا اسے قید کر دیا جائے گا۔^۱

ایک شاعر متوکل کے بارے میں کہتا ہے:

خدا کی قسم! اگر بنی امیہ نے اپنے نبی کے نواسے کو بیدردی سے قتل کیا تو بنی عباس نے بھی ویسا ہی کیا۔ انھوں نے اُس کی قبر مسمار کر دی۔ انھیں افسوس تھا کہ انھوں نے قتل حسینؑ میں کیوں شرکت نہ کی۔ جب موت کے بعد اُن کی ہڈیاں سرمہ بن گئیں تو وہ اُن کی تلاش میں نکلے۔

ابن ابی الہدیہ نے شرح نوح البلاغہ (ج ۱، ص ۳۶۳) میں لکھا ہے کہ متوکل کے علی بن جهم سے اچھے مراسم تھے کیونکہ وہ بھی امام علیؑ کے خلاف کینہ رکھتا تھا۔ اُسے مردہ لوگوں کی برائیاں کرنے کی بیماری تھی۔ ابو العیاض نے اسے امام علیؑ کی بدگوئی کرتے سنا تو کہا: کیا تم علیؑ کو اس لئے برا کہتے ہو کہ انھوں نے قاتل مفعول دونوں کو قتل کر دیا تھا اور تم بھی مفعول ہو۔

ابن سکیت کی ثابت قدمی

ابن سکیت اپنے زمانے کے ممتاز عالم اور ادیب شمار ہوتے تھے۔ متوکل نے اُن کو اپنے بیٹے معتز کا اتالیق مقرر کیا۔ ایک دن متوکل نے ابن سکیت سے کہا:

۱۔ صدام نے بھی حضرت امام حسینؑ کی زیارت پر پابندیاں لگائی تھیں۔ صدام تو مٹ گیا لیکن دنیا نے ۲۸ فروری ۷۵۸ء کو امام حسینؑ کے چہلم کے موقع پر دیکھا کہ سز لاکھ سے زائد زائرین کا ٹھاٹھیں مارنا سمندر بھی کہہ رہا تھا: ”یا زہرا! ہم آپ کے حسین بھولے نہیں ہیں۔“ جو حکومت دلوں پر کی جاتی ہے اسے مٹایا نہیں جاسکتا۔ اِنَّ لِلْحَسَنِیْنَ مَعْبَۃً مَّكْنُوۡنَۃً لِّیْ قُلُوۡبِ الْمُؤْمِنِیۡنِ بے شک امام حسینؑ علیہ السلام کی محبت مؤمنین کے دلوں میں پنہاں ہے۔

تم معتر اور معید کو بہتر سمجھتے ہو یا حسن حسین کو۔

ابن سکیت نے اسے بڑی حقارت سے دیکھا اور بولے:

وَاللّٰهُ اِنَّ قَنْبَرًا عَادِمًا عَلِيًّا ابْنِ اَبِي طَالِبٍ خَيْرٌ قِتْنِكَ وَمِنْ اَهْنِكَ

واللہ! علی بن ابی طالب کے خادم قنبر تمھ سے اور تیرے بیٹوں سے بہتر تھے۔

متوکل نے ترک غلاموں کو حکم دیا کہ ابن سکیت کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے۔ جب ان کی زبان اس انداز سے کھینچی گئی تو وہ دم توڑ گئے اور اس انجام کو پہنچے جس کا انھیں ڈر تھا کیونکہ اپنے اشعار میں وہ کہتے ہیں:

يُصَابُ الْفَتَىٰ مِنْ عَشْرَةٍ بِلِسَانِهِ وَلَيْسَ يُصَابُ الْمَرْءُ مِنْ عَشْرَةِ الرَّجُلِ
فَعَشْرَتُهُ فِي الْقَوْلِ تَذْجِبُ رَأْسَهُ وَعَفْرَتُهُ فِي الرَّجُلِ تَبْرَأُ عَلَيَّ مَهْلًا

ایک مرد لغزش زبان کی وجہ سے مارا جاتا ہے لیکن زمین پر گر کر وہ مر نہیں جاتا
زبان کی لغزش سے سر چلا جاتا ہے اگر یہی لغزش پاؤں میں ہو تو پاؤں چند دن بعد
اچھا ہو جاتا ہے۔

متوکل نے دربار میں ایک مسخرہ پال رکھا تھا جس کا نام عبادہ تھا۔ وہ اپنے پیٹ
پر ایک تکیہ باندھ کر متوکل کے سامنے ناچتا تھا اور گویے گاتے تھے: اَقْبَلَ الْبَطِينُ
خَلِيفَةَ الْمُسْلِمِينَ آگیا، بڑے پیٹ والا خلیفہ مسلمان آگیا۔ اس طرح وہ امام علی
کا مذاق اڑاتے تھے۔ متوکل اس منظر سے محظوظ ہوتا، شراب پیتا اور تہمت لگاتا تھا
ایک دن یہی تماشا متوکل کے بیٹے منصر کے سامنے ہوا تو اس نے اپنے باپ سے
کہا: وہ شخص جس کا یہ جوکر مذاق اڑا رہا ہے اور لوگوں کو ہنسا رہا ہے تمہارا دم زاد اور
تمہارے خاندان کا ایک ممتاز فرد تھا۔ تمہیں تو اس پر ناز کرنا چاہیے۔ اگر تم اس کا
مذاق اڑانا ہی چاہتے ہو تو خلوت میں اڑاؤ۔ یہ کام ان کتوں پر مت چھوڑو۔

یہ سن کر متوکل نے گویوں سے کہا یہ شعر کاؤ۔ (نقل کفر، کفر نباشد)

عَارَ الْفَتَىٰ لِابْنِ عَيْبَةَ رَأْسُ الْفَتَىٰ فِي حَسْرَةِ أَبِيهِ

(ہماری مجال نہیں کہ ہم اس دریدہ دہن کے اس گستاخانہ شعر کا ترجمہ کریں)
 منصر کو پتا چلا کہ متوکل حرمت سیدہ کی چنگ بھی کرتا ہے تو اُس نے اس بارے میں
 ایک عالم سے فتویٰ مانگا۔ عالم نے کہا: اُس کا قتل واجب ہے لیکن جو شخص اپنے
 باپ کو قتل کرے اُس کی زندگی کم ہو جاتی ہے۔

منصر نے کہا: اگر میں اسے خدا کے لئے قتل کر دوں تو مجھے اپنی زندگی کے کم
 ہو جانے کا کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ پس اُس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور اس کے
 بعد سات مہینے زندہ رہا۔

اللہ نے قرآن مجید میں اہل بیت کی محبت واجب قرار دی ہے اور اسے اجر
 رسالت سے تعبیر فرمایا ہے لیکن حکمرانوں نے جو ”دین کے نام پر“ حکومت کرتے
 تھے اور اپنے آپ کو رسول اللہ کا قریبی رشتے دار کہتے تھے آل رسول کا خون بہایا
 اور جی کھول کے ستایا۔ جو لوگ رسول اللہ کی رسالت کے منکر ہیں وہ اسلام کو اتنے
 مہنگے نہیں پڑے جتنے متوکل جیسے تارک آئین رسول مہنگے پڑے۔ وہ آئین اسلام
 کے خلاف کافروں کی طرح لڑتے تھے۔ بنی عباس کے بارے میں جو واقعات بیان
 کئے گئے ہیں وہ اُن کی گفتار، رفتار اور کردار کے بارے میں رائے قائم کرنے کے
 لئے کافی شہادت ہیں۔

ابن رومی

شیعوں کا ایک اصول یہ ہے کہ دنیا کبھی نیکو کاروں اور اہل رُہروں سے خالی
 نہیں رہ سکتی جو لوگوں کو نیکیوں کی ترغیب دیں اور برائیوں سے روکیں۔ شیعہ
 نظریات ہمیشہ محراب و منبر سے اور کتاب و قلم کے ذریعے بیان ہوتے آئے
 ہیں اور شیعہ ظالم و جابر حکومتوں کے جرائم کو دلیلوں اور ثبوتوں کے ساتھ بے نقاب
 کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ راہ حق میں مشکلات کے باوجود صبر و استقامت کا دامن
 نہیں چھوڑتے اور باطل قوتوں کا بڑی دلاوری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ شیعہ یہ

بھی مانتے ہیں کہ ہر زمانے میں حق کے کچھ پیرو ہونے چاہئیں جو فقیہ اور شاعر وغیرہ کی حیثیت میں باطل قوتوں سے ٹکر لیں۔

بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے میں کچھ ایسے مخلص موئین تھے جو باطل کے خلاف سب سے پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئے۔ انھوں نے حق کا دفاع کیا، اُس کی حمایت کی اور اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ اس صف میں کئی علماء، فقہاء اور شعراء شامل تھے۔ تاریخ میں ایسے کچھ شعراء کے نام ملتے ہیں لیکن اکثر شعراء گم نام ہیں کیونکہ انھوں نے حکمرانوں کے ڈر سے یا پھر وظائف کی بندش کے خوف سے اپنے تشیع کا اظہار نہیں کیا۔ تاریخ نے جن ناموں پر سے پردہ اٹھا دیا ہے اُن میں سے ایک ابن رومی ہے۔ وہ اپنے ایک قصیدے میں جس کا نام قصیدۂ جومیہ ہے یحییٰ بن عمر بن حسین بن زید کے مصائب کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے:

”اے بنی عباس! تم اپنی فطری لہتی کے سبب جرم پر جرم کرتے رہو اور اپنی کنجوسی کے سبب بیت المال میں دولت ذخیرہ کرتے رہو۔ اُس دن کا انتظار کرو جب حق حقدار کو مل جائے اور تم بھی اولاد ابوطالب کی طرح مصیبت کے دن دیکھو۔ ممکن ہے پردہ غیب کے پیچھے موجود انقلابی رہبر آجائے اور اندھیری رات چھٹنے پر ایک روشن دن طلوع ہو۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ اولاد ابوطالب نان شبینہ کو محتاج ہیں اور تمہارے ساتھیوں کی توعدیں باہر نکل آئی ہیں تم پر اتنی چربی چڑھ گئی ہے کہ جب تم خراماں خراماں چلتے ہو تو تمہارے کولہے ٹپکتے ہیں۔ کڑا کے کے قاقوں سے اولاد علیؑ کی ہڈیاں نکل آئی ہیں مگر تمہارے بچوں کی ہڈیاں دیہات کی آب و ہوا میں مضبوط ہو رہی ہیں اور اُن کے بازو اور ٹانگیں موٹی ہو رہی ہیں۔“

پروفیسر محمود عقاد اپنی کتاب ”ابن رومی“ میں رقمطراز ہے کہ شاعر نے یہ اشعار کسی لالچ کے بغیر کہے ہیں۔ یہ اشعار کہہ کر درحقیقت اس نے اپنی زندگی کو خطرے سے دوچار کر دیا تھا۔

ابو فراس حمدانی

ابو فراس نے ایک مرثیہ لکھا جس میں اس نے اولادِ علیؑ کے فضائل اور بنی عباس کے جرائم بیان کئے۔ اُس نے اپنے اشعار میں کہا ہے کہ

”حق شکستہ اور دین پارہ پارہ ہو گیا ہے۔ آل رسول کو رسول اللہؐ سے ملنے والی میراث (خلافت) کی بندر بانٹ ہو رہی ہے۔ اے لوگو! کیا اللہ عالموں کے شر کے مقابلے میں لوگوں کی مدد نہیں کرتا؟ کیا دین کے پاس کوئی انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اولادِ علیؑ اپنے ہی وطن میں رحمت بنی ہوئی ہے اور امور سلطنت عورتوں اور چھوڑوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ تمہارے تازیانوں سے رسول اللہؐ کا دل دکھتا ہے۔ پھر تم حرم رسولؐ کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ ابو سفیان کی اولاد نے بڑے بڑے جرم کئے لیکن تمہارے مقابلے میں اُن کے جرائم بچ ہیں۔ تم نے دین کے ساتھ کھلی غداری کی اور بے دریغ آل رسولؐ کا خون بہایا۔ اگر سچ پوچھو تو ہارون امام کاظمؑ کی مانند نہیں اور مامون امام علی رضاؑ کی مانند نہیں۔ بنی عباس کو ایک خط میں لکھو کہ وہ حکومت کے بارے میں گفتگو نہ کریں کیونکہ حکومت تو عجم (براکہ) کے ہاتھوں میں ہے۔ انکار علماء کو زیبا ہے جو علم کے موتی بکھیرنے والے اور مشکل کتھیوں کو سلجھانے والے ہیں۔ تم بیجا انکار نہ کرو۔ وہ خدا کے سوا کسی کی خاطر غضبناک نہیں ہوتے۔ وہ فیصلہ دیتے وقت خدا کے حق کو جوتے کی نوک پر نہیں رکھتے۔ اولادِ علیؑ کے گھروں سے مسلسل قرآن کی تلاوت سنائی دیتی ہے لیکن تمہارے گھروں میں گیت سنگیت گونجتا ہے۔ ان گھروں میں کوئی شراب کشید نہیں کی جاتی اور وہ گناہ کا مسکن نہیں ہیں۔ ان کے گھروں میں لوٹے نہیں ہیں جن کے ساتھ وہ عیاشی کریں اور اُن کے پاس کوئی بندر نہیں ہے جس کے لئے خدمتگار رکھیں۔ رکن، خانہ کعبہ، استار، زحرم، صفا، مسجد خیف اور حرم اُن کے ٹھہرنے کی جگہیں ہیں۔ اُن پر اس وقت تک اللہ کی رحمتیں نازل ہوں جب تک درختوں کے

”چے آپس میں کھراتے رہیں کیونکہ وہ قوم کی پناہ گاہ ہیں۔“
 ابو فراس کے یہ اشعار اہل بیت کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں اور ثابت کرتے
 ہیں کہ وہ خلافت کے حقدار ہیں اور ان کا حق نصب کیا گیا تھا۔
 ان اشعار میں نبی عباس کے ”دین کے نام پر حکومت“ کرنے کی جانب
 اشارہ کیا گیا ہے اور اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ وہ دین کے بدترین دشمن
 تھے۔ اُن کے اونچے اونچے عجلات میں سے نوشی، عیاشی، زنا اور خنا ماہ تھے۔
 اگرچہ اولاد علیؑ کو ایذاؤں اور ابتلاؤں کا سامنا تھا لیکن اُن کے گھروں میں قرآن
 پڑھا جاتا تھا، اللہ کا ذکر ہوتا تھا اور اُس کی عبادت کی جاتی تھی۔

جو حکومتیں دین کے نام پر اپنی شناخت چاہتی ہیں جب تک وہ منصور، ہارون
 مامون اور متوکل کے نقش قدم پر چلیں گی وہ ضلالت کی حکومتیں کہلائیں گی۔ اسی
 لئے شیعہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ایک عادل ”دینی حکومت“ اسی وقت قائم ہو سکتی ہے
 جب اُس کا سربراہ ”امام معصوم“ ہو یا حکومت ایک ”عادل عالم دین“ کے ہاتھ میں
 ہو جو خدا و رسولؐ کی خوشنودی کا طلبگار ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو حکومت دینی اور الہی
 نہیں بلکہ موجودہ حکومتوں کی طرح سے ایک دنیاوی حکومت ہے۔

تمام ایذائیں جو اہل بیت اور شیعوں کو دی گئیں اُن حکمرانوں نے دیں جو
 ”دین کے نام“ پر حکومت کرتے تھے لیکن دین سے کوسوں دور تھے۔ وہ اپنی
 تالاکھوں کا بدلہ صاحب علم و فضل اور باکمال لوگوں سے لینا چاہتے تھے۔ وہ یہ ظاہر
 کرنا چاہتے تھے کہ اُن کا کردار دین کے عین مطابق ہے اور اس کی توثیق کے لئے
 وہ نام نہاد علماء کی تلاش میں رہتے تھے۔

النزاع والتخاصم (ص ۷۳) میں ہے: نبی عباس کے سر میں فرور سما یا ہوا
 تھا اور وہ خود پسند ہو گئے تھے۔ انھوں نے ”انکارِ عجم“ کو ادب گردانا اور اُسے احکام
 رسولؐ پر ترجیح دی۔ انھوں نے اپنی سنگدلی اور ظلم کے نئے باب رقم کئے۔

بنی عباس کی ”دینی حکومت“ میں بادشاہ دین کے احکام کو پاؤں تلے روندتے تھے اور مشرکوں کی بے دردی کرتے تھے۔

دعبل خزاعی

تاریخ جن شعراء سے واقف ہے ان میں دعبل خزاعی سب سے زیادہ دلیر اور جنگ تھے۔ انھوں نے باطل کی مخالفت اور حق کے دفاع کی خاطر بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائیں۔ انھوں نے جن لوگوں کی مذمت کی ان میں ہارون ، مامون ، مقسم ، واثق ، سپہ سالاروں ، وزیروں اور خلفاء کے بیٹوں کے نام شامل ہیں۔ انھوں نے کسی ڈر خوف کے بغیر ان پر تنقید کی۔ جب مقسم نے فوج کی کمان ترکوں کو سونپ دی اور لوگوں کا مال اور ان کی جان اور ناموس ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دی تو دعبل نے کہا:

”سلطنت لوگوں کے ہاتھ سے نکل کر چھو کر اور نوکرؤں کے ہاتھوں میں آگئی ہے اور یہ بڑی مصیبت کی بات ہے۔“

جب مقسم مرا اور واثق اس کا جانشین بنا تو دعبل نے کہا:

ایک خلیفہ مر گیا ہے جس کا کسی نے افسوس نہیں کیا اور دوسرا اس کی جگہ آیا ہے جس سے کوئی خوش نہیں کیونکہ جو آیا ہے وہ ظلم اور گمراہی کا سردار ہے اور اپنے پیٹروں کی طرح نفاق اور فساد کا سرخند ہے جیسا کہ قرآن میں آیا ہے: **كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ جُمِعَ لَعْنَتُهُمْ فِي النَّارِ** یعنی ہر امت دوسری امت پر لعنت کرے گی حتیٰ کہ سب اس میں جمع ہو جائیں گے۔

دعبل نے اپنے اشعار میں بنی عباس کے آمرانہ حکمکنڈوں یعنی لوگوں کو قتل کرنے ، قید کرنے ، لوٹنے اور جلاوطن کرنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے:

”جب میں بنی عباس کے جرائم کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے روگنے

کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرا دل خُصے سے پھٹ پڑتا ہے۔ وہ قوم کی توہین کرتے، دھمکیاں دیتے، قتل کرتے، لوٹ مار کرتے، گمروں کو آگ لگاتے، لوگوں کو جس بیجا میں رکھتے، قید کرتے، ایذا نہیں دیتے اور جلاوطن کرتے ہیں۔ اگر تمہارا طوس جانا ہو تو قبر امام کی پاک مٹی کو چوم لینا اور اللہ کے ولی سے جو دل چاہے مانگ لینا۔ طوس میں دو قبریں ایک جگہ ہیں۔ ایک اُس کی جو بہترین خلائق ہیں اور دوسری اُس کی جو بدترین خلائق ہے اور یہ بات عبرت آموز ہے۔ کیا وہ نجس اُس پاک سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ کیا اُس پاک کا دامن اُس نجس کی نجاست سے متاثر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نہ ہارون کے قرب سے امام رضا کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی ہارون کو اُن کے قرب سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔“

دھمیل بنی امیہ کو ان کے جرائم کے لئے معذور سمجھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں:

”جونہی بنی امیہ نے عمان حکومت سنبھالی انہوں نے کھل کر اپنی دشمنی کا اظہار کر دیا اور کہا کہ وہ علیؑ اور اولاد علیؑ کے خلاف ہیں لیکن بنی امیہ کے خلاف لڑتے ہوئے بنی عباس نے اپنے عم زادوں کے ساتھ متحدہ محاذ بنالیا تھا اور ان کا نعرہ تھا کہ وہ آل رسولؐ کے حق کی بازیابی کے لئے لڑ رہے ہیں لیکن جونہی حکومت اُن کے ہاتھ آئی وہ آمرین گئے۔“

دھمیل کہتے ہیں: ”اگر یہ طے ہوتا کہ زمانہ نئے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ وہ اسے بننے کی طاقت نہ دے کیونکہ آل محمدؐ کو ظلم و جور کا نشانہ بنایا گیا ہے آل رسولؐ کو شہر بدر کر دیا گیا ہے جیسے کہ انہوں نے کوئی ناقابل معافی گناہ کیا ہو۔“

دھمیل کا قصیدہ ثانیہ (ایک معاصر ادیب نے اسے ذائعہ یعنی مشہور یا نالاحہ یعنی المیہ بھی کہا ہے) بنی عباس کے جرائم کا منہ بولا ثبوت ہے۔ قصیدہ ثانیہ ایک تاریخی دستاویز ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس مرثیے میں بنی امیہ کی خوزیری کے ابواب رقم ہیں۔

ہمیں شاعروں، اکتاہیوں یا مرثیہ نگاروں میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس نے جاہر حکمرانوں کے خلاف دشمنی اور نفرت کا اظہار اس انداز میں کیا ہو جس انداز میں دہلے نے کیا ہے۔ چھوٹے بڑوں نے دہلے کے اشعار یاد کرتے اور عوام و خواص نے انہیں محفوظ کر لیا۔ ان شعروں کی اتنی دھوم تھی کہ راہزوں کو بھی وہ ازبر تھے۔ جب دہلے نے قصیدۂ عالیہ امام علی رضا کے حضور پڑھا تو امام نے خوش ہو کر اسے درہم و دینار سے بھری ایک تھیلی انعام دی۔ دہلے نے کہا: مولا! میں تو بس آپ کا ایک کرتا چاہتا ہوں جو میرے کفن کے کام آئے۔ امام نے اسے ریشم اور اون کا بنا ہوا ایک کرتا عنایت فرمایا۔ مرد سے بغداد جاتے ہوئے راہزوں نے آپ کے قافلے کو لوٹا تو خز کا وہ کرتا بھی لوٹ لیا۔ جب وہ لوٹ کا مال آپس میں بانٹنے لگے تو ایک ڈاکو نے یہ شعر پڑھا:

اری فیئہم فی غیرہم متقسما وایلیہم من فیئہم صفرات
 ”اُن کی میراث غیروں میں بانٹ دی گئی اور اُن کے ہاتھ اپنی میراث سے

خالی ہیں۔“

دہلے نے ڈاکو سے پوچھا: یہ شعر کس کا ہے؟ اُس نے کہا: یہ شاعر اہل بیت دہلے کا شعر ہے۔ دہلے نے کہا: میں دہلے ہوں۔ ڈاکو خوفزدہ ہو گیا اور کہنے لگا: کیا تم دہلے ہو؟ دہلے نے کہا: ہاں! میں ہی دہلے ہوں۔ اس پر ڈاکوؤں نے لوٹا ہوا سارا سامان واپس کر دیا۔

جب تم کے لوگوں کو اس واقعہ کا علم ہوا تو انہوں نے دہلے کو اُس کی خریداری کی پیشکش کی لیکن دہلے نے اسے بیچنے سے انکار کر دیا لیکن لوگوں نے مجبور کر کے کرتا اُن سے لے لیا اور اسے ایک ہزار دینار دے دیئے۔ جب اسے کرتے کی واپسی کی کوئی امید نہ رہی تو انہوں نے لوگوں سے درخواست کی کہ اُس کا ایک ٹکڑا اسے دیدیں چنانچہ لوگ اس بات پر راضی ہو گئے۔

امام رضا رو پڑے

جب امام رضا نے دہلی کے اشعار نے تو آپ کی آنکھیں اٹھکار ہو گئیں
 گورتیں اور بچے بھی رو پڑے۔ اب تک شیعہ یہ اشعار ممبروں سے پڑھتے ہیں اور
 روتے ہیں۔ اس مرثیہ میں دہلی نے اُن انسانی حقوق کی بات کی ہے جن کا دفاع
 کرنا چاہیے۔ ان اشعار میں اُن مقاصد کا بھی ذکر ہے جن کے حصول کے لئے
 جان کی بازی تک لگا دینی چاہیے۔ ان اشعار کو ۱۱۰۰ سال سے زائد عرصہ گزر چکا
 ہے لیکن پھر بھی موجودہ شعراء کے مقابلے میں جن کی شاعری سے کتب خانے
 بھرے پڑے ہیں یہ اشعار کہیں زیادہ شہرت اور قیمت رکھتے ہیں۔ اُن کی شہرت کا
 راز یہ ہے کہ دہلی نے ان اشعار میں مصیبت زدہ اور ستم دیدہ لوگوں کی ترجمانی کی
 ہے ان اشعار میں اُن مظلوموں کی بات کی گئی ہے جو ہر زمانے میں دکھ سہتے ہیں۔
 جس دن یہ اشعار شائع ہوئے تھے اسی دن سے بنی عباس کا زوال شروع ہو گیا تھا۔
 بحار الانوار کے مطابق دہلی کے ۸۰ اشعار امام رضا کی شان میں ہیں اور کچھ اشعار
 بنی امیہ اور بنی عباس کے متعلق ہیں۔ اُن میں سے چند اشعار میں کہا گیا ہے:

”بنی عباس پر تہ دل سے لعنت بھیجو کیونکہ اُن کی وجہ سے دین کے معاملات
 اٹھل پھٹل ہو گئے۔ ایک سچے امام کے بغیر حکومت حرام ہے۔ شورشی کے بغیر فیصلے
 کرنا جائز نہیں۔ اُن پست فطرت جاہلوں کی وجہ سے اسلام پر مصیبتیں نازل ہوئیں
 انھوں نے دین اور قانون کی دھجیاں اڑا دیں اور مومنوں پر ظلم ڈھائے۔ انھوں
 نے ہماری نظروں میں دنیا کو تنگ کر دیا اور حق کو تاریک اور بے رونق کر دیا۔
 انھوں نے بیٹھے پانی کو نادر قوم کے حلق میں حظل کی طرح تلخ کر دیا۔ اس طرز عمل
 اور اس دھوکے کا سرچشمہ ابوبکر کی بیعت تھی۔ اُس نے ظلم کی بنیاد مضبوط کی اور اس
 وقت دین کا ڈھانچہ زمین بوس ہو گیا۔ اگر وہ دھوکا اور فریب نہ کیا گیا ہوتا تو دنیا کو
 عزت کے سوا کچھ نہ ملتا۔ ظلم و نفاق خاندانِ رسول کے ہاتھوں میں ہوتا تو ہر جگہ

عدل و احسان ہوتا۔ میں آل محمدؐ سے محبت کرتا ہوں۔ اُن کے لئے میری محبت کی کوئی حد نہیں۔ اگرچہ دشمن مجھے تیروں کا ہدف بنا دے میں اس خاندان سے اپنا دلی تعلق نہیں توڑوں گا، وہ میری زندگی، مرکز امید اور حُبِ آرزو ہیں۔ میں اپنا سر اُن کی گلی کی خاک پر رکھ دوں گا اور اپنا سر اُن کی پٹھٹ سے کبھی نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ وہ احسان اور تقویٰ کا گہر اور عشق، امید اور آرزو کا مقام ہے۔ وہاں سے ایمان اور اخلاق کا سورج اپنی کرنیں پھیلاتا ہے۔ وہاں سے عدل و احسان کی ایسی مصلحہ ہوا چلتی ہے جو گلشنِ روح کو شاداب کر دیتی ہے۔ اے پروردگار! میری آتشِ شوق کو مزید بڑھا دے اور میرے دل کو اُن کے عشق سے لبریز کر دے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ عزت و شوکت کی بجائے انھیں ذلیل لوگوں سے دھوکے کے سوا کچھ نہ ملا۔ انھوں نے ظالمانہ طور پر اُن کا حق چھین لیا اور چوروں کی طرح اُن کا مال لوٹ لیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ سخی خالی ہاتھ ہوں۔ آلِ حق کے حقوق ختم کر دیئے گئے اور اُن پر بے حساب ظلم کیا گیا۔ جب تک سورج ابھرتا اور چاند چمکتا ہے میرا کام اس غم کی وجہ سے رونا اور آہیں بھرتا ہے۔“

بنی عباس کی حکومت کی مخالفت کرنے میں دہل کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں تھے۔ انھوں نے یہ اشعار مال و دولت یا منصب کے لئے نہیں بلکہ اپنے مذہب اور عقیدے کی خاطر کہے تھے۔ انھوں نے آلِ رسولؐ کے حق کے لئے صلیب اٹھالی تھی۔ وہ خود کہا کرتے تھے کہ میں پچاس سال سے اپنی صلیب اپنے کانٹوں پر اٹھائے پھر رہا ہوں یعنی دہل مسلسل پچاس سال تک ایسے شعر کہتے رہے جو کسی وقت بھی انھیں تختہ دار تک پہنچا سکتے تھے۔

آخر ایک بد بخت نے گھات لگا کر نمازِ مغربین کے بعد دہل پر زہر آلود چھڑی سے حملہ کیا جس سے دہل جاں بحق ہو گئے۔ دہل اور کیت جنھوں نے آلِ محمدؐ کی حمایت میں ایک جیسی تحریک چلائی ایک جیسی موت سے ہمکنار ہوئے۔

دلوں کی قسمت میں کاتبِ تقدیر نے ایک ہی طرح سے شہادت لکھی تھی۔
 سعدی گر عاشقی کنی و جوانی
 عشق محمدؐ بس است و آلِ محمدؐ

شیعہ ادب

مناسب ہوگا کہ ہم یہ باب سعید گیلانی کی کتاب آثار النشع فی الادب العربی (ص ۲۲، طبع قاہرہ، مرتبہ لجنۃ النشر للجامعین) کے اس اقتباس پر ختم کریں:

”شیعہ ادب اپنی بہار پر اُس وقت پہنچا جب علویوں کو مصائب سے واسطہ پڑا۔ علیؑ کی شہادت کے بعد اولادِ علیؑ کو ذلیل کیا گیا اور کھڑیوں میں گرفتار کر کے جلاوطن کر دیا گیا۔ اُن پر مظالم کئے گئے، وہ حقوق سے محروم کئے گئے اور قتل کئے گئے۔ وہ خوف کے عالم میں زندگی گزارتے رہے کیونکہ اُن کی اور اُن کے حامیوں کی زندگیاں محفوظ نہ تھیں۔ علیؑ کے حامی ہر شہر میں قتل کئے گئے۔ انہیں کڑی سزائیں دی گئیں اور اُن کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے گئے۔ جو بھی علیؑ کا نام لیتا اسے قید کر دیا جاتا، اُس کا مال لوٹ لیا جاتا اور گھر مسمار کر دیا جاتا...“

”مجان اہل بیتؑ کو زندہ دفن کرنا، دار پر لٹکانا، اُن کی لاشیں جلا دینا، تاریک زندانوں میں قید کرنا عام تھا یہاں تک کہ وہ بھوکے پیاسے دم توڑ دیتے تھے۔“

”بہرِ و ان علیؑ کو سولی پر لٹکا دیا جاتا تھا اور اُس وقت تک نہیں اتارا جاتا تھا جب تک اُن کی لاشیں سڑ نہیں جاتی تھیں۔ پھر انہیں جلا دیا جاتا تھا اور اُن کی راکھ ہوا میں بکھیر دی جاتی تھی اور لوگوں کو اپنے بچوں کے نام علیؑ، حسنؑ اور حسینؑ رکھنے کی ممانعت تھی۔“

”بنی عباس کے دلوں میں اولادِ علیؑ کے لئے بنی امیہ سے زیادہ بغض تھا اس

لئے اُن کے ہاتھوں قتل ہونے اور جلائے جانے کے واقعات بھی زیادہ تھے۔ انھوں نے اولاد علیؑ پر بنی امیہ سے زیادہ سختی کی۔“

”منصور نے حکم دیا کہ امام علیؑ کے فرزندوں کو زنجیریں پہنا کر مدینہ سے اُس کے سامنے لایا جائے۔ جب وہ اُس کے پاس پہنچے تو اُس نے حکم دیا کہ انھیں ایک تاریک تہ خانے میں قید کر دیا جائے۔ اگر اُن میں سے کوئی مر جاتا تو اُس کی لاش وہاں سے ہٹائی نہیں جاتی تھی۔ بالآخر منصور نے حکم دیا کہ قید خانے کی عمارت اُن کے سروں پر گرا دی جائے۔ اس بارے میں ایک شیعہ شاعر کہتا ہے: بخدا! بنی عباس نے اولاد علیؑ پر جتنے مظالم کئے ہیں بنی امیہ کے مظالم ان کا عشر عشیر بھی نہ تھے۔“

ابو فراس کہتا ہے: ”اگرچہ حرب کی اولاد نے سنگین جرائم کئے تھے لیکن اُن کے جرائم بنی عباس کے مقابلے میں کم تھے۔“

شریف رضی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: ”اگرچہ گروہ اول (بنی امیہ) نے بہت زیادہ جرائم کئے تھے لیکن وہ گروہ دوم (بنی عباس) سے زیادہ نہیں تھے۔“

”ہارون رشید نے اولاد علیؑ پر ظلم کرنے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی تھی لیکن جب بنی عباس کی خلافت کمزور ہونے لگی اور حکومت کا انتظام و انصرام ترکوں، دیلمیوں اور بنی حمدان کے ہاتھوں میں آ گیا تو اُن کی غضبناکی میں کمی آگئی۔“

ان تمام جرائم نے نظم اور نثر میں شیعہ ادب پر بڑا گہرا اثر ڈالا ہے۔

شیعیت کیونکر زندہ ہے؟

۱۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد قاری کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اس قدر مظالم کے باوجود شیعہ زندہ کیسے رہے جبکہ یہ کارروائیاں قرن اول ہی میں شروع ہو گئی تھیں اور اب تک جاری ہیں۔ خون کا دریا عبور کر کے بھی شیعہ زندہ رہے اور آج پوری دنیا میں کروڑوں شیعہ موجود ہیں حالانکہ عام طور پر جو سختیاں

انہیں جھیلنی پڑی ہیں اُن کے پیش نظر اُن کا نام و نشان مٹ جانا چاہیے تھا!!؟
 ۲۔ ان سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے شیعوں کے پاس ایمان کے سوا کوئی سہارا نہ تھا۔ اپنی سینکڑوں سالہ جدوجہد میں انہوں نے کوئی حکومت قائم نہیں کی اور کسی نے اُن کا دفاع نہیں کیا۔

۳۔ شیعوں نے جب کبھی بغاوت کی انہیں شکست ہوئی اور بھاگنا پڑا۔
 المختصر جب شیعوں کی تاریخ اس قدر خونچکاں اور ناکام انقلابات سے بھری پڑی ہے پھر شیعیت کا جادو سرچڑھ کر کیوں بول رہا ہے؟

تمام مصائب و شدائد کے باوجود شیعہ نہ صرف زندہ رہے بلکہ اُن کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ شیعوں کی بقا کا راز عشق اہل بیت اور تعلیمات اہل بیت کی عظمت میں پنہاں ہے۔ اگر اُن کی تعلیمات اس قدر عظیم نہ ہوتیں تو شیعیت ساختہ پرداختہ مذاہب کی طرح صرف کتابوں میں نظر آتی۔ اس میں کوئی حکم نہیں کہ تعلیمات اہل بیت حقائق اسلام کی تفسیر، قرآن کے احکام اور رسول اسلام کے مقاصد پر مشتمل ہیں۔ دراصل وہ خیر و شر اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کے لئے قواعد اور اصولوں کا مجموعہ ہیں۔

اہل بیت کے نزدیک ”حق“ وہ سچائی ہے جو لوگوں کے ”دل و دماغ“ میں ”آزاد“ ہے۔ عقائد، آراء اور پسند ناپسند کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اقوال کی کثرت یا قلت، نئے نئے لفظ اور نئی نئی اصطلاحات حقیقت کو گہتا نہیں سکتے۔ اگر سب لوگ یا لوگوں کی اکثریت اس بات پر ایسا کر لیں کہ فلاں موضوع باطل ہے جبکہ وہ حق ہو یا فلاں موضوع حق ہے جبکہ وہ باطل ہو تب بھی ”حقیقت“ تبدیل نہیں ہوگی۔

المختصر اہل بیت کی نگاہوں میں حق ”کثرت افراد“ یا ”کثرت اقوال“ پر انحصار نہیں کرتا بلکہ افراد حق کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے

امام نے کہا ہے اور قرآن نے بھی صراحت فرمائی ہے:

لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں (سورۃ زخرف: ۷۸)

بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ بلکہ وہ (محمدؐ) تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں لیکن تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرتی ہے۔ (سورۃ مومنون: ۷۰)

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: عَلِيُّ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ یعنی علیؑ حق کے ساتھ ہیں اور حق علیؑ کے ساتھ ہے۔^۱

اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سب لوگ ایک طرف ہوں اور علیؑ دوسری طرف تو سب علیؑ کے مقابلے میں غلطی پر ہوں گے کیونکہ علیؑ کی بات رسول اللہ کی بات ہے اور رسول اللہ کا قول ہوا وہوس سے پاک ہے۔ اس بنا پر قول رسول سب کے لئے دلیل ہے اور کوئی اس کے برخلاف استدلال نہیں کر سکتا۔

نیز تجربے نے ثابت کیا ہے کہ ”حق“ بجائے خود ایک مستقل چیز ہے۔ یہ لوگوں کے خیالوں اور باتوں سے متاثر نہیں ہوتا۔

مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ ”مجلس قانون ساز“ کثرت رائے یا اتفاق رائے سے ایک قانون منظور کرتی ہے لیکن جب اس قانون کو نافذ کرنے کے بعد اس میں خامی کا پتا چلتا ہے تو اس قانون میں ترمیم یا تسیخ کرنی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیعہ امامیہ کا عقیدہ ہے کہ ”حق“ کو قرآن اور سنت سے لینا چاہیے۔ لوگوں کی رائے یا کثرت رائے کے زیر اثر حق سے مستغنی نہیں ہوا جاسکتا کیونکہ رائے ذاتی اغراض سے آلودہ ہوتی ہے۔ رائے سے حق کو نہیں پہچانا جاسکتا کیونکہ رائے مطابق

۱۔ ترمذی، حاکم، ابن حجر، ابن ابی الحدید اور کثیر الجمال (بحوالہ دلائل الصدق، ج ۲، ص ۳۰۳ ایڈیشن ۱۹۵۳ء) نیز تاریخ بغداد، خلیب بغدادی ج ۱۳، ص ۳۲۱ مطبوعہ المطبعة، مصر۔ تاریخ دمشق، ابن عساکر ج ۳، ص ۱۱۹ مطبوعہ بیروت۔ الامامہ والسیاسة، ابن خمیرہ دیخوری ج ۱، ص ۷۳ مطبوعہ مصطفیٰ محمد، مصر۔ ارجح المطالب، عبد اللہ حق ص ۵۹۸ مطبوعہ لاہور۔

واقعہ ہو تو حق کی تطبیق کرتی ہے اور خلاف واقعہ ہو تو خطا کرتی ہے۔ رائے کے اظہار میں خواہشات، اغراض اور تربیت جیسے ”عناصر“ کا فرما ہوتے ہیں۔ بعض لوگ فلاسفہ اور متکلمین کے خیالات سے متاثر ہو کر اپنی رائے بناتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے زعم میں جو رائے ظاہر کرتے ہیں وہ نادان ہوتے ہیں اور ان کی بات علمی طور پر مستند نہیں ہوتی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ”جماعت“ کا مطلب اہل حق کا جمع ہونا ہے اگرچہ وہ کم ہی ہوں۔ اس سے باطل گروہ کا جمع ہونا مراد نہیں ہے اگرچہ وہ اکثریت ہی میں ہو۔ اس لئے شیعہ حق کی شناخت کے لئے وحی پر اعتماد کرتے ہیں، اکثریت کے قول پر نہیں جیسا کہ ہم سورہ مبارکہ زخرف کی آیت ۷۸ میں بتا چکے ہیں۔

ثانیاً حکومت کا اکثریت کو نوازنا اور اقلیت کو نظر انداز کرنا اقلیت کے حقوق غصب کرنا ہے۔ اقلیت چونکہ حکومتی طاقت سے محروم ہوتی ہے اس لئے اس کے نظریات نافذ نہیں ہوتے اور سرکاری طور پر صحیح تسلیم نہیں کئے جاتے۔ اس بنا پر شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہر موضوع پر قانون بنایا ہے اور اس قانون کو سمجھنے کے لئے دو عظیم ماخذ ہماری دسترس میں ہیں۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے رسول اکرم کے اہل بیت۔

جو کچھ اوپر کہا گیا ہے یہی دلائل اہل بیت اور تشیع کی بقاء کا راز ہے۔ بالفاظ دیگر یہ راز قرآن اور حدیث کی بقاء میں پنہاں ہے کیونکہ شیعہ عقیدے کا پہلا اور آخری مصدر قرآن اور حدیث ہی ہے۔

مشرکین کی مخالفت کے نتیجے میں رسول اکرم کو ایسی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں جو پہلے کسی پیغمبر کو برداشت نہیں کرنی پڑی تھیں اور شیعوں کو جاہر حکمرانوں نے وہ اذیتیں سہنی پڑیں جو ہر ”حق دار“ سہنی پڑتی ہیں۔

بنا بریں قرآن مجید اپنی اصالت اور آنحضرت کی حقانیت کی بنا پر باقی ہے اور

تشیع جو اس اصل کی فرع ہے اہل بیت رسول کے لئے باقی ہے اس لئے تشیع اسلام اور قرآن کے ساتھ ساتھ باقی رہے گا۔

جس طرح کچھ ممتاز مہاجرین اور انصار نے اپنی زعم گیاں حضرت رسالت پناہ کی رسالت کے دفاع کے لئے وقف کر رکھی تھیں اسی طرح کتب تشیع کے فارغ تحصیل علماء مثلاً شیخ مفید، سید مرتضیٰ علم الہدیٰ، علامہ کراچکی، علامہ مجلسی وغیرہ نے بھی تشیع کے دفاع کی خاطر اپنی جانیں جو کھوں میں ڈال کر شیعہ مذہب کے دفاع میں مفصل کتابیں لکھیں اور شیعوں کے خلاف لگائی جانے والی تہمتوں کو کتاب وسنت سے قلم ثابت کیا۔

حیرت ہوتی ہے کہ علم، آگہی اور معلومات کے اس دور میں بھی جب ہر صاحب نظر شیخ اور جموٹ کو پرکھ سکتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ابتدائے اسلام میں لگائی گئی تہمتیں حرف بحرف دہراتے ہیں اور وہی تہمتی پٹی باتیں کرتے ہیں جو آج سے چودہ سو سال پہلے اُن کے اکابرین نے کی تھیں۔ یوں وہ شیعوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے عقیدے کے دفاع میں بلا کم وکاست وہی باتیں دہرائیں جو علی بن حسین سید مرتضیٰ علم الہدیٰ، محمد بن محمد بن نعمان ”شیخ مفید“، علامہ مجلسی اور شمس الدین محمد بن مکی ”شہید اول“ نے اُن تہمتوں کے جواب میں لکھی تھیں۔

یہ کافی ہوگا کہ ہم آجکل کے نام نہاد ”ملاؤں“ کی کتابوں اور مقالوں سے ایک دو اقتباسات نقل کریں۔ ان میں سے ایک رسالہ آخر الساعۃ سے اور دوسرا کتاب آثار التشیع فی الادب العربی سے لیا گیا ہے۔ آثار التشیع تھوڑا عرصہ پہلے میں نے ایک لائبریری میں دیکھی تھی جب میں اپنی اس کتاب الشیعہ و المحاکمون کے لئے notes بنا رہا تھا۔

رسالہ آخر الساعۃ

آخر الساعۃ جلد ۱۵، ۱۹۶۱ء میں تاشی نے بحث الشاطی کے اس قول کو رد کیا

ہے جو مصر کے الہرام میں چھپا تھا کہ سورۃ الدھر اور آیت وَنُطْعِمُونَ الطَّعَامَ جیسا کہ تفسیر زمخشری اور تفسیر نیشاپوری میں ہے حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہ زہراؑ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔

تابعی نے جواباً آخر الساعۃ میں لکھا کہ ”یہ قول درست نہیں ہے۔ زمخشری اور نیشاپوری کی تفاسیر خیالی ہیں۔ یہ قول اُن کتابوں سے لیا گیا ہے جو خرافات سے بھری ہوئی ہیں۔“

سورۃ دھر کا امام علیؑ اور اُن کے خاندان سے منسوب کرنا زمخشری اور نیشاپوری پر ہی موقوف نہیں ہے۔ بیضاوی، بنوی، قطبی اور ابوسعادات نے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی لکھا ہے۔ سیوطی نے بھی درمنثور میں لکھا ہے کہ یہ سورۃ حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہ زہراؑ کی شان میں نازل ہوا ہے۔ فخر رازی نے لکھا ہے کہ واحدی نے جس کا تعلق اشاعرہ سے ہے اپنی کتاب البسیط میں کہا ہے کہ سورۃ مبارکہ دھر امام علیؑ کی شان میں نازل ہوا ہے۔

کیا یہ کہنا چاہیے کہ ان تمام مفسرین نے جھوٹ بولا ہے اور سورۃ مبارکہ دھر اُس علیؑ کی شان میں جنھوں نے خدا اور اس کے رسولؐ کی خاطر جنگیں لڑیں نازل نہیں ہوا بلکہ اس کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ یہ سورۃ معاویہ، اُس کی ماں ہند اور اُس کے باپ ابوسفیان کے بارے میں نازل ہوا ہے جنھوں نے اللہ اور اس کے رسولؐ کے خلاف بدر احد اور احزاب کی جنگیں لڑیں؟ کیا تابعی اتنا بھی نہیں جانتا کہ چاند پر تھوکا نہیں جاسکتا۔

کتاب الاثر التشیع فی الادب العربی

مصر کے سعید گیلانی نے مذکورہ بالا کتاب میں لکھا ہے کہ شیعوں نے یہ اشعار جھوٹ موٹ یزید سے منسوب کئے ہیں۔

لَيْسَتْ هَاجِمَةٌ بِأَلْمَلِكِ لَوْلَا خَمَرٌ جَسَاءٌ وَلَا وَحْيٌ نَزَلَ
 لَنَسْتُ مِنْ عَنَدِ ابْنِ لَمْ أَلْتَمِمْ مِنْ بَنِي أَخْمَدٍ مَا كَانَ لَقَوْلِ
 ”بنی ہاشم نے سلطنت کے لئے ایک کھیل کھیلا تھا ورنہ نہ کوئی خبر آئی تھی اور
 نہ کوئی وحی اتری تھی۔ میں خندق کی اولاد نہیں اگر میں آل محمد سے اس کام
 (مختولین بدر) کا انتقام نہ لوں جو انہوں نے کیا تھا۔“

جی ہاں! یہ اشعار جھوٹے ہیں، الحاقی ہیں اور شیعوں نے ان کو یزید سے
 منسوب کر دیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی جھوٹ ہے کہ فرزند رسولؐ کو شہید کیا گیا۔ یہ بھی
 جھوٹ ہے کہ رسول زاد یوں کو بے کجاوہ اونٹوں پر کوفہ کے بازار اور شام کے دربار
 میں لے جایا گیا۔ یہ بھی جھوٹ ہے کہ سردار جوانان جنت کے ہونٹوں پر چھڑی
 ماری گئی۔ یہ بھی جھوٹ ہے کہ مکہ کی جنگ میں خانہ کعبہ پر منجیقوں سے حملہ کیا
 گیا۔ یہ بھی جھوٹ ہے کہ یزید کے سپاہیوں کو اہل مدینہ کے ساتھ من مانی کرنے
 کی اجازت دی گئی اور جنگ حرہ کا واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں تھا۔

تاہی، گیلانی اور ان جیسے دوسرے لوگوں نے جو کچھ کہا ہے ہمارے خیال
 میں اس کی وجہ اللہ اور اس کے رسولؐ کے ساتھ دشمنی ہے یا پھر مسلمانوں کے
 درمیان پھوٹ ڈالنا اور بھائی کو بھائی سے لڑانا ہے۔^۱

۱۔ ملا اور طوکت گز جو تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اسے جھلایا نہیں جاسکتا۔ ملاؤں نے ہمیشہ آرموں کی
 مرضی کے فتوے دیئے جس سے اسلام اور مسلمانوں کا ہی نقصان ہوا۔ حکمران آل محمدؐ کے انکار کو روکنے
 کے لیے ہمیشہ ملاؤں سے فتوے لیا کرتے تھے۔ ابو بکر ابن عربی کی کتاب العواصم من القواصم اسی
 مقصد سے لکھی گئی تھی۔ اس کتاب میں حکمرانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو صحابہ کی کج رویوں پر بحث
 کرنے سے منع کریں اور اگر کوئی صحابہ پر تنقید کرے تو اسے سخت سزا دی جائے۔ آل بوہنے نے اشاعرہ کی
 حوصلہ شکنی کی تھی لیکن ان کے بعد سلجوقیوں نے ان کی سرپرستی کی کیونکہ اس طرح وہ مصر کے قاطیوں کی
 حکومت کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ جب عباسیوں اور قاطیوں کے درمیان عقائد کی جنگ چھڑی تھی تو
 ملاؤں نے عی بنی عباس کی مدد کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے بھی اشاعرہ کی سرپرستی کی تھی۔

بنی عباس کے بعد

متوکل کے بعد سلطنت عباسیہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور عالم اسلام میں دوسری سلطنتیں بن گئیں جن میں آل بویہ، حمدانی اور غامی سرفہرست تھے۔ اس عرصہ میں شیعوں کو ذرا سا سکون نصیب ہوا تھا لیکن سلجوقیوں کے بعد ایک مرتبہ پھر ان پر ویسی ہی آفتیں ٹوٹ پڑیں جیسی بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں ٹوٹی تھیں بالخصوص ایوبی سلاطین کے زمانے میں وہ ظلم کی چکی میں بس کر رہ گئے۔ یوسف بن ایوب (۱۱۶۹ء - ۱۱۹۳ء) جو تیسری صلیبی جنگ میں بیت المقدس کی فتح کے حوالے سے اور سلطان صلاح الدین کے نام سے زیادہ مشہور ہے) بڑا خونخوار اور بے رحم تھا۔

ابو عبد اللہ شیعہ

مشہور عالم ابو عبد اللہ شیعہ کا نام حسن بن احمد بن زکریا تھا۔ وہ حنفاء (یعنی) کا رہنے والا تھا۔ افریقا جانے کے ارادے سے جب وہ مکہ پہنچا تو اس نے یہاں افریقیوں کو فضائل اہل بیتؑ بیان کرتے سنا چنانچہ اس نے بھی ان کے سامنے فضائل اہل بیتؑ کے موضوع پر تقریر کر کے ان کے دل جیت لئے۔ چونکہ شیعہ عقیدہ پہلے ہی افریقا میں نفوذ کر چکا تھا اس لئے ان لوگوں نے اُس سے افریقا چلنے کی درخواست کی۔ ابو عبد اللہ شیعہ نے ان کی درخواست قبول کر لی۔ مقررہ کی مطابق افریقی شیعوں نے ابو عبد اللہ شیعہ کو خوش آمدید کہا اور اس کی بڑی عزت

کی۔ یہ ۲۸۸ھ کی بات ہے۔ جب اُن کے درمیان اتحاد کا رشتہ قائم ہو گیا تو ابو عبد اللہ شیبی نے لوگوں سے کہا کہ وہ سلطان ابراہیم بن اغلب کے خلاف جنگ کریں اور اس کو خلافت سے معزول کر دیں۔ افریقیوں نے اُس کی بات مان لی اور ابراہیم کو خلافت سے ہٹا دیا۔ یوں عبد اللہ شیبی کی کوششوں سے عبید اللہ مہدی پہلا قاطمی خلیفہ بنا۔^۱

دولت قاطمیہ مصر سے شام تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے خلفاء کی تعداد چودہ تھی وہ ۲۹۶ھ سے ۵۶۷ھ تک حکمران رہے۔

قاطمی خلافت میں شیعہ عقیدہ افریقا میں اتنا پھیلا کہ ایک فلسطینی نے کہا: اگر میرے پاس دس تیر ہوں تو میں ۹ افریقا پر چلاؤں گا کیونکہ وہاں بہت شیعہ ہیں اور ایک یورپ پر چلاؤں گا۔

امام علیؑ کے زمانے میں شیعہ مصر میں موجود تھے اور بتدریج اُن کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ انہوں نے فلسطین اور اردن میں بھی قدم جمائے۔ اس کے نتیجے میں طبریہ، آدھا نابلس، بیت المقدس اور عمان کا ایک بڑا حصہ شیعہ تھا جیسا کہ Adam Mitz نے الحضارة الاسلامیة ج ۱، باب ۵ میں لکھا ہے۔

خطوط مقریزی (ج ۲، باب ۲، ابو عبد اللہ شیبی) اور احسان الشیعہ میں ہے کہ افریقا میں شیعہ عقیدہ معز بن بادیس صہاجی کے زمانے تک باقی رہا تاہم معز

۱۔ ابو عبد اللہ شیبی کے بار احسان سے مہدی کی گردن چگی ہوئی تھی۔ اسی کی نگاہ اللغات نے اُسے فرش سے عرش پر پہنچایا تھا لیکن اُس نے ابو عبد اللہ کو قتل کر دیا۔ جذبہ اقتدار انسان کو اخلاقیات کے حدود کا پابند نہیں رہنے دیتا جیسا کہ علامہ مغنیہ نے ”عرض مؤلف“ میں فرمایا ہے: ”جب لوگ اقتدار کے اپوانوں میں پہنچ جاتے ہیں تو جلد ہی بدل جاتے ہیں اور اُن کا دامن اوصافِ میدہ سے خالی ہو جاتا ہے۔“ انسانوں کے پروردگار نے سچ فرمایا ہے کہ جب انسان بے دست و پا ہوتا ہے تو ٹیک اور پارسا ہوتا ہے لیکن جو نبی طاقت حاصل کر لیتا ہے خدا کو بھول جاتا ہے۔
إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ إِنَّ زَاةَ أَعْتَقَنِي.

نے جن جن کر شیعوں کو قتل کر دیا یا جلا دیا۔ نتیجتاً شیعہ منتشر ہو گئے۔ (عہد بنی امیہ اور عہد بنی عباس میں تو وہ تمام لوگ کسی نہ کسی طرح موت کے گھاٹ اتار دیئے گئے تھے جو یا تو خاندان رسالت سے تعلق رکھتے تھے یا عجمان اہل بیت تھے لیکن یہ سلسلہ بھی رکا نہیں)۔

علامہ شیخ محمد حسین مظفر تاریخ شیعہ (ص ۲۶۹) میں لکھتے ہیں:
 بیسویں صدی میں افریقہ میں شیعوں کی کثیر تعداد سے پتا چل جاتا ہے کہ

۱۔ لیبیا کے صدر معمر قذافی نے یکم مارچ ۲۰۰۷ء کو نا بجز میں قبائلی عمائدین سے جو خطاب کیا تھا وہ
 www.en.wikiquote.org/wiki پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کے خطاب کا خلاصہ یہ ہے کہ
 ”ایران کی اسلامی حکومت مسلم دنیا کی پہلی شیعہ حکومت نہیں ہے۔ ایران سے پہلے شمالی افریقا
 میں فاطمیوں کی شیعہ حکومت قائم تھی جس کا دار الحکومت ”قاہرہ“ تھا۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایرانی شیعہ
 ہوتے ہیں اور عرب سنی ہوتے ہیں یہ استعمار کا پُر فریب پروپیگنڈا اور سنیوں کو شیعوں سے لڑانے کی
 سازش ہے۔ شمالی افریقا عرب اور شیعہ ہے۔ پورے شمالی افریقا میں شیعہ کلچر پایا جاتا ہے۔ یہاں کے
 لوگ عاشورا محرم مناتے ہیں۔ مصر سے لے کر بحر اوقیانوس تک آپ کہیں چلے جائے آپ کو کسی شخص کا
 نام معاد یہ نہیں ملے گا۔ اُن کے نام علی، فاطمہ، خدیجہ، حسن اور حسین ہوتے ہیں۔
 اولاد علی و فاطمہ کو جب خلافت ملی تو انھوں نے اپنی خلافت کا نام ”ماں فاطمہ زہرا“ سے منسوب
 کیا۔ انھوں نے ہی الا زہر قائم کی تھی۔ الا زہر کا لفظ بھی زہرا سے ماخوذ ہے۔ سلطنت فاطمیہ دسویں
 صدی میں قائم ہوئی تھی اور ۲۶۰ سال تک اس کے سائے تلے شمالی افریقا میں تمام قبائلی، گروہی اور
 سیاسی اختلافات ختم ہو گئے تھے۔

ہم بھی جدید فاطمی حکومت کے داعی ہیں جو ہر قسم کے فرقہ وارانہ جھگڑوں سے پاک ہو۔ ہمیں اس
 سے دلچسپی نہیں کہ جعفر صادقؑ نے موسیٰ کاظمؑ کو امام بنایا تھا یا اسماعیل کو۔ یہ اُن بزرگوں سے حلقہ معاملہ
 ہے۔ خدا اُن سب پر رحمت کرے۔ ہم اس جھگڑے میں بھی نہیں پڑتے کہ خلافت کا حقدار کون تھا؟ علیؑ
 یا معاد یہ۔ اگر علیؑ کے طرفدار ہونے کا مطلب تشیع ہے تو یہ سچ ہے کہ ہم سب شیعہ ہیں۔ خلافت کا مذہب
 سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ دنیاوی حکومت سے عبارت ہے۔ اگر رسول اکرمؐ کے بعد صحابہ نے فیصلہ کیا کہ اُن
 کا خلیفہ کون ہوگا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اکرمؐ ”مکرمین“ نہیں تھے۔ وہ ”رسول“ تھے۔“

(تذاتی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاست دین سے جدا ہے۔ یعنی دین اجتماعی امور اور انسانوں
 کے دنیاوی مسائل سے الگ ہے اور اس کے پاس ان معاملات کے بارے میں کہنے کو کچھ نہیں ہے)

تمام تر مظالم کے باوجود یہاں شیعیت کی روح باقی رہی ہے۔ ممکن ہے کہ معزکی شیعہ ٹکس پالیسی بعد ایک دفعہ پھر شیعہ افریقا پہنچے ہوں۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو لاکھوں ایرانی شیعہ اس وقت افریقا میں رہتے ہیں۔ اُن کے اتنی بڑی تعداد میں وہاں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی نجف کے علماء زنجبار جاتے ہیں اور وہ بھی ہر سال بہت بڑی تعداد میں زیارت کے لئے کربلا آتے ہیں۔ وہ اکثر موسم حج میں بھی دیکھے جاتے ہیں۔

جامع الازہر

جامع الازہر کی تاسیس سے شیعوں کا ایک وسیع پروگرام عمل میں آیا۔ فاطمی سہ سالہ جوہر صیقلی نے ۱۳۵۹ھ میں اس کی بنا رکھی۔ اس کے قیام کے وقت اس میں فاطمی فقہ، شیعہ دینیات اور فلسفہ پڑھائے جاتے تھے۔ مصر میں قضا، فتویٰ اور تعلیم کے محکمے مذہب اہل بیت کے مطابق ہوتے تھے۔ پہلی کتاب جو الازہر میں پڑھائی جاتی وہ الاقتصاد فی فقہ آل الرسول تھی۔ اس کے بعد فقہ میں دعائم الاسلام پڑھائی جاتی تھی جس میں حلال و حرام، قضایا اور احکام اہل بیت

۱۔ سید نبیس احمد حفصی ندوی کی کتاب تاریخ دولت قاطیہ کے صفحہ ۳۷۳ پر ترجمہ ہے کہ

”امام عزیز نے اس مسجد کو جامع بنا دیا اور اس کے پردوں میں فقیہوں کے لئے دارالجماعت تعمیر کروایا جس میں وہ نماز ظہر کے بعد جمع ہوتے اور عصر تک علمی مذاکرات کیا کرتے تھے۔ امام عزیز کے حکم سے وزیر سیدنا یعقوب بن یحییٰ نے فقیہوں کے لئے دہلیقہ اور آذوقہ بھی مقرر کیا تھا۔ اس میں علمی مشاغل کو فروغ دینے کے لئے دور دور مقامات سے علماء و فقہاء مدعو کئے گئے تھے اور ان کی معقول تنخواہیں مقرر تھیں۔ فقہ اور وعظ و نصیحت کی مجلسیں منعقد ہوتی تھیں جن سے استفادہ کرنے کے لئے دور دور سے طلباء کی کثیر تعداد آیا کرتی تھی۔ مختلف علوم کے لئے طلبہ حلقہ بنا کر فرش پر استاد کے ارد گرد بیٹھ جایا کرتے تھے۔ داعی الامانہ عورتوں کو بھی تاویل پڑھایا کرتے تھے اور ان کا علیحدہ حلقہ ہوتا تھا۔ اسی مسجد میں قاضی عبدالعزیز بن محمد بن نعمان اپنے دادا سیدنا قاضی نعمان کی کتاب ”اختلاف اصول المذہب“ کا درس دیا کرتے تھے۔“

ہوتے تھے۔^۱ (الازھر فی الف عام، عبد المنعم خفاجی)

۱۔ حضرت علامہ محمد جواد مغنیہ نے اس کتاب میں لفظ شیعہ کو وسیع تر معنوں میں برتا ہے اور مختلف شیعہ شاخوں میں کوئی تخصیص نہیں کی ہے۔ قارئین کی خدمت میں ہم علامہ سید محمد حسین طہاغانی کی کتاب ”شیعہ در اسلام“ سے یہ وضاحت پیش کر رہے ہیں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔

”اہل تشیع کی مختلف شاخوں مثلاً اثنا عشری، اسماعیلی اور زیدی میں بڑا فرق ہے۔ اہل تشیع کی اکثریت شیعہ اثنا عشری ہے اور اسی سے دوسری شاخیں پھوٹی ہیں۔ اہل تشیع کے مطابق اسلامی خلافت — روحانی قیادت جس کا لازمی جزو ہے — امام علی اور ان کی نسل پاک میں ہونے والے موصوم اماموں کا حق ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق رسول اکرمؐ نے بالصرحت فرمایا تھا کہ اماموں کی تعداد ”بارہ“ ہے۔ نیز شیعہ اثنا عشری عقیدہ ہے کہ شرعی احکام سے حلق ”خواہ قرآن“ جو انسان کی پوری روحانی زندگی پر محیط ہیں درست، ہر دور میں قابل عمل اور قیام قیامت تک ناقابل تنسیخ ہیں۔ نیز یہ کہ ان احکام شریعت کا علم ائمہ اہل بیت سے حاصل کرنا ضروری ہے۔

لیکن زیدی شیعہ یہ بات نہیں مانتے کہ امامت فقط اہل بیت رسولؐ کا حق ہے۔ وہ اماموں کی تعداد بھی بارہ تک محدود نہیں مانتے اور فقہ اہل بیت پر بھی عمل نہیں کرتے۔

اسماعیلی شیعہ بھی اماموں کی تعداد بارہ نہیں مانتے۔ ان کے ہاں امامت سات کے بعد سے کے گرد گھومتی ہے۔ نیز پانچ اسماعیلی قرآن کی باطنیت اور شرعی احکام میں تفسیر و تہل کے بھی قائل ہیں۔“ (اردو ترجمہ پاسداران اسلام، مطبوعہ جامعہ تعلیمات اسلامی)

ڈاکٹر فریاد دفتری نے اپنی کتاب اسماعیلی تاریخ و عقائد (اردو ترجمہ) میں لکھا ہے کہ ”حالیہ زمانے تک عام طور پر غیر اسماعیلی حلقوں کو یہ مطوم ہی نہیں تھا کہ اسماعیلیوں کا بھی اپنا ایک خاص فقہی مسلک رہا ہے۔ اسماعیلی فقہ قاضی نعمان (۲۹۵ھ-۳۷۳ھ) کی کتاب دعائم الاسلام پر مشتمل ہے۔ دعائم الاسلام کی پہلی جلد میں مبادات سے بحث کی گئی ہے مثلاً ایمان اور مذہبی فرائض جو اسماعیلی نظریے کے مطابق اسلام کے سات ارکان پر مشتمل ہیں مثلاً ولایت، طہارت، صلوات، زکات، روزہ، حج و جہاد اور دوسری جلد میں معاملات مثلاً ماکولات، شروبات، لمبوسات، وصیت، میراث، شادی بیاہ اور طلاق وغیرہ کا بیان ہے۔“

فاطمی خلیفہ مستنصر کے بعد اس کے دو بیٹوں مست علی اور نزار کے ماہین امامت کے لئے جنگ ہوئی جس میں مست علی فتح یاب ہوا اور نزار گرفتاری کے بعد قید خانے میں انتقال کر گیا۔ المختصر اسماعیلی شیعہ نزاری اور مست علوی فرقوں میں بٹ گئے۔ جدید اسماعیلی یعنی نزاری اور مست علوی آج کل آقا خانی اور بوہری کے نام سے مشہور ہیں۔

صلاح الدین ایوبی

صلاح الدین ایوبی کرد تھا۔ اُس کا باپ نجم الدین اور چچا اسد الدین (شیرکوہ) آذربائیجان میں پلے بڑھے اور پھر بغداد منتقل ہو گئے۔ بغداد سے وہ حلب چلے گئے حلب میں شیرکوہ نور الدین محمود بن زنگی سے مل گیا۔ جب نور الدین زنگی تخت نشین ہوا تو اُس نے شیرکوہ اور اُس کے بھائی یوسف کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کر دیا۔ جب یورپ قاہرہ کے خلاف لڑ رہا تھا تو قاطمی خلیفہ عاضد نے نور الدین زنگی سے مدد کی درخواست کی کیونکہ حلب اور دمشق میں اُس کی حکومت مستحکم ہو چکی تھی۔ نور الدین زنگی نے آخری قاطمی خلیفہ عاضد کی مدد کے لئے شیرکوہ کی سرکردگی میں ایک بڑی فوج بھیجی جس میں صلاح الدین بھی شامل تھا۔ فتح پانے کے بعد شیرکوہ عاضد کا وزیر بن گیا لیکن زنگی نے اسے مہلت نہ دی اور وہ دو مہینے بعد ہی مر گیا۔ اُس کی جگہ اُس کا بھتیجا صلاح الدین وزیر بنا۔

عاضد کا احسان مند ہونے کے بجائے صلاح الدین نے سازشیں کر کے اسے تخت سے محروم کر دیا۔ اُس نے عاضد کی تمام اہلک حتیٰ کہ اُس کا گھوڑا بھی ضبط کر لیا۔ مقریزی نے لکھا ہے کہ صلاح الدین نے کچھ مدت بعد عاضد کو قید کر دیا اور شام سے اپنے بہن بھائیوں اور کلم قبیلے کو مصر بلا لیا اور قاطمی خلیفہ کے درباریوں کے ضبط شدہ اموال اور مکانات اُن میں تقسیم کر دیئے۔

صلاح الدین نے شیعہ قاضیوں کو معزول کر کے شافعی قاضی مقرر کر دیئے۔ اُس نے اذان میں سے *حَسْبِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي تَالِبٍ* کا جملہ بھی نکال دیا اور لوگوں کو مالکی اور شافعی مذہب کی طرف دعوت دی۔ یوں شیعہ عقیدہ معطل ہو گیا اور رفتہ رفتہ مصر کے لوگ اسے بھول گئے۔

صلاح الدین نے لوگوں کو سنی اور اشعری عقیدہ قبول کرنے پر مجبور کیا اور جن لوگوں نے انکار کیا انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اُس نے حکم دیا کہ فقط اُس شخص کی گواہی قبول کی جائے جو مذاہب اربعہ کا معتقد ہو اور جو ان مذاہب سے تعلق نہ

رکھتا ہوا سے تقریر یا تدریس کا حق نہیں۔

خفاجی اپنی کتاب الازہرنی الف عام جلد اول، صفحہ ۵۸ پر لکھتا ہے:
 ”یوپیوں نے شیعی آثار کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔“

”صلاح الدین نے بری طرح سے فاطمی خاندان کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکا اور انہیں پریشانی و سرگردانی سے دوچار کر دیا۔ اُس نے فاطمی عمال پر طرف کر دیئے تو اُس کی قوم راتوں رات اُن کے گھروں میں گھس گئی اور گھر گھر میں داویلا بچ گیا۔ اولاد علیؑ کے جو افراد مصر میں بچ گئے صلاح الدین نے انہیں قید کر دیا اور مردوں کو عورتوں سے جدا کر دیا تاکہ امام علیؑ کی نسل منقطع ہو جائے۔

بنی امیہ اور حجاج عاشرہ کے دن عید مناتے تھے لیکن بعد میں یہ رسم بد ختم ہو گئی تھی۔ صلاح الدین نے اسے پھر سے زندہ کر دیا۔ صلاح الدین کا شرقتل اور عورتوں اور بچوں کو جلاوطن کرنے تک ہی محدود نہ تھا۔ اُس نے آگے بڑھ کر علم و دانش اور اسلام کی عظمت کے آثار کو تباہ کرنے کی شہانی۔

فاطمی خلفاء نے عظیم الشان کتب خانے قائم کرنے کی طرف خاص توجہ دی تھی۔ اُن کے ایک محل میں بھی وسیع کتب خانہ قائم تھا۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ اس عجائب روزگار کتب خانے میں فقہ، حدیث، لغت، تاریخ، ادب، طب، کیمیا، فلکیات وغیرہ پر تقریباً دو لاکھ کتابیں جمع تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسلامی دنیا میں اُس وقت اتنا بڑا اور کوئی کتب خانہ نہیں تھا۔ دارالحکومت میں ایک اور کتب خانہ تھا جس نے اسکندریہ کے مشہور کتب خانے کی جگہ لے لی تھی اور ملازہر میں ایک بھی جامع کا اپنا ایک خاص کتب خانہ تھا۔ صلاح الدین نے یہ تمام کتب خانے تباہ کر دیئے۔^۱

۱۔ صلاح الدین کے بارے میں یہ معلومات المخطوط ج ۳۲۔ الازہر فی الف عام، ج ۱۔ تاریخ کال ج ۹۔ اعیان الشیعہ ج ۱ اور تاریخ الشیعہ سے لی گئی ہے۔ اعیان الشیعہ اور تاریخ الشیعہ کے مصنفین نے سنی کتابوں پر انحصار کیا ہے۔ (مؤلف)

صلاح الدین ایوبی شیعوں کی نظر میں

صلاح الدین نے استعمار کے خلاف صلیبی جنگیں لڑنے میں جو دلیری دکھائی ہے ہم اُس کے منکر نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے اُس کی خدمت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ صلاح الدین نے یورپ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ساڑھے تین سال تک فریقین ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے اور یاقا، عکا، صور، طرابلس اور اٹلا کیہ پر مشتمل فلسطینی علاقہ عیسائیوں کے زیر نگیں رہے گا لیکن اس معاہدے کے باوجود اُس نے عیسائیوں کے خلاف جنگ کی۔ تاہم ہمیں اُس کے اُن جرائم پر اعتراض ہے جو اُس نے عورتوں اور بچوں کے ساتھ کئے۔ ممکن ہے کہ ہم اُس کے اُن مظالم اور جرائم کے لئے وجہ جواز تلاش کر سکیں جو اُس نے قاطیوں کے خلاف کئے تھے حالانکہ وہ اُس کے ولی نعمت تھے لیکن ہم کب خالوں کو جلانے اور علمی آثار کو تباہ کرنے کی کیا توجیہ کر سکتے ہیں جو ایک سماج کا مشترکہ ورثہ ہوتے ہیں۔

صلاح الدین نے شیعوں کے ساتھ جو کچھ کیا اس کی وجہ تعصب کے سوا اور کچھ نہیں تھی کیونکہ شافعیوں، مالکیوں، حنفیوں، حنبلیوں اور شیعوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سبھی قرآن و سنت پر ایمان رکھتے ہیں۔ علمائے اہل سنت مثلاً شیخ ابو زہرہ شیخ محمود ہلتوت (جنہوں نے بطور شیخ الازہر وہ مشہور فتویٰ دیا تھا کہ مذاہب اربعہ کی طرح فقہ حنفی بھی اسلامی مذہب ہے اور اس پر عمل کرنا صحیح ہے) شیخ مدنی اور شیخ باقوری نے بھی یہی کہا ہے۔ امام فزالی اور دیگر محدثین و متاخرین سنی علماء نے بھی اہل حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔

اگر صلاح الدین شافعی تھا تو کیا امام شافعی نے اہل قبلہ کو کافر کہا ہے اور

شیعوں کا خون حلال قرار دیا ہے!!؟

اس میں تو کوئی کلام نہیں کہ صلاح الدین دلیر اور بچکھو تھا لیکن اُس کی رگ

رگ میں تعصب بھرا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص لڑتا ہے ضروری نہیں کہ وہ برائیوں کے خلاف ہی برسرِ پیکار ہو۔ یہ بات صحیح نہیں کہ اگر ایک شخص دشمن سے لڑتا ہے تو اس کے دوسرے کاموں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور اس کے خاندانی اور تعلیمی پس منظر پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ کیا دور جاہلیت میں عسکر جیسے شیر دل اپنے ناموں اور اپنے مال کا دفاع نہیں کرتے تھے؟ وہ بھی تو اپنی قوم کی حمایت میں دشمن سے لڑتے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ حق سے بھی بھر رکھتے تھے۔

ایسے بھی لوگ ہیں جو بیکار کی باتیں کرتے ہیں جیسے صاحب عقد الفرید (ج ۲، ص ۲۲۳) نے لکھا ہے:

جاہظ بیان کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ کشتی میں ایک موٹے پیٹ والا بد تیز شخص سفر کر رہا تھا۔ وہ جب بھی لفظ شیعہ سنتا تو غصہ کے مارے لال بھسوکا ہو جاتا۔ جب میں نے اس سے اس قدر غصہ ہونے کی وجہ پوچھی تو وہ بولا کہ مجھے تو شیعہ کی ”ش“ سے ہی نفرت ہے کیونکہ شیعہ کا پہلا حرف ش ہے اور بہت سے برے لفظوں کا پہلا حرف بھی ”ش“ ہے مثلاً شیطان، شر، شوم (منخوس) شقا (بدبختی) شتم (گالی) شمار (بدترین عیب) شین (مذمت) شوک (کائنات) شکوئی (درد) اور شخ (کنجوسی)۔ یہ بکواس سننے کے بعد جاہظ نے اس سے کہا:

”پھر تو ضروری ہے کہ شیعہ مذہب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔“

حیرت ہے کہ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد خود جاہظ نے بھی تعصب کا مظاہرہ کیا۔ اگر ہمارے بیشتر علماء ایسے ہی ہوں تو وہ دنیا کو ہڈیان سے بھر دیں گے کیونکہ یہ لوگ کھانے اور باتیں بنانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اس طرح تو شیعہ بھی ”س“ سے شروع ہونے والے الفاظ مثلاً سرطان، سیل، سرم (دبر کا درد) سلخ (گوبر) سلس (پانگل) سعال (درد سینہ) سب (گالی) سغلس (آٹھک) سفہ (بے وقوفی) سفک (خونریزی) سلب (غارت گری) سوہ (بدی) سم (زہر)

سقوط (گرتا) حنف (پستی) وغیرہ سے استدلال کر کے سنی مذہب کو بیخ و بن سے اکھاڑ سکتے ہیں۔^۱

۱۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے مضمون سے یہ اقتباس ملاحظہ فرمائیے جو ۲۱ مارچ ۲۰۰۸ء کے اخبار جنگ کراچی میں شائع ہوا ہے۔ اس مضمون میں موصوف لکھتے ہیں:

اے محمد کے ایم! مومن میں بھی تو ہے، مسلم میں بھی ہے تو، ایمان میں بھی تو، اسلام میں بھی تو — مسجد میں تجھے دیکھا، جناز میں بھی دیکھا، منبر میں تجھے پایا، محراب میں بھی دیکھا — مشرق میں بھی موجود ہے، مغرب میں بھی ہے ایم، نماز میں پاتا ہوں اور امام میں بھی ایم — میلاد کی محفل میں سلام تک ہے ایم، کلیم کے سفر میں کلام تک ہے ایم، آدم علیہ السلام کی ابتدا سے خاتم علیہ السلام کی انتہا تک ایم ملتا ہے، اس ایم نے قسمت بھی دی، حکمت بھی ہم کو دی اور سرکار کی غلامی کی امانت بھی ہم کو دی، اس ایم نے معراج کا رتبہ پڑھا دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش معلیٰ دکھا دیا اور اسی ایم نے اولاد کو ماں سے ملا دیا، مستی کا اسی ایم نے مطلب بنا دیا، زمانے میں ڈھونڈھا اسے، صحیبا میں ہے غم، مصدومیت میں غم اور مصیبت میں کم، مالک کا ایم، مٹی سے مخلوق بنانے اور موت میں یہ جانے تو میت اٹھا لانے، اسن کا ایم ملتا ہے مکان میں اگر، بکس کا ایم ملتا ہے مکان میں مگر، مؤذن سے کلام ایم اقامت میں مل گیا، سلامت سے کلام ایم قیامت میں مل گیا، معبود ہے موجود، دونوں میں یہی ایم، جس وقر کے ارد گرد گھومتا ہے ایم، حمایت کے ایم نے کبھی حامی بنا دیئے اور جا کے نام میں کئی نامی بنا دیئے، مدبر و مقرر، مبشر و مبلغ اسی ایم کے محتاج ہیں اور مخلوق میں حاکم اسی ایم سے کرتے راج ہیں لیکن المومن کہ ایم کے صدقے حوزے لوٹنے والے آج اسی محمد (ص) سے لاتعلق ہیں...

ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ دینی امور میں سین یا شین سے اور جیم یا ایم سے کچھ ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ جناب کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ مسلم میں بھی ایم ہے اور مجرم میں بھی ایم۔ مسجد میں بھی ایم ہے تو طہر و شترک میں بھی ایم ہے۔ مسجد میں اگر ایم ہے تو مندر میں بھی ایم ہے۔ مبارک اور مسجد میں ایم ہے تو مردود، ملعون اور خنوں میں بھی ایم ہے۔ ظالم میں بھی ایم ہے اور مظلوم میں بھی ایم ہے۔ مومن اور منافق دونوں میں ایم ہے۔ عمر، عثمان، معاویہ، عمرو بن عاص، عمرو بن عبدود، مروان، ہلال، حوکل، مامون، شمر، ابن ملجم سب ہی انھوں میں ایم ہے۔ شاتم رسول، سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کے ناموں میں بھی ایم آتا ہے لیکن اللہ، رسول، قرآن، کعبہ، علی، زہرا، حسن، حسین، جنت اور دوزخ کسی میں بھی ایم نہیں آتا۔ جان لیجئے کہ لغامی سے ذہنوں کو تفسیر نہیں کیا جاسکتا اور حق کا بول بالا نہیں ہو سکتا۔

دولت عالیہ عثمانیہ

سولہویں صدی میں بیشتر عرب ممالک عثمانی سلطنت کے زیر تسلط آ گئے۔ سلطان سلیم نے جو نواں عثمانی سلطان تھا شام، حجاز اور مصر فتح کئے اور پھر سلطان سلیمان قانونی نے باقی عرب شہر بھی فتح کر لئے۔ اُس زمانے میں تین بڑی اسلامی سلطنتیں قائم ہوئیں:

۱۔ عثمانی سلطنت جس کا دار الحکومت استنبول تھا۔

۲۔ صفوی سلطنت جس کا دار الحکومت تبریز تھا۔

۳۔ مملوک سلطنت جس کا دار الحکومت قاہرہ تھا۔

شاہ اسماعیل صفوی شیعہ تھا اور سلطان سلیم عثمانی سنی تھا۔ اُس نے کچھ نام نہاد علماء سے فتویٰ حاصل کیا کہ شیعہ دائرہ اسلام سے خارج اور واجب القتل ہیں۔ اس فتویٰ کی بنا پر اُس نے شیعوں کا خاتمہ کر دیا۔ (مخصری، البلاد العربیہ والدولة العثمانیہ، ص ۴۰۰، طبع ۱۹۶۰ء)

اعیان الشیعہ جزء اول میں ہے کہ سلطان سلیم نے اناضول میں چالیس ہزار یا ستر ہزار شیعوں کو خون میں نہلا دیا۔

ابن مبارغ مالکی نے فصول المهمہ میں لکھا ہے:

جب ”شیخ لوح حنفی“ نے فتویٰ دیا کہ شیعہ کافر اور واجب القتل ہیں تو حلب میں ہزاروں شیعہ تہ تیغ کر دیئے گئے اور جو بچ گئے وہ ہجرت کر گئے۔ نتیجتاً حلب میں ایک بھی شیعہ نہ رہا حالانکہ حمائیوں کی حکومت کی ابتدا سے شیعہ عقیدہ حلب میں جڑ پکڑ گیا تھا۔ اُس وقت حلب میں ابی زہرہ، آل ابی جرادہ اور دیگر نامور فقہاء رہتے تھے جن کے نام کتاب اہل الامل میں موجود ہیں۔

سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں عظیم شیعہ عالم جناب محمد بن کی کو قتل کر دیا گیا جو شہید اول کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ اُن کی تصنیف کردہ کتابیں اب بھی

نجف، قم اور دیگر شہروں کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ (جیل عامل کے نزدیک) عکا کے عامل جزار نے حجاج کے مظالم کی یاد تازہ کر دی۔ جیل عامل کے شہروں کے سردار شیخ ناصیف نصار کو قتل کرنے کے بعد اُس نے کئی ایک علماء اور سرداروں کو بھی گرفتار کر لیا اور مروا ڈالا جن میں عالم بزرگوار سید ہبۃ الدین موسیٰ، سید محمد آل شکر، شیخ محمد عسلی، شیخ علی خاتون اور دوسرے فقہاء اور اطباء شامل تھے۔ اعیان الشیعہ (ج ۱، ص ۴) میں ہے کہ شیخ خاتون طب قدیم کے فاضل اطباء میں سے اور جیل عامل کے مرجع ناصیف نصار وائلی کے معاصر تھے۔ ”احمد پاشا“

۱۔ شہید اول کو ۱۸۱۷ء میں جراکہ کے پہلے بادشاہ بروجی کے عہد میں قتل کیا گیا۔ برہان الدین مانگی اور عہاد بن جلالہ شاہی نے تہمت لگائی تھی کہ شہید اول عمرات دین مثلاً شراب نوشی کو حلال جانتے ہیں لہذا انہیں قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک سال تک دمشق کے قلعے میں قید رکھنے کے بعد اُن کا سر تلوار سے قلم کر دیا گیا، پھر انہیں عتد دار پر کھینچا گیا، پھر سنگسار کیا گیا اور پھر جلا دیا گیا۔ (مؤلف)

شہید اول کی مشہور ترین کتاب لہ ہے۔ شہید ثانی جناب زین الدین بن نور الدین نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے جو آج بھی تمام شیعہ مدارس کے نصاب میں شامل ہے۔

صاحب ۱۹۰۷ء کے مطابق دولت عالیہ عثمانیہ میں بین مسجد الحرام کے سامنے سے شہید ثانی کو گرفتار کر کے چالیس دن تک کہ کے ایک گھر میں قید رکھا گیا۔ پھر قطعیت لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ اُن کی لاش تین دن تک پڑی رہی، پھر اٹھا کر دریا میں پھینک دی گئی۔

جناب قاضی نور اللہ شوشتری جنہیں شہید ثالث کہا جاتا ہے مثل بادشاہ اکبر اور جہانگیر کے دور میں چیف جسٹس تھے۔ شیخ احمد سرہندی (مجدد الف ثانی) اور دیگر شدت پسند علماء نے آپ کے قتل کا فتویٰ دیا تھا۔ آپ کی متعدد تصنیفات میں سے مجالس المؤمنین اور احقاق الحق عالمگیر شہرت کی حامل ہیں۔ احقاق الحق لکھنے پر تقریباً چالیس علماء نے فتویٰ دیا کہ قاضی نور اللہ کو ایک سو کوڑے مارے جائیں، گرم سسہ پلایا جائے، زبان گدی سے کھینچ لی جائے اور پھر سر قلم کر دیا جائے۔ جب آپ کو کوڑے لگائے گئے تو آپ چند عویں کوڑے پر ہی شہید ہو گئے لہذا باقی کوڑے آپ کی لاش پر مارے گئے۔ پھر گدی میں سو داغ کر کے آپ کی زبان کھینچی گئی اور سسہ گرم کر کے آپ کے سر پر ڈالا گیا جس سے آپ کا سر جل گیا اور مغز باہر نکل گیا۔ پھر آپ کی لاش آگرہ شہر کے باہر کوڑے کے ڈمیر پر پھینک دی گئی۔

نے شیخ خاتون کو جبل عامل کے دوسرے علماء اور معززین کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ اُس نے شیخ خاتون کو عکا میں قید رکھا اور بالآخر قتل کر دیا اور لوہا پگھلا کر اُن کے سر پر اٹھیل دیا گیا۔

جزار نے جبل عامل کے کتب خانے لوٹ لئے۔ آل خاتون کے کتب خانے میں پانچ ہزار کتابیں تھیں جن سے ایک ہفتے تک عکا کے حمام گرم کئے جاتے رہے جزار کے ظلم سے جو بچ گیا وہ بھاگ گیا۔ جزار کے دور میں جبل عامل کے بہت سے علماء بھاگ گئے۔ اُن میں سے ایک شاعر شیخ ابراہیم یحییٰ تھے جنہوں نے دمشق میں پناہ لی۔ وہ ہمیشہ اس واقعہ سے ناخوش رہتے تھے اور جزار کے مظالم بیان کرتے تھے۔ چونکہ انہوں نے تمام واقعات پچشم خود دیکھے تھے اس لئے انہوں نے اپنے اشعار میں لوگوں پر ہونے والے مظالم کی صحیح صحیح عکاسی کی ہے۔ اُن کے مرعے پڑھ کر انسان کا خون کھول اٹھتا ہے۔ اُن کا ایک مرثیہ جو طویل ہے یوں شروع ہوتا ہے:

جو وقت گزرتا ہے وہ خوشی اور غم کے طے جلع جذبات لئے ہوتا ہے۔ جب ایک بہادر آدمی کو زک اٹھانا پڑتی ہے تو اُس کے لئے صبر کرنا بہتر ہوتا ہے۔ ہم پر یہ کس قدر گراں ہے کہ ہمارے شہر میں فرعون کی سی عیاشیاں ہو رہی ہیں انہیں انصاف سے کوئی تعلق نہیں اور ظلم کرنے کے لئے اُن کے پاس بہت بڑی فوج موجود ہے۔ گردش زمانہ نے ہمارے معاملات میں دخل دیا اور خلاف توقع زندگی کی تمام چاشنی ختم کر دی۔ جہاں دیکھو خون میں لتھری لاشیں لٹے پئے پناہ گرین اور زنجیروں میں جکڑے قیدی نظر آتے ہیں۔ افسوس! ہم بہت سے ایسے دل فگار علماء کو دیکھتے ہیں جن کے دل حوادث روزگار نے زخمی کر دیئے ہیں اور اُن کے یہ زخم مندمل ہونے والے نہیں۔ یہ علماء قید کئے گئے ہیں اور ستائے گئے ہیں۔ یہ بات نہایت سنگین ہے کہ عالم کی عزت نہ کی جائے۔ افسوس! بہت سے ایسے معززین

تھے کہ جب صبح ہوئی تو خالوں نے اُن کی گردنوں میں زنجیریں پہنا دی تھیں۔
ایسے ہی کسی پر آشوب موقع پر شہلی نعمانی نے کہا تھا:

عالمان دین کو پہنائی جا رہی ہیں زنجیریں
یہ زیور سید سجاد عالی کی وراثت ہے

اس ظلم کو دیکھ کر فرزانے دیوانے ہو گئے۔ لوگ ذہنی توازن کو بیٹھے۔ اُن کا ہر
ذخم اب بھی لہو دیتا ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ ظلم کے سوداگر گلی کوچوں میں گھوم
رہے ہیں اور جو بھی صبح طلوع ہوگی وہ بے نور ہوگی تو میں نے وہ جگہ چھوڑ دی جہاں
میں پریشان تھا کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان اُس جگہ خوش رہ سکے جہاں اُس
کا ہمسایہ اسے سانپ کی طرح کاٹ کھانے کو دوڑتا ہو۔ حاکمیت صرف خدائے
ذوالجلال کے لئے ہے لیکن یہ ایک مجرم کے ہاتھ لگ گئی ہے جسے حلال اور حرام کی
کوئی تمیز نہیں۔ ایک مجرم اور زانی کہتا ہے کہ میں دین دار ہوں لیکن افسوس اللہ کو
دھوکا نہیں دیا جاسکتا کیونکہ اللہ جو مجرموں کی گھات میں ہے اُن کو خوب پہچانتا ہے۔

یہ اشعار جزار کے مظالم کا تاریخی ثبوت ہیں اور اس میں شک و شبہ کی کوئی
منجائش نہیں۔ ان میں وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جنہیں سن کر انسان کانپ جاتا ہے۔
عثمانیوں کی زیادتیاں عرب شہروں اور شیعوں تک ہی محدود نہ تھیں۔ انہوں
نے شیعوں کو چھوٹے بڑے تمام سرکاری اداروں سے نکال دیا تھا اور مخصوص مذہبی
مراجم ادا کرنے سے روک دیا تھا۔ شام میں اور جہاں شیعوں کی آبادی کم تھی وہاں
انہیں مذہبی رسوم ادا کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ مظالم چار سو سال (۱۵۱۶ء تا
۱۹۱۸ء) تک جاری رہے۔

سعودی حکومت اور شیعہ

اب ہم بیسویں صدی میں ہیں۔ یہ سلطانی جمہور کی صدی ہے۔ اب حجاج اور جزار برسرِ اقتدار نہیں ہیں۔ اب ہم میڈیا پر اپنی بات کہہ سکتے ہیں، انسان دوست لوگوں کی تعریف اور انسان دشمن لوگوں کی مذمت کر سکتے ہیں اور اپنا عقیدہ رکھنے میں آزاد ہیں۔ اب ہم ٹیلی کیونی کیشن اور انفارمیشن کی اُس دنیا میں جی رہے ہیں جس میں انسان خلاؤں میں سیر کر رہا ہے اور چاند پر کنڈیں ڈال رہا ہے۔ سائنسدان لوگوں کی زندگیاں آسان بنانے میں لگے ہوئے ہیں تاکہ انھیں خوراک، لباس، رہائش اور سفر کے معاملے میں سہولتیں مہیا ہو سکیں تاہم سعودی حکومت اب بھی یہ چاہتی ہے کہ زندگی کا پہرہ آگے نہ بڑھے، انسانی تمدن آگے نہ بڑھے اور عقل و شعور ترقی نہ کرے۔ بلکہ لوگ صحرا کے ماحول میں زندگی گزاریں۔

سعودی پہلے صحراؤں میں خانہ بدوشوں کی طرح رہتے تھے، اونٹوں پر سفر کرتے تھے، اُن کا دودھ پیتے تھے، اُن کی چم سے بنے کپڑے اور جوتے پہنتے تھے۔ وہ اپنے خیموں میں فرش پر بیٹھتے تھے اور مشکل زندگی گزارتے تھے سعودی صرف اپنی کزن اور قبیلے کی دوسری لڑکیوں سے شادیاں کرتے تھے۔ اب اُن کی زندگی بہر حال بدل گئی ہے۔ دور جدید میں پٹرول کی دریافت کے بعد آل سعود کے ہاں دولت کی ریل چل ہو گئی ہے۔ اُن کی ایلٹ کلاس اب الف لیلوی محلوں میں رہتی ہے۔ صحرائین اب لمبی چوڑی ایئر کنڈیشنڈ گاڑیوں اور ہوائی جہازوں میں

سفر کرتے ہیں۔ اُن کے لئے ہر روز، روز عید اور ہر شب، شب برأت ہے۔ المختصر سعودیوں کی زندگی میں ایک انقلاب آگیا ہے لیکن اس انقلاب کا تعلق صرف ان کی مادی زندگی سے ہے۔ یہ انقلاب ان کے ذہنوں کو چھو کر بھی نہیں گزرا۔ انہوں نے ابھی تک بدویانہ جہالت نہیں چھوڑی۔ ان کی ذہنیت اور ان کا اخلاق نہیں بدلا اور ان کے دل کشادہ نہیں ہوئے۔ وہ اب بھی پہلے کی طرح تنگ نظر ہیں۔ دیگر اقوام اور قبائل کے ساتھ آل سعود کے طرز معاشرت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس معاملے میں وہ طرز کھن پر ہی اڑے ہوئے ہیں۔

اس سے اتنی بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ سعودی حکومت کی مادی اور معنوی زندگی میں ہم آہنگی کا فقدان ہے۔ یا تو صحرا اور اونٹ ہونا چاہیے یا مہذب زندگی اور مہذب سوچ کیونکہ ذہنی تہذیب اور دنیاوی تہذیب کو جدا جدا کرنا تناقض کی دلیل ہے۔ سعودیوں کے جسم تو ”وال اسٹریٹ“ (نیو یارک) میں ہیں مگر اُن کے ذہن صحرائے ریح الحالی میں ہیں۔

ایک واقف حال دوست نے مجھے بتایا کہ سعودی عرب میں:

۱۔ اگر ایک شیعہ مدعی ہو تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی لیکن اگر کوئی شیعہ کے خلاف دعویٰ دائر کرے تو اس آدمی کی گواہی قبول کر لی جاتی چنانچہ شیعہ کو جرمانہ بھرنا پڑتا ہے لیکن اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو تو وہ جرمانہ وصول نہیں کرتا۔ اگر اُس کے خلاف اور اُس کے حق میں دی گئی گواہی رد کر دی جاتی تو اتنی تکلیف نہ پہنچتی جتنی اس بات سے ہے پہنچتی ہے کہ وہ شیعوں کو جھوٹا سمجھتے ہیں اس لئے اُن کی گواہی قبول نہیں کرتے۔ وہ یہ شرط عائد کرتے ہیں کہ گواہ عادل ہونا چاہیے اور جب اُس کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے تو اُس کی گواہی بھی ثابت ہو جاتی ہے خواہ ایک بدزبان شہری کے خلاف گواہی دے البتہ حنبلی کہتے ہیں کہ ایک شہری کے خلاف ایک بدو کی گواہی ناقابل قبول ہے بجز اس کے کہ بدو نجدی اور شہری غیر

نہری ہو۔ لے جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ **إِنَّ اللَّيْلَةَ سُبْحَانَهُ أَيْ إِلَّا أَنْ لَا يُقْبَلُ لِأَوْلِيَائِهِ شَهَادَةٌ فِي ذَوْلِهِ الظَّالِمِينَ** اللہ سبحانہ نے فرمایا ہے کہ ظالموں کی حکومت میں اُس کے دوستوں کی گواہی قطعاً قبول نہ کی جائے۔

۲۔ سعودی عرب میں ایک سرکاری سنی چیخ کو دوسرے سرکاری ججوں کی طرح عدالت کا کمرہ، قائلین، تجواہ، مراعات اور اسٹیشنری سب کچھ ملتا ہے لیکن ایک سرکاری شیعہ چیخ کو ایسی کوئی چیز نہیں ملتی۔ وہ صرف نام کا چیخ ہوتا ہے جبکہ کویت، بحرین، عراق اور لبنان میں سنی اور شیعہ ججوں کو یکساں حقوق اور مراعات حاصل ہیں۔ سعودیوں کے اس عمل کو تعصب اور صحرائی سوچ کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

۳۔ سعودی عرب جو بہترین کام کرتا ہے وہ مسجدوں اور قبرستانوں کی دیکھ بھال اور مرمت ہے۔ اس پر وہ خلیفہ رقم صرف کرتا ہے لیکن یہ کار خیر سنی مساجد سے مخصوص ہے۔ شیعوں کی مسجدوں اور قبرستانوں کو کوئی مالی مدد نہیں ملتی حالانکہ مسجدیں اور قبرستان بلاشبہ اللہ، قرآن اور اسلام کے لئے ہیں۔ اے کاش! سعودی حکومت کوئی مدد نہ دیتی لیکن احساساً کا قبرستان اور مسجد المطیرہ ہمسار نہ کرتی۔

مسجد المطیرہ کے لئے اگرچہ شیعوں نے ضلعی حاکم ابن جلودی اور میونسپل کمیٹی سے باقاعدہ اجازت حاصل کی تھی اور اسے اپنے خرچ سے تعمیر کیا تھا لیکن سعودیوں نے یہ اجازت نامہ منسوخ کر دیا اور مسجد تعمیر ہو جانے کے بعد اعلان کیا کہ **مَنْ هَدَمَ لِبْنَةً مِّنْهُ بَنَى اللّٰهُ لَهٗ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ** ”جو کوئی مسجد کی ایک اینٹ بھی اکھاڑے گا اللہ اُس کے لئے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔“ یہ سنتا تھا کہ ”ایمان کی حرارت“ والے کدالیں اور پھاوڑے لے کر پہنچ گئے اور آن کی آن میں مسجد گرا دی۔

۱۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مجھے اس بات سے خوف آتا ہے کہ ایک بدو کی ایک دیہاتی کے خلاف گواہی قبول نہ کی جائے۔ (میزان الشعرائی، باب شہادت۔ المصنفی، ج ۹، ص ۶۷ المصنفی حنبل فرنے کی مستحکم کتاب ہے)۔

۴۔ سعودی حکومت شیعہ مصنفین کی کتابیں درآمد کرنے کی اجازت نہیں دیتی حالانکہ یہ کتابیں دینی، تاریخی، ادبی اور فلسفی موضوعات پر لکھی جاتی ہیں اور ان کا سعودی سیاست سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نیز سعودی عرب کے شیعہ مصنفین کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا جاتا ہے۔ ان کا واحد قصور یہ ہے کہ وہ آل رسول سے محبت کرتے ہیں اور ایسا وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔

اس میں دو رائے نہیں ہیں قوم کو تعلیم حاصل کرنے سے روکنا اس کی روحانی ترقی کو روکنے کے مترادف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بیشتر حکومتیں اور یونیورسٹیاں مختلف زبانوں میں کتابیں شائع کرتی ہیں اور تعلیم و تعلم کو خاص اہمیت دیتی ہیں۔ وہ طالب علموں کو وظائف دیتی ہیں اور تحصیل علم کے لئے دیار غیر میں بھی بھیجتی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسرائیل کا ہداسا پرنٹنگ پریس یہ کتابیں عربی میں چھاپتا ہے لیکن سعودی حکومت ان کتابوں کو چھاپنے کی اجازت نہیں دیتی۔ رسول اکرمؐ نے فرمایا ہے: **اَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصَّيْنِ** ”علم حاصل کرو چاہے چھکن ہی جانا پڑے۔“ (بحار الانوار بحوالہ میزان الحکماء)

امام علیؑ نے فرمایا ہے: ”سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اپنے علم کے ساتھ دوسروں کا علم بھی بڑھاتا ہے۔“

یہودی وغیرہ تو اس اسلامی اور انسانی حقیقت پر عمل کرتے ہیں لیکن وہ لوگ، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ علم صحرائے نجد تک محدود ہے بالخصوص وہابیوں کا اور اس سے بھی بڑھ کر ان کے متعصب امراء کا حصہ ہے، دوسروں کو کافر اور خود کو مومن تصور کرتے ہیں۔ یہ بات اس واقعہ سے واضح ہو جائے گی جو ترکی کے امراہیم پاشا اور درعیہ شہر کے وہابی اکابرین کے درمیان پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ آگے بیان کیا جائے گا۔ اگر یہ فرض کر بھی لیا جائے کہ علم صحرائے نجد تک محدود ہے تب بھی اسلامی کتابوں پر پابندی کیوں لگائی جائے اور استعمار پسندوں کی چھاپی ہوئی کتابیں کیوں درآمد کی جائیں؟ سعودی بک شاپس میں مغرب سے درآمد شدہ ادبیات رسالے

کھلے بندوں فروخت کیوں ہوں اور مجتہدوں کی کتابوں پر پابندی کیوں ہو؟
 سعودی عرب میں ایسی کتابیں اپورٹ کیوں کی جاتی ہیں جو لوگوں کو فساد،
 کفر اور بے دینی کی طرف مائل کرتی ہیں اور انہیں فلسفہ حیات کو سمجھنے سے باز رکھتی
 ہیں؟ سعودی حکومت نے رسالہ راہۃ الامسلاَم کو مکمل چھٹی دے رکھی ہے کہ وہ
 مسلمانوں کے امام اور رسول اکرمؐ کی اولاد کی توہین کرے۔ اُس نے یہ فتویٰ کیوں
 چھاپا ہے کہ شیعوں کا خون حلال ہے۔ وہ لوگوں کو شیعہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے
 لئے کیوں اکساتا ہے جو اللہ اور اس کے رسولؐ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں؟
 اس کے برعکس سعودی العرفان درآمد کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے جو پچھلے
 ۵۰ سال (اب تقریباً ۱۰۰ سال) سے استعمار اور بدعنوانیوں کے خلاف احتجاج کر رہا
 ہے۔ نیز العرفان نے مسلمانوں اور عربی زبان کی بڑی اہم خدمت انجام دی ہے۔
 یہ اعتدال پسند رسالہ مشرق اور مغرب کے درمیان غیر جانبدار رہا ہے۔

العرفان فلسطین اور الجزائر کی آزادی کی حمایت کرتا ہے۔ اُس نے لوگوں
 میں آزادی کی جوت جگا دی ہے۔ اس کی سرکولیشن کیوبا، کانگو، لائوس اور انگولا تک
 میں ہے لیکن سعودی عرب میں اس کی درآمد ممنوع ہے۔

کیا یہ اسلام کے مصائب میں سے نہیں کہ بحرین میں شیعوں کے ساتھ
 انگریزوں کا سلوک احساء اور قطیف میں شیعوں کے ساتھ سعودیوں کے سلوک سے
 ہزار درجہ بہتر ہے۔ کیا بحرینی اور سعودی شیعوں میں یہ فرق اسلام کی بدنامی نہیں
 ہے؟ کیا احساء اور قطیف کے شیعہ یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہیں کہ انہیں بھی
 بحرینی شیعوں کی طرح دینی فرائض اور مذہبی مراسم بجالانے کی آزادی ہونی چاہیے

۱۔ یہ الجزائر کی جگہ آزادی کے زمانے کی بات ہے۔ ۱۹۶۲ء میں فرانس سے آزادی حاصل کرنے
 کے بعد محمد بن ہلا الجزائر کے پہلے وزیر اعظم بنے تھے۔

۲۔ فرانس کے فلسطین اب تک پچھلے سو سے آزاد نہیں ہوا ہے اور اُن پر اسرائیلیوں کے حملے روزانہ کا
 معمول ہیں لیکن بہادر فلسطینیوں کی تحریک اقطافہ جاری ہے۔

کیا یہ بات باعث شرم نہیں کہ شیعوں کو اپنی مساجد اور قبرستان تعمیر کرنے کا حق نہ ہو اور انھیں یہ بھی اجازت نہ ہو کہ وہ اپنی پسند کے رسالے اور کتابیں پڑھ سکیں؟ میں یہ بات کہتے وقت استعمار اور مشرق و مغرب میں ان کے ایجنٹوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ میں اُن پر بھی لعنت بھیجتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ سب کچھ کہنے پر مجبور کیا ہے۔

آل سعود ”دین“ کے نام پر حکومت کرتے ہیں (وہ لوگوں کو وہابی بنانے کے لئے دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں اور تنظیموں کو نیز مدارس اور مساجد کو ہر سال اربوں ریال چندہ دیتے ہیں اور مفت وہابی لٹریچر تقسیم کرتے ہیں)۔ انہوں نے اپنے جھنڈے پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ لکھ رکھا ہے لیکن شیعوں کے ساتھ اُن کا سلوک اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی ہے۔^۱

اگرچہ لبنان، عراق، ایران وغیرہ کے شیعوں کو ان باتوں کا علم ہے لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور یہ فرض کر لیا ہے کہ سعودی عرب میں

۱۔ No god but God کا معنی رضا اسلامان اپنی کتاب میں An Awakening in the East کے ذیل میں لکھتا ہے: ”محمد بن سعود اور محمد بن عبدالوہاب کے سیاسی اور دینی اشتراک عمل نے جب حقیقت کا روپ دھارا تو ایک نئی داستان نے جنم لیا۔ ان دونوں کی پہلی ملاقات اُس وقت ہوئی جب محمد بن عبدالوہاب اور اُس کے پیروکار وہابیوں نے جزیرۃ العرب میں توڑ پھوڑ مچا رکھی تھی۔ وہ مقبرے گرا رہے تھے، مقدس درختوں کو کاٹ رہے تھے اور ان مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے جو وہابی عقائد کو بلا چمن و چرا قبول نہیں کرتے تھے... وہابیوں نے دانستہ طور پر اپنی تحریک کا رشتہ اولین مسلم شدت پسند خوارج کے ساتھ جوڑا اور اپنے تھکد بزرگوں کی طرح انہوں نے بھی اپنے دل کی بجز اس اُن عناصر کے خلاف نکالی جن کو وہ مسلمانوں کی ناکامیوں کا ذمے دار ٹھہراتے تھے۔ حجاز پر اپنا کنٹرول مستحکم کرنے کے بعد وہ اپنا پیغام صوفی اور شیعہ کافروں تک پہنچانے کے لئے شمال کی طرف بڑھے۔ ۱۸۰۲ء میں حاشور کے مقدس دن وہابیوں نے کربلا کی ایٹھ سے ایٹھ بجادی اور دو ہزار شیعہ زائرین کو جو عزاداری میں مصروف تھے قتل کر دیا۔ غصے سے بے قابو وہابیوں نے علی (ع)، حسین (ع) اور ماسوں کے حرات میں توڑ پھوڑ کی۔ انہوں نے خاص طور پر دختر رسول قاطبہ (ع) کے حراز کو دیران کر کے اپنا قصہ ششاکیا۔ کربلا کو تاحث و تاراج کرنے کے بعد وہابیوں نے شمال یعنی میسوپوٹامیا اور عثمانی سلطنت کے مرکز کی

شیعہ رہتے ہی نہیں۔ بلاشبہ ہمیں مشرق اور مغرب کے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ سعودی حکومت ہمارے مذہبی بھائیوں کے ساتھ کیسا امتیازی سلوک کرتی ہے۔ میں اس بات پر حیران ہوں کہ وہابی امام احمد بن حنبل اور محمد بن عبد الوہاب کی پیروی کرتے ہیں اور محمد بن عبد الوہاب کا کہنا ہے کہ اسلام کے ارکان پانچ ہیں:

جانب چپش قدیمی کی کیونکہ صرف اسی صورت میں وہ خلیفہ کی توجہ حاصل کر سکتے تھے۔

۱۸۱۸ء میں مصری خدیو محمد علی (۱۸۳۹ء۔ ۱۷۹۹ء) نے عثمانی خلیفہ کی درخواست پر جزیرہ العرب میں اسلحے سے لیس ایک بھاری لشکر بھیجا۔ مصری لشکر نے آسانی سے وہابیوں پر قابو پایا کیونکہ وہ اعلیٰ تربیت یافتہ نہیں تھے اور ان کے پاس جدید اسلحہ بھی نہیں تھا۔ اس طرح کہ اور مدینہ ایک مرتبہ پھر ”شریف“ کے کنٹرول میں آگئے اور وہابیوں کو بزور بازو نجد میں دھکیل دیا گیا۔ مصری لشکر کے واپس جاتے جاتے سعودیوں نے یہ اہم سستی سیکھ لیا تھا کہ وہ اپنے مل بوتے پر عثمانی سلطنت کو نہیں گرا سکتے۔ اس مقصد کے لئے سعودیوں کو وہابیوں سے بھی کہیں زیادہ مضبوط اتحادی کی ضرورت تھی۔

۱۹۱۵ء میں ان کو Anglo Saudi Treaty کے ذریعے انگریزوں کو اتحادی بنانے کا موقع مل گیا۔ برطانیہ نے جو فیصلے قاریں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لئے چاہے تھا سعودیوں کی حوصلہ افزائی کی اور ان سے کہا کہ وہ عثمانی کنٹرول سے نکل کر جزیرہ العرب پر دوبارہ قبضہ کر لیں۔ اس بات سے ان کی مدد کے لیے برطانیہ انہیں ہمارے بیٹے اور اسلحہ دیتا رہا۔ ان سعود کے جانشین عبدالعزیز (۱۹۵۳ء۔ ۱۸۸۰ء) کی کمان میں یہ برطانوی منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ پہلی عالمی جنگ کے خاتمے پر جب عثمانی سلطنت ٹکٹ و ریخت سے دوچار ہو گئی اور خلافت ختم ہو گئی تو ابن سعود نے مکہ اور مدینہ دونوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور شریف کو وہاں سے نکال دیا۔ چالیس ہزار آدمیوں کو سرعام قتل کرنے کے بعد اور ساری آبادی پر دہائیت مسلط کرنے کے بعد عبدالعزیز ابن سعود نے جزیرہ العرب کا نیا نام المملكة السعودية العربية رکھ دیا نجد کے قدیم قبیلے اور ان کے بنیاد پرست وہابی اتحادیوں نے خانہ کعبہ کا کنٹرول سنبھال لیا اور اس کے کلیہ مدار بن گئے۔

اسی زمانے میں اس مبارک سرزمین پر جہاں محمد (ص) نے خدا سے وہی کا تحفہ حاصل کیا تھا وہاں سعودیوں نے ہجرتانہ طور پر ایک اور خدائی تحفہ حاصل کیا۔ یعنی اس سرزمین پر قتل نکل آیا جس نے چھوٹے سے سعودی قبیلے کو عالمی معیشت میں خصوصی مقام دلا دیا۔ چنانچہ سعودیوں نے اپنے تئیں سمجھا کہ اب ان پر خدا کی طرف سے یہ ذمے داری آچکی ہے کہ وہ اپنے غیر تحریف شدہ اور بدعتوں سے پاک خالص توحیدی عقائد بانی دنیا تک پہنچائیں اور ہمیشہ کیلئے مسلمان عقیدے کو دینی اور گروہی انحراف سے بچالیں۔ اخوان المسلمین کے اعلیٰ سوچ پر سعودی عرب میں آئے تھے کیونکہ یہ وہ واحد ملک تھا جس میں

(۱) کلمہ شہادت (۲) نماز (۳) روزہ (۴) حج (۵) زکات

یہ پانچ ارکان وہی ہیں جن پر شیعہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ علما نے امامیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج اور زکات کو ترک کرنے والا۔ اگر ترک کو جائز سمجھے تو۔ کافر ہے اور ان اعمال کی ادائیگی میں سستی کرنے والا قاسق ہے اور اپنی روش

لوگوں پر طواغیت کی گرفت خاصی مضبوط تھی اور سعودی عرب ایک منقطع العنان وہابی ملک بن گیا تھا۔ یہاں جدیدیت پسند اور اسلام پسند کی بحث کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مسلم دنیا میں پیمبر ازم، پان عرب ازم، پان اسلام ازم اور اسلامی سوشل ازم کی جو ہرزور اور حاشا کن تحریکیں چل رہی تھیں ان کا سعودی سلطنت میں نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہاں صرف اسلامی بنیاد پرستی پر مبنی وہابی عقیدہ برداشت کیا جاتا تھا اس سے کسی طرح کا انحراف پوری قوت اور شدت سے کھل دیا جاتا تھا... مسلم دنیا میں بحال ناصر کے بدھتے ہوئے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے لئے شاہ سعود نے عسکریت پسند اخوان المسلمین سے ہاتھ ملا لیا۔ اس تنظیم میں مصر سے بیڈنٹل کے محسن اخوان کے علاوہ دیگر سیکرٹری عرب ممالک مثلاً شام اور عراق کے اخوان بھی شامل تھے۔ سعودیوں نے اخوان کو اپنے اپنے ملکوں میں پیمبر ازم کو کھینچنے کے لئے داسے درپے دھنے ہر طرح کی امداد فراہم کی لیکن اخوان نے سعودی عرب میں ”پناہ“ سے بڑھ کر جو چیز حاصل کی وہ دہائیت تھی۔ اب وہ تمنا نہیں تھے...

۱۹۹۶ء کے موسم خزاں میں چشموں بولنے والے دینی طلباء کا انتہائی خراب، انتہائی قدامت پسند اور انتہائی ناخواندہ گروپ جو پاک افغان سرحدی علاقوں سے تعلق رکھتا تھا بغیر کسی حراست کے کابل میں داخل ہو گیا۔ وہ اپنا مخصوص سفید جینز لہرا رہے تھے جو کسی رنگ آبیڑی سے پاک ہونے کی علامت تھا۔ ان طلباء نے اقوام متحدہ کے کپاؤٹ پر پتھراؤ کیا جہاں افغان صدر چھا ہوا تھا۔ وہ اسے گھسیٹ کر سڑک پر لے آئے اور اسے مار مار کر ہلاک کر ڈالا اور صبح ہونے تک اس کی لاش بجلی کے کھمبے پر لٹا دی اس خوفناک اعزاز میں طالبان نے پوری دنیا کو اپنے وجود کا احساس دلایا۔ طالبان عالمی مہترانے پر مسلم عسکریت پسندوں کے ساتھ نمودار ہوئے جو مجاہدین کہلاتے تھے اور CIA کی طرف سے مشرق وسطیٰ اور مشرق بعید، وسطی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا، شمالی اور مشرقی افریقا میں ۱۹۸۲ء سے ۱۹۹۲ء تک روسوں کے قبضے کے خلاف افغان جہاد کے لئے بھرتی کئے جاتے تھے اور سزا کئے جاتے تھے۔

یہ مجاہدین سعودی سرمائے سے پاکستان گئے جہاں انھوں نے ضیاء الحق کے بنیاد پرست رژیم میں دہشت گردی کی تربیت حاصل کی اور سی آئی اے کے چیف William Casey کی نگرانی میں شاہ ولی اللہ کے جہادی نظریات اور انتہا پسند وہابی عقائد کی عملی تربیت حاصل کی۔

امریکا طویل عرصے تک اس ”عظیم کھیل“ میں دوڑا رہا جو ”بے خدا“

کھتے ہیں نیز خوارج جو کئی صحابہ اور تابعین کو کافر سمجھتے ہیں اور رضائے الہی کے لئے اُن کا قتل جائز سمجھتے ہیں اگرچہ میں ان کو کافر نہیں کہتا لیکن وہ قتل پر ضرور ہیں۔

محمد بن عبد الوہاب اور ابن تیمیہ کو بھی کافر کہا گیا ہے۔ ابن تیمیہ کو اُس کے عقائد کی بنا پر قید کیا گیا تھا اور قید خانے میں ہی اسے موت آئی۔

اہل سنت نے پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی کہتے ہیں کہ وہابیت، بدعت ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

ابن تیمیہ کے نظریات سلف (پہلی سے پانچویں صدی کے علماء) اور خلف (پانچویں صدی کے بعد کے علماء) دونوں سے جدا ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ کو سلف صالحین کا امین کہتا تھا۔ علمائے اہل سنت نے ابن تیمیہ کے نظریات کو مسترد کر دیا تھا اور اس پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ وہابیت ابن تیمیہ کے نظریات پر قائم ہے اور اسی کے نظریات کی اشاعت میں مصروف ہے۔

دور حاضر میں سعودی حکومت ابن تیمیہ کے افکار پھیلانے میں پیش پیش ہے اور سالانہ اربوں ریال خرچ کر رہی ہے۔

ابراہیم پاشا

شیعوں کی طرح وہابیوں نے بھی عقیدہ کی راہ میں سختیاں دیکھی ہیں۔ انھیں بھی قتل کیا گیا ہے۔ بحرے کریش اپنی کتاب ابراہیم پاشا (صفحہ ۴۰، طبع ۱۹۳۷ء) میں لکھتا ہے: جب ابراہیم پاشا سعودیوں کو فتح کرتا ہوا نجد کے دارالحکومت درعیہ پہنچا تو تمام سعودی جرنیلوں نے اُس کے آگے ہتھیار ڈال دیئے۔ اُس نے وہابی علماء کو بلوایا جن کی تعداد تقریباً پانچ سو تھی اور اُن سے کہا: تمہارا ایک وفد میرے ساتھ قاہرہ چلے اور وہاں سنی علماء سے مباحثہ کرے تاکہ پتا چل سکے کہ تمہارے اور سنیوں کے عقائد میں کیا فرق ہے۔

ابراہیم پاشا کے حکم سے دونوں فرقوں کے نمائندوں نے تین دن بحث کی اور دونوں مکاتب کے اختلافات کی نشاندہی کی۔ ان تین دنوں کے دوران ابراہیم پاشا خاموش بیٹھا اُن کی باتیں سنتا رہا اور سویا تک نہیں۔ چوتھے دن اُس نے بحث کا خاتمہ کرتے ہوئے وہابیوں کے شیخ سے کہا:

کیا تم یہ مانتے ہو کہ اللہ ایک ہے۔ سچا دین ایک ہے اور وہ تمہارا دین ہے؟
شیخ نے کہا: ہاں۔

پاشا نے کہا: سو! جنت کی وسعتوں کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟
شیخ نے کہا: یہ زمین و آسمان کی طرح وسیع ہے اور اسے متعین کیلئے بتایا گیا ہے
پاشا نے کہا: اگر جنت اتنی بڑی ہے تو تم اور تمہارے پیرو ایک درخت کے سائے میں رہو گے۔ اللہ نے باقی جنت کس کے لئے بنائی ہے؟
شیخ اور اُس کا طائفہ سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ ابراہیم پاشا نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کی گردنیں اڑا دو۔

مختلف مذاہب کے پیرو ہر وقت اور ہر جگہ اپنی مذہبی رسوم بجالاتے ہیں تاہنیکہ کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو اور سرکاری اداروں میں اُن کی ایک خاص حیثیت ہوتی ہے۔ تاہم سعودی حکومت میں یہ صورت نہیں ہے کیونکہ شیعوں کی توقعات کے برعکس جو لوگوں کے معاملات اور حکومت کی پالیسیوں میں دخل نہیں دیتے اُن کے لئے اپنی بہت سی مذہبی رسوم ادا کرنے کی ممانعت ہے۔

ہم سب جانتے ہیں کہ بغض، کینہ اور خوزیری کی سیاست اب ختم ہونے کو ہے اور آزادی اظہار اور عقیدے کی آزادی کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ بلاشبہ فقط وہ حکومت قائم رہ سکے گی جو تمام شہریوں کی بہبود، حفاظت اور آسائش کے لئے کوشاں ہوگی۔

کسی نے سچ کہا ہے کہ **دَوْلَةُ الْبَاطِلِ سَاعَةٌ وَ دَوْلَةُ الْحَقِّ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ**
باطل حکومت ماضی ہوتی ہے لیکن حق کی حکومت قائم و دائم رہتی ہے۔

شیعہ اور استعمار

ہم ہمیشہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ مسلمان ممالک ترقی کی دوڑ میں پیچھے کیوں ہیں اور تعلیم، سائنس و ٹیکنالوجی میں امریکا اور یورپ کی ترقی کا راز کیا ہے؟ ہم یہ بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ تمام عرب ممالک میں سعودی عرب علمی اور سائنسی میدان میں سب سے پسماندہ کیوں ہے؟

ہمیں اس ملک کے پسماندہ ہونے پر اور زیادہ تعجب ہوتا ہے کیونکہ یہ ملک خطے کے دیگر ممالک سے پہلے آزاد ہوا تھا اور حاجیوں کی ایک کثیر تعداد بھی ہر سال یہاں آتی ہے۔ یہ حاجی جب واپس آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ بھوکے ننگے لوگ ہر قدم پر اُن کا پیچھا کرتے ہیں تو ہم یہ باتیں باور نہیں کرتے۔ ہم انہیں کیوں باور کریں؟ تیل کے اُن کنوؤں کو کیا ہوا جو ظہران، فواز، سفایح اور ریح الخالی سے اٹل رہے ہیں؟ اور دنیا بھر کے حجاج سے حاصل ہونے والی ساری دولت کہاں جاتی ہے؟ تاہم رابۃ الاسلام شمارہ ۵ (مورخہ یکم ربیع الاول ۱۳۸۰ھ) کا مطالعہ کرتے ہی ہماری حیرت دور ہو جاتی ہے کیونکہ جب کسی چیز کی وجہ معلوم ہو جائے تو اُس کے بارے میں حیرت باقی نہیں رہتی۔ اس میگزین نے جو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سے شائع ہوتا ہے ساری صورتحال واضح کر دی ہے۔

بلاشبہ کچھ بدترین خلائق علماء اور صحافی سعودی عرب میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ یہ لوگ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے حالات سدھارنے کی بجائے جو جہالت،

بیماری، بھوک اور اقلاس میں زندگی بسر کر رہے ہیں سعودیوں کی دولت کی نمائش کرتے ہوئے بدوؤں کی جمہوریتوں کے عین درمیان دارسا اور کریملین کی طرز پر عالیشان عمارتیں تعمیر کرتے ہیں۔

رأية الاسلام کے مذکورہ شمارہ میں ابراہیم جہان کا ایک مقالہ چمپا ہے جس میں اس نے اسلامی فرقوں کو بدعتی قرار دیا ہے اور رہبران دین اور مجاہدین اسلام پر رکیک حملے کئے ہیں لیکن اُس نے حکومت سے یہ پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ سیال سونے سے کمائے گئے اربوں ڈالر کہاں گئے؟ راک فیلر برادران کا سعودی عرب میں اتنا اثر نفوذ کیوں ہے؟ اور تیل کا سارا منافع ”وال اسٹریٹ“ کے کھاتوں میں جمع کیوں ہے؟ جبکہ غریب لوگوں کو اس کی اشد ضرورت ہے۔

جہان نے جامع الازہر کے ریکٹر جناب شیخ محمود ہشتوت پر کڑی تنقید کی ہے اور مسلمانوں کے دینی پیشواؤں کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کی ہے۔ ہم ذیل میں اُس کے کچھ جملے نقل کریں گے اور پھر انہیں رد کریں گے۔

جہان لکھتا ہے کہ ”ہمارے اور شیعوں کے درمیان اختلاف ”اصول دین“ کے بارے میں ہے اور یہ اختلاف تمام اختلافات کی جڑ ہے۔“

اس طرح جہان نے یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ خدا و رسول اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا کیونکہ یہی وہ ”اصول“ ہیں جن پر شیعہ ایمان رکھتے ہیں یعنی توحید، رسالت اور قیامت۔ یہ ”اصول دین“ شیعوں کی ہزاروں کتابوں میں چھپ چکے ہیں اور ہر روز مسجد کے میناروں سے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اور اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ کہہ کر اس کا اعلان کیا جاتا ہے۔

اگر جہان اس عقیدے سے بیزار ہے تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کیونکہ اُس کے بزرگ بھی اسی کی طرح سوچتے تھے اور امام علیؑ سے نفرت کرتے تھے اور اُن کے دین سے بیزار تھے حالانکہ حضرت علیؑ کا دین وہی تھا جو اُن کے ابن عم سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تھا۔ شیعہ حقیقی

مسلمان ہیں اور اُن کا عقیدہ ہے کہ خداوند عزوجل کی ذات پاک ہر قباحت سے پاک و پاکیزہ ہے۔ شیعہ وہ بات مانتے ہی نہیں جو کچھ مسلمان فرتے مانتے ہیں اور وہ اکابرین مانتے ہیں جنہیں وہابی مسلمانوں کا پیشوا سمجھتے ہیں۔ شیعہ یہ نہیں مانتے کہ ”خداوند قدوس کا کوئی کام (حتیٰ کہ ظلم) صحیح نہیں ہوتا۔ وہ نیکو کاروں اور عظیمیروں کو دوزخ میں ڈال سکتا ہے اور مشرکین کو جنت میں بھیج سکتا ہے۔“ شیعہ یہ نہیں مانتے کہ ”خدا کی پیمانے کے حساب سے خدا کا قد سات و جب ہے۔ وہ یہ بھی نہیں مانتے کہ خدا گوشت اور خون کا بنا ہوا ہے۔ اور نہ یہ مانتے ہیں کہ طوفان نوح کی وجہ سے خدا اس قدر رویا کہ اُس کی آنکھیں آشوب کر گئیں اور فرشتے اُس کی عبادت کو گئے۔“ شیعہ یہ بھی نہیں مانتے کہ خداوند سبحان ایک خوبصورت بچے کا ہم شکل ہے۔ وہ ہر شب جود گدھے پر سوار ہو کر زمین پر آتا ہے اور ہام خانہ سے نما کرتا ہے: ”ہے کوئی توبہ کرنے والا؟“ لے

اس کے برعکس شیعہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ باتیں منسوب نہیں کرتے جو آپ کی رسالت، منزلت اور عظمت کے خلاف ہیں مثلاً نعوذ باللہ آپ سوتے رہے اور آپ کی نماز قضا ہوگئی، آپ نماز میں بھول جاتے تھے اور

۱۔ ایک وہابی عالم نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ جب میں نے اسے اس کا ماتہ بتایا تو اس نے کہا: ”اگرچہ اس کتاب کا مصنف سنی ہے لیکن وہ وہابی باطنی نہیں ہے لہذا ہم اس پر احتیاط نہیں کرتے۔ چنانچہ میں نے وہابیوں کی کتابیں دیکھیں۔ ابن عیینہ نے رسالة العقيدة الواسطیہ میں ”فی سکتة رسول اللہ“ کے زیر عنوان لکھا ہے:

”ہر ماہ جب ایک پھر گزر جاتا ہے ہمارا پروردگار آتا ہے اور کہتا ہے: ”ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں۔ ہے کوئی جو مجھ سے سحر و جادو چاہے تاکہ میں اسے معاف کر دوں۔“ پھر میں یہیہ کہتا ہے: یہ حلق طیبہ ہے۔ آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ لوگ مسلسل دوزخ میں پیچھے جاتے رہیں گے یہاں تک کہ دوزخ سے ہل من مزید کی آواز آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں دوزخ میں ڈال دے گا اور دوزخ کے گی بس بس یہ کافی ہے۔ وہ کہتا ہے: یہ حلق طیبہ ہے۔ (مترجم)

صحابیوں کا ناچ دیکھتے تھے یا گانا سنتے تھے۔

۱۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اُن باتوں سے بہت زیادہ بلند ہے جو ہم اہل سنت کی تاریخ و حدیث کی ستر زمین کتابوں میں دیکھتے ہیں۔ یہی باتیں اسلام دشمنوں کے ترکیش میں وہ تیر ہیں جو وہ گاہے گاہے چلاتے رہتے ہیں اور اسلام کے اور رسول اسلام کے خلاف ہرزہ مرائی کرتے رہتے ہیں۔ ان کتابوں میں سے صرف ایک دو نمونے ٹائی خدمت ہیں۔

گج بخاری اور گج مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے:

رسول اکرمؐ نے ہمارے ساتھ دو رکعتیں پڑھیں اور نماز مکمل ہونے سے پہلے ہی نماز کا سلام پھیر دیا پھر آپ اللہ کریمؐ میں موجود ایک شخص کی جانب چلے گئے جس پر ایک لگا کر آپ غلبہ دیتے تھے... دو الیدین پڑھے اور کہنے لگے: يَا رَسُولَ اللَّهِ اَتَيْتَنِي اَمْ لَعُوْبَتِ الْعَصَلَةِ (یا رسول اللہ! آپ بھول گئے ہیں یا نماز پھیر ہو کر دو رکعت ہو گئی ہے؟) رسول اکرمؐ نے فرمایا: نہ میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز پھیر ہوئی ہے۔ پھر آپ نے دھروں سے پوچھا: کیا دو الیدین گج کہہ رہے ہیں کہ میں نے نماز کم پڑھا ہے۔

”ایک دن رسول اکرمؐ مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ نے ایک مسلمان کو قرآن مجید پڑھتے سنا تو فرمایا: خدا اس پر رحمت کرے۔ اس نے مجھے وہ آیات یاد دلا دیں جو میں بالکل بھول چکا تھا اور قرآن کے کلام سورے سے ساقط کر دیتا تھا۔“ (گج بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب ۲۳، ج ۱ ص ۱۹۳ مطبوعہ بلاق، مصر۔ گج مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب الامر بتعهد القرآن)

گج بخاری، کتاب العیدین اور گج مسلم، کتاب صلاة العیدین میں ام المومنین بی بی عائشہؓ فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا۔ جس کے کچھ لوگ خوشیاں منا رہے تھے اور مسجد میں اپنا مخصوص ٹکوار کا ناچ دکھا رہے تھے۔ آنحضرتؐ نے مجھ سے پوچھا: کیا تم ان لوگوں کو ناچے اور خوشی مناتے دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا: جی اجب رسول اکرمؐ نے مجھے اپنے کندھے کا سہارا دیا اور اس حالت میں کہ میرا چہرہ اُن کے چہرے پر تھا صحابیوں کو مسجد میں ٹکوار کا رقص کرتے دیکھنے لگی۔ وہ ناچ رہے تھے اور میں دیکھ رہی تھی آنحضرتؐ بار بار فرما رہے تھے: اے صحابو! ناچے رہو۔ یہ ناچ کافی دیر تک جاری رہا اور میں بدستور آنحضرتؐ کے کندھے کے سہارے کھڑی رہی حتیٰ کہ تھک گئی۔ آنحضرتؐ کو میری حسرت کا احساس ہوا تو آپ نے پوچھا: کیا اتنا دیکھنا کافی ہے؟ میں نے کہا: ہاں! اس پر آپ نے فرمایا: اچھا تو جاؤ۔

رقیہ بنت معوذ بن عفرہ کہتی ہے کہ میری شادی کے دن رسول اکرمؐ ہمارے گھر تشریف لائے اور جو جگہ میرے لیے مخصوص تھی وہاں میرے پیلو میں بیٹھ گئے۔ جو لڑکیاں وہاں موجود تھیں انھوں نے ڈھولک پر گانا شروع کر دیا۔ سبھی لڑکیاں وہ گیت گا رہی تھیں جو عام طور پر شادی بیاہ کے موقع پر گائے جاتے ہیں سوائے ایک کے جس نے یہ شعر گایا: فَبَيْتِنَا نَبِيٌّ يُغْلَمُ مَا لِيْ بِهٖ (یعنی ہمارے درمیان ایک

جہان لگتا ہے: ”شیعوں کا اسلام حیلہ مگر یہود کی نقل کے سوا کچھ نہیں ہے“۔
 ہاں! ہاں! جہان کی نظر میں شیعہ برے ہیں کیونکہ انھوں نے اپنی سرزمین
 امریکا کے حوالے نہیں کی جو اسرائیل کا مائی باپ ہے اور جو اسے وجود میں لایا تھا۔

ایسا نبی ہے جو مستقبل کے واقعات کا علم رکھتا ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: اس کو رہنے دو۔ وہی
 گاؤں جو گاری تھی۔ (صحیح بخاری ج ۷، کتاب النکاح، باب حروب دلف)

”ایک دن مکہ میں زید بن عمرو بن نفیل رسول اکرمؐ اور زید بن حارثہ کے پاس سے گزرا تو وہ
 دونوں کھانا کھا رہے تھے۔ انھوں نے زید کو بھی کھانے کی دعوت دی۔ زید نے کہا: بیچھے! میں وہ چیز
 نہیں کھاتا جو جوتوں کے لئے ذبح کی گئی ہو۔“ سعید کا کہنا ہے کہ اس کے بعد نہیں دیکھا گیا کہ رسول اکرمؐ
 نے جوتوں کے لئے دی گئی قربانی میں سے کچھ کھایا ہو۔ (مسند احمد بن حنبل ج ۱، ح ۱۶۴۸، مجمع الزوائد

ج ۹، ص ۳۷۷۔ صحیح بخاری، کتاب الذبائح، باب ما ذبح علی النصب والاصنام، ج ۳)
 ایسی ناروا باتیں پہلے تو صرف اہل علم پڑھتے تھے لیکن اب ایسی باتیں صحیح بخاری، مسند احمد بن حنبل،
 مجمع الزوائد، سیرت ابن ہشام اور سیرت ابن اسحاق کے صفحات سے نقل کر عطف زبانوں میں چھپنے والی
 رضا اسلام کی کتاب No god but God کے ذریعے پوری دنیا کے عوام پڑھ رہے ہیں۔

It was, the chroniclers say, "one of the hot days of Mecca" when Muhammad and his childhood friend Ibn Haritha were returning home from Taif,

Muhammad accepted this explanation without comment and opened his bag of sacrificed meat. "Eat some of this food, O my uncle", he said. But Zayd reacted with disgust. "Nephew, that is a part of those sacrifices of yours which you offer to your idols, is it not?" Muhammad answered that it was. Zayd became indignant. "I never eat of these sacrifices and I want nothing to do with them," he cried. "I am not one to eat anything slaughtered for a divinity other than God."...

The notion that a young pagan Muhammad could have been scolded for his idolatry by a Hanif files in the face of traditional Muslim views regarding the Prophet's perpetual monotheistic integrity. (Page 16)

۱۔ تصوف میں شیخ حمید بغدادی اور فقہ میں امام احمد بن حنبل کے بیرو شیخ عبدالقادر جیلانی
 (۱۱۴۷ھ-۱۲۱۰ھ) جو غوث اعظم اور پیرانِ پیر کہلاتے ہیں اپنی کتاب حسیۃ العطاہین میں لکھتے ہیں:
 ”ذہبی کہتے ہیں کہ جس نے روافض سے محبت کی اس نے یہود سے محبت کی کیونکہ یہود یہ عقیدہ رکھتے
 ہیں کہ امامت آل داؤد کے لیے مخصوص ہے اور روافض کہتے ہیں کہ امامت علی بن ابی طالب کی اولاد
 سے مخصوص ہے۔ یہود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سچ و جال کی آمد تک جہاد حرام ہے اور روافض بھی کہتے ہیں
 کہ جب تک ظہور مہدی کے لیے آسمان سے مٹادی کی عدا بلت نہ ہو اس وقت تک جہاد حرام ہے۔

شیعہ اُس کی نظر میں اس لئے برے ہیں کہ وہ یہودیوں کو پیسہ اور اسلحہ فراہم نہیں کرتے کہ وہ مسلمانوں کو قتل کریں اور فلسطینیوں پر ظلم کریں۔

(کیا شیعہ اس لئے برے ہیں کہ محرم ۲۰۰۰ء میں لبنان کی حزب اللہ نے کتب عاشورا کے پروردہ سید حسن نصر اللہ کی جرأت مند قیادت میں اسرائیل کو شکست فاش دے کر ساری عرب اور اسلامی دنیا کے دلوں سے امریکا اور اس کے بغل بچہ اسرائیل کا خوف نکال دیا ہے اور فلسطینیوں کو حوصلہ بخشا ہے)۔

کیا شیعہ اس لئے برے ہیں کہ انھوں نے اپنی سرزمین امریکا کو نہیں دی کہ وہ اسرائیل کی مدد کے لئے خفیہ فوجی اڈہ بنائے۔

کیا شیعہ اس لئے برے ہیں کہ وہ فرانس کے حمایتوں کے ساتھ مل کر الجزائر کے مسلمان عوام کے خلاف نہیں لڑے۔

جیہاں لکھتا ہے: اگر ہمیں سیاسی اتحاد کی ضرورت ہے تاکہ ہم سیاسی استعمار کا تختہ الٹ دیں تو اس مقصد کے حصول کے لئے ضروری نہیں کہ ہم اپنے آپ کو دینی استعمار کے حوالے کر دیں اور دین کو ”دلوں کے اتحاد“ کا ذریعہ سمجھ لیں کیونکہ یہ خلا اسی وقت بڑھ سکتا ہے جب کچھ ایسے آدمی ہمارے ساتھ ہوں جو ہمارے مقاصد اور مشکلات میں ہمارے ہم نوا اور ہم قدم ہوں۔

جیہاں کا واحد مقصد امریکی آئل کمپنی Aramco کے احکام کی تعمیل کرنا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مشرق و مغرب تک تمام مسلمان آراکوں کی اطاعت کریں۔ ہر وہ شخص جو اس کمپنی کے احکام نہ مانے وہ کافر اور دائرۃ اسلام سے خارج ہے۔ اگر جیہاں کا مقصد آراکو کی اطاعت کرنا نہیں ہے تو اُس نے کس بنا پر شیعوں کو کافر اور بدعتی قرار دیا ہے؟

کیا شیعوں نے ۱۹۲۰ء میں عراق میں انگریز استعمار کے خلاف جنگ نہیں لڑی؟ کیا وہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں مارے گئے؟ کیا وہ لبنان میں فرانس کے خلاف

محرکہ آرائی میں شریک نہیں ہوئے؟ کیا اس کے نتیجے میں اُن کے گمراہوں میں تبدیلی نہیں ہوئے؟ کیا وہ ۱۹۵۶ء میں پورٹ سعید پر حملے کے دوران شانہ بشانہ کھڑے نہیں ہوئے اور کیا اُن میں سے کئی ایک جن کا تعلق نجف وغیرہ سے تھا مارے نہیں گئے؟ (کیا فرنگیوں کے خلاف تحریک آزادی میں اور تحکیم و تعمیر پاکستان میں شیعہ علماء اور عوام نے نمایاں حصہ نہیں لیا؟)

تاریخ گواہ ہے کہ شیعوں نے ہمیشہ جرم، ظلم، جبر اور استبداد کے خلاف جنگ کی ہے اور شیعہ ادب استبداد اور آمریت کے خلاف محرکہ آرائی سے بھرپورا ہے۔ اُن کی فقہ اور اصول دین پر لکھی گئی کتابوں میں جاہد اور آمر حکمرانوں کے خلاف محرکہ آرائی کو واجب قرار دیا گیا ہے۔

بلاشبہ شیعہ وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو جہان اور رہاۃ الاسلام کی انتظامیہ کا ہے شیعہ اُن کی طرح یہ نہیں کہتے کہ حکمران خواہ کتنے ہی ظالم کیوں نہ ہوں اُن کے خلاف اٹھنا جائز نہیں ہے۔ (المذاہب الاسلامیہ از ابوہریرہ، ص ۱۵۵، طبع اول)

جہان جامع الازہر کے ریکٹر جناب شیخ ہلتوت سے کہتا ہے: اللہ سے ڈرو اور اپنے آپ کو اور اسلامی ممالک کو معرض خطر میں نہ ڈالو کیونکہ جموٹ کے خلاف جموٹ سے نہیں لڑا جاسکتا اور مذہبی منافقت کو سیاسی منافقت سے ختم نہیں کیا جاسکتا جہان کے مطابق شیخ ہلتوت جموٹے ہیں، منافق ہیں اور اُن کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے امت مسلمہ کو اخوت و اتحاد کی دعوت دی ہے تاکہ مسلمان مل کر استعماری طاقتوں اور ذخیرہ اندوز کمپنیوں کے خلاف متحدہ محاذ بنائیں اور اپنی اقتصادیات کی حفاظت کریں لیکن وہ خود مومن ہے کیونکہ اُس کا مقصد مسلمانوں کی طاقت تباہ کرنا اور انہیں منتشر کرنا ہے تاکہ مارکسزم یا یہودیت کے پھیلنے کے لئے میدان ہموار ہو جائے اور وہ عرب (اور اسلامی) ممالک کو اپنے زیر نگیں لاسکیں۔ شیخ ہلتوت کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کو ایک لڑی میں پرو دیا جائے اور اس مقصد کے

لئے انہوں نے جامع الازہر کے نصاب میں شیعہ فقہ کی تعلیم کو بھی شامل کر لیا ہے۔ یہ اقدام انہوں نے شیعوں کی خاطر یا شیعہ عقیدے کی توسیع کی خاطر نہیں کیا اور نہ ہی نجف کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے اور وہاں کے علماء سے دوستی پیدا کرنے کے لئے کیا ہے۔ انہوں نے یہ اقدام الازہر، اسلام اور مسلمانوں کی خاطر کیا ہے۔ شیخ ہلتوت نے یہ فیصلہ اس لئے کیا ہے کہ وہ دین کا درد رکھتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم تھے۔ تاہم جہان نے جو کچھ کہا ہے ڈالروں کی خاطر کہا ہے اور مسلمان ملکوں کو بیچنے کے لئے کہا ہے (اور مذہبی اختلافات پیدا کرنے کا طریقہ استعمال کیا ہے) منافقوں پر اللہ کی لعنت ہو۔

جہان لکھتا ہے: شیعوں کے جموٹے صادق جیسا شخص یا وہ جو اُس کی پیروی کرتا ہے یا اس کے مذہب کی طرف توجہ دیتا ہے یا شیعوں کے جموٹے صادق سے منسوب تمام یا کچھ اہم روایات کو صحیح سمجھتا ہے کافر ہو جاتا ہے۔ اس پر لعنت بھیجتا اور اسے ایذا دینا واجب ہے۔

خدایا! ان کافروں پر اپنی لعنت اور اپنا غضب نازل فرما جو اتنے جبری ہو گئے ہیں کہ تیرے اولیاء اور تیرے دین کے حامیوں اور تیرے رسول کی عزت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور ان سے جموٹی باتیں منسوب کرتے ہیں۔

خدایا! آراکو، صیہونی پارٹی، استعمار گروں اور ان کے حامیوں پر اپنا غضب نازل فرما۔ اگر جہان حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام کو (مخاض اللہ) جھوٹا کہتا ہے تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کیونکہ اُس سے پہلے اُس جیسی فطرتی لوگوں نے سرکار رسالت مصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان لگائے تھے۔

رسول اکرمؐ مشرکین مکہ سے فرمایا کرتے تھے: قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَقْلِبُوا
 ”کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تاکہ تم نجات پاؤ“ لیکن ابولہب آپ پر پتھر پھینکتا تھا اور کہتا تھا: محمد (ص) کی باتوں پر دھیان نہ دو۔ یہ جموٹے ہیں۔

ہمارا زمانہ زمانہ رسولؐ کی مانند ہے ، امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند ہیں اور جہان ابولہب کی مانند ہے۔

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے: (اے رسول) اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی ان رسولوں کو جھٹلایا گیا تھا جو واضح نشانیاں ، صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ (سورہ آل عمران: آیت ۱۸۴)

امام جعفر صادقؑ نے قرآن مجید کی تفسیر اور اپنے نانا کی احادیث کو منطقی استدلال اور ثبوت کے ساتھ عام کیا لیکن وہ لوگ جو خدا و رسولؐ کے دشمن ہیں امام کے بارے میں وہی باتیں کہتے ہیں جو اُن کے نانا کے متعلق کہتے تھے۔

انن حجراہنی کتاب صواعق معروفہ میں لکھتا ہے:
لوگوں نے امام جعفر صادقؑ سے اتنی علمی باتیں نقل کیں کہ کاروان علم اسے اپنے ساتھ شہر بہ شہر لے گیا اور علم کی یہ شاخیں تمام شہروں میں مشہور ہو گئیں۔

شہرستانی اپنی کتاب الملل والنحل میں لکھتا ہے:
امام جعفر صادقؑ دین ، ادبیات ، حکمت اور زہد کا وسیع علم رکھتے تھے۔

امام ابوحنیفہ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟
انھوں نے جواب دیا: امام جعفر صادق (علیہ السلام)۔

امام جعفر صادقؑ کے فضائل ، عظمت اور علم کے بارے میں روایات اور اُن کی اسلام کے لئے خدمات اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ خدا و رسولؐ کے دشمنوں کی نظر میں اُن کا واحد قصور یہ ہے کہ ان کا علم قرآن مجید پر مبنی تھا اور وہ ہمیشہ مسائل اسلام پر بحث کرتے تھے۔ لہذا اُن پر حملہ کرنا قرآن مجید پر حملہ ہے اور انھیں جھٹلانا اسلام کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔

مقالے کے آخر میں جہان لکھتا ہے: ”وہابی علماء کو جاننا چاہیے کہ وہ اسلامی مشن اسی وقت پایہ تکمیل کو پہنچا سکتے ہیں جب وہ اُن باتوں کو چھوڑ دیں جو انھیں اسلام کے قریب لاتی ہیں۔“

ان سطور سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس گفتگو سے اس خطرناک مقالہ نویس کا اصلی مقصد کیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ شیعوں کی وہ قلیل تعداد جو حجاز اور قطیف میں باقی رہ گئی ہے ختم ہو جائے۔ لہذا ہر مسلمان پر اور بالخصوص شیعہ علماء پر اور سب سے بڑھ کر نجف اور ایران کے عالی قدر مراجع پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس مقالے کی اشاعت پر احتجاج کریں اور جس طرح بھی ممکن ہو اس میگزین کی انتظامیہ کا اور ان لوگوں کا جنہوں نے یہ مقالہ چھاپنے کی اجازت دی ہے محاسبہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ انہوں نے ایسا زہریلا مواد کیوں چھپنے دیا۔ یوں وہ صہیونی قوت اور مارکزم اور آراکوب کے منصوبوں کا سدباب کریں جو دین اسلام کے نام پر تفرقہ پھیلا رہے ہیں۔

میں نے نجف اور قم کے علماء کو اس صورتحال سے آگاہ کیا تھا اور انہوں نے بلاشبہ معاملے کی سنگینی کا احساس کیا اور اپنا فرض ادا کیا۔

جہاں تک جبل عامل کے لبتانی علماء کا تعلق ہے انہوں نے شاہ سعود کو احتجاجی مراسلے بھیجے۔ وہ بیروت میں واقع سعودی سفارت خانے بھی گئے اور انہوں نے اخباروں میں اور مجلسوں میں اپنے غم و غصہ کا اظہار بھی کیا۔

یہ نفرت کا اظہار اُس وقت تک جاری رہتا چاہیے جب تک سعودی حکومت ہجرت کے ہاتھ روک نہ دے اور ایسے کاموں کے برے نتائج کا سدباب نہ کر دے۔ بہر حال اس میں کوئی کلام نہیں کہ اللہ نیکو کاروں کے ساتھ ہے۔

سفینی کتاب

قاہرہ— جہاں تیس ہزار علماء اور دینی طلباء جامع الازہر میں قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، انہیں حفظ کرتے ہیں اور دیگر ممالک کے لوگوں کو اسلام کی ترقی اور مسلمانوں کے اتحاد کی دعوت دیتے ہیں۔

وہی قاہرہ جس کے دانشور دین و ملت کے خلاف کام کرنے والی شیطانی طاقتوں سے لوگوں کو چوکنے کرتے ہیں اور ان کے اتحاد کے فروغ کے لئے کوشاں رہتے ہیں اور انہیں دیانتدار اور حکومت کا فرمانبردار بننے کی ترغیب دیتے ہیں۔

وہی قاہرہ جو عرب معاشرے کا مرکز ہے اور خود کو عربوں اور عرب شہروں کا محافظ سمجھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ عربی بولنے والا ہر عرب ان کی روحانی اور مادی قوت سے فائدہ اٹھائے۔

وہی قاہرہ جہاں ایشیائی اور افریقی تنظیمیں استعمار کے فوجی اڈوں اور جارحانہ محاذوں کے خلاف احتجاجی جلسے کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ نسلی امتیازات اور قبائلی تعصبات کو مٹا کر اسلامی ممالک کی آزادی کی راہیں تلاش کریں۔

اسی قاہرہ میں ۱۹۵۹ء میں یعنی اسرائیل کے فلسطین پر قبضے اور پورٹ سعید پر حملے کے بعد ایک کتاب ابو سفیان شیخ الامونن چھپی تھی۔

مستشرقین اور استعمار کے مقاصد

جدید استعمار نے مال و اسباب لوٹنے، قوموں کا خون چوسنے، منڈیوں پر

اجارہ داری قائم کرنے، حب الوطنی کے جذبات کو کچلنے اور قومی یادگاروں کے دفاع کی قوت ختم کرنے پر ہی اتکنا نہیں کیا بلکہ انھوں نے جو کچھ بھی اسلام میں مقدس ہے اس پر حملہ کیا ہے۔ انھوں نے ہمارے عقیدے کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی ہیں اور ہماری تاریخ اور تہذیب کو معیوب قرار دیا ہے۔ اس غلط راہ پر وہ لوگ چلے ہیں جنہوں نے مکہ و فریب کے کتب میں تعلیم پائی ہے اور جنہوں نے مختلف قوموں کے خلاف منصوبے تیار کرنے کی کافی مشقیں کر رکھی ہیں۔

سامراج نے طے کیا ہے کہ وہ کوئی اور کام کرنے سے پہلے اسلام اور اس کی تاریخ پر حملہ کریں چنانچہ انھوں نے قرآن مجید، رسول اکرم اور ائمہ علیہم السلام پر جو مسلمانوں کی آزادی و استقلال اور عظمت کا قلعہ ہیں حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔

اس سلسلے میں انھوں نے پہلے قدم کے طور پر کچھ لوگوں کو مستشرقین کے نام سے نڈز دیکر سرزمین مشرق میں بھیجا۔ بظاہر انہیں عربوں کی زبان، تاریخ اور تہذیب کا مطالعہ کرنے کے لئے بھیجا جاتا ہے لیکن درحقیقت وہ قوم کو گہری نیند لانے کے لئے آتے ہیں۔ ان کا مقصد اسلام پر اعتراض کرنا اور اس کی توہین کرنا ہوتا ہے۔ اپنے نحوس منصوبوں کے ذریعے وہ ملت کے مختلف فرقوں کے دلوں میں کدورتیں پیدا کرتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں۔

مستشرقین نے اپنا یہ مشن پورے خلوص سے انجام دیا۔ انھوں نے سینکڑوں ضخیم کتابیں شائع کی ہیں اور قرآن مجید پر بحثیں کی ہیں۔ انھوں نے آیات قرآن کی تفسیر کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ علمی تحقیق اور آزادانہ بحثوں پر مبنی ہے۔ ان مستشرقین نے قرآن مجید کے تمام پہلوؤں پر رائے زنی کی ہے یہاں تک کہ انھوں نے حروف مقطعات کی تفسیر بھی کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حروف مقطعات میں رسول اکرم کے ان صحابہ کے ناموں کی طرف اشارہ ہے جن کے پاس قرآن مجید تھا مثلاً التم میں "م" کا اشارہ مخیر بن شعبہ کی طرف ہے

طس میں ”س“ کا اشارہ سعد بن ابی وقاص کی طرف ہے، کھبھص میں ”ھ“ کا اشارہ ابو ہریرہ کی طرف ہے اور ن والقلم میں ”ن“ کا اشارہ عثمان بن عفان کی طرف ہے اور یہ تمام صحابہ حافظ قرآن تھے۔

مستشرقین کہتے ہیں کہ رسول اکرمؐ لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرتے تھے جیسا کہ سورہ یونس میں آیا ہے: **الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَرِهُوا النَّاسَ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا مُحَمَّدٌ كَذَبٌ** کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں۔ (آیت ۹۹)

مستشرقین کہتے ہیں کہ رسول اکرمؐ نے اپنے غلام زید بن حارثہ کی بیوی (زینب بنت جحش) ان سے زبردستی چھین لی تھی۔

مستشرقین کہتے ہیں کہ حضرت محمدؐ (معاذ اللہ) گمراہ تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: **وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ** ہم نے تمہیں گمراہ پایا تو سیدھے راستے کی طرف تمہاری ہدایت کی۔ (سورہ نوحی: آیت ۷) اس آیت میں مستشرقین نے لفظ ضالًّا کا ترجمہ ”گمراہ“ کیا ہے حالانکہ اس کے معنی ”تخمیر ہونا“ ہے۔

المختصر مستشرقین یہ خرافات لکھ کر اسلام کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ (جو لوگ غیر ملکی چھاپ دیکھ کر کتابیں خریدنے کے شوقین ہیں وہ دراصل درخندہ اسلامی حقائق غیروں سے جانتا چاہتے ہیں اور چونکہ مستشرقین اپنے مقصد کو بھولے نہیں ہیں اس لئے وہ اسلام کو الٹا پیش کر کے ایک طبقے کو گمراہ کر دیتے ہیں) یہ بات کتنی معصکہ خیز ہے کہ اسلام اور رسول اسلامؐ کے دشمن جو ہمارے دین سے نابلد ہیں اور اپنے آپ پر مغرور ہیں ہمارے دین میں تحقیق کر کے ہمیں بتائیں کہ کون سی چیز ہمارے لئے مقدس ہے اور وہ آکر ہمیں ہماری تاریخ بتائیں اور ہماری تہذیب سکھائیں۔ (یہی حماقت ہالینڈ کے Greet Wilders نے قرآن مجید کے بارے میں ”فتنہ“ فلم بنا کر کی ہے)۔ اس اقدام کے بعد صحابہ اور تابعین کی کیا

۱۔ میں نے اس سلسلے میں ایک کالم العراق شماره اول سال ۱۹۵۹ء میں لکھا تھا۔ (مؤلف)

ضرورت رہ جائے گی؟ اسلام کے فقہاء اور مؤرخین کی کیا ضرورت رہ جائے گی؟ فلاسفہ اور محکمین نے جو کچھ کہا ہے اُس کی کیا اہمیت باقی رہ جائے گی؟ کیا ہم اُن سب کو بھول جائیں اور اپنے دینی اور تہذیبی علوم مستشرقین سے سیکھیں؟ مستشرقین اس قدر بجرمانہ ذہنیت کے حامل ہیں کہ وہ کہتے ہیں:

”محمد (ص) نے عیسائی اور یہودی علماء سے تعلیم حاصل کی“ اور ”محمد (ص) مشرکین کے ساتھ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔“

وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب رسول اکرمؐ مجبور تھے تو وہ اپنے دین کو دینِ رحمت قرار دیتے تھے اور خون نہیں بہاتے تھے لیکن جب انہوں نے کچھ مہاجرین اور انصار اپنے گرد جمع کر لئے اور دولت و طاقت حاصل کر لی تو وہ اپنا رسالت کا مشن بھول گئے اور خوزریزی اور لوٹ مار میں لگ گئے۔ (نعوذ باللہ)

یہ ہیں وہ الزامات جو مستشرقین لگاتے ہیں۔ تاہم اسلام اور رسول پاکؐ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اگر تمام جن و انس اور مستشرقین اور استعمار ایک دوسرے کی مدد کے لئے جمع ہو جائیں تب بھی وہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔

استعمار اور ہٹناوای

چونکہ اکثر مسلمان ان مستشرقین کے اس منصوبے کو بھانپ گئے اس لئے وہ اپنے اس منصوبے میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے ایسے ملت فروش ایجنٹ کی تلاش شروع کر دی جو بظاہر تو مسلمان اور عرب ہو لیکن اپنے دین اور عربوں کو شیطان کے سرمائے کے عوض بیچنے پر تیار ہو۔ استعمار نے جب ہٹناوای کو ”برائے فروخت“ دیکھا تو بہت خوش ہوا اور اُس نے اسلام میں تحریف کرنے کا کام اُس کے سپرد کر دیا۔ اُس نے اسے بتایا کہ دینی پیشواؤں کی توہین کرنی چاہیے اور سمجھا دیا کہ یہ کام کس طرح انجام دینا ہے۔ ہٹناوای نے استعمار کا منصوبہ اپنی ایک کتاب میں شائع کیا جس کا نام اُس نے

ابو مسلمان شیخ الامون رکھا۔ (آج کل استعمار اپنے ایجنٹوں کے ذریعے شیعوں کی مضبوط دفاعی لائن ”مرہیٹ“ کو کمزور کرنے کے لئے خوب پیسہ خرچ کر رہا ہے کیونکہ اُس نے دیکھ لیا ہے کہ مرہیٹ ”ایک عظیم انقلاب“ کا سرچشمہ بن سکتی ہے چنانچہ اُن ایجنٹوں نے ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ سید سے سادے عوام اُن کے پروپیگنڈا سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ملائین استر آبادی کی پھیلائی ہوئی اخبارت کو سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے ذہن کر دیا تھا لیکن اسے دوبارہ زندہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ میں اُس آدمی کی فکر و نظر پر آثار جو مسائل کو ”کشف“ کرنے میں اتنی سی بات نہیں سمجھ سکا کہ رسول اور امام اپنے اپنے زمانے میں واحد ”مرجع“ ہوتا ہے اور تقلید کا موضوع حضرت ولی عصر رومی لہ اللہ کی غیبت کبریٰ کے زمانے سے متعلق ہے۔

یہ نظر نظر کے چراغ ہیں کہیں جل گئے کہیں بجھ گئے
نیز استعمار شیعوں میں علی الملہی فرقہ بنانے کی سازش کر رہا ہے جیسا کہ برطانوی جاسوس مفرے نے اپنی کتاب Ideal Colonization میں اعتراف کیا ہے۔

۱۔ امام علیؑ پر الزام تراشی

حناوی امام علیؑ کی بدگواہی کرتا ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اُس کی پشرفت کے لئے جان کی بازی لگائی تھی اور خندہ پیشانی سے اسلام کی خاطر ہر مصیبت برداشت کی تھی نیز پہلی وحی سے آخری دم تک اپنی تلواریں اوز زبان سے رسول اکرمؐ کی اعانت کی تھی۔ آپ جگ احد میں ایک چٹان کی مانند تھے اور آپ نے رسول اکرمؐ پر حملہ کرنے والوں کو مار بھگایا تھا جبکہ دوسرے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ جگ خندق میں تمام مسلمانوں کے دل عمرو بن عبدود کے خوف سے دل گئے تھے لیکن امام علیؑ کا دل فولاد سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ عمرو بن عبدود کو جو ضرب حیدری لگی تھی وہ اتنی اہم تھی کہ رسول اکرمؐ

نے فرمایا تھا: خندق کے دن علیؑ کی لگائی ہوئی ایک ضرب قیامت تک کے انسانوں اور جنوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ خیبر جب دوسروں سے فتح نہ ہو سکا تو رسول اکرمؐ نے علم امام علیؑ کو عطا فرمایا جو خدا اور اس کے رسولؐ کے محبوب تھے اور انھوں نے خیبر کا معرکہ خدا اور مسلمانوں کے لئے جیت لیا۔

امام علیؑ نے مشرکین کے خلاف نیز جمل و صغین و نہردان کی لڑائیاں لڑیں۔ امام علیؑ قرآن کی تئزل اور اس کی تاویل کے لئے لڑے۔ آپ ہی کے متعلق رسول اکرمؐ نے فرمایا تھا: ”علیؑ کل الخلق ہیں۔“

امام علیؑ نے جو جنگیں لڑیں اور جو جہاد کیا اس کے باوجود ہٹناوی کہتا ہے کہ علیؑ کو جہاد سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا کیونکہ صحیح جہاد وہ ہوتا ہے جو رائے اور زبان سے ہو اور عمرؓ کی زبان اور ابو بکرؓ کی رائے کے مقابلے میں علیؑ کے جہاد کی کوئی قیمت نہیں۔ (ص ۱۹۰) اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ہٹناوی کی بات درست ہے تو پھر اس سوال کا کیا جواب ہوگا کہ جب مشرکین نے جو ہرقم کے ساز و سامان سے لیس تھے بدر، احد اور خندق کی جنگیں ایوسنیان کی سرکردگی میں رسول اکرمؐ کو قتل کرنے کے مقصد سے لڑیں تو کیا آنحضرتؐ کو عمرؓ کی زبان یا ابو بکرؓ کی رائے نے بچایا یا امام علیؑ کی تلوار نے آنحضرتؐ کا دفاع کیا تھا؟ کیا اسلام کی مدد مند حکومت پر بیٹھنے اور رائے ظاہر کرنے سے ہوتی ہے یا اس کے لئے ثابت قدمی، جرأت اور دلاوری سے جنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟

رسول اکرمؐ نے امام علیؑ کے حق میں یہ دعا فرمائی تھی:

”اے پروردگار! اس سے محبت کر جو علیؑ سے محبت کرے اور اس سے دشمنی رکھ جو علیؑ سے دشمنی رکھے۔ اس کی مدد کر جو علیؑ کی مدد کرے اور اسے رسوا کر جو علیؑ سے دعا کرے۔“ احادیث رسولؐ اس بات کی دلیل ہیں کہ ”واضح ثبوت“ ہٹناوی کی نظروں سے اوجھل ہیں (کیونکہ اللہ کا دشمن واضح چیزیں نہیں دیکھ سکتا)۔

اگر صرف تقریر کرنا اور رائے دینا مفید ہوتا تو فلسطین نہ چھٹتا اور اگر تقریر اور رائے کا اظہار موثر ہوتا تو ہٹلاوی اور اُس جیسے لوگوں کی موجودگی کے باوجود عرب صدیوں پیچھے نہ رہ جاتے۔

۲۔ اسلامی مآخذ پر نکتہ چینی

استعمار نے ہٹلاوی کو حکم دیا ہے کہ وہ اسلامی مآخذ بالخصوص کتب تاریخ پر کڑی تنقید کرے۔ اسلام کے حقائق کو سمجھنے کے لئے قدیم تاریخی کتابیں سب سے زیادہ معتبر اور مستند مآخذ ہیں۔ وہ مسلمانوں کی قربانیوں کے بارے میں بتاتی ہیں جن کے اخلاق، اعتقادات اور تعلیمات کی بدولت اسلام دور دور تک پھیل گیا اور مختلف قوموں کو غلامی سے نجات ملی۔ چونکہ استعمار اور استعماری ایجنٹ اسلام کی عظیم قوت کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے اس لئے انھوں نے اپنے ناپاک حملوں کا رخ ہٹلاوی کے ذریعے کتب تاریخ کی طرف موڑ دیا ہے۔

ہٹلاوی کہتا ہے: قدیم اور جدید کتب تاریخ میں سے بیشتر درست نہیں ہیں۔ بہت سے گزشتہ مؤرخین نے عرب تاریخ سابق رومیوں سے مستعار نقل کی ہے جو معتبر نہیں ہے۔ ہٹلاوی کی نگاہ میں مؤرخین کی کوئی وقعت نہیں کیونکہ اُن کا تعلق ظہور اسلام کے قریبی زمانے سے تھا اور انھوں نے اسلامی واقعات چشم دید گواہوں سے سن کر لکھے تھے۔

بلاشبہ ہٹلاوی کے نزدیک اگر قدیم یا بعد میں آنے والے مؤرخین اہل بیت کو برا بھلا کہیں تو وہ سچ ہیں اور وہ مؤرخین جو اہل بیت پر اعتراض نہ کریں اور اُن کی بدگوئی نہ کریں وہ جھوٹے ہیں۔

اگر ہم قدیم اور جدید اسلامی مآخذ کو نظر انداز کر دیں تو مسلمانوں کے پاس کوئی معقول مواد باقی نہیں بچے گا۔ یہی چیز تو استعمار چاہتا ہے۔ اُس کی خواہش

ہے کہ اسلامی مآخذ کا احدم ہو جائیں۔ تاہم ہٹاؤی نے ایک معتبر مآخذ دریافت کیا ہے جسے وہ اہل بیت کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ وہ مآخذ مستشرقین کی کتابیں ہیں جن میں ہمارے دین اور وطن کے دشمنوں کے اقوال درج ہیں۔ ہٹاؤی زیادہ تر ایک جرمن مستشرق کارل بروکلمان Carl Brockelmann کی باتیں نقل کرتا ہے۔

خلا بروکلمان اپنی کتاب تاریخ الشعوب الاسلامیہ جلد اول میں لکھتا ہے:

”اسلامی اقوام چاہتی ہیں کہ وہ اپنے رسول کو ایک عظیم شخصیت بنا کر پیش کریں مگر ہمارے پاس قرآن کی اس ایک آیت اَلَمْ يَجْعَلْكَ يَتِيْمًا فَهَلْوَيْ وَ وَجَعَلْكَ خَلًا فِهْدِي کے سوا کوئی معتبر شہادت نہیں جس سے رسول اکرم کی ماقبل رسالت کی زندگی معلوم ہو سکے۔ بروکلمان کو اس آیت کے سوا کوئی معتبر مواد نہیں مل سکا اور اگر اس آیت میں لفظ خَلًا کا لفظ نہ ہوتا جس کے معنی وہ ”گمراہ“ کرتا ہے تو اسے رسول اکرم کی سوانح حیات کے بارے میں کوئی مواد دستیاب نہ ہوتا۔

وہ کہتا ہے ”رسول اللہ (ص) نے اپنی گفتگو میں تاجرانہ طریقے اور مثالیں استعمال کیں۔“ (خلا رسول اکرم فرماتے ہیں کہ فلاں نیکی کا ثواب ستر گنا ہے) اُس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم کا دماغ (راک فیلر اور فورڈ کی طرح) کاروباری تھا۔

بروکلمان لکھتا ہے: ”روایت کی گئی ہے کہ محمد (ص) کے عیسائیوں اور یہودیوں سے ”دوا بط تھے۔“ نیز یہ کہ ”محمد (ص) اپنی راتیں عیسائی دماغوں کی طرح نمازوں اور مناجاتوں کے ساتھ ختم کرتے تھے اور تواریخ کے بارے میں پیغمبر اسلام کا علم سلی تھا اور انہوں نے کئی جگہ قطعی کھائی ہے۔“

”پیغمبر اسلام نے اپنے عیسائی اساتذہ سے بچوں کی انجیل، اصحاب کہف اور سکندر (ذوالقرنین) کے قصے پڑھے تھے لیکن انہوں نے اُن میں ترمیم کر دی۔“

ہٹاؤی کے لئے بروکلمان کا یہ کہنا ایک قطعی ثبوت ہے کہ رسول اکرم نے

یہودیوں اور عیسائیوں کو دھوکا دیا اور ان سے اسباب کھف اور سکندر وغیرہ کے قصے حاصل کر کے قرآن میں بدل ڈالے لیکن اس کے نزدیک اسلامی مآخذ اور تاریخ پر لکھی گئی مسلمان مؤرخین کی کتابیں صحیح تاریخ بیان نہیں کرتیں۔

بروکلن جس پر ہٹاوی نے مسلسل انحصار کیا ہے کہتا ہے: ”اپنی بھت کے ابتدائی سالوں میں عمر (ص) کعبہ کی حلیٹ پر ایمان رکھتے تھے۔“ (ص ۳۷)

بروکلن کے کہنے کا مطلب ہے کہ آنحضرتؐ لات، منات اور عزیٰ پر ایمان رکھتے تھے اور انھوں نے قرآن مجید عیسائیوں سے حاصل کیا۔

اس قول کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کے پاس کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اس تمام الام تراشی کے باوجود ہٹاوی بروکلن کے اقوال پر انحصار کرتا ہے لیکن مسلمان مؤرخین پر احماد نہیں کرتا کیونکہ استعمار بھی چاہتا ہے۔ افسوس کوئی ایسا مسلمان نہیں جو ہٹاوی کی زبان کو لگام دے۔

۳۔ کفر اور جرم و ظلم کی ترویج

استعمار نے ہٹاوی کو یہ کام سونپا ہے کہ وہ کفر، جرم، ظلم اور سازش کو ترویج دے مگر یہ ترویج بنی امیہ کی تعریف کی شکل میں کرے یعنی ان لوگوں کی تعریف کہے جو کفر، فساد، بغض، حسد، دشمنی، عیاشی، جھوٹ، مکر و فریب اور بہتان تراشی کا مجسمہ تھے۔ ان برائیوں کو ان لوگوں میں پروان چڑھانا چاہیے جو مجرم کے مجرم، بدنسب کے بدنسب اور زنا کار کے زنا کار رہے ہوں۔

مقریزی النزاع والخصاصم ص ۲۲ پر لکھتا ہے: بنی امیہ کے مورث اعلیٰ امیہ نے اپنی زندگی میں اپنی بیوی کی شادی اپنے بیٹے ابی عمرو سے کر دی تھی۔ یہ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ سوتا تھا اور امیہ دیکھتا تھا۔

تفصیلات کے خواہشمند حضرات محمود عتاد کی ابوالشہداء، جارج جرداق کی

نمائے عدالت انسانی اور النصائح الشافیہ لمن یتولی معاویہ ملاحظہ فرمائیں۔
 جو کچھ میں نے شیعہ اور معاویہ کے بارے میں لکھا ہے اُس کے لئے میری کتابیں
 المجالس الحسنیہ اور صلح الحسن و استشهاد الحسن نیز نوری جعفر کی
 کتاب الصراع بین الامویون و مبادی الاسلام ملاحظہ فرمائیں۔

کیا یہ باور کرنا ممکن ہے؟

استعمار نے ہٹناوی کو حکم دیا ہے کہ وہ امام علیؑ کی برائی کرے، اسلامی ماخذ
 پر کتہ چینی کرے اور کفر اور الحاد کی تعریف کرے۔ ہٹناوی نے اُس حکم کی تعمیل میں
 اپنی شراکیز کتاب شائع کی ہے تاہم جو شخص یہ کتاب پڑھے گا وہ اس کے
 مندرجات کی تائید نہیں کرے گا۔

کیا کوئی شخص قاہرہ میں یہ باور کر سکتا ہے کہ

”ابوسفیان جس نے قرآن اور اسلام کا مقابلہ کیا تھا عظیم اور واجب استظیم
 ہے؟“ کیونکہ جب جنگ احد اور جنگ خندق میں رسول خداؐ پر حملے کئے گئے اُس
 وقت ابوسفیان ہی مشرکین کا سردار تھا اور اُس کے دو بیٹے رسول اکرمؐ کے خلاف لڑ
 رہے تھے۔ اُن میں سے ایک تو مارا گیا جبکہ دوسرے کو قیدی بنا لیا گیا۔ ابوسفیان کو
 مسئلۃ القلوب کی مد میں سے حصہ دیا جاتا تھا تا کہ وہ اسلام کی طرف مائل
 ہو جائے۔ ہمیں ابوسفیان کی خامیوں کا علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ جنگ احد
 میں اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ کس ترکیب سے مسلمانوں کو ختم کر دے۔

کیا کوئی شخص قاہرہ میں یہ باور کر سکتا ہے کہ

رسول اکرمؐ ابوسفیان کو حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ پر ترجیح دیتے تھے اور
 معاویہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو حکم دیا تھا
 کہ وہ مختلف معاملات میں معاویہ کی رائے دریافت کریں اور اُس کی دیانتداری کی

بنا پر آنحضرتؐ کے وصال کے بعد اُس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔

کیا کوئی شخص قاہرہ میں یہ باور کر سکتا ہے کہ

ہند جس نے لوگوں کو رسول اکرمؐ کے خلاف بھڑکایا تھا اور ان کے چچا حضرت

حزۃ کا کلیجہ چبایا تھا ایک نیک عورت تھی؟

کیا کوئی شخص قاہرہ میں یہ باور کر سکتا ہے کہ

حجاج بن یوسف متقی، عادل اور بہت بڑا مصلح تھا اور ابو موسیٰ اشعری نے

حضرت علیؑ کو خلافت سے معزول کر دیا تھا کیونکہ وہ خلافت کے لائق نہیں تھے۔

حضرت علیؑ نے لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا مگر ایک بھی کافر کو قتل نہیں کیا۔^۱

حنادوی لکھتا ہے کہ جنگ حرہ میں یزید کے اقدامات اور اُس کا کعبہ کو آگ

لگا دینا اُس کے بہترین اعمال تھے کیونکہ اپنی حفاظت کے لئے اُسے اس سے بھی

زیادہ کرنا چاہیے تھا مگر چونکہ وہ بردبار اور متحمل مزاج آدمی تھا اس لئے اُس نے

اسی پر اکتفا کیا۔

بلاشبہ کوئی شخص یہ باور نہیں کر سکتا کہ قاہرہ میں جو اسلام کی حمایت کا مرکز اور

مسلمان ملک کا دار الحکومت ہے کوئی شخص ایسی کفر آمیز باتیں لکھے اور پھر ایک منٹ

کے لئے بھی زندہ رہ سکے لیکن حنادوی نے ایسی باتیں لکھی ہیں اور اب تک زندہ

ہے۔ ہم حنادوی کی باتوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ انہیں رد کریں۔ وہ کہتا ہے

کہ زیاد بن سمیہ ابوسفیان کا جائز اور حقیقی بیٹا تھا اور یہ چیز لغوی اور شرعی طور پر

ثابت ہو گئی ہے۔ ایک مجرم کو وہ صالح اور مصلح بتاتا ہے اور ایک مومن کو وہ کافر اور

مجرم بتاتا ہے اور ایک عادل کو ظالم اور گنہگار قرار دیتا ہے۔

۱۔ یہ بات حنادوی نے صفحہ ۱۳۳ پر لکھی ہے لیکن صفحہ ۷۰ پر وہ لکھتا ہے:

علیؑ نے جنگ جھنق میں عمرو بن عبدود کو قتل کیا۔ اس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے جو

کنار کے بارے میں سورہ حج کی آیت ۴۶ میں آئی ہے: ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ

دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں (حنادوی نے حنادی باتیں کہی ہیں)۔ (مترجم)

ہمارا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا تعارف مسلمان اور عرب کی حیثیت سے کراتے ہیں (لیکن درپردہ وہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں) انہیں اس بات کا افسوس ہے کہ ابوسفیان اپنے دشمن (رسول اکرمؐ) پر فتح کیوں نہ پاسکا اور اُس نے آنحضرتؐ کے ساتھ وہی سلوک کیوں نہ کیا جو اُس کے پوتے نے آنحضرتؐ کے نواسے امام حسینؑ اور اُن کے بچوں کے ساتھ کر بلا میں کیا تھا۔

ہناوی کے ان افکار پر الازہر کے اساتذہ اور دیگر مصنفین نے چپ سادہ رکھی ہے کیونکہ وہ اُن کی نظر میں وہ ایک کلمہ گو ”مسلمان“ ہے۔

سفینیانی کتاب اور جامع الازہر

جو لوگ اس سفینیانی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں جس پر جامع الازہر کے شعبہ اصول دین کے ایک پروفیسر نے تقریباً لکھی ہے یہ حقیقت تسلیم کی ہے کہ ہناوی اور اُن کالے کوؤں کا مقصد جنہوں نے ہناوی کی تائید کی ہے اسلام اور مقدسات اسلام کو رسوا کرنا، کفر و الجاد کو فروغ دینا نیز عیسائی مشنریوں کے مقاصد کے لئے کام کرنا ہے۔ ہناوی کا مقصد اُس وقت کھل کر سامنے آجاتا ہے جب ہم اس کے اقوال کا مقابلہ عیسائی مستشرقین کے اقوال سے کرتے ہیں۔

بروکلن اپنی کتاب تاریخ الشعوب الاسلامیہ جلد اول میں لکھتا ہے کہ مکہ کے لوگ جنگ احد سے کوئی نتیجہ حاصل نہ کر سکے۔ اور ہناوی اپنی کتاب کے صفحہ ۳۷ پر لکھتا ہے کہ جنگ احد میں ابوسفیان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو کس طرح نابود کر دے؟

بروکلن اپنی کتاب کے صفحہ ۱۵۴ پر لکھتا ہے کہ حسین (ع) نے عمرو بن سعد کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے کیونکہ انہوں نے اعزازہ لگایا تھا کہ انہیں فرزند رسولؐ ہونے کی بنا پر تحفظ حاصل ہے لیکن اُن کا یہ اعزازہ غلط تھا۔

بیعتِ یحییٰ الفلاہناوی نے اپنی کتاب کے صفحہ ۱۳۹ پر نقل کئے ہیں۔

ان تمہیدی کلمات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ابو سفیان شیخ الامویین
 عیسائی مشنریوں اور مستشرقین کے اقوال کی روشنی میں لکھی گئی ہے۔ درحقیقت ابتدا
 سے اختتام تک اس کا مآخذ استعمار اور عیسائیت کی سر بلندی اور اسلام اور مسلمانوں
 سے دشمنی ہے۔ اب اُن کے قدیم و جدید اسلامی مآخذ، تاریخ اور تفسیر، حدیث اور
 مسلمانوں کی سیرت و سوانح بیان نہ کرنے کی وجہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور یہ بھی
 واضح ہو جاتا ہے کہ چونکہ تاریخ، تفسیر اور دیگر اسلامی کتابوں میں حقائق بیان کئے
 گئے ہیں اور امام علیؑ اور اُن کے فرزندوں کی تعریف کی گئی ہے اور بنی امیہ اور اُن
 کے پیروؤں کی مذمت کی گئی ہے اس لئے ہناوی نے اُن کتابوں پر کڑی تنقید کی
 ہے اور انھیں جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے۔ جو کچھ اوپر کہا گیا ہے اس سے یہ بھی
 پتا چلتا ہے کہ ہناوی کس حد تک سچ بولتا ہے۔ وہ اپنی کتاب کے صفحہ ۴ پر لکھتا ہے:
 ”میرا مقصد حقائق پر سے پردہ اٹھانا ہے اور میں دوسروں کی پیروی نہیں کر سکتا
 کیونکہ جن لوگوں نے بنی امیہ پر اعتراضات کئے ہیں انھوں نے شیعوں کی اندھی
 تقلید کی ہے۔“

بلاشبہ ہناوی قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتا کیونکہ قرآن مجید نے بنی امیہ کو
 ”شجرۃ ملعونہ“ قرار دیا ہے۔

ہناوی حدیث پر بھی ایمان نہیں رکھتا کیونکہ احادیث بتاتی ہیں کہ علیؑ اور اولاد
 علیؑ ہر دوں قرآن ہیں اور حق کو باطل سے جدا کرتے ہیں۔ اپنی گفتار و افکار میں
 ہناوی نے خدا و رسولؐ کے دشمنوں پر اعتماد کیا ہے اور اُس کی سوچ استعمار سے
 متاثر ہے۔ حدیث، تاریخ اور تفسیر کے علماء نے علیؑ اور اولاد علیؑ کے جو فضائل لکھے
 ہیں میں اس کتاب میں انھیں زیر بحث لانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا کیونکہ ان پر
 میں اپنی کتابوں اہل البیت اور علیؑ و القرآن اور المجالس الحسينیہ میں

بحث کر چکا ہوں۔

یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مفتی موصل شیخ حبیب محمد العیسیٰ کا جو عراق کے ممتاز سنی علماء میں سے ہیں ایک مختصر قول نقل کروں۔ وہ اپنی کتاب السنوۃ فی حق الحیاة کے صفحہ ۱۰۹ پر صحیح مسلم سے زید بن ارقم کی روایت کردہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ حج آخر سے لوٹتے ہوئے رسول اکرم نے مکہ اور مدینہ کے درمیان غدیر خم کے مقام پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اور وعظ و نصیحت کرنے کے بعد حضرت رسول اکرم نے فرمایا:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِنَّمَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ فَأُبَشِّرُكُمْ بِتَوْفِيقِي وَأَنْبَأُكُمْ بِمَوْتِكُمْ وَأَنَا تَارِكٌ لِّفِتْكُم مِّثْلَ نَارِ لُفْتِكُمْ أُولَئِكَ مِثْلُ قَوْمِ آلِ فِرْعَانَ الَّذِي أُتْرِكَ لَهُمْ آيَاتُنَا وَأَنْعَمْنَا عَلَيْهِمْ لِقَوْمِ الْآخِرِينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا وَيَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي ارْتَبْتُ لَكُمْ الْيَوْمَ الْكِتَابَ الَّذِي رَزَقْتُمُوهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّهُ بَشِيرٌ وَأَنَّذِرٌ وَأَنْتُمْ شِرْكٌ بِاللَّهِ لَئِن لَّمْ يَظْهَرْ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ آيَاتُنَا فَرِحْتُمْ بِهَا وَيَسْتَكْبِرُونَ تِلْكَ آيَاتُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا فَأَنْهَوْا النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْغَنِيِّ إِنَّهُ لَبَدِيدٌ لِلْآخِرِينَ

اَہلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ اے لوگو! میں ایک بشر ہوں۔ قریب ہے کہ مجھے اپنے رب کی طرف سے بلاوا آجائے اور میں اپنے رفیقِ اعلیٰ کے پاس چلا جاؤں۔ میں تمہارے درمیان دو بیش قیمت چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں نور و ہدایت ہے۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی بہت تاکید فرمائی اور ترغیب دلائی۔ پھر فرمایا: دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ تم میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا حکم یاد رکھنا۔ تم میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا حکم یاد رکھنا۔ تم میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا حکم یاد رکھنا۔

(صحیح مسلم، حدیث ۲۳۰۸، کتاب الفضائل، باب من فضائل علی بن

ابی طالب رضی اللہ عنہ)

یہ حدیث صحیح ترمذی شریف میں اس طرح آئی ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا:

إِنِّي تَارِكٌ لِّفِتْكُم مَّا إِن تَمَسَّكُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَخْلَفْنَا أَعْظَمُ

مِنَ الْأَخْرِ بِكَاتِبِ اللَّهِ حَبَلٌ مُّمْتَدٌّ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعُرْوَتِي أَهْلُ
بَيْتِي وَلَنْ يُغْفِرَ لَهَا حَتَّىٰ يَرَوْهَا عَلَيَّ الْخَوْضَ فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلَفُونِي فِيهِمَا
میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں میرے بعد
مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ ان میں سے پہلی اتنی ہی عظیم
ہے جتنی کہ دوسری۔ ایک اللہ کی کتاب ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی رہی
ہے اور دوسرے میرے رشتے دار میرے اہل بیت ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے
سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آئیں۔ خبردار! میرے بعد
ان سے اچھا سلوک کرنا۔ (صحیح ترمذی، حدیث ۳۸۷۶)

شاید اس حدیث میں رسول اکرمؐ نے اہل بیت کے بارے میں جو تاکید اور
سفارش فرمائی ہے وہ ان واقعات کی طرف اشارہ ہے جو رسول اکرمؐ کی رحلت کے
بعد اہل بیت کو پیش آئے اور جنہوں نے مسلمانوں کو رسوا اور اسلام کو مجروح کیا۔
بلاشبہ مسلمانوں نے اپنے دین و عقائد اور اخلاق کو صحیح ماخذ یعنی قرآن،
کتب حدیث اور دوسری معتبر اسلامی کتابوں سے حاصل کیا ہے اور وہ لامناہ،
گول ڈزیبر، دزار اور بروکلمان کی کتابوں سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ
عیسائی مشنری اور کافر ہیں۔

ہمیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ حناوی اور جرمن اور امریکن مستشرقین کی
شرانگیزیوں کی وجہ سے شیعہ عقیدہ ختم ہو جائے گا اور اہل بیت سے ہمارا رشتہ ٹوٹ
جائے گا کیونکہ دوسروں نے بھی شیعہ عقیدے کے خلاف سالہا سال جنگ کی ہے
لیکن نتیجہ شیعہ عقیدے کی مضبوطی اور ترقی کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ قرآن مجید کی طرح
جو شیعہ عقیدے کا اصلی ماخذ ہے شیعیت کی عظمت اور اس کے پھیلاؤ میں بھی خدا

۱- Lamunens کا تعلق یہاں لاجرم سے ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لئے اس
نے معاویہ اور یزید کی تعریف میں بھی ایک کتاب لکھی ہے۔ (مؤلف)

کے فضل سے روز بروز اضافہ ہو رہا ہے (کیونکہ ہم نہیں بلکہ خود خدا اپنے نور کو کھل طور پر پھیلا کر رہے گا)۔

شیعہ عقیدے کی اس عظمت کے مقابلے میں بنی امیہ کی کہانی نقصان اور رسوائی پر ختم ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے قرآن مجید اور اللہ کے رسولؐ کے خلاف جنگ کی۔ اللہ جبارک و تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا ہے: **فَاِنَّمَا الَّذِي نَزَّلْنَا بِقُوَّتِهِ جُفَاءً وَاِنَّمَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُوتُ فَاِذَا هِيَ اِلَّا اَرْضٌ مَّرْكُومَةٌ** (سورہ صافات: ۱۷)۔

ھناوی قول خدا کو رد کرتا ہے

ھناوی نے تاریخ کے محترم اور قابل عمل ہونے کے لئے دو شرائط بتائی ہیں پہلی یہ کہ لکھنے والا غیر جانبدار ہو اور دوسری یہ کہ وہ شیعہ اور اہل بیت رسولؐ کا بیرو نہ ہو کیونکہ ان سے محبت رکھنا بدعت ہے۔

ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرمؐ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے: **قُلْ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ بَيْنِي وَبَيْنِكُمْ** (اے رسول! کہہ دو میں تبلیغ رسالت کا تم سے سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ (سورہ شوریٰ: آیت ۲۳) لہذا اہل بیت سے محبت کرنا واجب ہے۔

اس کے جواب میں، میں کہتا ہوں کہ اللہ نے اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے لیکن یہ آیت تمام قریش کے لئے نازل ہوئی تھی اور قریش میں سے رسول اکرمؐ کا سب سے زیادہ نزدیکی رشتے دار ابوسفیان تھا۔

ھناوی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علیؑ و فاطمہؑ و حسنؑ و حسینؑ کے مقابلے میں ابوسفیان رسول اکرمؐ کا زیادہ نزدیکی رشتے دار تھا۔

کیا ھناوی کے لئے واقعی اپنے قلم اور زبان پر قابو رکھنا ممکن نہیں؟

کیا اُس کی کوئی مالی افراط نہیں؟

کیا اسے استعمار کی خوشنودی مطلوب نہیں؟

ہاں! استعمار حکم دے اور ہٹاوی لکھے۔ وہ جھوٹ بولے، جرم کرے اور جو

چاہے چھاپ دے۔

جھوٹا کون؟

بلاشبہ قارئین کرام اس منطقی پر نہیں کے لیکن جب ہٹاوی کی منطق یہی ہے

تو کیا کہا جاسکتا ہے؟

ذرا غور فرمائیے کہ ہٹاوی کیا کہتا ہے: وہ اپنی کتاب کے صفحہ ۹ اور ۱۶ پر کہتا

ہے کہ شیعہ جھوٹے ہیں اور جو شخص شیعوں کی جانب مائل ہو وہ بھی جھوٹا ہے۔ بلکہ ہر

وہ سنی جھوٹا اور غیر معتبر ہے جس کی باتیں شیعوں کی باتوں سے مطابقت رکھتی ہیں۔

ہٹاوی کی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ مسعودی بدعتی اور دھوکا باز شخص تھا

کیونکہ شیعہ سمجھتے ہیں کہ وہ اُن میں سے تھا۔ اس کے برعکس یزید بن معاویہ زاہد و

عابد شخص تھا اور مروان بن حکم اور عبدالملک کے فیصلے پر عمل ہونا چاہیے۔

مقریزی النزاع والتخاصم کے صفحہ ۷۱ پر لکھتا ہے: عبدالملک نے برسرِ منبر

کہا کہ ”میں ڈرپوک، بے پروا اور متردد خلیفہ نہیں ہوں۔“ ڈرپوک سے اُس کی

مراد عثمان، بے پروا سے معاویہ اور متردد سے یزید ہے۔

اگر ہٹاوی کے بقول ہمیں مروان کے فیصلے مان لینے چاہئیں تو عبدالملک

کے فیصلے پر بھی عمل کرنا چاہیے جس کی نظر میں مذکورہ تینوں افراد ملعون تھے لیکن

ہٹاوی اُن سب سے محبت کرتا ہے۔ جو لعنت بھیجتا ہے اُس پر بھی ایمان رکھتا ہے

اور جس پر لعنت کی جاتی ہے اُس پر بھی ایمان رکھتا ہے۔

تاہم ہٹاوی کے عقیدے کے مطابق ابن قتیبہ، ابوالفرج اصفہانی، جاحظ،

ابن عبد ربہ اور ان جیسے دوسروں نے اپنی کتابیں تاریخ کی خاطر نہیں بلکہ دھوکا دینے اور واقعات کو گڈا کرنے کی غرض سے لکھی ہیں اور چونکہ بروکلان نے واقدی اور طبری کی کتابوں کی توثیق نہیں کی اس لئے وہ مستحکم نہیں ہیں۔

ابو سفیان شیعہ الامویوں کے چند مندرجات کے مطابق:

یزید جس نے امام حسینؑ کو قتل کیا، کعبے کو جلایا، مدینہ کو اپنی فوج کے لئے مباح قرار دیا اور جو شراب پینا تھا، تارک الصلاۃ تھا اور جس نے عبد اللہ بن حظلہ کے بقول اپنی ماں، بہن اور بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا زاہد تھا تو ضروری ہے کہ (معاذ اللہ) تمام خاصان خدا فاسق و قاجر ہوں اور فسق و کفر شیعوں تک محدود نہ ہو۔

جھوٹا وہ ہے جو کج کو جھوٹ اور جھوٹ کو کج کہے اور کہے کہ ”رسول اکرمؐ نے فرمایا ہے: اللہ کی نظر میں تین افراد مستحکم ہیں یعنی جبرائیل، میں اور معاویہ۔“

جھوٹا وہ ہے جو کہے کہ ”جبرائیل نے رسول اکرمؐ سے کہا کہ وہ معاویہ کو سلام پہنچا دیں۔ اور رسول اکرمؐ نے معاویہ کی ماں ہند پر نزول رحمت کی دعا کی۔“

جھوٹا وہ ہے جو زہران حق اور مستحکم راویان حدیث اور مؤرخین کو جھوٹا کہے۔

جھوٹا وہ ہے جو زیاد بن سمیہ کے ایسویان کے ساتھ رشتے کی تصدیق کرے۔

جھوٹا وہ ہے جو کہے کہ ”امام علیؑ نے کسی کافر کو قتل نہیں کیا اور اگر معاویہ نہ ہوتا

تو اسلام مٹ گیا ہوتا اور عرب اپنی جہالت کی جانب لوٹ گئے ہوتے۔“

جھوٹا وہ ہے جو کہے کہ ”رسول اکرمؐ نے مشرکین کے شر سے بچنے کے لئے

ایسویان کے گھر میں پناہ لی۔“

جھوٹا وہ ہے جو کہے کہ ”آیہ مؤذت کا تعلق ایسویان سے ہے کیونکہ وہ

آنحضرتؐ کا سب سے قریبی رشتے دار تھا۔“

بہر حال یہ پہلا موقع نہیں کہ ہم نے ایسی جھوٹی اور شرانگیز باتیں سنی ہیں۔

بعض بھانڈو لکھنے والوں، استعماری ایجنٹوں اور وہابیوں نے اپنی ناپاک فطرت اور

اسلام دشمنی کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو قائمہ پہنچایا ہے اور ہمیں ایسے جھوٹ سننے کا عادی بنا دیا ہے لیکن یہ جھوٹ شیعوں کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ البتہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ جھوٹی باتیں کھلم کھلا خدا و رسولؐ سے منسوب کی جارہی ہیں اور قرآن و حدیث میں تحریف ہو رہی ہے۔

جامع الازہر کیوں خاموش ہے؟

جامع الازہر کے اساتذہ اور دوسرے مسلمانوں کی خاموشی کی وجہ سے جہان، محبت اللہ بن خلیف اور محکمین المسلمین الاسلامی کو حوصلہ ملا ہے کہ وہ شیعوں پر الزام تراشی کریں اور اُن کی دل آزاری کریں۔ یہ بڑا اہم اور سنگین معاملہ ہے۔ جامع الازہر کے اساتذہ کی خاموشی کی وجہ سے جھوٹی اور شرانگیز باتیں اللہ، قرآن، رسولؐ، اہل بیت رسولؐ، اسلام اور اُس کے حامیوں سے منسوب کی جارہی ہیں۔ شیخ عفتوت اور شیخ مدنی جیسے بلند پایہ علماء نے اتحاد بین المسلمین کے لئے جو کوششیں کی ہیں اُن کی قدر کرتے ہوئے ہم پوچھتے ہیں: ہزاروں افراد کے خاموش رہنے کے مقابلے میں دو تین آدمی کیا کر سکتے ہیں؟

کیا ہم بھی خاموش رہیں گے؟

ہم شیعوں پر یہ دیکھ جملے ہوتے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں:

یہ فلا انداز فکر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدل جائے گا تاہم جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے ان غلطی حملوں کا دائرہ پھیل رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اگر ہم بردار ان اہل سنت میں اتحاد کو دین تو کیا ہم قابل ملامت ٹھہریں گے؟ اگر کسی استعماری ایجنٹ کے مقابل ہم اپنا دفاع کریں تو کیا ہم قابل ملامت ٹھہریں گے؟ کیا یہ شرم اور دکھ کی بات نہیں کہ ہم جو ایک دین کے ماننے والے ہیں ایک دوسرے پر حملے کریں اور سب کے سب استعمار کے ہتھے چڑھ جائیں اور اپنے

غصب شدہ حقوق اور اقتصادی و معاشرتی مشکلات کی طرف توجہ نہ دیں۔
 (امام خمینی نے فرمایا تھا کہ مسلمان ہاتھ کھول کر اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے
 پر جھک رہے ہیں جبکہ دشمن اُن کے ہاتھ ہی کاٹ دینے کی فکر میں ہے)۔
 ہم کسی مذہب یا قوم پر حملہ نہیں کرتے اور کسی فرد پر نکتہ چینی نہیں کرتے۔
 تاہم ان حالات میں ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ہم پر حملہ کرے کیونکہ اگر کوئی ہم
 پر حملہ کرے گا تو ہمیں اپنی گھات میں پائے گا۔

ہم اس باب کو رسول اکرمؐ کے اس ارشاد کے ساتھ ختم کرتے ہیں:

يَا عَلِيُّ! اَلَا يُجِبُّكَ اِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُكَ اِلَّا مُنَافِقٌ^۱۔

”اے علی! تمہارا دوست صرف مومن ہوگا اور تمہارا دشمن صرف منافق ہوگا۔
 اس حدیث کی روشنی میں ”نفاق“ علیؑ سے دشمنی کا سبب اور ”ایمان“ علیؑ سے دوستی
 کا موجب ہے اور یہ ممکن نہیں کہ نفاق اور ایمان ایک جگہ جمع ہو جائیں سوائے اس
 کے کہ منافق مومن بن جائے یا مومن منافق ہو جائے۔

ہم شیعہ اللہ کو، اُس کے رسولؐ کو اور کردار حق کو حق کی خاطر کبھی ترک نہیں
 کریں گے۔ ہمارا عقیدہ کسی دور میں تبدیل نہیں ہوا اسی لئے استعماری ایجنٹوں نے
 ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے جب وہ فرماتا ہے:

وہ ہرگز تمہیں معمولی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے اور اگر تم
 سے لڑیں گے تو یقیناً بھیر کر جھاگ جائیں گے۔ پھر اُن کو مدد بھی نہیں سے نہیں ملے
 گی۔ یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت اُن سے چھٹ رہی ہوگی پھر اِس کے کہ یہ خدا
 اور (مسلمان) لوگوں کی پناہ میں آجائیں۔ (سورۃ آل عمران: آیت ۱۱۳-۱۱۴)

۱- علامہ علیؑ کی کتاب نہج الحق کے جواب میں فضل بن روزبهان نے جو کتاب البطلان البطل
 کے نام سے لکھی تھی اُس میں ترقیم ہے کہ ”بلاشبہ یہ حدیث درست ہے۔“ (مؤلف)

عید غدیر

جب لوگ امام علیؑ کے بارے میں لب کشائی کرتے ہیں تو آپ کی عظمت کی وجہ سے اُن کی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے اور دانشوروں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں آپ کی عظمت کی بنیاد دولت اور منصب پر نہیں بلکہ علم اور عمل پر ہے۔ آپ کی یہ عظمت حسب نسب پر نہیں بلکہ اخلاص اور جہاد فی سبیل اللہ پر ہے۔ آپ کی عظمت کی منطلق ہدایت اور نور ہے اور اس عظمت کا ہتھیار فساد، شرارت اور منافقت کے خلاف جہاد ہے۔

اسی عظمت نے اسلام کے جھنڈے گاڑے ہیں اور اسلام کے بارے میں مصائب اور شکوک کا خاتمہ کیا ہے۔ اسی عظمت نے رسول اکرمؐ کی پریشانیوں اور مشکلوں کا خاتمہ کیا ہے۔ اسی عظمت کو اللہ تعالیٰ، رسول اکرمؐ، صحابہ کرام اور تابعین اور ہر ملت و مذہب کے لوگوں نے تسلیم کیا ہے اور اس کی تصدیق کی ہے۔

اگر ایک شخص اپنی ہمت مجتمع کرے اور امام علیؑ کے بارے میں کچھ کہنا چاہے تو اسے اُن کے متعلق کیا کہنا چاہیے؟ اسے اُن کی کون سی عظمت بیان کرنی چاہیے کیونکہ علیؑ مرد لامتناہی ہیں۔

اگر ایک شخص امام علیؑ کے بارے میں ایک زاویے سے کچھ کہے تو وہ اپنے آپ کو سخت مشکل میں پاتا ہے کیونکہ اُس کی مثال اُس آدمی کی سی ہے جو ایسے ٹل پر چلے ہے جو بال سے ہاریک اور ٹکوار سے تیز ہے۔

نظام کہتا ہے:

کسی سنخور کے لئے امام علیؑ کے اوصفات بیان کرنا مشکل ہے کیونکہ اگر وہ اُن کے ساتھ انصاف کرتا ہے تو مبالغہ کرتا ہے اور اگر ان صفات کو بیان کرنے میں ناکام رہتا ہے تو جرم کا مرتکب ہوتا ہے اور درمیانی راستا اختیار کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس راستے پر چلنے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اُس نے لوگوں کو امام علیؑ کی عظمت بیان کرنے سے باز نہیں رکھا۔ اس کے برعکس یہی چیزیں اُن کے امام علیؑ پر ایمان لانے کا موجب بنی ہیں اور وہ انہیں ایک عظیم دینی اور سیاسی مدبر سمجھتے ہیں۔

امام علیؑ کی سیاست بیان کرتے ہوئے جو دقت پیش آتی ہے فصیح نے اُس کا خلاصہ ایک جملے میں پیش کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے:

إِنْ أَحْبَبْنَا أَفْطَرْنَا وَإِنْ أَبْغَضْنَا كَفَرْنَا "اگر ہم علیؑ سے دوستی کریں تو فقیر ہو جاتے ہیں اور اگر اُن سے دشمنی کریں تو کافر ہو جاتے ہیں۔"

فقیری سے اُس کی مراد عیسا بن علیؑ کے خلاف جاہر سلاطین کا سلوک ہے۔ امام علیؑ کے بارے میں گفتگو کرتے وقت جو دقتیں پیش آتی ہیں وہ امام علیؑ نے خود بیان فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:

بہت جلد دو قسم کے لوگ میری وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک وہ جو دوستی میں غلو کرتا ہے اور یہ دوستی اسے حق سے دور لے جاتی ہے اور ایک وہ جو دشمنی میں افراط کرتا ہے اور یہ دشمنی اسے حق سے دور رکھنے کا موجب بن جاتی ہے۔ پھر یہ لوگ وہ ہیں جو میرے بارے میں احوال سے کام لیتے ہیں۔

اس تمہید سے پتا چلتا ہے کہ امام علیؑ کی عظمت عام عظمت کی طرح نہیں ہے کیونکہ عام عظمت میں افراط و تفریط کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ امام علیؑ کی عظمت عام عظمت سے بلند ہے۔ (جس طرح نبی ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کہا

گیا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مخضر اسی طرح حضرت امیر المومنین علیہ السلام کیلئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ بعد از نبی بزرگ توی قصہ مخضر۔ ابن عربی کے ”انسان کامل“ کا نمونہ بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ذات گرامی ہی ہے (نظام کے کلام میں اسی وقت کی طرف اشارہ ہے۔

اس بات کے پیش نظر کہ امام علیؑ کے فضائل بیان کرتے ہوئے ہم کہیں افراط و تفریط کے خطرناک راستے پر نہ چل پڑیں ہم آپ کی عظمت کے بارے میں بحث خود آپ کے فرمودات کی روشنی میں جاری رکھتے ہیں جو آپ کے فضائل کو پرکھنے کا حقیقی معیار ہیں۔ اس طرح ہم آپ کے علم کی گہرائی کا اندازہ لگا سکیں گے۔

اپنا شہر

امام علیؑ حدود شہر کے بارے میں فرماتے ہیں:

لَيْسَ بَلَدٌ بِنَاصِحٍ بِكَ مِنْ بَلَدٍ ، غَيْرُ الْبِلَادِ مَا حَمَلَكَ ”کوئی شہر تمہارے لئے اپنے شہر سے زیادہ اچھا نہیں ہے۔ بہترین شہر وہ ہے جس میں تم زندگی گزارتے ہو۔“ یعنی دنیا کے تمام شہر تمہارا وطن ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ اپنے وطن کی شان بڑھاؤ اور اُس میں عدل قائم کرو۔ بہترین شہر وہ نہیں جس میں تم پیدا ہوئے تھے یا جس میں تمہارے ماں باپ اور رشتے دار رہتے ہیں بلکہ بہترین شہر وہ ہے جس میں تمہیں روزی، تحفظ، آزادی اور عزت میسر ہو۔ اس قول کی تصدیق اُن مہاجرین کے حالات سے ہوتی ہے جن کی نئی جائے سکونت پر روزی کی ضمانت موجود ہو۔

قرابت داری

امام علیؑ قرابت داروں کے بارے میں فرماتے ہیں:

الْقَرِيبُ مَنْ قَرَّبَتْهُ الْأَخْلَاقُ ”آدمی اُس کے قریب ہوتا ہے جس کے

اخلاق اچھے ہوں۔“ یعنی تعلق اور رشتے داری کا انحصار صرف خون پر نہیں ہے کیونکہ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کئے گئے تھے۔ اس کے برعکس سچی قربت داری، ہمدردی، وفاداری، دوستی، اخلاص، رحم اور راستگویی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو دھوکا دیتا ہے یا آپ سے بے پروا ہے تو وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں آپ سے دور ہے اور اگر کوئی شخص آپ سے دور رہتا ہے لیکن آپ کے ساتھ مخلص ہے اور آپ کے مفادات کا خیال رکھتا ہے تو وہ دوسروں کے مقابلے میں آپ کے زیادہ قریب ہے۔

ان الفاظ سے بھی امام علیؑ کی یہی مراد ہے۔ ذُبُّ قَرِيبٍ اَبَعَدَ مِنْ بَعِيدٍ وَ ذُبُّ بَعِيدٍ اَقْرَبَ مِنْ قَرِيبٍ ”ایسے قربت دار بھی ہیں جو غیروں سے زیادہ دور ہیں اور ایسے غیر بھی ہیں جو قریبی عزیزوں سے زیادہ قریب ہیں۔“

اچھے اخلاق

امام علیؑ اچھے اخلاق کی تعریف یوں فرماتے ہیں:

حُسْنُ الْخُلُقِ فِي تَجَنُّبِ الْعَوَامِ وَ طَلَبِ الْحَلَالِ ”اچھے اخلاق ناجائز

چیزوں سے بچنا اور جائز چیزیں طلب کرنا ہے۔“

امام نے ایک فرد کے اخلاق کو اُس کی معاشرتی اقدار اور عام ضابطے سے منسلک کر دیا ہے اور افراد کی قیمت کا اندازہ اُن کی معاشرتی قیمت سے لگایا ہے کیونکہ جب تک ایک فرد معاشرے پر انحصار کرتا ہے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اُس کی انفرادی شخصیت کو مد نظر رکھیں اور اُس کی معاشرتی شخصیت کو نظر انداز کر دیں۔ اگر کوئی شخص مہمان سے اچھی طرح پیش آئے تو اسے منکر المزاج کہنا یا اگر کوئی شخص گاہے بگاہے سچ بولے تو اسے راستگو کہنا یا اگر کوئی شخص قرضہ ادا کر دے تو اسے بروقت قرضے لوٹانے والا کہنا ایک غلط رائے ہوگی یہ ضروری ہے کہ ایک فرد کے

متعلق رائے قائم کرنے سے پہلے ہم اس کے معاشرے کے متعلق افعال کا جائزہ لیں اگر اس نے کسی شخص کو نقصان پہنچایا ہے اور بظاہر خوش ہے اور اس شخص سے اخلاص کا دم بھرتا ہے تو اسے انسان نہیں کہنا چاہیے اور اگر وہ کسی کو نقصان پہنچائے اور ہم کہیں کہ وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے تو ہم اپنے ساتھ انسانیت، عقل، ایمان اور اخلاق کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

معاشرتی دستاویز

مالک اشتر کے نام طرز جہانبانی کے عنوان سے اپنے عہد میں امام علیؑ نے انہیں جو ہدایات دی تھیں وہ ان حکومتوں کے لئے جو لوگوں کی فلاح و بہبود کی خواہشمند ہیں دستور العمل بننے کے قابل ہیں۔ امام علیؑ نے فرمایا تھا:

”اراضی کو ترقی دو اور تاجروں، مزدوروں اور صنعت کاروں کا خیال رکھو کیونکہ یہ لوگ عوام کی منفعت اور اچھی گزر اوقات کا ذریعہ ہیں۔“

امام علیؑ کی جانب سے دی گئی ہدایات کو آج کل ”ترقیاتی منصوبے“ کہا جاتا ہے۔ مختلف حکومتیں بیچ سالہ، سات سالہ اور دس سالہ منصوبے بناتی ہیں تاکہ زمینیں لوگوں کو قسطوں پر دیکر ان سے بہتر نتائج حاصل کئے جاسکیں اور ہر شخص کو قوت خرید مہیا کی جاسکے۔

واقعہ غدیر

ان تمہیدی کلمات کے بعد ہم مختصراً واقعہ غدیر اور امام علیؑ کے بالصرحت خلافت کے لئے ماحد کئے جانے کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اکرمؐ نے خواہ امام علیؑ کو بالصرحت ماحد کیا ہو یا نہ کیا ہو خلافت ان کا قدرتی حق تھا کیونکہ لوگوں کو حق سے بچانا جاتا ہے حق کو لوگوں سے نہیں بچانا جاتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ امام علیؑ کے فضائل سے واقف تھے۔ ان کے یہی فضائل تھے

جن کی بنا پر عید غدیر وجود میں آئی۔ اگر ان میں یہ فضائل نہ ہوتے تو لوگوں نے غدیر اور اُس کی عید کا نام بھی نہ سنا ہوتا۔

کون سادن اس تموار سے بہتر ہو سکتا ہے جب اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا اور امام علیؑ کی ولایت کے ذریعے مسلمانوں پر اپنی عنایات کی تکمیل کر دی۔ کون سادن اس سے بہتر ہو سکتا تھا جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے: **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا** (سورہ مائدہ: آیت ۳)

یہ آیت جو دین کے اکمال اور نعمتوں کے اتمام کے بارے میں ہے غدیر کے دن نازل ہوئی تھی۔ تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ حجۃ الوداع سے واپسی پر ۱۸ رذی الحجہ کو رسول اکرمؐ مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور امام علیؑ کا بازو پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا: **مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ مَوْلَاةُ اللَّهِ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْآلَةُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ أَحَبِّ مَنْ أَحَبَّهُ وَ أَبْغَضْ مَنْ أَبْغَضَهُ وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ وَ آذِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ أَلَا فَلَیْبِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ** جس کا میں مولا ہوں اُس کا علیؑ بھی مولا ہے۔ الہی! اُس سے محبت رکھ جو علیؑ سے محبت رکھے اور اُس سے دشمنی رکھ جو علیؑ کو دشمن رکھے۔ جو علیؑ سے محبت کرے اُس سے محبت کر اور جو علیؑ سے بغض رکھے تو بھی اُسے ناپسند کر۔ جو علیؑ کی مدد کرے تو بھی اُس کی مدد کر اور جو علیؑ کو چھوڑ دے تو بھی اُس کو چھوڑ دے اور حق کو اُس طرف موڑ دے جس طرف علیؑ مڑیں۔ اے لوگو! یہ باتیں اُن تک پہنچا دو یہاں موجود نہیں ہیں۔

اس سے پیشتر کہ لوگ منتشر ہوں جبریل امینؑ نازل ہوئے اور یہ آیت لائے: **الْيَوْمَ بَيَّنَّ لِلدِّينِ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا** ”جن لوگوں نے کفر اختیار کیا آج کے دن وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں“

ہیں اُن سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ آج کے دن میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔“

پھر رسول اکرمؐ نے فرمایا:

”عظیم ہے وہ پروردگار جس نے دین کو کامل کیا اور اپنی نعمتیں تمام کیں اور میری رسالت پر مطمئن ہوا اور میرے بعد علیؑ کی ولایت سے خوش ہوا۔“

جب رسول اکرمؐ یہ ارشاد فرما چکے تو صحابہ نے گروہ در گروہ امام علیؑ کو مبارکباد دی۔ جن لوگوں نے سب سے پہلے مبارکباد دی وہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ تھے۔ سبھی کہہ رہے تھے: بَخِ اَبِیْ اَلْکَیْمِ یَا عَلِیُّ اَصْبَحْتَ مَوْلَایَ وَمَوْلَایَ کُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ اے علیؑ! مبارک ہو۔ اب آپ ہمارے اور ہر مومن مرد اور عورت کے مولا بن گئے ہیں۔

بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں کاملیت سے دین اسلام کی کاملیت مراد ہے کیونکہ عبادت، انفرادی زندگی، جرائم کی سزا، ناقابل تنسیخ معاہدوں اور جائز اور ناجائز چیزوں وغیرہ کے بارے میں تمام قوانین نافذ ہو چکے تھے اور مزید کوئی قانون وضع کرنے کی ضرورت نہ تھی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ

۱۔ احکام سے متعلقہ دوسری آیات (مثلاً وراثت اور سود سے متعلقہ آیت) عید غدیر کے بعد نازل ہوئیں جیسا کہ صحیح بخاری میں لکھا ہے آخری آیت جو رسول اکرمؐ پر نازل ہوئی سود کے بارے میں تھی۔

۲۔ ایک مذہب اور ایک سیاسی ریاست کی تکمیل اُس وقت ہوتی ہے جب قانون وضع کرنے اور قانون نافذ کرنے کا اختیار محفوظ ہو۔ اگر قانون وضع کرنے کی طاقت ہو لیکن نافذ کرنے کی طاقت نہ ہو تو ایسی طاقت غیر موثر ہوتی ہے۔

ذریعہ صورت میں قانون نافذ کرنے کا اختیار رسول اکرمؐ کے ہاتھ میں تھا۔ کفار کا خیال تھا کہ آنحضرتؐ کے بعد قانون نافذ کرنے کی طاقت ختم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی اسلام بھی ختم ہو جائے گا مگر رسول اکرمؐ نے امام علیؑ کو اپنی جگہ نامزد کر دیا تاکہ آپ کے بعد اسلام محفوظ رہے اور امام علیؑ لوگوں کی بہتری کے لئے انتظام چلائیں اور ان کی رہنمائی فرمائیں۔ آنحضرتؐ نے امام علیؑ کو لوگوں سے متعارف بھی کرا دیا۔ اس سے آپ کا مقصد لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ جہاں ذوالفقار مومنین کے لئے رحمت ہے وہاں بدکاروں کے لئے زحمت بھی ہے۔

رسول اکرمؐ نے امام علیؑ کو خلافت کے لئے نامزد کر کے کفار کی اسلام کو شکست دینے کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اور قانون وضع کرنے کا اختیار دینے کے بعد قانون نافذ کرنے کا اختیار دیکر لوگوں کے دلوں سے یہ خیال نکال دیا کہ اسلام کمزور ہے یا اسے ختم کیا جاسکتا ہے۔ بلاشبہ لفظوں کو عملی جامہ پہنانے سے اور اختیار ایک عادل اور عقلمند حکمران کو منتقل کرنے سے اسلام کی کمزوری اور محدودیت کی تمام امیدیں نقش بر آب ہو گئیں۔

سنی اور شیعہ محدثین نے تسلیم کیا ہے کہ امام علیؑ کی ولایت کے بارے میں حدیث غدیر صحیح ہے کیونکہ یہ حدیث ۱۱۰ صحابہ اور ۸۴ تابعین نے نقل کی ہے۔

وہ لوگ جو اس حدیث کی روایت کے بارے میں کوئی مشکل پیدا نہیں کر سکے انھوں نے اعتراض کا رخ حدیث کے متن کی طرف موڑ دیا ہے اور کہتے ہیں: ولایت سے رسول اکرمؐ کی مراد دوستی اور محبت تھی اور آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ امام علیؑ کے ساتھ دوستانہ مراسم رکھیں۔ اس حدیث کا خلافت اور امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

اس کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ رسول اکرمؐ کا یہ فرمانا کہ
 اَلَسْتُ بِكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اور مَنْ كُنْتُ مَوْلَا فَعَلَيْ مَوْلَاہِ یہ ثابت کرتا

ہے کہ رسول اکرمؐ کا موئین پر روحانی اور سیاسی اختیار بالخصوص امام علیؑ کے لئے تھا اور وہ کسی کئی بیشی کے بغیر ان کے حوالے کر دیا گیا۔

اگر اہل سنت لفظ ”مولا“ کے ان ۲۰ معنوں کے علاوہ جو ان میں سے بعض نے جمع کئے ہیں ۱۰۰۱ حریذ لغوی معانی دریافت کر لیں تب بھی حدیث کے متن اور واقعے کی ابتدا اور انتہا سے واضح ہے کہ اشارہ خلافت کی طرف تھا۔

کیا حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ اور دوسرے لوگوں نے امام علیؑ کو مبارکباد دوستی اور محبت کی بنا پر دی تھی یا یہ مبارکبادیاں حکومت اور خلافت کے سلسلے میں تھیں؟ اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ کوئی معقول آدمی دوسرے کو دوستی کی بنا پر مبارکباد نہیں دیتا۔ شیعہ علماء نے اس اور دوسری احادیث پر تفصیل سے بحث کی ہے اور بہت سی ایسی روایات کے حوالے دے سکتے ہیں جو حضرت علیؑ کی خلافت بلا فصل کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ اس موضوع پر شیعہ علماء نے خاص کتابیں لکھی ہیں جن میں سے چند یہ ہیں: احتجاج (شیخ مفید)، الشافی (سید مرتضیٰ)، اعیان الشیعہ (سید محسن امین)، السمراجعات (شیخ شرف الدین) اور العلیو (علامہ محسن امینی) کتاب العلیو بارہ ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔

شیعہ اپنے مذہب اور اعتقاد کے مطابق امام علیؑ سے محبت کرتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ولایت کے لئے کسی دوسرے سے زیادہ موزوں تھے کیونکہ آپ خلافت کوئی فائدہ حاصل کرنے یا لوگوں پر حکومت کرنے کے لئے نہیں چاہتے تھے آپ دنیاوی مقاصد کے لئے اس کے طالب نہیں تھے۔ امام علیؑ کی روحانی قوت اس سے کہیں بلند تھی کہ آپ کسی منصب کی خواہش کریں کیونکہ آپ کی نگاہوں میں دنیا اس گرد کی مانند تھی جسے جگولے ادھر ادھر اڑائے پھرتے ہیں۔

ابن عباسؓ کہتے ہیں: جب امام علیؑ کو ظاہری خلافت ملی تو میں ان سے ملنے گیا اور دیکھا کہ وہ اپنا جوتا مرمت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا: اے علیؑ! آپ کیا

کر رہے ہیں؟ اس کام کو چھوڑیں۔ انھوں نے جب تک جوتا مرمت نہیں کر لیا مجھ سے بات نہیں کی۔ پھر میری طرف مڑے اور کہا: میرے اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ میں نے جواب دیا: کچھ بھی نہیں۔ انھوں نے کہا: خواہ اس کی قیمت کچھ بھی نہیں پھر بھی اس کی قیمت کا اعزازہ لگاؤ۔ میں نے کہا: اس کی قیمت ایک یا دو درہم ہے۔ اس پر انھوں نے کہا: ”میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ جوتا میری نگاہ میں تم پر حکومت کرنے سے بہتر ہے بجز اس کے کہ جو اختیار مجھے حاصل ہے اس کے ذریعے ایک حق کا دفاع کروں یا ایک جھوٹ کو مٹا دوں۔ وہ شخص خلافت کے لئے کس قدر موزوں ہوگا جس کی نگاہ میں حکومت اور دنیا کی قیمت جوتے کے ایک تھے کے برابر بھی نہ ہو بلکہ زیادہ مناسب ہوگا کہ ساری دنیا اس کا جوتا ہو اور وہ اس پر حکومت کرے۔“

جو کچھ امام علیؑ نے فرمایا وہ محض الفاظ اور آراء نہیں تھیں۔ دراصل یہ آراء امام علیؑ کے عظیم دل کی گہرائی سے نکلیں اور انھوں نے انہیں اپنی گرفت میں لیا اور زندہ رکھا۔ امام علیؑ نے اپنا یہ ایمان تمام مشکلات کے دوران قائم رکھا۔

المختصر امام علیؑ ایسے آدمی نہیں جن کی پیشوائی مسلمانوں تک محدود ہو۔ وہ مشرق یا مغرب کے آدمی نہیں ہیں۔ وہ دنیا کے ہر میدان اور انسانیت کا مکمل نمونہ ہیں۔ اگر ہم ”یوم علیؑ“ کے سلسلے میں جشن منائیں تو ہم یہ تہوار انسانیت کی فضیلت اور دنیا کے بہترین نمونے کے لئے منائیں گے۔ ہم اسے مذہب اور علم کی شان و شوکت کے لئے منائیں گے۔ ہم اسے اخلاص اور قربانی کی شان کے لئے منائیں گے۔ ہم اسے شجاعت و دلاوری کی عظمت کے لئے منائیں گے۔ ہم اسے دین کی تکمیل اور نعمتوں کے اتمام کے لئے منائیں گے اور ہم اسے اسلام کو مشرق اور مغرب میں پھیلانے کے لئے منائیں گے۔

تَمَّتْ

محمد جواد مظنیہ

امام علیؑ کا خطبہ بسلسلہ عید غدیر

حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت و حکومت کے زمانے میں ایک دفعہ عید غدیر جمعہ کے دن پڑی تو آپ نے ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جس سے عید غدیر کی شوکت و عظمت واضح ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا:

”خدا کا شکر ہے جسے اگرچہ شکر ادا کرنے والوں کے شکر کی کوئی ضرورت نہیں مگر اس نے اسے اس بات کا وسیلہ بنایا ہے کہ لوگ اس کی ربوبیت کا اقرار کریں ...
 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
 اللہ نے روز ازل حضرت محمد (ص) کو انہیں اپنے علم کے ساتھ ساری مخلوق میں سے چن لیا اور پیغمبروں کے درمیان بھی انہیں اونچا رتبہ بخشا تاکہ وہ پروردگار کی طرف سے لوگوں کو بعض کام کرنے کا حکم دیں اور بعض کاموں سے روکیں۔ خدا نے اپنے احکام کو پہنچانے کے لئے انہیں اپنا نمائندہ قرار دیا کیونکہ خدا آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا نیز دلوں اور وہم و گمان کی چھیدہ تہوں میں نہیں سماتا۔ بلاشبہ اللہ ملک الجبار کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔“

خدا نے حضرت محمد (ص) کی نبوت کے اقرار کو اپنی الوہیت کے اعتراف کے ساتھ منسلک کر دیا ہے اور انہیں ایسا خاص شرف عطا کیا ہے جس تک کسی دوسرے کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ حضرت محمد (ص) اس خصوصیت اور عنایت کے قابل بھی تھے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے لیے مخصوص کر دیا تھا اور وہ خدا کے حبیب تھے۔ بلاشبہ جو شخص ہر لحظہ رنگ بدلتا ہے وہ یہ خصوصیت حاصل نہیں کر سکتا

اور جو دل ہر گمان کا شکار ہو جائے وہ خدا کی محبت کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان پر درود و سلام بھیجیں تاکہ ان کی عزت بلند ہو اور یہ عمل درود بھیجے والے کی دعا قبول ہونے کا موجب بھی ہے۔ خدا خود بھی ان پر درود بھیجتا ہے اور انہیں بڑھ چڑھ کر عزت اور شرف بخشتا ہے اور ان کی بزرگی میں اضافہ فرماتا ہے حتیٰ کہ ان کی بڑائی اور عظمت کی کوئی حد نہیں اور وہ ہمیشہ قائم رہے گی۔۔۔

پھر حضرت محمد (ص) کے بعد خدا نے اپنی مخلوق میں سے چند سینوں کو اپنے مخصوص بندے قرار دیا۔ اُس نے ان مخصوص بندوں کو حضرت محمد (ص) کی رفعت کی بدولت سرفرازی بخشی اور حضرت محمد (ص) کی ذمے داریاں ان کے سپرد کیں تاکہ وہ سچے داعیوں کی حیثیت سے لوگوں کو خدا کی طرف بلائیں اور انہیں خدا شناسی کا سبق دیں۔ ہر زمانے اور ہر دور میں اس گروہ میں سے کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے۔ خدا نے انہیں ازل میں پیدا کیا۔ انہوں نے نور کی شکل میں اُس کی تعریف کے لئے زبان کھولی اور اُس کے شکر اور تعریف نے ان کے دلوں میں جگہ پائی۔ پھر اُس نے انہیں ہر اُس شخص کے لئے اپنی حجت بنایا جو خدا کی ربوبیت اور اپنی بندگی کا اعتراف کرتا ہے۔۔۔

ان تمام باتوں کے باوجود وہ اُس کے بندے ہیں اور بندے بھی ایسے جو اُس کے حکم کے بغیر کوئی بات نہیں کہتے۔ ہمیشہ اس کے فرمان کے مطابق چلتے ہیں خدا خود ان کی کیفیت اور احوال سے بخوبی واقف ہے۔ وہ کسی شخص کے لئے مغفرت کے طالب نہیں ہوتے بجز اُس شخص کے جسے خدا پسند کرتا ہو۔ ان کا دل خدا کے خوف سے کبھی خالی نہیں ہوتا۔ وہ اس کے سبھی احکام بجا لاتے ہیں اور سنت الہی کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ خدا کی حدود سے تجاوز نہیں کرتے اور اس کے فرمان کے مطابق چلتے ہیں۔

نیز یہ کہ خدا نے اپنے بندوں کو اندھا بہرا نہیں رکھا۔ اُس نے انہیں عقل دی

ہے جو اُن کے وجود میں گندمی اور اُن کی روح میں مضبوطی سے جسی ہوئی ہے۔ اُس نے حواس کی قوت کو عقل کا خدمتگار بنایا اور اسے کان، آنکھ اور بدن کے اندرونی حصے میں رکھا۔ یوں اُس نے سب پر حجت تمام کی اور انہیں روشن راستا دکھایا۔ اُس نے اپنی قدرت سے لوگوں کو بولنے والی زبان دی تاکہ انہیں حواس اور غور و فکر کے ذریعے جو کچھ پتا چلے اسے بیان کر سکیں۔

اے مومنین کی جماعت! اس کے بعد میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدائے عزوجل نے آج کے دن تمہیں دو عیدیں فراہم کی ہیں۔ یہ دو ایسی بڑی عیدیں ہیں جن میں سے ایک دوسری کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی تھی۔ اُس نے یہ اس لئے کیا ہے تاکہ بھلائی کو تمہارے حق میں کھل کر دے اور انہیں راہ راست سے آگاہ کر دے اور تمہیں ایسے روشن دل لوگوں کے پیچھے لے جائے جنہوں نے اُس کی ہدایت کی چمک سے روشنی حاصل کی ہے اور تمہیں اپنے دین میں کی راہ پر چلائے اور تمہیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازے۔

اسی بنا پر اُس نے جمعہ کو اجتماع کا دن قرار دیا اور سب کو اس میں شریک ہونے کو کہا تاکہ جو کچھ تم نے ہفتے بھر میں کیا ہو اس کی صفائی ہو جائے اور اپنے کام کاج میں جو خرابی اور کمی تم نے کی ہو اُس میں ہر جمعہ کو باقاعدگی اور صحت پیدا ہو جائے۔ اسی دن مومنین ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں۔ اسی دن متقین تقویٰ کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی دن خدا نیکوکاروں کو اُن کے اعمال کی جزا دوسرے دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ دیتا ہے لیکن معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ ضروری ہے کہ اُس نے جو حکم دیا ہو اسے بجا لادو اور جس چیز سے منع کیا ہو اُسے چھوڑ دو اور جن کاموں کے کرنے کا حکم اُس نے تاکید سے دیا ہو ان کی تعمیل کے لئے پوری عاجزی کے ساتھ کمر کس لو۔

اب تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ توحید پر اعتقاد اُس وقت تک قابل قبول نہیں

جب تک حضرت محمد (ص) کی رسالت کا اقرار نہ کیا جائے اور کوئی اعتقاد اور عمل قبول نہیں ہوتا جب تک اُس شخص کی ولایت قبول نہ کی جائے جسے خود خدا نے ولی بنایا ہے۔

اور خدا کی اطاعت قاعدے کے مطابق نہیں ہوتی بجز اس کے کہ تمہیں خدا کی رحمت اور حمایت اور اُن لوگوں کی سرپرستی حاصل ہو جو اس کے اہل ولایت ہیں یعنی وہ لوگ جن کے بارے میں غدیر کے دن اُس نے آیت بھیجی اور اپنے خاص اور چنے ہوئے بندوں کے حق میں اپنا ارادہ ظاہر کیا اور رسول اکرم (ص) سے فرمایا کہ وہ پیغام وحی لوگوں تک پہنچا دیں اور گمراہوں اور منافقوں کی کوئی پروا نہ کریں اور خود اس بات کی ضمانت دی کہ وہ آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔

خدا نے بداندیش لوگوں کے شر سے رسول اکرم (ص) کی حفاظت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اُن لوگوں کی دلی کیفیت ظاہر کر دی جو شک میں مبتلا تھے اور اُن لوگوں کے باطن سے پردہ ہٹا دیا جو ارتداد کے راستے پر چل رہے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب مومن اور منافق دونوں کو جو کچھ جاننا چاہیے تھا وہ جان گئے۔ اس کے بعد جو شخص بے پروا تھا اُس نے سچائی سے منہ موڑ لیا اور جو شخص ثابت قدم اور مستقل مزاج تھا وہ سچائی قبول کرنے پر مضبوطی سے جما رہا۔ یہی وہ وقت تھا جب منافقوں کی جہالت اور نافرمان لوگوں کی دیدہ دلیری میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے بہت دانت پیسے اور ہاتھ پاؤں مارے۔ ایک نے بات کہی۔ دوسرا چیخا چلایا اور جس شخص نے نافرمانی کو اپنا شعار بنا رکھا تھا وہ اپنی نافرمانی پر ڈٹا رہا۔ اُن میں سے کچھ لوگوں نے اعتراف بھی کیا لیکن یہ اعتراف تہہ دل سے یا ایمان کی رو سے نہیں تھا جبکہ ایک اور گروہ نے زبان سے بھی اور دل و جان سے بھی اعتراف کیا۔

یہاں خدا نے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور دین کو مکمل کر کے رسول اکرم (ص) اور مومنین اور ان کو حاجت کرنے والوں کی آنکھیں روشن کر دیں اور یہ وہی

واقعہ غدیر تھا جس کے تم میں سے کچھ تو خود گواہ تھے اور کچھ دوسروں کو اس کی خبر ملی تھی اور اس واقعے سے ”صابر لوگوں“ کے لئے خدا کا وعدہ پورا ہوا اور اُس نے فرعون، ہامان اور قارون کے پروردہ لوگوں اور اُن کی سپاہ اور تخت گاہ کو تباہ کر دیا لیکن ایک گمراہ گروہ بچ گیا جو حالات خراب کرنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرتا۔ انہیں بھی خدا اپنی انہی جگہوں میں قابو کرے گا اور ان کے آثار تباہ کر دے گا اور ان کی نشانیاں مٹا دے گا اور اس کے بعد ان کے دلوں کو افسوس اور دکھ سے بھر دے گا اور انہیں ایسے گروہ میں شامل کر دے گا جن کے ہاتھ اس نے کھلے رکھے اور ان کے بدن مضبوط بنائے اور انہیں طاقت دی حتیٰ کہ (اپنے اختیار اور خدا کی نعمتوں کا غلط استعمال کر کے) انہوں نے خدا کے دین کو دگرگوں کر دیا اور اس کے احکام کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا اور بہت جلد، لیکن مناسب وقت پر، خدا اپنے دشمنوں پر فتح پائے گا اور خدا لطیف اور خبیر ہے۔

(میرے لئے اتنی باتیں کہنا ضروری نہ تھا کیونکہ) اطلاع دینے کے لئے اس سے کم گفتگو بھی کافی تھی۔ اے لوگو! تم پر خدا کی رحمت ہو۔ جس چیز کی طرف خدا نے تمہیں بلایا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے اس کے بارے میں سوچو اور اُس کے دین کی طرف توجہ دو اور اُس کی راہ پر چلو۔ ٹیڑھے میڑھے راستے اختیار نہ کرو تاکہ خدا کی راہ سے پیچھے نہ رہ جاؤ۔

بلاشبہ آج کا دن بہت بڑا دن ہے۔

آج کے دن کشائشِ بچی اور آج کے دن ان لوگوں کے درجے بلند ہوئے جو اس کے اہل تھے اور برہانِ الٰہی روشن ہوئی۔

ہاں! آج سچ کو اجاگر کرنے اور مقامِ مقدس (معصوم پیشوا) کے بارے میں کھل کر اور ”نص“ کے حوالے سے گفتگو کرنے کا دن ہے۔

آج کا دن دین کے کھل ہونے کا دن ہے۔

آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے۔
 آج کا دن گواہی اور گواہوں کا دن ہے۔
 آج کا دن نفاق کی اصلیت ظاہر کرنے کا دن ہے۔
 آج کا دن ایمان کی حقیقتیں بیان کرنے کا دن ہے۔
 آج کا دن شیطان کی ناک رگڑنے کا دن ہے۔
 آج کا دن وہ دن ہے جس دن حق کا فیصلہ کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔
 آج کا دن وہ دن ہے جسے بلندی کی جانب مائل لوگوں نے بھلا دیا ہے۔
 آج کا دن راستے کی نشاندہی اور ہدایت کا دن ہے۔
 آج کا دن لوگوں کو آزمانے کا دن ہے۔
 آج کا دن رہنماؤں کی جانب رہنمائی کرنے کا دن ہے۔
 آج کا دن پوشیدہ مقاصد کو ظاہر کرنے، منصوبہ بندی اور دوسروں کی تیاریوں کا دن ہے۔

آج کا دن رہبران دین کے ناموں کی تصریح کا دن ہے۔
 (امام علیہ السلام نے اس دن کے بارے میں اور بھی باتیں کیں، پھر فرمایا:)
 اب تم اپنے اعمال کے سلسلے میں خدائے عزوجل کی طرف دھیان رکھو اور اس سے بچے رہو اور اس کے ساتھ کرو فریب نہ کرو۔ خدا کی توحید پر اعتقاد رکھ کر اور اُس شخص کی اطاعت کر کے جس نے تمہیں اُس کی اطاعت کا حکم دیا ہے قرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ گمراہی کا راستا چھوڑ دو اور اُن لوگوں کی پیروی نہ کرو جو گمراہ ہو گئے اور جنہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ خدا نے ایک گروہ کی مذمت کرتے ہوئے اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ وہ کہتے تھے: **إِنَّا أَنْعَمْنَا سَادَكُنَا وَكُنُوزَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا إِلَيْهِمْ يَصْعَقُونَ مِنَ الْعَذَابِ وَاللَّهُمَّ لَعْنَا كَبِيرًا** ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہنا مانا اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اے ہمارے

پروردگار! ان لوگوں پر دوہرا عذاب نازل کر اور ان پر بڑی سے بڑی لعنت کر۔ (سورۃ احزاب: آیت ۶۷-۶۸) اور خدا یہ بھی فرماتا ہے کہ **وَإِذْ يَتَحَفَّاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَغْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَوُونَ عَنَّا نَصِيحًا مِنَ النَّارِ** جب یہ لوگ جہنم میں باہم جھگڑیں گے تو جو لوگ ”اٹکبار“ کرنے تھے تو ان کے پیرو ان سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے تو کیا تم عذاب کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ (سورۃ مؤمن: آیت ۴۷) اور **وَتَوَرَّوْا لِلَّهِ جَمِيعًا** لَقَالِ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَغْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَوُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ جب سب لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو زبردست اپنے زبردست لوگوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے کیا تم آج خدا کا کچھ عذاب ہم سے ہٹا سکتے ہو۔ (سورۃ ابراہیم: آیت ۲۱)

کیا تم جانتے ہو کہ ”اٹکبار“ کیا چیز ہے؟ اٹکبار اُس (امام) کی اطاعت کا ترک کرنا ہے جس کی اطاعت کرنے کا خدا نے حکم دیا ہے اور اُس شخص کے سامنے اٹک کر کھڑا ہونا ہے جس کے بارے میں خدا چاہتا ہے کہ لوگ اس کی پیروی کریں۔ قرآن مجید میں اس قسم کے حکیم لوگوں کی بہت سی داستانیں بیان کی گئی ہیں اور اگر انسان ان آیات پر غور و فکر کرے تو یہ اُسے برے راستے سے باز رکھتی ہیں اور سبق آموز ہیں۔ اسے ایمان والو! جان لو کہ پیچک خدا ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں یوں پراباندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیواریں ہوں۔ (سورۃ صف: آیت ۴)

کیا تم جانتے ہو کہ **فِي سَبِيلِهِ** سے کیا مراد ہے اور **صِرَاطِ اللَّهِ** اور **سَبِيلِ اللَّهِ** کون ہے؟ میں ہوں خدا کی صراط۔ جو اس پر نہیں چلا (اس کی اطاعت نہیں کرتا) وہ گمراہی کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ میں ہوں سبیل اللہ جسے پیغمبر کے بعد اُس نے مقرر کیا ہے اور اس کی نشاندہی کی ہے۔

میں ہوں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا۔

میں ہوں حجت خدا۔ تمام بنی نوع انسان پر۔

اب تم غفلت کی نیند سے جاگو اور موت کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرو اور خدا کی بخشش حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ قتل اس کے کہ (قیامت برپا ہو اور) ایک دیوار کھڑی کر دی جائے جس کے اندر کی جانب جنت اور باہر کی جانب جہنم ہوگا۔ اُس وقت تم آواز دو گے اور تمہاری آواز کوئی نہیں سنے گا اور ڈھائی دو گے لیکن کوئی اس کی پروا نہیں کرے گا۔ (ہوش میں آؤ) قتل اس کے کہ تم فریاد کرو اور کوئی تمہاری فریاد کو نہ پہنچے۔ وقت نکل جانے سے پہلے اطاعت کرنے میں جلدی کرو۔ (یہ مت سمجھو کہ سزا اور جزا کا دن دور ہے بلکہ) یوں سمجھو کہ خوشیوں کو تباہ کرنے والی (موت) بس آہنچی ہے اور پھر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں بھاگ کر پہنچا جائے اور اُس سے نجات حاصل کی جائے۔

اب یہ اجتماع انتقام کو پہنچنے والا ہے اور تم سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاؤ گے۔ خدا تم پر رحمت کرے اور اپنے گھر والوں کے لئے تمہارا حوصلہ فراخ ہو اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرو۔ خدا نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں اُن کے لئے اُس کا شکر ادا کرو۔ حمد ہو جاؤ تاکہ خدا تمہاری مدد کرے۔ بھلائی سے پیش آؤ تاکہ خدا تمہاری دوستی کو پائیدار کر دے۔ خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک دوسرے کو تحفے بھیجو۔ آج کے دن خدا دوسری عیدوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اجر دیتا ہے ایسا اجر تمہیں عید غدیر کے علاوہ کبھی نہیں ملے گا۔ آج کے دن اچھے کام کرنا مال میں اضافہ کرتا ہے، عمر لمبی کرتا ہے اور صلہ رحم کرنا خدا کی رحمت کا موجب بنتا ہے آج کے دن اپنے بھائیوں اور اہل خاندان کو خدا کے دیئے ہوئے مال میں سے جتنا دے سکو دو۔ اپنا چہرہ ہمیشہ ہشاش بشاش رکھو۔ جب ایک دوسرے سے ملو تو خوشی کا اظہار کرو اور خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ جاؤ اور جن لوگوں کی توقعات تم

سے وابستہ ہیں اُن سے جتنی بھلائی کرسکو کرو۔ کھانے پینے میں خود اپنے اور اپنے ماتحتوں کے درمیان برابری برتو اس برابری اور مساوات کو جہاں تک تم سے ہو سکے عملی شکل دو کیونکہ آج کے دن ایک درہم کا بدلہ ایک لاکھ درہم کے برابر ہے اور برکت خدا کے ہاتھ میں ہے۔

اس دن روزہ رکھنا بھی خدا نے مستحب قرار دیا ہے اور اس کا بہت بڑا اجر مقرر کیا ہے لیکن اگر کوئی شخص آج کے دن اپنے (دینی) بھائیوں کی خواہش کے بغیر اُن کی حاجت پوری کرے اور برضا و رغبت اُن سے بھلائی کرے تو اس کا بدلہ اُس شخص کے برابر ہے جو آج کے دن کا روزہ رکھے اور تمام رات طلوع فجر تک عبادت کرے اور جو شخص آج کے دن کسی روزہ دار کو انظاری دے اس کا یہ فعل ایسا ہی ہے جیسے کہ اُس نے لوگوں کے کئی ایک گروہوں کو انظاری دی ہو ...

جونہی تم ایک دوسرے سے طو سلام کہنے کے ساتھ ساتھ مصافحہ کرو اور جو نعمت آج کے دن تمہیں میسر ہوئی ہے اُس کے لئے ایک دوسرے کو مبارک باد کہو۔ جو شخص یہاں موجود ہے اور یہ باتیں سن رہا ہے اسے چاہیے کہ ان باتوں کو اُس شخص تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں اور ان کو نہیں سن رہا اور دولت مندوں کو چاہیے کہ حاجت مندوں کا سراغ لگائیں اور طاقتور، کمزوروں کو تلاش کریں (یعنی امیر اور طاقتور لوگ، غریبوں اور کمزوروں کی مدد کریں) رسول اکرم (ص) نے ہمیں انہی چیزوں کا حکم دیا ہے۔

(ماخوذ از مستدرک نہج البلاغہ، علامہ ہادی کاشف الغطاء عجمی)

اس خطبے میں حضرت علی علیہ السلام نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ خدا نے خود رہبر مقرر کیا ہے اور اُس کے بارے میں آیت نازل کی ہے۔ یہ بات اُن لوگوں کی ہرزہ سرائی کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام میں کسی خاص شخص کو امام

اور خلیفہ حاضر نہیں کیا گیا اور قرآن مجید میں اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ یوں وہ اسلام کو ایک ایسے دین کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں جس میں سیاسی فلسفے کا کوئی وجود نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن اور اسلام اور آیات کی کیفیت اور شان نزول کے متعلق کون زیادہ علم رکھتا ہے؟ امام علی علیہ السلام یا کوئی منکلم یا دربار خلافت سے وابستہ کوئی قاضی القضاة یا کوئی یہودی مستشرق یا تاریخ ادبیات کا کوئی پروفیسر یا معاشرتی حقوق کا کوئی ڈاکٹر یا اسلام سے ناواقف عمرانیات کا کوئی نام نہاد محقق۔

درحقیقت رسول اکرمؐ سے امام مہدیؑ اور اُن کے انقلاب کے بارے میں جو کچھ روایت کیا گیا ہے اور مسلمان دنیا کے مستقبل اور امام مہدیؑ کی عائدانہ حکومت کے قیام کے متعلق جو اعتقاد رکھتے ہیں وہ ”شہر غدیر“ کا قیام عمل میں لانا ہے۔ سچے مسلمانوں اور قرآنی حکومت پر اعتقاد رکھنے والوں کا ہر روز اور ہمیشہ یہ فرض ہے کہ وہ ہر نسل کے لئے ہر عہد میں اس شہر کو تکمیل دینے کی کوشش کریں اور جو کچھ امام مہدیؑ کو قائم کرنا ہے وہ خود اُن کا دینی فریضہ ہے جسے وہ اپنے ظہور کے زمانے میں انجام دیں گے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ اللَّهُ تَوَّابٌ أَمْرُهُ لَكُمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ مُّحْكَمٌ
 غالب اور قادر ہے۔

درحقیقت بعثت، غدیر، عاشورا اور مہدیؑ اسلام کی عمارت کی چار حقیقی ستیوں ہیں جو امام مہدیؑ کے زمانے میں ساری دنیا پر محیط ہوں گی۔
 منافع الجہان میں ہے کہ روز جمعہ اور روز غدیرؑ ”دعائے ندبہ“ پڑھنا مستحب ہے۔

اسلامی افکار میں فکر اہل بیتؑ کی چمکنی

(شیخ عباس علی براتی)

مسلمان ہمیشہ سے اسلامی عقائد کی گفتگو و جستجو کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس جستجو میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اعتقادی اختلاف پیدا ہوا اور کئی فرقے پیدا ہو گئے لیکن سب فرقے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اسلام کا سرچشمہ قرآن اور حدیث ہے۔ دین کے سرچشمے میں متحد ہونے کے باوجود اس اختلاف کی کئی وجوہات ہیں جن میں حسب ذیل اسباب کو بڑی اہمیت حاصل ہے:

(۱) بحث و اجتہاد کے طریقہ کار میں اختلاف

(۲) بدعات اور غلط تاویلات

(۳) جہالت اور نصوص سے عدم واقفیت

(۴) قبائلی اختلافات اور سیاسی خواہشات

(۵) مسلمان ہونے والے علمائے یہود و نصاریٰ کا جھوٹی روایات گھڑ کر اسلام میں تخریب کاری کرنا۔

ہمیں یہ تسلیم کرنے میں کوئی ہاک نہیں کہ رسول اکرمؐ کی حیات طیبہ میں ہی کچھ فکری اور اعتقادی اختلافات نے سر اٹھایا تھا لیکن وہ اختلاف اس حد تک نہیں پہنچا تھا کہ وہ مذہب کی شکل اختیار کرتا کیونکہ آنحضرتؐ موجود تھے اور آپ اس طرح کے اختلاف کا بروقت تدارک کرتے تھے اور اسے پھیلنے نہیں دیتے تھے۔

آپ کی مدبرانہ قیادت کی وجہ سے مسلمان معاشرہ ایسی محبت و اخوت کا ایسا گہوارا بن گیا تھا جس کی مثال تاریخ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ رسول اکرم کی حیات طیبہ ہی میں صحابہ کی اولاد میں مسئلہ تقدیر پر اختلاف پیدا ہوا تھا اور یہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ باقاعدہ بحثیں ہوتی تھیں۔ جب رسول اکرم نے ان کی صدائیں سنیں تو گھر سے باہر تشریف لائے اور انہیں اس سے منع کیا۔ کتب حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے جیسا کہ احمد بن حنبل نے عمرو بن شعیب سے، اس نے اپنے والد سے اور اس نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک دن رسول اکرم گھر سے باہر تشریف لائے تو لوگ (مسجد میں) تقدیر کے موضوع پر بحث کر رہے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ ان کی گفتگو سن کر آپ کا چہرہ اتار کے دانوں کی طرح سے سرخ ہو گیا اور آپ نے ان سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے بعض آیات کو بعض پر مار رہے ہو۔ تم سے پہلی امتیں بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوئی تھیں۔ (مسند احمد بن حنبل ج ۳، ص ۱۶۸)

قرآن و حدیث میں اصول عقائد کی بنیادوں کا تذکرہ موجود ہے لیکن رسول اکرم کی رحلت کے بعد کچھ ایسے سوال منظر عام پر آئے جن کا قرآن و حدیث میں واضح جواب موجود نہیں تھا چنانچہ استنباط و اجتہاد کی ضرورت محسوس کی گئی اور عقیدہ و شریعت میں اجتہاد کا حق فقہاء و مجتہدین کے سپرد کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بعض اعتقادی مسائل میں صحابہ کے مابین اختلاف دکھائی دیتا ہے۔

رسول اکرم کی زندگی میں اختلاف اور آپ کی وفات کے بعد کے اختلاف میں بڑا فرق تھا۔ آپ کی زندگی میں اگر کہیں اختلاف پیدا ہوتا تھا تو آپ اس کا فیصلہ کر کے اسے ختم کر دیتے تھے لیکن آپ کی وفات کے بعد وہ حالت قائم نہ رہی۔ حکمران کسی صحابی یا چند صحابہ کے اجتہاد کی سرپرستی کرتے تھے لہذا اختلاف ختم نہیں ہوتا تھا کیونکہ کئی صحابہ کے نظریات ان اصحاب کے نظریات سے ہم آہنگ

۱- سیرت ابن ہشام ج ۱، ص ۳۳۱-۳۳۲۔ مجموعۃ المؤلفات السیاسیۃ ڈاکٹر محمد حمید اللہ ج ۱، ص ۷

نہیں تھے۔ بطور مثال حسب ذیل دو معاملات کو ہی دیکھ لیں:

(۱) رسول اکرمؐ کی جانشینی اور امامت کبریٰ کا مسئلہ۔^۱

(۲) مانعین زکوٰۃ کو قتل کرنے اور مرتد قرار دینے کا مسئلہ۔

الغرض اس طرح کے مسائل مختلف کلامی اور اعتقادی مذاہب کے فروغ کا ذریعہ بنے ہیں چنانچہ ان مذاہب کے استدلال اور استنباط کے لئے جن نظریات نے جنم دیا وہ یہ ہیں:

(۱) محض نقلی استدلال: احمد بن حنبل اپنے دور میں اس طرز فکر کے امام تھے اور آج الحدیث اس طرز فکر کی نمائندگی کر رہے ہیں جو اپنی ذمہ داری صرف یہی قرار دیتے ہیں کہ روایات کی میراث کی حفاظت کریں۔ انہیں روایات کے مطالب کی گہرائی سے اور صحیح و سقیم کی پہچان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ فی زمانہ اس طرز فکر کے حامل سلفی کہلاتے ہیں۔ حنبلی اپنی فقہ میں بھی اسی طرز فکر کے قائل ہیں۔ ان کی نظر میں دینی مسائل پر غور و فکر کرنا حرام ہے اور ان کے متعلق سوال کرنا بدعت اور ان میں بحث کرنا بدعت پسندی کا درجہ رکھتی ہے۔ انہوں نے درس حدیث کو اپنے لئے ضروری لیکن غور و فکر کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ اسے ”اجماع“ اور اس کے سوا ہر طرز فکر کو ”بدعت پسندی“ کہتے ہیں۔ ان کی تمام تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ اعتقادی مسائل کے باب میں جو احادیث آئی ہیں ان کی تدوین و تبویب کریں اور اگر ہو سکے تو لفظی تشریح اور روایات کی اسناد بیان کریں۔ چنانچہ بخاری، احمد بن حنبل، ابن خزیمہ، بیہقی اور ابن بطہ کی کتابوں میں یہی انداز کار فرما دکھائی دیتا ہے۔ ان لوگوں کی شدت پسندی کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اعتقادی مسائل میں علم کلام اور عقلی سوچ کو حرام قرار دیا ہے یہاں تک

۱۔ اشعری کی مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین ج ۱، ص ۳۳-۳۹۔ ابن حزم کی الفصل فی الملل والایواء والنحل ج ۲، ص ۱۱۱۔ احمد امین عمری کی کتاب لبعو الاسلام.

کہ ابن قدامہ نے رسالۃ تحریم النظر فی علم الکلام بھی لکھی ہے۔

امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے کہ علم کلام کا حامل شخص کبھی نجات نہیں پائے گا اور جو شخص علم کلام کا شائق ہوگا اس کے دل میں منافقت ضرور ہوگی۔ انھوں نے علم کلام کی پرزور مذمت کی ہے اور ان کی شدت پسندی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ انھوں نے حارث معاصی سے قطع تعلق کر لیا تھا حالانکہ حارث ایک زاہد اور پرہیزگار آدمی تھا۔ اس قطع تعلق کی وجہ یہ تھی کہ حارث نے اہل بدعت کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی جس پر تنقید کرتے ہوئے احمد بن حنبل نے کہا تھا کہ ”تم پر افسوس ہے کہ تم نے اپنی کتاب میں پہلے اہل بدعت کا تذکرہ کیا ہے اور پھر ان کی تردید کی ہے۔ اس طرح تم نے درحقیقت لوگوں کو اہل بدعت کے نظریات پڑھنے اور ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے جس سے لوگ رائے اور بحث کی طرف مائل ہوں گے۔“

امام احمد بن حنبل اتنے شدت پسند تھے کہ کہا کرتے تھے: ”علمائے متکلمین

بے دین ہیں۔“

زعفرانی کا بیان ہے کہ امام شافعی کا فیصلہ تھا:

”متکلمین کو کوڑے مارے جائیں اور پھر قبائل میں پھرایا جائے تاکہ لوگوں کو

معلوم ہو کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر علم کلام والوں کی یہی سزا ہے۔“

سلفی شروع ہی سے اس نظریے کے قائل رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس بات کے مدعی رہے ہیں کہ صحابہ باقی لوگوں کی بہ نسبت حقائق کو بہتر طور پر جانتے تھے اور دوسروں کی بہ نسبت الفاظ کی ترتیب سے بھی زیادہ آشنا تھے مگر اس کے باوجود انھوں نے بہت سے مسائل میں سکوت کیا تھا کیونکہ انھیں معلوم تھا کہ ان مسائل سے برائیاں جنم لیں گی اور رسول اکرمؐ نے بھی فرمایا تھا: هَلِكُ الْمُتَنَطِفِعُونَ هَلِكُ الْمُتَنَطِفِعُونَ یعنی زیادہ بحث مباحثہ کرنے والے

ہلاک ہوئے ، زیادہ بحث مباحثہ کرنے والے ہلاک ہوئے ، زیادہ بحث مباحثہ کرنے والے ہلاک ہوئے۔^۱

سلفی خدا کے متعلق تجسیم و تشبیہ کا عقیدہ رکھتے تھے۔ یہ لوگ تقدیر کا یہ معنی کرتے تھے کہ انسان کسی بھی طور سے آزاد نہیں ہے۔ وہ ہر لحاظ سے مجبور محض ہے۔^۲ اس گروہ نے عقیدے میں تقلید کو جائز اور غور و فکر کو حرام قرار دیا۔ ڈاکٹر احمد محمود صحتی رقم طراز ہیں کہ عقیدے میں تقلید نہ تو ممکن ہے اور نہ ہی جائز جبکہ عید اللہ بن حسن عنبری ، حشویہ اور تعلیمہ^۳ نے نیز رازی^۴ نے المحصل میں اس کی مخالفت کی ہے جبکہ جمہور علماء کا نظریہ ہے کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے۔

شرح ترتیب میں استاد ابواسحاق لکھتے ہیں کہ علمائے حق کا اس امر پر اجماع ہے کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے۔ امام الحرمین نے اپنی کتاب الثال میں لکھا ہے کہ حنبلیوں کے علاوہ اصول دین میں تقلید کا کوئی بھی قائل نہیں ہے لیکن امام شوکانی نے اس اجماع سے اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ عقائد کو دلیل و برہان سے جاننا تکلیف مالا بطلاق ہے اور ہر شخص اس کی اہلیت اور طاقت نہیں رکھتا۔ بعد میں شوکانی نے ان علماء کے دلائل کی تردید کی جو اصول دین میں تقلید کے قائل نہیں ہیں۔ ہمیں شوکانی کے اس مقالے پر شدید تعجب ہے۔ شوکانی کہتے ہیں کہ اصول دین کو دلیل و برہان سے ماننا اس امت پر ظلم کے مترادف ہے۔ یہ ایسی تکلیف ہے جو ان کی اہلیت و طاقت سے زیادہ ہے۔ بہت سے صحابہ چونکہ درجہ اجتہاد پر فائز نہیں تھے اس لئے انہوں نے اصول دین میں بھی تقلید کی تھی... امت

۱- ڈاکٹر عبد الحلیم محمود کی کتاب التوحید الغالیں او الاسلام والعقل ص ۴۰۴۔

۲- صابونی ابوحنن اسماعیل کی کتاب رسالۃ عقیدۃ السلف واصحاب الحدیث (فی الرسائل المتبرہ)

۳- آدمی ، الاحکام فی اصول الاحکام ج ۴ ، ص ۳۰۰۔

۴- شوکانی ، ارشاد الفحول ص ۳۶۶-۳۶۷۔

کے افراد کی اکثریت کے لئے اصول عقائد میں غور و فکر کرنا حرام ہے اور یہ جہالت و ضلالت کا پیش خیمہ ہے۔^۱

یہ طرز فکر رکھنے والے علم منطق کا پڑھنا پڑھانا حرام جانتے ہیں اور اسے معرفت بشر تک پہنچنے کا وسیلہ تسلیم نہیں کرتے جبکہ علم منطق دلیل و برہان کا علم ہے اور اس میں دلائل کی تنظیم کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس علم کے بنیادی اصول ارسطو نے اپنی کتاب الارغنون میں بیان کئے تھے اور انھیں ”میزان“ کا نام دیا تھا روایات پرست گروہ علم منطق کی ناکامی کے لئے یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ کندی، فارابی، ابن سینا، غزالی، ابن ماجہ، ابن طفیل اور ابن رشد عالم اسلام کے مشہور مفکر اور علم منطق کے ماہر تھے۔ اگر علم منطق کسی صحیح نتیجے پر پہنچانے میں معاون ہوتا تو ان میں باہمی اختلاف نہ ہوتا جبکہ علم منطق سے آراستہ ہونے کے باوجود ان کے افکار و آراء میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس لئے منطق کو حق و باطل کی ”میزان“ قرار نہیں دیا جاسکتا۔

یہ گروہ اپنے ابتدائی ادوار میں اسی سوچ کا حامل رہا اور اس نے علم کلام اور علم منطق کی شدید مخالفت کی لیکن بعد کے میں اسے حالات سے مجبور ہو کر اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑا مثلاً جب ہم اس گروہ کے ایک اور سرخیل ابن تیمیہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر علم کلام کے متعلق کافی چلک دکھائی دیتی ہے۔ وہ علم کلام کو مطلقاً حرام قرار نہیں دیتا بلکہ یہ کہتا ہے کہ بوقت ضرورت علم کلام حلال ہو جاتا ہے چنانچہ ابن تیمیہ نے ملاحظہ اور زادقہ کے نظریات کی تردید کے لئے عقلی اور شرعی دلائل کا سہارا لیا۔^۲

۱۔ امام الحرمین، الارشاد الی قواعد الادلاء ص ۲۵۔ امام غزالی، الجامع العوام عن علم الکلام

ص ۲۶۔ ۶۷ اور ذاکر احمد محمدی، علم الکلام ج ۱۔

۲۔ ابن تیمیہ، مجموع الفتاویٰ ج ۳، ص ۳۰۶۔ ۳۰۷۔

ابن تیمیہ نے جہاں علم کلام سے مصالحت کر لی تھی وہاں اس نے نہ صرف علم منطق سے خاصیت برقرار رکھی بلکہ ایک کتاب الرد علی المنطقیین بھی لکھی۔

ابن تیمیہ کے پیروکار کہتے ہیں کہ فرانسیسی فلسفی ڈیکارٹ (۱۵۹۶ء - ۱۶۵۰ء) نے ارسطو کی منطق کی بجائے صحیح اور غلط کی پہچان کے لئے کچھ اصول و قواعد وضع کئے تھے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ جو آدمی اس کے اصول و قواعد کی مکمل پیروی کرے گا وہ فکری غلطی سے محفوظ رہے گا اور یقین کی دولت سے مالا مال ہوگا۔ لیکن ہوا کیا؟ ارسطو کی منطق کی طرح ڈیکارٹ کے اصول و قواعد بھی انسان کو فکری غلطیوں سے محفوظ نہ رکھ سکے اور انسان آج بھی اس بات فکر کے لئے ہزاروں برس قبل کے انسان کی طرح ترس رہا ہے۔^۱

بہت سے اسلامی مفکر عقلی طریقے کو ناپسند کرتے تھے چنانچہ امام غزالی نے تہافتہ الفلاسفہ لکھ کر فلاسفہ کی آراء کو دلائل سے رد کیا۔ غزالی کی کتاب کالب لباب یہ ہے کہ عقل پر انحصار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ جہاں عقل تعمیر کرتی ہے وہاں تخریب کا باعث بھی ثابت ہوتی ہے۔ امام غزالی یہ ثابت کرتے ہیں کہ الہیات اور اخلاقیات کے متعلق انسانی عقل زیادہ سے زیادہ یقین پیدا کر سکتی ہے یقین نہیں۔

ابن رشد اندلسی (متوفی ۱۱۹۵ھ) نے غزالی کی رد میں تہافتہ الفلاسفہ لکھی جس میں غزالی کے نظریے کا بطلان کرتے ہوئے لکھا کہ عقل صریح اور نقل صحیح میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اُس نے اس مسئلے کی مزید وضاحت اپنی کتاب فصل المقال فیما بین الحکمة والشریعة من الاتصال میں کی۔ اسے حالات کا جبر کہیں یا حسن اتفاق کہ جو نظریہ ابن رشد نے پیش کیا تھا بیہتم و بی نظریہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب موافقة صریح المعقول لصحیح المعقول میں پیش کیا ہے۔

ہمیں تو ابن تیمیہ کے دو متضاد موقف اختیار کرنے پر تعجب ہے۔ بہر نوع

اہلسنت میں سے الٰہدیت ہوں یا شیعوں میں سے اخباری لہ آیت اور روایات کے ظاہری الفاظ کی پیروی کرتے ہیں اور جہاں تک ممکن ہو رائے اور قیاس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔

آج کل سنی اور الٰہدیت مذہب کو سعودی عرب (نجد) میں فروغ حاصل ہے ان کی تھوڑی بہت جماعتیں (پاکستان)، عراق، شام اور مصر میں بھی موجود ہیں۔

(۲) محض عقلی استدلال: معتزلی مذہب میں عقل کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس کتب کے افراد تاریخ میں اصحاب الرائے (اور اصحاب التوحید والعدل) کہلاتے ہیں۔ اس کتب کے بانی واصل بن عطا (۸۰ھ-۱۳۱ھ) اور عمرو بن عبید مصری (۸۰ھ-۱۳۳ھ) تھے۔ اس وقت منصور دوانیقی کا دور خلافت تھا۔ واصل اور عمرو کے بعد اس کتب کی آبیاری احمد بن ابی داؤد نے کی جو مامون الرشید کا وزیر تھا اور قاضی عبدالجبار بن احمد ہمدانی (متوفی ۴۱۵ھ) نے بھی معتزلی عقائد کی اشاعت میں اہم کردار ادا کیا۔ فرقہ معتزلہ میں نظام، ابوالہذیل، علاف، جاحظ اور جبائیان کو بھی خصوصی مقام حاصل ہے۔ معتزلہ عقل کو خصوصی اہمیت دینے کے سبب معرفت خداوندی اور صفات خداوندی اور شریعت کی تفہیم کیلئے عقل پر بھروسہ کرتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ عقل کے بغیر دین کا ادراک اور اس کی تطبیق ممکن نہیں ہے۔

اب معتزلہ معدوم ہو چکے ہیں اور فی زمانہ کہیں دکھائی نہیں دیتے البتہ زیدی اور اباضی مذاہب میں معتزلی افکار کا پرتو دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ دونوں مذاہب بہت سے عقائد میں معتزلہ سے متاثر ہیں۔ معتزلہ چند مسائل میں شیعہ اثنا عشری اور شیعہ

۱- شیخ مفید، اوائل المقالات.

۲- سیوطی، حسن المنطق والکلام عن علمی المنطق والکلام ص ۲۵۲۔ شوکانی ارشاد الفصول ص ۲۰۲۔ علی سامی النصار منہج البحث عند مفکرى الاسلام ص ۱۹۴۔ علی حسین الجابری، الفکر السلفی عند الاثنی عشریة ص ۱۵۳-۲۰۴-۳۳۹۔

۳- التامی، تاریخ الجہمیة والمعزلۃ ص ۵۶۔

اسامیلی سے بھی خلق تھے۔ الہدیت معتزلہ کو ”قدریہ“ کہا کرتے تھے کیونکہ معتزلہ انسانی ارادے کی مکمل آزادی کے قائل تھے۔ ان کے عقائد کی اہم کتاب قاضی عبدالجبار کی شرح الاصول الخمسة ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ہاں رسائل العدل والوحد کو بھی خصوصی اہمیت حاصل ہے جو مشہور معتزلی علماء حسن بصری، قاسم الرسی اور عبدالجبار بن احمد کے تالیف کردہ ہیں۔

معتزلہ ایسی تمام آیات و احادیث کی تاویل کرتے تھے جو ان کے عقیدے کے خلاف ہوتی تھیں اس لئے وہ کتب تاویل کے افراد شمار ہوتے تھے۔ معتزلہ نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ عباسی دور کی ابتدا میں یونانی فلسفے کے فروغ کی وجہ سے اسلام کے خلاف جو بلائیں فکری طوفان آیا تھا معتزلہ نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ مامون اور معتصم جیسے جاہل بادشاہ بھی معتزلہ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے لیکن متوکل کے عہد میں معتزلہ کا زوال شروع ہوا کیونکہ حکمران ان کے مخالف ہو گئے تھے اور الہدیت ان پر کفر، ضلالت اور فسق کے فتوے لگا رہے تھے چنانچہ آہستہ آہستہ یہ مکتب معدوم ہوتا چلا گیا۔ معتزلہ کو مصوم اور مظلوم کہنا بھی صحیح نہیں کیونکہ انھوں نے بھی اپنے زمانہ عروج میں اپنے مخالفین کو شدید اذیتوں کا نشانہ بنایا تھا۔ بعد ازاں جو کچھ ہوا اسے مکافات عمل کا نام دیا جاسکتا ہے حرید وضاحت کے لئے اس عنوان پر لکھی گئی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔^۱

معتزلہ مندرجہ ذیل پانچ اصول دین کے قائل تھے:

- ۱۔ توحید: یعنی اللہ مخلوقات کی صفات سے پاک ہے اور اسے ظاہری آنکھوں سے دیکھنا محال ہے۔
- ۲۔ عدل: یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا اور وہ اپنی مخلوق کو معصیت پر مجبور نہیں کرتا۔

۱۔ زہدی حسن جار اللہ، المعتزلہ، طبع دوم، بیروت دار الاہلیۃ للنشر والوزیع ۱۹۷۳ء۔

- ۳۔ المنزلة بين المنزلتين: یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ تو مومن ہے اور نہ کافر ہے بلکہ وہ فاسق ہے۔
- ۴۔ وعد و وعید: یعنی اللہ پر واجب ہے کہ مومنوں سے جنت اور کافروں سے دوزخ کا وعدہ پورا کرے۔
- ۵۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر: جب ظالم حکام نصیحت سے باز نہ آئیں تو ان کی مخالفت واجب ہے۔

اشعری اور ماتریدی عقائد

اشعری مذہب جس کی نمائندگی موجودہ اہلسنت والجماعت کرتے ہیں معتزلہ اور اہلحدیث^۱ کے درمیان ایک اعتدال پسند مذہب ہے۔ اس مکتب کا بانی ابوالمحسن اشعری (متوفی ۳۲۳ھ) پہلے معتزلی تھا۔ وہ چالیس سال تک معتزلی عقائد پر کاربند رہا لیکن ۳۰۰ھ میں اس نے بعمرہ کی جامع مسجد میں معتزلی عقائد سے تائب ہو کر اہلسنت والجماعت کا مذہب اختیار کیا۔ اس نے اہلحدیث اور معتزلہ کے درمیانی راستے کا انتخاب کیا۔ اس نے عملی طور پر اہلحدیث کو تقویت پہنچائی لیکن اس کے لئے اس نے معتزلہ کا عقلی طریقہ استعمال کیا۔ اس کی اسی روش کی وجہ سے معتزلہ نے اس کی مخالفت کی جبکہ اہلحدیث نے بھی اسے اپنے موضوع میں جگہ نہ دی۔ اہلحدیث آج تک اسے معاف کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ وہ اسے بنیادی اصول سے روگردانی کا مجرم قرار دیتے ہیں اور بعض شدت پسند اہلحدیث اس پر کفر کا فتویٰ بھی صادر کرتے ہیں۔

اشعری کے زمانے میں ابو منصور ماتریدی سمرقندی (متوفی ۳۲۳ھ) بھی

۱۔ اہلحدیث سنی بھی کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ حدیث میں محمد بن عبدالوہاب نجدی اور متاخرین میں عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کے عقائد و نظریات کی پیروی کرتے ہیں۔

بیتہ ان ہی خطوط پر عمل کر رہا تھا ماتریدی کو بھی عقائد میں اہلسنت کا امام تصور کیا جاتا ہے۔ اگرچہ اشعری اور ماتریدی دونوں مذہب اہلسنت کے عقائد کے امام تھے لیکن بعض مسائل میں دونوں کی رائے یکساں نہیں تھی۔ کچھ افراد نے ان کے اختلافات کی تعداد گیارہ تک بیان کی ہے۔^۱ اشعری قرآن اور حدیث کے ظاہری الفاظ کی تاویل سے بہت اہتمام کرتا تھا اور وہ تشبیہ و تجسیم کے پاتال میں بلا کیف کہہ کر اور مسائل قدر میں ہالکسب کہہ کر جبر کے اتھاہ سمندر میں ڈوبنے سے بچنے کی کوشش کیا کرتا تھا جبکہ دوسرے فرقے اُس کی اس کوشش کو فکری اور اعتقادی مسائل میں اس کی نارسائی تصور کرتے تھے۔ بہر حال اشعری مذہب اہلحدیث کے سامنے سینہ سپر رہا اور رفتہ رفتہ عالم اسلام میں پھیل گیا۔^۲

(۳) ذوقی و اشراقی استدلال: اسلامی مکاتب فکر میں ایک ایسا کتب بھی گزرا ہے جو علم کلام کے مسائل کو تحقیق کی کسوٹی پر پرکھتا تھا اور پھر اس نظریے کا انتخاب کرتا تھا جو صوفیاء کے ذوق سے مطابقت رکھتا تھا۔ یہ کتب عقلیات پر قائم فلاسفہ متکلمین کے مسلک سے بالکل جدا تھا۔ اس کتب کا بانی علاج تھا۔^۳

اس کتب میں امام غزالی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ انھوں نے الجوام العلموم عن علم الکلام میں لکھا ہے کہ یہ ”خاصہ“ کا طرز فکر ہے۔ اس کے سوا باقی طرز فکر ”عامہ“ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ”عامہ“ اور ان کے پیروکار ”ادلہ“ کو تو جانتے ہیں

۱۔ محمد ابو زہرہ، تاریخ المذہب الاسلامیہ، قسم الاشاعرة والماتریدیة، آیت اللہ جعفر سبحانی الملل والمحل ص ۱-۳، فردوس، المشرق الاسلامیہ فی الشمال الافریقہ ص ۱۱۸۔ ابو محمد غزالی، علم الکلام ج ۱۔

۲۔ سبکی، طبقات الشافعیہ ج ۳، ص ۳۹۱۔ یاقینی، معراج الجنان ج ۳، ص ۳۳۳۔ ابن کثیر البدایہ والنہایہ ج ۱۴، ص ۷۶۔

۳۔ مشہور صوفی منصور علاج مراد ہے۔ منصور دراصل اس کے باپ کا نام تھا اور اس کا نام حسین تھا جو ۳۰۹ھ اناجی کہنے پر سولی دیا گیا اور اس کی لاش کو جلا کر دریائے دجلہ میں بہا دیا گیا تھا۔

لیکن ”استدلال“ سے محروم ہیں۔^۱

ڈاکٹر سلیمان دینا نے غزالی اور دوسرے صوفیاء کے طرز فکر پر الحقیقۃ فی نظر الغزالی کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ ڈاکٹر احمد محمود مگھی نے غزالی پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ غزالی نے ذات باری کی حقیقت کے متعلق یہ فتویٰ دیا تھا کہ عوام کو اس میں غور و فکر کرنا حرام ہے۔ ہمیں غزالی کے اس فتویٰ سے تو کوئی اختلاف نہیں لیکن غزالی کی انتہا پسندی یہ ہے کہ اس نے ادیبوں، نحوویوں، محدثوں، فقہیوں اور متکلمین سب کو عوام کے زمرے میں شامل کیا ہے اور یہ فتویٰ دیا ہے کہ ذات باری کی حقیقت کے متعلق راسخین فی العلم سے مراد صرف بحر معرفت میں ڈوبے ہوئے اولیاء ہیں جو کہ خواہشات دنیا سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ غزالی کی یہ عبارت ان لوگوں کے لئے سند ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ حکمت اشراقیہ اور فیض کے متعلق غزالی کا ایک علیحدہ نکتہ نظر تھا۔ اسی نظریے کی وجہ سے ابو حامد غزالی کو حجۃ الاسلام کہا جاتا تھا۔

اس کے بعد ڈاکٹر مگھی کہتے ہیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ فقہاء، مفسرین اور متکلمین کو تو راسخین فی العلم کی صف سے باہر رکھا جائے اور صوفیاء کو ہی علم میں راسخ قرار دیا جائے؟ کیا اس سے صوفیاء کے لئے حرید ”شطحیات“ کا دروازہ نہیں کھل جاتا؟ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ فیض و اشراق اور اس کے درآمد شدہ اصول اسلامی عقائد کے لئے اتنے ہی مضر ہیں جتنا کہ متکلمین کے خود ساختہ مسائل تہمتان دہ ہیں۔^۲ اس کے باوجود تصوف نے اسلامی عقائد سے متعلق ہماری میراث چھوڑی ہے جس میں ”فتوحات مکیہ“ سرفہرست ہے۔^۳

(۴) حسسی اور قجرجہ ہائی استدلال: اسلامی عقائد کے متعلق یہ بالکل نئی فکر

۱۔ امام غزالی، العوام عن علم الکلام ص ۶۶۔

۲۔ ڈاکٹر احمد محمود مگھی، علم الکلام ج ۲، ص ۶۰۳۔

۳۔ شرفی عبد الوہاب بن احمد، الوالیۃ والجمہور فی بیان عقائد الہیاء کاہر۔

ہے اور اس فکر کے حامل زیادہ تر وہ علماء اور دانشور ہیں جو مغرب سے زیادہ متاثر ہیں۔ یہ علماء اور دانشور مصر، ہندوستان، عراق اور ان اسلامی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں جو انگلستان، امریکا، جاپان اور فرانس کی نوآبادیات رہے ہیں۔ اس طرز فکر کے حامل افراد معرفت بشری کے ذرائع کے متعلق ایک خاص نکتہ نظر رکھتے ہیں اور وہ حسی اور تجرباتی اسالیب پر زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں قدیم عقلی طرز فکر اور ارسطو کی منطق کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے مابعد الطبیعیاتی علوم یعنی Metaphysics اور معارف دینیہ کو سائنسی اور تجرباتی میزان پر پرکھنے کی کوششیں کی ہیں۔^۱

اس مسلک کے علماء اور دانشور معجزات کی مادی تفسیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبوت انسانی عبقریت کا دوسرا نام ہے۔ کچھ محققین نے اس طرز فکر پر مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں۔^۲ مثال کے طور پر سر سید احمد خان کی تالیفات۔^۳

سر سید نے اپنی تفسیر قرآن میں سخت مغرب پسند ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ان کی تفسیر جدید سائنسی انکشافات سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔ سر سید کو اگرچہ مذکورہ طرز فکر کا پورا علمبردار تو نہیں کہا جاسکتا البتہ یہ بات ضرور کہی جاسکتی ہے کہ انہوں نے قرآن کے متعلق معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا ہے اور یہ تاثر دینے کی بھرپور کوشش کی کہ قرآن مجید مکمل طور پر جدید علوم کا حامی ہے۔ اس طرز فکر کی فی الحال کوئی سرحد صہین نہیں کی جاسکتی البتہ اس کا پرتو مختلف دینی مسائل اور جدید سائنسی مقالات میں پوری طرح سے دیکھا جاسکتا ہے۔^۴

۱۔ ڈاکٹر عبد الحلیم محمود، التوحید فی الضالعات او الاسلام والعقل۔

۲۔ ڈاکٹر عبد الرزاق نوفل، المسلمون والعلم الحديث، فرید دہلی، الاسلام فی عصر العلم۔

۳۔ ترجمہ تفسیر قرآن ج ۱، ص ۶-۲۵۔

۴۔ شیخ محمود ہقوت، تفسیر القرآن الکریم کے پہلے دس پارے ص ۱۱۱-۱۳ تا ۱۱۳، ڈاکٹر علامہ اقبال،

احیاء الفکر العلمی فی الاسلام جس کا فارسی ترجمہ احمد آرام نے کیا ہے ص ۱۳۷-۱۵۱۔

سید جمال الدین افغانی، العروة الوثقی ج ۷، ص ۳۸۳، مطبوعہ اٹلی۔

(۵) فطری استدلال: الہییت کی تعلیمات میں فطری استدلال کے بنیادی عناصر موجود ہیں جن کے بغیر اسلامی عقائد کا صحیح ادراک ممکن نہیں ہے۔ اس طرز فکر کی اساس قرآن و سنت سے ماخوذ ہے جیسا کہ قرآن مجید بتاتا ہے: فَطَرَتِ اللَّهُ النَّاسَ فِطْرَةَ النَّاسِ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِعَلَقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ اللَّيْنُ الْقَائِمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ دین وہ فطرت الہی ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور خلقت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ یقیناً یہی سیدھا اور مستقیم دین ہے مگر لوگوں کی اکثریت اس بات سے بالکل بے خبر ہے۔ (سورۃ روم: آیت ۳۰)

اس آیت میں یہ اعلان ہے کہ معارف دین تک پہنچنے کا بہترین راستا انسان کی فطرت ہے اور فطرت کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بری معاشرت اور خراب تربیت سے تبدیل نہ ہوئی ہو اور خواہشات کی بھڑدی اور ناحق بحث و مباحثہ سے اس کا نور مدغم نہ ہوا ہو۔ انسانوں کی اکثریت حق و حقیقت تک اس لئے نہیں پہنچ پاتی کہ صمیمیت کی وجہ سے ان کا چراغ فطرت بجھ چکا ہے اور ان کی ہٹ دھرمی حقائق کے ادراک میں مانع ہے۔

حدیث میں بھی فطرت سلیہ کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرمؐ کا ارشاد گرامی ہے: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلٰی الْفِطْرَةِ فَآبُوٓاْ يَهُودًا اَوْ نَصٰرًا اَوْ مُجٰسِمًا اَوْ يٰۤاٰهْرٰنِيَّ اَوْ مَجٰسِيٓمًا یعنی ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔^۱

فطری طرز فکر میں عقل، نقل، شہود، اشراق اور سائنسی انداز سب ہی شامل ہیں۔ اس طرز فکر کی خوبی یہ ہے کہ وہ صرف ایک ہی طریقے پر انحصار نہیں کرتا بلکہ

۱۔ صحیح بخاری، کتاب الجنائز و کتاب الطہورہ ۳۰۔ قدر ۲۰۰۔ صحیح مسلم، کتاب القدر حدیث

۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ منہاج ۲، ص ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ج ۳، ص ۲۵۳ نیز آصف حسنی دہلوی کی

صراط الحق میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔

خدا کی ہدایت کے تحت جہاں جس طریقے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس سے استفادہ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔

ہدایت کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے جیسا کہ فرمان الہی ہے: **يَسْمُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُمْ لِلْإِيمَانِ أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** یہ آپ پر احسان جاتا ہے کہ اسلام لے آئے ہیں۔ (اے رسول) آپ کہہ دیجئے کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو۔ اگر تم اپنے ایمانی دعوے میں سچے ہو تو اللہ تم پر اپنا احسان جاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے۔ (حجرات: آیت ۱۷) ایک اور آیت میں ہے: **وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَايَ مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا...** اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاکباز نہ بن سکتا تھا۔ (سورۃ نور: آیت ۲۱)

اس طرز فکر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پیروکار علم کلام کے مناظرات اور شکوک و شبہات سے پرہیز کرتے ہیں۔ وہ ائمہ اہل بیت سے ایسی روایات نقل کرتے ہیں جن میں دین کے متعلق خواہ مخواہ کی مناظرہ بازی سے منع کیا گیا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مخالفین ایک مذہب رکھنے کے باوجود سو سے زیادہ مسائل کے متعلق اختلاف کا شکار ہیں۔^۱ اللہ کی پیدا کردہ فطرت کو روایات الہیہ میں کبھی طینت اور کبھی عقل مطبوع سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مزید تفصیل کے لئے علم حدیث کے ذخیروں کی طرف رجوع فرمائیں۔^۲

۱۔ علی بن طاہر، کشف المحجۃ لعمرة المهجۃ ص ۱۱-۱۲، مکتبۃ المصاوری، قم۔

۲۔ اصول کافی ج ۱، ۲۱۰، باب الہدایۃ ج ۲-۳، باب طینۃ المؤمن والکافر، طبع چہارم مکتبۃ

عقائد سمجھنے کے لئے اہل بیت کا طرز فکر

عقیدے کی بحث میں اس کے مصادر کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ قیلاً ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ قرآن اور حدیث اسلامی عقائد کا سرچشمہ ہے۔ دوسرے مکاتب فکر اور اہل بیت کے کتب فکر میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اہل بیت کا کتب کسی صورت میں بھی قرآن اور حدیث سے جدا نہیں ہوتا اور ہر مسئلہ قرآن اور حدیث کے سائے میں حل کرتا ہے۔ وہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کسی خواہش اور عصبيت کو ترجیح دینے پر آمادہ نہیں یہ کتب اجتہاد کے بنیادی اصول میں بھی قرآن اور حدیث کو ہی اولین مآخذ قرار دیتا ہے۔ اسی لئے:

(۱) اس کتب فکر کے افکار کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس کے پیرو اجتہاد کو نص پر مقدم نہیں کرتے اور یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ نص معارض سے خالی ہو یا اگر معارض موجود ہو تو وہ نص کے مفہوم کی مقاومت نہ کر سکتا ہو۔ جبکہ دوسرے مذاہب کا نصوص کے ساتھ رو بہ کچھ بہتر نہیں۔ ایسے مکاتب بھی موجود ہیں جو کمزور تاویلات کا سہارا لے کر نصوص کی پابندی سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی فکر میں دکھائی دیتے ہیں۔

حضرت امیر المومنین نے حارث بن عوط سے فرمایا تھا: ... اِنَّكَ لَمْ تَعْرِفِ الْحَقَّ فَتَعْرِفَ مَنْ آتَاهُ وَلَمْ تَعْرِفِ الْبَاطِلَ فَتَعْرِفَ مَنْ آتَاهُ لِيَعْنِي تَمَّ نِي اَبِي سَبْك
حق کو ہی نہیں پہچانا تو حق والوں کو کیسے پہچانتے اور تم نے باطل کو ہی نہیں پہچانا
تو بھلا اہل باطل کو کیسے پہچانتے؟ (نسخ البلاغ، حکمت ۲۶۲)

(۲) کتب اہل بیت میں نص پر کسی چیز کو مقدم نہیں رکھا جاتا بشرطیکہ نص قطعی اور متواتر ہو۔ اسلامی عقیدے کے لئے یہ بنیادی شرط ہے کیونکہ تخمین و ظن سے عقیدے کا اثبات ممکن نہیں ہے۔ اہل بیت کے پیروؤں کی روش کو مد نظر رکھ کر سلفی حضرات کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہئے کیونکہ وہ عقیدے کے متعلق ضعیف اور اخبار

آحاد کو بھی قبول کرتے ہیں اور اپنے طرز فکر کے دفاع میں مرنے مارنے سے دریغ نہیں کرتے اور بعض ضعیف روایات پر انحصار کر کے مسلمانوں کو کافر کہنے سے بھی نہیں چوکتے۔ انہیں صرف روایت پسندی نہیں ہونا چاہئے بلکہ روایت کے صدق و کذب اور عام و خاص، محکم و متشابہ اور راوی کے حفظ و وہم کی جستجو اور تحقیق بھی کرنی چاہئے۔

(۳) اسلامی عقائد کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: ”ضروری“ اور ”نظری“۔ ضروری سے مراد وہ عقائد ہیں جن کا منکر دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثلاً توحید، نبوت اور قیامت جو ضروریات دین میں سرفہرست ہیں۔ نظری عقائد سے مراد ایسے عقائد ہیں جن کے لئے تحقیق اور دلیل کی ضرورت محسوس ہو اور جن میں ارباب مذاہب میں اختلاف ممکن ہو۔ پس ضروری عقائد کا منکر کافر ہوتا ہے جبکہ نظری عقائد کا منکر کافر نہیں ہوتا۔

(۴) عقیدے میں قیاس اور استحسان قابل قبول نہیں ہیں۔

(۵) کتب الہیہ اس بات پر بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ عقل کے صحیح نتائج صحیح عقول کے موافق ہوتے ہیں بشرطیکہ دونوں کے تقاضوں کا منظر غائر جائزہ لیا جائے اور ظنیات کو بطور مسلمات پیش نہ کیا جائے۔ عقول صریح کے مقابلے میں عقول ضعیف کو اور صحیح متواتر روایت کی جگہ پر خیر واحد کو نہ لایا جائے۔

(۶) ایسے تمام اجتہادات اور تعبیرات ناجائز ہیں جن کا مقصد بدعت کی آبیاری ہو۔

(۷) کتب الہیہ تمام اہمیا اور بارہ ائمہ الہیہ کو دلائل قطعیہ سے محصور جانتا ہے اور حسب ان سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ مجتہد سے صحیح اجتہاد بھی ممکن ہے اور اس سے اجتہادی غلطی کا بھی امکان ہے البتہ اگر اس نے اجتہاد کی تمام شرائط کے مطابق حق تحقیق ادا کیا ہو تو وہ معذور ہے۔

(۸) امت میں محدث بھی موجود ہیں اور وہ بھی جن کو الہام ہوتا ہے اور وہ بھی

جنہیں سچے خواب دکھائی دیتے ہیں اور وہ ان ذرائع سے حقیقتوں کو پالیتے ہیں لیکن یہ تمام امور اثبات کے محتاج ہیں۔ عقیدہ و عمل میں ان کا بھی ایک مقام ہے لیکن اس کے لئے شرائط مقرر ہیں۔

(۹) تقویٰ اور ادب آداب کے ساتھ کیا جانے والا مناظرہ جس کا مقصد اجالا پھیلانا، حق پہنچانا اور عقائد کی ترویج کرنا ہو تو وہ قابل تعریف ہے لیکن اپنا علمی تجربہ دکھانے کے لئے مناظرہ کرنا قابل مذمت ہے۔ مناظرے کے دوران ایسی کوئی بات ہرگز نہیں کہنی چاہئے جس کا پورا علم اور یقین نہ ہو۔

(۱۰) مکتب اہل بیتؑ بدعت سے متغیر ہے اور ہر وہ کام بدعت ہے جسے دین کے نام پر رائج کیا جائے جبکہ وہ دین میں سے نہ ہو۔ بعض لوگ کسی چیز کو بدعت اور کسی چیز کو سنت سمجھ لیتے ہیں لیکن جب تحقیق کی جاتی ہے تو وہ چیز بدعت یا سنت نہیں ہوتی اس لئے پہلے اچھی طرح سے تحقیق کر لینی چاہئے پھر فتویٰ دینا چاہیے۔^۱

(۱۱) کسی کو کافر کہنے کے لئے انتہائی غور و فکر ضروری ہے۔ جب تک کوئی شخص خود اپنے کفر کا اقرار نہ کرے یا اس کے خلاف ناقابل تردید شہادت نہ ملے اس وقت تک کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہئے کیونکہ ”کفیر“ حد شرعی کا سبب ہے اور حد شرعی کیلئے قاعدہ یہ ہے کہ ”حدود، شبہات سے ٹل جاتی ہیں۔“ کسی کو کافر کہنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں اگر کوئی واقعی کافر ہو جائے تو پھر اسے کافر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔^۲

(۱۲) اختلافات کی صورت میں کتاب، سنت اور عترت کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے: **وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يُسْتَبْطِئُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا**

۱۔ شریف مرتضیٰ علی بن حسین موسوی حنفی لاہوری، رسائل الشریف المرتضیٰ، رسالہ الحدود والحقائق.

۲۔ ان لوگوں کی تکفیر جو کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات ہیں اور وہ ان صفات سے موصوف تھا اور انہوں نے ان کے اثبات کے لئے حد تکبیرہ کو مجبور کیا۔

تَبْعُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا لِقِيلًا اَكْر لُوْكَ (اس امر کو) رسول اور اپنے صاحبان امر کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے (صاحبان امر) اس امر کی تحقیق کر لیتے۔ اور اگر تم پر فضل و کرم نہ ہوتا تو محدود چند لوگوں کے سوا سب شیطان کے بند ہو جاتے۔ (سورۃ نساء: آیت ۸۳)

(۱۳) صفات باری کے متعلق کتب اہل بیت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات عین ذات ہیں۔ وہ بذات خود زندہ ہے، حیات کی وجہ سے زندہ نہیں ہے۔ وہ بذات خود قادر ہے اور بذات خود عالم ہے۔ اللہ ان معنوں میں صفات سے موصوف نہیں جیسا کہ مشہور کہتے ہیں۔ صفات باری کے متعلق جو بدترین نظریہ ابوہاشم جبائی نے پیش کیا تھا اور جس کی وجہ سے وہ اہل توحید سے جدا ہوا تھا مذہب اہل بیت ایسے تمام نظریات کا ابطال کرتا ہے۔ صفات باری کے متعلق امامیہ اور معتزلہ کا مجموعی عقیدہ یہی ہے البتہ معتزلہ میں سے چند ایک نے اس بات سے اختلاف کیا ہے جن کی نشاندہی ابھی ہم نے کی ہے۔ امامیہ اور معتزلہ کے علاوہ زیدیہ، اکثر مرجعہ اور اصحاب حدیث کی ایک جماعت کا تعلق یا تو اہل اثبات سے ہے یا پھر اہل تعطیل سے۔^۱

(۱۴) کتب اہل بیت اشیا کے حسن و قبح کو عقلی جاننا ہے اور یہ کتب اس بات پر عقیدہ رکھتا ہے کہ عقل بعض اشیا کے حسن و قبح کو فوراً محسوس کر لیتی ہے۔

توحید کے متعلق نظریات: کتب اہل بیت توحید میں حزیہ مطلق پر ایمان رکھتا ہے کیونکہ فرمان الہی ہے: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ (سورۃ شوری: آیت ۱۱) علاوہ ازیں کتب اہل بیت یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حاسہ چشم سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا محال ہے کیونکہ فرمان الہی ہے: لَا تَدْرِيكُمُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ لَيْحِنِ

آکھیں اس کا اورک نہیں کر سکتیں جبکہ وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے۔ (سورۃ انعام: آیت ۱۰۴) اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی صفات سے متصف کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ فرمان الہی ہے: **سُبْحَانَكَ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُصِفُونَ** وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے (اور اس کی شان ان سے) بلند ہے۔ (سورۃ انعام: آیت ۱۰۱) **سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يُصِفُونَ** جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں آسمانوں اور زمین اور عرش کا پروردگار ان باتوں سے پاک ہے۔ (سورۃ زخرف: آیت ۸۲)

عدل کے متعلق نظریات: کتب الہی بیت اللہ تعالیٰ کو عادل بتاتا ہے اور اس سے ظلم کی نفی کرتا نظر آتا ہے۔ فرمان الہی ہے: **إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ** ... بیشک اللہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ (سورۃ نساء: آیت ۴۰) **إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ** بیشک اللہ تو انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا لیکن انسان ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ (سورۃ یونس: آیت ۴۴)

نبوت کے متعلق نظریات: نبوت کے متعلق کتب الہی بیت کا پیغام یہ ہے کہ انبیاء مطلقاً معصوم ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْلُفَ وَمَنْ يَغْلُفْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** ... اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ نبی خیانت کرے اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز لاکر حاضر کرنی ہوگی (سورۃ آل عمران: آیت ۱۶۱) **قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ** (اے رسول!) آپ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے یوم عظیم کے عذاب کا خوف ہے۔ (سورۃ انعام: آیت ۱۵) کتب الہی بیت انبیائے کرام کو وحی پہنچانے میں بھی معصوم سمجھتا ہے ارشاد باری ہے: **وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ** اگر یہ بتیغیر اپنی طرف سے ہماری نسبت کوئی بات خود بنا لیتے تو ہم ان کے ہاتھ کو پکڑ لیتے۔ پھر ان

کی رگ گردن کاٹ ڈالتے۔ (سورۃ حاقہ: آیت ۴۳ تا ۴۶) کتب اہل بیت فرشتوں کو بھی معصوم سمجھتا ہے: ... لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ كَمَا نَأْمُرَانِي نَحْنُ نَحْنُ... اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اسے بجالاتے ہیں۔ (سورۃ تحریم: آیت ۶)

امامت کے متعلق نظریات: کتب اہل بیت کا نظریہ ہے کہ امامت ایک خدائی عہدہ ہے اور غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا مگر عصمت کی شرط امامت کبریٰ کے لئے ہے اور امامت کبریٰ سے مراد دنیا اور دین کے امور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی ہے۔ یہ شیعہ نظریہ اس آیت پر قائم ہے: وَإِذِ ابْنُ لَازِبِ بْنِ مَرْثَدَةَ وَابْنُ مَرْثَدَةَ بَاغِيَانِ كَانَتَا فِي الْغِيَابِ فَأَرْسَلْنَا رَبَّنَا بِآيَاتِنَا إِلَىٰ آلِ الْفِرْعَوْنَ أَجْمَعِينَ خَلَّيْنَا بَيْنَهُم وَبَيْنَ آبَائِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْمَوْتُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَمِنْ آبَائِهِمْ فَكَفَرُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَهُمْ عَصِيَانٌ (سورۃ فرقان: آیت ۲۴ تا ۲۶)۔ خدا نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی (امام بنانا)۔ ارشاد ہوا کہ ہمارا یہ عہدہ ظالموں کیلئے نہیں۔ (سورۃ بقرہ: آیت ۱۲۴)

الغرض ان نصوص قطعہ کی بنیاد پر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انبیاء اور ائمہ کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں اور اللہ نے انہیں خواب کی غلطی سے بھی معصوم بنایا ہے۔^۱

کتب اہل بیت میں استنباط کے لئے عقل کا مقام

کتب اہل بیت معتزلہ کی افراط اور الجحدیث کی تفریط کے بین بین عقل کو ایک خاصا مقام عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ شیخ مفید (متوفی ۴۱۳ھ) رقم طراز ہیں: اگر کوئی یہ کہے کہ مذہب امامیہ کے ائمہ کے متعلق متواتر روایات موجود نہیں ہیں بلکہ ان کے لئے اخبار آحاد ہیں تو ہمارے مذہب کی صحت پر اس سے کوئی اثر نہیں

۱۔ شیخ مفید، اوائل المقالات.

پڑے گا کیونکہ اخبار احاد کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایسے عقلی دلائل بھی موجود ہیں جو ائمہ ہدیٰ کی امامت کے وجوب پر دلالت کرتے ہیں۔ اور اگر خدا خواستہ مذکورہ نقلی روایات باطل ہوتیں جیسا کہ مخالفین کہتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ عقلی دلائل بھی باطل ہو جاتے جو ائمہ کی امامت کو ضروری قرار دیتے ہیں...^۱

شیخ مزید لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی توفیق و مشیت سے میں اس کتاب میں مذہب شیعہ اور مذہب معتزلہ کا فرق واضح کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ عدل الہی کا نظریہ رکھنے والے شیعوں اور عدل الہی کا عقیدہ رکھنے والے معتزلہ کا باہمی فرق بھی اجاگر کروں گا۔^۲

شیخ صدوق محمد بن بابویہ (متوفی ۳۸۱ھ) فرماتے ہیں: خدا کی سنت یہ ہے کہ پہلے وہ عقل میں کسی چیز کے حقائق کی تصویر کشی کرتا ہے۔ اس کے بعد اس چیز کی دعوت دیتا ہے کیونکہ اگر عقل میں پہلے سے اس کی تصویر ہی موجود نہ ہو تو پھر دعوت کا کوئی قاعدہ مرتب نہیں ہو سکتا۔ اشیاء عقل میں اپنی صورت بناتی ہیں اور اپنے متضاد کی بھی خبر دیتی ہیں۔ اگر عقل میں انبیاء کا انکار پہلے سے موجود ہوتا تو خدا کبھی بھی کسی نبی کو مبعوث نہ کرتا۔^۳

شیخ صدوق مزید لکھتے ہیں: اس سلسلے کی صحیح ترین گفتگو یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہم نے خدا کو خدا کے ذریعے سے ہی پہچانا ہے کیونکہ اگر ہم نے خدا کو اپنی عقل سے پہچانا تو عقل بھی تو خدا نے عطا کی ہے اور اگر ہم نے خدا کو انبیاء اور ائمہ کے ذریعے سے پہچانا تو انہیں بھی تو خدا نے مبعوث کیا ہے اور اسی نے ہی انہیں اپنی جہت قرار دیا ہے۔ اور اگر ہم نے خدا کو اپنے نفوس سے پہچانا تو ہمارے نفوس بھی تو

۱- شیخ مفید، المسائل الجارودیہ ص ۳۶۔

۲- شیخ مفید، اوائل المقالات۔

۳- شیخ صدوق، اکمال اللین والعمم النعمہ۔

خدا کے ہی پیدا کردہ ہیں۔ لہذا ذریعہ معرفت جو بھی ہو اس کا آخری نتیجہ یہی ہوگا کہ ہم نے خدا کو خدا ہی سے پہچانا۔^۱ اور عقل کے متعلق یہ طرز عمل یعنی اسے اہیاء اور ائمہ ہدئی کے پہلو بہ پہلو تسلیم کرنا مذہب امامیہ کا ہی طرہ امتیاز ہے اور مکتب اہلبیت کے علاوہ کسی بھی مذہب میں عقل کو یہ پذیرائی نہیں ملی۔

صادق آل محمد سے اس سلسلے میں یہ حدیث مروی ہے: **لَوْلَا اللَّهُ مَا عَرَفْنَا** **وَلَوْلَا نَحْنُ مَا عَرَفَ اللَّهُ** یعنی اگر خدا نہ ہوتا تو ہماری پہچان نہ ہوتی اور اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی پہچان نہ ہوتی۔^۲

شیخ صدوق اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر خدا کی جتنیں نہ ہوتیں تو اس کی مکمل پہچان نہ ہوتی اور اگر خدا نہ ہوتا تو جنتوں کو کوئی نہ پہچانتا۔^۳

علم کلام کے مناظروں کے متعلق مکتب اہل بیت کا نظریہ

مناظرے کے متعلق دو قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ اہلحدیث علماء کے نزدیک علم کلام کے مسائل پر گفتگو کرنا مطلقاً حرام اور ناجائز ہے جب کہ معتزلہ کا دارومدار ہی علم کلام کے مباحثوں پر رہا ہے۔ یہ دونوں نظریات افراط و تفریط پر مبنی ہیں جبکہ مکتب اہل بیت کا نظریہ دونوں انتہاؤں کے بیچ میں ہے اور مکتب اہل بیت مناظرہ کے لئے اعتدال پسندانہ نکتہ نظر رکھتا ہے۔

مذہب اہلبیت قرآن کریم کی اتباع میں مناظرے کو دو قسموں میں تقسیم کرتا ہے:

(۱) اچھا مباحثہ (۲) برا مباحثہ

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيِّ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

(اے رسول) لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت سے اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مناظرہ کرو۔ جو راستے سے سے بھگ گیا ہے تمہارا رب اسے بھی خوب جانتا ہے اور جو راستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے۔ (سورہ نحل: آیت ۱۲۵)

شیخ مفید مناظرے کے متعلق کتب اہل بیت کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھتے ہیں: جماعت صادقین نے اپنے ماننے والوں میں سے ایک گروہ کو حکم دیا کہ وہ مخالفین سے مناظرہ نہ کریں اور دوسرے گروہ کو حکم دیا کہ وہ مخالفین سے مناظرہ کریں اور انہیں حق کی دعوت دیں۔ معصومین نے دونوں گروہوں کے حالات کو مد نظر رکھ کر انہیں علیحدہ علیحدہ حکم دیا۔ جو گروہ حق کی صحیح ترجمانی سے قاصر تھا اسے مناظرہ کرنے کا اہل قرار نہیں دیا گیا اور جو گروہ احقاق حق اور ابطال باطل کی صلاحیت رکھتا تھا اسے اس کا حکم دیا گیا۔^۱

شیخ مفید کے کلام میں جماعت صادقین سے مراد عزت طاہرہ کے وہ معصوم امام ہیں جن کی طہارت کی خبر خدا نے دی ہے اور جنہیں خدا نے ہر جس سے پاک رکھا ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے: اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اے اہل بیت! اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں اس طرح سے پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ (سورہ احزاب: آیت ۳۳)

اور جماعت صادقین سے مراد وہ معصوم ہستیاں ہیں جن کے متعلق خدا نے حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اے ایمان والو! خدا سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ (سورہ توبہ: آیت ۱۱۹)

جماعت صادقین ان ائمہ ہدیٰ پر مشتمل ہے جن کی امامت پر رسول اکرم نے نص فرمائی اور ہر پہلے امام نے دوسرے کے متعلق نص فرمائی یہاں تک کہ ان کی

۱۔ شیخ مفید، تصحيح الاعتقاد ص ۶۶۔

تعداد پوری ہوگی۔ احادیث میں ائمہ ہدئی کے متعلق مختلف الفاظ میں اعلان موجود ہیں اور حدیث نبوی میں ان کی تعداد بھی موجود ہے اور ان کے پہلے امام پر واضح الفاظ میں نص بھی موجود ہے۔ جو حضرات تفصیل کے خواہشمند ہوں تو وہ اس موضوع کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔^۱

معرفت الہی کے متعلق غور و فکر واجب ہے

کتب الہیہ میں عقل و شریعت کو ایک دوسرے کا مخالف نہیں بلکہ حلیف سمجھا جاتا ہے جیسا کہ شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے پہلے زہرہ کو پھر چاند کو اور پھر سورج کو دیکھا اور جب سب کو غروب ہونے والا پایا تو فرمایا: يَا قَوْمِ اِنِّیْ بَرِئٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ اے میری قوم! میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔

حضرت ابراہیمؑ خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے مگر اس کے باوجود وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ دلیل کے بغیر توحید کو ثابت نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان کردہ دلیل کو اپنی القائی حجت بتایا ہے: وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاكَ اِبْرٰهٖمَ عَلٰی قَوْمِہٖ یٰہٰرِیْ وہ دلیلی تھی جو ہم نے ابراہیمؑ کو ان کی قوم کے مقابلے پر دی تھی۔

معرفت توحید کے لئے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے مستغنی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیبؐ سے فرمایا: فَاَعْلَمُ اَنَّہٗ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ اَبَیْ جَان لِحَیْجَہٗ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔^۲

شیخ صدوق کا مقصود یہ ہے کہ عقل وحی کے بغیر معرفت پروردگار حاصل کرنے

۱۔ اس موضوع کے لئے ابن عیاش جوہری کی کتاب مقصدب الاثر فی النص علی عدد الائمة الاثنی عشر، ابن طولون دمشق کی کتاب الشفوات للہبۃ فی الائمة الاثنا عشریۃ، شیخ مفید کی کتاب المسائل الجارودیہ اور شیخ حر عاملی محمد بن حسن کی کتاب البات الہدایۃ بالنصوص والمعجزات کا مطالعہ کیجئے۔

۲۔ شیخ صدوق، کتاب التوحید ص ۲۹۲۔

سے قاصر ہے لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ عقل بالکل ہی بے سود ہے اور جن نتائج پر عقل پہنچاتی ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

شیخ مفید لکھتے ہیں کہ عقل اپنے مقدمات اور نتائج کے لئے وحی کی محتاج ہے اور ساتھ ہی وہ تفہیم عقائد کیلئے عقل کے استعمال پر بھی زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے متعلق کلام کرنے سے جو منع کیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو مخلوق سے تشبیہ نہ دی جائے اور اس پر مخلوق کے احکام جاری نہ کئے جائیں۔

شیخ مفید اپنے حاشیوں کو عقل استعمال نہ کرنے پر مطعون کرتے اور ضعیف الرائے قرار دیتے تھے۔ انھوں نے ایک مقام پر لکھا ہے: **فِي الْمَسْئَلَةِ عَنِ النَّظَرِ الْمَصْنُوعِ إِلَى التَّقْلِيدِ الْمَلْمُومِ بِاتِّفَاقِ الْكَلِمَةِ** یعنی فکر و نظر کو چھوڑ کر تقلید مذمومہ کو اختیار کرنا بالاتفاق قابل مذمت ہے۔

کتب اہل بیتؑ میں نقل کا مقام اور کردار

جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں دین کی معرفت کے لئے اگرچہ عقل کا کردار اہم ہے لیکن جب تک عقل کے ساتھ وحی کا نور شامل نہ ہو اس وقت تک وہ صحیح راستے کو از خود تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی اور تمام اسلامی مذاہب اور کلامی مکاتب اس نکتے پر متفق ہیں۔

البتہ اگر اختلاف ہے تو وہ نقل (یعنی حدیث) کے حدود کے متعلق ہے کیونکہ نقل کبھی تو خبر متواتر کی صورت میں ہم تک پہنچتی ہے اور اس کے بیان کرنے والے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ دل اس پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ رسول اکرمؐ یا حضرت طاہرہ یا صحابہ نے یہ بات کہی ہے اور کبھی حدیث ہم تک متواتر نہیں پہنچتی

۱۔ اوائل المقالات ص ۱۱۱۔

۲۶۲۔ تصحيح الاضداد بصواب الانطاد یہ کتاب ۱۲۱ھ میں تخریج سے اوائل المقالات کے ساتھ ہی شائع ہوئی تھی۔

اور اس سے ایک قوی یا ضعیف قسم کا ”ظن“ پیدا ہوتا ہے۔ کبھی حدیث خبر واحد کی شکل میں بھی ہم تک پہنچتی ہے۔ اگر حدیث خبر واحد تک محدود ہو تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ”ظن“ شک سے کچھ زیادہ دور نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں کتب اہل بیت کی تعلیم یہ ہے کہ جب تک ایسی روایت کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ موجود نہ ہو جس سے اس کی صداقت ظاہر ہوتی ہو تو اس وقت تک اس روایت پر انحصار کرنا صحیح نہیں ہے۔

عقیدے کے لئے خبر واحد نا کافی ہے

جب کسی روایت کا تعلق عقیدے سے ہو تو کتب اہل بیت میں اس کے متعلق سخت احتیاط برتی جاتی ہے اور عقیدے کا استدلال ضعیف دلیل اور کمزور حجت کے ساتھ نہیں کیا جاسکتا۔ دور حاضر میں احتیاط کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہمارے اور رسول اکرم کے عہد میں چودہ سو سال کا طویل فاصلہ حائل ہے اس لئے ہمیں غلطیاں سے اجتناب کر کے مسلمات کو اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم فتنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جب ہم مسلمات کو اپنائیں گے تو ایسے مباحثوں سے بچ جائیں گے جن سے اسلام اور اس کی روایات کو خطرات لاحق ہوئے۔

اس سلسلے میں شیخ مفید فرماتے ہیں: اور میں یہ کہتا ہوں کہ اخبار آحاد پر عمل واجب نہیں ہے۔ کسی شخص کے لئے جائز نہیں ہے کہ خبر واحد کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرے تا آنکہ اس کے راوی کی صداقت کی کسی اور طریقے سے تصدیق نہ ہو جائے۔ اور یہی تمام شیعوں اور بہت سے معتزلہ اور حنبلہ اور مرجعہ کے ایک گروہ کا نظریہ ہے لیکن فقہائے عامہ اور اصحاب الرائے اس سے متفق نہیں ہیں۔

مذکورہ تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ آل محمد کے پیروکار اعتقادی مسائل میں

کس قدر احتیاط برتتے تھے اتنی سخت احتیاط کا حکم بھی انھیں ائمہ اہل بیت کی طرف سے ملا تھا۔ ائمہ اہل بیت نے اپنے پیروکاروں کو حکم دیا تھا:

(۱) اَتُحَوِّكُ دِيْنَكَ فَاَحْبِطْ لِذِيْنِكَ یعنی تیرا دین تیرا بھائی ہے لہذا اپنے دین میں احتیاط کرو۔

(۲) اَوْزِعِ النَّاسَ مِنْ وَكْفِ عِنْدَ الشُّبُهَةِ یعنی وہ آدمی بڑا پرہیزگار ہے جو شہتہ چیزوں سے رک جائے۔

اختتام بحث

اسلامی عقائد کے لحاظ سے کتب اہل بیت بہترین کتب ہے اور علم و معرفت کے جتنے بھی ذرائع ہیں کتب اہل بیت ان سب سے استفادہ کرتا ہے لیکن وہ الہیات کے مسائل اور صفات باری کے متعلق مذکورہ ذرائع کی مداخلت کو درست قرار نہیں دیتا کیونکہ الہیات کے مسائل اس کی عقل کے دائرے سے باہر ہیں۔

کتب اہل بیت صرف ایک ہی ذریعے پر انحصار نہیں کرتا جیسا کہ اہلحدیث صرف نقل پر اور اہل تصوف صرف ذوق پر کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں کتب اہل بیت کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ کسی بھی ذریعہ علم کو اس کی قدر و قیمت سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ مثلاً وہ عقل کو اس کا مناسب مقام تو دیتا ہے لیکن اسے استغلابی حیثیت دینے پر آمادہ نہیں ہے اور حواس کی حدود سے غائب اشیا اور روز قیامت کی تفصیلات کے متعلق عقل سے ذرہ برابر بھی رہنمائی قبول نہیں کرتا مگر اس کے باوجود یہ کتب عقل کی بے قدری بھی نہیں کرتا اور کتب اہل بیت نے صریح الفاظ کے ساتھ یہ پیغام دیا کہ نور عقل کی روشنی کے بغیر وحی کا سمجھنا مشکل ہے۔

کتب اہل بیت احتیاط پسند کتب ہے اس لئے وہ ہر قسم اور ہر طرح کی روایت اور سنت و نقل پر اس وقت تک اعتماد کا اظہار نہیں کرتا جب تک اس کی

نسبت کے متعلق یقین نہ ہو جائے کہ واقعی رسول اکرمؐ یا صحابہ یا ائمہ ہدیٰ نے ایسا ہی فرمایا تھا۔ اور جب تک خبر واحد دوسری نصوص اور کتاب اللہ سے ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر انحصار نہیں کیا جاسکتا۔ اور روایات و اخبار کے لئے خاص و عام، ناخ و منسوخ، حکم و تشابہ اور حقیقت و مجاز کا جاننا انتہائی ضروری ہے اور ان تمام چیزوں کے لئے جامع ترین لفظ ”اجتہاد“ ہے جس کے معنی نصوص سے مراد شرعی حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنے کے ہیں۔

کتب اہل بیتؑ میں مناظرہ فساد کا دروازہ کھولنے کے لئے نہیں بلکہ رب العالمین کے دین کی دعوت کے لئے کیا جاتا ہے اور ایسا مناظرہ احسن انداز سے کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مناظرے میں ہمیشہ حکمت اور فصاحت کے اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہئے۔ اور اگر مناظرہ صرف اپنی تجلیل اور دوسرے کی تذلیل یا فساد کی غرض سے ہو تو ایسے مناظرے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔

ہم اپنے مضمون کا اختتام اس آیت قرآنی اور ارشاد ربانی پر کرتے ہیں:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا... اور جو

لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ہم (اعمال میں) کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ایسے ہی لوگ جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہم ان کے سینوں سے ہر کینہ کو الگ کر دیں گے۔ ان کے قدموں تلے نہریں جاری ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں تک آنے کا راستا بتا دیا اور اگر خدا ہم کو راستا نہ دکھاتا تو ہم راستا نہ پاسکتے تھے۔ چنگ ہمارے رب کے سب رسول دین حق لے کر آئے تھے اور (اس روز) انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں تمہارے اعمال کی بنا پر وارث بنایا گیا ہے۔ (سورۃ اعراف: آیت ۴۲-۴۳)