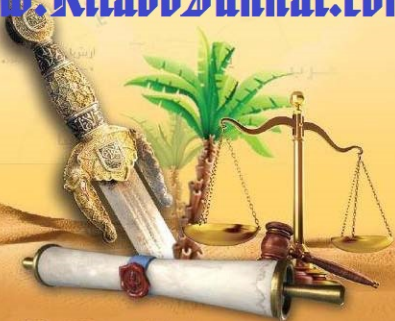

اسلامی خلفاء و ملوک اور تاریخ اسلام

سے متعلق چند غلط فہمیوں کا ازالہ

www.KitaboSunnat.com

شحات قلم

محقق احمد حافظ صلاح الدین ایوبیؒ مولانا عبدالحلیم فاروقی مولانا مطلوب الرحمن ندوی بکراچی
شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ مولانا ابوبکر محمد عبدالغفور بکراچی محمد فہد حارث

حارث پہلی کیڈیشن

ترتیب و تدوین محمد فہد حارث

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی رومہ

معدنہ البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 library@mohaddis.com

اسلامی خلفاء و ملوک اور تاریخ اسلامی سے متعلق چند غلط فہمیوں کا ازالہ

رشحات قلم:

مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ

حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ

مولانا عبدالغفور سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ

مولانا عبدالعلی فاروقی حفظہ اللہ علیہ

محمد فہد حارث

مولانا مطلوب الرحمن ندوی نگرانی رحمۃ اللہ علیہ

ترتیب و تدوین:

محمد فہد حارث

حارث پبلی کیشنز

حارث پبلی کیشنز

جملہ حقوق اشاعت برائے حارث پبلی کیشنز محفوظ ہیں

اسلامی خلفاء و ملوک اور تاریخ اسلامی

سے متعلق چند غلط فہمیوں کا ازالہ

ترتیب و تدوین: _____ محمد فہد حارث

اشاعت اول: _____ دسمبر 2020ء

تعداد کتاب: _____ 1100

قیمت: _____

کمپوزنگ: _____ شہباز عالم انصاری

+91-8707626608

ملنے کا پتہ: _____ حارث پبلی کیشنز

انتساب

وکیلِ دفاعِ صحابہ رضی اللہ عنہم قاضی محمد طاہر علی الہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کے نام جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایک مجاہد کی طرح دفاعِ صحابہ رضی اللہ عنہم کے محاذ پر صرف کر دی اور صرف اپنے قلم و علم سے ہی نہیں بلکہ اپنی عملی جدوجہد سے بھی اس محاذ پر دادِ شجاعت دی اور کورٹ کچھری اور مقدمات تک سے نہ گھبرائے۔

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

فہرست مضامین

صفحہ نمبر

مضامین

11-39

❁ مقدمہ:

از: محمد فہد حارث

12 * خلافت اسلامی کی تعریف و مقصود

14 * خلیفہ راشد کی صفات

15 * انعقادِ خلافت کے طریقے

27 * ماراڈیوک پکٹھال اور خلافت بنو امیہ و بنو عباس

28 * اموی دورِ حکومت کا تاریخی تجزیہ، مولانا عبید اللہ سندھی کے قلم سے

29 * کچھ زیرِ نظر کتاب کے بارے میں

❁ اسلامی خلفاء و ملوک اور تاریخِ اسلام سے متعلق چند غلط فہمیوں کا ازالہ: 41-101

از: حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ

41 * ذہنی مرعوبیت کی انتہا

42 * اسلامی ریاست کی تشکیل کا صحیح طریقہ

43 * موجودہ مسلمان مملکتوں کے حکمرانوں کا طرزِ عمل

47 * آدم برسرِ مطلب

47 * بعض مفکرین کی خامیاں اور کوتاہیاں

- 49 * خلافت و ملوکیت
- 55 * قیصریت و کسرویت
- 63 * خلافت راشدہ اور مابعد کی حکومتوں میں فرق
- 66 * مطلوب اور نامطلوب کی بحث
- 72 * ہمارا نقطہ نظر اور اس کے ثمراتِ حسنہ
- 75 * دورِ حاضر کے مفکرین کا نقطہ نظر اور اس کے خطرناک نتائج
- 78 * بگاڑ کے اسباب
- 83 * دورِ فاروقی میں
- 83 * دورِ عثمانی میں
- 83 * دورِ علیؑ میں
- 84 * دورِ معاویہؓ میں
- 88 * موجودہ حالات میں کیا جمہوریت ہمارے لیے موزوں ہے؟
- 94 * موجودہ ملکی حالات سے متعلق چند باتیں
- 100 * بحیثیتِ مجموعی قوم اپنا رخ بدلے
- 103-119 * حضرت معاویہؓ اور یزیدؓ کی ولی عہدی:
- از: مولانا حسین احمد مدنیؒ
- 121-134 * سیدنا معاویہؓ اور یزیدؓ کی ولی عہدی:
- از: مولانا عبدالعلی فاروقیؒ
- 122 * یزید کی ولی عہدی

137-171 * حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کربلائی خروج کی بنیاد کیا تھی؟

از: مولانا ابوریحان عبدالغفور سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ

159

* ضمیمہ

164

* ایک اہم تنبیہ

166

* ایک کٹ جحقی اور اس کا جواب

172-240

* یزید رضی اللہ عنہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ کا فسق و فجور:

از: مولانا ابوریحان عبدالغفور سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ

173

* خط بنام مولانا محمد امین صفدر ادا کاڑوی

243-263

* تصویر کا دوسرا رخ:

از: مولانا مطلوب الرحمن ندوی نگرامی رحمۃ اللہ علیہ

259

* قرآن کریم کی خدمت

260

* حدیث و فقہ کی خدمت

261

* علم تاریخ، مغازی و سیر کی خدمت

261

* علم نحو و صرف کی خدمت

262

* شعر و ادب کی خدمت

265-347

* مضامین محمد فہد حارث:

265

* کیا بنو امیہ ابتداءً محمودی خلافت پر مصر تھے؟

278

* سیدنا مروان بن الحکم رضی اللہ عنہما

287

* آل علی رضی اللہ عنہم اور سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کے باہمی تعلقات

- 291 * کیا سیدنا مروان رضی اللہ عنہ نے اہل بیت پر لعنت کی؟
- 297 * سیدنا مروان رضی اللہ عنہ اور خطیبہ رضی اللہ عنہا کے عید کو صلوة العید پر مقدم کرنا
- 304 * امیر عبد الملک رضی اللہ عنہ بن مروان رضی اللہ عنہ
- 312 * خلیفہ عبد الملک رضی اللہ عنہ کا پُر آشوب دورِ خلافت
- 323 * امیر ولید بن عبد الملک بن مروان رضی اللہ عنہ
- 330 * ہشام بن عبد الملک بن مروان رضی اللہ عنہ
- 332 * ہشام بن عبد الملک رضی اللہ عنہ کے دور میں زید بن علی رضی اللہ عنہ کا خروج اور امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی حمایت
- 340 * بنو امیہ پر بنو عباس کے بہیمانہ مظالم
- 344 * ہمارے خلفاء اور فقہی مذاہب

مقدمہ

از قلم: محمد فہد حارث

مقدمہ

جب سے ذہن میں یہ مجموعہ مضامین ترتیب دینے کا خیال آیا، اس وقت سے بس یہی ایک فکر تھی کہ اتنے جلیل القدر اہل علم کے قلم سے نکلے ان وقیع مضامین پر میں احقر بھلا کیا مقدمہ لکھ سکوں گا۔ ابھی اسی پریشاں فکری میں غلطاں تھا کہ ڈاکٹر پروفیسر محمد سلیم مظہر صدیقی تلمیذ رشید مفکر اسلام علامہ اسحاق صدیقی سندیلوی کی کتاب ”خلافت اموی خلافت راشدہ کے پس منظر“ کی طرف دھیان گیا۔ اس دھیان جانے کا سبب فضیلۃ الشیخ حافظ شاہد رفیق رحمۃ اللہ علیہ کی مورخہ ۱۸ نومبر ۲۰۲۰ء کی وہ فیس بک پوسٹ بنی جس میں انہوں نے شیخ ارشاد الحق اثری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سماعی بیان نقل کیا تھا کہ

”سلیم مظہر صدیقی کی دو کتابیں: ”خلافت اموی خلافت راشدہ کے پس منظر میں“ اور ”بنو ہاشم اور بنو امیہ کے معاشرتی تعلقات“ بڑی باکمال اور منفرد حیثیت کی حامل ہیں۔“

اگرچہ راقم نے یہ کتابیں عرصہ دراز پہلے مطالعہ کر رکھی تھیں لیکن شیخ ارشاد الحق اثری رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان کے بعد ان میں سے کی پہلی کتاب یعنی ”خلافت اموی خلافت راشدہ کے پس منظر میں“ سرسری نظر ڈالنے کو دوبارہ لائبریری سے نکال کر سرہانے رکھ لی۔ فہرست پر نظر ڈالی تو ”حسن اختتام“ کی سرخی نظر آئی اور فوراً ذہن کے نہاں خانوں میں اس وقیع اختتامیہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ پس اسی وقت یہ ارادہ باندھ لیا کہ اپنی اس ترتیب کردہ کتاب ”اسلامی خلفاء و ملوک اور تاریخ اسلام سے متعلق چند غلط فہمیوں کا ازالہ“ کے مقدمہ میں پروفیسر محمد سلیم مظہر صدیقی مرحوم کے اس مضمون سے قارئین کو ضرور روشناس

کرواؤں گا اور یہی مضمون میری ترتیب کردہ اس کتاب کی تمہید و مقدمہ بن جائے گا کیونکہ مرتب کردہ اس کتاب اور پروفیسر یلین مظہر صدیقی مرحوم کے مضمون دونوں کا مرکزی خیال و مدعا ایک ہی ہے یعنی اسلامی خلفاء و ملوک اور تاریخ اسلام سے متعلق غلط فہمیوں کا ازالہ۔ اپنی کتاب ”خلافتِ اموی خلافتِ راشدہ کے پس منظر میں“ کے صفحہ ۲۵۲ پر ”حسنِ اختتام“ کی سرخی قائم کر کے پروفیسر محمد یلین مظہر صدیقی مرحوم لکھتے ہیں:

خلافتِ اسلامی کی تعریف و مقصود:

اسلامی خلافت کی تعریف، تفہیم اور تشریح و تعبیر میں دو بنیادی نقطہ نظر پائے جاتے

ہیں:

ایک معاصر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعبیر و تشریح اور تفہیم تھی اور دوسری متاخر علماء، فقہاء اور ماہرین سیاسیات کی ہے۔ ان دونوں اصولی تقسیمات کی پھر ذیلی اور ضمنی تقسیمیں بھی ملتی ہیں جن میں فروعی اور تفصیلی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ یہ طے شدہ امر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تفہیم و تعبیر خلافت ہو یا بعد کے علماء و اصولیین کی، ان میں ایک نقطہ اتحاد بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ خلافتِ اسلامی کتاب و سنت کے مطابق ہو اور اس کے لیے بالعموم علی منہاج النبوة کی اصطلاح بعد میں رائج ہو گئی جس کا سراغ بہر حال تعلیماتِ نبوت اور اصل خلافتِ الہی کے سُنن و طُرُق میں ملتا ہے۔ علی منہاج النبوة کی تعریف و تعبیر پر بھی اختلافِ اقوال اور تنوع آراء مل سکتا ہے اور درحقیقت ملتا بھی ہے۔ مگر وہ تفصیل کا اختلاف یا تعبیر کا تنوع ہے۔ ان کا لب لباب واحد ہے اور اس پر سب کا اتفاق بھی ہے یہ لب لباب اور مغزِ خلافت کیا ہے؟ اس کو ایک فقرہ میں بھی بیان کیا جاسکتا ہے اور طول طویل دفتروں میں بھی۔

خلافتِ اسلامی دراصل رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا نام ہے اور مقصد اس کا

نفاذِ شریعت ہے یہ وہ مختصر اور لبِ لبابِ تعریف ہے جس پر سب کا اتفاق و اجماع ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور متاخر علماء اسلام دونوں متفق ہیں۔ امام فلسفہ تاریخِ اسلامی حضرت ابن خلدون رضی اللہ عنہ نے ”ملکِ دنیا“ اور خلافت کا فرق بیان کرنے کے بعد موخر الذکر کی تعریف کی ہے کہ خلافتِ اسلامی انسانوں کی اُخروی اور دنیاوی مصالح کے باب میں شرعی نظر سے رعایت کے مطابق حکمرانی کا نام ہے۔ کیوں کہ شارع ﷺ کے نزدیک تمام احوالِ دنیا کا اعتبار و رعایتِ مصالحِ آخرت کے لحاظ سے ہوتا ہے، لہذا خلافتِ حقیقت میں دین کی حفاظت اور اس کے ذریعہ دنیا کی سیاست کرنے کا نام ہے جو صاحبِ شرع کی نیابت میں ہو:

”والخلافة هي حمل الكافة علي مقتضي النظر الشرعي في مصالحهم الأخرية والدينية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلي اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به...“^①

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رضی اللہ عنہ نے فکر و فلسفہ امام تاریخ ہی کو دوسرے اور نسبتاً مفصل انداز میں پیش کیا ہے کہ وہ (خلافت) علومِ دین کے احیاء، ارکانِ اسلام کی اقامت، جہاد اور اس سے متعلق معاملات کی تنظیم، قضاء اور عدل و انصاف کے قیام، حدود

① ابن خلدون، مقدمہ ۱۹۱، نیز مابعد کے مباحث: ”شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فلسفہ تاریخ“ ۸-۹ وغیرہ، آگے اس کی بہت خوبصورت وضاحت کی ہے: ”وإنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به تسمي خلافة وإمامة، والقائم به خليفة وإماما، فإما تسميته إماما فتشبهها بإمام الصلاة في اتباعه والإقتداء به، ولهذا يقال: الإمامة الكبرى، وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي ﷺ في أمته فيقال خليفة بإطلاق وخليفة رسول الله ﷺ“

کی اقامت و اجراء، مظالم کے خاتمہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقاصد سے نبی ﷺ کی نیابت میں ریاست عامہ کا نام ہے۔ اس میں بنیادی فقرہ اقامت دین ہے:

”هي الرياسة العامة في التصدي لإقامة الدين بإحياء العلوم الدينية، وإقامة أركان الإسلام، والقيام بالجهاد وما يتعلق به من ترتيب الجيوش والفرص للمقاتلة وإعطائهم من الفئ، والقيام بالقضاء، وإقامة الحدود ورفع المظالم، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، نيابة عن النبي ﷺ...“^①

شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”اقامت دین“ کی جامع و مانع اصطلاح ایسی چلائی کہ وہ سکے رائج الوقت بن گئی۔ وہ امام ابن خلدون کی تعبیر خلافت ”حراست دین اور دین کے ذریعہ سیاست دنیا“ کی بھی جامع ہے اور اس سے ماخوذ بھی، مولانا شبلی و سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہما نے تاسیس حکومت الہی کی اصطلاح بھی اسی طرح متقدمین کے زیر اثر وضع کی تھی، اصطلاح و تعبیر کی تاریخ اور زمانی و فکری ارتقاء سے اس وقت بحث نہیں ہے کہ وہ کسی اور تحقیق کا موضوع ہے۔ مقصود یہ ثابت کرنا ہے کہ خلافت اسلامی کو اقامت دین کی سب سے بلیغ کہا جائے یا تاسیس حکومت الہی، متاخر علماء اسلام اور مفکرین اسلام سب کے سب اس سے یہی مراد لیتے ہیں اور بعض بعض مفکرین جدید نے تو اس کو اپنی تعبیر و اصطلاح قرار دینے کی کوشش کی ہے یا کم از کم یہی تاثر دیا ہے اصلی آخذ کا حوالہ نہ دے کر۔

خليفة راشد کی صفات:

تمام اسلامی قدیم و جدید مفکرین نے خلیفہ خلیفہ اسلام اور خلیفہ راشد کی شرائط بھی بیان کی ہیں۔ ان میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ شروط صفات خلیفہ سب سے

① ازالۃ الخفاء، قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی، غیر مورخ مع اردو ترجمہ از عبد الشکور فاروقی و اشتیاق احمد یو بندی / ۱۳، حجۃ اللہ البالغۃ ۱۵۰۱، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فلسفہ تاریخ ۶۶ وغیرہ)

زیادہ واضح اور مفصل و مدلل ہیں۔ حضرت شاہِ ڈالہ نے دنیاوی خلافت یا عام حکمرانوں کے لیے متفقہ اوصاف میں خلیفہ کے عاقل، بالغ، مرد، آزاد، صحتمند، شجاع، صاحبِ شرف وغیرہ ہونے کو بیان کیا ہے جن پر تمام بشری علتوں کا اتفاق و اجتماع پایا جاتا ہے۔ پھر خلافتِ اسلامی کے حامل خلیفہ اور نائبِ رسول اکرم ﷺ حکمران کے لیے خاص اوصاف و شروط کا اضافہ کیا ہے: وہ ہیں: ۱- اسلام ۲- علم ۳- عدالت ۴- قریشی ہونا، ۵- جلالتِ حسب و نسب ۶- صاحبِ شرف و سیادت ہونا اور ۷- خلیفہ کی قوم کا طاقتوروں (اقویاء) کا مجموعہ ہونا۔ یہ حجۃ اللہ البالغہ کی بحث کی تلخیص ہے۔ ازالۃ الخفاء میں بعض اور شروط کا اضافہ یا تفصیل ہے: وہ صاحبِ عدل و مروت ہو، محکم مزاج رکھتا ہو، مجتہد ہو خواہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کی مانند مجتہدِ مطلق نہ ہو لیکن وہ اقوالِ سلف جانتا ہو اور ان میں ترجیح دے سکتا ہو اور اس کے لیے پانچ علومِ دینی - قراءت و تفسیر قرآن، علمِ حدیث، علمِ فقہ، عربی زبان و لغت اور فنِ کتابت سے واقفیت کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ حضرت شاہ ان شروط کے حامل کو مستحقِ خلافت بھی مانتے ہیں اور خلیفہ راشد بھی۔ ①

انعتقادِ خلافت کے طریقے:

تعریف و شروطِ خلافتِ اسلامی اور اوصافِ خلیفہ راشد کے بعد اگلا مرحلہ انعتقادِ خلافت کا ہے۔ حضرت شاہِ ڈالہ اور دوسرے تمام متقدمین و اکابر علماء اسلام و ماہرینِ سیاسیات کا اسی پر اتفاق ملتا ہے۔ انعتقادِ خلافت کے چار طریقے ہیں:

۱- علماء و رؤساء اور امراءِ باخبر و مخلصین پر مشتمل اہل حل و عقد کی بیعت ہو جیسے بیعتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منعقد ہوئی تھی۔ اس سے مراد دار الخلافہ کے اہل حل و عقد ہیں مگر ان کا اجماع مراد نہیں ہے۔

۲- دوسری شرطِ انعتقاد یہ ہے کہ حکمران خلیفہ اپنے بعد کسی کو جانشین نامزد کر دے

① بحث مفصل کے لیے: شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ عنہ کا فلسفہ تاریخ، ۱۸-۲۲

اور اسے ولی عہدِ خلافت بنا دے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نامزد کیا تھا۔ نامزدگی کے لیے دو شرطیں بھی عائد کی ہیں: اول وہ امتِ اسلامی کی فلاح و بہبود کے لیے نامزد کرے اور دوم استحقاقِ خلافت کی شرطیں پوری کرنے والے چیدہ اشخاص میں سے کسی ایک کو منتخب کرے اور لوگوں کو جمع کر کے ولی عہد کی اطاعت کا ان کو پابند بنا دے۔

۳۔ تیسرا طریقہ شوریٰ کا ہے مگر وہ محدود و مقید ہے کیونکہ حضرت شاہ رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ وہ مستحقینِ خلافت میں سے ایک چیدہ جماعت میں خلافت کا انعقاد اور خلیفہ کے انتخاب کو محدود کر دے جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت منعقد ہوئی تھی۔

۴۔ چوتھا طریقہ استیلاء کا ہے کہ کوئی شخص سابق خلیفہ کی ولی عہدی و وصیت اور اہل حل و عقد کی بیعت کے بغیر لوگوں کو ہموار کر کے خلیفہ بن جائے بشرطیکہ وہ موافقِ شریعت احکام نافذ کرے، وہ بھی خلیفہ سمجھا جائے گا۔^①

فکرِ ولی اللہی ہو یا فلسفہٴ ابن خلدون یا دوسرے مفکرینِ اسلام کے سیاسی و خلافتی نظریات، ان سب کے یہی اصول و شروطِ خلافت اور اوصافِ خلیفہ ہیں، اگر فرق ہے تو صرف تفصیل کا یا تعبیر کا۔ ان اصول و شرائط کے ”اطلاق“ کا مشکل ترین مرحلہ اور صبر آزما بلکہ دین و نظر آزما معاملہ اس کے بعد آتا ہے۔ ”خلافتِ نبوت“، یعنی خلافتِ اربعہ، جس کو عام اصطلاح میں خلافتِ راشدہ کہا جاتا ہے، کے بعد دوسرے خلفاءِ اموی و عباسی پر ان اصول و شروط اور اوصاف کا اطلاق اپنے اپنے فکری اور مسلکی رجحان یا تاریخِ اسلامی کی تفہیم کے مطابق کیا جاتا ہے۔ یہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نظریہٴ خلافتِ اسلامی کا امتیاز واضح ہوتا ہے، اور بعد کے نظریات سازوں اور اطلاق نوازوں کا طریقہ بھی اجاگر ہوتا ہے اور اس کا جوہری اختلاف بھی۔

① شاہ ولی اللہ دہلوی کا فلسفہٴ تاریخ، ۲۲-۲۶ و ما بعد: بحوالہ ازالۃ الخفاء، ۲۵-۲۶؛ حجۃ اللہ ۱۵۰۲/۲

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی غالب اکثریت اور تابعین کرام رضی اللہ عنہم کی عددی قوت اور اکابر اسلام کی اجماعی طاقت نے اولین خلفاء ثلاثہ - حضرات ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم - کی خلافتِ راشدہ کو بہ اتفاق و اجماع تسلیم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافتِ چہارم پر وہ اجماع و اتفاق امت بوجہ نہیں ہو سکا اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کئی ”جماعات“ نے اس کو تسلیم نہیں کیا یا اس کی بیعت نہیں کی یا اس سے محتر ز رہے باوجودیکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافتِ راشدہ کی تمام صفات و شروط پوری کرتے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون ناحق کا قصاص نہ لینے کی واقعیت تھی۔ اس کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قاتلین خلیفہ سوم کے گھیرے میں تھے اور اختیارِ خلیفہ کے استعمال سے قاصر۔ اس کا اعتراف حق حضرت موصوف کو بھی تھا اور اسی کا شکوہ گریزاں، جانبدار اور مخالف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طبقات کو تھا۔ قصاصِ خونِ عثمان رضی اللہ عنہ کے نازک مسئلہ پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور امتِ اسلامی کی وحدت منقسم ہو گئی تھی اور وہ منقسم رہی تا آنکہ اگلا مرحلہ خلافت آیا۔ شہادتِ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور خلافتِ حسن رضی اللہ عنہ کا دور اسی فتنہ امت کا دور ہے۔

تاریخی واقعیت اور مطلق تاریخی ارتقاء کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد دو دو خلیفہ بیک وقت ریاستِ اسلامی میں متمکن ہو گئے: حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں کا انتخاب ہوا تھا جو ان دونوں کے حامی اکابر اور طرفدار اربابِ حل و عقد نے کیا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ان کے دار الخلافہ - کوفہ - کے اکابر - ”شیعیانِ علی“ - نے خلیفہ مقرر و منتخب کیا اور وہ ولایاتِ مشرقی میں تسلیم کیے گئے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کے دار الخلافہ - بیت المقدس - میں ان کے ”شیعیانِ معاویہ“ نے خلیفہ منتخب کیا تھا۔ ان دونوں کا انتخاب و تقرر دو دو مراکز قوت کے اربابِ حل و عقد نے کیا تھا۔ جس میں اصول کے ساتھ پسند بھی کارفرما تھی، بلاشبہ ان دونوں ”انتخابات“ یا تقرریوں میں کسی قسم کا استیلاء شامل نہ تھا جیسا کہ ثابت کیا جاتا ہے۔

خلافتِ اسلامی کا دوسرا مرحلہ اجتماعیت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی دستبرداری سے آیا۔ موخر الذکر نے پورے خلوص اور اطمینانِ قلب اور شرح صدر سے خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے چھوڑ دی۔ اس میں کسی شک و شبہ کی ذرا بھی گنجائش نہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مستحقِ خلافت سمجھتے تھے اور خلافتِ اسلامی کی شروط و صفات کا حامل بھی، ورنہ حضرت موصوف پر نااہل کی طرفداری کا الزام آئے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اقدامِ دستبرداری اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مسندِ خلافت پر سرفرازی کا ثبوت حدیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں یا جماعتوں میں صلح و اتفاق کرانے کی بنا پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو سید فرمایا تھا۔ اسی میں خلافتِ معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحت، راشدیت، اسلامیت، اور خلافتِ اسلامی کی تسلسل کی حقیقت بھی مضمر ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بحیثیتِ مجموعی اور امتِ اسلامی نے بیک زبان و دل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بیعت کر لی تھی۔ لہذا ان کی خلافت مسلمہ و متفقہ ہی نہیں تھی بلکہ خالص اسلامی، راشد اور خلافتِ صحابی تھی۔

خلافتِ یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح متفقہ، اجماعی، اسلامی اور متحدہ و مجتمعہ خلافت تھی جس طرح ان کے پیشروؤں کی خلافت تھی اور اس خلافت سے قبل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہدِ خلافت میں ان کی ولی عہدی استصوابِ عامہ کی عظیم ترین مثال ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دو مختلف مراحلِ بیعت میں اس کا اظہار کیا تھا: خلافتِ معاویہ رضی اللہ عنہ میں ولی عہدی کی بیعت پر اجماع کیا تھا۔ اولین تحفظات اور دو اکابر کی خاموشی کے باوجود وہ اجماع تھا۔ اسی طرح مسندِ خلافت پر ان کی سرفرازی اور انعقادِ خلافت بھی اجماعی، متفقہ اور اسلامی تھی، اس کی سب سے عظیم گواہی اور شہادت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع و اتفاق اور ان کا اور تمام امت کا بیعت کرنا تھا۔ بعد کے تمام اموی خلفاء میں بیعت و انعقادِ خلافت میں ولی عہدی، نامزدگی، استصواب اور شوروی سب ہی

شامل رہے تھے۔

خلافت کے انعقاد اور خلیفہ کے تقرر کے باب میں نظریات سازوں نے ایک عظیم حقیقتِ خلافت بھلا دی۔ اکابرِ اجماع کا ہوا تمام امتِ اسلامی کا اتفاق، نامزدگی اور ولی عہدی کا معاملہ ہو یا ایک مجلسِ شوریٰ میں تحدیدِ خلافت کا واقعہ، یہ تینوں طرقِ انعقادِ خلافت مجموعی طور سے اموی خلافت میں پائے جاتے ہیں۔ تمام اموی خلفاء کرام کی نامزدگی کا حق حکمراں خلیفہ نے استعمال کیا۔ ان کی نامزدگی سے قبل اپنے اصحابِ شوریٰ سے مشورہ کیا، خلافت اور ولی عہدی یزید سے قبل نہ صرف دارالخلافہ دمشق کے اکابر و اربابِ حل و عقد کی رائے لی بلکہ ”علماءِ مدینہ“ اور فقہاء مکہ سے بھی استصواب کیا۔ اور معمولی طریقہ انعقاد کے اختلاف کی تمام شرط پوری کیں، اس باب میں یہ حقیقت یاد رکھنے کی ہے کہ انعقادِ خلافت کے مرکز قوت نے مدینہ منورہ کو خیر باد کہہ دیا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اربابِ حل و عقد اشراف تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دورِ فتنہ میں اشرافِ دمشق و شام تھے۔ خالص اجماعی و متفقہ خلافتِ اسلامی اموی میں شوریٰ، استصواب، اور انتخاب و ولی عہدی کا مرکز اب دمشق تھا۔

نظریات سازی سے قطع نظر، اموی خلافت کے معاصرین بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عدول جماعت کا وطیرہ ثابت کرتا ہے کہ تمام اموی خلفاء کرام ”اقامتِ دین اور سیاستِ دنیا و حراستِ دین“ کے عہدہ سے بخوبی واقف بھی تھے اور اس فریضہ کو ادا کرنے والے بھی ثابت ہوئے۔ ان کے دور میں شریعت کا کلی نفاذ ہوا تھا۔ علومِ اسلامی اور فنونِ دینی کا بنیادی ارتقاء اسی دورِ خلافت میں ہوا۔ ان میں تفسیر و حدیث و فقہ کے اصل علوم شامل ہیں۔ تمام ارکانِ اسلام ہی نہیں اس کے سنن و نوافل بھی اس دور میں جاری و ساری اور قائم و دائم رہے۔ جہادِ اسلامی اپنی تمام تر عنائے اور برنائے کے ساتھ خلافتِ اموی میں بالخصوص اس کے دورِ زریں میں اپنی معراج کو پہنچ گیا۔ بحری جہاد کی بشارت

نبوی ﷺ اور قسطنطنیہ - مدینہ قیصر - پر اولین اسلامی کارروائی اور غزوہ خلافتِ معاویہ رضی اللہ عنہ، ویزید کو زبان رسالت مآب ﷺ سے اسلامی خلافت و ملک اسی اولین دورِ اموی میں واقعہ بنی - قضا اور عدل و انصاف کا نفاذ اور حدود و تعزیرات کا اجراء، مظالم کا دور کرنا بلکہ اس کا سدباب کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا توأم فریضہ ادا کرنا اسی دور میں خلافتِ راشدہ کی طرح جاری و ساری رہا۔ اموی خلفاء کرام اپنے عظیم ترین پیشروؤں کے مانند نائیبین رسول اکرم ﷺ ہونے کے سبب امام نماز بھی رہے اور امراء حج بھی۔ وہ امام بھی تھے اور خلیفہ بھی۔ اور خلیفہ ثانی کے رائج کردہ خطاب ”امیر المؤمنین“ کے مستحق و مخاطب بھی۔ خلافتِ راشدہ کی وہ تمام واقعی صفات و شروط خلافتِ اموی میں موجود و مشترک تھیں جن کا ذکر کتاب و سنت میں اور تعاملِ صحابہ رضی اللہ عنہم میں ملتا ہے حتیٰ کہ نظریات سازوں نے جو شروط و صفات ایجاد کی ہیں وہ بھی اس دور میں موجود تھیں، اسی طرح سیاسی، سماجی، اقتصادی اور دینی و تہذیبی ادارے بھی سب کے سب اموی خلافت میں موجود تھے۔ اور نہ صرف موجود تھے بلکہ ارتقاء پذیر تھے۔ یہی ادارے بعد میں ماڈل بنے جس طرح خلافتِ فاروقی و عثمانی کے سنن خلفاء اموی کے لیے مشعلِ راہ اور سنگِ میلِ خلافت بنے تھے۔

پوری تاریخِ خلافت میں انتخابی اور شوری خلافت کا اصول و قاعدہ کارفرما نظر آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکمرانی خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نامزدگی اور خلیفہ سوم کے انتخاب کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک مجلسِ خلافت میں خلافت کی تحدید اور صرف چھ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم میں خلیفہ کے انتخاب کی تحدید اور اس سے زیادہ ان ہی چھ اصحابِ خیر کے انتخاب کرنے کی تحدید نے دستورِ تقرری و طریقِ انتخاب میں بنیادی تغیر پیدا کیا تھا، مگر ان تمام طریقوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اسلامی تسلیم کیا اور بعد کے ماہرینِ علماء نے بھی، اب رہا اختلافِ فکر و نظر کا معاملہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نامزدگی کے طریق پر حضرت طلحہ بن عبید اللہ

تیمی رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کا نقد و اعتراض موجود ہے اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اچانک ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذریعہ انتخاب پر معاصر صحابہ رضی اللہ عنہم کی تنقید موجود ہے۔ لیکن ان اختلافی آراء پر کسی نے بھی دھیان نہیں دیا کیونکہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اتفاق و اجماع سے کالعدم ہو گیا تھا۔ جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تقرری میں حضرت عبدالرحمن بن عوف زہری رضی اللہ عنہ کے طریقہ کار اور طرزِ عمل کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اور بعد کے ماہرینِ اسلامیات نے تسلیم کیا تھا اور اختلافی آراء کو مسترد کر دیا تھا۔ خلافتِ راشدہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتخاب پر امت اور صحابہ رضی اللہ عنہم دونوں کا سب سے زیادہ وسیع اور ہمہ گیر اختلاف رہا۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عبقری مفکرین و علماء نے خلافتِ چہارم کو غیر منظمہ اور غیر مجتمعه تک قرار دے دیا، مگر امتِ اسلامی نے ان کو بالاتفاق چوتھا خلیفہ راشد تسلیم کیا اور خلافتِ نبوت کا آخری دور بھی سمجھا۔ اصل اختلاف حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دو الگ الگ منطوقوں میں خلیفہ مقرر ہونے سے پیدا ہوا اور اسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کسی طرح بحیثیت جماعت تسلیم نہیں کیا تا آنکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی اور خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اور پوری امتِ اسلامی نے اس کو صحیح خلافت مان لیا۔

بعد کے بعض مفکرینِ اسلام اپنے خاص نظریات اور مخصوص شیعہ رجحانات کی بنا پر طریقہ کار کے اختلاف اور بعض دوسری نئی چیزوں کے انتخاب میں روشناس کیے جانے پر اموی خلفاء کے انتخاب کو غیر شوری، غیر جمہوری اور غیر اسلامی قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے بیانات کے لیے صرف اختلافی آراء کا سہارا لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ اولین خلفاء ثلاثہ یا خلفاء اربعہ کے مختلف انتخابی طریقوں کو مثالی اور ناقابلِ تبدیل قرار دیتے ہیں۔ ان کی فکر، استدلال، استنباط اور تمام فکری اور نظری کاوشیں بظاہر جاذبِ فکر و نظر ہیں مگر درحقیقت ہیں نہیں۔

اموی خلفاء نے ایک خاص طریقہ انتخاب کا استعمال مصالِح امت کے تحت اور خالص فکرِ اسلامی کے مطابق کیا تھا۔ مصالِح امت میں سب سے اہم یہ تھا کہ شہادتِ عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد جیسی انتشاری کیفیت نہ پیدا ہو، ان کے طریقہ انتخاب نے ایک عظیم نتیجہ یہ پیدا کیا کہ پھر کسی خلیفہ وقت کے قتلِ ناحق کا ناشائستہ معاملہ پیش نہیں آیا۔ اس باب میں تمام باغی عناصر کی تمام ممکنہ تدابیر کا سدِ باب کر دیا گیا اور پھر کسی نے جرأتِ بغاوت ہی نہ کی۔ بنو امیہ میں خلافتِ اسلامی کا انحصار خاص حالات و احوال اور عناصر کی بنا پر ہوا تھا جن کی طرف دھیان نہیں دیا گیا، اول بنو امیہ قریش کے عظیم ترین اور طاقتور ترین خانوادے کی حیثیت رکھتے تھے اور وہ قریشی قوت کے ہی مظہر تھے۔ دوم بنو امیہ کو بہر حال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی نسبتِ قرابت حاصل تھی، جو دوسرے خاندان ہائے خلافت کو رہی تھی۔ وہ بنو عبد مناف کے بزرگ تر خاندان کے اہم ترین طبقہ تھے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ مرکزِ طاقت بن چکے تھے جس کو امام ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ قومی عصبيت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کے سوا کسی اور کو یارائے خلافت ہی نہیں رہا تھا۔ اسی بنا پر حکمران خلیفہ اپنے عہدِ خلافت ہی میں اپنے ولی عہد کو اور مروانی خلفاء نے بیک وقت دو دو ولی عہد کو نامزد کرنا شروع کر دیا تھا اور اسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے صحیح طریقہ انتخاب اور صحیح طریقہ تقرری خلیفہ قرار دے کر سب کی بیعت کی تھی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز اموی رضی اللہ عنہ جیسے خلیفہ راشد نے اپنے پیشرو خلیفہ سلمان بن عبد الملک کے نامزد دوسرے ولی عہد یزید بن عبد الملک کی نامزدگی اور ولی عہدی بدلنے کو اسلامی دستور کے خلاف سمجھا تھا اور اپنا خاص ولی عہد مقرر کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔

خلفاءِ اموی کے طرزِ زندگی، طرزِ حکومت اور طرزِ شریعت کے بارے میں بعض اختلافی آراء و بیانات کا سہارا لیا جاتا ہے اور اسی طرح شوری کے اصول، مجلس شوری اور اس کی تشکیل اور کارکردگی پر حرف گیری کی جاتی ہے، بیت المال، حق آزادی اور حقوق

اسلامی اور نفاذِ شریعت کے بارے میں بھی ایک متنازعہ بحث کی جاتی ہے۔ ان سب کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ عہدِ اموی میں خلافتِ اسلامی نے ملوکیت و قیصریت کا چولا پہن لیا تھا۔ ان تمام مسائل و معاملات پر بحث کی جا چکی ہے اور مزید تحقیق کر کے ان کے شیعہ فکر کے تار و پود کو بکھیرا جاسکتا ہے۔ سرِ دست اس کا موقعہ نہیں ہے۔ صرف چند اصولی مباحث اور واقعاتی دلائل پیش کیے جاتے ہیں کہ اس اختتامیہ میں صرف ان ہی کی گنجائش نکل سکتی ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعتِ خیر ان تمام مسائل کی گتھی سلجھاتی ہے کہ وہ ہی کلیدِ شریعت و اسلامیت تھی۔ متعدد خلفاءِ اموی کا طرزِ زندگی اور طرزِ حکومت خالص اسلامی تھا اور بعض بعض نے تو سادگی اور عظمت کا امتزاج پیش کیا ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبدالملک رضی اللہ عنہ، حضرت ولید رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اور حضرت ہشام رضی اللہ عنہ کا نام پیش کیا جاسکتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت اپنی نصف دولت بیت المال کو دے دی تھی۔^①

ان سب کی مجلسِ شوریٰ تھی اور وہ ان کے اپنے مشیرانِ برحق تھے اور کسی نے بھی استبدادی طریقہ اختیار نہیں کیا، بیت المال کو ہمیشہ ان اموی خلفاء نے مال اللہ ہی تسلیم کیا اور تمام تر نے نہ سہی بیشتر نے ایک حبہ اس سے نہ لیا۔ مسلمانوں کو عطا یا اور قطارح (زمینی رراضی کے عطیات) کا سلسلہ بھی سابق خلفاء کی مانند اسلامی ہی رہا، حقوقِ اسلامی اور نفاذِ شریعت میں ایک رتی برابر قصور نہیں کیا گیا۔ فکری، فقہی اور نظری اختلافات کا معاملہ دوسرا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بحیثیتِ جماعت ان کے تمام سیاسی، معاشی، تمدنی، تہذیبی اور اسلامی معاملات کی تصدیق کی اور خود خلفاء نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے اکابر کی آراء اور فیصلوں کی رعایت کی اور اپنے امراء کو ان کا پابند بنایا تھا۔

① ابن اثیر ۸/۴: دوسرے خلفاء کا طریقہ بھی یہی ملتا ہے

اسلامی نظامِ خلافت و حکومت دراصل خاص اصول اور بنیادی احکامِ شریعت پر استوار ہے، ان میں فروع، طریقہ کار، طرزِ حکومت، تشکیلِ شوری، انتظامِ مالیات، اور نفاذِ شریعت کے طریقے فروع ہیں، اولین خلافتِ راشدہ میں بھی اصول و احکام سے فروع و طرق کا اختلاف و امتیاز واضح طور سے ملتا ہے، لہذا ہر دورِ خلافت میں وہ مختلف رہے اور اسی طرح اموی خلافت میں بھی ان کے طرق و فروع کا اختلاف ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اصول و احکام اور فروع و طرق کے فرق کو سمجھتے تھے، لہذا وہ اموی خلافت کے مؤید ہی نہ تھے بلکہ معاون بھی تھے۔

بعد کی اسلامی تاریخِ خلافت سے اس وقت بحث نہیں کہ طولِ کلام اور تکرارِ مطالب ہوگا۔ موجودہ دور میں یا کسی بھی آنے والے زمانے میں خلافت اور حکومت کے احکام و اصول اور فروع و طرق کا امتیاز رہے گا، اب خلافتِ اسلامی کے انتخاب و تجدید، خلفاءِ اسلامی کے تقرر، ان کی ذاتی زندگی یا اجتماعی زندگی کے نظام و طرز، مالیات و انتظامیہ، عدلیہ و مقننہ اور تمام دوسرے شعبوں کے طریقے بدل جائیں گے اور وہ ملک و وقت کے حالات اور تقاضوں اور مصالحِ امت کے مطابق ہوں گے، حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے طرقِ انتخاب میں سے کوئی بھی اختیار نہیں کیا جاسکتا، اور نہ ان جیسی طرزِ زندگی اور طرزِ حکومت اختیار کی جاسکتی ہے۔ خلافت و خلیفہ کا انتخاب شوری سے ہوگا کہ وہ اصل و حکم ہے اور انتظامیہ کا ڈھانچہ قوانین کے مطابق مرتب ہوگا کہ قانون کی بالادستی اصل اصول ہے۔ خلیفہ، خلافت اور حکومت کے اختیارات بھی محدود اور پابند سلاسل ہوں گے۔ صرف دو بنیادی اصولوں کی کارفرمائی ہوگی: ایک قانونِ الہی کے مطابق حکومت کی تشکیل و ترتیب اور دوم شریعت کا نفاذ۔ باقی سب طریقے اور فروع ہیں اور وہ دوسری شکل کے ہوں گے۔ یہی اسلامی اور اموی خلافت کے بنیادی معالم تھے جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں اصول اور فروع کا فرق و

امتیاز ثابت کیا تھا۔

اموی خلفاء کی اتباعِ شریعت اور ان کے امراء کی پابندی سنت کے بہت سے واقعات ہیں۔ ان کو ان ہی جانبدارانہ اور معاندانہ تاریخوں میں بھی دیکھا جاسکتا ہے اور حدیث و سنت میں تو ان کا ایک عظیم ذخیرہ ہے ان میں سے اہم روایات و احادیث کو میں ایک خاص مضمون میں شائع کر چکا ہوں، ان کا خلاصہ صرف یہاں پیش ہے، نمازوں کی تاخیر یا امانتِ صلوٰۃ، خطبہ میں تاخیر یا تقدیم، مناسکِ حج کی ادائیگی میں اختلاف، مالِ غنیمت میں سے سونے اور چاندی اور جو اہرات کی نمس میں لینے کی روایت، قضا اور فیصلے میں احکام پر نزاع اور ان تمام معاملات میں اموی خلفاء و امراء کا طریقہ تنوع و اختلافِ سنن پر مبنی تھا اور وہ اپنی فکر و مسلکِ فقہی کے مطابق کسی نہ کسی سنت و حدیث ہی پر عامل تھے۔ ان کا یہ اختلاف یا معاملہ غیر شرعی نہیں تھا بلکہ خالص فقہی اختلافِ صحابہ رضی اللہ عنہم کے مانند تھا۔ بہت سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور بعد کے فقہاء امت نے ان کے ان اختلافی اور متنوع سنن پر مبنی طریقوں کی تائید کی ہے اور اسے خالص شریعتِ اسلامی پر مبنی بتایا ہے۔ ان میں روگردانی اور انحراف کا شائبہ تک نہ تھا۔ اموی مخالف مورخین اور مفکرین اسلام نے چند روایات کا بہانہ بنا کر صورتِ حال کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی کوشش روافض و خوارج نے عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خلفاء ثلاثہ رضی اللہ عنہم دونوں کے بارے میں کی ہے اور یہ غیر اسلامی روش ہے۔

اتباعِ شریعت اور نفاذِ قانونِ اسلامی میں کسی خاص فقہی امام یا مسلک کی پیروی ضروری نہیں ہے، وہ قرآن و حدیث اور کتاب و سنت کی کامل پیروی کا نام ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور اموی خلفاء اسی پر عامل تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، عبدالملک رضی اللہ عنہ، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے خلفاء اموی کے فتاویٰ اور افکار کو محدثین و فقہاء نے ”سنت“ کا درجہ دیا ہے۔ ان میں عظیم امام حدیث و فقہ امام مالک رضی اللہ عنہ شامل ہیں اور ان

کی کتاب موطا اس کی شاہد ہے۔ صحیحین بالخصوص بخاری میں بھی اموی خلفاء بلکہ امراء کے اقدامات کو سنت و طریقہ اسلامی کا درجہ دیا گیا ہے۔ بالخصوص رومی سلطنت کے خلاف اقدامات اور ان سے معاہدوں کے باب میں حضرت مسلمہ بن عبد الملک رضی اللہ عنہ وغیرہ کے معاہدوں کو اسلامی بین الاقوامی قانون کی حیثیت حاصل ہے۔ خالص دینیات میں بھی متعدد اموی آراء کو آج بھی استناد حاصل ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت کے سب و شتم کا بہت شور و غوغا مچایا جاتا ہے لیکن وہ محض پروپیگنڈا ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سب و شتم کا کوئی ذکر کرتا ہے اور نہ حوالہ دیتا ہے۔ سلسلہ سب و شتم تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف شروع کیا گیا تھا۔ خلفاء و امراء اموی اپنے خطبات عام اور خطبات عیدین و جمعہ وغیرہ میں قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ پر لعنت بھیجتے تھے، اور ان کے خلاف لگائے گئے الزامات کی تردید کرتے تھے مگر اس سب و شتم عثمانی اور بعد میں امویوں پر لعن طعن کا مکروہ ذکر کوئی نہیں چھیڑتا۔

دشمن اسلام طبقات نے اس کو سب و شتم اہل بیت قرار دے کر ایک تیرے سے دو شکار کیے اور امویوں کو بدنام کر گئے اس سب و شتم کی بعض مثالیں بہت دلچسپ ہیں:

ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حمایت میں کسی اموی امیر پر سب و شتم کا الزام لگایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دریافت فرمایا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے۔ موصوف نے بتایا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابوتراب کہہ رہے تھے۔ صحابی جلیل نے فرمایا کہ یہ تو ان کے فضل و بزرگی اور محبت کا خطاب ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ مجلس خلیفہ معاویہ رضی اللہ عنہ میں حضرت زید بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں حضرت بسر بن ارطاة رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر نقد کیا، حضرت زید تیمی رضی اللہ عنہ نے اپنے عصا سے ان کو مار کر زخمی کر دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے شیخ قریش اور سید اہل الشام کو زد و کوب کیا اور پھر حضرت بسر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر

سب و شتم کیا اور وہ جناب زید کے نانا ہیں۔ (حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا ان کی ماں تھیں) اور فرزندِ فاروق لوگوں کے سردار ہیں، کیا وہ اس پر صبر کر سکتے تھے؟ اس طرح دونوں کو راضی کر لیا۔ دراصل یہی حلم معاویہ رضی اللہ عنہ اور حلم خلفاء و سادات تھا جس نے ہمیشہ توازن برقرار رکھا۔^①

در اصل سماج اور معاشرہ میں بعض سیاسی، سماجی، اقتصادی معاملات حتیٰ کہ بعض دینی/فقہی امور میں اختلاف ہو جاتا تھا جو اختلافِ آراء پر مبنی ہوتا تھا۔ وہ نقد و نظر کا معاملہ تھا۔ محض کسی ذات و شخص کے سب و شتم کا معاملہ نہ تھا۔ اس طرح کی آراء اور نقد و نظر کا سراغ تو تمام اکابر کے خطبات و نگارشات میں لگایا جاسکتا ہے۔ دراصل وہ اختلافِ فکر و نظر تھا، کردار کشی اور بہتان تراشی نہ تھی کہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم کا دور خیر تھا جو دور عدالت بھی تھا۔ (خلافتِ اموی خلافتِ راشدہ کے تناظر میں، از پروفیسر یسین مظہر صدیقی رضی اللہ عنہ ص 252 تا 265)

ماراڈیوک پکتھال اور خلافتِ بنو امیہ و بنو عباس:

مشہور آسٹریلوی نو مسلم عالم دین علامہ محمد ماراڈیوک پکتھال بڑے کمال کے عالم گزرے ہیں۔ ان کا انگریزی ترجمہ قرآن مجید مشہور و معروف ہے، جس میں انہوں نے قرآن کی بہت عمدہ ترجمانی کی ہے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ موصوف تاریخ پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔ اپنے ایک خطبے میں انہوں نے بنو امیہ و بنو عباس کی خلافتوں پر بہت ہی جامع اور باریک بین تبصرہ کیا ہے جو کہ ان کی تاریخِ فہمی کا منہ بولتا ثبوت ہے اور ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے تاریخ کا نہایت دقت نظری سے منصفانہ و غیر جانبدارانہ مطالعہ کر رکھا تھا۔ موصوف اپنے ایک خطبے میں فرماتے ہیں:

① ابن اثیر ۱۲/۳: امام ابن اثیر کے علاوہ امام ابن کثیر نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے خلفاء کے سوانحی خاکوں میں ایسی روایات نقل کی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سب و شتم کا ایک سلسلہ تحریر کیا تھا اور اس میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ ملوث تھے: ابن قتیبہ، کتاب المعارف، ۲۵۷ وغیرہ

”امرو واقع ہے کہ تاریخی طور پر اسلام بنی امیہ کا بہت کچھ مرہون منت ہے۔ بنو امیہ نے اسلام کی سادہ اور معقول و پسندیدہ عربی نوعیت کو برقرار رکھا۔ انہوں نے دمشق میں راعی و رعایا کے درمیان مروت و یگانگت کے وہی تعلقات قائم کیے جو خلافت مدینہ کے طغرائے امتیاز تھے۔“

اسی طرح موصوف خلافت عباسیہ کے بھی کافی مداح ہیں لیکن چونکہ ان کی تحقیق میں غیر جانبداری کا رجحان غالب ہے، اسی لیے خلافت بنو عباس کی کمزوری کی نشاندہی کرتے ہوئے بڑے لطیف نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

”۔۔۔ کہ طالب علم کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بنو عباس کی خلافت بنو امیہ کی سنیت اور فاطمیوں کی شیعیت کے درمیان ایک مفاہمت کی صورت تھی۔“^①

اموی دورِ حکومت کا تاریخی تجزیہ از قلم مولانا عبید اللہ سندھی:

اموی دور سے متعلق اپنے قدیم نظریات سے رجوع کرتے ہوئے مولانا عبید اللہ سندھی لکھتے ہیں:

”علیؑ کی شہادت کے ساتھ ”السابقون الاولون“ کا دورِ اقتدار ختم ہوتا ہے اور اب عربوں کی قومی حکومت شروع ہوتی ہے۔ جب اسلام کی تحریک کی حفاظت عربوں نے اپنا قومی مسئلہ بنا لیا تو ظاہر ہے کہ اسلام سے پہلے قریش کے جس خاندان کے ہاتھ میں اقتدار تھا وہ برسرِ عروج ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ عربوں کی قومی حکومت کی قیادت بنو امیہ کو ملی۔ خلافتِ حضرت امیر معاویہؓ مسلمان عربوں کی قومی حکومت کا بہترین نمونہ تھی اور اس میں شک نہیں کہ وہ مسلمان عربوں کے بہت بڑے آدمی تھے۔ عام عربوں کا رجحان بنو ہاشم کے مقابلہ میں امویوں کی طرف زیادہ تھا اور اس کے اپنے اسباب ہیں۔ خلافتِ راشدہ کے بعد امویوں کا اقتدار میں آنا، اموی دورِ اسلام کی بین الاقوامی تحریک کے ارتقاء کی ایک لازمی

① علامہ ماراڈیوک پکتھال، خطباتِ مدراس۔ مترجم شیخ عطاء اللہ

کڑی کا حکم رکھتا ہے۔ ہمارے تاریخ نگاروں نے بنو امیہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور بنو امیہ کے سیاسی مخالفوں نے بھی جو بعد میں ان کے تخت و تاج کے وارث بنے انہیں بدنام کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا۔ پہلے ہم بھی بنو امیہ کے خلاف اپنے مؤرخوں کی باتیں پڑھ کر متاثر ہو جاتے تھے لیکن اب جو ہم نے دنیا کی انقلابی تحریکوں کا بغور مطالعہ کیا اور ایک انقلابی تحریک کو جن جن مراحل سے گذرنا پڑتا ہے، ان کو جانا تو ہم پر اموی دور کی اصل حقیقت واضح ہو گئی۔

ہم نے بنو امیہ کی غلطیوں کو تو خوب اچھا لیا لیکن ان کی حکومت کی جو اچھائیاں تھیں ان کا اعتراف کرنے میں بخل سے کام لیا۔ بے شک امویوں نے اسلامی حکومت کو قومی اور عربی رنگ دیا لیکن انہوں نے اسلام کی بین الاقوامی فکر کو اپنی حکومت کے تابع نہ بنایا۔ چنانچہ عہد اموی میں اسلام کا سیاسی مرکز دمشق تھا لیکن ذہنی اور علمی مرکز مدینہ ہی رہا، دوسرے لفظوں میں اسلامی فکر کی بین الاقوامیت بحال رہی۔“^①

کچھ زیر نظر کتاب کے بارے میں:

اس کتاب میں ہم نے پانچ اہل علم کے مضامین کو شامل کیا ہے جن کے نام ترتیب وار کچھ یوں ہیں:

۱۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ

۲۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ

۳۔ مولانا عبد العلی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ

۴۔ مولانا ابوریحان عبد الغفور سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ

۵۔ مولانا مطلوب الرحمن ندوی نگرانی رحمۃ اللہ علیہ

ساتھ ہی آخر میں چند قریبی احباب کے اصرار پر اپنے کچھ مضامین جو زیر نظر کتاب

① بشکریہ ماہنامہ ”دارالعلوم دیوبند“ ستمبر ۹۲ء، ماہنامہ الفرقان (لکھنؤ) ستمبر اکتوبر ۱۹۹۲ء

کے موضوع سے مناسبت رکھتے تھے اور مختلف اوقات میں لکھے گئے تھے، تہذیب و تریب دے کر ان کو بھی شامل کتاب کر دیا گیا ہے۔

اس سلسلے میں سب سے اول جو مضمون شامل کتاب کیا گیا ہے وہ محقق العصر حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مختصر رسالہ ”اسلامی خلفاء و ملوک اور تاریخ اسلام سے متعلق چند غلط فہمیوں کا ازالہ“ ہے۔ چونکہ درحقیقت اس کتاب کی ترتیب و اشاعت کا محرک اول حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہی رسالہ بنا تھا، اسی سبب سے اس کتاب کا نام بھی حافظ صاحب کے رسالے کے نام پر رکھا گیا ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ رسالہ دراصل ان کا ایک مقالہ تھا جو کہ ۱۹۸۰ء کی دہائی کے وسط میں ہمدرد فاؤنڈیشن کے تحت منعقدہ تیسرے مذاکرہ ملی میں پڑھا گیا تھا جس کو بعد میں دارالعوامیہ السلفیہ لاہور نے ایک مختصر رسالے کی شکل میں شائع کیا۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کر دیں کہ اس رسالے کی پہلی خوبی اس کا اختصار اور جامعیت ہے۔ جن مباحث اور افکار کے لیے ایک ضخیم کتاب درکار ہو سکتی تھی، حافظ صلاح الدین یوسف جیسے صاحب علم نے انتہائی جامعیت کے ساتھ ان کو ۶۶ صفحات پر مشتمل ایک مختصر مقالے میں سمودیا۔ یہ رسالہ اپنی پہلی سطر سے لے کر آخری سطر تک نہ صرف نہایت دلچسپ ہے بلکہ اسلامی نظام حکومت اور اسلامی خلفاء و ملوک سے متعلق بہت ہی وقیع معلومات بھی بہم پہنچاتا ہے۔ حافظ صاحب اس مقالے کا آغاز ”اسلامی ریاست کی تشکیل کا صحیح طریقہ“ کی سرخی سے کرتے ہیں جس میں وہ حکومتی سطح پر ایک ایسے ادارے کی تشکیل کا مطالبہ کرتے ہیں جس میں ایک طرف اعلیٰ درجے کے ایسے اہل علم شامل ہوں جنہیں قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی کا گہرا درک حاصل ہو تو دوسری طرف اس طور کے جدید تعلیم یافتہ افراد شامل ہوں جو جدید مسائل کا بھرپور ادراک رکھتے ہوں اور قلب و ذہن کے لحاظ سے خالص مسلمان اور ہر طرح کے مغربی افکار کی مرعوبیت سے عاری ہوں، تاکہ ان ہر دو گروہ اہل علم افراد پر مشتمل یہ ادارہ

اسلامی ریاست سے متعلق درست منہج کی طرف عوام کی رہنمائی کر سکے اور ان کو پیش آمدہ جدید مسائل کا قرآن و حدیث کی روشنی میں حل پیش کر سکے۔ اس تمہید کے ساتھ حافظ صاحب ”موجودہ مسلمان مملکتوں کے حکمرانوں کا طرز عمل“ کے عنوان کے تحت ان کی اسلام بیزاری اور اسلام کو نقصان پہنچانے والے اقدامات پر سخت شکوک کناں نظر آتے ہیں۔ اس سرخی کے تحت حافظ صاحب نے جو مقدمہ پیش کیا ہے وہ پڑھنے لائق ہے۔

آگے جا کر حافظ صاحب ”بعض مفکرین کی خامیاں اور کوتاہیاں“ کی سرخی قائم کر کے اسلامی ریاست کے قیام اور اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرنے والے مفکرین کی مساعی کی تہہ دل سے تحسین کرنے اور معترف ہونے کے ساتھ ساتھ پورے احترام کے ساتھ ان سے اختلاف کرتے ہیں کہ موجودہ دور کے جمہوری نظام سے مرعوب ہو کر ان مفکرین نے ملوکیت یا بادشاہت کو نہایت مذموم شے باور کروانے پر اپنی محنتیں صرف کر رکھی ہیں اور ایسا کرتے ہوئے یہ اصحاب خلفائے اربعہ اور امیر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے علاوہ تمام خلفاء و سلاطین سے سخت نالاں نظر آتے ہیں اور ان کا ذکر ناگوار انداز میں کرتے ہوئے ان کے دور حکومت کو جاہلی حکومتیں باور کرواتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ صاحب ”خلافت و ملوکیت“ کے عنوان سے ایک بھرپور بحث کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ اسلام کا اصل سیاسی نظام مباح ہے۔ شریعت کو اس سے قطعی بحث نہیں کہ نظام سیاسی کی ہیئت ترکیبی کیا ہوگی، سر حکومت کیسے برسر اقتدار آئے گا اور مختلف النوع معاشروں کو اسلامی برادری کے ایک رشتے میں کیسے منسلک کیا جائے گا۔ اللہ نے مسلمانوں سے جس خلافت کا وعدہ کیا تھا، اس میں یہ نہیں بتایا کہ اس کا دستور اساسی کیا ہوگا، وہاں الفاظ ہیں ”کما استخلف الذین من قبلہم“ (جیسے ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی)۔ دنیا میں حکومت کی جتنی اور جیسے بھی صورتیں رائج چلی آرہی ہوں گی ویسی ہی مسلمانوں کی حکومت بھی ہوگی، فرق صرف اتنا ہوگا کہ اس حکومت کا مقصد دین

برپا کرنا ہوگا اور اس کے قوانین ایسے لچکدار ہوں گے کہ دنیا کی ہر قوم ان کے تحت زندگی بسر کر سکے۔ اگر ملوکیت یا بادشاہت واقعی کوئی مذموم شے ہوتی تو یہ بات کیسی عجیب ہے کہ پوری تیرہ صدیوں میں اسلامی بادشاہتیں قائم رہیں لیکن عہد خیر القرون سمیت کسی دور میں بھی علمائے امت نے اس نظام حکومت کو نشانہ تنقید یا ہدف ملامت نہیں بنایا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں علمائے حق گزرے ہیں، ان کی موجودگی میں بادشاہی نظام قائم رہا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں ایسا ہوا، تابعین و تبع تابعین رضی اللہ عنہم کے دور میں فقہاء و محدثین کی ایک طویل فہرست نظر آتی ہے جنہوں نے مختلف مواقع پر مختلف کاموں پر خلفائے اسلام کو ٹوکا لیکن ان میں سے کسی نے خلیفہ کو اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کرنے پر نہیں ٹوکا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ نظام حکومت صحیح نہیں ہے۔ تو پھر ہمارے موجودہ زمانے کے مفکرین کی یہ خامہ فرسائی کہ ملوکیت و بادشاہت سر تا پا مذموم ہے جس کے بانی ایک جلیل القدر صحابی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تھے جن کے عہد حکومت کے اختتام تک اسلامی حکومت کی تمام امتیازی خصوصیات مٹ چکی تھیں، سخت گمراہ کن نظریہ ہے، جس کی تبلیغ و اشاعت سے اسلاف سے بدظنی کے علاوہ اور کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہونا۔ ملوکیت کے مباح ہونے کی تائید میں حافظ صاحب مختلف علماء و مورخین کے تائیدی اقوال بھی ساتھ ساتھ نقل کرتے جاتے ہیں۔

تاہم قاری کو کسی قسم کا التباس نہ ہو کہ شاید حافظ صاحب خلافت راشدہ اور ما بعد کی حکومتوں کو بالکل یکساں قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حافظ صلاح الدین یوسف صراحت سے بحث کرتے ہیں کہ بلاشبہ خلافت راشدہ میں خلفائے راشدین کا اسلامی کردار جتنا شفاف اور بے غبار تھا، بعد کے خلفاء و ملوک کا کردار بالعموم اس معیار سے فروتر ہی رہا لیکن یہ کہنا بھی سخت غیر درست ہے کہ خلافت راشدہ کے جاتے ہی جو حکومتیں آئیں وہ جاہلیت کی آئینیہ دار اور اسلامی خصوصیات سے عاری تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انحطاط کا یہ

عمل دور نبوت سے بعد کے ساتھ بتدریج ہوا اور جیسے جیسے بعد بڑھتا گیا اور زمانہ گزرتا گیا یہ انحطاط بھی بڑھتا گیا لیکن یہ زوال و تنزل صرف نظام سیاست میں ہی نہیں آیا بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں آیا جس میں اخلاق و معاشرت کو بھی اتنا ہی دخل رہا جتنا سیاست کو۔

آگے جا کر ”مطلوب و نامطلوب“ کی بحث قائم کر کے حافظ صلاح الدین صاحب صراحت سے ثابت کرتے ہیں کہ کوئی بھی نظام حکومت مطلوب یا نامطلوب نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کا استعمال اس کو مطلوب یا نامطلوب ٹھہراتا ہے۔ اگر ملوکیت کے زیر اثر آنے والا حکمران عمر بن عبدالعزیز جیسا متقی انسان ہو تو یہی ملوکیت مطلوب ٹھہرتی ہے جبکہ اگر خلافت کے شوروی نظام کے تحت آنے والا شخص موجودہ حکمرانوں جیسا کرپٹ نکل جائے تو وہی خلافت مذموم ہو جائے گی۔ نظام حکومت کا مطلوب و نامطلوب ہونا، حکمران مقرر کرنے کے طریقے میں مضمر نہیں، بلکہ اس نظام حکومت کے نتائج میں مضمر ہے۔ ”دور حاضر کے مفکرین کا نقطہ نظر اور اس کے خطرناک نتائج“ کی سرخی قائم کرے حافظ صاحب ثابت کرتے ہیں کہ ان اصحاب کا قائم کردہ مقدمہ اس بات پر منتج ہوتا ہے کہ اسلامی نظام حکومت ایک طرح کا ناقابلِ تنفیذ نظام حکومت ہے جو کہ صرف تیس سال میں ہی غیر پائیدار ثابت ہو گیا اور جو نبی یہ نظام حکومت لایا تھا اس کے اپنے تربیت یافتہ اصحاب نہ صرف اس کو چلانے میں سخت ناکام رہے بلکہ ان کے ہاتھوں ہی یہ نظام حکومت اپنی موت مر کر ملوکیت جیسے ”مذموم“ نظام میں تبدیل ہو گیا۔ اسی منطقی سوچ کا نتیجہ ہے کہ یہ مفکرین پوری بیباکی و دلیری کے ساتھ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہم کے کردار کو مجروح تاریخی روایات کے تحت بری طرح مسخ کر کے پیش کرتے ہیں۔ جبکہ مستشرقین یہ باور کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اسلامی نظام قائم نہیں کر سکے تو آج کے یہ داعی بھلا کیا کر سکیں گے۔

آگے جا کر ”بگاڑ کے اسباب“ کے عنوان کے تحت انتہائی عالمانہ اور منطقی بحث قائم کر کے حافظ صاحب صراحت سے ثابت کرتے ہیں کہ اس بگاڑ کی اصلی وجہ عربی کے اس مقولے میں پنہاں ہے کہ اعمالکم عُمالکم یعنی جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے حکمران تم پر مسلط ہوں گے۔ دور نبوی ﷺ سے دوری کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرے میں بحیثیت مجموعی تنزل و انحطاط واقع ہوتا رہا جس کا دائرہ کار اخلاقیات و معاشرت سے لے کر معاشیات و سیاسیات تک محیط تھا۔ جبکہ ہمارے موجودہ مفکرین کی بنیادی غلطی یہ رہی کہ ان کے نقطہ نظر سے بگاڑ صرف سیاست میں آیا جبکہ بگاڑ ہر شعبہ زندگی میں اپنی تدریجی رفتار سے آیا جس کے اثرات سیاست پر بھی پڑے۔

مزید آگے جا کر حافظ صلاح الدین یوسف رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اس مضمون کی سب سے دلچسپ بحث بعنوان ”موجودہ حالات میں کیا جمہوریت ہمارے لیے موزوں اور مناسب ہے؟“ قائم کرتے ہیں۔ اس عنوان کی بابت یہاں کچھ عرض کرنا مزاکر کر اکر کرنے کے مترادف ہی ہوگا۔ قارئین خود یہ بحث پڑھیں اور سر دھینیں کہ کیا ہی عمدہ بحث قائم کر کے حافظ صلاح الدین یوسف اسلامی نظام حکومت کے لیے ایک بہترین لائحہ عمل تجویز کرتے ہیں۔ آخر میں ”موجودہ ملکی حالات سے متعلق چند باتیں“ کے تحت اپنی گزارشات قارئین کے سامنے رکھ کر حافظ صاحب اس نصیحت کے ساتھ مقالے کا اختتام کرتے ہیں کہ اصل ضرورت بحیثیت قوم اپنا رخ بدلنے کی ہے۔ حکمرانوں کو کوسنا، اور ہر غلط چیز کے لیے بیوروکریسی وغیرہ کو مورد الزام ٹھہرانا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ حکمران یہ بیوروکریٹ کوئی آسمان سے نہیں ٹپکے۔ یہ ہم آپ میں سے ہی اوپر اٹھ کر آتے ہیں۔ جب قوموں کا مجموعی مزاج ہی زوال کا شکار ہو تو پھر ان پر عمل و حکمران بھی بد اعمال ہی مقرر ہوتے ہیں۔ سواصل ضرورت اس بات کی ہے کہ بحیثیت فرد، بحیثیت قوم ہم اسلامی قوانین اور اخلاقی ضابطوں کی پابندی کریں اور اللہ اور رسول ﷺ کی بغاوت کا وہ راستہ چھوڑ دیں جس پر

اس وقت ہماری پوری قوم گامزن ہے۔

المختصر حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مضمون اپنے موضوع پر بہت ہی وقیع و جامع ہے۔ جس کا مطالعہ دین کے ہر طالب علم کو لازمی کرنا چاہیے اور اسی خیال کے پیش نظر ہم نے اپنے اس مجموعہ مضامین میں اس مضمون کو سب سے پہلی جگہ پر رکھا ہے۔

دوسرے نمبر پر شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی مرحوم کا مضمون ”حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور یزید کی ولی عہدی“ شامل کتاب کیا گیا ہے۔ یہ مضمون مولانا حسین احمد مدنی مرحوم کی نگارشات پر مشتمل ہے جو ایک سائل کا استفسار کہ ”حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ فعل کیا غیر مستحسن نہیں کہ انہوں نے یزید جیسے فاسق و فاجر کو خلافت کے لیے نامزد فرمایا“ کے جواب کے طور پر آپ نے رقم کیا تھا۔ اولاً یہ مضمون مولانا حسین احمد مدنی مرحوم کے مجموعہ مکتوبات کی جلد اول میں شائع ہو چکا ہے۔ تاہم شیخ الحدیث علامہ عطاء اللہ حنیف بھوجیانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زیر ادارت نکلنے والے مجلہ ”رحیق“ جون ۱۹۵۸ء کی اشاعت میں اس مضمون کی افادیت کے پیش نظر اس کو مختصر تعلیقات و حواشی کے ساتھ دوبارہ شائع کیا تھا۔ اس مضمون پر علامہ عطاء اللہ حنیف بھوجیانی رحمۃ اللہ علیہ کے حواشی نے سونے پر سہاگہ کا کام کیا ہے اور مضمون کے ساتھ ان حواشی کے مطالعہ سے یزید بن معاویہ کی ولایت عہد سے متعلق خازر و پوچھیدہ بحث نہایت آسانی سے قاری کے ذہن میں پیدا ہونے والے شبہات کا ازالہ کر دیتا ہے۔ پس اسی سبب ہم نے مناسب سمجھا کہ اس مضمون کو جدید کمپیوٹرائز کمپوزنگ کروا کر از سر نو شائع کیا جائے تاکہ اس سلسلے میں وارد ہونے والے ہر طرح کے شکوک کا ازالہ ہو سکے جن کو بنیاد بنا کر بعض کم علم و کج فہم حضرات سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے فرزند جناب یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کی جناب میں سوء ادبی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ علامہ عطاء اللہ حنیف بھوجیانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی علم دوست شخصیت نے بلا امتیاز مسلک ہر عالم کی تحریروں سے نا صرف استفادہ کیا بلکہ اپنے خرچے پر اہم علمی کاموں کی بازیافتی کی سعی بھی کرتے رہے۔ مجلہ رحیق بھی ان کی اس علم دوستی کی ایک مثال تھا، جس کا اجراء اکتوبر ۱۹۵۶ء میں کیا گیا۔ جس

کا مقصد نہ صرف اسلام کی تبلیغ و اشاعت تھی بلکہ اسلام اور اہل اسلام پر حملوں کی علمی اور سنجیدہ طریقوں سے مدافعت بھی اس کے اہم مقاصد میں شامل رہا۔ دینی صحافی حلقوں میں ماہنامہ ”رحیق“ کا بڑا خیر مقدم کیا گیا۔ لیکن یہ مجلہ صرف تین سال جاری رہا ہے اور مالی مشکلات کی وجہ سے جولائی ۱۹۵۹ء کے بعد اس کی اشاعت موقوف کر دی گئی۔

تیسرے نمبر پر امام اہل سنت مولانا محمد عبدالشکور فاروقی مرحوم کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے مولانا عبدالعلی فاروقی کا مضمون ”حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور یزید کی ولی عہدی“ اپنے سے ما قبل مضمون سے مشابہت کے ضمن اور اس کے تکملہ کے طور پر شامل کتاب کیا جا رہا ہے۔ یہ مضمون دراصل مولانا عبدالعلی فاروقی کی کتاب ”تاریخ کی مظلوم شخصیات“ سے ماخوذ ہے جو الگ سے ایک مضمون کی شکل میں علامہ عتیق الرحمن سنہجلی کی کتاب ”واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر“ کے جدید ایڈیشن کے حصہ دوم کی ابتداء میں شامل کیا گیا تھا۔ ہم نے اپنی کتاب میں یہ مضمون علامہ عتیق الرحمن سنہجلی کی مذکورہ کتاب سے ہی اخذ کیا ہے جو کتاب ہذا کے صفحہ ۳۱۱ سے لے کر صفحہ ۳۲۳ تک محیط ہے۔

چوتھے نمبر پر مولانا ابو ریحان عبدالغفور سیالکوٹی کے دو مضامین بنام ”حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کربلائی خروج کی بنیاد کیا تھی؟“ اور (یزید بن معاویہ کا فسق و فجور) ”خط بنام مولانا امین صفدر ادا کاڑوی“ بذیل کردار یزید شامل کتاب کیسے گئے ہیں۔ یہ دونوں مضامین فضیلۃ الشیخ حافظ عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے ان کے والد کی کتاب ”دفاع سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ“ سے اخذ کیے گئے ہیں اور ان کو جوں کا توں مع مرتب کے حواشی کے شامل کتاب کر دیا گیا ہے۔ مولانا ابو ریحان عبدالغفور سیالکوٹی مرحوم کا نام علمی طبقوں میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ناؤن کراچی کے فاضل تھے جہاں آپ نے مولانا محمد یوسف بنوری، مولانا محمد ادریس میرٹھی، مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی، مولانا فضل محمد، مولانا بدیع الدین الزماں اور مولانا محمد مصباح اللہ شاہ جیسے جید اکابر دیوبند سے تلمذ اختیار کیا۔ ۱۹۷۰ء کی دہائی میں آپ کو مولانا محمد یوسف بنوری کے ساتھ حج کی سعادت بھی نصیب

ہوئی۔ کچھ سال آپ مولانا محمد کاندھلوی کی معروف درسگاہ جامعہ شہابیہ سیالکوٹ میں بطور صدر مدرس شیخ الحدیث کے فرائض انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد تادم مرگ آپ جامعہ فاروقیہ راولپنڈی سے منسوب رہے جہاں آپ کا تقرر بطور شیخ الحدیث ہوا تھا۔ مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی تاریخ سے متعلق آپ کو خاص درک حاصل تھا اور اس سلسلے میں نہایت نبی تلی گفتگو کرنے کے قائل و فاعل تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ و سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے معاملات سے متعلق آپ سکوت کے قائل تھے اور دونوں بزرگان دین کو اپنے اپنے موقف میں حق پر جانتے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا کر بلائی موقف آپ کے نزدیک از اول تا آخر بالکل صحیح اور مطابق قواعد شرعیہ تھا، خواہ یزید فاسق ہو یا عادل، آپ کے نزدیک دونوں صورتوں میں حسینی موقف کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح یزید کی بابت آپ کا نظریہ لا نحبہ ولا نسبہ والا تھا۔ جنگ صفین سے متعلق بھی آپ کی کتب میں کثرت سے تصریحات موجود ہیں کہ مابعد امت کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ اس سلسلے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ و معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں میں سے کسی کی جانب خطائے اجتہادی منسوب کریں۔ اس ضمن میں آپ نے کئی مضامین اور چند ایک کتب بھی لکھیں۔ انہیں میں سے ایک کتاب ”دفاع سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ“ ہے۔ جس سے ہم نے متذکرہ دونوں مضامین اپنی اس کتاب میں شامل کیے ہیں۔

زیر نظر کتاب میں پانچواں مضمون جلیل القدر عالم و مصنف مولانا مطلوب الرحمن ندوی نگرامی کے قلم سے ہے جو آج سے نصف صدی سے زائد عرصہ قبل مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم کے بنو امیہ کے حوالہ سے ایک تنقیدی مقالہ کے جواب میں ”تصویر کا دوسرا رخ“ کے عنوان سے رقم کیا گیا تھا۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ مولانا مناظر احسن گیلانی نے ایک سلسلہ مضامین بنام ”امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی سیاسی زندگی“ ① کے عنوان سے الفرقان میں لکھنا

① حقیقت یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی سیاسی زندگی سے متعلق بھی مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم کی پیش کردہ تفصیلات محتاج ثبوت اور غیر ثابت روایات پر مبنی ہیں۔ اس سلسلے میں درست موقف جاننے کے لیے حارث پہلی کیشنز سے شائع ہونے والی مولانا علی احمد عباسی مرحوم کی کتاب ”سیرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ“ (اتہام شیعیت کی حقیقت) ”ملاحظہ کی جائے۔

شروع کیا تھا جس میں بنو امیہ کی حکومت کے بارے میں مولانا مرحوم کا قلم بہت تیز چلا۔ شبلی اسکول کے فاضل مولانا مطلوب الرحمن ندوی نگرانی مرحوم نے اس پر ”تصویر کا دوسرا رخ“ کے عنوان سے تعاقب فرمایا کہ مولانا نے بنو امیہ کی ایک رخی تصویر پیش کی ہے اور وہ بھی جذباتی مبالغے کے ساتھ۔ مولانا مطلوب الرحمن مرحوم کا یہ مضمون اپنے مدلل مندرجات اور آسان فہم طرز استدلال کے سبب خاصے کی تحریر ہے جو تاریخ اسلامی سے متعلق کئی اہم گوشوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اسی سبب مناسب خیال کیا گیا کہ اس وقیع مضمون کو بھی اس کتاب کا حصہ بنا دیا جائے۔ مضمون ہذا ”الفرقان۔ لکھنؤ“ کے ستمبر و اکتوبر ۱۹۹۲ء کے شمارے میں دوبارہ شائع کیا گیا تھا۔ ہماری اس کتاب میں اس مضمون کا ماخذ الفرقان کا مذکورہ شمارہ ہی ہے۔

ان پانچ اہل علم کے وقیع مضامین کے بعد اس احقر کے چند مضامین بھی موضوع سے مناسبت رکھنے کے سبب شامل کتاب کیے گئے ہیں جن کے عنوانات قارئین فہرست میں اور تفصیلات کتاب میں ملاحظہ کر لیں گے ان شاء اللہ۔ ان کی بابت مقدمہ میں کچھ عرض کرنا موجب طوالت و اضاعتِ وقت سے زیادہ کچھ نہ ہوگا۔ پس ان چند مضامین کے مجموعہ کی صورت میں یوں یہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں آج موجود ہے۔

اس کتاب کی طباعت کے سلسلے میں سب سے پہلے تو اس اللہ عزوجل کے حضور شکر گزار ہوں کہ اس مالک نے اس احقر کو اس قابل بنایا کہ وہ یہ کام کر سکے۔ اگر اس کی مدد شامل حال نہ ہو تو کوئی کام ممکن نہیں۔ اسی کے کرم سے یہ کام ہو سکا ہے اور اس کام کی ہر اچھائی صرف اسی ذاتِ باری تعالیٰ کے سبب سے ہے۔ اس مالکِ گل کے شکر یہ کے بعد اپنے عزیز دوست راشد جمال قریشی، محمد صہیب نذیر صاحب اور بلال احمد راؤ کا شکر یہ ادا کروں گا کہ ان کے تعاون کے بغیر یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچانا ممکن تھا۔ ان کی ہمت اور ساتھ رہا کہ یہ کام ہو سکا۔ اللہ اس دوستی اور ساتھ کو ہمیشہ بنائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی اس علم دوستی کے لیے انہیں بھرپور جزا سے نوازے اور اس جذبے و سعی کو ان کے لیے توشہٴ آخرت

بنائے۔ ساتھ ہی ہم اپنے نہایت فاضل، محترم اور محبت کرنے والے دوست جناب شہباز عالم انصاری کے بھی نہایت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے مصروف اوقات میں سے اس کتاب کے لیے وقت نکالا اور نہایت دقتِ نظری سے کتاب کی نہ صرف پروف ریڈنگ کی بلکہ اغلاط کو بھی پوری جانفشانی کے ساتھ درست فرمایا۔ اللہ اس تھکا دینے والے کام کے لیے ان کو جزائے خیر سے نوازے۔ یہ احقر ہمیشہ ان کا ممنون رہے گا کہ جب بھی اس کو ان سے کسی طور کی مدد و تعاون درکار ہوا، شہباز صاحب ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ موجود رہے۔ اللہ ان کو دین و دنیا میں بہتیرا تر قیاں نصیب کرے اور ان کے لیے دونوں جہانوں میں آرام و سکون کا بندوبست کرے۔ اسی طرح اس کتاب کی اشاعت میں اور بھی چند احباب کی خصوصی مدد شامل حال رہی لیکن کیا کروں ان کی درویشانہ صفت کا کہ انہوں نے اپنے ناموں کا تذکرہ کرنے سے سختی سے منع کر رکھا ہے، اسی لیے ان کا نام لیے بغیر ہی ان کی جناب میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں۔

کسی بھی کام میں کمال صرف اس ذات بے ہمتا کو ہی سزاوار ہے، مخلوق کا کام تو غلطیوں سے پُر ہوتا ہے۔ پھر بھی اپنے تئیں پوری کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں کوئی غلطی کوئی کمی نہ رہ جائے، اسی لیے بعض تسامحات کی حاشیوں اور مراجعات کے ذریعے تصحیح کرنے کی کوشش بھی کی ہے، تاہم اس کے باوجود اگر کوئی کمی یا غلطی رہ جائے تو قارئین سے التماس ہے کہ اس بابت مطلع فرمائیں، ان شاء اللہ ایجابی طریق سے آئی ہر تنقید کو سر آنکھوں پر رکھا جائے گا۔

محمد فہد حارث

ڈائریکٹر حارث پبلی کیشنز

دہلی، متحدہ عرب امارات

۲۰ ربیع الثانی ۱۴۴۲ھ

۲۰ نومبر ۲۰۲۰ء

اسلامی خلفاء و ملوک اور تاریخ اسلام سے متعلق چند غلط فہمیوں کا ازالہ

از قلم: حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ

ذہنی مرعوبیت کی انتہاء

ایک نکتہ داں شخص نے کس قدر سچ کہا کہ:

”ہم کو صرف یہی رونا نہیں ہے کہ ہمارے زندوں کو یورپ کے زندوں نے مغلوب کر لیا ہے بلکہ یہ رونا بھی ہے کہ ہمارے مردوں پر بھی یورپ کے مردوں نے فتح پالی ہے۔“

ہر موقع اور ہر محل پر جب شجاعت، ہمت، غیرت، علم و فن غرض کسی کمال کا ذکر آتا ہے تو اسلامی ناموروں کے بجائے یورپ کے ناموروں کا نام لیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ قوم سے قومی حمیت کا مادہ بالکل جاتا رہا بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جدید تعلیم میں ابتداء سے اخیر تک اس بات کا موقع ہی نہیں ملتا کہ اسلاف کے کارناموں سے واقفیت حاصل کی جائے، اس لیے جب خصائل انسانی کا ذکر آتا ہے تو خواجواہ انہی لوگوں کا نام زبان پر آتا ہے جن کے واقعات کی آوازیں کانوں میں گونج رہی ہیں اور وہی یورپ کے نامور ہیں۔“

علامہ شبلی نعمانی مرحوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

”اسلامی ریاست کا تصور“ یہ موضوع آج کل عام ہے جس پر اپنے اور بیگانے داد تحقیق دے رہے ہیں۔ ہمدرد فاؤنڈیشن نے بھی اپنے اس تیسرے مذاکرہ ملی میں اس موضوع کو منتخب کیا ہے۔ اور اہل علم و فکر کو دعوت دی کہ وہ اپنے نتائج فکر اس مذاکرے میں پیش کریں۔

عام خیال یہ ہے کہ تصور ریاست اسلامی خاصا مبہم اور غیر واضح ہے جس کی توضیح و تفسیر عصر حاضر کی شدید ضرورت ہے۔ ہمدرد فاؤنڈیشن نے بھی اس نقطہ نظر کے ساتھ اہل علم کو دعوت فکر دی ہے۔

راقم کو اس نقطہ نظر سے قدرے اختلاف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جدید زندگی نے جو وسعت اختیار کر لی ہے اور اسکی وجہ سے جو پھیلاؤ و نظم حکومت اور کاروبار مملکت میں آ گیا ہے، اس کا تصور بھی چند صدیوں قبل نہیں کیا جاسکتا تھا، اس لیے نئے نئے اداروں کی تشکیل، ان کی بوقلموں نوعیتوں اور گونا گوں ذمہ داریوں کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت از بس ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ اسلام ایک ابدی مذہب ہے جسے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اس لیے اس میں ایسے واضح اصول موجود ہیں جو ہر دور کے نت نئے تقاضوں کی تکمیل کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کی روشنی میں جدید دور کے مسائل اور ان کی پیچیدگیوں کا حل نکالا جاسکتا ہے۔

اسلامی ریاست کی تشکیل کا صحیح طریقہ:

اس لیے اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ حکومتی سطح پر ایک ایسا ادارہ معرض وجود میں آئے

جس میں ایک طرف اونچے درجے کے وہ اہل علم شریک ہوں جنہیں قرآن وحدیث کا پورا علم ہو اور فقہ اسلامی میں وہ گہری نظر رکھتے ہوں۔ اور دوسری طرف ایسے جدید تعلیم یافتہ افراد اس میں شامل ہوں جو جدید مسائل کا ادراک اور ان کی پوری تفصیلات کا صحیح علم رکھتے ہوں۔ قلب و ذہن کے لحاظ سے خالص مسلمان ہوں اور مغربی افکار و تصورات سے ان کے دماغ مرعوب اور تہذیب مغرب کی چکاچوند سے ان کی آنکھیں خیرہ نہ ہوں۔ بالفاظ دیگر اقبال کی زبان میں علماء ابلہ مسجد یا ملائے مکتب نہ ہوں۔ اور انگریزی تعلیم یافتہ حضرات ”تہذیب کے فرزند“ نہ ہوں۔ ادارے کے لیے وسیع لائبریری کا انتظام کیا جائے جس میں جدید و قدیم تمام ضروری لٹریچر موجود ہو۔

یہ ادارہ ہر اہم مسئلے پر غور کرے اور قرآن وحدیث اور فقہ اسلامی کی روشنی میں اس کا حل پیش کرے۔ یہی ادارہ جدید اداروں کی تشکیل اور ان کی ذمہ داریوں کی تعیین کرے اور یہی ادارہ اسلامی ریاست کے تصور کو اجاگر کرے کہ اسے کن خطوط پر استوار کیا جائے، پارلیمانی نظام حکومت زیادہ موزوں ہے یا صدارتی طرز حکومت؟ انتخاب کا طریق کار کیا ہو؟ بالغ رائے دہندگی کی بنیاد پر انتخاب ہو یا مخصوص اہلیت کے حامل افراد ہی کو ووٹ کا حق حاصل ہو؟ وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ اسلام نے حکومت کے مقاصد اور حکمرانی کے اصول تو واضح طور پر بتلا دیے ہیں۔ لیکن حکومت کا کوئی ایک طریق کار متعین نہیں کیا ہے، اس میں گنجائش رکھی گئی ہے تاکہ ہر دور کے مسلمان اپنے احوال و ظروف کے مطابق طرز حکومت اختیار کر سکیں حتیٰ کہ اسلام میں شخصی حکومت اور بادشاہی نظام کی ممانعت کی بھی کوئی صریح دلیل موجود نہیں ہے (جیسا کہ آج کل عام لوگ اسے اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں)۔

موجودہ مسلمان مملکتوں کے حکمرانوں کا طرز عمل:

لیکن بد قسمتی سے یہ صحیح طریق کار کسی بھی اسلامی ملک میں اختیار نہیں کیا گیا اس کی

وجہ یہ ہے کہ بحجز سعودی عرب کے کوئی بھی اسلامی ملک اسلام کے نفاذ کے معاملے میں مخلص نہیں ہے۔ اسلامی ملکوں پر جو قیادت مسلط ہے چاہے وہ فوجی ہے، یا جمہوری، عملاً دونوں سیکولر اور فاشسٹ ذہن کی حامل ہیں۔ سیکولر اس لیے کہ ہر حکمران اور اس کی انتظامیہ اپنے ملک اور معاشرے میں اسلامی تہذیب کے بجائے مغربی تہذیب کو فروغ دے رہی ہے اور مغربی فکر کے مطابق ہی تمام پالیسیاں تشکیل پاتی ہیں حتیٰ کہ تعلیمی پالیسی میں بھی مغربی ذہن ہی کارفرما ہے۔ اس لیے ہماری نوجوان نسل کی اکثریت اسلامی شعور سے بے بہرہ اور اسلامی تہذیب سے بیگانہ و برگشتہ ہے۔ اور مخلوط تعلیم کی لعنت ہر اسلامی ملک میں موجود ہے اور یہ حکومتیں فاشسٹ اس لیے ہیں کہ طرز عمل ان سب کا آمرانہ اور ڈکٹیٹرانہ ہے۔ مسلمان عوام اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں لیکن ہمارے اسلامی ملکوں کے ”مسلمان“ حکمران بہ جبر مسلم عوام کو اسلام سے دور لے جا رہے ہیں، عوام کی مرضی اور رائے کے بالکل برعکس اپنی مرضی اور رائے ان پر مسلط کر رہے ہیں۔ نتیجتاً ہمارے اسلامی ملک بڑی برق رفتاری کے ساتھ اسلامی تہذیب سے بیگانہ ہو رہے ہیں اور مغربی تہذیب کو اپنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں کوشاں ہیں۔ آہ۔۔! فَلْيَبْكِ عَلَيِ الْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ بَاكِيًا۔۔۔ اسلام بے چارہ بہ زبان حال کہہ رہا ہے۔

من از بیگانگان ہرگز نہ نالم

کہ بامن ہرچہ کرداں آشنا کرد

البتہ مسلم عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے چند ادارے ضرور اس قسم کے بنا رکھے ہیں جن کے نام اسلامی ہیں اور جن کو اسلامی تحقیق کے ادارے باور کرایا جاتا ہے جیسے ہمارے ملک میں ”اسلامی تحقیقاتی ادارہ“ ہے۔ ایک اسلامی نظریہ کونسل ہے، شرعی عدالتیں ہیں، وزارت امور مذہبی ہے اور وزارت حج و اوقاف ہے۔ ان پر بلا مبالغہ لاکھوں نہیں کرڑوں روپے سالانہ خرچ ہوتا ہے لیکن فائدہ ان کا ہر چند کہیں کہ ہے نہیں

ہے کا آئینہ دار ہے۔

میں یہ نہیں کہتا کہ ان اداروں میں کام کرنے والے علماء علمی و تحقیقی صلاحیتوں کے حامل نہیں ہیں۔ بعض ادارے بلاشبہ خالص علمی و تحقیقی کام کے لیے وقف ہیں، ان سے وابستہ اہل علم و فکر بھی ملک کی ممتاز اور نہایت برگزیدہ شخصیتیں ہیں۔ میری گفتگو کا اصل مقصد اور مدعا یہ ہے کہ حکومت ان اداروں کے قیام میں مخلص نہیں ہے، اس لیے ان اداروں کے ذریعے سے اگرچہ اسلامی موضوعات پر مختلف تحقیقی کام سرانجام پا رہے ہیں لیکن اسلامی نظام کے قیام کی طرف کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے جیسا کہ ان اداروں کے قیام کا مقصد یہی کچھ بتلایا جاتا ہے۔ اس لیے وہ خلا بدستور موجود ہے جس کا ذکر راقم کر رہا ہے۔ ہر حکومت کا مقصد محض وقت گزاری اور اپنے اقتدار کی مدت کو طویل سے طویل تر کرنے کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ۔

ہر کہ آمد عمارتِ نو ساخت

کے مطابق ہر آنے والا حکمران پچھلی کوششوں پر خطِ تینخ پھیر کر نئے سرے سے اپنی کوششوں کا آغاز کرتا ہے، نئے اداروں کا قیام عمل میں لاتا ہے۔ یا پرانے اداروں میں نئی روح پھونکنے کا عزم ظاہر کرتا ہے، نئے نئے کمیشن بٹھاتا ہے۔ اور بلند بانگ دعاوی سے ملک و قوم کا نقشہ بدل ڈالنے کی نوید سناتا ہے لیکن کچھ عرصہ گزرنے پر، تمام تردعاوی کے باوجود اور بہت کچھ اٹھل پٹھل کرنے کے باوصف، معلوم ہوتا ہے۔

خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا

حضرات محترم! میری اس تلخ نوائی پر شاید کچھ جبینیں شکن آلود ہو جائیں، کچھ چہرے خشکیگیں ہوں اور بعض دلوں کے آگینوں کو ٹھیس پہنچے لیکن ۳۶ سال سے شب و روز جو تماشا ہمارے سامنے ہو رہا ہے اس کے پیش نظر میں اس تلخ نوائی پر مجبور ہوں کہ۔

نوارا تلخ ترمی زن چو ذوقِ نغمہ کم یابی
 حدی راتیز ترمی خواں چوں محمل راگراں بینی
 اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ اس تلخ نوائی پر کبیدہ خاطر نہ ہوں گے بلکہ اس تلخی کے
 پیچھے ملک و ملت کی اصلاح کا جو جذبہ اور درد کار فرما ہے، اس پر نظر رکھیں گے بقول علامہ
 اقبال رحمۃ اللہ علیہ

چمن میں تلخ نوائی مری گوارا کر
 کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کارِ تریاقتی

بہر حال عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے جو صحیح طریق کار
 تھا، اسے مسلمان مملکتوں کی قیادت اپنانے کے لیے تیار نہیں، البتہ بطور ”شوچیس“ انہوں
 نے چند ادارے اسلام کے نام پر ضرور قائم کر رکھے ہیں لیکن ان اداروں کی ساری
 کوششیں اور کاوشیں ایک مشورے سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتیں۔ سارے اختیارات
 ہیئتِ حاکمہ اور اس کے چند چہیتے بیورو کریٹوں کے پاس ہیں، وہ اسلامی اداروں کی
 رائے کو بالکل نظر انداز کر دیں یا ان کا حلیہ بگاڑ کر انہیں نافذ کریں، انہیں اختیار ہے اور
 عملاً یہی ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر اسلامی نظریاتی کونسل ایک مسودہ قانون اسلامی نقطہ
 نظر سے مرتب کر کے حکومت کو بھیجتی ہے تو وزارت قانون کے بزرگ جہر یا مشیران خصوصی
 نام کی مخلوق یا دیگر متعلقہ افسران مجاز اس اسلامی قانون کے مسودے کو سرد خانے کی نظر
 کر دیں یا اس میں حذف و اضافہ کر کے اس کی اسلامی صورت ہی بدل ڈالیں الغرض اس
 کے ساتھ جو حشر چاہیں کریں، وہ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل کی
 بہت سی اہم اسلامی سفارشات اور مسودہ ہائے قانون کا یہی حشر ہوا ہے۔ آہ۔

اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آنکھ
 دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی

حکمرانوں کی اس مخصوص پالیسی کا نتیجہ ہے کہ اسلام کے بارے میں یہ تاثر پھیل رہا ہے کہ اسلام اس دور میں شاید قابل عمل ہی نہیں ہے۔ اور وہ اس دور کے تقاضوں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ظاہر بات ہے کہ اسلامی نظام کی ترتیب و تدوین کے عنوان پر لمبے چوڑے اداروں کے قیام کے باوجود جب ۳۶ سال کے طویل عرصے میں ایک بھی اسلامی قانون کا نفاذ صحیح معنوں میں عمل میں نہ آسکے تو مذکورہ تاثر کا پھیلنا حیرت و استعجاب کا باعث نہیں ہو سکتا۔

آدم برسر مطلب:

یہ تو تھا ہمارے حکمرانوں کا طرز عمل اور اس کے نتائج، جو غیر ارادی طور پر زبان قلم پر آگئے اور یہ ذکر

لذیذ بود حکایت در از تر گفتم

کے تحت کچھ طول بھی پکڑ گیا کہ اپنے افسانہ درد میں بھی ایک گونہ لذت ہوتی ہے۔

قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم

بعض مفکرین کی خامیاں اور کوتاہیاں:

ورنہ راقم نے اس مذاکرے کے لیے ایک اور موضوع کا انتخاب کیا تھا اور وہ ہے موضوع مذاکرہ سے متعلق اسلامی مفکرین کی بعض خامیاں اور کوتاہیاں اور اسلامی خلفاء و ملوک اور تاریخ اسلام سے متعلق غلط فہمیوں کا ازالہ۔

اسلامی ریاست کے موضوع پر عربی اور اردو دونوں زبانوں میں خاصا کام ہوا ہے اور متعدد کتابیں منظر عام پر آئی ہیں۔ جن سے اس موضوع کے اہم گوشے بے نقاب ہوئے ہیں۔ جن اہل علم و فکر نے اس موضوع کو اپنایا اور اپنے نتائج فکر پیش کیے ہیں ان کی کوششیں بلاشبہ قابل صد تحسین ہیں اور ان کی گراں قدر تالیفات علم و تحقیق کا بیش قیمت سرمایہ ہیں تاہم ان مفکرین کی ان تحقیقی کاوشوں میں بعض خامیاں اور کوتاہیاں بالعموم پائی

جاتی ہیں۔ اَلْاَمَنُ عَصَمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی

راقم کے خیال میں ان کی وضاحت اس لیے ضروری ہے تاکہ آئندہ ان کا اعادہ نہ کیا جائے اور ان سے دامن بچا کر موضوع زیر بحث کو مزید منفتح و مہذب کیا جائے۔ یہ فکری خامیاں حسب ذیل ہیں۔

① موجودہ دور کے مفکرین کی اکثریت کے نزدیک ملوکیت اور بادشاہت بجائے خود مذموم ہے اور اسلام میں کسی صورت اس کی گنجائش نہیں۔

② اسی لیے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے ماسوا تمام خلفاء و سلاطین اسلام سے یہ حضرات اہل علم خوش نہیں اور ان کا تذکرہ سخت ناگوار انداز میں کرتے ہیں اور ان کے ادوار حکومت کا سررشتہ خلافت اسلامیہ سے کاٹ کر انہیں خالص دنیوی اور جاہلی حکومتیں یاد کراتے ہیں۔

③ اسلامی معاشرے اور اسلامی نظام میں بگاڑ کا واحد سبب ملوکیت کو قرار دیتے ہیں۔ گویا ملوکیت ان کے نزدیک منبع فساد ہے۔

④ اور مغربی جمہوریت کو ایک آئیڈیل نظام حکومت تصور کرتے ہیں اور اسے ہی واحد اسلامی نظام حکومت باور کراتے ہیں۔

یہ چار چیزیں قدر مشترک کے طور پر ان کی اکثریت میں پائی جاتی ہیں جو راقم کے خیال میں ایک طرح کی فکری خامیاں ہیں جن کی اصلاح ضروری ہے ان کی ضروری تفصیل حسب ذیل ہے۔

خلافت و ملوکیت

اسلام کا نظام حکومت کیا ہے؟ اس کے خد و خال اور اس کی صورت و نوعیت کیا ہے؟ یہ آج کل ایک عام سوال ہے جس کے ضمن میں خلافت اور اس کی خصوصیات بھی زیر بحث آتی ہیں، بادشاہت اور اس کی مبینہ خرابیوں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے اور اس کی خوبیوں کا بیان بھی ہوتا ہے۔

ان میں اسلام کا اصل سیاسی نظام کون سا ہے؟ اس کا صاف جواب تو یہی ہے کہ خلفائے راشدین نے جن خطوط پر سیاسی نظام کو استوار کیا اور ان کے طرز حکمرانی نے جو بے لوث اور بے داغ کردار پیش کیا، وہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ اسلام کے نظام سیاست اور اس کے طرز حکمرانی کا۔ مثلاً

* خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم بیشتر حالات میں ایسے اہم معاملات میں جہاں نص شرعی نہ ہوتی، قوم کے اہل الرائے سے مشورہ لیتے جس سے خلافت کی یہ خصوصیت معلوم ہوئی کہ وہ ایک شوری حکومت تھی۔

* بیت المال کو وہ ایک امانت سمجھتے تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ناجائز طور پر قومی خزانے سے نہ کچھ خرچ کرتے تھے نہ اس کے لیے وصول کرتے تھے۔ اپنے ذاتی یا سیاسی اغراض کے لیے بیت المال سے خرچ کرنے کا کوئی تصور ان کے اندر نہیں تھا جس سے خلافت کی یہ خصوصیت معلوم ہوئی کہ قومی خزانہ خلقِ خدا کی ایک امانت ہے جس میں حکمران کو بھی اپنے من مانے طریقے سے خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

* انہوں نے حکمران ہونے کے باوجود اپنے آپ کو قانون سے بالاتر نہیں سمجھا۔ حالانکہ ان کو یہ حق حاصل تھا کہ اگر خلیفہ کی طرف سے کسی پر زیادتی ہوئی ہے تو وہ اس کے خلاف

عدالت میں مقدمہ دائر کر سکے اس سے کوئی خلافِ قانون حرکت سرزد ہوئی ہے تو اس سے باز پرس کر سکے، جس سے معلوم ہوا کہ اسلام کے نظامِ خلافت میں حکمران اعلیٰ بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے، اسلامی احکام کی پابندی اور ملکی قوانین کا احترام اس کے لیے بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح ایک عام مسلمان اور ملک کے عام باشندے کے لیے ضروری ہے۔

* خلفاء نے اپنے کو تنقید سے بھی بالاتر نہیں سمجھا اور اظہارِ رائے پر قدغن نہیں لگائی۔ وہ پانچوں وقت خود عام لوگوں کی امامت کراتے اور جمعہ و عیدین کے موقع پر لوگوں سے براہِ راست خطاب فرماتے۔ یوں ہر شخص کے لیے ان پر تنقید کرنا اور ان کو روکنا ٹوکنا ممکن اور آسان تھا۔ جس سے یہ معلوم ہوا کہ حکمرانوں کا عوام کی دسترس سے بالا رہنا یا انہیں اظہارِ رائے سے محروم رکھنا یہ اسلام کے نظامِ خلافت سے مطابقت نہیں رکھتا۔

* خلفاء نے اپنے کو قبیلہ و خاندان اور نسل و وطن کی عصیتوں سے بھی پاک رکھا جس کی اسلام نے بڑی تاکید کی ہے حتیٰ کہ احتیاطاً اپنے اہل و عیال کو وہ مراعات تک بھی نہ دیں جو عام لوگوں کو انہوں نے مہیا کیں تاکہ ان پر کسی بھی قسم کی جنبہ داری یا خویش نوازی کا الزام عائد نہ ہو سکے، جس سے معلوم ہوا کہ اسلامی خلافت، قبائلی، نسلی اور وطنی عصیتوں اور دیگر اس قسم کی آلائشوں سے پاک ہوتی ہے۔

* خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے اپنا معیارِ زندگی بالکل سادہ رکھا۔ خوراک کا خرچ عام لوگوں سے بھی کم، لباس بالکل سستا اور وہ بھی پیوند لگانے صدارتی محل نہ زرنگار ایوانِ حکومت، نہ ہاڈی گاڑڈ کا طظنہ، نہ شاہانہ کروفر کا ہمہ اور نہ خدم و حشم کا لاؤ لشکر جس سے خلافت کی یہ خصوصیت معلوم ہوئی کہ وہ انتہائی سادہ نظام ہے۔ جس میں تعلقات و آرائش کی کم سے کم گنجائش ہے۔

یہ تو تھیں خلافت کی وہ خصوصیات جو خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے عمل سے مستفاد ہیں جن کی بنیاد دراصل وہ اصول و مقاصد ہیں جو اسلام نے حکمرانی اور اسلامی ریاست کے لیے متعین کیے ہیں۔ مثلاً حاکمیت خداوندی، عدل بین الناس، مساوات بین المسلمین، اطاعت فی المعروف والنہی عن المنکر اور نظام صلوة و زکوٰۃ کا قیام وغیرہ۔

اس کے مقابلے میں ”ملوکیت“ کا لفظ ہے جس کو خلافت کے متضاد سمجھ لیا گیا ہے۔ بلاشبہ اسلام سے پہلے جو بادشاہتیں قائم تھیں یا اس کے بعد بھی جو غیر مسلم قوموں میں قائم رہیں، وہ خلافت اسلامیہ کی خصوصیت کے برعکس تھیں۔ ان میں بادشاہ مطلق العنان حکمران ہوتا تھا اور قانون سے بالاتر حاکمیت خداوندی کا کوئی تصور ان کے اندر موجود نہیں تھا۔ بیت المال کے امانت ہونے کا تصور نہیں تھا۔ بلکہ رعیت بادشاہ کی باجگزار سمجھی جاتی تھی۔ بادشاہوں کا رہن سہن اور طرز بود و باش سادگی کے بجائے انتہائی رئیسانہ ٹھاٹھ باٹھ اور شاہانہ طمطراق پر مبنی تھا۔ بادشاہ عوام پر جو ظلم و ستم چاہتے کرتے، کوئی داد فریاد اور استغاثے کی صورت نہ ہوتی، وہ تنقید سے بالاتر سمجھے جاتے تھے، کوئی ان کو روکنے ٹوکنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔

”ملوکیت“ یا ”بادشاہت“ اس مفہوم میں یقیناً خلافت کی ضد ہے۔ جس کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن اصل مسئلہ تاریخ اسلام یا اسلامی خلفاء و سلاطین کا اور ان اسلامی بادشاہتوں کا ہے جو مختلف ادوار میں اسلامی قلمرو میں قائم رہیں۔ آیا یہ بادشاہتیں بھی اسی انداز کی تھیں جس کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے؟ اور کیا یہ بادشاہتیں بھی اسلامی خلافت کی خصوصیات سے بالکل تہی دامن تھیں؟

ہمارے دور کے اکثر مفکرین تو اس کا کھٹ سے یہی جواب دیتے ہیں کہ ہاں یہ بادشاہتیں بھی ویسی ہی تھیں جو اسلام میں پسندیدہ نہیں۔ نیز یہ کہ خلافت کی خصوصیات سے بھی یہ بادشاہتیں بالکل عاری تھیں بلکہ بعض مفکرین نے تو ان کو جاہلی حکومت تک سے تعبیر

کیا ہے۔

میں بصد ادب گزارش کروں گا کہ اسلامی بادشاہوں کے بارے میں اور اسلامی تاریخ سے متعلق یہ نقطہ نظر تصحیح اور نظر ثانی کا محتاج ہے۔ اسلامی بادشاہتوں کا آغاز ۳۰ سالہ خلافت راشدہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت سے کیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ آخری عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی تک قائم رہتا ہے۔ ۱۹۲۴ء میں مصطفیٰ کمال پاشا نے الغائے خلافت کا اقدام کر کے اسلامی بادشاہتوں کا یہ سلسلہ ختم کیا۔ گویا تیرہ صدیوں سے زیادہ اسلامی بادشاہتوں کا یہ سلسلہ پوری اسلامی قلمرو میں بلا کسی ادنیٰ اختلاف کے جاری رہا۔ جس میں کم و بیش دو سو سال (خلافت راشدہ کے بعد) کا وہ عرصہ بھی شامل ہے جس کو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا دور کہا جاتا ہے۔ یہ دور کتاب ”تبع تابعین“ جلد اول کے فاضل مؤلف مولانا حافظ مجیب اللہ ندوی کے قول کے مطابق عباسی خلیفہ متوکل کے دور خلافت تک محیط ہے جس کا قتل ۲۴۷ھ کو ہوا۔ گویا اسلامی بادشاہتوں کے ابتدائی دو سو برس صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم اور تبع تابعین رضی اللہ عنہم کے عہد زریں میں گزرے اور اسلام کے ابتدائی صدیوں کا یہ دور زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رُو سے خیر القرون ہے۔

خیر القرونِ قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ الحدیث۔

یہ قرون ثلاثہ مشہود لہا بالخیر اسلام کا عہد زریں ہے جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور بالخصوص ہمارے لیے قندیل ہدایت اور مینارہ نور ہے اور اس کے بعد تابعین رضی اللہ عنہم و تبع تابعین رضی اللہ عنہم کا عہد سعادت مہذبہ علم و عمل کی تابانیوں سے معمور اور سیرت و کردار کی رفعتوں اور عظمتوں کا آئینہ دار ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم کے دور میں اموی حکمرانوں کو ان کی غلط رویوں پر صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم نے ٹوکا اور بلا خوف لومۃ لائم حق گوئی کا فریضہ ادا کیا تبع تابعین کے دور میں خلافت عباسیہ میں ائمہ دین اور علمائے امت نے دین حق کی پاسبانی کا حق پوری جرأت و ہمت سے ادا کیا۔ اسی دور میں فتنہ اعتراض نے جنم

لیا۔ فتنہ خلق قرآن حشر بداماں بن کرسا منے آیا اور مسئلہ طلاق مکہ نے علماء کے لیے دارورسن کے اسباب مہیا کیے ان فتنوں کے پشت پناہ خود عباسی خلفاء تھے، اختیار و اقتدار ان کے پشتیبان تھے لیکن دنیا جانتی ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فتنہ خلق قرآن کا پوری جرأت ایمانی سے مقابلہ کیا، اختیار و اقتدار کی قہر مانی کو قطعاً خاطر میں نہ لائے۔ اور قید و بند کی تمام صعوبتیں خندہ پیشانی سے برداشت کیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے طلاق مکہ کے مسئلے پر خلیفہ وقت سے ٹکری۔ حتیٰ کہ ان کا منہ کالا کر کے اور گدھے پر سوار کرا کے ان کی تذلیل و اہانت کا ڈرامہ سر بازار رچایا گیا۔ اور ان کی مشکلیں کس دی گئیں لیکن اس حالت میں بھی وہ اعلان حق اور مسئلے کی صحیح وضاحت سے باز نہ آئے اور اس طرح کی متعدد مثالیں اور واقعات ہیں جن میں علمائے حق نے خلفائے وقت کو ٹوکا، ان پر سخت تنقیدیں کیں اور ان کے غلط رویوں کی اصلاح کی۔

اب یہ بات کیسی عجیب ہے کہ پوری تیرہ صدیاں اسلامی قلمرو میں بادشاہتیں قائم رہیں لیکن عہد خیر القرون سمیت کسی بھی دور میں علمائے امت نے اسے نشانہ تنقید اور ہدف ملامت نہیں بنایا۔ دراں حالیکہ تنقید اور حق گوئی کا فریضہ انہوں نے خطرناک سے خطرناک حالات میں بھی ادا کیا ہے۔ کئی مسائل میں براہ راست خلفائے وقت سے تصادم مول لیا۔ ان سے لڑ گئے اور بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کیں لیکن حق سے انحراف اور حق گوئی سے دست برداری کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں علمائے حق گزرے ہیں۔ ان کی موجودگی میں یہ بادشاہی نظام قائم رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں ایسا ہوا۔ تابعین رضی اللہ عنہم کے دور میں ہوا۔ تبع تابعین رضی اللہ عنہم کے دور میں فقہاء و محدثین رضی اللہ عنہم کی ایک طویل فہرست نظر آتی ہے۔ جنہوں نے جان پر کھیل کر اسلام کی حفاظت کی۔ سب کے سامنے خلفاء مرتے رہے اور ان کی جگہ انہیں کے بیٹے یا قریبی رشتہ

دار منصب خلافت پر فائز ہوتے رہے۔ یعنی بادشاہی نظام عہد بہ عہد قائم رہا لیکن کسی عالم، امام، محدث فقہیہ مدبر اور مفکر کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ وہ کہتا کہ یہ نظام صحیح نہیں ہے، اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔

ہمارے پاس اس امر کے لیے کوئی معقول دلیل نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اور تمام مسائل میں ہمیشہ علمائے حق نے لاگ لپیٹ کے بغیر دو ٹوک طریقے سے حق گوئی کا فریضہ ادا کیا لیکن صرف اسی ایک مسئلے میں ان کی جراتیں اور ہمتیں جواب دے گئی تھیں اور ان کی زبانوں کو تالے لگ گئے تھے۔ ہم تو ان کے طرز عمل سے یہی سمجھیں گے کہ ان کی نظر میں فی نفسہ بادشاہی نظام اور طریقہ ولی عہدی میں کوئی خرابی یا قباحت ایسی نہ تھی جس سے اسلام کا کوئی تقاضا مجروح و پامال ہوتا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ ضرور اس کی بھی اس طرح وضاحت کرتے جس طرح وہ اس طریقے سے برسرِ اقتدار آنے والے خلفاء و ملوک کے غلط رویوں کی وضاحت کرتے رہے۔ دنیا کا کوئی خوف یا لالچ ان کو اس سے نہ روک سکا۔ رحمۃ اللہ و رضوانہ علیہم اجمعین۔

قیصریت و کسرویت

اس سلسلہ میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ شاہی نظام قیصر و کسریٰ کا ورثہ ہے، اس لیے یہ قیصریت و کسرویت ہے جس سے اجتناب کی ضرورت ہے لیکن میں عرض کروں گا کہ ایسے افعال جو فی نفسہ جائز و مباح ہوں اور ان کا رواج غیر مسلموں میں بھی ہو، شریعت کی کسی بھی نص سے یہ ثابت نہیں کہ محض اس بنا پر ان کا ارتکاب مسلمانوں کے لیے حرام ہو جائے۔ مثال کے طور پر آج کل بیلٹ باکس کے ذریعے خفیہ ووٹنگ ہوتی ہے۔ یہ خالص ان غیر مسلموں کا فعل ہے جو قیصر و کسریٰ کے وارث و جانشین ہیں۔ اگر کسی اسلامی مملکت میں بھی انتخاب کا یہی طریق کار اختیار کر لیا جائے تو یہ فعل جب بجائے خود اپنے اندر ایسی قباحت نہیں رکھتا کہ جس کی وجہ سے اسے حرام قرار دیا جائے تو یہ کوئی معقول دلیل نہیں ہوگی کہ اس طریق انتخاب کو محض اس بنا پر ناجائز قرار دے دیا جائے کہ یہ خالص کافر قوموں کا طرز اور شعار ہے اور یہ کہ خلفائے راشدین اس طریقے سے منتخب نہیں کیے گئے تھے۔

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شاہانہ شان و شوکت میں دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اَکْثَرُ رِوَايَةٍ يَامُعَاوِيَةُ؟ ”معاویہ کیا تم نے کسرویت اختیار کر لی؟“ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ”ہم ایسی سرحد پر ہیں جہاں ہر وقت دشمن کا سامنا رہتا ہے، میں اگر اس طرح نہ کروں تو وہ ہمیں کمزور سمجھیں گے، میں ان پر اس طرح رعب ڈالے رکھتا ہوں اس میں اسلام ہی کی عزت و سربلندی ہے۔ اگر آپ فرمائیں تو میں اسے ترک کر دیتا ہوں“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”جب بھی میں نے تم سے کسی ایسی بات پر بحث کی ہے جس سے تم پر حرف گیری کا پہلو نکلتا ہو، تو تمہاری وضاحت کے بعد میرا حال ایسا ہو جاتا ہے کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں تمہیں اس طرح کرنے دوں یا اس سے روک دوں“^①

علامہ ابن خلدون نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول پر تبصرہ کرتے ہوئے کیا عمدہ بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں:

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ کے جواب میں خاموش ہو گئے اور انہیں غلط کار نہیں ٹھہرایا کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایسا کرنے سے وہی مقصد تھا جو مذہب کا ہے۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد سرے سے بادشاہی کا انکار ہوتا تو وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جواب میں صرف ”کسرویت“ سے تعبیر یا اس کی طرف انتساب کر کے خاموش نہ ہو جاتے بلکہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو باکلیہ اس کے ترک کرنے کا حکم دیتے گویا اولاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ”کسرویت“ سے وہی مفہوم اخذ کیا جو اس عنوان سے اہل فارس اپنے ملک میں ظلم و عدوان، باطل پرستی اور خدا سے اعراض و تغافل کر رہے تھے لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ان کا مقصد اہل فارس کی ”کسرویت“ اور ان کی باطل پرستی نہیں ہے بلکہ اس سے بھی ان کا اصل مقصد خدا کی رضامندی ہی ہے۔ اس جواب پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اسی طرح تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان تھی کہ وہ بادشاہی سے اس بناء پر گریز کرتے تھے کہ کہیں وہ باطل سے ملوث نہ ہو جائیں“^②

① تاریخ الطبری ج ۵ / ص ۳۳۱ طبع جدید و البدایہ والنہایہ ج ۸ / ص ۱۲۴، ۱۲۵ و مقدمہ ابن خلدون ص ۳۶۰

② مقدمہ ابن خلدون۔ فصل انقلاب الخلافة إلى الملك ص ۳۶۰

بہر حال مقصد اس تفصیل سے یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسے شخص نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ”کسرویّت“ محمود قرار دیا کیونکہ اس سے ان کا مقصد فی الواقع کسرویّت کی پیروی نہ تھی بلکہ اس سے بھی ان کا اصل مقصد دین اسلام کی سربلندی، خدا کی رضا اور مسلمانوں کی خدمت ہی تھی۔ اگر فی نفسہ اس میں کوئی قباحت ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا سخت گیر حاکم اس پر سکوت اختیار نہ کر سکتا تھا۔ بالکل اسی طرح اقدام ولی عہدی اور وہ بادشاہی نظام جب کہ وہ بجائے خود اپنے اندر حرمت کی کوئی وجہ نہیں رکھتا تو اسے ناجائز کہنا بھی کیوں معقول طریقہ ہو سکتا ہے۔

علامہ ابن خلدون ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

”بادشاہت ان کے نزدیک اسی طرح جائز تھی جس طرح مال و دولت کا جمع کرنا اس وقت جائز ہے، جب اس میں اسراف و تبذیر سے احتراز کیا جائے۔ بادشاہت اور غلبے کو انہوں نے ناجائز امور (باطل) میں صرف نہیں کیا اور نہ اس کی وجہ سے وہ دیانت اور حق کے مقاصد سے روگردانی کے مرتکب ہوئے۔۔۔ بادشاہت حاصل ہو جانے کے بعد اس کا استعمال صحیح اور راہ حق میں کیا جائے تو وہ قابل تکبر نہیں۔ حضرت سلیمان اور داؤد علیہما السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ ہی تھے، اس کے باوجود وہ راہ حق پر گامزن اور نبوت سے سرفراز تھے۔۔۔

اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور یزید رضی اللہ عنہ کے بعد مروان بن الحکم اور ان کے صاحبزادے عبدالملک، یہ بھی اگرچہ ’بادشاہ‘ تھے لیکن ان کی بادشاہت وہ نہ تھی جو سرکش اور بر خود غلط لوگوں کی ہوتی ہے۔ مقاصد حق ہمیشہ ان کے پیش نظر رہے اور ان سے انہوں نے انحراف نہیں کیا۔ بعض دفعہ جو ایسی صورت پیدا ہوئی، اس کی وجہ ان کا یہ مقصد تھا کہ افتراق سے امت کو بچایا اور اتحاد کو قائم رکھا جائے۔ یہ

مقصد ان کے نزدیک دیگر سب مقاصد سے اہم تھا۔

ہمارے اس دعوے کے ثبوت میں ان کا جذبہ اتباع رسول ﷺ اور آپ ﷺ کی اقتداء کے واقعات نیز ان کے جو حالات و مقاصد علمائے سلف و خلف نے بیان کیے ہیں، کافی شاہد ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”الموطا“ میں عبد الملک بن مروان رحمۃ اللہ علیہ کے طرز عمل کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ مروان تابعین کے طبقہ اولیٰ میں سے ہیں اور ان کی عدالت معروف ہے۔ پھر یہ خلافت خلیفہ عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کی طرف منتقل ہو گئی۔ وہ بھی دین کے لحاظ سے اونچے مقام پر فائز تھے۔ انہیں میں سے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، جنہوں نے اپنی طاقت کے مطابق پہلے خلفائے اربعہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے کی کوشش کی۔ ان کے بعد پھر ایسے بادشاہ ہوئے جنہوں نے ”بادشاہت“ کو دنیوی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کیا اور اپنے سلف کے اس منہاج کو انہوں نے چھوڑ دیا جو انہیں ہر وقت حق سے اور اعدال سے متجاوز نہ ہونے دیتا تھا۔ ان کے اس کردار نے ان کو لوگوں کی نظروں سے گرا دیا۔ اور بادشاہت کو عباسیوں کی طرف منتقل کر دیا۔

نیز عباسیوں میں بھی بہت سے ایسے بادشاہ ہوئے جنہیں عدالت میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ انہوں نے بھی بادشاہت کو حسب استطاعت صحیح صحیح استعمال کیا اور اس کا رخ حق کی طرف موڑ دیا۔ ان کے بعد بنو الرشید سریر آرائے خلافت ہوئے جن میں اچھے بھی تھے اور برے بھی، پھر اس خانوادے میں ایسے حکمران آئے جو دنیا اور باطل امور میں منہمک ہو گئے اور دین کو پس پشت ڈال دیا، جس کی سزا اللہ نے انہیں یہ دی کہ خلافت کو عربوں سے چھین کر دوسروں

کو دے دیا۔“ واللہ لایظلم مثقال ذرۃ ①

ایک مصری فاضل علامہ محب الدین الخطیب، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیاسی زندگی

① مقدمہ ابن خلدون۔ فصل انقلاب الخلافة الی الملک

پر تبصرہ کرتے ہو لکھتے ہیں:

”خلافت، بادشاہت اور امارت یہ اصلاحی عنوانات ہیں، جن کی اصل کیفیت ان کے مدلول کے طرز عمل سے ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ آدمی کی سیرت اور اس کا طرز عمل ہی ہمیشہ معتبر ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مسلسل ۲۰ سال خلافت راشدہ میں شام کے گورنر رہے۔ پھر بیعت حسن رضی اللہ عنہ کے بعد ۲۰ سال پوری اسلامی قلمرو کے خلیفہ رہے۔ دونوں حالتوں میں انہوں نے عدل انصاف کے علم کو سر بلند رکھا۔ تمام طبقات کے ساتھ نیک سلوک ان کا مقصد اور شرفاء کی تکریم اور جہلاء سے عفو درگزر ان کا شیوہ رہا۔ تمام امور میں پورے حزم و احتیاط اور ایمان و استقامت کے ساتھ شریعت محمدیہ کے احکام کی پابندی کرتے، لوگوں کو نماز خود پڑھاتے، ان کی مجالس و محافل میں شریک ہوتے اور جنگ کے موقع پر خود ان کی قیادت کرتے۔۔۔

جو شخص بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیاسی زندگی پر غور کرے گا، اسے معلوم ہو جائے گا کہ شام میں ان کی حکومت عدل و انصاف، باہم رحم و شفقت اور ہمدردی و اخوت کے لحاظ سے بے مثال تھی۔ چالیس سال تک جس نے اس طرح مسلمانوں کی خدمت کی ہو۔ اور اس دوران میں مسلمان بھی ان سے خوش رہے ہوں، وہ بلاشک خلیفہ ہے۔ اور جو شخص انہیں ”بادشاہ“ کہنے پر مصر ہو، وہ بھی اس حقیقت سے انکار کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ تمام اسلامی بادشاہوں میں سب سے زیادہ رحم دل اور صالح ترین تھے۔۔۔“

اس کے بعد علامہ محب الدین الخطیب نے علماء و محدثین رضی اللہ عنہم کے کتب تواریخ سے وہ تبصرے نقل کیے ہیں جو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت و کردار کے متعلق کیے ہیں۔ انہیں نقل کرنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں:

”یہ مثالیں ہم نے اس لیے ذکر کی ہیں تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حقیقی صورت اس جھوٹی صورت سے کس قدر مختلف ہے جس کی تصویر کشی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دشمن اور اسلام کے دشمن کرتے ہیں، اس کے بعد ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اور امیر المؤمنین کہے یا ان کے ساتھ اس لقب میں بخل برتے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے عدل، علم، جہاد اور عمل صالح کی فرد عمل لے کر خدا کے حضور جا چکے، وہ ہماری دنیا کی اس بحث سے بے نیاز ہیں کہ انہیں خلیفہ سے ملقب کیا جائے یا بادشاہ سے۔ وہ اپنی آخرت میں اس چیز سے زیادہ بے رغبت

ہوں گے۔ جتنے وہ اپنی دنیوی زندگی میں پہلے رہے ہوں گے“ ①

اس تفصیل سے مقصود یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سمیت تمام اسلامی خلفاء و ملوک کے بارے میں آج کل یہ پروپیگنڈہ عام ہے اور جس کو ہمارے دور کے مفکرین نے آب و دانہ مہیا کیا ہے کہ وہ شریعت سے بالکل بے پروا اور دنیوی و ذاتی اغراض و مفادات کے اسیر تھے اور یہ کہ ان کی حکومتیں اسلامی حکومت کی تمام خصوصیات سے عاری تھیں، اس کا ازالہ کیا جائے۔ ہمارے ان مفکرین کو اسلامی بادشاہوں میں سوائے خرابی کے اور کوئی بات نظر نہیں آتی، ان کی خوبیاں اور کارنامے ان کو نظر نہیں آتے۔ بقول علامہ شبلی۔

تمہیں لے دے کے ساری داستاں میں یاد ہے اتنا
کہ عالمگیر ہندو کش تھا، ظالم تھا، ستم گر تھا

لیکن میں عرض کروں گا کہ اسلامی بادشاہوں کے بارے میں یہ پروپیگنڈہ بالکل خلاف واقعہ ہے۔ میں مانتا ہوں کہ بہت سے بادشاہ اور حکمران غلط کردار کے حامل بھی ہوئے ہیں لیکن میں یہ ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد سوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سمیت تمام خلفاء و ملوک اسلامی

① تعلیقات ”العواصم من القواصم“، ص ۲۰۷-۲۱۰ طبع مصر

کردار سے عاری تھے اور ان کی حکومتیں نعوذ باللہ جاہلی حکومتیں تھیں یا وہ ایسی مطلق العنان بادشاہتیں تھیں جو اسلام میں ناپسندیدہ ہیں۔ میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، دلائل و حقائق کی روشنی میں کہتا ہوں، محض عقیدت کی بنیاد پر نہیں، واقعات کی رُو سے کہتا ہوں کہ یہ عظیم ترین بہتان ہے، یہ تاریخ کا بدترین جھوٹ ہے اور یہ وہ ظلم عظیم ہے جو اپنوں ہی نے اپنوں کے ساتھ کیا ہے۔ بقول حفیظ جالندھری مرحوم۔

دیکھا جو تیر کھا کے کیس گاہ کی طرف

اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی

اور ستم ظریفی کی انتہا یہ ہے کہ اس غلط دعوے کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے تاریخ پر اس طرح ظلم کیا ہے کہ رائی کو پر بت بنایا۔ تل کو پہاڑ ثابت کیا۔ جُوئی کو کلیہ بنا ڈالا، اس سے بھی کام نہ چلا تو شوق الزام تراشی میں زیب داستاں کے طور پر اپنی طرف سے کئی چیزوں کا اضافہ کر ڈالا اور دوسرا طرفہ تماشہ کیا کہ وہ تمام مواد انہوں نے نظر انداز کر دیا جو ان کے رُخ روشن کی نقاب کشائی کرتا ہے، ان کے کردار کی عظمت کو نمایاں کرتا اور ان کے اسلامی تہذیب کو واضح کرتا ہے۔ آہ! کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنانی آتی ہے

ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ

بہر حال واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی گزشتہ چودہ صدیوں میں اچھے اور برے دونوں قسم کے حکمران گزرے ہیں۔ اگر کچھ بادشاہ اسلامی کردار سے عاری تھے تو یہ بھی واقعہ ہے کہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد اسلامی کردار کی حامل رہی ہے اور اسلام اور مسلمانوں کی انہوں نے عظیم خدمت انجام دی ہے۔ بالخصوص اموی اور عباسی خلفاء کی اکثریت اسلامی کردار سے متصف رہی ہے اور اسلام اور مسلمان ان کے دور میں عظمت و سر بلندی

سے ہمکنار۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”دعویٰ کون جمیع الخلفاء کانوا مشتغلین بما ذکرہ من الخمر والفجر کذب علیہم والحکایات المنقولة فی ذلك فیہا ما کذب وقد علم ان فیہم العدل والزاهد کعمر بن عبدالعزیز والمہتدی باللہ واكثرہم لم یکن لہذہ المنکرات من خلفاء بنی امیۃ وبنی العباس وان کان احدہم قد یبتلی ببعض الذنوب۔۔۔“^①

”تمام خلفاء کے متعلق یہ دعویٰ کہ وہ شراب و کباب اور فسق و فجور میں ملوث تھے، ان پر سراسر جھوٹ ہے۔ اس بارے میں ان کے متعلق جو حکایات منقول ہیں وہ بھی دروغ پر مبنی ہے۔ یہ واضح ہے کہ ان میں عمر بن عبدالعزیز اور مہتدی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے عادل و زاہد خلفاء بھی ہوئے۔ اُمومی اور عباسی خلفاء کی اکثریت سے ان برائیوں کا ظہور نہیں ہوا۔ اگرچہ ان میں چند ایک بعض گناہوں میں ضرور مبتلاء ہوئے۔۔۔“

① منہاج السنۃ - ج ۲ ص ۱۳۷ طبع مصر

خلافت راشدہ اور مابعد کی حکومتوں میں فرق کی نوعیت

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب خلافت راشدہ کے مابعد قائم ہونے والا بادشاہی نظام بھی اسلامی خلافت کی خصوصیات کا ہی آئینہ دار تھا تو کیا وجہ ہے کہ پہلے خلفائے اربعہ کے دور کو تو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے لیکن بعد کے دور کو خلافت راشدہ نہیں بلکہ مُلوکیّت اور بادشاہت کا دور کہا جاتا ہے۔ اس تفریق کی بنیاد کیا ہے؟

اس سلسلے میں مختصراً عرض ہے کہ ایک تو اس کی بنیاد وہ حدیث ہے۔ جس میں آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ میرے بعد خلافت ۳۰ سال رہے گی الخِلافة بعدی ثلاثون سنةً اس حدیث کے پیش نظر بعض علماء نے خلافت کے دور کی تحدید کر دی۔ اس کا مطلب یہ لینا کہ اس کے بعد کا دور سراسر غیر اسلامی اور جاہلی حکومتوں کا تھا، قطعاً غیر صحیح ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے علمائے امت میں سے کسی نے بھی یہ مفہوم نہیں لیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کامل صورت میں ۳۰ سال رہے گی۔ اس کے بعد اس میں ملوکیت اور دنیا داری کی کچھ آمیزش ہو جائے گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ خلافت ہی کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ جس طرح کے آج کل کے بعض مفکرین باور کراتے ہیں۔

راقم کو اس حقیقت کے ماننے میں کوئی تامل نہیں ہے۔ کہ خلافت راشدہ میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا اسلامی کردار جتنا واضح اور بے غبار رہا ہے، بعد کے خلفاء و ملوک کا کردار و عمل بالعموم اُس معیار سے فروتر ہی رہا ہے۔ تاہم یہ ماننے میں سخت تامل ہے کہ خلافت راشدہ میں شامل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاہلیت کی آئینہ دار اور اسلامی خصوصیات سے عاری حکومتیں تھیں اور یوں مابعد دور حکومت کا سررشتہ خلافت اسلامیہ کے تسلسل سے کاٹ دیا جائے۔

جن علماء نے خلافت راشدہ اور مابعد میں تفریق کی ہے۔ اس کی بنیاد کردار و عمل کا یہی فرق ہے۔ جو خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور مابعد کے خلفاء و ملوک میں پایا جاتا ہے۔ یہ فرق اسلام اور جاہلیت کا نہیں، حق اور باطل کا نہیں بلکہ بہترین اور بہتر کا ہے۔ راجح مرجوح اور افضل و غیر افضل کا ہے۔

علاوہ ازیں اس کی ایک توجیہ علامہ ابن خلدون نے بھی پیش کی ہے جو اگرچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ضمن میں ہے۔ تاہم اس سے زیر بحث نکتے کی وضاحت ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

”مناسب یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت اور ان کے حالات اور ان سے ما قبل خلفاء کی حکومت و واقعات کے ساتھ ذکر کیے جائیں کیونکہ شرف و فضل، عدالت اور صحابیت میں وہ انہیں کے بعد ہیں اور اس بارے میں حدیث الخلافة بعدی ثلاثون سنة کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ وہ صحیح نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے پیشرو خلفاء کے ساتھ شامل ہیں۔ مورخین نے اپنی کتابوں میں جو ان کا ذکر خلفاء سے الگ کیا ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں اول یہ کہ ان کے عہد خلافت میں مغالیہ کی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ اس سے قبل وہ ایک اختیاری و اجتماعی چیز تھی۔ چنانچہ مؤرخین نے دونوں حالتوں میں فرق کر دیا۔ پس معاویہ رضی اللہ عنہ ان خلفاء میں سے سمجھے گئے جن میں مغالیہ اور عصیبت کا پہلو شامل ہے۔ اسی چیز کو اصل الاہواء ملوک سے تعبیر کرتے ہیں اور انہیں بھی عام بادشاہوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں حالانکہ اس بات سے اللہ کی پناہ ہے کہ انہیں مابعد کے بادشاہوں میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ دی جائے وہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم میں سے ہیں اور ان کے بعد خلفائے بنی مروان اور خلفائے عباسی میں سے جو شرف و فضل اور دین داری میں ان کے مثل ہیں، وہ بھی اسی صفت میں

شامل ہیں۔ بادشاہت رتبے میں خلافت سے کمتر نہیں۔

دوسری وجہ اس بات کی کہ انہیں خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم کے بجائے خلفائے بنی امیہ کے ساتھ ذکر کیا گیا، یہ ہے کہ اُموی خلفاء سلسلہ نسب کی ایک ہی کڑی سے منسلک تھے۔ اور ان میں سب سے نمایاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ بناں بریں انہیں ان کے ہم نسبوں کے ساتھ ملا دیا گیا اور پہلے خلفائے اربعہ چونکہ مختلف الانساب تھے، اس لیے انہیں ایک سلسلے میں ذکر کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اگرچہ اُموی تھے لیکن شرف و فضل میں قربت کی وجہ سے انہیں انہیں کے ساتھ شامل کر دیا گیا،^①

① تاریخ ابن خلدون خاتمہ جلد دوم

مطلوب اور نامطلوب کی بحث

اس مقام پر ایک اور سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا اسلام میں خلافت اور ملوکیت دونوں یکساں ہیں یا ان میں سے ایک نظام مطلوب ہے۔ اور دوسرا بامر مجبوری قابل برداشت؟

راقم کی گزشتہ وضاحتوں کو سامنے رکھا جائے تو اس سوال کا جواب بہ آسانی ممکن ہے۔ یہ بنیادی طور پر مغربی تصورِ جمہوریت سے تاثر پذیری کا نتیجہ ہے جس نے دنیا کو جمہوریت کی نیلم پڑی کا اسیر بنانے کے لیے ملوکیت کو مطلقاً ایک خوفناک اور گھناؤنی شکل میں پیش کیا ہے۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اسلام میں ملوکیت بجائے خود بری نہیں، اس کا استعمال اسے مطلوب بھی بنا سکتا ہے اور نامطلوب بھی جس طرح ذاتی ملکیت بجائے خود اسلام میں ناپسندیدہ اور ممنوع نہیں۔ چاہے اس طرح آدمی لکھ پتی اور کروڑ پتی ہو جائے۔ یہ نجی ملکیت نامطلوب اس وقت ہوگی جب مال و دولت کی فراوانی انسان کو جادہ مستقیم سے ہٹا کر اسراف و تبذیر، زکوٰۃ و صدقات سے اعراض اور غریبوں کی خوں آشامی جیسی صفات مذمومہ اس کے اندر پیدا کر دے، مال و دولت کی فراوانی عام طور پر انسان کے لیے مہلک ہی ہوا کرتی ہے۔ اور بہ مشکل ہی آدمی رضا کارانہ طور پر اس کے وہ حقوق ادا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں رکھے ہوتے ہیں۔ اس بنا پر اشتراکیت نے ”ذاتی ملکیت“ کو ہی بجائے خود فساد کا منبع قرار دے کر اسے افراد معاشرہ کے لیے ناجائز قرار دے دیا ہے۔ اس کے بالمقابل اسلام اس نقطہ نظر کو صحیح تسلیم نہیں کرتا، وہ داخلی اصلاح کے ذریعے مال و دولت کے طبعی نقصانات سے انسان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے لیے اس نے مال و دولت کو سمیٹنے کی بے پایاں خواہش

کی۔ سخت مذمت اور آخرت میں اس کے لیے عذاب شدید کی وعید بھی فرمائی ہے لیکن ذاتی ملکیت پر اس نے قدغن نہیں لگائی۔ صحابہ کرامؓ میں سینکڑوں ایسے جلیل القدر حضرات تھے جنہیں آج کل کی اصطلاح میں لکھ پتی اور کروڑ پتی کہا جاسکتا ہے لیکن اس چیز نے انہیں اسراف و تبذیر پر یا زکوٰۃ و صدقات سے اعراض پر نہیں ابھارا۔ دراصل حالیکہ ”سرمایہ داری“ کی اسلام نے عام طور پر مذمت ہی کی ہے۔

اس طرح ملوکیت کو بجائے خود فاسد کر دینا مغرب کے پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے، اسلام میں اس کی یہ حیثیت نہیں۔ اسلام نے اس کی اگر کہیں مذمت کی ہے تو وہ اس کے غلط استعمال کی وجہ سے کی ہے جو عام طور پر خدا نا آشنا بادشاہ کیا کرتے ہیں۔ کوئی بادشاہ اگر اس کا صحیح استعمال کرے، ملوکیت کو وہ خدا کے احکامات کو نافذ کرنے، منکرات کو روکنے اور خدا کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے صرف خدائے واحد کا بندہ بنانے کے لیے استعمال کرے تو یہ ملوکیت مذموم نہیں، بالکل اسی طرح مطلوب ہے۔ جس طرح اسلام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کی ”سرمایہ داری“ مذموم نہیں، مطلوب ہے۔ علامہ ابن خلدون اسی نکتے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وہ بادشاہت جو غلبہ حق، مصالح عامہ اور لوگوں کو دین حق پر چلانے کی خاطر ہو، شارع کی نظر میں مذموم نہیں۔ شارع نے اس کی جو کہیں مذمت کی ہے۔ وہ اس پہلو سے ہے کہ جب اسے باطل کے غلبے کے لیے اور لوگوں کو اپنی اغراض و شہوات کے مطابق کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ کوئی بادشاہ اگر مخلص ہو اور بادشاہت سے اس کا مقصد محض رضائے الہی کی خاطر لوگوں کی بھلائی، ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانا اور اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنا ہو تو یہ مذموم نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ایسی بادشاہت کے حصول کے لیے دعا مانگی ہے (جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے) ﴿رَبِّ هَبْ لِي مَلِكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي﴾

”یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے“ کیونکہ وہ جانتے

تھے کہ میری نبوت و بادشاہت کا مصرف باطل نہیں ہو سکتا،^①

ایک دوسرے مقام پر علامہ لکھتے ہیں:

”واضح رہے کہ شریعت نے بذاتہ ملوکیت کی مذمت کی ہے نہ اس کے قیام سے

منع کیا ہے، البتہ ان کے اس مفاسد کی مذمت کی ہے جو اس سے ظہور پذیر ہوتے

ہیں جیسے تہر، ظلم اور تمتع باللذات۔ یہ اس کے توابع ہیں جو بلاشک ممنوع ہیں۔ اسی

طرح اس نے عدل و انصاف، دین کے شعائر، مراسم کا قیام اور اس راہ کی

رکاؤں کو دور کرنے کی تعریف کی ہے نیز اس کے بدلے میں ثواب کی بشارت بھی

دی ہے، یہ چیزیں بھی بادشاہت کے توابع ہیں۔ پس شریعت جب بادشاہت کی

مذمت کرتی ہے تو اس سے مراد اس کی پہلی حالت ہے، نہ کہ یہ دوسری۔ بادشاہت

کی فی نفسہ شریعت نے نہ مذمت کی ہے اور نہ اس کے ترک کرنے کا مطالبہ

کیا ہے، اس نے بعض چیزوں کی جو مذمت کی ہے اس کا مقصد اس سے اس چیز کا

باکلیہ ترک نہیں، اس سے اس کا اصل مقصد اس کا رُخ حق کی طرف موڑنا ہے،^②

لہذا ملوکیت کے متعلق یہ دعویٰ کہ وہ صرف قابل برداشت ہے، مطلوب نہیں، صحیح

نہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے بعض صورتوں میں وہ خلافت بھی نامطلوب و ناپسندیدہ ہو سکتی

ہے جو طریقہ ولی عہدی کی بجائے عوام کی آزادانہ رائے سے قائم ہو لیکن خلیفہ کا کردار اس

سے مختلف ہو جس کا اسلام اس سے تقاضا کرتا ہے۔ اس کے برعکس ایک طریقہ ولی عہدی

سے قائم ہونے والی بادشاہت کا حکمران ٹھیک ان اصولوں کے مطابق حکمرانی کرتا ہے

جس کی اسلام نے ہدایت کی ہے۔ جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اور ان جیسے دیگر

خلفاء و ملوک ہیں۔ ایسے نیک، عادل اور خدا ترس حکمرانوں کی ”ملوکیت“ محض قابل

① مقدمہ ابن خلدون۔ فصل انقلاب الخلافة الی الملک

② مقدمہ ابن خلدون۔ فصل اختلاف الامۃ فی حکم منصب الخلافة و شروطہ

برداشت نہیں، عین مطلوب ہے۔ یہاں مطلوب اور نامطلوب اور یکساں وغیر یکساں کی بحث ایسی ہی مغالطہ انگیز ہے جیسے آج کل اشتراکیت زدہ حضرات موجودہ سرمایہ داروں کا کردار پیش کر کے سوال کریں کہ اسلام میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا فقر مطلوب ہے یا قارون کی سرمایہ داری یا دونوں ہی اسلام میں یکساں ہیں؟ ظاہر ہے سوال کی یہ تکنیک فریب اور مغالطے پر مبنی ہے۔ ایک عام شخص اس کا یہی جواب دے گا کہ اسلام میں فقر ابو ذر رضی اللہ عنہ ہی مطلوب و پسندیدہ ہے دراصل حالیکہ سرمایہ داروں میں سب قارون ہی نہیں ہیں، ان میں عثمان رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ عبدالرحمن بن عوف، طلحہ و زبیر، یعلیٰ بن امیہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے مقدمہ ابن خلدون، فصل انقلاب الخلافة الى الملك)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فقر کی داستانیں بہت مشہور ہیں لیکن معتبر روایات اس کے برعکس ہیں۔ وہ بھی اپنے مزاج و طبیعت کی سادگی اور زہد کے باوصف ”سرمایہ دار“ تھے۔ پانچ مختلف مقامات پر ان کی زرعی زمینیں تھیں جن میں سے چار خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی تھیں اور بعد میں ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عطا کی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت ان زمینوں کی سالانہ آمدنی ایک لاکھ دینار تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی ذرائع آمدنی تھے۔ تمام آمدنی کی سالانہ زکوٰۃ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بقول چالیس ہزار دینار نکلتی تھی۔^①

اسی طرح اور بھی بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اصحاب ثروت تھے۔ اسی سلسلہ الذہب کی کڑی حکیم محمد سعید صاحب جیسے حضرات ہیں جنہوں نے اپنی ساری دولت اور سرمائے کو ملی کاموں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ کثر اللہ أمثالہم فینا

① ملاحظہ ہو السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۶، ص ۴۴، کتاب الخراج یحییٰ بن آدم، ص ۷۸، ۸۳، فتوح البلدان ص ۲۰، البداية والنهاية ج ۷، ص ۵۳۲

ان کی سرمایہ داری کو کون مذموم کہہ سکتا ہے؟ اسلام کی نظر میں ان حضرات کی سرمایہ داری بھی عین مطلوب اور پسندیدہ ہے۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جیسے بادشاہوں کی ملوکیت بھی اسلام میں ناپسندیدہ نہیں۔ صرف وہ بادشاہت ناپسندیدہ ہے جو انسان کو خود سر اور خدائی ہدایات و احکامات سے بے پروا بنا دے۔ جس طرح سرمایہ داری نہ مطلقاً مذموم ہے نہ محمود۔ اس کا استعمال اسے مذموم بھی بنا سکتا ہے اور قابلِ تعریف بھی۔ اسی طرح ملوکیت نہ مطلقاً مذموم ہے نہ محمود، اس کا استعمال اسلام کی نگاہ میں اسے مطلوب و محمود بھی بنا سکتا ہے اور مذموم و ناپسندیدہ بھی۔

اس تفصیل سے واضح ہے کہ اسلامی خلفاء و ملوک کی بادشاہت کو مطلقاً مذموم قرار دے کر تمام مسلمان بادشاہوں کو بلا استثناء گردن زدنی باور کرنا صحیح نہیں ہے۔ ان میں اچھے اور برے دونوں طرح کے بادشاہ گزرے ہیں، اچھے کو اچھا کہا جائے اور بروں کو برا۔ محض بادشاہی نظام کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سمیت تمام اسلامی بادشاہوں کو برا کہنا عقل و انصاف سے بعید تر بات ہے۔

ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ سلطانی جمہور کے اس دور میں بادشاہت کی یہ تائید و حمایت عجیب بات ہے تو عرض ہے کہ پاکستان میں کوئی بادشاہی نظام قائم ہونے نہیں لگا ہے کہ اس کے جواز اور تائید کے لیے دلائل فراہم کرنے کی ضرورت پیش آگئی ہے بلکہ یہ تحریر احتجاج ہے اس ظلم کے خلاف جو آج کل کے بہت سے مفکرین اسلام نے خلافت و جمہوریت اور ملوکیت کی بحث کے ضمن میں بلا استثناء تمام مسلمان بادشاہوں کے ساتھ کیا ہے۔ اور یوں ۳۰ سالہ دور خلافت اور ڈھائی سالہ خلافت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے نکال کر پوری تاریخ اسلام کو ظلم و ناانصافی، جبر تشدد اور تحکم و دھاندلی کی تاریخ باور کرایا ہے۔ اور اپنے نقطہ نظر کی تائید کے لیے قصر صحابیت تک میں نقب لگانے میں انہیں تامل نہیں ہوا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت مغیرہ بن

شعبہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وغیر ہم جلیل القدر صحابہ بھی ان کی ناوک افگنی سے محفوظ نہیں رہے۔ ان مفکرین نے مذکورہ نفوس قدسیہ کی سیرت و کردار کو اس طرح مسخ کیا ہے کہ اس کے مقابلے میں قرآن کریم کی وہ مدح و منقبت، جو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں کی گئی ہے ایک افسانہ معلوم ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ فضائل نری داستان سرائی۔ تاریخ اسلام کے یہ مظلوم ان مفکرین کو خطاب کر کے بجا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں۔

اب تک نہ خبر تھی مجھے اجڑے ہوئے گھر کی
تم آئے تو گھر بے سروساماں نظر آیا

ہمارا نقطہ نظر اور اس کے ثمرات حسنہ

بہر حال خلاصہ سابقہ گفتگو کا یہ ہے کہ اسلام کا نظام خلافت صرف ۳۰ سال چل کر ختم نہیں ہو گیا۔ بلکہ اسلامی نظام اور اس کی عملداری اس کے بعد بھی صدیوں تک قائم رہی ہے۔ اسلامی خلفاء و ملوک اپنی بہت سی خامیوں اور کوتاہیوں کے باوصف بحیثیت مجموعی اسلامی احکام و شعائر کے پابند رہے اور ان کے ادوار حکومت میں اسلامی قوانین کا پرچم سر بلند رہا۔ کسی بھی اسلامی بادشاہ نے سوائے ایک مغل فرماں روا اکبر کے، دین اسلام سے بغاوت نہیں کی۔ اس لیے یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد ”ملوکیت“ کے آتے ہی اسلامی حکومت کی تمام امتیازی خصوصیات اسی طرح ختم ہو گئیں جس طرح سورج کے طلوع ہوتے ہی رات کی تاریکی معدوم ہو جاتی ہے بلکہ یہ خصوصیات دورِ ملوکیت بالخصوص حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی بدستور موجود رہی ہیں۔ جنہیں آج کل کے مفکرین ملوکیت کا بانی اور اسلامی حکومت کی تمام امتیازی خصوصیات کو مٹانے والا باور کر رہے ہیں۔ اور تاریخ اسلام میں بیسیوں ایسے ”بادشاہ“ ہوئے ہیں جن کی ”ملوکیت“ انہی خصوصیات کی آئینہ دار تھی جو خلافت کی بتلائی جاتی ہے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کے متعلق کتب تواریخ کی بعض ظاہری روایات سے جو یہ تاثر آج کل دیا جا رہا ہے کہ ان کے دور میں (نعوذ باللہ) اسلامی حکومت کی تمام امتیازی خصوصیات کو مٹا کر رکھ دیا گیا تھا۔ یہ تاثر قطعاً خلاف واقعہ اور بے بنیاد ہے۔ یہ حقائق و واقعات کے برعکس تخیل و تصورات کا ایسا آشیانہ ہے جو شاخ نازک پر قائم کیا گیا ہے۔ جو باہد تحقیق کے ایک ہی جھونکے سے زمیں بوس ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے کمزور سہاروں پر تو پھر اسی قسم کا دعویٰ خلافت راشدہ کے نصف آخر دور عثمان و علی رضی اللہ عنہما کے متعلق بھی کیا جاسکتا

ہے۔ ”تحقیق“ کی یہ رَ و چل نگی تو شاہدِ تحقیق کی عشوہ طراز یوں سے حضرت عثمان و حضرت علی رضی اللہ عنہما کو بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔

راقم کے پیش کردہ نقطہ نظر کے جو نتائج نکل سکتے ہیں، وہ حسب ذیل ہیں:

① حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقدامات کی ایسی معقول توجیہ ممکن ہے جس سے ان کا شرف صحابیت مجروح نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کو ان سے جو عقیدت اور حسن ظن ہے، وہ باقی رہتا ہے اور سب سے بڑھ کر قرآن و حدیث نے ان کی جو صفات بتلائی ہیں، ان کی نفی نہیں ہوتی۔ رضی اللہ عنہم

② موجودہ نسل کے ذہن میں اپنے اسلاف سے نفرت کی بجائے، محبت و عقیدت پیدا ہوگی اور ان کی نگاہیں اپنے حال و مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے غیروں کی طرف نہیں بلکہ اپنے ان اسلاف ہی کی طرف اٹھیں گی جو اپنی بعض کوتاہیوں کے باوصف مسلمان اور اسلامی عظمتوں کے علمبردار تھے جو ہمیشہ اسلام کی طرف ہر اٹھنے والے ہاتھ کو قلم اور اس کی طرف اٹھنے والے قدموں کو شل کر دیتے رہے۔ رحمہ اللہ رحمة واسعة

③ اور سب سے بڑھ کر اسلام کا نظام حکومت ”عقنا صفت“ نہیں رہتا کہ جس کی جھلک دنیا نے ۳۰ سال بلکہ ۱۲، ۱۳ سال ہی (عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت تک) دیکھی ہو۔ اس کے بعد وہ ایک فرقے کے امام غائب کی طرح ایسا روپوش ہو گیا کہ جس کو دوبارہ منظر عام پر دیکھنے کے لیے چودہ صدیاں بیت گئیں اور دیکھتے دیکھتے تمام مسلمانوں کی آنکھیں بھی پتھر اگئیں ہوں بلکہ اسلام کا نظام حکومت ایک متحرک، جاندار اور ہر دور میں قابل عمل نظر آتا ہے کیوں کہ فترات کے ساتھ ساتھ وہ ہر دور میں اپنی صحیح روح کے ساتھ رو بہ عمل رہا۔ حتیٰ کہ اس دور میں بھی وہ سعودی عرب میں رو بہ عمل، اپنی قوت اور تازگی کی شہادت دے رہا ہے۔ مختلف وقتوں میں بعض بادشاہوں کے غلط طرز عمل کے نتیجے میں اسلامی حکومت کی خصوصیات کے بہت سے نقوش دھندلاتے ضرور رہے ہیں تاہم ان کی

کچھ نہ کچھ چھاپ پھر بھی ہر دور میں نمایاں رہی ہے۔ زوال و تغیر ایک فطری عمل ہے جس سے دنیا کی کوئی چیز مستثنیٰ نہیں ہو سکتی جس کا وجود محض چند روزہ نہیں، صدیوں تک رہتا ہے۔ دنیا کا کوئی قانون یا نظام ایسا پیش نہیں کیا جاسکتا جس پر مرد و ایام اور گردش لیل و نہار نے زوال و تغیر کا کچھ نہ کچھ سایہ نہ ڈالا ہو۔ اسلامی نظام حکومت نے تیرہ صدیاں دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ یہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں۔ بڑا طویل راستہ ہے جو قطع کر کے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ قطعاً ناممکن تھا کہ اتنی طویل صدیوں میں اس پر تغیر کا کوئی وار نہ ہوتا یا اگر ہوتا تو وہ اسے سہہ جاتا اور اس کا کوئی اثر قبول نہ کرتا۔ اس پر بڑے بڑے تغیرات آئے، متعدد مرتبہ اس کی زندگی تک خطرے میں پڑ گئی لیکن پھر کوئی مرد دور ویش آتا، مردے از غیب ظہور پذیر ہوتا اور اس کی عروقِ مردہ میں تازہ خون دوڑا کر اس کو حیات نو بخش دیتا۔ پس اس کی کوتاہیوں اور خامیوں کو بنیاد بنا کر یہ دعویٰ کر دینا یا ایسا طرزِ فکر اختیار کرنا جس سے یہ تاثر قائم ہو کہ اسلامی نظام حکومت صرف ۳۰ سال ہی چلا، اس کے بعد سے آج تک روئے زمین پر کہیں (سوائے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے مختصر دور کے) یہ اپنی اصلی صورت میں قائم نہ ہو سکا، یا س انگیز طرزِ عمل ہے جس سے مسلمانوں کی موجودہ نسل کے دل و دماغ سے اسلامی حکومت کے قیام کے جذبے کا ہی سرے سے مفقود ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اس کے برعکس راقم کے پیش کردہ نقطہ نظر سے وہ اب بھی اسی طرح قابلِ عمل ہے جس طرح پچھلے ادوار میں وہ وقتاً فوقتاً روئے زمین پر اپنی روح کے ساتھ جلوہ گر رہا ہے۔ اس سے قوم کے اندر مایوسی کی لہر نہیں بلکہ ان کے اندر امیدوں کے چراغ روشن ہوں گے، ان کے جذباتِ عمل ٹھٹھریں گے نہیں بلکہ اور ابھریں گے اور اسلامی حکومت کا قیام انہیں ناممکن نہیں بلکہ عین ممکن نظر آئے گا۔

دورِ حاضر کے مفکرین کا نقطہ نظر اور اس کے خطرناک نتائج

اس کے برعکس ان حضرات اہل علم کا، جن کی فکری غلطیوں کی نشاندہی اس مقالے میں کی گئی ہے، نقطہ نظر حسب ذیل ہے:

① اسلام کا نظام حکومت (خلافت) تھوڑے ہی عرصے بعد ”ملوکیت“ میں تبدیل ہو گیا اور اس کا آغاز بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اقدامات سے ہوا کہ انہوں نے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کو معزول کر کے ان کی جگہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو فائز کیا، مزید برآں ان کے ساتھ خصوصی مراعات برتیں، مسلمانوں کے مشترکہ بیت المال سے اپنے رشتہ داروں کو خاص طور پر عطیے دیے۔ وغیرہ وغیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ”ملوکیت“ کے اس رجحان کو، جس کی بنیاد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رکھ گئے تھے۔ روکنے کی بڑی کوشش کی لیکن ناکام رہے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے ہی نظام خلافت ختم ہو گیا۔

② حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں (۶۰ھ تک) اسلامی حکومت کی تمام امتیازی خصوصیات کو مٹا کر رکھ دیا اور اس کی جگہ ایک آمرانہ و مستبدانہ نظام حکومت قائم کیا، جو ہر اسلامی خصوصیت سے عاری اور ہر جاہلی و دنیوی حکومت کی خصوصیات کا آئینہ دار تھا۔ اس وقت سے لے کر مصطفیٰ کمال پاشا کے الغائے خلافت تک باستثنائے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اسلام میں یہی نظام ملوکیت قائم چلا آیا۔

③ مزید برآں اس ضمن میں ان حضرات اہل علم نے حضرت عثمان، حضرت عمرو بن العاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت معاویہ، حضرت عائشہ اور حضرات طلحہ و زبیر وغیرہم رضی اللہ عنہم کے کردار کو جس بری طرح مسخ کر کے پیش کیا ہے وہ ایک الگ دلخراش داستان ہے جیسا کہ پہلے بھی میں نے اشارہ کیا ہے۔

اس نقطہ نظر اور طرز عمل کے جو نتائج نکل سکتے ہیں اور نکل رہے ہیں وہ درج ذیل ہیں:

① صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ردائے تقدس و عظمت تارتا رہو گئی ہے۔ عقیدت و حسن ظن کی جگہ نفرت و سوء ظن نے لے لی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ دشمنان صحابہ کو ایک مضبوط بنیاد فراہم ہو گئی ہے۔ اب یہ ڈیوٹی صرف ایک مخصوص فرقے کی ہی نہیں رہی کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا کہیں، اہل سنت میں سے بھی ہر کہہ و مہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ پر تنقید کرنے لگا ہے۔ جیسے وہ ایک ایسے عام انسان تھے، جن میں کوئی خوبی نہ تھی، البتہ وہ برائیوں کا مجموعہ تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس کردار میں، جسے قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے۔ اور اس کردار میں، جسے مذکورہ اہل علم نے اپنی ذہانت اور قوت تخلیق سے پیکر و جود عطا کیا ہے، تطبیق ناممکن ہو گئی ہے۔ ایک کو صحیح ماننے کی صورت میں لازماً دوسرے کی تکذیب کرنی پڑتی ہے۔ بیک وقت دونوں کی صحت کو ثابت نہیں کیا جاسکتا۔

جب اسلام کے نظام حکومت کو خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ و حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہم نے ختم کر دیا اور دوسرے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی اس چیز کو خاموشی سے برداشت کر لیا، پیغمبر اسلام کے تربیت یافتہ اصحاب رضی اللہ عنہم اس کو پورے ۳۰ سال بھی اصلی صورت میں قائم نہ رکھ سکے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اگر کچھ کوشش کی بھی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ بلکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے تو بالکل گھٹنے ٹیک دیے۔ اور اس کے بعد سے آج تک اسلام کے نام پر ”ملوکیت“ نافذ ہے جس میں اسلامی حکومت کی کوئی خوبی موجود نہیں ہے۔ اس سے لازماً یہ احساس مایوسی ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ اب اسلامی حکومت کا قیام قطعاً ناممکن ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک قائم شدہ نظام خلافت کو برقرار نہ رکھ سکے تو اب وہ کون مسیخائیس ہے جو اس نظام کو از سر نو احیاء عمل میں لاسکے؟

② اس سے ان متحد دین و مستشرقین کے اس سازشی ذہن کی تائید ہوتی ہے جو یہی کہتے ہیں کہ اسلام کا نظام حکومت ایک خاص دور اور ایک خاص ماحول کے لیے تھا جو اپنی زندگی کے ۳۰ سال پورے کر کے ختم ہو چکا ہے۔ اب اس کے احیاء کی آرزو کو سینوں سے چمٹائے رکھنا دانش مندی نہیں۔ آج کل اس دور کے جدید تقاضوں کے مطابق مسلمانوں کو اپنا نظام حکومت مرتب کرنا چاہیے۔

بگاڑ کے اسباب

ایک اور بنیادی غلطی بعض مفکرین کی یہ ہے کہ اسلام کے نظام حکومت میں بگاڑ کا واحد سبب انہوں نے ”ملوکیت“ کو قرار دیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر ملوکیت قائم نہ ہوتی تو نظام خلافت اپنی صحیح صورت میں قائم اور اسلام کا نظام سیاست بگاڑ سے محفوظ رہتا۔ لیکن یہ دعویٰ بھی بنیادی طور پر غلط ہے۔

کیوں کہ ایک تو اس سے ملوکیت کافی نفسہ مذموم ہونا لازم آتا ہے۔ حالانکہ ملوکیت بجائے خود مذموم چیز نہیں۔ بعض انبیاء ﷺ بھی ملوک رہے ہیں۔ اور قرآن نے ان کی ملوکیت کا تذکرہ اچھے انداز میں کیا ہے۔ علاوہ ازیں اسلامی تاریخ میں بھی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اور ان جیسے بہت سے عمدہ کردار کے بادشاہ ہوئے ہیں۔ جن کی ملوکیت کو مذکورہ حضرات اہل علم بھی مستحسن تسلیم کرتے ہیں۔ اگر ملوکیت بجائے خود مذموم چیز ہوتی تو اس نظام مملکت کے تحت کسی بھی بادشاہ کو صحیح سیرت اور اسلامی کردار کا حامل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جیسا کہ یہ حضرات محض ملوکیت کی وجہ سے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو بھی اسلامی سیرت و کردار سے عاری باور کرانے پر مصر ہیں۔

ثانیاً اگر ”ملوکیت“ ہی بگاڑ کا واحد سبب ہے تو پھر اس کی کیا معقول توجیہ کی جائے گی کہ بگاڑ کا آغاز خود یہ حضرات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سیاسی اقدامات سے کرتے ہیں اور انہیں فسادِ احوال کا سبب گردانتے ہیں حالانکہ یہ خلافت راشدہ کا دور ہے، ملوکیت ابھی نہیں آئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ خود ان کی تصریحات کے مطابق خلافت راشدہ میں یہ بگاڑ کیوں آیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پورا دور خلافت خانہ جنگی اور دیگر انتشار و خلفشار میں گزرا۔ یہ بھی سیاسی بگاڑ ہی ہے یہ بگاڑ خلافت راشدہ میں کہاں سے آیا؟ اگر بگاڑ کا واحد سبب

صرف ملوکیت ہے تو پھر خلافت راشدہ کو کم از کم سیاسی بگاڑ سے محفوظ رہنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہے بگاڑ خلافت راشدہ کے دور میں بھی آیا ہے جس کی وجہ سے خلافت راشدہ کا نصف آخر اپنے نصف اول سے قدرے مختلف نظر آتا ہے۔ اس لیے یہ تجزیہ کہ ملوکیت ہی بگاڑ کا سبب ہے، صحیح نہیں۔

در اصل غلطی کی بنیادی وجہ ان کا یہ خیال ہے کہ بگاڑ صرف سیاست (نظام حکومت) میں آیا ہے۔ باقی اخلاقیات، معاملات اور عبادات کے تمام شعبے بدستور اسی ڈگر پر تھے جس پر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں تھے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ بگاڑ اولاً معاشرتی حالات و اخلاقیات اور افرادِ ملک کے طبع و رجحان میں آتا ہے۔ سیاست اخلاقیات ہی کا ایک شعبہ ہے۔ اس لیے ملک و معاشرے کا جو عمومی مزاج ہوگا، یہ ناممکن ہے کہ حکومت کا مزاج اس سے مختلف ہو۔ سیاست (نظام حکومت) کا ضمیر ہمیشہ اہل ملک کے مزاج و کردار سے اٹھتا ہے۔ اگر افرادِ ملک کا عمومی مزاج و کردار فاسقانہ ہوگا تو اس سے جو نظام حکومت جنم لے گا، وہ غیر صالح ہوگا، صالح کبھی نہیں ہو سکتا۔ کافرانہ مزاج کے معاشرے سے متشکل ہونے والا نظام حکومت ہمیشہ کافرانہ مزاج کا حامل ہوگا۔ تاریخ میں اس کی مثالیں تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے باہر سے حملہ کر کے کسی غیر اسلامی ملک کو فتح کر کے وہاں اسلامی حکومت قائم کر لی۔ لیکن ایسی کوئی مثال تاریخ پیش نہیں کر سکتی کہ کسی غیر اسلامی ملک و معاشرے سے از خود کسی صالح اور اسلامی نظام حکومت نے جنم لیا ہو۔ گویا نظام حکومت کے مزاج کو بنانے میں ملک و معاشرہ کا مزاج اصل کردار ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے جتنے ممالک بھی فتح کیے اور وہاں اسلامی نظام حکومت نافذ کیا گیا، اس مفتوح ملک کے افراد باوجود قبول اسلام کے چونکہ اس معاشرے کے افراد کی طرح نہیں تھے جس معاشرے کی بنیاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ اس لیے وہاں کا نظام حکومت بھی باوجود اسلامی ہونے کے کبھی اس اسلامی نظام حکومت کے

مماثل نہ ہو سکا جسے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے مکی و مدنی معاشرے میں نافذ کیا تھا۔ تمام ممالک مفتوحہ میں قائم کردہ اسلامی نظام حکومت کے اندر اپنے اپنے ماحول، معاشرے کے مزاج اور وہاں کے مخصوص رجحانات کے کچھ نہ کچھ غیر اسلامی اثرات ضرور پائے جاتے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا ”یہ کیا بات ہے کہ آپ کے عہد خلافت میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے عہد میں ایسا نہیں ہوا؟“ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا:

”ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے عہد کی رعایا مجھ جیسے افراد پر مشتمل تھی اور میری رعایا تم جیسے لوگوں پر مشتمل ہے۔“ ①

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس فرمان سے اس نکتے کی وضاحت خوب ہو جاتی ہے۔ جس کی طرف خاکسار اشارہ کر رہا ہے۔

اس حقیقت سے مجال انکار نہیں اور تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے کہ نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلامی معاشرہ بحیثیت مجموعی مائل بہ انحطاط و تغیر ہی ہے اور ان کے ماننے والوں کی ایمانی و قلبی حیثیت بھی اسی حساب سے بتدریج زوال پذیر ہے۔ اس انحطاط و زوال کے اثرات دور صحابہ رضی اللہ عنہم سے ہی نمایاں ہونے شروع ہو گئے۔ اس کا مطالعہ آپ اس طرح کر کے دیکھیں کہ جو دور زمانہ نبوت سے جتنا متصل ہے، اسی حساب سے اس میں بہ اعتبارِ ادا و ارتغیر مابعد بھی زیادہ افزوں تر ہے اور جو دور، زمانہ نبوت سے جس قدر دور ہے اسی قدر اس میں خیر و برکت میں کمی پیدا ہوتی چلی گئی ہے۔ اسی چیز کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس طرح ادا فرمایا ”خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔۔۔ الحدیث“ کہ سب سے بہتر میرا دور ہے۔

(۱) مقدمۃ ابن خلدون ص ۳۷۴، فصل ولایۃ عہد

دوسرے نمبر پر وہ جو اس کے بعد میرے دور سے متصل ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ جو اس کے بعد ہے ایک دوسری روایت میں آپ ﷺ نے فرمایا ”لایأتی علیکم زمان إلا الذی بعده شر منه“^① ”ایک زمانہ گزر جانے کے بعد جب تم پر دوسرا زمانہ آئے گا، وہ پہلے کی بہ نسبت بدتر ہوگا۔ اور متعدد حدیثوں میں آپ ﷺ نے اس نکتے کی وضاحت فرمائی ہے کہ بعدِ زمانہ کے ساتھ ساتھ بد عملی، بخل، قتال و جدال، شہادتِ زور اور دیگر صفات مذمومہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس قسم کی احادیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وہ خرابیاں، جن کی خبر ان احادیث میں دی گئی ہے۔ عہد صحابہ رضی اللہ عنہم سے ہی ان کی ابتدا ہو گئی تھی۔ پھر بعض جگہوں پر ان میں اضافہ ہو گیا اور جوں جوں قیامت قریب آئے گی، ان خرابیوں میں استحکام پیدا ہوگا۔ خرابیاں تمام شہروں میں روز افزوں ہیں، کہیں کم کہیں زیادہ۔ جب ایک طبقہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی جگہ لینے والے دوسرے طبقے میں بہ نسبت پہلے کے بہت زیادہ نقص واقع ہو جاتا ہے“^②

مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”نبوت و رحمت کی برکات کی محرومی و فقدان کا ایک تدریجی تنزل تھا اور بدعات و فتن کے ظہور و احاطہ کی ایک تدریجی ترقی تھی، کالخصیر عوداً عوداً۔ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے شروع ہوئی اور جس قدر عہد نبوت سے دوری بڑھتی گئی اتنی ہی عہد نبوت اور خلافت رحمت کی سعادتوں سے امت محروم ہوتی گئی۔ یہ محرومی صرف امامت و خلافتِ کبریٰ کے معاملے ہی میں نہیں ہوئی بلکہ توام و نظامِ امت کے مبادیات و اساسات سے لے کر حیاتِ شخصی و انفرادی کی اعتقادی و عملی جزئیات تک ساری باتوں کا یہی حال ہوا۔“^③

② فتح الباری، باب ظہور الفتن

① صحیح بخاری، کتاب الفتن

③ مسئلہ خلافت ص ۱۳

مطلب ان احادیث، اقوال اور عبارتوں کا یہ ہے کہ بگاڑ کا عمل تدریجی تھا اور اس کا رخ صرف سیاسیات (نظام حکومت) ہی کی طرف نہ تھا بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں یہ اپنی رفتار سے آنا شروع ہو گیا تھا۔ اخلاقیات، عبادات، معاملات، معیشت و معاشرت اور تہذیب و تمدن سب پر ہی اس نے اپنا اثر کیا۔ حکمران و اہل کار ان حکومت بھی معاشرے ہی کے فرد ہوتے ہیں۔ نظام حکومت چلانے کے لیے وہ آسمانوں سے نازل نہیں ہوا کرتے ہیں۔ معاشرے کے اچھے برے اثرات سے وہ خود کو پوری طرح محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ غیر شعوری طور پر معاشرے کے اثرات ان کے اندر بھی اپنا اثر دکھاتے ہیں۔

اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ادوارِ مابعد رسالت پر نظر ڈالیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت زمانہ رسالت سے بالکل متصل ہے۔ اس بناء پر وہی دور فیوض و برکاتِ الہیہ کا سب سے زیادہ مظہر اور عام معاشرہ صحبتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمہ گیر اثرات میں پختہ تر ہے۔ جس کی وجہ سے خلافت صدیقی میں ذیل کی خصوصیات نمایاں تھیں:

✽ تمام مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق اور کامل یگانگت ہے۔ حاکم و محکوم، راعی و رعایا

اور امیر و غریب سب اشاعتِ اسلام اور استیصالِ کفر کے جذبے سے سرشار ہیں۔

✽ دینی مسائل و احکام میں مسلمانوں میں باہم کوئی قابل ذکر نزاع پیدا نہیں ہوا حتیٰ

کہ سیاسیات میں بھی شدتِ اختلاف کی کوئی نمایاں مثال نہیں ملتی۔

✽ دنیا سے بے رغبتی اور فکرِ آخرت کا کم و بیش وہی حال ہے جو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم

کے دورِ مبارک میں تھا۔

✽ صحبتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور زمانہ رسالت کے اتصال ہی کا ایک پرتو یہ تھا کہ

خود خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے سیاسی و دینی اجتہادات میں خطا سے سب

سے زیادہ محفوظ رہے، گو اولاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اجتہادات اور سیاسی

آراء میں بعض حضرات نے اختلاف اور توقف کیا لیکن بالآخر انہوں نے بھی بعد میں ان کے موقف کی تائید و تصویب کی۔

✽ ملک و معاشرہ داخلی انتشار، شریک عناصر اور سازشی گروہ کی آماجگاہ بننے سے محفوظ اور ان کی دسیسہ کاریوں سے مامون رہا۔

دور فاروقی میں:

مذکورہ حالت میں اگرچہ کوئی نمایاں فرق واقع نہیں ہوا تاہم وہ کیفیت نہ رہی جو دور صدیق میں تھی۔ زمانہ رسالت سے بعد کے تناسب سے حالات میں ضرور کچھ تغیر آیا، گویا جو وہ زیادہ نمایاں نہ ہو سکا۔

دور عثمانی میں:

عوامی اتحاد میں کسی حد تک رخنہ، دنیاوی چیزوں میں ایک گونہ رغبت اور دینی و سیاسی مسائل کے نزاع میں قدرے شدت ظہور پذیر ہو گئی اور اجتہادی و سیاسی آراء میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امکانِ خطا سے اپنے پیشروؤں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح محفوظ نہ رہ سکے۔ سب سے بڑھ کر ملک و معاشرہ شریک عناصر اور سازشی گروہ کی دسیسہ کاریوں سے غیر محفوظ ہو گیا۔

دور علی رضی اللہ عنہ میں:

زمانہ رسالت کے مزید بعد کی وجہ سے تغیرات نمایاں اور واضح ہو کر سامنے آ گئے۔ اتحاد و اتفاق کی جگہ باہمی خانہ جنگی سے اشاعت اسلام اور سلسلہ جہاد منقطع ہو گیا۔

✽ دینی و سیاسی مسائل و آراء کے اختلاف میں پوری شدت ابھر آئی، جس کی نمایاں مثال جنگِ جمل و صفین اور جنگِ نہروان ہے۔

✽ دنیا اور زخارفِ دنیا میں اضافہ اور اسی حساب سے فکرِ آخرت میں مزید کمی پیدا

ہوگئی۔

✽ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے اجتہادات اور سیاسی تدابیر میں اس حد تک غیر محفوظ نہ رہے جیسے ان کے پیش رو خلفاء رہے۔ اگر ایسا ہوتا تو تاریخ اسلام، جمل و صفین جیسے واقعات سے خالی رہتی۔

دور معاویہ رضی اللہ عنہ میں:

نظام حکومت اور عام معاشرے میں دینی گرفت پچھلے ادوار کی نسبت کچھ ڈھیلی پڑ جاتی ہے اور نبوت کے عظیم و روحانی اثرات بتدریج کم ہوتے نظر آتے ہیں وَهَلُمَّ جَرًّا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد اقتدار ۶۰ھ تک، سیاسی اعتبار سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حکمرانی کا دور ہے یعنی جس میں حکمران اعلیٰ (خليفة) نہ صرف کوئی نہ کوئی صحابی ہے بلکہ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی اعتبار سے دیگر اصحاب رسول ﷺ میں ممتاز اور خصوصی صفات کا حامل ہے۔

لیکن اس کے باوجود یہ جلیل القدر حضرات اسلامی معاشرے میں پیدا ہوتے ہوئے بگاڑ کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دراصل حالیہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر اصلاح اور بگاڑ کو روکنے کا جذبہ صادقہ اور کسی میں نہیں ہو سکتا لیکن اس کے باوجود بگاڑ کے طبعی اور قدرتی اسباب کی بنا پر خود خلفائے راشدین (عثمان و علی رضی اللہ عنہما) کے دور میں اسلام کے نظام اجتماعی میں بگاڑ کو در آنے کا موقع مل گیا۔

یہ بات مسلم ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سیرت و کردار، مزاج و اطوار اور انتظامی و سیاسی صلاحیتوں میں باہم متفاوت تھے، اس اعتبار سے اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے سیرت و کردار کی جس پختگی اور سیاسی و انتظامی معاملات میں جس بیدار مغزی کا ثبوت دیا، عثمان و معاویہ رضی اللہ عنہما ہوں یا حضرت علی رضی اللہ عنہ ان میں ہمیں اس کا سراغ نہیں ملتا۔ لیکن ایک چیز ہمیں تسلیم کرنی چاہیے کہ معروف کی اشاعت، منکر کا استیصال اور

بگاڑ کو روکنے کا جذبہ بے پایاں ان تمام حضرات میں بالخصوص دیگر اصحاب رسول ﷺ میں بالعموم ایک قدر مشترک کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے خاکسار کو یہ امر تسلیم کرنے میں سخت تامل ہے کہ عثمان و معاویہ رضی اللہ عنہما نے عمداً ایسا طرز عمل اختیار کیا ہو جس سے بگاڑ کو تقویت پہنچی ہو یا جس سے اسلام کے تقاضے مجروح اور عوام کی حق تلفی ہوئی ہو۔

بنا بریں عمومی بگاڑ کے اسباب کا صحیح اور دیانت دارانہ تجزیہ یہ ہے کہ زمانہ رسالت کے بعد اور اس کے باطنی و روحانی فیوض و برکات میں بتدریج کمی کی وجہ سے بعض ایسے خارجی اسباب پیدا ہو گئے تھے جن سے بگاڑ کے عوامل کو اسلامی معاشرے میں کھل کر کھیلنے کا موقع مل گیا۔ ان میں سے چند اہم تر اسباب یہ تھے۔

اولاً خود اسلامی معاشرے کے مزاج میں آخرت کے مقابلے میں دنیا داری کا رجحان پیدا ہونا شروع ہو گیا۔

ثانیاً کثرت فتوحات کے باعث مال و دولت کی فراوانی ہو گئی، جو بجائے خود بہت سے فتنوں اور حشر سامانیوں کا پیش خیمہ بن گئی۔

ثالثاً فتوحات ہی کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے نو مسلم و عجمی رعایا کی اسلامی قلمرو میں شامل ہو گئی، جس نے اگرچہ زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا لیکن ان کو اسلامی نہج پر اپنے افکار جاہلیت کی تطہیر اور سیرت و کردار کی تعمیر و تربیت کے زیادہ مواقع میسر نہ آئے تھے۔ اس بناء پر مسلمان ہونے کے باوجود ان کے اندر اپنے علاقے، ماحول اور جاہلی تمدن کی خُبو موجود رہی اور ان کی سن رسیدہ ہڈیوں میں رچے بسے غیر اسلامی اثرات بالکلیہ ختم نہ ہو سکے تھے۔

رابعاً اسلام کی بڑھتی طاقت کا جواب دینے کی کسی کے اندر جب سکت نہ رہی تو یہود و نصاریٰ کے ایک گروہ نے ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر سازش کا راستہ اختیار کر لیا اور نو مسلم عجمی رعایا میں سے کمزور عناصر کو اپنے ساتھ ملا کر اسلامی علاقوں میں داخلی انتشار

برپا کرنے کی کوشش کی۔

خاصاً نئے مسلمانوں کی اتنی عظیم تعداد کے مقابلے میں اسلامی حکومتوں کا وہ صحیح و خالص عنصر، جو شرف صحابیت سے بہرہ ور اور سیرت و کردار کی اعلیٰ خصوصیات کا حامل تھا، بہت کم رہ گیا تھا۔

یہ اور ان جیسے دیگر اسباب و عوامل، مذکورہ عظیم و جلیل القدر اصحابِ رسول ﷺ کے اپنے عزائم کے بروئے کار لانے میں مزاحم ہو گئے۔ اور وہ بگاڑ کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اور حالات و ظروف کے لحاظ سے وہ اس پر قادر نہ تھے کہ بگاڑ کو بالکل روک دیں۔ ان کا یہی کارنامہ ان کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے بگاڑ کے اس قدر ترقی سیلاب کو روکنے اور اس کو کم کرنے کے لیے ممکنہ حد تک کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا۔ فجزاہم اللہ أحسن الجزاء ورضی اللہ عنہم ورضوا عنہ

موجودہ دور کے بہت سے وہ افاضل جنہوں نے قرن اول کے حالات و واقعات پر خامہ فرسائی کی ہے، افسوس ہے کہ انہوں نے اس دور پر بحث کرتے ہوئے مذکورہ بزرگ صحابیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور بہت حد تک سطحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔

ان حضرات کی اولین بنیادی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے تغیر کے اسباب و عوامل کی نشاندہی میں بالغ نظری سے کام نہیں لیا ہے، تغیر کے جو حقیقی عوامل اور طبعی اسباب تھے، انہیں تو نظر انداز کر دیا اور بگاڑ کا ایک خانہ ساز سبب ملوکیت کو بنایا اور اسی کو تمام برائیوں کا منبع و مصدر باور کرایا۔

دوسری غلطی ان حضرات کی یہ ہے کہ ان کے نقطہ نظر سے بگاڑ صرف سیاست (نظام حکومت) میں آیا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بگاڑ ہر شعبہ زندگی میں اپنی تدریجی رفتار سے آیا ہے جس کے اثرات سیاست پر بھی پڑے، نہ یہ کہ دفعتاً نظام حکومت میں بگاڑ اس طرح آیا جس طرح ریل کی پٹری کا کاٹنا بدلنے سے گاڑی کا رخ فوراً تبدیل ہو جاتا ہے۔

تیسری غلطی ان حضرات کی یہ ہے کہ انہوں نے جرم و سزا کے تناسب کو ملحوظ نہیں رکھا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہوں یا معاویہ رضی اللہ عنہ یا اور دیگر خلفاء و ملوک، یہ سب آخر اسی مشیتِ خاک سے بنے ہوئے انسان تھے جن کے خمیر میں خطا و نسیان کا مادہ شامل ہے۔ اس لیے ان سے کوتاہیاں ممکن تھیں۔ اور ان سے کمزوریاں اور کوتاہیاں ہوئی بھی ہیں لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس انداز کی کوتاہی سرزد ہوئی ہے، اس کو اسی تناسب سے سزا کا مستحق اور مجرم گردانا جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک غلطی کی سزا سوئی کی چھن ہو لیکن وہاں سوئی کی جگہ نشتر اس کے رگ و پے میں اتا ردیے جائیں، تعزیر کے مستحق مجرم کو حوالہ دار و رسن کر دیا جائے۔ معمولی کوتاہی کو خوفناک اور بھیا تک انداز میں پیش کر کے اس کی واقعی قباحت کو ہزاروں گنا بڑھا کر پیش کیا جائے، اجتہادی نوعیت کی غلطی کو اسلام کی تباہی و ہلاکت سے تعبیر کیا جائے اور ان کی تمام خوبیوں اور کارناموں کو نظر انداز کر کے خوردبین کے ذریعے سے ان کے صرف کمزور پہلوؤں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر سامنے لایا جائے بلکہ ان کی فرد جرم میں اپنی طرف سے بھی اضافے کر دیے جائیں۔

حضرات محترم! جب ”ملوکیت“ کو ہی فساد کا سبب سے اہم سبب سمجھ لیا گیا تو اپنے اس نقطہ نظر کے اثبات کے لیے ان حضرات نے یہ سارے ہی ظلم ہمارے بعض جلیل القدر بزرگوں پر ڈھائے ہیں۔ شاید کسی ایسے ہی موقع کے لیے کہا گیا تھا۔

دریا کو اپنی موج کی طغیانوں سے کام
کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے

موجودہ حالات میں کیا جمہوریت ہمارے لیے موزوں اور مناسب ہے؟

مجھے احساس ہے کہ مقالہ طویل ہوتا جا رہا ہے اور یہ سمع خراشی شاید آپ میں سے بہت سوں کے تکرر خاطر کا باعث ہو لیکن ابھی ایک نکتے پر گفتگو باقی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی چند باتیں ہو ہی جائیں کہ۔

امیر جمع ہیں احباب، حال دل کہہ لے

پھر التفاتِ دلِ دوستاں رہے نہ رہے

تو حضراتِ محترم! میرے موضوع کا چوتھا نکتہ یہ ہے کہ ہمارے دور کے اکثر مفکرین نے مغربی جمہوریت کو اسلامی خلافت کا متبادل بلکہ نعم البدل سمجھ کر قبول اور اسے ”اسلامی جمہوریت“ کا عنوان دے کر مشرف بہ اسلام کر لیا ہے۔ علاوہ ازیں اپنے نقطہ نظر کی حمایت میں خلفائے راشدین کے انتخاب کو بھی جمہوری ثابت کرنے کے لیے حقائق و واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے۔ راقم خاکسار کو اس سے بھی اختلاف ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ساحرانِ مغرب نے ”جمہوریت“ کا صورتِ اس زور سے پھونکا ہے کہ سارا عالم اس قتالہ کا والہ و شیدا اور اس کی زلف و ادا کا اسیر ہو گیا ہے۔

ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے

سب اسی زلف کے اسیر ہوئے

کے مصداق بڑے بڑے اہل علم و فکر نے بھی اپنی جبین نیاز محرابِ جمہوریت میں جھکا ڈالی اور اس کی بارگاہِ شہرت میں سجدہ ہائے نیازی بجالانے میں ہی عافیت سمجھی لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے نظام حکومت (خلافت) اور جمہوریت میں بُعدِ عظیم ہے۔ اس لیے اسلام کے ساتھ جمہوریت کا پیوند بھی اسی طرح غلط ہے جس طرح سوشلزم کے ساتھ

اسلام کی پیوند کاری کا کوئی جواز نہیں ہے۔

اسلام کے سیاسی نظام اور مغربی جمہوریت میں جو فرق ہے اس کی تفصیل کی تو یہاں گنجائش نہیں، ممکن ہے اس مذاکرے میں شریک کچھ اہل علم اس موضوع پر اظہار خیال فرمائیں، اس لیے میں فی الحال اس سے صرف نظر کرتے ہوئے جمہوریت کے کچھ اور پہلوؤں کی نقاب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔

میرے خیال میں شاید جمہوریت ہی کی عشوہ طرازیوں سے مرعوبیت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے دور کے بعض مفکرین نے اسلامی خلفاء و ملوک پر بے رحمانہ تنقید کی ہے جس کی کچھ تفصیلات گزشتہ مباحث میں گزر چکی ہیں۔

اسی طرح میرے خیال میں جمہوریت نے اسلامی وحدت کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ ترکی کی خلافت عثمانیہ جیسی کچھ بھی تھی، عالم اسلام کی مرکزیت و وحدت کی علامت تھی اور خلافت کا یہ ادارہ اپنی تمام تر کمزوری و زبوں حالی کے باوجود اسلام اور مسلمانوں کی قوت و طاقت کا منبع تھا۔ مصطفیٰ کمال پاشا کے الغاء خلافت کا نتیجہ صرف یہی نہیں ہوا کہ ترکی خلافت اسلامیہ کے اعزاز و منصب سے محروم ہو گیا۔ اور اسلام کو وہاں سے دیس نکالا مل گیا بلکہ پورا عالم اسلام مختلف ٹکڑیوں میں بٹ گیا اور مسلمانوں کی قوت و طاقت کا شیرازہ بکھر گیا۔

اس ادارہ خلافت کے خاتمے کے بعد ترکی سمیت مختلف اسلامی ملکوں میں جمہوری نظام نافذ ہوا۔ جس سے اولاً اسلامی ملکوں میں سیکولر ذہن پیدا ہوا۔ پھر رواداری اور عوامی حقوق کے نام پر ہر قسم کے نظریے کے پرچار اور اشاعت کی کھلے بندوں اجازت دی گئی۔ جس سے تصلبِ دینی کی بجائے دین میں مداهنت کا روگ عام ہوا۔ اسلامی احکام سے غفلت، شعائر اسلام سے بیگانگی اور اسلامی تہذیب و تمدن سے نفرت، مسلمانوں کا شعرا قرار پایا اور مغربی تہذیب کی برتری کا نقش ذہنوں میں قائم ہوا۔ اور اب معاملہ ذہنی

ارتداد اور اسلام سے عملی بغاوت تک پہنچ گیا ہے۔ کسی بھی اسلامی ملک کو دیکھ لیجیے کہ بجز سعودی عرب کہیں بھی اسلامی قانون کی عملداری نہیں ہے بلکہ ہر جگہ مغربی جمہوریت اور مغربی نظام قائم ہے۔ عدالتیں مغربی قوانین کے تحت فیصلے کرتی ہیں۔ مغرب کا سودی نظام اسلامی ملکوں کی معیشت کی بنیاد ہے۔ حتیٰ کہ مخلوط تعلیم تک کی لعنت اسلامی ملکوں میں موجود ہے۔ حکومتوں کی تمام پالیسیوں اور اقدامات میں مغربی ذہن کی کارفرمائی ہے۔ الغرض زبان سے لے کر لباس تک معاشرت سے لے کر سیاست تک اور ذہن و فکر سے لے کر طرز بود و باش تک ہماری نسل نو کی اکثریت مغربی سانچے میں ڈھل چکی ہے۔ اعتقادات کی بنیاد کھوکھلی ہے اور ایمان کی عمارت متزلزل اور عمل کی بساط لپیٹ کر رکھ دی گئی ہے۔

یہ نتیجہ ہے مغربی نظام و تہذیب کی اس برتری کا جو مغربی استعمار کے راستے سے اسلامی ملکوں میں داخل ہوا اور جمہوریت کے ذریعے سے جسے استحکام نصیب ہوا۔ کیوں کہ ہمارے اسلامی ملکوں کی لیڈر شپ ذہناً اس سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے جو کارگہ مغرب کے تیار کردہ ہیں۔ اس لیے انہوں نے چاہے اپنے مخصوص مفادات کے پیش نظر جمہوری نظام کو صحیح معنوں میں قائم نہ ہونے دیا ہو لیکن جمہوری نظام میں تخریبی عوامل کو کھل کر کھیلنے کا جو موقع ملتا ہے، وہ انہوں نے ضرور مہیا کیا، جمہوریت کی بعض مسلمہ قدروں کو اپنانے سے چاہے گریز کیا ہو لیکن مغرب کے جمہوری نظام میں نظریاتی انتشار اور فکری و اخلاقی انارکی پھیلانے کی جو گنجائش ہے، اس کے اسباب زیادہ سے زیادہ مہیا کیے۔ مغرب کے جمہوری نظام میں جو کچھ خوبیاں ہیں۔ ان سے اگرچہ ہمارے حکمران گریزاں ہی رہے لیکن اس کے نام پر معاشی لوٹ کھسوٹ اور معاشی استحصال کی حوصلہ افزائی ہی کی ہے۔ نتیجتاً ہر اسلامی ملک تولاً نہ سہی عملاً اسلامی تہذیب کو خیر باد کہہ چکا ہے اور مغربی تہذیب اور اس کے مظاہر کو اپنانے کا شوق فراواں جنوں کی حد تک پہنچ گیا ہے۔ نسل نو نظریاتی ژولیدگی اور فکری انارکی میں مبتلا ہے۔ اور ایک طبقہ سرمایہ دارانہ لوٹ کھسوٹ کے ردعمل میں

سوشلسٹ نظریات کا گرویدہ نظر آتا ہے اور بعض اسلامی ریاستیں تو سوشلسٹ نظریات پر ہی قائم ہیں تاہم اباحت و زندقہ اور اسلامی تہذیب و شعائر سے بیگانگی و بغاوت کا رجحان ان سوشلسٹ ریاستوں میں بھی روز افزوں ہے۔

ہر اسلامی ملک ایک عجیب کش مکش میں مبتلا ہے اور گوگو کیفیت سے دوچار ہے۔

ایماں مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر

کعبہ مرے پیچھے ہے ، کلیسا مرے آگے

عوام میں سیاسی شعور کا فقدان ہے۔ اسلامی تربیت و کردار سے بھی وہ محروم ہیں اور حکمران طبقہ اپنے مفادات کے گنبد میں محصور عوام کی فکری و اخلاقی تربیت کے فریضے سے یکسر غافل ہے۔ سیاسی جماعتوں اور سیاسی لیڈروں کی تگ و دو کا محور بھی مخصوص مفادات کی حفاظت اور جماعتی و ذاتی مقاصد کے حصول تک محدود ہے۔

ان حالات کے باوجود ہم نے ”جمہوریت“ کو اس معنی میں اپنایا ہوا ہے کہ ہر شخص اور جماعت کو اپنے نظریات کے پرچار کی اجازت ہے کہ وہ نسل نو کو جس طرح چاہے گمراہ کرے، صحافت کو اور دیگر ذرائع ابلاغ کو مادر پدر آزادی حاصل ہے کہ وہ گھر گھر عریانی و فحاشی کا سیلاب پہنچادیں۔ سرمایہ داروں کو یہ عام اجازت ہے کہ وہ اپنے سرمائے کے بل پر جس طرح چاہیں عوام کا خون چوسیں، مزدوروں کا استحصال کریں اور گرانی میں اضافہ اور بے ہودہ مصنوعات کے ذریعے سے عوام کا اخلاق تباہ کریں اور پھر اس سرمائے سے شاہد و شراب کی محفلیں جمائیں، ناچ گھروں اور کلبوں کی رونقیں بڑھائیں اور جنون و سرمستی کا نائک عام رچائیں۔ ادب و دانش کے گہواروں اور تعلیم و تربیت کے اداروں میں اسلام دشمنوں کو یہ اذن عام حاصل ہے کہ وہ مسلمانوں کی نوخیز نسلوں اور ناپختہ ذہنوں میں غیر ملکی نظریات کی آبیاری کریں اور انہیں اسلام سے متنفر اور بیزار کریں۔

کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ”جمہوریت“ کا یہی مفہوم ہم نے سمجھا ہوا ہے اور کیا جمہوریت

کی یہ حشر سامانیاں ہم میں سے ہر شخص کے تجربہ و مشاہدہ کا حصہ نہیں ہے؟ پھر بحالات موجودہ ”جمہوریت“ ہمارے دکھوں کا علاج، ہمارے درد کا درماں اور ہمارے مسائل کا حل ہے؟ یا ہمارے لیے زہر ہلاہل، موت کا پیالہ اور ہماری تہذیب و ثقافت اور ہمارے دین و مذہب کے لیے خودکشی کا سامان ہے۔ آہ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب

اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں

جس جمہوریت نے ہمیں اپنی تہذیب و ثقافت سے محروم کیا، ہمیں احکام اسلام اور شعائر دین سے بیگانہ بنایا اور ہماری اسلامی وحدت و مرکزیت کو پارہ پارہ کیا۔ آہ کتنی رُلا دینے والی یہ حقیقت ہے کہ وہ جمہوریت آج ہمارے بہت سے اہل علم کے نزدیک بالعموم اور سیاسی جماعتوں اور لیڈروں کے نزدیک بالخصوص ہمارے دکھوں کا واحد علاج قرار پائی ہے۔ آہ! نگاہ کی نامسلمانی سے فریاد اقبالؒ نے بھی یہی ماتم کیا تھا۔

وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا

کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا

میں مانتا ہوں کہ اسلام کا نظام خلافت مستبدانہ و آمرانہ نہیں بلکہ جمہوری مزاج کا حامل ہے لیکن اس جمہوری مزاج کا مطلب یہ ہے کہ حکمران اعلیٰ بھی تنقید اور محاسبے سے بالا نہیں اور قرآن و حدیث کی خلاف ورزی پر اسے بھی ٹوکا اور روکا جاسکتا ہے۔ وہ قانون سے بالاتر نہیں، اگر وہ قانون شکنی کا ارتکاب کرے گا تو ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اس کو عدالت کے کٹھرے میں لے جائے۔ وہ اہل الرائے اصحاب کے مشورے اور رائے کا پابند ہے اور عام حالات میں ان سے تجاوز کرنا اس کے لیے مناسب نہیں لیکن اس جمہوریت کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے جو آج بیشتر اسلامی ملکوں میں رائج ہے۔ اسلام میں منکرات کی اشاعت کی قطعاً اجازت نہیں ہے جب کہ مغربی جمہوریت کی ساری

بنیاد منکرات کی اشاعت عام اور اجازت عام پر قائم ہے جیسا کہ گزشتہ سطور میں وضاحت کی گئی ہے۔

اس لیے مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب پر قائم رہیں اور اسلامی تہذیب و نظام اسلامی ملکوں میں جاری و ساری ہو تو اس کے بغیر چارہ نہیں کہ ہم مغربی جمہوریت سے ناطہ توڑ کر اپنے حالات کے مطابق ایسا طرز انتخاب اختیار کریں جو مغربی طرز انتخاب سے مختلف ہو جس میں بندوں کو گنا جاتا، تو لانا نہیں جاتا۔ ہمارے لیے موزوں طریقہ انتخاب وہی ہے جس میں بندوں کو تو لاجائے، گنا نہ جائے۔ بقول علامہ اقبالؒ

گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارے شو

کہ از مغز دو صد خر فکر انسانے نمی آید

ایسے مناسب اور معقول طریقہ انتخاب کی تفصیلات اہل علم و فکر طے کر سکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ جو ہماری راہ میں جہد و سعی کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں۔ بلکہ اگر ہو سکے تو جس ادارہ خلافت کو شوق جمہوریت میں ختم کر دیا گیا اس کا احیاء عمل میں لایا جائے کہ وہ ادارہ خلافت ہی ہماری قوت و طاقت کا منبع تھا اور ہماری تہذیب و ثقافت اور دین مذہب کا امین و پاسبان بھی۔

جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے

وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی

ورنہ جس طرف ہم جارہے ہیں اور جمہوریت کو جس انداز سے ہم نے اپنایا ہے اور الگ الگ ریاستوں اور چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کو جس طرح ہم نے بہ رضا و رغبت اور ضمیر کی ادنیٰ سی خلش کے بغیر قبول کر لیا ہے، اس کے پیش نظر یہی کہا جاسکتا ہے۔

ترسم نہ رسی بکعبہ اے اعرابی

این راہ کہ تومی روی بہ ترکستان است

موجودہ ملکی حالات سے متعلق چند باتیں

حضرات محترم! اگر اجازت ہو تو چند باتیں موجودہ ملکی حالات کے متعلق بھی عرض کروں۔

ہمارے ملک کے سیاسی حالات آج کل پھر سخت دگرگوں ہیں۔ اگرچہ واقعہ یہ ہے کہ سیاسی طور پر ہمارے ملک کو اطمینان و استحکام کبھی بھی حاصل نہیں ہوا۔ تاہم یہ بات ضرور ہے کہ جب بھی انتقالِ اقتدار کا کوئی مرحلہ آیا ہے تو عوام کے ایک طبقے نے سکھ کا سانس لیا ہے اور نئے صاحبِ اقتدار سے توقعات کے پُل باندھے اور امیدوں کے شیش محل قائم کیے۔ لیکن مرورِ ایام کے ساتھ توقعات کے پُل بھی ڈھے چلے گئے۔ اور امیدوں کے شیش محل چکنا چور ہو گئے۔ کیوں کہ ہر آنے والے حکمران نے باتیں بڑی اچھی اچھی کیں، حسین وعدے کیے، امیدوں کے سبز باغ دکھائے، مسائل حل کرنے کا عزم بالجزم ظاہر کیا اور علی الخصوص اسلامی نظام کے قیام کو اپنا مقصد و محور باور کرایا۔ لیکن ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ یہ سب وعدے سراب ثابت ہوتے رہے، عوام کے مسائل حل ہونے کی بجائے مزید الجھ جاتے رہے اور حالات سنگین سے سنگین تر۔ اعلاناتِ اسلامی نظام کے قیام کے ہوتے رہے لیکن اقدامات اور پالیسیاں سب اسلام کے خلاف۔ جن سے ملک اور افراد و قوم بڑی تیزی سے اسلامی اقدار و تہذیب سے بیگانہ اور دور ہوتے چلے گئے۔

صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کے متعلق تو لوگوں کا پختہ خیال تھا کہ یہ شخص ضرور اپنے پیشرو حکمرانوں سے مختلف اور قول و عمل کے تضاد سے پاک ہوگا اور کچھ سنہری کارنامے سرانجام دے گا لیکن افسوس ہے کہ صدر محترم جناب جنرل ضیاء الحق کے ذاتی

کردار، شرافت و حلم اور تواضع و فروتنی کا اعتراف کرتے ہوئے جہاں تک ملکی مسائل، عوامی مشکلات اور اسلامی نظام کے قیام کا تعلق ہے، یہ دور بھی سخت ناکام رہا ہے اور ایک مبصر کو بجا طور پر کہنا پڑتا ہے۔

اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے

چنانچہ عوام اب پھر سخت مضطرب، پریشان اور سرکاری اداروں اور اہلکاروں سے سخت نالاں ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ گرانی کا منہ زور گھوڑا بالکل بے لگام ہو گیا ہے، جرائم میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے، رشوت کے بغیر کسی کام کا تصور بھی ممکن نہیں، بے حیائی کا ایک طوفان ہے جو اٹھ چلا آ رہا ہے۔ اور بے دینی کا ایک سیلاب ہے جو تمام بندوں کو توڑ کر ہمارے گھروں کے اندر گھس آیا ہے۔

عوام کے اضطراب اور پریشانی کی وجہ انتخابات کا عدم انعقاد نہیں، عوام اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں کہ انتخابات کا حل نہیں (جیسا کہ اہل سیاست یہ تاثر دیتے ہیں) بلکہ انتخابات کے ساتھ بڑی تلخ یادیں وابستہ ہیں۔ ہمارے ملک میں جب بھی عام انتخابات ہوئے ہیں، ملک ایک نئی افتاد ہی سے دوچار ہوا ہے۔ محب وطن حلقوں میں اب بھی بجا طور پر یہ اندیشہ پایا جاتا ہے کہ اگر پھر انتخابات کا ڈول ڈالا گیا تو نہ معلوم اس کا کیا نتیجہ برآمد ہو؟

لیکن پھر یہ سوال ایک خوف ناک شکل میں سامنے آکھڑا ہوتا ہے کہ جب موجودہ حکومت بھی ناکام ہے اور انتخابات بھی مسائل کا حل نہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں اہل دانش کی عقلیں حیران ہیں، دماغ ماؤف ہیں اور کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ کم از کم راقم کی نظر میں موجودہ صورت حال ظُلْمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ کی آئینہ دار ہے اور یہی صورت ہے جس کی خبر ختمی مرتبت نبی اکرم ﷺ نے ایک حدیث میں دی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”يكون في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن من اللبن ألسنتهم أحلى من العسل و قلوبهم قلوب الذئاب يقول الله تعالى أئبي تفترون أم على تجترون فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران“^①

کہ ”جب ایسے لوگ ہو جائیں کہ نام دین کا لیں اور کام دنیا داری کے کریں، زبان کے بڑے بیٹھے ہوں لیکن دل بھیڑیے کی طرح سخت ہوں، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہوں اور اس کے حق میں جسارتوں کا ارتکاب کرتے ہوں تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ایسے فتنے میں لوگوں کو مبتلا کر دیتا ہے کہ بڑے بڑے سمجھ دار لوگ بھی حیران رہ جاتے ہیں۔“

اس حدیث کی صداقت اس سے واضح ہے کہ مستقبل کے متوقع حکمران یعنی سیاستدان بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں، حالات کی اصلاح کے لیے کسی کے پاس کوئی معقول حل نہیں ہے۔ ایم آر ڈی میں اکثریت ان سیاست دانوں کی ہے جن کے درمیان بناء اتحاد ضیاء دشمنی ہے۔ اس میں اگرچہ بعض قابل احترام شخصیتیں بھی شامل ہیں لیکن وہ محض جمہوریت کے ہجر و فراق کے صدمے سے نڈھال ہو کر اس میں شامل ہو گئی ہیں جس سے خود ان کی شخصیت مجروح ہوئی ہے۔ یہ ایم آر ڈی والے تحریک چلا رہے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ تحریک ایک تو روز روز نہیں چلتی، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قومی اتحاد کی تحریک کی طرح کوئی تحریک برپا کر سکتے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے۔ یہ عوام کے دیکھے بھالے لوگ ہیں۔ دوسرے تحریک کے لیے ان کے پاس کوئی واضح مقاصد نہیں، جس سے تحریک میں جان پڑ سکے۔ اس لیے تحریک سے ملک میں انتشار مزید تو ہو سکتا ہے، اصلاح

① ترمذی بحوالہ جمع الفوائد ج ۱ ص ۳۹

احوال کی کوئی امید نہیں۔ جس طرح سندھ میں تخریبی عناصر اور ملک دشمن گروہ نے اس تحریک کی آڑ میں کیا ہے۔

مسلم لیگ (پگوارہ گروپ) نے اذنانوں کا سلسلہ شروع کیا ہے جو محض دین کے ساتھ ایک استہزا و مذاق ہے۔ اول تو انتخابات کا عدم انعقاد کوئی مصیبت نہیں جس کے لیے اذنانیں دی جائیں اور انتخابات کی دیوی رام ہو جائے اور اگر موجودہ حکمرانوں کا کردار و عمل مصیبت سمجھا جائے، تب بھی مصیبت کے ازالے اور دفعیے کے لیے اگرچہ اذنانیں دینے کا رواج عوام میں پایا جاتا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے۔ ملک کی ایک انتہائی ذمہ دار پارٹی کی طرف سے ایسی بات کا اقدام، جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہ ہو، بالکل نامناسب بات اور اس کے وقار کے خلاف ہے۔ علاوہ ازیں اس سے کسی خاص فائدے کی بھی امید نہیں، نہ اس سے اصلاح احوال ہی کی صورت پیدا ہونے کا امکان ہے۔

محض اذنانیں دینے کی بجائے اگر یہ کیا جائے کہ لوگ مسجدوں میں جا کر باجماعت نماز پڑھیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے اصلاح احوال کی دعائیں کریں تو ہو سکتا ہے بلکہ یقین غالب ہے کہ قوم کی اجتماعی تبدیلی (اللہ کی طرف رجوع اور اپنے گناہوں کی معافی) اللہ کی رحمت کے نزول کا باعث بن جائے اور اللہ تعالیٰ اصلاح احوال کی صورت پیدا فرمادے ورنہ بظاہر تو اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ انتخابات اگر ہوتے ہیں تو اصلاح کی بجائے حالات بدتر ہونے کا ہی امکان زیادہ غالب ہے اور موجودہ صورت بھی سخت اضطراب انگیز اور۔

قوے بہ میرد از بے یقینی

کی آئینہ دار ہے۔ اس لیے یہ وہی مقام ہے جہاں کوئی علاج نہیں سوچتا، کوئی دوا کارگر نہیں ہوتی۔ اہل سیاست ہوا میں تیر چلا رہے ہیں جس کا کوئی ہدف نہیں۔ پگوارہ گروپ

بانگیں دے رہا ہے جس سے مقصود اللہ کی طرف رجوع نہیں، محض سیاست کے ویرانے میں اپنے وجود کا ثبوت مہیا کرنا ہے۔ اور اہل اقتدار کے لیے اقتدار گلے کی پھانس بن گیا ہے، نہ اُگل سکتے ہیں نہ نرگل سکتے ہیں۔ یہ ہمہ مقتدر طبقہ اپنی جگہ پریشان ہے۔ انتخابات سے بھی وہ الرجک ہے اور برسر اقتدار رہنا بھی ان کے لیے مشکل تر۔ کیوں کہ اس کے اقتدار کا پیر یڈ منتخب حکمرانوں سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ بالخصوص جب کہ وہ کام کچھ نہیں کر رہا ہے۔ محض خوش کن اعلانات اور دلفریب وعدوں سے وقت گزاری کر رہا ہے۔ آخر یہ بے مقصد حکمرانی، جس سے ملک کے مسائل سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں، کب تک چلے گی اور بلا جواز اس کو وہ کب تک طول دیں گے؟

بنا بریں اس کا یہی واحد حل ہے کہ قوم کے اندر انابت الی اللہ کا جذبہ پیدا ہو، ہم نے من حیث القوم جو بد عملی اور معصیت کاری کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، اس سے قوم توبہ کرے اور من حیث القوم نیکی اور اطاعت الہی کا راستہ اختیار کرے۔ اپنے پچھلے گناہوں پر نادم و پشیمان ہو۔ اور آئندہ سے ترک معصیت کا پختہ عزم کر لے۔ رور و کر اور گڑ گڑا کر اپنے روٹھے ہوئے رب کو منالے اور یہی وہ حل ہے جو آج سے ۱۴ سو سال قبل ہمارے آقا سردار حضرت نبی کریم ﷺ نے بیان فرمایا تھا۔ جیسا کہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث قدسی میں ہے:

”قال ﷺ إِنْ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مَالِكُ الْمَلُوكِ وَمَلِكُ الْمَلُوكِ قُلُوبُ الْمَلُوكِ فِي يَدِي وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مَلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ بِالسَّخْطَةِ وَالنَّقْمَةِ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ فَلَا تَشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالِدَعَاءِ عَلَى الْمَلُوكِ وَلَكِنْ اشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ كَى الْفِيكِمِ“^①

① رواہ ابو نعیم فی الحلیة، مشکوٰۃ ج/۲، ص/۳۲۳

”حضرت نبی ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ بادشاہوں کا بادشاہ اور بادشاہوں کا مالک، تمام بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں۔ جب بندے میری اطاعت کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے دلوں کے اندران کے حق میں نرمی، شفقت اور محبت کے جذبات پیدا کر دیتا ہوں۔ لیکن جب بندے میری نافرمانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے دلوں کو عوام کے حق میں سخت اور منتقمانہ کر دیتا ہوں۔ پس وہ ظلم و جور کا بازار گرم کر کے عوام کی زندگی اجیرن بنا دیتے ہیں۔“

بنا بریں ایسے موقعوں پر بادشاہوں کو بدعائیں دینے کے بجائے اپنے آپ کی اصلاح کرو، اپنے کو میری (یعنی اللہ کی) یاد میں لگاؤ اور میرا بارگاہ میں گڑگڑاؤ تاکہ میں تمہاری مشکلات میں تمہاری یاری اور کفایت کروں۔“

ہماری زبان میں بھی ایک محاورہ ہے ”جیسی روح ویسے فرشتے“ اسی طرح کی ایک عربی ضرب المثل ہے ”أعمالکم عُمَّالکم“ جس کو ایک فارسی مصرعے میں اس طرح ادا کیا گیا ہے۔

شامتِ اعمالِ ماصورتِ نادر گرفت

افسوس ہے کہ قدرت کے اس اٹل قانون کو ہم نے بالکل فراموش کر دیا ہے کہ ہم جو کچھ بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔

از مکافاتِ عملِ غافلِ مشو

گندم از گندم بروید، جو ز جو

بحیثیت مجموعی قوم اپنا رخ بدلے

۳۶ سال سے ہمارا یہی معمول چلا آ رہا ہے کہ ہم حکمرانوں کو تو کوستے ہیں۔ بیوروکریسی کو تو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، سیاستدانوں کو تو مطعون کرتے ہیں، انتظامیہ اور پولیس کا تو رونا روتے ہیں۔ اسی طرح دیگر طبقات کو برا بھلا کہتے ہیں لیکن ہم میں سے کوئی شخص بھی اپنی اور اپنے دائرہ اثر کے افراد کی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب کوئی حکمران یا برسرِ اقتدار سیاسی جماعت ناکام ہو جاتی ہے تو ہماری سوچ صرف اسی بات تک محدود رہتی ہے کہ اب اس کی جگہ کسی اور شخص یا پارٹی کو برسرِ اقتدار آنا چاہیے اور اسی نقطہ نظر سے کوششیں ہوتی ہیں لیکن کوئی شخص اپنی سیرت و کردار کی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ بلکہ بحیثیت مجموعی پوری قوم روز افزوں اخلاقی زوال کا شکار ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں سوچتا کہ جب پوری قوم کا مزاج ہی بگڑ جائے، اخلاقی لحاظ سے وہ دیوالیہ ہو جائے اور امانت و دیانت اور راست بازی جیسے اوصافِ عالیہ اس سے ناپید ہو جائیں تو ایسی قوم سے صالح قیادت کیوں کر پیدا ہوگی؟ صحیح انتظامیہ کہاں سے آئے گی؟ افسران اور وزراء کی زندگیاں خدا خون کی مظہر کیوں کر ہوں گی؟ آخر حکمران افراد بھی تو اسی قوم کے فرد ہوں گے جو اخلاق باختہ ہو چکی ہے۔ ان حکمرانوں میں پھر سیرت و کردار کی خوبی کیوں کر ہوگی؟ انتظامیہ کے افراد بھی تو اسی قوم کا حصہ ہوں گے جو امانت و دیانت سے عاری ہو چکی ہے۔ پھر امانت دار و دیانت دار انتظامیہ کہاں سے آئے گی؟ افسران و وزراء بھی تو اسی قوم کے گوشت پوست کا حصہ ہیں جو عملاً دین و مذہب سے اپنا رشتہ توڑ چکی ہے اور فکری آوارگی اور نظریاتی انتشار میں مبتلا ہے تو ایسے افسران و وزراء سے سیرت و کردار کی رفعت و پاکیزگی اور ایمان و عقیدے کی پختگی کی امید کس بنیاد پر کی

جاسکتی ہے؟

پس اگر ہم چاہتے ہیں کہ صالح قیادت میسر آئے، ہمیں نیک اور راست باز حکمران نصیب ہوں، انتظامیہ صحیح ہو، پولیس اور دیگر اہل کاران حکومت با کردار اور دیانت دار ہوں، ہمارے افسران اعلیٰ، وزراء اور گورنران وغیرہ صحیح معنوں میں قوم کے خادم ہوں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ پوری قوم بحیثیت مجموعی اپنا رخ بدلے، اپنا کردار صحیح کرے۔ امانت و دیانت کو اپنائے، مذہب اسلام کے اصول و قوانین اور اس کے اخلاقی ضابطوں کی پابندی کرے اور خدا و رسول کی بغاوت کا وہ راستہ چھوڑ دے جس پر وہ گامزن ہے تو پھر حدیث مذکور کے مطابق امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے گا۔ ان شاء اللہ ہمارے مسائل حل ہوں گے اور ہمیں صحیح انتظامیہ اور صحیح قیادت نصیب ہوگی۔

لیکن اگر ہم نے سیرت و کردار کی اصلاح کا یہ راستہ اختیار نہ کیا اور اللہ و رسول ﷺ کی اطاعت کا سچے دل سے عہد نہ کیا تو یاد رکھیے لاکھ انتخابات ہو جائیں، نئے حکمران آجائیں، احتساب و مواخذہ کے کیسے ہی ادارے قائم کر دیے جائیں اور دستاویز و قوانین کے انبار لگا دیے جائیں، ہمارے مسائل حل ہونے کی بجائے الجھتے ہی چلے جائیں گے، امن و سکون کی جگہ فساد و انتشار ہی میں اضافہ ہوگا، عدل و انصاف کی بجائے ظلم و جور ہی کی گرم بازاری ہوگی اور امانت و دیانت کی بجائے لوٹ کھسوٹ ہی کا سکہ رواں ہوگا۔ کاش ہم اس نکتے کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق عمل کی توفیق سے بہرہ ور ہو سکیں۔

وما علينا إلا البلاغ المبين
من آنچه شرط بلاغ است با تو گویم
تو خواه از سختم پند گیر و خواه ملال
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور یزید رضی اللہ عنہ کی ولی عہدی

از قلم: مولانا حسین احمد مدنی رضی اللہ عنہ

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور یزید کی ولی عہدی

(حضرت مولانا حسین احمد مدنی مرحوم و مغفور کا ایک اہم مکتوب)

مولانا مرحوم کا یہ مکتوب گرامی ان کے مجموعہ مکتوبات جلد اول میں شائع ہو چکا ہے۔^① اس میں آپ نے ان اسباب پر مختصر روشنی ڈالی ہے۔ جو یزید کو ولی عہد بنائے جانے کا باعث ہوئے تھے۔

عام مورخین اور حال کے واعظین و مقررین حضرات سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کو بیان کرتے وقت یزید کی ولی عہدی کو بھی درمیان میں لے آتے ہیں اور شہادت کی کڑی اس سے ملاتے ہیں۔ ایسے حضرات ہی کے غور و فکر کے لیے ہم یہ ارشادات ریحق میں شائع کر رہے ہیں۔

مولانا رحمہ اللہ نے مکتوب کے آخر میں فرمایا ہے کہ انہوں نے یہ علمی مکتوب سفر میں بلا مراجعت کتب تحریر کیا ہے۔ اس بنا پر ہم نے زیادہ ضروری مقامات پر حواشی میں کچھ وضاحتی نوٹ دے دیئے ہیں۔ جو موضوع پر غور کرنے میں امید ہے معاون ثابت ہوں گے۔ (بحوالہ ریحق۔ از علامہ عطاء اللہ حنیف بھوجیانی رحمہ اللہ)

اپنے سوالات^② کا جواب بغور پڑھیے۔

(مقدمہ اولیٰ) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں جو آیات وارد ہیں وہ قطعی ہیں، جو احادیث صحیحہ ان کے متعلق وارد ہیں، وہ اگرچہ ظنی ہیں مگر ان کی اسناد اس قدر قوی ہیں کہ

① ص ۲۴۲-۲۵۲۔

② حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ فعل کیا غیر مستحسن نہیں ہے کہ انہوں نے یزید جیسے فاسق و فاجر کو خلافت کے لیے نامزد فرمایا۔

تواریخ کی روایات ان کے سامنے پہنچ ہیں۔ اس لیے اگر کسی تاریخی روایت میں اور آیات و احادیث صحیحہ میں تعارض واقع ہوگا تو تواریخ کو غلط کہنا ضروری ہے۔
 (مقدمہ ثانیہ) حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں صحاح میں خصوصی متعدد روایات ① موجود ہیں۔

مثلاً جناب رسول اللہ ﷺ کا دعا فرمانا:

”اللهم اجعله هادياً مهدياً“

”اے اللہ! تو اس (معاویہ) کو ہدایت یاب اور ہادی بنا دے۔“

یا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ان کے تفقہ کا اقرار کرنا وغیرہ، اس لیے اگر تاریخ کوئی واقعہ ان روایات کے خلاف پیش کرے گی تو تاریخ کی تغلیظ ضرور ہوگی۔ ③
 (مقدمہ ثالثہ) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اگرچہ معصوم نہیں ہیں مگر جناب رسول اللہ ﷺ کے فیض صحبت سے ان کی روحانی اور قلبی اس قدر اصلاح ہو گئی ہے اور ان کی نسبت باطنیہ اس قدر قوی ہو گئی ہے کہ مابعد کے اولیاء اللہ سا لہا سال کی ریاضتوں سے بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اجماع امت ہر صحابی کی افضلیت کا بعد

① حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ان سب روایات کا استقصاء حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے البدایہ والنہایہ (ص ۱۱۹-۱۲۵ جلد اول) میں کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رضی اللہ عنہ نے بھی ازالۃ الحفأ ص ۱۳۶-۱۳۷ جلد اول میں بعض کا ذکر کیا اور فرمایا ہے۔ وقد استفاض ان النبی ﷺ استکتبه وهو لا یستکتب الا عدلاً امیناً انتہی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کاتب وحی ہونے کا ذکر صحیح مسلم وغیرہ کتب احادیث میں موجود ہے۔ (رحیق)

② صحیح بخاری ص ۵۳۱ جلد اکتاب المناقب۔ ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں: ”فہذہ شہادۃ الصحابۃ بفقہہ و دینہ و الشاہد بالفقہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔“ (منہاج ص ۱۸۵ جلد ۳)
 ③ کیوں؟ اس لیے کہ ”مورخین کی روایتیں تو عموماً بے سرو پا ہوتی ہیں نہ راویوں کا پتہ ہوتا ہے۔ نہ ان کی توثیق و تخریج کی خبر ہوتی ہے، نہ اتصال و انقطاع سے بحث ہوتی ہے۔ اور اگر بعض متقدمین نے سند کا التزام بھی کیا ہے۔ تو عموماً ہر غث و سمین سے اور ارسال و انقطاع سے کام لیا ہے۔ خواہ ابن الاثیر ہوں یا ابن قتیبہ، ابن ابی الحدید ہو یا ابن سعد۔“ (مکتوبات مولانا حسین احمد مدنی ج ۱ ص ۲۶۶)

والوں پر ہے۔

اور یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا معاویہ (رضی اللہ عنہم) تو فرمایا:

”امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی نتھنوں کی خاک جس پر سوار ہو کر انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہے، عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔“

(مقدمہ رابع) معصوموں سے اگرچہ قصداً گناہ نہیں ہو سکتا مگر غلط فہمی سے بسا اوقات ان سے بڑے سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ مگر یہ گناہ صورتاً ہی گناہ ہے حقیقتاً نہیں ہے۔ حقیقت میں اس کو گناہ نہ کہا جائے گا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر پکڑ کر کھینچنا ایک پیغمبر کی اور وہ بھی بڑا بھائی سخت اہانت ہے، جو کہ دوسری جگہ میں کفر بلکہ شدید کفر ہے مگر یہاں گناہ بھی نہیں شمار کیا گیا۔

محشر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبلی کے قتل کرنے کی وجہ سے مقام شفاعت عامہ میں اقدام کرنے کی جھجک ہوگی۔ مگر یہ امر اس وقت باعث خوف نہ ہوگا، حالانکہ وہ کافر تھا۔ ملک دار الحرب تھا۔ دشمن خدا و رسول کا ہم قوم اور رشتہ دار تھا۔ ظالمانہ طریقہ پر اسرائیلی پر غلبہ کرتا ہوا ستار ہا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کا ارادہ بھی نہ کیا تھا اور پھر اس کے بعد معافی مانگ لی اور معافی دے دی گئی۔

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ﴾^①

① (الہدایہ والنہایہ ج ۸ ص ۱۳۹) میں یہ قول امام عبداللہ ابن المبارک کا قرار دیا گیا ہے۔ (رحیق)
② بولا اے میرے رب! ہم نے برا کیا اپنی جان کا سو بخش مجھ کو، پھر اس کو بخش دیا۔ بے شک وہی ہے بخشنے والا مہربان۔ (سورۃ قصص: ۱۶، ۱۷)

مگر اس ذنب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے استغفار بھی منقول نہیں۔

حضرت علیہ السلام نے الواح کو ٹخ (پھینک) دیا ﴿وَأَلْقَى الْأَوَاحِ﴾^① کتاب اللہ کو پھینکنا اور پھر وہ کتاب اللہ جو خود کو دی گئی جس میں کوئی شبہ نہیں، کس قدر بڑا گناہ ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی مواخذہ نہیں ہوا۔ یقیناً یہ دونوں امور اس غلط فہمی پر مبنی ہیں جو ان کو حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ اور اس جوش نے یہ سب کچھ کرایا تھا۔ جو عشق خداوندی نے شرک کی حالت کے مشاہدہ سے پیدا کیا تھا، یہ جوش اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا، جب کہ طور پر خبر کر دی گئی تھی:

﴿فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ﴾^②

اور قبلی کا قتل عصیت نسلی پر مبنی تھا۔ اس لیے وہ خطرناک ہوا، اگر معصوم غلط فہمی میں مبتلا ہو کر بڑے بڑے امور کا مرتکب ہو سکتا ہے تو غیر معصوم خواہ وہ کتنا ہی بڑی منقبت والا کیوں نہ ہو کیوں نہیں ہو سکتا، اور اگر اس غلط فہمی کی وجہ سے نبی اور اللہ کی اہانت اور ہاتھ پائی پر مواخذہ نہیں ہوتا تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور صاحبزادوں سے جنگ و جدال پر کیا مواخذہ متروک نہیں ہو سکتا؟

اور اگر حضرت موسیٰ کا غصہ بھائی پر ان کی رشتہ داری اور قرابت قرینہ کی وجہ سے تیز ہو سکتا ہے تو بنی ہاشم، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور صاحبزادوں پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا غصہ کیوں نہیں تیز ہو سکتا ہر دو ابناء عم (چچا کے بیٹے) ہی تو ہیں۔

(مقدمہ خامسہ) ہم فرط عقیدت اہل بیت میں آکر ہر دو کے مقامات اور اس زمانہ کے احوال سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ مورخین بھی اس مقام میں اپنے فرائض میں کوتاہی کر بیٹھے ہیں۔ مندرجہ ذیل احوال پر نظر ڈالیں۔

① - سورہ اعراف -

② - ہم نے تو بچلا (آزما یا) دیا تیری قوم کو تیرے پیچھے اور بہکا یا ان کو سامری نے۔ (سورہ طہ)

عبدمناف کے ۴ بیٹے ہیں۔ عبدشمس، نوفل، مطلب، ہاشم۔^①
 عبدشمس نے قریش ہی کی لڑکی سے کثرت اولاد حاصل کی، بنی امیہ پھلے اور پھولے
 اور خاندان میں کثرت ہوئی۔ ہاشم کے کوئی اولاد کسی مکی عورت سے نہیں ہوئی^②، ایک لڑکا
 نجاریہ عورت سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوا۔ اس کی صغریٰ ہی میں ہاشم کا انتقال ہوا۔ لڑکا
 نہال میں پرورش پاتا ہے۔ جب بڑا ہوتا ہے تو چچا یعنی مطلب اس کو مکہ میں لاتا ہے۔ وہ
 اونٹنی پر ردیف ہے۔ لوگ اس کو مطلب کا عبد (غلام) سمجھ کر عبدالمطلب کہہ کر پکارنے لگتے
 ہیں۔ اس کا نام شیبۃ الحمد ہے^③، مگر اس نام کو کوئی نہیں جانتا۔ اس لڑکے کی پرورش وغیرہ کا
 تکفل چچا یعنی مطلب ہی کرتا ہے (یعنی وہ اس زمانہ میں ہر طرح دست نگر چچا ہی کا ہے)
 لڑکا اگرچہ ہونہار ہے اور وہ مجد اور شرافتِ طبعی اور اخلاقی ایسی رکھتا ہے کہ چچا اور اس کی
 اولاد نہایت محبت اور شفقت کرنے لگتے ہیں۔ اور اس کی اخلاقی عظمت اجنبیوں کو بھی
 گرویدہ بناتی ہے مگر یہ زمانہ فخر بالانساب اور فخر بالمال اور فخر بالعز کا ہے۔
 یہ لڑکا ہاشم کی نسل سے ہے، مگر ماں باہر کی، اس کے کوئی بھائی حقیقی جو کہ قوت بازو

① یہ مولانا کا تاح ہے۔ ماہرین انساب و مؤرخین نے عبدمناف کے پانچ بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے:
 ہاشم، عبدشمس، مطلب، نوفل اور ابو عمرو۔ البتہ ان میں سے ابو عمرو کی نسل نہیں چلی۔ (کتاب المعارف
 ص ۱۳۳ ابو محمد عبداللہ بن مسلم ابن قتیبہ الدینوری) (محمد فہد حارث)
 ② ابن قتیبہ ہاشم کی اولاد سے متعلق لکھتے ہیں کہ عبدالمطلب اور اسد ہاشم کے بیٹے تھے۔ ان کے علاوہ
 بھی ہاشم کے بیٹے تھے لیکن ان سے نسل نہ چلی۔ اسد کے بیٹے حنین تھے جو سیدنا علی کے سگے ماموں اور
 ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد کے بھائی تھے۔ حنین کی نسل بھی آگے نہ چل سکی۔ یوں آج روئے زمین پر
 جتنے ہاشمی پائے جاتے ہیں وہ سب عبدالمطلب بن ہاشم کی اولاد میں سے ہیں۔ (المعارف ص ۳۳)
 (محمد فہد حارث)

③ ابن قتیبہ نے عبدالمطلب کا نام عامر لکھا ہے۔ دیکھیے المعارف صفحہ ۵۱ جبکہ سیرۃ ابن ہشام میں بیان ہوا
 کہ آپ کی والدہ سلمیٰ نے آپ کا نام آپ کے بالوں کی سفیدی کے سبب شیبہ رکھا تھا (سیرۃ ابن ہشام
 ۱/۱۳۷) (محمد فہد حارث)

ہوتا موجود نہیں ①۔ مال جس کی وجہ سے عزت اور ناموری پیدا کرتا موجود نہیں۔ اس لیے اس کے لیے عزت کا سامان نہیں ہے۔ ادھر اس کے اخلاق جمیلہ لوگوں کو کھینچتے ہیں۔ عوام میں اس کی عزت اور توقیر ہوتی ہے اس صورت میں ابناء عم کو رشک پیدا ہونا طبعی امر ہے۔ اور ان کو یہ حسد لوگوں کے سامنے بھی اور اپنے قلب میں بھی حسب رواج زمانہ و ملک مجبور کرتا ہے کہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں اور نہ سب کو ظاہر کریں۔

عبدال مطلب بڑے ہوتے ہیں، تجارت کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ خواب میں زمزم کو دیکھتے ہیں، جس کو جرہم قبیلہ نے بند کر کے اس طرح معدوم النشان کر دیا تھا کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا، حالانکہ یہ کنواں بنی اسماعیل علیہ السلام کا مایہ نضر تھا۔ عبدال مطلب خواب کے اشارہ کے موافق کنواں کھودنا چاہتے ہیں، ابناء عم مانع ہوتے ہیں، جس قدر بھی دلائل عقلیہ پیش کی جاتی ہیں، سب اس رشک اور ظاہری قوت کے سامنے بیکار ہو جاتی ہیں۔ قلت عدد اور ضعف بالرجال آخر کار ناکامی کا منہ دکھاتی ہے (آخر تو اس دنیا میں ہمیشہ قوت ہی سے لوہا منوایا گیا ہے۔ تہذیب اور تمدن، عقل اور انسانیت کا مدعی یورپ آج کیا کر رہا ہے) اس زمانہ میں تو اس قوت کا بت جس قدر رنگ لاتا کوئی تعجب خیز نہیں۔

عبدال مطلب مجبور ہو کر خداوند کریم سے نذر کرتے ہیں کہ اگر میرے اس قدر اولاد ہو جائے جو کہ ان رقباء و حساد کا مقابلہ کرے تو میں ایک بیٹے کو تیرے واسطے ذبح کر دوں گا۔ اپنی اس قوت کے لیے ہر بڑے خاندان میں متعدد شادیاں کرتے ہیں۔ خداوند کریم اپنے فضل سے ان متعدد ازاواج سے بہت سی اولاد ڈکڑو اور اناث دیتا ہے۔

بیٹے جوان ہو جاتے ہیں، متعدد داماد ہو جاتے ہیں، خاندانوں میں مصاہرت کی وجہ سے یہ مولانا کا تساح ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا۔ عبدال مطلب کے دیگر بھائیوں کا ماہر انساب و مورخین جیسے ابن قتیبہ وغیرہ نے تذکرہ کیا ہے۔ عبدال مطلب کے بھائی اسد کی بیٹی فاطمہ بنت اسد کو تو خود عبدال مطلب نے اپنا لڑکا ابوطالب بیبا تھا جن کے بطن سے طالب، عقیل، جعفر، علی اور دلوڑکیاں ام ہانی ہند اور جمانہ متولد ہوئیں تھیں۔ (محمد نهد حارث)

سے قوی رشتہ داری قائم ہو جاتی ہے اب بارہ^① نوجوان قوی ہیکل بیٹوں کو لے کر زمزم کھودنا چاہتے ہیں۔ پھر وہی ابناء عم مانع آتے ہیں۔ مگر اب عبدالمطلب تن تنہا نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ جان نثار دیو قوت قوی ہیکل جوان بیٹے ہیں۔ جو شخص سامنے آئے اس کو موت کا پیالہ پلانے کے لیے تیار ہیں ایک ایک نفر سو سو کا مقابلہ کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا، ہمدرد بہت سے پیدا ہو چکے ہیں۔ عبدالمطلب کی عظمت کا سکہ بیٹھ چکا ہے۔

بالآخر عبدالمطلب اپنے بیٹوں وغیرہ کی امداد سے کنواں کھود ڈالتے ہیں۔ اور ابناء عم کو سخت ناکامی اور عاجزی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے کنویں کے ظاہر ہو جانے اور پرانی نشانیوں کے ہویدا ہونے سے عبدالمطلب کی عزت اور ناموری کو چار چاند لگ جاتے ہیں، سقایۃ الحاج ان ہی کا حصہ ہوتا ہے، جس سے تمام عرب اور حجاج و عمار میں ان کا بے مثل وقار قائم ہو جاتا ہے۔

مگر یہ وقار اخلاقی ہے۔ دور بین، انصاف پسند لوگ اس کی ضرور قدر کرتے ہیں۔ مگر ظاہر ہیں اشخاص جن کی ہر زمانہ اور بالخصوص اس زمانہ اور اس شہر اور ملک میں اکثریت ہے وہ مادی ہی برتری کے پجاری ہیں جو کہ ابناء عم یعنی بنی امیہ میں ہی ہے۔

پھر جناب رسول اللہ ﷺ کا ظہور بنی ہاشم میں ہوتا ہے اور بنی المطلب پر ہوتا ہے۔ اس کے بیان کی حاجت نہیں بالآخر خیف بنی کنانہ میں ہر قبیلے کو تین سال تک قید اور نان کو آپریشن کی مصائب جھیلی پڑتی ہے۔ ابناء عم کی مادی طاقت میں اس قدر اضافہ ہو گیا ہے

① عبدالمطلب کے بارہ نہیں دس بیٹے تھے۔ ابن قتیبہ نے ”المعارف ص ۵۱“ پر عبدالمطلب کے ۱۰ بیٹوں اور چھ بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ بیٹوں کے نام: حارث، زبیر، ابوطالب، عبد اللہ، حمزہ رضی اللہ عنہ، ابولہب، غیداق، مقوم، ضرار اور غیداق۔ بعض لوگوں نے تیرہ بیٹے بھی بتائے ہیں جن میں عبد الکعبہ، جحل اور قثم نامی لوگوں کو شامل کیا گیا ہے۔ لیکن علامہ صفی الرحمن مبارکپوری نے اپنی کتاب ”الرحیق المختوم ص ۸۰“ پر تصریح کی ہے کہ مقوم کا ہی دوسرا نام عبد الکعبہ تھا اور غیداق کا دوسرا نام جحل تھا جبکہ قثم نام کا کوئی شخص عبدالمطلب کی اولاد میں نہ تھا۔ (محمد فہد حارث)

کہ قبائل عرب اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتے۔ مگر آسمانی طاقت بنی ہاشم کے ساتھ ہے۔ بالآخر صلح اور نان کو آپریشن کو فیمل کرنے کی نوبت آتی ہے۔ تاہم نہ ان کی قلبی آتش رشک میں کمی آتی ہے اور نہ ان کی مادی طاقت میں۔

جناب رسول اللہ ﷺ حسن تدبیر عمل میں لاتے ہیں، ان صاحب زادوں کو جن کو ابولہب نے اپنے بیٹوں سے طلاق دلوا دی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یکے بعد دیگرے اور تیسری کی ابوالعاص بن الربیع رضی اللہ عنہ سے شادی کر دیتے ہیں۔ جس سے بنی امیہ کی طاقت میں نیزان کی رشک کی آگ میں کمی کی قوی امید ہے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے ان کے بیوہ ہو جانے پر حبشہ میں نجاشی رضی اللہ عنہ کے پاس خط بھیج کر شادی کرتے ہیں۔ اس شادی کی خبر ابوسفیان رضی اللہ عنہ کو جب پہنچتی ہے تو ان کی حمیت اور غضب کی آگ ایک درجہ تک ضرور ٹھنڈی پڑتی ہے اور وہ کہنے لگتے ہیں کہ

”وہ یعنی جناب محمد رسول اللہ ﷺ اس کے اہل ہیں۔“

(جناب رسول اللہ ﷺ کے تعدد ازواج کا سلسلہ متعدد حکمتیں رکھتا ہے۔ جس میں سے ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے جن کو سیاسی مصلحت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور غالباً یہی وجہ ہے کہ آپ کی ازواج میں کوئی ہاشمیہ یا مطلبیہ یا انصاریہ عورت نہیں پائی جاتی۔ کیونکہ یہ قبائل تو آپ کے جان نثار ① پہلے ہی سے تھے۔ ان سے علائق مودت و نصرت قائم کرنے ① یہ جاٹاری خاندانی حمیت کے سبب تھی ناکہ اسلام کے جذبہ اخوت کے سبب۔ کیونکہ تاریخی روایات سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ خود بنو ہاشم میں سے کئی اصحاب آپ ﷺ کی دعوت کے سخت ترین دشمن تھے جن میں نبی ﷺ کا سگا چچا ابولہب اور فتح مکہ کے موقع پر اسلام لانے والے چچا زاد بھائی سیدنا ابوسفیان رضی اللہ عنہ بن الحارث بن عبدالمطلب بھی شامل تھے۔ نبی ﷺ نے ہجرت سے پہلے تیرہ سال مکہ معظمہ میں تبلیغ دین کی تھی۔ اس عرصہ میں ہاشمی خاندان میں صرف تین بالغ اشخاص یعنی دو مرد اور ایک خاتون آبائی مذہب ترک کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔

ان تین اشخاص کے برخلاف بنو امیہ میں سے دس بالغ اشخاص نے ابتدائے ظہور اسلام میں اسلام قبول کر کے اول ایمان میں داخل ہونے کا شرف حاصل کیا تھا۔ بنو ہاشم کے تین افراد میں سیدنا حمزہ، <==

اور ان کی آتش حسد کو بجھانے کی ضرورت ہی نہیں)

آسمانی نصرت نے بالآخر تمام بنی اعمام کو آپ کے سامنے سر جھکانے اور بنی ہاشم کا لوہا ماننے پر مجبور کیا۔ مگر تاہم ان کی مادی طاقت کم نہیں ہوئی۔ حدیبیہ کے میدان میں صلح کا پیغام دینے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتخاب اسی بنا پر عمل میں لایا گیا جس کی تصریح خود جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمائی اور یہی ہوا بھی کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قریش کے مجمع میں پہنچتے ہیں تو بنی عبد شمس اور بنی امیہ ان کے دائیں اور بائیں آکر ان کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور انتہائی عزت کرتے ہیں۔ مخالفین اسلام جو مسلمانوں کے قتل اور توہین کے انتہائی پیاسے تھے، ان کو گزند نہیں پہنچا سکتے۔

فتح مکہ میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی مبارک سعی اور جناب رسول اللہ ﷺ کی حسن تدبیر رنگ لاتی ہے اور ابوسفیان مسلمان ہو کر وہ عزت ظاہری بھی حاصل کر لیتے ہیں، جس سے ان کا اور ان کے خاندان بنی امیہ کا سر تمام قریش میں اونچا ہو جاتا ہے۔ آپ ﷺ اعلان میں یہ کلمات فرمادیتے ہیں:

”من دخل دار أبي سفيان فهو آمن“

”جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو گیا امن پا گیا،“^①

==> سیدنا جعفر بن ابی طالب اور سیدہ ام الفضل زوجہ سیدنا عباس بن عبدالمطلب شامل تھے جبکہ بنو امیہ کے دس افراد میں ایمان لانے والوں میں سیدنا عثمان، سیدنا ابو حذیفہ بن عتبہ، سیدنا خالد بن سعید بن العاص، سیدنا عمر بن سعید، سیدنا عبد اللہ بن الحکم بن سعید، سیدنا ابان بن سعید، سیدنا سمرہ بن حبیب، ام المومنین ام حبیبہ بنت ابوسفیان، سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط اور والدہ رضی اللہ عنہا عیسیٰ بن کریز اموی شامل تھے۔ (محمد فہد حارث)

① ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے مارچ ۱۹۸۰ء میں جامعہ اسلامیہ بہاولپور میں سیرت کے موضوع پر بارہ خطبات دیے۔ ان میں آٹھواں خطبہ جو ”تبلیغ اسلام اور غیر مسلموں سے حسن اخلاق“ کے موضوع پر تھا میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ مکی دور کے ابتدائی ایام کا ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ تبلیغ اسلام کے سلسلے میں ایذا دینے کی خاطر مکہ کے باشندے وقتاً فوقتاً گلی کے لوٹنوں کو ترغیب دلاتے تھے کہ ==>

ابوسفیان کو سفیر بنا کر بھیجا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ بنی امیہ اگرچہ سر جھکانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مگر ان کا وقار بر باد نہیں کیا گیا بلکہ زندہ ہی رکھا گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے یہاں حضرت معاویہ اور حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہما کا آنا جانا اور جناب رسول اللہ ﷺ اور بعد کے خلفاء کا احترام قائم و دائم ہے۔ اس رشتہ کی بنا پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ماموں اور صاحبزادوں

==> وہ رسول اللہ ﷺ کے پیچھے پیچھے جائیں، ان پر پتھر پھینکیں اور انہیں یہاں سے نکالیں۔ جب کبھی ایسا ہوتا کہ رسول اللہ ﷺ کا بد تیز لڑکے پیچھا کرتے تو مقریزی نے بیان کیا ہے کہ ایسے وقت اگر رسول اللہ ﷺ کبھی اتفاق سے ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے مکان کے قریب ہوتے تو ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں چلے جاتے اور ابوسفیان رضی اللہ عنہ مسلمان نہ ہونے کے باوجود اس قدر شرافت اور انسانیت کا مظاہرہ کرتے کہ فوراً رسول اللہ ﷺ کی حفاظت کرتے اور گلی کے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیتے۔ ان کے جانے کے بعد رسول اللہ ﷺ اطمینان سے اپنے گھر جاتے۔ اس واقعہ کا ذکر کرنے کے بعد مقریزی نے ایک بہت بعد کے واقعے کی طرف چھوٹا سا اشارہ کیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ مکہ کو فتح کرتے ہیں تو ہمارے مؤلف لکھتے ہیں کہ فوج کے ہراول دستے یا مقدمہ انجیش میں ایک منادی کرنے والا تھا جو گلیوں سے گزرتے وقت باواز بلند چلا چلا کر کہتا جاتا تھا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے وہ امن میں رہے گا، جو شخص اپنے گھر کے اندر بند رہے، باہر نہ نکلے امن میں رہے گا، جو حرم کعبہ میں چلا جائے وہ امن میں رہے گا اور آخری چیز جس کی طرف اس وقت توجہ دلا نا مقصود ہے، وہ یہ کہ جو شخص ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے مکان میں جائے گا وہ بھی امن میں رہے گا۔ مقریزی کہتے ہیں کہ یہ امتیاز اور خصوصیت اس واقعے کی بناء پر تھی کہ زمانہ قبل ہجرت جب کبھی مکے کے شریعے رسول اللہ ﷺ کو تکلیف دیتے اور آپ ﷺ ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے تو ابوسفیان رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کو پناہ دیتے تھے۔ لہذا اس کے بدلے میں ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے مکان کو بھی پناہ گاہ قرار دے دیا گیا۔ (ڈاکٹر حمید اللہ، اردو ایڈیو ایٹل کیشن پر تقریر بنام ”دستیغ اسلام اور غیر مسلموں سے حسن اخلاق“، ۱۰ تا ۱۲ اداں منٹ)

یہ واقعہ طبقات ابن سعد میں بھی مذکور ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین مکہ نبی ﷺ کو ستایا کرتے تو نبی ﷺ سے قریبی رشتہ داری اور سیدنا عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے ندیم ہونے کی حیثیت سے سیدنا ابوسفیان رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کو ابو جہل اور دوسرے دشمنان اسلام سے بچا کر اپنے گھر میں چھپا لیتے تھے اور آپ ﷺ کو امان دیتے تھے۔ اسی امان کا بدلہ چکانے کے لیے نبی ﷺ نے فتح مکہ کے روز سیدنا ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے گھر کو دارالامن قرار دیا کہ جو گھر زمانہ جاہلیت میں نبی ﷺ کے لیے دارالامن تھا وہ آج تمام قریش کے لیے دارالامن ہے۔ (محمد فہد حارث)

حضرت حسین و حسن رضی اللہ عنہما کے نانا مانے جاتے ہیں۔

الغرض یہ خاندان نہ تو اس قدر اجنبی ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں اور نہ اس قدر گرا ہوا ہے جتنا اہل تاریخ اور ابناء زمان ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان کی پالیسی صلہ رحمی کی اس قدر زور پکڑتی ہے کہ بنی امیہ تقریباً کامل عروج مادی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور بنی امیہ کا جذبہ اعتلاء اور قوت اس قدر زور پکڑ لیتا ہے کہ وہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ مسلمانوں کا اقتدار اور تحفظ اب صرف بنی امیہ ہی کر سکتے ہیں۔

اسی درمیان میں واقعہ شہادت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پیش آ گیا۔ اہل فتنہ کے سردار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ریبیب ہیں۔ محمد بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ جن کی وجہ سے یہ فتنہ پیش آیا، ان کی پرورش حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمائی تھی اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نکاح میں تھیں۔ باوجودیکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے صاحبزادے اور دیگر اہل بیت رضی اللہ عنہم اس فتنہ سے بالکل علیحدہ تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سراسر حامی تھے۔

مگر مصالح و فتنہ وغیرہ کی وجہ سے نہ اہل فتنہ کو دفع کر سکے نہ اس کے بعد اپنے اقتدار اور بیعت کے بعد اہل فتنہ سے قصاص لے سکے۔ اس پر یہ عقیدہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا قوی ہو جانا مستعبد نہیں ہے کہ نظام خلافت جو کہ مادی قوت کا بہت زیادہ محتاج ہے، بنی ہاشم سے نہیں ہو سکتا۔ وہ اگرچہ تقویٰ اور صلاحیت کی حیثیت سے بہت بلند ہیں۔ مگر مادی اور حسن تدبیری میں اعلیٰ قابلیت نہیں رکھتے۔ اس کے لیے غزوہ جمل اور غزوہ نہروان وغیرہ ان کے نزدیک بہت بڑے شہود عدل ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے ہی لوگوں کو بھی سنبھال نہیں سکتے۔

خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نظریہ یہ ہے کہ خلافت اور نظام اسلامی

برقرار رکھنے اور ترقی دینے کے لیے مادی ① طاقت اولین شرط ہے۔ ② اور اس میں آج صرف بنی امیہ تمام قریش میں واحد مرکز ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور بنی ہاشم اور دیگر مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ اس کے یعنی خلافت اسلامیہ کے لیے اولین شرط تقویٰ اور خدا ترسی ہے۔ اور اس کے واحد مرکز بنی ہاشم اور بالخصوص حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ دونوں اجتہادی ③ نظریے اپنا پھل پھول لاتے ہیں۔ یقیناً ہمارے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نظریہ صحیح ہے۔ اور جمہور اسلام بھی یہی رائے رکھتے تھے مگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نظریہ کو بالکل غلط بھی نہیں کہا جاسکتا۔ ④

بہر حال صفین کا ناگوار واقعہ پیش آیا اور آخر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے صلح اور شرائط کی نوبت آئی۔ جس میں ایک شرط یہ بھی ⑤ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد امام حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں گے۔

① ہمارے خیال میں مولانا سے یہاں تسامح ہوا ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے نزاع قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کی بابت تھا، نہ کہ امر خلافت سے متعلق۔ اسی بات کی وضاحت جملہ مؤرخین کرتے آئے ہیں، یہاں تک کہ الہدایہ والنہایہ میں صاف مذکور ہے کہ

سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بابت فرمایا کہ ہم ان کی خلافت کی بیعت کرنے میں پہل کریں گے اگر وہ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ سے از خود قصاص لیں یا پھر ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔

سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے متعلق مولانا کا پیش کردہ موقف یزید کی ولایت عہد سے متعلق زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ یزید کی نامزدگی کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک بنو امیہ میں قائدانہ صلاحیتیں بہ نسبت دیگر خاندان قریش کے نہ صرف زیادہ بہتر طور پر موجود تھیں بلکہ خود بنو امیہ جو کہ اس وقت تک ایک نہایت مضبوط خاندان بن کر ابھر چکا تھا، کسی غیر اموی کی قیادت پر مشکل سے ہی رضامند ہوتا اور ایسا کرنے کے نتیجے میں اندیشہ تھا کہ امت میں پھر سے خانہ جنگی کا فتنہ سراٹھا لیتا۔ (محمد فہد حارث) ②، ③، ④ مولانا رضی اللہ عنہ کے اس نظریے کو مدلل طور پر مورخ ابن خلدون نے بیان کیا ہے۔ (مقدمہ

ابن خلدون ص ۲۰۵، ۲۰۶ طبع مصطفیٰ محمد مصر) (رحیق)

⑤ فتح الباری ص ۵۵۳ جلد ۶ (کتاب الفتن) طبع دہلی کے علاوہ تاریخوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ (رحیق)

اب اس کے بعد بعض مورخین کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا۔ جس میں اندرونی سازش ① حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تھی۔ مگر اس کے لیے کوئی مستند ثبوت نہیں ہے اور نہ یہ امر ان نصوص کے موافق ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق قرآن اور احادیث صحیحہ میں وارد ہیں یا خود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق وارد ہیں۔

اس لیے اگر زہر کا واقعہ ثابت بھی ہو جائے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سازش یقیناً غلط اور بے بنیاد ہے۔ ②

دوسرا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یزید کی خلافت کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوشش فرمائی اور اس کو نامزد کیا۔ اور لوگوں سے بیعت کا سامان کیا اور اسی امر کو آپ پوچھ رہے ہیں۔ تو اس میں مندرجہ ذیل امور قابل لحاظ ہیں:

(الف) اس کے متعلق آیا ایسی مستند تاریخی روایات موجود ہیں جن کو ان روایات صحیحہ اور نصوص قرآنیہ کے مقابل لایا جاسکے جو کہ علوشان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر دلالت کرتی ہیں۔ یقیناً ایسی روایات نہیں ہیں۔ اس لیے کیوں نہ کہا جائے کہ خود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کیا بلکہ خود یزید اور اس کے اعوان نے اس کے لیے کوشش

① حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ (البدایہ ص / ۴۴ جلد ۸) اور امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ (منہاج ص / ۲۴۵ جلد ۲) نے بھی زہر کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ (یا یزید) کی طرف اس انتساب کو غلط قرار دیا ہے۔ حیرت ہے کہ خود حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بعض کے پوچھنے کے باوجود کچھ بتایا نہیں پھر معلوم نہیں افسانہ کہاں سے آگیا۔ اصل یہ ہے کہ اگر یہ درست ہے تو یہ کاروائی بھی اسی سبائی گروہ کی ہے جس نے باقی اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کو شہید کیا اور ان کو باہم لڑاتے رہے۔ (رجیح)

② درست بات تو یہی ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دینے کا واقعہ کسی مستند اور صحیح روایت سے ثابت ہی نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات طبعی تھی۔ ہم اپنی دیگر تحریر میں اس متعلق تفصیل سے کلام لے کر آئے ہیں۔ دلچسپی رکھنے والے حضرات حارث پہلی کیشنز سے شائع ہونے والی کتب ”سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیاسی زندگی“ اور ”فضائل صحابہ رضی اللہ عنہم و اہل بیت اور مسائل و واقعات محرم الحرام“ کی طرف مراجعت کریں۔ ان کتب کے حواشی میں اس موضوع سے متعلق تفصیلی و تشفی بخش کلام موجود ہے۔ (محمد فہد حارث)

کی (یہ لوگ متقی ^① نہ تھے اور ملوکیت پسند تھے) عام مسلمان اور بالخصوص اہل حجاز اس کے خلاف تھے۔

(ب) اگر بالفرض تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خواہش یا سعی اس کے لیے ^② ہوئی تھی تو جب کہ حسب شروط صلح حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت نہیں

① یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے متقی نہ ہونے سے متعلق تاریخی شواہد موجود نہیں۔ بلکہ صحیح السند روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے دور یعنی خیر القرون کے لوگوں کی طرح ایک صالح شخص تھا جو نماز روزے کا پابند، جہاد میں مشغول اور فقہ و سنت کے مسائل پر گفتگو کرنے والا تھا۔ امام احمد بن یحییٰ البلاذری اپنے استاد امام مدائسی سے نقل کرتے ہیں کہ جب مکہ میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس قاصد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر لے کر آیا تو انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لئے دعائے مغفرت کی اور یزید کی توصیف کرتے ہوئے فرمایا:

ان ابنہ یزید لمن صالحی اہلہ فالزموا مجالسکم و اعطوا بیعتکم
 ”ان کا بیٹا یزید اپنے خاندان کے نیکو کاروں میں سے ہے۔ پس تم لوگ اپنی اپنی جگہ ٹکے رہو اور بیعت کرلو“۔ (انساب الاشراف للبلاذری جلد ۵ صفحہ ۳۰۳ و اسنادہ حسن لذاتہ)
 اسی طرح یزید سے متعلق سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کا یہ قول بھی قابل توجہ ہے:

”تلو مونہنی علی حسن الراى فى هذا (یعنی یزید)“ (الہدایہ والنہایہ جلد ۸ صفحہ ۲۲)
 ”یعنی تم اس شخص (یزید) کے بارے میں میری عمدہ رائے پر مجھے کیونکر ملامت کر سکتے ہو؟“
 تاریخ میں ایسی بھی کوئی ثابت شہادت نہیں ملتی جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ یزید کی ولی عہدی کی تحریک میں خود اس کا یا اس کے اعوان و انصار کا ہاتھ تھا۔ یزید کی ولی عہدی کی تحریک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تجویز کردہ تھی اور انہیں کے مشورے پر عمل میں لائی گئی تھی۔ (محمد فہد حارث)
 ② مورخ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ

ولی عہدی کے جواز پر صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع ہو گیا تھا۔ انہم متفقون علی صحۃ هذه العهد عارفون بمشروعیتہ والاجماع حجت وان عهد الی ایہ او ابنہ اھ۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے یزید کو ولی عہد بنانے کے متعلق طویل بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ
 وحضور اکابر الصحابة لذلك وسكوتهم عند دليل على عدم الريب فيه الخ (مقدمہ ابن خلدون ص ۲۲۰) حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ لکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چند کے سوا سب صحابہ رضی اللہ عنہم نے یزید کی ولی عہدی تسلیم کر لی تھی۔ (الہدایہ والنہایہ ص ۷۹-۸۰ جلد ۸) (رحیق)

ہوسکتی تھی، کیونکہ ان کی وفات ہو چکی تھی۔ تو پھر اب ان عہود و مواثیق کی رعایت باقی ہی نہیں رہی تھی جو کہ بحیثیت صلح ضروری تھیں۔ اب اپنے اجتہاد اور رائے پر عمل کرنا رہ گیا تھا، ان کی وہ رائے کہ مستحق خلافت وہ شخص قریشی ہو سکتا ہے جس میں مادی قوت اور حسن تدبیر ہو اور یہ امر آج بنی امیہ میں عموماً اور یزید میں خصوصاً موجود ہے۔ یزید کو متعدد معارک جہاد میں بھیجنے اور جزائر بحر ابيض اور بلاد ہائے ایشیائے کوچک کے فتح کرنے حتیٰ کہ خود استنبول^① (قسطنطنیہ) پر بڑی بڑی افواج سے حملہ کرنے وغیرہ میں آزما یا جا چکا تھا۔

تاریخ شاہد ہے کہ معارک عظیمہ میں یزید نے کارہائے نمایاں انجام دیے تھے۔ اس کے فسق و فجور^② کا علانیہ ظہور ان کے سامنے نہ ہوا تھا۔ اور خفیہ جو بد اعمالیاں وہ کرتا^① قسطنطنیہ کا یہ غزوہ ۴۹ھ یا ۵۰ھ میں ہوا۔ اس میں بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم شریک تھے۔ اور یزید ان میں تھا۔ اسی غزوہ کے متعلق آنحضرت ﷺ نے پیش گوئی فرمائی تھی: ”اول جیش من امتی یغزون مدینة قیصر مغفور لهم“ (صحیح بخاری ص ۴۱۰ جلد ۱ طبع اصح المطابع دہلی) فتح الباری میں ہے: فی هذا الحدیث منقبة معاویة لانه اول من غزا البحر ومنقبة لولده یزید لانه اول من غزا مدینة قیصر (ص ۹۲ جلد ۳) (رحیق)

② یزید کے فسق و فجور کا معاملہ زیادہ افسانوی سبائی معلوم ہوتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے کئی محدثوں وغیر محدثوں حکایات ذکر کرنے کے بعد یوں لکھا ہے کہ

وقد كان یزید فیہ خصال محمودة من الكرم والحلم والفصاحة والشعر والشجاعة وحسن الرأى فى الملك وكان ذا جمال حسن المعاشرة وكان فیہ ایضا اقبال على الشهوات وترك بعض الصلوات لبعض الاوقات وامامتہا فی غالب الاوقات (الہدایہ والنہایہ ص ۲۳۰ ج ۸)

لیکن اس کے ترک صلوٰۃ کی روایت کوئی نقل نہیں کی بلکہ اس کے خلاف حضرت محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہ (ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ) کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب ان کے سامنے یزید کے ترک صلوٰۃ و شرب خمر وغیرہ کا ذکر چھڑا تو انہوں نے یزید کی صفائی دیتے ہوئے فرمایا: ما رایت منہ ما تذکرون وقد حضرته واقمت عنده فرایتہ مواظبا على الصلوٰۃ متحریماً للخیر لیسال عن انفقہ ملازماً للسنة الخ (الہدایہ والنہایہ ص ۲۳۲ جلد ۸)

کہ میں نے تو اس میں یہ بات نہیں دیکھی۔ میں اس کے یہاں جا کر ٹھہرا بھی ہوں وہ نماز کا پابند، خیر <==

تھا اس کی ان کو اطلاع نہ تھی، ایک وہ شخص جو کہ فقیہ فی الاسلام ہے حسب دعواتِ مستجابہ ہادی اور مہدی ہے۔ ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ ① کا مصداق ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ کا مظہر ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾

اور ”أصحابي كالنجوم“ الحدیث ”اللہ اللہ فی أصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضاً“ وغیرہ احادیث و آیات کا مورد ہے، کیا وہ کسی مجاہد بالفسق والعصیان کو عالم اسلام کی رقاب اور اموال وغیرہ کا ذمہ دار کر سکتا ہے۔

بخاری شریف کی بعض روایات سے کچھ اس نامزدگی کے اشارات معلوم ہوتے ہیں، مگر ان میں تصریح نہیں ہے۔ صرف رغبت اور پراپیگنڈہ معلوم ہوتا ہے، پھر یہ بھی تصریح نہیں ہے کہ یہ پراپیگنڈہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے امر اور اطلاع سے ہو رہا ہے۔

(ج) اگر بالفرض یہ امور تسلیم بھی کر لیے جائیں تو غایۃ مافی الباب ایک خطا کا ارتکاب معلوم ہوتا ہے جو کہ انسانی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے۔ جس سے کوئی مقرب یا ولی خالی نہیں ہو سکتا۔ نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان سے معصوم ہیں۔ اس کمزوری کا

==> کا طالب، علم کا متلاشی اور وقع سنت تھا۔ پھر ابن کثیر ہی نے ذکر کیا ہے کہ ۵۲ھ کے غزوہ قسطنطنیہ جس میں یزید امیر فوج تھا۔ (البدایہ والنہایہ ص/ ۵۹ جلد ۸) حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ (البدایہ والنہایہ ص/ ۱۵۱ جلد ۸) پھر یزید ہی نے اس غزوے میں انتقال کرنے والے حضرت ابویوب انصاری کے جنازہ کی (حسب ان کی وصیت) نماز پڑھائی۔ (البدایہ والنہایہ ص/ ۵۹ جلد ۸) سوال یہ ہے کہ اگر یزید ایسا ہی فاسق و فاجر تھا تو بڑے بڑے اکابر بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک کیوں اس کے پیچھے نمازیں ادا کرتے رہے۔ اس اثناء میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے یزید کے متعلق کوئی کراہت منقول نہیں۔ اس سلسلے میں امام غزالی کی رائے ابن خلکان اور امام ابو بکر ابن العربی کا فیصلہ (العواصم من القواصم ص/ ۲۳۲) کا مطالعہ بھی ضروری ہے تاہم معتدل رائے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ جسے انہوں نے منہاج السنۃ ص/ ۲۳۶-۲۳۷ جلد ۲) میں بیان فرمایا ہے (حقیق)

① میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق اللہ سے ڈرو اور میرے بعد ان کو نشانہ نہ بناؤ۔

مرکز نہ صرف محبت اولاد ہے بلکہ یہ تجربہ اور ظن قوی بھی ہے کہ امت مسلمہ کے اس وسیع احاطہ کو جزیسی قاہر ہستی اور ایسے منتظم اور مادی قوت والے شخص کے موجودہ قریش میں سے کوئی سنبھال نہیں سکتا تھا۔ بنی ہاشم اور دیگر اشخاص میں اگرچہ ایسی بے مثال ہستیاں موجود ہیں جو کہ تقویٰ اور خشیت الہی کے آفتاب ہیں مگر یہ امر اتنے بڑے مہم امر کے لیے کافی نہیں ہے ورنہ سفک دماء اور اضعاف اموال اور فساد فی الارض پیدا ہوگا، اس لیے اہون البلیتین کو اختیار کرنا لازم ہے۔ ادھر نماخص خانگی بھی رنگ لاتا ہے۔

بہر حال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق حسن ظن جس کے لیے نصوص متعددہ وارد ہیں کسی حال میں چھوڑا نہیں جاسکتا۔ خود یزید کے متعلق بھی تاریخی روایات مبالغہ اور آپس کے مخالف سے خالی نہیں ہیں۔ واللہ أعلم بالسراء

طهر اللہ سیوفنا عن دماءہم فلنظہر السنننا عن أعراضہم
حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں:

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ﴾ الآية کے مصداق میں اور معاویہ ہیں، غور

فرمائیے۔

اس تحریر میں طول زیادہ ہو گیا ہے، مگر ان شاء اللہ بہت سے امور میں مفید ہوگی۔ میرے پاس اس وقت کتابیں نہیں ہیں۔ اپنی ناقص محفوظات اور ناقص علم کی بنا پر عرض کر رہا ہوں۔

والسلام

نگ اسلاف حسین احمد غفرلہ ۲۳ جنوری ۲۰۲۳ھ

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور یزید رضی اللہ عنہ کی ولی عہدی

از قلم: مولانا عبد العلی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ

سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور یزید کی ولی عہدی

(مولانا عبدالعلی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ)

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تب وحی تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اسلامی تاریخ کے پہلے امیر البحر تھے، جن کی قیادت میں سب سے پہلی بحری جنگ لڑی گئی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی سائل یعنی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے۔ ان تمام خوبیوں کے باوصف ان کی شخصیت کو مجروح کرنے اور ان کے ”ناکردہ“ گناہوں کی فہرست تیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم المرتبت اور ”ہدایت یافتہ“ صحابی رضی اللہ عنہ کی طرف سے مسلمانوں کو بدن کرنے کی جس طرح منظم انداز میں سازش کی گئی ہے، تاریخ شاید اس سے بدنما اور گھناؤنی مثال نہیں پیش کر سکتی۔

اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر جاہدہ حق سے انحراف کرنے، خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنے، خلافت اسلامیہ کی جگہ ملوکیت و بادشاہی نظام قائم کرنے اور موروثی حکومت کی داغ بیل ڈالنے جیسے الزامات ان دشمنان صحابہ ہی کی طرف سے عائد کیے جاتے ہیں، جو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے اکابر صحابہ پر بھی اپنی ملامت کے تیر برسائے نہیں ڈرتے تو چنداں حیرت و افسوس کی بات نہ ہوتی، لیکن حیرت تو ان ”دوستوں“ پر ہوتی ہے جو ایک طرف ”صحابیت“ کے بلند مقام کا اعتراف کرتے ہوئے اہل سنت و جماعت کے متفق علیہ عقیدے الصحابة کلمہ عدول^① (تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عادل ہیں) کا دم بھرتے ہیں، اور دوسری طرف

① چودھویں صدی کے ایک نامور اور ”خوش فکر محقق“ نے عدالت صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے یا ان کی طرف کوئی بات منسوب کرنے میں <==

”مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم“ کی نازک بحث چھیڑ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بلکہ ان کے پورے خاندان بنو امیہ پر طبری، واقدی، یعقوبی اور مسعودی کی پامال اور مکذبہ روایات کا سہارا لے کر ایسی ایسی تہمتیں باندھتے ہیں کہ بس خدا کی پناہ!

یزید کی ولی عہدی:

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ”جرائم“ کی فہرست میں ان کا یہ ”جرم“ بھی بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بعد امارت کے لیے اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر کے ”جبراً“ اس کی بیعت کرادی، اور اس طرح انہوں نے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی سنت کے خلاف شخصی و موروثی حکومت کی بنیاد رکھ دی، جب کہ حکومت کا یہ تصور اسلامی

عادل تھے، یعنی روایت کے سلسلہ میں انہوں نے عدالت و راستبازی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، رہ گیا ان کی عملی زندگی کا معاملہ تو اس میں ان سے لغزشوں اور گناہوں کا صدور بھی ہوا ہے، اور پھر اس سلسلہ میں حضرت ماعز اور غامدیہ رضی اللہ عنہما وغیرہ کے واقعات پیش کر کے محقق موصوف نے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ عدالت کا ان کا بیان کردہ مفہوم مراد لینے کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم تنقید سے بالاتر نہیں رہے، اور ان کے ”مشاجرات“ کے درمیان ”حکم“ بن کر فیصلہ دینا کوئی معیوب بات نہیں قرار پاتی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم صرف روایت ہی کے معاملہ میں نہیں بلکہ اپنی عملی زندگی میں بھی عادل تھے، اور حق تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے ”محفوظ“ کر دیا تھا، اور اگر کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے اتفاقاً کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو ان کو بلاتا خیر تو بہ کی توفیق ملی، جیسا کہ محقق موصوف کے بیان فرمودہ ماعز و غامدیہ رضی اللہ عنہما کے واقعات سے ظاہر ہے اور اس طرح وہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ کے زمرہ میں داخل ہو گئے، کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے لیے گناہوں پر اصرار کرنا اور ظلم و طغیان کو اپنی مستقل پالیسی بنا لینا ثابت نہیں کیا جاسکتا، اور اگر یہ ثابت ہو جائے تو ایسے کسی فرد کو ہرگز ہرگز عادل نہیں قرار دیا جاسکتا بلکہ گناہوں کو مستقل پالیسی بنا لینے والا شخص تو کھلا ہوا فاسق ہی کہا جائے گا، جہاں تک نقل و روایت کی حد تک عدالت کا معاملہ ہے تو ہمارے آج کے دور میں بھی ایسے لوگ مل جائیں گے جو باوجود دوسرے گناہوں کے مرتکب ہونے کے راستباز ہوتے ہیں اور نقل و روایت کے معاملہ میں کسی قسم کی خرد برد نہیں کرتے، پھر کیا ان کے دیگر گناہوں سے صرف نظر کر کے ان کو عادل قرار دیا جائے گا؟ اور ایسی صورت میں اہل سنت کے متفقہ عقیدے الصحابة کلہم عدول کی کیا اہمیت باقی رہ جائے گی اور اس سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی کون سی فضیلت ثابت ہو جائے گی اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟

تعلیمات اور اسلام کے اعلیٰ نصب العین کے قطعاً مخالف تھا، پھر یزید کی شراب نوشی، زنا کاری اور دیگر فسق و فجور کے افسانے جوڑ کر جرم کی سنگینی میں اس طرح اضافہ کیا جاتا ہے کہ کسی امیر کا اپنے لائق و صالح فرزند کو اپنے بعد امارت کے لیے نامزد کرنا ہی اس کو متہم کرنے کے لیے کافی ہے چہ جائیکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنے ”رسوائے زمانہ فرزند“ یزید کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے تابعین عظام رضی اللہ عنہم جیسے اختیار امت کی موجودگی میں اپنا ولی عہد مقرر کر کے اپنے بعد امارت کے لیے نامزد کرنا ایک ایسا مکروہ و شنیع فعل ہے جس کی نظیر اسلام کی پچھلی تاریخ سے نہیں پیش کی جاسکتی، چنانچہ اس ”ہوا و ہوس“ پر مبنی فیصلے نے اسلامی تاریخ پر بدترین اثرات ڈالے۔ اور پھر جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بری نہیں ہو سکتے۔

اس الزام یا ”جرم“ کی حقیقت واضح کرنے کے لیے ہم درج ذیل سوالات قائم کر رہے ہیں، جن کے جوابات سے صورت حال کی واقعی اور حقیقی تصویر سامنے آئے گی۔

① کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے قانون و اخلاق کے تمام تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر محض اس لیے کہ یزید ان کا بیٹا تھا اس کو اپنے بعد امارت کے لیے نامزد کر کے جبراً بیعت کرادی تھی؟

② ایک امیر کے بعد دوسرے امیر کے تقرر کا ”اسلامی طریقہ“ کیا ہے اور اس سلسلہ میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی وہ سنت کیا ہے جس کی خلاف ورزی کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ”مجرم“ بنے؟

③ کیا باپ کے بعد بیٹے کا امیر بننا، یا باپ کا اپنے بیٹے کی امارت پر رضامند ہونا، یا خود اسے اپنے بعد امارت کے لیے مقرر کرنا اسلامی قانون کے لحاظ سے جرم ہے؟

④ کیا امیر کے لیے اپنے تمام اصحابِ زمانہ سے افضل و برتر ہونا ضروری ہے؟

⑤ کیا یزید کو اس کے ہم عصر لوگ بھی شراب نوش، زنا کار اور فاسق و فاجر ہی کی

حیثیت سے جانتے تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اس کے ان معائب پر مطلع تھے؟
 ⑥ یزید کے ہاتھ پر ولی عہدی اور پھر امارت کی بیعت کرنے والے کون لوگ تھے اور ان کی بیعت سے کیا نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے؟

ہم چاہتے ہیں کہ ان سوالات کے جوابات تاریخی افسانوں اور سبائی روایات کے بجائے ان صحیح اور معتبر ذرائع سے دیں جن کے انکار کی کوئی جرأت نہ کر سکے، ساتھ ہی بقدر ضرورت ان ”سبائی کاروائیوں“ کی نشان دہی بھی کر دیں جن کے ذریعہ منظم طور پر ایک صحابی رسول ﷺ کی سیرت و کردار کو داغدار کر کے اسے ظلم کا نشانہ بنایا گیا ہے۔

پہلے سوال کا واضح جواب یہ ہے کہ یہ ایک بہتان ہے جو خوفِ خدا سے بے نیاز ہو کر ایک ایسی شخصیت پر باندھا گیا ہے جس کی عدالت و ثقاہت کو چیلنج کرنا امت کے اجماعی عقیدے پر ضرب لگانے کے مترادف ہے، کیوں کہ یزید کی ولی عہدی کی تحریک نہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہوئی نہ خود یزید کی طرف سے، بلکہ اس کی تحریک حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہوئی جو ایک جلیل القدر صحابی رسول ﷺ تھے، پھر یہ تحریک بھی اس لیے نہیں ہوئی کہ یزید کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فرزندگی کا شرف حاصل تھا بلکہ امت کو فتنہ و فساد سے بچانے اور اتحاد برقرار رکھنے کے لیے ہوئی، چنانچہ ”الکامل“ کی وہ سبائی روایت جس کا سہارا لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر الزام عائد کیا گیا ہے اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے یزید کی ولی عہدی کی تحریک کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ”امیر المؤمنین آپ دیکھ چکے ہیں کہ قتل عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد کیسے کیسے اختلافات اور خون خرابے ہوئے، اب بہتر یہ ہے کہ آپ یزید کو اپنی زندگی ہی میں ولی عہد مقرر کر کے بیعت لے لیں تاکہ اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو اختلاف برپا نہ ہو“۔^① ظاہر ہے کہ یزید کا صرف فرزند معاویہ رضی اللہ عنہ ہونا اختلافات اور

خون خرابے سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہو سکتا تھا اس لیے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کا یزید کی ولی عہدی کی تحریک کرتے ہوئے یہ دلیل دینا کہ یزید کے ولی عہد مقرر ہو جانے سے اختلاف برپا نہ ہوگا، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے خیال میں یزید کے اندر اس بات کی صلاحیت موجود تھی کہ وہ امت کو اختلافات اور خون خرابے سے بچا سکے، اور یہ چیز جہاں ایک طرف یزید کے کردار پر ایک صحابی رسول ﷺ کی شہادت ہے وہیں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے اس جذبہ خیر کو بھی ظاہر کرنے والی ہے کہ ان کے اس مشورہ کی غرض نہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خوشنودی تھی نہ یزید کی، بلکہ ان کے پیش نظر امت کا اتحاد تھا جس کو بنائے رکھنے کے لیے انہوں نے یہ مخلصانہ تجویز حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھی تھی۔

اس وضاحت کے بعد اس الزام کا باطل ہونا بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو جبراً ولی عہد مقرر کر کے اس کی بیعت کرادی۔

دوسرے سوال کے جواب میں علامہ ابن حزم رضی اللہ عنہ تحریر فرماتے ہیں:

”خلافت کا انعقاد کئی صورتوں سے صحیح ہو سکتا ہے، اس میں سب سے اول، افضل اور صحیح ترین صورت یہ ہے کہ مرنے والا خلیفہ اپنی پسند سے کسی کو ولی عہد نامزد کر دے، چاہے یہ نامزدگی حالتِ صحت میں ہو، بیماری کی حالت میں ہو یا عین مرنے کے وقت ہو، اس کے عدم جواز پر نہ کوئی نص ہے نہ اجماع، رسول ﷺ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو اور جس طرح سلیمان بن عبدالملک نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو نامزد کیا، یہ صورت ہمارے نزدیک مختار و پسندیدہ اور اس کے علاوہ دوسری صورتیں ناپسندیدہ ہیں، کیوں کہ اس صورت میں امت کا اتحاد اور امورِ اسلام کا انتظام قائم رہتا ہے، نیز اختلاف اور شورشِ خرابے کا خوف نہیں رہتا۔ اس کے برعکس دوسری صورتوں میں یہ متوقع ہے کہ ایک خلیفہ کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد امت میں انارکی اور امورِ شریعت میں

انتشار پیدا ہو جائے اور حصولِ خلافت کی کوشش لوگوں کے اندر طمع کے جذبات پیدا کر دے۔^①

علامہ ابن حزم کی اس تشریح سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ولی عہد مقرر کر کے، ”اسلامی قانون“ کی خلاف ورزی نہیں کی۔ بلکہ انتخابِ امیر کے سلسلہ میں سب سے افضل اور صحیح ترین طریقہ اپنایا۔ کیوں کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارتاً اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم میں سے خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صراحتاً سنت ہے، بلکہ حقیقت تو ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی یہی سنت ہے، کیوں کہ انہوں نے بھی اپنے بعد امارت و خلافت کے لیے چھ آدمیوں کو نامزد کر دیا تھا کہ بس ان ہی میں سے کوئی ایک خلیفہ ہوگا، البتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس طریقہ کو نہیں اپنایا، یا نہ اپنا سکے تو اس کا نتیجہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں اختلاف و انتشار کی صورت میں ظاہر ہو کر رہا۔

تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ تینوں میں سے کوئی ایک صورت اسلامی قانون کے خلاف نہیں ہے، کیوں کہ باپ کے بعد بیٹے کی امارت قائم ہونے یا باپ کے اپنے بیٹے کو امارت کے لیے نامزد کرنے کی کہیں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور کسی گری پڑی روایت سے بھی اس ممانعت کا ثبوت نہیں فراہم کیا جاسکتا ہے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور یزید سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت قائم ہونا اور اس پر کسی بھی حلقہ کی طرف سے یہ اعتراض نہ ہونا کہ ”باپ کے بعد بیٹے کی امارت اسلامی قانون کے لحاظ سے غلط ہے“ امت کے اس اجماع کو ثابت کرتا ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کا امیر ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔ علاوہ ازیں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کے آخر وقت میں یہ دریافت کیا گیا کہ کیا ہم آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت حسن رضی اللہ عنہ

① الفصل فی الملل والاهواء والنحل ج ۴ ص ۱۶۹ منقول از خلافت ولوکیت از صلاح الدین یوسف رضی اللہ عنہ ص ۷۲

کے ہاتھ پر بیعت کر لیں؟ تو اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”میں نہ تم کو اس کا حکم دیتا ہوں نہ اس سے منع کرتا ہوں تم لوگ خود اچھی طرح دیکھ سکتے ہو۔“^① حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس جواب سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ بھی باپ کے بعد بیٹے کی امارت و خلافت میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں سمجھتے تھے، ورنہ وہ یہ جواب نہ دے کر یہ کہتے کہ ”یہ طریقہ اسلامی قانون کے لحاظ سے غلط ہے، اس لیے تم لوگ ایسا نہ کرنا“ یا کم سے کم یہ کہتے کہ ”میرے لیے اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد کرنا اسلامی قانون کے لحاظ سے جرم ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔“ پھر یہ بات بھی غور طلب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ دریافت کرنے والے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ تھے، اگر باپ کا اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد کرنا اسلامی قانون کے خلاف ہوتا تو حضرت جناب رضی اللہ عنہ خود ہی اس سلسلہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے استفسار نہ کرتے۔

چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بھی محض حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض جڑنے کے لیے اٹھائی گئی ہے ورنہ امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین کے لیے امارت و خلافت کی اہلیت تو شرط ہے لیکن اس کا اپنے زمانہ کے تمام لوگوں سے افضل ہونا ضروری نہیں ہے، نہ ہی عملاً اس کا اہتمام ہو سکتا ہے، کیوں کہ فضیلت کا کوئی ایک مقرر پیمانہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر کسی شخص کو من کل الوجوه افضل قرار دیا جاسکے۔

یہ صحیح ہے کہ یزید کی ولی عہدی اور پھر امارت کے وقت اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم اور بہت سے ایسے تابعین موجود تھے جن کو ہر طرح یزید پر فضیلت حاصل تھی، لیکن کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ خود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے دور کے تمام اصحاب سے افضل تھے؟ اور پھر ان سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کے وقت حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جیسے بہت سے اکابر صحابہ موجود تھے جن کو علم

① البدایة والنهاية ج ۷ / ص ۳۲۷

وفضل میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر برتری حاصل تھی، اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہی خلیفہ مقرر ہوئے، ایسی صورت میں یزید کی ولی عہدی یا خلافت پر افضل و مفضل کی بحث چھیڑنا ”بغض معاویہ رضی اللہ عنہ“ کے ایک حسین عنوان سے زیادہ کوئی قیمت نہیں رکھتا۔

پانچویں سوال کے جواب کے سلسلہ میں سب سے قوی شہادت تو حضرت محمد بن علی رضی اللہ عنہ (محمد بن الحنفیہ) کی ہے جس کو حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے یوں نقل کیا ہے:

”حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے داعی حضرت عبداللہ بن المطیع رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت محمد بن علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کے پاس گئے اور درخواست کی کہ آپ (یزید کی) بیعت توڑ دیں، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ ابن المطیع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یزید شراب پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے اور کتاب اللہ کے احکام کی اسے پرواہ نہیں ہے۔ محمد نے فرمایا کہ ”میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی میں یزید سے ملا ہوں، ان کے ساتھ رہا ہوں میں نے ان کو نماز کا پابند، خیر کا متلاشی، فقہ کا سائل اور سنت کا متبع پایا۔۔۔“^①

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت محمد نے یزید سے اپنی ذاتی واقفیت کی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن المطیع رضی اللہ عنہ کے اس بیان کی تردید کی کہ یزید شراب پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے اور کتاب اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا، پھر ان کی اس تاویل پر کہ یزید نے نماز کی پابندی وغیرہ جیسے نیک عمل آپ کو دکھانے کے لیے کیے ہوں گے، جواباً عبداللہ بن المطیع رضی اللہ عنہ سے جب یہ استفسار کیا کہ کیا تم نے خود یزید کو شراب پیتے دیکھا ہے؟ اس کے

① البدایة والنہایة ج ۸ / ص ۲۳۳، یہ روایت کافی طویل ہے جس میں آگے ذکر ہے کہ ابن المطیع رضی اللہ عنہ نے ہر چند کوشش کی کہ محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہ کسی طرح یزید کی بیعت توڑ کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حمایت پر آمادہ ہو جائیں حتیٰ کہ یہ پیش کش بھی کی کہ اگر آپ خود یزید کے بجائے خلافت کی بیعت لینا چاہیں تو ہم آپ کی خلافت تسلیم کرنے کو تیار ہیں، مگر حضرت محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت توڑنے پر آمادہ نہ ہوئے۔

جواب میں انہوں نے کہا کہ ”اگرچہ میں نے خود نہیں دیکھا مگر میرے نزدیک یہ بات سچی ہے“ اس تفصیل سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ یزید کے ہم عصروں میں بھی اس کے فسق و فجور کا چرچا تھا، جس کی بنیاد پر حضرت ابن المطیع رضی اللہ عنہ جیسے بزرگوں کو یزید کے فسق کا یقین ہو گیا تھا، لیکن حضرت محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہ جیسے بزرگوں کا اپنے ذاتی علم و واقفیت کی بنیاد پر یزید کو اس الزام سے بری قرار دیتے ہوئے اس کی نمازوں کی پابندی، خیر کی تلاش اور سنت کی اتباع کی گواہی دینا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یزید دشمنوں کی طرف سے اس کی شراب نوشی و دیگر منکرات میں ملوث ہونے کا پروپیگنڈہ اور بات ہے لیکن اس کے لیے کوئی معتبر عینی گواہ نہ تھا۔

اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت سے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا واضح طور پر یہ موقف معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اہل مدینہ کی یزید کے خلاف چھیڑی جانے والی مہم کو بغاوت تصور کرتے تھے اور انہوں نے اپنے خاندان والوں کو سختی کے ساتھ اس سے منع کیا تھا۔ الفاظ روایت یہ ہیں:

”عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة وانا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله واني لا اعلم غدرا اعظم من ان يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال واني لا اعلم احدا منكم خلعه ولا تابع في هذا الامر إلا كانت الفيصل بيني وبينه“^①

”حضرت نافع سے روایت ہے کہ جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مخصوصین و اولاد کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے

① بخاری ج ۲ / ص ۱۰۵۲

نبی ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ہر بغاوت کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا گاڑا جائے گا، اور ہم نے اس شخص (یزید) سے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی ہے اور میں اس سے بڑی کوئی غداری نہیں جانتا کہ کسی شخص سے اللہ اور اس کے رسول کے نام کی بیعت کی جائے، پھر اسی کے مقابلہ میں قتال کے لیے کھڑا ہوا جائے، اور مجھے یہ علم نہ ہو کہ تم میں سے کسی نے یزید کی بیعت توڑ دی اور اس معاملہ میں کوئی حصہ لیا، ورنہ میرے اور ایسا کرنے والے کے درمیان کوئی تعلق نہ رہے گا۔“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یزید کی بیعت پر قائم رہنے کے لیے اصرار، اپنے متعلقین و اولاد کو اہتمام کے ساتھ جمع کر کے بیعت کے پابند رہنے اور خلاف ورزی کی صورت میں ان سے ترک تعلق کر لینے کی دھمکی دینا، اور یزید کے خلاف قتال کو غدر سے تعبیر کرنا اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ یا تو ان کو ”فسق یزید“ کے پروپیگنڈے کا علم نہ تھا، یا وہ اس پروپیگنڈے پر اعتماد نہ کر کے اس کو امارت و خلافت کے منصب کے لیے موزوں قرار دیتے تھے، اور یزید کے ہاتھ پر کی ہوئی بیعت کو وہ اللہ اور اس کے رسول کی بیعت گردانتے تھے، اور اس سلسلہ میں اہل مدینہ کی مخالفانہ کارروائیوں کو خلافِ حق اور غداری سمجھتے تھے۔

اسی طرح بلاذری کی انساب الاشراف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جیسے افقہ و اعلم صحابی کی یزید کے بارے میں یہ شہادت موجود ہے:

”ان ابنہ یزید لمن صالحی اہلہ فالزموا مجالسکم واعطوا طاعتکم و بیعتکم“

”بے شک معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا یزید ان کے گھرانے کے نیک لوگوں میں سے ہے، تو تم لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہو اور اس کی فرمانبرداری اور بیعت پر قائم رہو۔“

یزید کے ہم عصروں میں سے یہ وہ چند نام ہیں جن کی عظمت و جلالت پر ہر مسلمان کو کامل اعتماد ہے اور جنہوں نے اپنے اقوال و اعمال کے ذریعہ یزید کی شراب نوشی اور دوسری فسق و فجور کی داستا نوں کی تغلیط کی ہے، اب اگر ان کے مقابلہ میں کچھ ہم عصر ایسے ہوں بھی جو یزید کو شراب نوش و ناکارہ اور فاسق و فاجر گردانتے ہوں تو اولاً ان کی بات ان اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کے مقابلہ میں اہمیت نہیں رکھتی، پھر اگر وہ بہت ہی قابل لحاظ و احترام شخصیات ہوں تو بھی یہی سمجھا جائے گا کہ وہ لوگ یزید مخالف پروپیگنڈے سے اسی طرح متاثر ہو گئے جس طرح حضرت عبداللہ بن المطیع رضی اللہ عنہ متاثر ہو گئے کیوں کہ کسی بھی معتبر معاصر نے یہ گواہی نہیں دی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یزید کو فسق و فجور میں مبتلا دیکھا ہے۔ اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کے معائب اور فسق و فجور پر کیوں کر مطلع ہوں گے؟

چھٹے سوال کا جواب یہ ہے کہ بیعت کرنے والوں میں اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم بھی تھے، اور تابعین عظام رضی اللہ عنہم بھی، پھر اصحاب کرام رضی اللہ عنہم میں اصحاب بدر بھی تھے، اصحاب بیعت الرضوان بھی، اور اصحاب بیعت عقبہ اولیٰ بھی، چنانچہ بیعت کرنے والے ممتاز اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے چند یہ تھے:

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت کعب بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما، حضرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ، حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہ، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ، حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ، حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، حضرت مقدم بن معدیکرب رضی اللہ عنہ، حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ وغیر ہم۔

یہ اور ان سے زائد دیگر اصحاب رسول ﷺ، تابعین عظام اور صحابہ امت کے یزید کی امارت کو تسلیم کر کے اس کی بیعت کر لینے سے درج ذیل نتائج بد بھی طور پر سامنے آتے ہیں۔

① حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت جبراً نہیں لی تھی، ورنہ اتنی بڑی تعداد میں خیر القرون کے افراد اس بیعت پر اتفاق نہ کرتے، اور اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اتنے بڑے زور آور اور باہمت تھے کہ ان کے سامنے کسی کا بس نہ چل سکا تو ان کی وفات کے بعد ان سب ہی کو یا کم از کم ان کی بڑی تعداد کو یزید کی بیعت توڑ دینا چاہیے تھی۔

② حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کرنا کوئی غیر شرعی یا غیر اخلاقی کام نہ تھا، بلکہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے امت کے مفاد کا یہی بہترین تقاضا تھا، اور اگر یہ تسلیم نہ کیا جائے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسی پاکباز جماعت کی ایک بڑی تعداد کو حق سے منحرف اور مدہمت کا تسلیم کرنا پڑے گا۔ نعوذ باللہ من شرور أنفسنا

③ یزید بن معاویہ اونچے درجے کا متقی و پرہیزگار شخص نہ سہی، لیکن سبائی پروپیگنڈے اور من گھڑنت روایتوں کے ذریعہ فسق و فجور اور حدود اللہ سے تجاوز کی جو کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، اور جس طرح اسلام کی ”قانونی خلافت و امارت“ کے لیے اسے نااہل گردانا جاتا ہے، یزید کے ہم عصر صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین کی غالب اکثریت اسے غلط اور بے اصل سمجھتی تھی۔ ورنہ یہ ماننا ہوگا کہ یہ ”اختیار امت“ حمیت دینی اور شعور ملی سے محروم تھے، اس لیے انہوں نے ایک ”فاسق و نااہل“ فرد کے ہاتھ پر بیعت قبول کر لی تھی۔

④ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنی ”خواہش نفسانی“ کی تکمیل کے لیے ولی عہد نہیں مقرر کیا تھا، نہ ہی ان کے دل میں اس کا داعیہ پیدا ہوا، اور نہ اس سلسلہ

میں انہوں نے کسی زور زبردستی سے کام لیا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی تحریک اور بصرہ، مدینہ اور کوفہ وغیرہ کے اکثر اہل الرائے اصحاب کے مشورے اور پُر جوش حمایت پر انہوں نے یزید کو ولی عہد مقرر کیا، اور چند اصحاب کے سوا باقی تمام لوگوں نے برضا و رغبت پہلے یزید کی ولی عہدی کی اور پھر امارت کی بیعت کی۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو اپنے بعد امارت کے لیے نامزد کر کے نہ کسی اسلامی قانون کی خلاف ورزی کی نہ ہی خلفائے راشدین کی کسی ”متفق علیہ“ سنت سے بغاوت کی، اور نہ ہی ان کا یہ فیصلہ ”ہوا و ہوس“ پر مبنی تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے منتشر افراد امت کو متحد کرنے کا جو عظیم الشان اور بے مثال کارنامہ انجام دیا تھا اور اس کے لیے جیسی صعوبتیں برداشت کی تھیں اس کا فطری تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنے بعد بھی اس اتحاد کے برقرار رہنے کے خواہش مند تھے، اور جب پوری مملکت اسلامیہ کے اہل الرائے افراد کی غالب اکثریت نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے آپ کے بعد یزید کا امیر ہونا اور آپ کی طرف سے اس کا ولی عہد مقرر کر دینا ہی بہتر اور مناسب طریقہ ہوگا، تو انہوں نے یزید کو ولی عہد مقرر کر کے اس کی بیعت عام لے لی۔

اب رہے وہ حوادث جو یزید کے دور امارت میں پیش آئے تو ظاہر ہے کہ نہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ عالم الغیب تھے جو اپنی وفات کے بعد پیش آنے والے حوادث سے مطلع ہوتے، نہ ہی وہ قضا و قدر کو نالنے پر قدرت رکھتے تھے، البتہ انہوں نے اپنی دورانہدیشی، تدبیر اور سیاسی بصیرت کے ذریعہ یہ اندازہ ضرور کر لیا تھا کہ یزید کو اپنے دور امارت میں کچھ مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور انہوں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما وغیرہما کے سلسلہ میں واضح طور پر یزید کو کچھ وصیتیں بھی کی تھیں اور ہم یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اگر یزید نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی ان وصیتوں پر پوری

طرح عمل کیا ہوتا تو ہماری تاریخ ان صدموں سے دوچار نہ ہوتی جن کی وجہ سے یزید کا دورِ امارت بدنام ہوا، اور جن کے ذریعہ ”سبائیوں“ کو اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے کا موقع مل گیا۔^①

① ماہنامہ الفرقان (لکھنؤ) اگست ۱۹۹۲ء، ص ۱۶ تا ص ۲۸

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کربلائی خروج کی بنیاد

کیا تھی؟

اور

یزید رضی اللہ عنہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ کا فسق و فجور

[خط بنام مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی]

از قلم: مولانا ابوریحان عبدالغفور سیالکوٹی رضی اللہ عنہ

حضرت حسینؓ کے کربلائی خروج کی بنیاد کیا تھی؟

(مولانا ابوریحان عبدالغفور سیالکوٹیؒ)

حضرت حسینؓ کے کربلائی خروج کی حقیقت سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر چار باتوں کی تنقیح ضروری ہے۔

- ① حضرت حسینؓ کا اختلاف کس سے تھا، صحابہؓ سے یا یزید سے؟۔
- ② اختلاف کس مسئلے میں تھا، یزید کی ذات میں یا ولی عہدی کے طریق کار میں؟۔
- ③ اختلاف کس قسم کا تھا، واقعی یا واقعاتی؟۔
- ④ اختلاف کی بنیاد کیا تھی، اصولِ اجتہاد اور قواعدِ خلافت یا یزید کا فسق و عدل؟ (یاد دوسرے لفظوں میں موقفِ حسینی کی صحت و عدم صحت کی بنا کیا تھی؟ فسق و عدلِ یزید یا اصولِ خلافت و قواعدِ اجتہاد)۔

امر واقعہ یہی ہے کہ اختلاف صحابہؓ سے تھا اور طریق انعقادِ خلافت میں تھا اور واقعاتی تھا، پھر اصولِ خلافت و قواعدِ اجتہاد پر مبنی تھا، یزید کے فسق و عدل پر مبنی نہ تھا، ورنہ جیسا کہ عام روایات میں مذکور ہے حضرت حسینؓ اپنے پہلے موقف سے رجوع نہ کرتے اور یزید کی بیعت پر تیار نہ ہو جاتے، نیز حضرت معاویہؓ کے جواب میں ان کے علیحدہ ہو جانے پر یزید کی بیعت پر رضامندی ظاہر نہ کرتے۔ نیز فسق و عدل پر مبنی ہو تو صحت حتمی نہیں رہتی، اگر کوئی یزید کا عدل ثابت کر دے تو صحت گئی؟ پھر اتفاقی نہیں رہتی۔

وضاحت اس کی یہ ہے کہ شہادتِ حضرت عثمانؓ کے بعد مسلمان جس باہمی خانہ جنگی اور آپس کی جس خونریزی سے گزرے تھے اس کے پیش نظر حضرت معاویہؓ نے اپنی ذاتی رائے سے نہیں بلکہ بعض صحابہ کرامؓ کی تحریک و تجویز سے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا تاکہ ان کے بعد اس مسئلے پر مسلمانوں کی تلواریں جمل و صفین کی طرح پھر

آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بے نیام نہ ہونے پائیں (یاد رہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اپنی ذاتی رائے اور سوچ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح چھ حضرات پر مشتمل ایک مجلس بنانے کی تھی کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا لیا جائے، ان میں یزید کا نام اشارتاً وکنایہً بھی شامل نہ تھا، چنانچہ قبیسہ بن جابر کہتے ہیں کہ مجھے، زیاد نے ایک کام سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا، جب میں اپنا کام نمٹا چکا تو میں نے عرض کی: ”یا امیر المؤمنین! آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟“، آپ کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا: ”یکون بین جماعة“ کہ میرے بعد خلافت ایک جماعت کے درمیان ہوگی،“ پھر خود ہی اس جماعت کے یہ نام گنائے، حضرت سعید بن العاص، حضرت عبداللہ بن عامر، حضرت حسن بن علی، حضرت مروان بن الحکم، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔^① الغرض! تقرر خلیفہ کے اس طریق کار سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم صرف چار صحابہ نے اختلاف کیا، پانچواں نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی لیا جاتا ہے لیکن اس کے ثبوت میں نہ تو ان کا کوئی قول و فعل تاریخ میں ملتا ہے اور نہ وہ ان مذکورہ چار صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ اس سلسلے میں کہیں نظر آتے ہیں۔

لیکن ان چاروں یا پانچوں حضرات کا یہ اختلاف، ولی عہد کے ذاتی کردار سے متعلق نہ تھا بلکہ ولی عہدی والے طریق کار سے متعلق تھا، ان کا کہنا یہ نہ تھا کہ ہم یزید کی بیعت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ فاسق و فاجر اور نالائق و نااہل ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس کی بیعت میں تامل اس لیے ہے کہ جس طریقے سے اس کو خلیفہ نامزد کیا گیا ہے، سرے سے وہ طریقہ ہی غلط ہے، ”ھرقلیة“ و ”کسرویة“، یعنی رومی و فارسی طریقہ ہے، چنانچہ جوں ہی ولی عہدی یزید کی بیعت کا حکم مدینہ منورہ پہنچا اور اُس وقت کے گورنر مدینہ

① البداية والنهاية، ج/8 ص/85

مروان بن الحکم نے مجمع عام میں لوگوں کو اس سے آگاہ کیا تو حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ نے چھوٹے ہی جو نقطہ اعتراض اٹھایا وہ یزید کے ذاتی کردار یعنی اس کے فسق و عدل سے متعلق نہ تھا بلکہ خلافت کے لیے اس کی نامزدگی کے طریق کار سے متعلق تھا، انہوں نے فرمایا ”جعلتموها واللہ هرقلية وكسروية“۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں ”أجئتم بها هرقلية تبایعون لأبنائکم“ یعنی اللہ کی قسم! تم نے ہرقلیہ و کسرویہ بنا دیا ہے کہ اپنے بیٹوں کے لیے بیعت لینے لگے ہو۔^①

پھر یہی کچھ ان کے بعد حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر (رضی اللہ عنہم) نے بھی کہا اور کیا، چنانچہ ابن اثیر نے تصریح کی ہے کہ:

”وقام الحسين بن علي فأنكر ذلك وفعل مثله ابن عمر وابن الزبير“

”(ان کے بعد) حسینؓ کھڑے ہوئے تو انہوں نے (بھی) اس تجویز سے اختلاف کیا اور ایسا ہی (حضرات) ابن عمر اور ابن زبیرؓ نے (بھی) کیا۔“^②

پھر جب اس سلسلہ میں حضرت معاویہؓ خود مدینہ منورہ تشریف لائے اور ان حضرات سے اس معاملہ میں گفتگو کی تو ان سے بھی ان حضرات نے اختلاف ولی عہدی والے طریق کار کے نقطہ پر ہی کیا، یزید کے ذاتی فسق و عدل کا نام اشارتاً بھی کوئی اپنی زبان پر نہ لایا، چنانچہ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمرؓ تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کہ:

”آپ سے پہلے بھی خلفاء ہو گزرے ہیں، ان کے بھی بیٹے تھے، آپ کا بیٹا ان

① البداية والنهاية، ج 3 ص 506 /فتح الباری، ج 8 ص 577 /عمدة القاری، ج 19 ص 169 /کامل ابن اثیر، ج 3 ص 506 / تاریخ الخلفاء، ص 150 تا 155 وغیرھا من شروح الحدیث والتواریخ

② کامل ابن اثیر، ج 3 ص 507

کے بیٹوں سے کوئی بڑھ کر لائق فائق نہیں، انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے وہ رائے قائم نہیں کی تھی جو آپ اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے تو مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا تھا،^①

ان کے بعد حضرت معاویہؓ کی گفتگو حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ سے ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ:

”آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بیٹے کی ولی عہدی کا معاملہ تمہا آپ کے ہی سپرد کر دیں؟ واللہ! ایسا ہرگز نہ ہوگا، ہم تو یہ معاملہ مسلمانوں کے مشورہ میں ہی رکھیں گے (کہ وہی اپنی مرضی سے اپنا خلیفہ مقرر کرنے کے مجاز ہیں)“ (ایضاً)۔

ان کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیرؓ تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ:

”اگر آپ بذات خود امارت (و خلافت) سے اکتا چکے ہیں تو ایک طرف ہو جائیے پھر اپنے بیٹے کو آگے لائیے تو ہم اس ہی کی بیعت کر لیں گے، ورنہ اگر آپ کی بیعت کے ہوتے ہوئے آپ کے بیٹے کی بھی بیعت کر لی جائے تو آپ ہی بتلائیے کہ پھر ہم آپ دونوں باپ بیٹوں میں سے کس کی سُنیں مانیں گے، اور کس کی ٹالیں گے؟، اس لئے بیک وقت آپ دونوں باپ بیٹوں کی بیعت نہیں کی جاسکتی (کہ ایک وقت میں دو خلیفہ نہیں ہو سکتے)..... إِنْ كُنْتَ قَدْ مَلَلْتَ الْإِمَارَةَ فَاعْتَزِلْهَا وَهَلَمْ ابْنِكَ فَلِنْبَايَعِهِ أَرَأَيْتَ إِذَا بَايَعْتُ ابْنَكَ مَعَكَ لِأَيْكَمَا نَسْمَعُ وَنَطِيعُ، لَا تَجْتَمِعُ الْبَيْعَةُ لَكُمْ أَبَدًا... (ایضاً)

ابن اثیر کا بیان ہے کہ اس کے بعد یہ چاروں حضرات، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے گئے، پیچھے حضرت معاویہؓ بھی پہنچے، انہوں نے وہاں پھر ان حضرات سے اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہی تو ان حضرات نے فرداً فرداً گفتگو کرنے کے بجائے حضرت عبداللہ بن

① تاریخ الخلفاء، ص 150

زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا دیا، اس موقع پر بھی یہ حضرات، تقریرِ خلیفہ کے طریق کار کو ہی زبیر بحث لائے، یزید کے فسق و عدل کا کوئی ذکر مذکور اس دفعہ بھی انہوں نے نہیں کیا، چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ:

”آنحضرت ﷺ سے لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک جن طریقوں سے خلیفہ کا تقرر ہوتا رہا ہے ان میں سے جو طریقہ آپ اختیار کریں ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں (ان کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہمیں قبول نہیں)۔“ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے باقی حضرات سے پوچھا: ”آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟“، انہوں نے بیک زبان ہو کر فرمایا: ”قولنا، قولہ“ کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو (ہمارے نمائندے) ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے کہا ہے۔“ ①

یہ تو بات تھی یزید کے لیے ولی عہدی کی بیعت کے موقع کی۔ سنہ 60ھ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب موقع آیا اس کے لیے خلافت کی بیعت کا؟ تو اُس وقت ان حضرات میں سے ایک یعنی حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما تو جنت کو سدھار چکے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہم) دونوں اس کی بیعت کر لی تھی، باقی صرف دو یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ہی ابھی تک اپنی رائے پر قائم تھے، جب ان سے خلافتِ یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو بیعت انہوں نے اگرچہ اس وقت بھی نہ کی لیکن اپنے اس تحلف کی بنیاد یزید کے فسق و فجور کو اب بھی قرار نہیں دیا، بلکہ جب اُس وقت کے گورنر مدینہ ولید بن عتبہ نے ان دونوں بزرگوں کو بلا کر ان کے سامنے یزید کی بیعت کی بات رکھی تو عام روایات کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تو یہ فرمایا کہ:

”مجھ جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کیا کرتا اور پھر تم بھی تو میری اس خفیہ بیعت کو

کافی نہ سمجھو گے بلکہ اعلانیہ کا بھی مطالبہ کرو گے، اس لیے جب تم اور لوگوں کو بیعت کے لیے بلاؤ تو ہمیں بھی بلا بھیجنا تاکہ معاملہ ایک ہی دفعہ میں منٹ جائے۔

رہے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ؟ تو وہ ایک دن کی مہلت لے کر راتوں رات مکہ مکرمہ نکل گئے، اس کے سوا کچھ اور انہوں نے بھی نہ کہا نہ کیا۔^①

لیکن حافظ ابن عبدالبرؒ کا بیان ہے کہ گورنرِ مدینہ کی طرف سے طلبِ بیعت کے جواب میں دونوں ہی بزرگوں نے یہ فرمایا تھا کہ:

”مثلنا لا یبایع سراً ولکننا نبایع علی رؤس الناس إذا أصبحنا“
 ”کہ ہم جیسے آدمی خفیہ بیعت نہیں کیا کرتے لیکن ہم تو بوقتِ صبح لوگوں کے سامنے (علی الاعلان) بیعت کریں گے۔“

”وہاں سے یہ حضرات اپنے گھروں کو لوٹے، پھر (کچھ اور سوچ کر صبح کا انتظار کیے بغیر) راتوں رات ہی مکہ مکرمہ کی طرف نکل گئے۔“^②

حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب چکوالی نے فسقِ یزید پر ”خارجی فتنہ حصہ دوم“ کے نام سے چھ سو اسی (680) صفحات کی ایک ضخیم کتاب لکھی ہے، اس میں یزید کو فاسق و فاجر بنانے پر جتنا زور وہ لگا سکتے تھے انہوں نے لگایا ہے بلکہ اپنی زندگی کا ایک اہم مشن بنایا ہوا ہے، لیکن اپنی تمام تر کوشش کے باوجود وہ بھی حضرت حسینؓ اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی طرف منسوب کر کے یزید سے متعلق انتہائی بات اس کے سوا اور کچھ نہیں نقل کر سکے کہ گورنرِ مدینہ کی مجلس سے باہر آ کر ان حضرات نے صرف اتنا فرمایا کہ:

”هو یزید الذی نعرف، واللہ ما حدث له عزم ولا مروءة“

① طبری، ج 4 ص 251۔ البدایة، ج 8 ص 147۔ کامل ابن اثیر، ج 4 ص 15 و 16،

الاحبار الطوال، ص 226

② الاستیعاب علی الاصابة، ج 1 ص 381

”یہ وہی یزید ہے جسے ہم پہچانتے ہیں، اللہ کی قسم! نہ اس میں پختگی پیدا ہوئی ہے اور نہ مروت۔“^①

لیکن سب جانتے ہیں کہ پختگی و مروت پیدا نہ ہونے کا معنی دنیا کی کسی بھی لغت میں فاسق و فاجر ہونا نہیں ہے، اور یہ بات بھی ان حضرات نے اس لیے فرمائی تھی کہ ان کے مقابلہ میں یزید ابھی گویا بچہ ہی تھا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی ولادت اصح قول کے مطابق سنہ 1ھ میں اور حضرت حسینؓ کی سنہ 4ھ میں ہوئی، جبکہ یزید کی ولادت میں سنہ 22ھ، سنہ 25ھ اور سنہ 27ھ کے اقوال ہیں، اور ادھر بیعت خلافت کا واقعہ سنہ 60ھ کا ہے۔ اس اعتبار سے سنہ 60ھ میں حضرت ابن زبیرؓ کی عمر ساٹھ سال، حضرت حسینؓ کی چھپن سال بنتی ہے جبکہ یزید تینتیس سے اڑتیس سال کا ٹھہرتا ہے، ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ ساٹھ اور چھپن سال کے عمر رسیدہ صحابہؓ میں جو پختگی اور مروت ہو سکتی ہے وہ تینتیس سال اور اڑتیس سالہ غیر صحابی نوجوان میں کہاں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان حضرات کی یہ بات تو بالکل بجا ہے کہ یزید میں اس وقت تک ان حضرات جیسی عمر کی پختگی و مروت پیدا نہیں ہوئی تھی لیکن اس سے ان حضرات کا اس کو فاسق و فاجر کہنا ہرگز لازم نہیں آتا کیونکہ پختگی و مروت کا پیدا نہ ہونا فاسق و فاجر ہونے کو ہرگز ہرگز مستلزم نہیں ہے۔

الغرض! یزید کی ولی عہدی اور خلافت سے اختلاف کرنے والے حضرت حسینؓ سمیت چاروں پانچوں ہی صحابہؓ نے اس سلسلے کے اپنے مکالمات و مذاکرات کے کسی بھی مرحلے میں اپنے اس اختلاف کی بنیاد یزید کے فسق و فجور کو قرار نہیں دیا بلکہ ولی عہدی کے طریق کار کو قرار دیا۔ ان کا اختلاف، ولی عہد کی ذات سے ہرگز نہ تھا بلکہ ولی عہدی والے طریق کار سے تھا۔ وہ اعتراض یہ نہ کر رہے تھے کہ باپ اپنے فاسق و فاجر اور

① خارجی فتنہ حصہ دوم، ص 372 بحوالہ الہدایہ، ج 8 ص 162

نالائق و نابل بیٹے کو اپنا جانشین کیوں بنا رہا ہے، بلکہ ان کا اعتراض باپ کے بعد مطلقاً بیٹے کی جانشینی پر تھا، خواہ بیٹا، فاسق و فاجر ہو یا عادل و صالح^①، چنانچہ ان حضرات نے اس موقع پر جس ”ہرقلیہ“ و ”کسرویہ“ کا حوالہ دیا تھا اس میں بھی دستور اپنے صرف بد کردار و بد چلن اور نالائق و نابل بیٹوں کو ہی باپوں کے بعد جانشین بنانے کا نہ تھا بلکہ اچھے بُرے ہر قسم کے بیٹوں کو جانشین بنانے کا تھا، اس لیے ان حضرات کا یزید کی ولی عہدی کو ”ہرقلیہ“ و ”کسرویہ“ کہنا ہی بجائے خود اس بات کی کافی اور شافی دلیل ہے کہ اس سلسلے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اپنے ساتھیوں سمیت اختلاف، باپ کے بعد بیٹے کی جانشینی کے حوالہ سے تھا، بیٹے کے فسق و عدل کے حوالہ سے ہرگز نہ تھا۔

دوسری بات جس کی وضاحت اس سلسلے میں ضروری ہے یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ہمنواتین چار صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ اختلاف، یزید سے نہ تھا، بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ہمنوا صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم سے تھا، کیونکہ ولی عہدی کے جس طریق کار سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اختلاف کیا تھا وہ طریق کار اختیار کیا ہوا یزید کا نہ تھا بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم کا اختیار کیا ہوا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہم نے ہی اس کی ولی عہدی کی تحریک و تجویز پیش کی تھی اور صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم نے ہی اس کی تائید کی تھی، یزید تو نہ اس ولی عہدی کا

① محدث جلیل، رکن مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا ابوالہاشم حبیب الرحمن الاعظمی رضی اللہ عنہ (م 1412ھ) لکھتے ہیں ”وفات معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ و حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے علاوہ تمام اہل مدینہ جن میں ابن عمر و ابن عباس رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں، یزید کی بیعت کر لیتے ہیں، اور کوئی ایک شخص بھی زبان پر یہ نہیں لاتا کہ وہ شرابی کبابی، فاسق و فاجر ہے، حتیٰ کہ جن دو بزرگوں نے بیعت سے پرہیز کیا وہ بھی اس کا اشارہ تک نہیں کرتے کہ ہم اس کے فسق و فجور کی وجہ سے پرہیز کرتے ہیں۔ حد ہوگی کہ جب ابن عمر و ابن عباس رضی اللہ عنہم ان حضرات کو تفریق جماعت مسلمین سے بچنے کی نصیحت کرتے ہیں، اس وقت بھی وہ یہ نہیں فرماتے کہ تفریق جماعت بے شک بڑی چیز ہے لیکن ابھی اس کی بیعت کہاں مکمل ہوئی ہے، نیز ایک فاسق و فاجر کو با اختیار خود امام و امیر بنانا بھی تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، لہذا ہم اس کے ہاتھ میں ہاتھ کس طرح دیں۔ (تبصرہ بر ”شہید کربلا و یزید“، ص 38 و 39، طبع منو، یو پی، انڈیا)

ابوسعذر ضوان اللہ سیالکوٹی

مدعی تھا اور نہ اس کا اصل محرک و مجوز ہی۔ لہذا اس سے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ اختلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا، بلکہ انہی سے ہو سکتا تھا جو اس طریق کار کے محرک و مجوز اور مؤید و نافذ کنندہ تھے اور وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ہمنوا سینکڑوں صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم ہی تھے نہ کہ خود یزید، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ہمنوا صرف تین چار صحابہ رضی اللہ عنہم کے مد مقابل ان سینکڑوں صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم کا موقف یہ تھا کہ ولی عہدی کا جو طریق کار یزید کے لیے اختیار کیا جا رہا ہے یہ ”ہرقلیہ“ و ”کسرویہ“ ہرگز نہیں ہے کیونکہ ”ہرقلیت و کسرویت“ تو باپ کے بعد بیٹے کی وہ جانشینی ہے جو محض وراثتاً ہو، بیٹے کی لیاقت و قابلیت سے قطع نظر کر کے ہو، رعایا کے عوام و خواص میں سے کسی کی بھی رائے کا اس میں کوئی دخل عمل نہ ہو، بس باپ کے فیصلے کو ہی رعایا پر ٹھونس دیا گیا ہو، جبکہ یہاں معاملہ ایسا نہ تھا، یزید کو محض وراثتاً باپ کا جانشین نہ بنایا جا رہا تھا، اس کا تو نہ باپ نے کبھی سوچا تھا اور نہ بیٹے کو اس کا خیال آیا تھا، بلکہ رعایا میں سے ہی بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کی تحریک و تجویز اور تائید کے سامنے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے چھرکنی مجلس والی اپنی رائے چھوڑ دی تھی۔ رہی بات اہلیت و قابلیت کی؟ تو یزید فی الواقع ولی عہدی کے اہل و قابل تھا یا نہیں ① لیکن اس موقع

① شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس اللہ سرہ تحریر فرماتے ہیں:

”یزید کو متعدد معارک جہاد میں بھیجنے اور جزائرا بیض اور بلاد ہائے ایشیاء کو چک کے فتح کرنے حتیٰ کہ خود اتنبول (قسطنطنیہ) پر بڑی بڑی افواج سے حملہ کرنے وغیرہ میں آزما یا جا چکا تھا، تاریخ شاہد ہے کہ معارک عظیمہ میں یزید نے کارہائے نمایاں انجام دیے تھے“۔ (مکتوبات شیخ الاسلام، مکتوب نمبر 88، ج 1 ص 271)

مؤرخ اسلام علامہ سید سلمان ندوی رضی اللہ عنہ، آنحضرت ﷺ کی ایک بشارت کا مصداق بتاتے ہوئے لکھتے ہیں:

”یہ بشارت سب سے پہلے امیر معاویہؓ کے عہد میں پوری ہوئی اور دیکھا گیا کہ دمشق کی سرزمین پر اسلام میں سب سے پہلے تخت شاہی بچھایا جاتا ہے اور دمشق کا شہزادہ یزید اپنی سپہ سالاری میں مسلمانوں کا پہلا لشکر لے کر بحر احضر میں جہازوں کے بیڑے ڈالتا ہے اور دریا عبور کر کے قسطنطنیہ کی چہاردیواری پر تلوار مارتا ہے“۔ (سیرۃ النبی ﷺ، ج 3 ص 386)

پر ملحوظ اس چیز کو بھی ضرور رکھا گیا تھا، اہلیت و قابلیت کو بالکل ہی نظر انداز کر کے محض خلیفہ کا بیٹا ہونے کی ہی وجہ سے اس کو ولی عہد نہ بنایا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت معاویہؓ نے ایک دفعہ خطبہ میں یہ دعا فرمائی کہ:

”اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ میں نے اس (یزید) کو اس لیے ولی عہد بنایا ہے کہ وہ میری رائے میں اس کا اہل ہے تو اس کے لیے اس ولایت کو پورا فرما دے، اور اگر میں نے اس کو اس لیے ولی عہد بنایا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے تو اس ولایت کو اس کے لیے پورا نہ فرما“^①

دوسرے مؤرخین نے حضرت معاویہؓ کی یہ دعا اس طرح نقل کی ہے:

”اے اللہ! اگر میں نے یزید کو اس کی فضیلت دیکھ کر ولی عہد بنایا ہے تو اس کو اس مقام تک پہنچا دے جس کی میں نے اس کے لیے امید کی ہے اور اس کی مدد (بھی) فرما، اور اگر مجھے اس کام پر صرف اس محبت نے آمادہ کیا ہے جو باپ کو بیٹے سے ہوتی ہے اور فی الواقع وہ اس منصب کا اہل نہیں ہے تو اس کو اس منصب تک پہنچنے سے پہلے ہی موت دے دے“^②

صحابہ کرامؓ کے ان دونوں موقفوں میں سے کون سا موقف، صحیح یا اصح تھا؟ اس وقت ہماری بحث اس سے نہیں، یہاں تو ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت حسینؓ کا یہ اختلاف، یزید سے نہ تھا بلکہ صحابہؓ و تابعینؓ سے تھا، اور اختلاف بھی یزید کی ذات اور اس کے فسق و عدل سے متعلق نہ تھا بلکہ تقررِ خلیفہ کے طریق کار سے متعلق تھا۔ تیسری بات یہاں یہ ملحوظ رکھنی چاہیے کہ حضرت حسینؓ کا ولی عہدی والے اس طریقے سے اختلاف بھی اس کے مطلقاً جواز و عدم جواز کی بنیاد پر نہ تھا، بلکہ مسلمانوں میں جمل

① البدایة، ج 8 ص 80

② تاریخ الخلفاء، ص 159، طبع نور محمد کراچی

وصفین کی طرح پھر سے تلواریں بے نیام ہو جانے جیسے جن خدشات و خطرات کے پیش نظر یہ طریقہ اختیار کیا گیا تھا ان کے فی الواقع موجود ہونے، نہ ہونے کی بنیاد پر تھا، یعنی ان کے اختلاف کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ اس طریقہ سے خلیفہ کا تقرر بالکل ہی ناجائز سمجھتے تھے، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان کے نزدیک وہ خدشات و خطرات ابھی تک فی الواقع موجود ہی نہ تھے جن کے پیش نظر یہ طریقہ اختیار کیا گیا تھا، اُس وقت کے حالات سے متعلق ان کا تجربہ یہ تھا کہ وہ پوری طرح پُر امن اور نبوی یا صدیقی و فاروقی طریقہ انتخاب کے لے بالکل سازگار ہیں، خلیفہ کا تقرر اگر ان طریقوں میں سے کسی طریقہ سے کیا جائے تو مسلمانوں میں جہل و صفین جیسی کسی خانہ جنگی و خون ریزی کا کوئی خطرہ، خدشہ نہیں ہے، ورنہ ان خطرات و خدشات کی فی الواقع موجودگی میں حضرت معاویہؓ اور اُس دور کے دیگر تمام صحابہؓ و تابعینؓ کی طرح وہ بھی تقرر خلیفہ کے اس طریقہ کو بالکل جائز ہی جانتے تھے، جبکہ دوسرے صحابہؓ و تابعینؓ کی رائے یہ تھی کہ وہ خطرات و خدشات فی الواقع موجود ہیں لہذا یہ نیا طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے امام اعظم ابوحنیفہ اور حضرات صاحبینؓ کے درمیان صائغی فرقہ کی عورتوں سے مسلمانوں کا نکاح جائز ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے، اُن کا یہ اختلاف درحقیقت دلیل اور اصل حکم کا اختلاف نہیں، بلکہ صائغی فرقہ کے مذہب کی تحقیق کا اختلاف ہے، امام صاحب کو اس کا اہل کتاب ہونا متحقق ہوا تو وہ جواز کے اور صاحبین کو اس کا غیر اہل کتاب ہونا متحقق ہوا تو وہ عدم جواز کے قائل ہو گئے، ورنہ اصل حکم اور اس کی دلیل میں سب کا اتفاق ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمانوں کا نکاح جائز اور غیر اہل کتاب کفار و مشرکین کی عورتوں سے ناجائز ہے۔ ایسے ہی یہاں بھی صحابہؓ کے درمیان یہ اختلاف درحقیقت ولی عہدی کے اصل حکم اور اس کی دلیل میں نہ تھا، بلکہ حالات کے پُر امن یا پُر خطر ہونے کی تحقیق میں تھا، عام صحابہؓ کو حالات پُر خطر معلوم ہوئے لہذا ان کی رائے انعقاد

خلافت کے لیے ولی عہدی والا طریقہ اختیار کرنے کی ہوئی، حضرت حسینؓ اور ان کے ہمنو تین چار صحابہؓ کو حالات پُر امن محسوس ہوئے تو ان کی رائے انعقادِ خلافت کے لیے نبوی یا صدیقی یا فاروقی طریقہ کو اختیار کرنے کی ہوئی، ورنہ اصل حکم میں سب کا اتفاق تھا کہ پُر امن حالات میں خلافت کا انعقاد، نبوی یا صدیقی یا فاروقی طریقہ سے ہی ہونا چاہیے لیکن حالات اگر پُر خطر ہوں تو پھر ولی عہدی والا طریقہ بھی اختیار کیا جاسکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے جب یہ طریقے پیش کیے تھے تو حضرت معاویہؓ نے ان کا انکار نہیں کیا تھا بلکہ نبوی طریقہ پر تو فرمایا کہ آج تم میں ابو بکرؓ جیسا کون ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہو جائے؟ اور فاروقی طریقہ تو وہ خود اختیار کرنے کا ارادہ رکھتے ہی تھی، صحابہؓ کی تحریک و تجویز سے وہ ولی عہدی کی طرف آئے تھے، اسی طرح حضرت حسینؓ کو بھی کربلا پہنچ کر جب حالات کا پُر خطر ہونا متحقق ہو گیا اور جن خطرات و خدشات کے پیش نظر ولی عہدی والا طریقہ اختیار کیا گیا تھا، اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کر لیا تو پھر وہ، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے پر فوراً راضی ہو گئے تھے، اگر وہ ولی عہدی کو ہر حالت میں بالکل ناجائز سمجھتے ہوتے تو ناممکن تھا کہ وہ اب اس کو قبول کرنے پر راضی ہو جاتے، حالانکہ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ وہ کربلا پہنچ کر یزید کے پاس جانے اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے یعنی بیعت کرنے پر صرف راضی ہی نہیں ہو گئے تھے ① بلکہ اس پر عمل درآمد

① حضرت حسینؓ کی ”حتیٰ أضع یدی فی یدہ“ والی تیسری شرط کا آج کل کے بعض حضرات انکار کرتے ہیں لیکن یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے کہ اس کا انکار کرنا اپنی ہی ثقاہت کو بٹاگانا ہے، تاریخ و رجال وغیرہ کی شاید ہی کوئی کتاب ایسی ہوگی جس میں واقعہء کربلا کا ذکر آیا ہو اور اس میں یہ تیسری شرط ذکر نہ کی گئی ہو، ورنہ جہاں بھی یہ واقعہ بیان ہوا ہے اکثر و بیشتر وہاں یہ شرط بھی ضرور مذکور ہوئی ہے، مثلاً دیکھیے: تہذیب تاریخ دمشق، ج 4 ص 338۔ کامل ابن اثیر، ج 4 ص 54۔ البدایہ، ج 8 ص 170۔ الاصابہ، ج 1 ص 334۔ فتاویٰ ابن تیمیہ، ج 27 ص 471۔ تاریخ الخلفاء، ص 158۔ البر اس شرح شرح العقائد، ص 541 (اس کے الفاظ ہی ”أحملونی الی یزید لأبایعہ“ ہیں) وغیرہ۔

کرنے کے لیے دمشق روانہ بھی ہو گئے تھے، ان کا یہ راضی ہونا کسی خوف و لالچ یا یزیدی

==> حتیٰ کہ اس کا انکار کرنے کی جرات تو شیعہ بھی نہیں کر سکے وہ بھی اپنی کتابوں میں اس کو ذکر کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، مثلاً دیکھیے ”تلخیص الثانی“ ص 471 بحوالہ ”بے نظیر و لا جواب مناظرہ، از مولانا عبدالستار تونسویؒ، ص 216“۔ یہ حضرات، ایک عقبہ بن سمان کی روایت کی بنیاد پر اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن عقبہ کی اس بات کو خود شیعہ ہی رد کر چکے ہیں، دیکھو ”روح اسلام ترجمہ اسپرٹ آف اسلام“ از جسٹس امیر علی شیعہ، ص 458 طبع پنجم لاہور۔ اس شرط کا انکار کرنے والے حضرات کو اس کی مجبوری اس لیے پیش آئی کہ وہ حضرت حسینؓ کے کربلائی خروج کی بنیاد اپنی طرف سے یزید کے فسق و فجور کو قرار دے بیٹھے تھے، اب اگر وہ اس شرط کو مانتے تھے تو ان پر اعتراض آتا تھا کہ ”حضرت حسینؓ کا یہ خروج اگر یزید کے فسق و فجور کی ہی بنیاد پر تھا تو پھر کربلا پہنچ کر وہ، اسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے پر راضی کیوں اور کیسے ہو گئے تھے؟، کیا یہاں پہنچ کر یزید کا فسق و فجور دم کے دم میں ختم ہو گیا اور وہ پلک بھٹکتے میں عادل و صالح بن گیا تھا یا حضرت حسینؓ نے ہی اُس کے اس فسق و فجور سے سمجھوتا کر لیا تھا جس کی بنیاد پر وہ یہ خروج کر کے آئے تھے؟ اس اعتراض کا کوئی معقول جواب چونکہ ان کے پاس نہ تھا اس لیے انہوں نے سرے سے اس شرط کا ہی انکار کر دیا کہ ”نہ رہے ہاں نہ بجے بانسری“، لیکن ہم بتا آئے ہیں کہ حضرت حسینؓ کے اس خروج کی فسق و فجور یزید والی یہ بنیاد ہی من گھڑت ہے خود حضرت حسینؓ سے کہیں بھی کسی معتبر سند سے منقول نہیں ہے لہذا ان کی اس تیسری شرط کے انکار کی نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ کوئی مجبوری۔

نوٹ: مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی صاحب مرحوم نے اپنے ”خط بنام مولوی ضیاء الرحمن صدیقی“ میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ کسی صحیح روایت میں یہ الفاظ نہیں، اور پھر تاریخ طبری کی ایک روایت کو ”ابو مخنف“ کی بتا کر یہ باور کروایا ہے کہ روایت قابل اعتماد نہیں (دیکھیں ”تجلیات صفدر“ ج 1 ص 501 تا 504، طبع اول)، لیکن اسی تاریخ طبری میں ایک دوسری سند (حدثنا محمد بن عمار الرازی، قال حدثنا سعید بن سلیمان، قال حدثنا عباد بن العوام، قال حدثنا حصین... قال حصین: فحدثنی ہلال بن یساف) کے ساتھ جو روایت بیان ہوئی ہے اس سے اوکاڑوی صاحب چشم پوشی کر گئے، اس میں یہ الفاظ ہیں ”فناشدہم الحسین اللہ والاسلام أن یسیروہ الی امیر المؤمنین فیضع یدہ فی یدہ“ کہ حضرت حسینؓ نے انہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دیا کہ مجھے امیر المؤمنین کے پاس بھیج دیں تاکہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں۔ (تاریخ طبری، ج 5 ص 391 و 392، دار المعارف مصر۔ البدایة والنهاية، ج 8 ص 243، دار ابن کثیر بیروت۔ نیز دیکھیں ”صحیح تاریخ الطبری“ ج 4 ص 67 دار ابن کثیر بیروت) نیز اوکاڑوی صاحب شاید یہ بتانا بھول گئے کہ وہ ”عقبہ بن سمان“ کی جو روایت اس بات کی تردید میں پیش کر رہے ہیں اس کی ابتداء ہی ”قال ابو مخنف“ سے ہوتی ہے جسے وہ خود اسی صفحہ پر ”شیعی محرق“ لکھ رہے ہیں۔ یا اللعجب۔ از ابو سحر رضوان اللہ

فسق و فجور سے کسی قسم کے سمجھوتے کی وجہ سے ہرگز نہ تھا اور نہ یہ اپنے سابقہ موقف سے رجوع ہی تھا، بلکہ اپنے سابقہ موقف ہی کے مطابق عمل تھا، پہلے بھی ان کا موقف یہی تھا کہ خدشات و خطرات اگر وہی ہوں جن کے حوالہ سے ولی عہدی والا یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے تو خلیفہ کا تقرر اس طریقہ سے بھی کیا جاسکتا ہے، اب تک جو اس کو قبول نہ کیا تھا تو صرف اس وجہ سے کہ ان کے نزدیک ان خدشات و خطرات کا فی الواقع موجود ہونا ہی ابھی تک متحقق نہ ہوا تھا، کربلا پہنچ کر جب ان کے فی الواقع موجود ہونے کا مشاہدہ ہو گیا تو اس کو فوراً قبول کر لیا، غرضیکہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے حضرت حسینؓ کا یہ اختلاف، واقعی نہ تھا بلکہ محض واقعاتی تھا اور پھر وہ بھی مُستمر نہ تھا بلکہ آخر میں اتفاق ہی بن گیا تھا۔

اس صورت میں حضرت حسینؓ کا ولی عہدی کے مسئلہ میں اُس دور کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے اختلاف و اتفاق اور ان کا کربلائی خروج، اول سے آخر تک بالکل صحیح اور ایک رہتا ہے، نہ کہیں اس کو غلط کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور نہ کہیں سابقہ موقف سے ان کے رجوع کا ہی قائل ہونا پڑتا ہے اور نہ ان پر اس قسم کا کوئی اعتراض ہی وارد ہوتا ہے کہ ”یزید اگر فاسق و فاجر تھا اور اس کی ولی عہدی سے اختلاف، بیعت سے تخلف اور پھر یہ کربلائی خروج اگر انہوں نے اس کے اسی فسق و فجور کی بنیاد پر ہی کیا تھا تو پھر کربلا پہنچ کر اسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے پر راضی کیوں ہو گئے تھے؟ اور اگر وہ ایسا نہ تھا، اس کی ولی عہدی اور بیعت، ناجائز نہ تھی تو پھر انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ اختلاف اور اس کے خلاف یہ خروج کیوں کیا تھا؟۔ جبکہ ان کے اس اختلاف کو واقعی ٹھہرانے اور تخلف و خروج کی بنیاد، یزید کے فسق و فجور کو قرار دینے میں ان کا دامن اقدس اس قسم کے اعتراضات سے پاک صاف ہرگز نہیں رہ سکتا، کوئی نہ کوئی اعتراض، ان پر یا ان کے مد مقابل صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم پر ضرور ہی آ کر رہتا ہے۔

چوتھی بات اس سلسلے میں یاد رکھنے کے قابل یہ ہے کہ حضرت حسینؓ کے کربلائی خروج کی صحت، یزید کے فسق و فجور پر موقوف نہیں کہ اگر وہ فاسق و فاجر ہو تو ان کا یہ خروج، صحیح ٹھہرے اور اگر وہ عادل و صالح ثابت ہو جائے تو ان کا یہ خروج، غلط اور بغاوت قرار پائے، بلکہ اس کی صحت، اصولِ اجتہاد اور قواعدِ عدالت و بغاوت اور ضابطہ انعقادِ خلافت پر مبنی ہے، بالفاظِ دیگر حضرت حسینؓ کے اس خروج کی صحت، اصولی، قانونی اور مستقل ہے محض تقابلی، اضافی اور غیر مستقل نہیں ہے۔

چنانچہ حضرت نانوتویؒ نے ”شہادۃ امام حسینؓ و کردارِ یزید“ میں اس کا صحیح ہونا اصول و قواعد کی رُو سے ہی ثابت کیا ہے، اس کے بعد اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یزید کو ضرور بالضرور فاسق و فاجر بنانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں رہتی، وہ فاسق و فاجر ثابت ہوتا ہے حضرت حسینؓ کا یہ خروج اپنی جگہ بالکل صحیح رہتا ہے اور اگر وہ صالح و عادل ثابت ہو جائے تب بھی یہ خروج اپنی جگہ بدستور صحیح ہی رہتا ہے، یزید کے فسق و عدل کا اس کی صحت پر قطعاً کوئی اثر نہیں پڑتا۔

ہمارے دور کے اپنے آپ کو اہل السنۃ بلکہ ترجمانِ اہل السنۃ کہلوانے والے جن لوگوں نے یزید کو فاسق و فاجر اور زانی و شرابی وغیرہ وغیرہ ثابت کرنا بلکہ زبردستی بنانا اپنی زندگی کا ایک مشن بنا رکھا ہے، جو ہر کسی سے اس سلسلے کے اپنے ہر اتفاق و اختلاف کی آخری تانِ یزید کے فسق و فجور کے اقرار و اعلان پر جا کے توڑتے ہیں، جن کی اس سلسلے کی آخری بات ہی یہ ہوتی ہے کہ ”یزید کے فاسق و فاجر ہونے کا اقرار و اعلان کر دیا جائے تو ہمارا اختلاف ختم ہو سکتا ہے“، ان بزعم خود سنیت کے علمبرداروں کی مجبوری یہی ہے کہ انہوں نے حضرت حسینؓ کے کربلائی خروج کی صحت کو اصولِ اجتہاد اور قواعدِ عدالت و بغاوت پر مبنی کرنے کے بجائے یزید کے فسق و فجور پر مبنی کر رکھا ہے، ایسی صورت میں

ظاہر ہے کہ اس کا صحیح ہونا بھی ثابت ہو سکتا اور رہ سکتا ہے جبکہ یزید کا فاسق و فاجر ہونا اور رہنا ثابت کیا جائے بلکہ اس صورت میں اس کو جتنا بڑا فاسق و فاجر بنایا جائے گا حضرت حسینؓ کا یہ خروج اتنا ہی زیادہ صحیح بنے گا۔ اس لیے یہ علمبردارانِ مسلک اہل السنۃ اپنا ایڑی چوٹی کا سارا زور یزید کو فاسق و فاجر بنانے اور بنائے رکھنے بلکہ جہاں تک ہو سکے اس کو بڑھانے چڑھانے پر لگاتے رہتے ہیں تاکہ اس طرح وہ حضرت حسینؓ کے کربلائی خروج کو صحیح ثابت کر اور رکھ سکیں، کیونکہ اگر وہ، فاسق و فاجر نہ بنے یا نہ رہے تو پھر ان لوگوں کی یہ تقابلی منطق حضرت حسینؓ کے اس خروج کو غلط اور بغاوت بناتی ہے، لہذا یہ اپنی اس سبائیانہ تقابلی منطق کے ہاتھوں مجبور ہو کر یزید کو ہر ممکن فاسق و فاجر ہی بنائیں اور بنائے رکھیں بلکہ جہاں تک ہو سکے اس کو بڑھاتے چڑھاتے رہیں، حالانکہ حضرت حسینؓ کے اس خروج کی اس تقابلی تصحیح میں کئی خرابیاں ہیں۔

الف..... سب سے بڑی خرابی تو یہ ہے کہ اس میں حضرت حسینؓ کی توہین و تنقیص ہے کیونکہ اس میں یزید ان کا مد مقابل بنا دیا گیا ہے، حالانکہ اس کو فاسق و فاجر کے بجائے خواہ کتنا عادل و صالح ہی فرض کیوں نہ کر لیا جائے وہ تب بھی حضرت حسینؓ کے مد مقابل ہونا تو درکنار ان کی تو خاک پا کے بھی برابر نہیں ہو سکتا، اس کو حضرت حسینؓ کے مد مقابل لانا ہی حضرت حسینؓ کی کسرِ شان ہے خواہ اس کے بعد اس کو فاسق و فاجر بنا کر حضرت حسینؓ کے کربلائی خروج کو صحیح کیوں نہ بنا دیا جائے، کیونکہ حضرت حسینؓ، صحابی ہیں جبکہ یزید، صحابی نہیں ہے اور صحابی کے مقابلے میں کسی صحابی کو ہی لایا جاسکتا ہے کسی غیر صحابی کو خواہ وہ کتنا ہی بلند مرتبہ اور کتنا ہی عادل و صالح کیوں نہ ہو، ہرگز نہیں لایا جاسکتا، اس پر کس قدر تفصیلی گفتگو ہم اپنی کتاب ”سبائی فتنہ، حصہ اول“ میں (از ص 291 تا ص 297) کر آئے ہیں وہاں ملاحظہ کر لی جائے۔

ب..... اور دوسری یہ کہ اس سے اصل مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا یعنی یزید کو فاسق و فاجر فرض کر لینے کے باوجود بھی حضرت حسینؓ کا کربلائی خروج صحیح نہیں بن سکتا، کیونکہ عقیدہ اہل سنت کی رُو سے فاسق و فاجر اور ظالم و جائز حکمرانوں کے خلاف بھی خروج کرنا اور شرع کے مطابق ان کے احکام میں ان کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لینا جائز نہیں ہے، چنانچہ امام طحاویؒ، اہل سنت کے عقائد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة امورنا وان جاروا ،
ولاندعو عليهم ولا ننزع يداً من طاعتهم ونرى طاعتهم من
طاعة الله عزوجل فريضة ما لم يأمرنا بمعصية وندعوا لهم
بالصلاح والمعافاة“

یعنی ”ہم اپنے اماموں اور حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں سمجھتے اگرچہ وہ ظلم ہی کرتے ہوں، نہ ان کے حق میں بددعا کرتے ہیں، نہ ان کی اطاعت سے دست کش ہوتے ہیں، ہم ان کی اطاعت کو اللہ عزوجل کی اطاعت کے مطابق فرض خیال کرتے ہیں جب تک کہ وہ کسی معصیت کا حکم نہ کریں اور ہم ان کی صلاحیت و عافیت کی دعا کرتے ہیں۔“ ①

علامہ تفتازانیؒ نے بھی شرح عقائد میں اہل سنت کا یہی عقیدہ بیان کیا ہے، چنانچہ لکھا ہے:

”ولا يرون الخروج عليهم“ ②

یعنی ”اہل سنت والجماعت اپنے ائمہ کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں سمجھتے۔“

امام نووی نے بحوالہ قاضی عیاض، اور امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن حجرؒ وغیرہم

① العقيدة الطحاوية، مترجم، ص 57 و 58۔ مطبوعہ مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ

② شرح العقائد مع شرحه النبراس، ص 539

نے بھی اہل السنۃ کے جمہور فقہاء و محدثین اور متکلمین کا یہی عقیدہ و مذہب بتلایا ہے ① بلکہ اپنے ائمہ کے خلاف خروج بالسیف کے نظریے کو رواۃ حدیث پر جرح کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، دیکھو مثلاً ”تہذیب التہذیب“ ج 2 ص 288 ترجمہ حسن بن صالح۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ، زمانہ افتنہ کے نبوی احکام بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
 ”پہلا (حکم) یہ کہ جب (تم پر) کوئی شخص غیر مستحق خلافت مسلط ہو جائے تو ان احکام میں جو شرع کے موافق ہوں تم پر اس کی اطاعت واجب ہے، نہ ان احکام میں جو شرع کے مخالف ہوں۔ دوسرا (حکم) یہ کہ اس سے بغاوت نہ کی جائے اور نہ

① ”وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخفيفه، للأحاديث الواردة في ذلك (نوی شرح مسلم، ج 2 ص 125)۔ حافظ ابن تیمیہؒ اس سلسلہ کی احادیث کے حوالہ سے رقمطراز ہیں: ”ولهذا كان مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح اور يُستراح من فاجر“ (فتاویٰ ابن تیمیہ، ج 4 ص 444)۔ ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں: ”ولهذا استقر أهل السنة علي ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ﷺ وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم“ (منہاج السنۃ، ج 2 ص 241)۔ حافظ ابن حجرؒ، حکام و امراء کی اطاعت و فرمانبرداری سے متعلق صحیح بخاری میں مروی ایک حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”قال ابن بطلان: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وإن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حغن الدماء وتسكين الدهماء وحتجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده“ (فتح الباری، ج 13 ص 7)۔ آگے چل کر اسی سلسلہ میں اس امام سے متعلق جو پہلے عادل تھا پھر جار ہو گیا، حکم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”فإن أحدث جوراً بعد أن كان عدلاً فاختلّفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه“ (ایضاً، ج 13 ص 8)

اس سے جنگ کی جائے، ہاں اگر اس سے کفر صریح ظاہر ہو تو (اس حالت میں بغاوت اور لڑائی درست ہے) یہ مضمون متواتر بالمعنی ہے۔“

آگے وہ حدیثیں نقل کر کے تیسرا حکم یہ بیان کیا ہے کہ:

”جب کسی شخص کی بیعت منعقد ہوگی اور اس کا تسلط قرار پذیر ہوا، اگر دوسرا شخص اس پر خروج کرے اور اس سے لڑے تو اس کو قتل کرنا چاہیے، وہ خروج کرنے والا خواہ پہلے شخص سے افضل ہو یا اس کے برابر ہو یا اس سے مفضول ہو (بہر حال بعد انعقاد بیعت، سب مسلمانوں کو اس باغی کا دفع کرنا واجب ہوگا)“^①

ایک جگہ لکھتے ہیں:

”کسی سلطان (کی حکومت) پر مسلمانوں کے متفق ہو جانے کے بعد اس سلطان سے بغاوت کرنا حرام ہے اگرچہ وہ سلطان، خلافت کی شرطوں کا جامع نہ ہو، مگر اس صورت میں کہ اُس سے صریح کفر ظاہر ہو“^②

خوب اچھی طرح واضح رہنا چاہیے کہ ہم ریحانۃ الرسول ﷺ حضرت حسینؓ کو باغی اور واجب القتل نہ کہتے ہیں نہ مانتے ہیں اور نہ ان کو یہ کچھ بنانے، بتانے کے لیے ہم نے یہ حکم یہاں نقل کیا ہے۔ ایسے عقیدے اور نظریے سے ہم سو سو بار اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، بلکہ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ حضرت حسینؓ کے کربلائی خروج کو یزید کے فسق و فجور کی بنیاد پر صحیح بنانا چاہتے ہیں وہ اگر اس کو فاسق و فاجر بنا بھی لیں تو اس کی بنیاد پر از روئے عقیدہ اہل سنت، حضرت حسینؓ کے اس خروج کو صحیح نہیں بنا سکتے کیونکہ امیر و خلیفہ اگر فاسق و فاجر اور ظالم و جائز بھی ہو تو عقیدہ اہل سنت میں اس کے خلاف بھی خروج کرنا جائز نہیں ہے، لہذا اس کو صحیح بنانے کے لیے یزید کو ضرور بالضرور فاسق و فاجر ہی بنانے پر اپنی ساری توانائی خرچ کرتے رہنا اور اسی کو عین مسلک اہل سنت سمجھنا

① ازالۃ الخفاء مترجم، ج 1 ص 536

② ازالۃ الخفاء مترجم، ج 1 ص 31

اور سمجھنا محض فضول ہے، بلکہ اس کو اصولِ اجتہاد اور قواعدِ عدالت و بغاوت نیز ضابطہٴ انعقادِ خلافت کے حوالہ سے ہی صحیح بنایا جاسکتا ہے جیسے کہ حضرت نانوتویؒ نے بنایا ہے، لہذا اسی حوالہ سے اس کو صحیح بنانا چاہیے۔

ج..... تیسری خرابی اس تقابلی و اضافی تصحیح میں یہ ہے کہ اس طرح حضرت حسینؓ کے کربلائی خروج کی صحت اتفاقی نہیں رہتی بلکہ اختلافی ہو جاتی ہے، کیونکہ یزید کے جس فسق و فجور پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے خود اس کا وہ فسق و فجور ہی اتفاقی نہیں بلکہ اختلافی ہے۔ علماء اہل السنۃ کی ایک جماعت اگر اس کو فاسق و فاجر مانتی ہے تو اہل السنۃ کے ہی علماء کی دوسری جماعت اس کو فاسق و فاجر نہیں بھی مانتی۔ اس کے فسق و فجور کو اتفاقی بتانا محض غلط اور سراسر خلاف واقعہ ہے، لہذا اس صورت میں ان کا یہ خروج صرف ان علماء اہل سنت کے نزدیک ہی صحیح بن سکے گا جو یزید کو فاسق و فاجر مانتے ہیں، لیکن جو علماء اہل السنۃ اس کو فاسق و فاجر نہیں مانتے، ان کے نزدیک وہ صحیح نہیں بن سکے گا، بخلاف حضرت نانوتویؒ کے اصولی طریقہ تصحیح کے کہ اس میں حضرت حسینؓ کا کربلائی خروج جہاں صحیح بن جاتا ہے وہاں اس کی صحت اتفاقی اور اصولی بھی رہتی ہے۔

و..... چوتھی خرابی اس میں یہ ہے کہ یہ تقابلی طریقہ درحقیقت ان لوگوں کا طریقہ ہے جو حضرت حسینؓ کے اس خروج کو غلط اور بغاوت کہتے ہیں، وہی پہلے یزید کو حضرت حسینؓ کے مد مقابل لاتے اور پھر اس کو عادل و صالح کہہ کر ان کے خروج کو غلط اور بغاوت بناتے ہیں، بعینہ یہی تقابلی طریقہ ان لوگوں نے بھی اختیار کر رکھا ہے جو ان اصحابِ تغلیط کے بالمقابل حضرت حسینؓ کے اس خروج کی تصحیح، یزید کے فسق و فجور کی بنیاد پر کرتے ہیں، یہ بھی پہلے یزید کو حضرت حسینؓ کے مد مقابل لاتے اور پھر اس کو فاسق و فاجر کہہ کر ان کے خروج کو صحیح بناتے ہیں، اس اعتبار سے یہ اصحابِ تصحیح اور وہ اصحابِ تغلیط دونوں ایک کشتی کے سوار ٹھہرتے ہیں صرف رخ ایک کا اگر مثلاً مشرق کی

طرف ہے تو دوسرے کا مغرب کی طرف اور بس۔ حالانکہ یہ اصحابِ تصحیح اُن اصحابِ تغلیط کو عباسی، یزیدی، خارجی اور ناصبی جیسے القاب سے نوازتے رہتے ہیں، لیکن ان کی تردید، اہل السنۃ کے اصولی اور اصلی طریقہ سے کرنے کے بجائے خود انہی کے خارجیانہ و ناصبیانہ تقابلی طریقہ کے شعوری یا غیر شعوری طور پر شکار ہو گئے ہیں۔

ہ..... پانچویں خرابی اس تقابلی تصحیح میں یہ ہے کہ اس صورت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کربلائی خروج کی صحت، اصلی، مستقل یقینی اور مضبوط نہیں رہتی بلکہ محض اضافی، عارضی غیر یقینی اور کمزور قرار پاتی ہے۔ اس تقابل کے بعد ان کا یہ خروج صرف اسی وقت تک صحیح رہتا ہے جب تک یزید کو فاسق و فاجر مانا جائے، لیکن اگر اس کو یہ کچھ نہ مانا جائے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کوئی اس کے عادل و صالح ہونے کا دعویٰ کر دے تو وہ صحیح نہیں رہے گا، بلکہ جب اس کا فسق و عدل اختلافی ہو تو ہر کسی کے لیے ہر وقت یہ گنجائش رہے گی کہ جب کوئی چاہے اس کو فاسق و فاجر کہہ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اس خروج کو صحیح بنا لے اور جب چاہے اس کو غیر فاسق و غیر فاجر بلکہ عادل و صالح کہہ کر ان کے خروج کو غلط اور بغاوت بنا لے۔ حالانکہ ان کے اس خروج کی صحت، اصلی، مستقل یقینی اور مضبوط ہے، اضافی، عارضی غیر یقینی اور کمزور نہیں ہے اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جبکہ اس کو یزید کے فسق و فجور پر موقوف کرنے کے بجائے اصول و قواعد پر مبنی کیا جائے۔ کیونکہ اصول و قواعد پائیدار ہوتے ہیں، ان کا انکار کرنا، یا ان کو توڑنا یا ان کی خلاف ورزی کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن جس شخص کا فسق و عدل اختلافی ہو اس کے فسق یا عدل کا انکار کرنا یا فاسق کو عادل اور عادل کو فاسق مان لینا بہت آسان ہے۔ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کربلائی خروج کی صحت، یزید کے فسق و فجور پر قطعاً موقوف نہیں ہے اور نہ اس بنیاد پر وہ صحیح بن اور رہ سکتی ہے، بلکہ اس کی بنیاد اصول و قواعد پر ہے جس کی تفصیل حضرت

نانوتومی رضی اللہ عنہ کے رسالہ ”شہادۃ امام حسین رضی اللہ عنہ اور کردارِ یزید“ میں دیکھی جاسکتی ہے۔

(شائع شدہ: نقیب ختم نبوت ملتان، جون 1996ء)

ضمیمہ

حاصل یہ کہ:

الف..... حضرت حسینؓ اور ان کے ہم خیال حضرات صحابہ کرامؓ کا اختلاف، دیگر صحابہؓ سے تھا، براہ راست یزید سے نہ تھا۔

ب..... اختلاف بھی انعقادِ خلافت کے طریق کار سے متعلق تھا، نامزد خلیفہ کی ذات اور ذاتیات سے متعلق نہ تھا۔

ج..... نیز یہ اختلاف و خروج، اجتہادی اصول و قواعد پر مبنی تھا، محض یزید کے فسق و عدل پر مبنی نہ تھا۔

د..... پھر واقعاتی تھا، واقعی اور دلائل کا نہ تھا، یعنی اختلاف یہ نہ تھا کہ انعقادِ خلافت کا یہ طریقہ فی الواقع جائز ہے یا نہیں؟ بلکہ اختلاف یہ تھا کہ جن حالات میں یہ طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے، آیا اس وقت ایسے حالات موجود ہیں یا نہیں؟ ورنہ اس کے نفسِ جواز میں کسی کا اختلاف نہ تھا، کیونکہ ولی عہدی و نامزدگی، خواہ بیٹے کی ہی کیوں نہ ہو، کسی نص یا کسی مسلمہ قاعدے ضابطے سے متصادم نہ تھی بلکہ نصوصِ قرآنیہ و حدیثیہ میں اس کے نفسِ جواز کے بڑے واضح ثبوت موجود تھے۔

قرآنی ثبوت

چنانچہ ملاحظہ ہو پہلے قرآنی ثبوت:

①..... اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ سے فرمایا: اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا۔ انہوں نے عرض کی: وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ: باپ کے

بعد اولاد کو امامت نہیں مل سکتی بلکہ اہلیت کے حوالے سے فرمایا کہ ناپاہلوں کو تو نہیں ملے گی البتہ جو اہل ہوں گے ان میں سے جس کو ہم چاہیں گے امامت سے نوازیں گے..... لا یَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ.....^①

②..... حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کی دعا یوں مانگی..... فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، يَرْثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ۔ الخ.....^① اللہ نے دعاء قبول فرما کر بیٹا دیا جو ان کا جانشین بنا، اللہ نے یہ نہ فرمایا کہ باپ کا جانشین تو بیٹا نہیں ہو کرتا، ایسا ہوتا تو اول تو حضرت زکریا علیہ السلام ہی ایسی دعا نہ مانگتے، اور اگر انہوں نے مانگ ہی لی تھی تو اللہ تعالیٰ ہی قبول نہ فرماتے، اور سب جانتے ہیں کہ یہاں وراثت سے مراد، وراثتِ مالیہ نہیں بلکہ علمیہ و دینیہ ہے۔

حدیثی ثبوت

①..... آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”الأئمة من قريش“۔ وفي رواية- ”الأمرء من قريش“۔ وفي رواية ”الناس تبع لقريش“۔ وفي رواية ”إن هذا الأمر في قريش“۔^①، ان احادیث میں خلافت کے لیے خاندان کی تخصیص کی گئی ہے، اور باپ بیٹے کی امامت و خلافت اسی خاندانی تخصیص کی ہی ایک کڑی ہے۔

②..... حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کو آنحضرت ﷺ نے ”من عترتي من أولاد فاطمة“ اور ”من عترتي وأهل بيتي“ فرمایا اور ان کی خلافت کی پیش گوئی بھی فرمائی۔^②

③..... آنحضرت ﷺ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر بنایا۔^③

① سورة مريم، آیت 5 و 6

① سورة البقرة، آیت 124

② دیکھو الزلزال الخفاء مترجم، ج 1، ص 409 تا 412

③ مشکوٰۃ، ص 270 و 272

④ صحیح بخاری، ج 1 ص 528 و ج 2 ص 641

③..... مرض الوفات میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ابو بکر کو بلاؤ ” حتیٰ اکتب کتاباً“ پھر فرمایا: (چلو رہنے دو) ”یا ابي الله والمؤمنون إلا أبا بکر“۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے بعد کے لیے کسی کی نامزدگی ناجائز نہیں، اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے اپنے ارشاد ”حتیٰ اکتب کتاباً“ کی جو وجہ بیان فرمائی ہے یعنی ”إني أخاف أن يتمني متمني“ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ نامزدگی ہی مناسب ہوتی ہے اور اس کا ترک، مفضی الی الانتشار والافتراق ہوتا ہے۔ پھر آنحضرت ﷺ نے یہ کاروائی نہ فرمائی کیونکہ بتلادیا تھا کہ ”یا ابي الله والمؤمنون إلا أبا بکر“①

⑤..... آنحضرت ﷺ کے مرض وفات میں ہی حضرت عباس اور حضرت علی (رضی اللہ عنہما) کے مابین خلافت سے متعلق جو گفتگو ہوئی② وہ بھی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ امام وقت کی طرف سے اپنے بعد کے لیے کسی کو حتیٰ کہ اپنے کسی عزیز، قریب رشتہ دار تک کی نامزدگی بھی ناجائز نہ تھی، ورنہ وہ حضرات اس کا سوچتے ہی نہ، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے جو اتفاق نہ کیا تو اس کی وجہ یہ نہ بیان فرمائی کہ کسی عزیز، قریب کی نامزدگی ناجائز ہے بلکہ اس کی وجہ کچھ اور بیان فرمائی تھی جو اسی حدیث میں مذکور ہے۔

خلافتی ثبوت

خلفاء راشدین کے طرز عمل میں ولی عہدی و نامزدگی کے جواز کا ثبوت موجود ہے، جو حسب ذیل ہے:

①..... حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نامزد ہی کیا تھا اس سے نفس نامزدگی کا جائز ہونا روز روشن کی طرح عیاں ہے۔③

① ملاحظہ ہو، صحیح بخاری، ج 2 ص 1072 صحیح مسلم، ج 2 ص 273 وغیرہما

② دیکھو صحیح بخاری، ج 2 ص 639

③ البدایہ، ج 7 ص 18

②..... حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کے بعد خلافت کے لیے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا نام لیا گیا، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ باپ کے بعد بیٹے کی خلافت و امارت، جائز نہیں بلکہ اہلیت و قابلیت کے حوالہ سے فرمایا کہ ”وہ تو اپنی بیوی کو طلاق بھی صحیح طریقے سے نہیں دے سکتا، خلافت و حکومت کیا سنبھال سکے گا“، ① معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر میں وہ اہل ہوتے تو ان کی نامزدگی ناجائز نہ تھی، نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کے بیٹے کا نام لیا جانا بھی بجائے خود اس کے جواز کی دلیل ہے ورنہ نام لینے والے صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم ان کا نام نہ لیتے۔

③..... حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ”استخلف“ (آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر فرمادیں)، آپ نے فرمایا: لوگ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کا کہہ رہے ہوں گے؟ کہا گیا: جی ہاں، آپ نے ان کی فضیلت تو بیان فرمائی مگر یہ نہ فرمایا کہ: ولی عہدی اور نامزدگی تو جائز ہی نہیں، میں ان کو خلیفہ کے طور پر کیسے نامزد کر دوں؟ ②

④..... حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ان کے اصحاب نے پوچھا کہ کیا آپ کے بعد ہم آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لیں؟..... یا امیر المؤمنین! إن مت نبایع الحسن؟..... آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ باپ کے بعد بیٹا، خلیفہ نہیں ہوا کرتا، بلکہ فرمایا کہ: میں تو اس کا نہ حکم دیتا ہوں نہ اس سے منع کرتا ہوں، اپنا معاملہ تم ہی خوب سمجھتے ہو..... لا آمرکم ولا أنھاکم، أنتم أبصر..... ③

اگر باپ کے بعد کے لیے بیٹے کی نامزدگی اور امارت و خلافت ناجائز ہوتی تو اول تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب ان سے اس کے بارے میں پوچھتے ہی نہ، اور اگر انہوں نے

① طبری، ج 2، ص 580 حوادث سنہ 23 ھ زیر عنوان ”قصۃ الشوری“

② بخاری، ج 1، ص 527

③ طبری، ج 3، ص 157، حوادث سنہ 40 ھ۔ البدایہ، ج 7، ص 328

پوچھ ہی لیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ واضح طور پر اس کو ناجائز بتلا دیتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں فرمایا بلکہ اس کا معاملہ مسلمانوں پر چھوڑ دیا کہ اگر وہ چاہیں تو باپ کے بعد بیٹے کو اپنا خلیفہ بنا لیں۔

⑤..... حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور کے صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم کی تجویز و تائید اور ان کے مشورے سے یزید کو اپنے بعد کے لیے خلیفہ نامزد کیا اور ولی عہد بنایا۔ اُس دور کے گنتی کے چار پانچ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علاوہ، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم نے اس کی ولیعہدی کو مانا اور ولایت عہد اور پھر خلافت کی دونوں بیعتیں کیں۔ ان چار پانچ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بھی آخر میں صرف ایک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہی اپنی رائے پر قائم رہے، باقیوں نے بیعت کر لی یا بیعت پر راضی ہو گئے یا بیعت خلافت کا وقت آنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ یہ سب اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ولی عہدی و نامزدگی خواہ اپنے بیٹے ہی کی کیوں نہ ہو، ناجائز نہیں ہے، اگر ناجائز ہوتی تو اُس دور کے قریب بکل صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے خلیفہ ہادی و مہدی سمیت اس پر متفق نہ ہوتے، خصوصاً جبکہ خلیفہ وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ باقتداء حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھ رکنی کمیٹی بنانا طے کر چکے اور ارکان کمیٹی کے نام بھی تجویز کر چکے تھے۔ ①

⑥..... حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ خود بھی ولی عہدی سے اور نامزدگی سے سریر آرائے خلافت ہوئے پھر (جیسا کہ تاریخ بتلاتی ہے) سابقہ امراء و خلفاء کے تمام مظالم و مفسدات کا قلع قمع کر کے خلافت کو علی منہاج النبوة قائم کر دیا، لیکن ولی عہدی والے طریقہ کو نہ صرف یہ کہ بدلا نہیں بلکہ وفات کے وقت اپنے دستخطوں سے اُلٹا اس کی مکمل تائید و تصدیق کر دی، اگر یہ طریقہ کسی درجے میں بھی غلط ہوتا تو یقیناً وہ اس کو بھی ضرور بدل ڈالتے۔

تعالیٰ ثبوت

آج تک امت کا جاری تعامل بھی نامزدگی کے جواز کی بڑی واضح دلیل ہے۔ ساری امت اُس وقت سے لے کر اس وقت تک دینی و دنیوی امور میں باپ کے بعد بیٹے کو ہی جانشین و مسند نشین بناتی آرہی ہے، خصوصاً خانقاہی و تدریسی نظام، خطابت و امامت و قیادت اور سیادت میں، حتیٰ کہ یہاں تو قابلیت و اہلیت کو بھی شاذ و نادر ہی ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ دو رتالبعین کے خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ، جن کو حضرت معاویہؓ سے بڑھا کر حضرت عمر بن الخطابؓ کا مثیل و نظیر بنایا جاتا ہے، جنہوں نے ان سیرت نگاروں کے بقول، اپنے سے پہلے خلفاء بنی امیہ کے مظالم اور خلافِ اسلام نشانات کو ایک ایک کر کے مٹا دیا تھا، اس ولی عہدی کی رسم کو انہوں نے بھی نہ مٹایا بلکہ جاری و ساری رکھا اور مرتے وقت اپنے دستخطوں سے اس کی تائید و توثیق کر گئے۔ لہذا، باپ کے بعد بیٹے یا کسی عزیز و قریب رشتہ دار کی نامزدگی یا ولیعہدی کو اتنی آسانی سے ناجائز نہیں کہا جاسکتا، علماء امت نے بھی اس کے جواز کی تصریح کی ہے جس کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔

ایک اہم تنبیہ

کسی نے اس معاملہ میں حضرت معاویہؓ کو ضرور بالضرور مطعون ہی کرنا ہو تو بات جُدا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ولی عہدی کی یہ رسم بالفرض بالفرض اگر حضرت معاویہؓ نے ہی جاری کی تھی اور ناجائز تھی تو انہی کے پوتے معاویہ بن یزید نے اس کو ختم بھی کر دیا تھا۔ اُس نے چند ماہ کے بعد حکومت، اربابِ حل و عقد اور اُس دور کے مسلمانوں کے حوالہ کر دی تھی کہ تم جس کو چاہو اپنا خلیفہ بنا لو۔ جب اس نے خلافت مسلمانوں کے حوالے کر دی تو اب اس کو صحیح طریقے پر قائم کرنا اور قائم رکھنا مسلمانوں کا

کام تھا، جن کی حکومت بھی قائم تھی اور ان کو ولی عہدی والے طریق کار سے اختلاف بھی تھا۔ اگر معاویہؓ اول نے ایک غلط کام کیا تھا تو انہی کے پوتے معاویہ ثانی نے اس کا تدارک بھی کر دیا تھا، لہذا معاویہؓ اور آل معاویہ اس سے بالکل بری ہو گئے، اب ہر طرح کا الزام، اعتراض، اچھائی، بُرائی، نیک نامی، بدنامی جو کچھ بھی ہے سب اُس دور کے مسلمانوں کی طرف متوجہ ہے۔

پھر یہ بھی نہ بھولنا چاہیے کہ ولی عہدی اگر کوئی غلط اور ناجائز چیز تھی تو حضرت معاویہؓ نے اس کو ایک کلی اور دائمی قاعدے قانون کے طور پر نہ اپنایا تھا اور نہ رہتی دنیا تک کے لیے اس کو دنیا پر لازم ہی کیا تھا، بلکہ وقتی حالات اور مصلحت کے تحت جو چیز ان کو مسلمانوں کے لیے مناسب معلوم ہوئی اس کو انہوں نے اختیار کر لیا تھا، یہی وجہ ہے کہ ان کے بعد یزید نے کسی کو ولی عہد نہ بنایا تھا، اس کے بیٹے معاویہ کو خلیفہ، اُس دور کے مسلمانوں نے از خود اپنی مرضی سے ایسے ہی بنالیا تھا جیسے حضرت علیؓ کے بعد مسلمانوں نے ان کے بیٹے حضرت حسنؓ کو خلیفہ بنایا تھا، پھر رہی سہی کسر معاویہ ثانی نے پوری کر دی تھی کہ مسلمانوں کی چیز یعنی سرے سے خلافت ہی مسلمانوں کے ہی حوالے کر ڈالی تھی، اب خلافت مسلمانوں کے قبضہ میں تھی، اس کو جائز، ناجائز، صحیح، غلط کسی بھی طریقے پر قائم کرنا اور قائم رکھنا ان کا کام تھا۔

یہ ساری گفتگو اس تقدیر پر ہے کہ ولی عہدی کو ناجائز یا خلافِ اولیٰ وغیرہ وغیرہ فرض کیا جائے، ورنہ اگر اس کو جائز مانا جائے جیسے کہ اوپر ثابت ہو چکا ہے تو پھر اس تشبیہ کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔

ایک کٹ حجتی اور اس کا جواب

بعض لوگوں نے یہاں یہ کٹ حجتی کی ہے کہ: پہلے حکمرانوں نے حالات ہی اس حد تک خراب کر ڈالے تھے کہ ان کو سنوارنا، سدھارنا اور پُرانے طریقہ پر لانا، کسی کے بس میں نہ رہا تھا، اس لیے ولی عہدی کا طریقہ اب نہ بدلا جاسکتا تھا، نہ بدلا جاسکا، لہذا اس کا الزام بعد والوں پر نہیں بلکہ پہلوں پر ہی ہے۔ یہ محض کٹ حجتی ہے جس کا حقیقتِ نفس الامر سے ذرہ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا جواب دینا اس کو اہمیت دینے کے مترادف ہے، اس کا اصل جواب یہی ہے کہ اس کا جواب نہ دیا جائے، لیکن پھر بھی مختصراً چند باتیں عرض کی جاتی ہیں:

①..... اول تو یہی غلط ہے کہ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ ان کو سنوارنا، سدھارنا اور صحیح طریقہ پر لانا کسی کے بس میں نہ رہا تھا، ایک تو اس لیے کہ اگر حالات ایسے ہوتے تو حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر (رضی اللہ عنہم) جو کہ ولی عہدی والے طریقہ کار سے اختلاف کر رہے تھے، امراء وقت کے اس فیصلے کے خلاف میدان کارزار میں نہ اترتے، کیونکہ جیسے خراب حالات کی بات کی جا رہی ہے ایسے خراب حالات میں امراء وقت کے خلاف میدان داری سے آنحضرت ﷺ نے بالتصریح منع فرمایا ہے ①، لہذا اگر حالات کو ایسا خراب مانا جائے جیسا کہ کہا جا رہا ہے تو پھر مذکورہ حضرات پر حدیث رسول ﷺ کی صریح خلاف ورزی کا الزام آتا ہے۔ اس الزام سے یہ حضرات اسی وقت بری ہو سکتے اور خلاف حکومت ان کے اقدامات صحیح ہو سکتے ہیں کہ حالات کو اس حد تک خراب نہ مانا جائے جس حد تک ان کو خراب بتایا جا رہا ہے ورنہ یہ حضرات، نہ تو خلاف ورزی حدیث رسول ﷺ کے الزام سے بچ سکتے ہیں اور نہ ان کے خلاف حکومت اقدام صحیح ہی کہا جاسکتا ہے۔

① دیکھو صحیح مسلم، ج 2 ص 127 تا 129

اور دوم اس لیے بھی خرابی حالات کی یہ بات غلط ہے کہ ایسے خراب حالات اس وقت ہوا کرتے اور اس وقت تک رہا کرتے ہیں جب تک حکومت اور رعیت دونوں فریقوں میں رستاکشی اور کھینچا تانی ہو، لیکن جب ان میں کا کوئی ایک فریق اپنے مد مقابل دوسرے فریق کے حق میں اپنے موقف سے دستبردار ہو کر اپنا اختلاف ختم کر دے تو پھر حالات کی وہ خرابی یکسر ختم ہو جاتی اور ان پر ہر قسم کا قابو، باقی رہ جانے والے دوسرے فریق کا ہی ہو جاتا ہے، اب یہ فریق حالات کو جیسے چاہے سنوار اور سدھار سکتا اور جس سمت چاہے ان کو لے جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں حالات کی خرابی جیسا کوئی بھی عذر اب اس کے لیے باقی نہیں رہا کرتا، جیسے مثلاً حضرت معاویہ (اول) ؓ کے حق میں حضرت حسن ؓ اور دیگر تمام مسلمانوں نے اپنے موقف سے دستبردار ہو کر اپنا اختلاف ختم کر دیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، اب ان کے لیے حالات کو سنوارنے سدھارنے میں حالات کی سابقہ کشاکشی ہرگز ہرگز عذر نہ رہی تھی۔

بالکل اسی طرح سمجھیے کہ جب خلیفہ وقت معاویہ ثانی نے خلافت سے دست بردار ہو کر مسلمانوں کے خلافتی و غیر خلافتی تمام معاملات خود انہی کے حوالے کر ڈالے تھے تو حالات کی سابقہ خرابی اگر کوئی تھی بھی تو یکسر ختم ہو گئی تھی، اب مسلمان اور ان کے ارباب حل و عقد، بالخصوص وہ حضرات جو طریقہ ولی عہدی کے مخالفین میں سے تھے، نظام خلافت جیسے چاہتے، قائم کر سکتے تھے، حالات کو جس سانچے میں چاہتے ڈھال سکتے تھے، لہذا ایسی صورت میں جب وہ ولی عہدی والے طریقے کو ختم نہیں کر سکے یا انہوں نے اس کو ختم نہیں کیا تو اس کی اچھی بڑی ہر طرح کی ذمہ داری انہی پر عائد ہوتی ہے نہ کہ سابقہ حکمرانوں پر یا سابقہ حالات پر۔ بالفاظ دیگر یوں کہہ لیجیے کہ جس چیز کو حالات کی خرابی کہا جا رہا ہے وہ ولی عہدی والا طریقہ ہی تو تھا، اور اسی سے اختلاف کرنے والے حضرات کا

مطالبہ یہی تھا کہ خلافت کا انعقاد اس طریقہ کے بجائے پہلے طریقوں میں سے کسی طریقہ میں سے کسی طریقہ سے ہونا چاہیے۔ معاویہ ثانی نے خلافت ارباب حل و عقد کے حوالہ کر کے ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا کہ جو جس طرح سے چاہو خلافت منعقد کر لو، یہ تو اختلاف کرنے والوں کی عین مراد ہوئی نہ کہ حالات کی خرابی۔

اور سوم یہ بات اس لیے غلط ہے کہ اگر ولی عہدی کی رسم کو چھوڑنا ایسا ہی ناممکن ہوتا، جیسا کہ بتایا جا رہا ہے تو یزید بن معاویہؓ بھی اپنے بیٹے یا کسی اور کو ضرور ولی عہد بنا کے جاتا، حالانکہ وہ کسی کو ولی عہد بنائے بغیر ہی کوچ کر گیا تھا، اس کے بیٹے ”معاویہ ثانی“ کو مسلمانوں نے از خود اپنی مرضی سے اپنا خلیفہ بنایا تھا، یزید کی وصیت پر نہ بنایا تھا، وہ چاہتے تو کسی اور کو بھی اپنا خلیفہ بنا سکتے تھے، چنانچہ عراق و حجاز کے خلیفہ ”حضرت عبداللہ بن زبیرؓ“ بھی تو کسی کے ولی عہد نہ تھے بلکہ کسی کی ولی عہدی کے بغیر، عراق و حجاز کے مسلمانوں کی بیعت سے ہی خلیفہ بنے تھے، اگر ولی عہدی کے بغیر خلیفہ بنا، بنانا بالکل ناممکن ہو گیا تھا تو سوچنا چاہیے کہ پھر یہ خلیفہ کیسے ہو گئے تھے؟۔ الغرض! اول تو یہ کہنا ہی بالکل غلط ہے کہ سابقہ حکمرانوں نے حالات ہی ایسے خراب کر ڈالے تھے کہ مسلمان چاہتے ہوئے بھی ولی عہدی والے طریقے کو تبدیل نہ کر سکتے تھے اور نہ کر سکے۔

②..... دوم اور اگر بالفرض یہی مان لیا جائے کہ حالات ایسے خراب ہی تھے، تو تب بھی ان کو ولی عہدی والا طریقہ ختم نہ کرنے یا ختم نہ کر سکنے کا عذر نہیں گردانا جاسکتا، کیونکہ جب معاملات، عوام مسلمان یا ان کے خواص ارباب حل و عقد یا ان کے خلیفہ کے سپرد ہوں تو حالات خواہ کیسے کیوں نہ ہوں ان کو سنوارنا، سدھارنا، ان کا رُخ صحیح اور سیدھی سمت موڑنا ان کا فرض ہوتا ہے، ان کا کام حالات کی خرابی کو عذر بنا کر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دینا، ہتھیار ڈال دینا نہیں ہوتا۔ آیت تمکین میں مسلمان حکمرانوں کے جو فرائض بیان

ہوئے ہیں ان میں صرف خود نماز، روزہ کر لینا ہی نہیں ہے بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے۔۔۔ وَأَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيًا عَنِ الْمُنْكَرِ۔۔۔ حضرت ابو بکرؓ کو جب خلافت ملی تو حالات کیسے کچھ پُر آشوب نہ تھے؟ حضرت علیؓ تو سریر آرائے خلافت ہوئے ہی سبائیوں کی بھڑکائی ہوئی فتنہ و فساد کی آگ میں تھے، حضرت معاویہؓ کو جب خلافت ملی تو نظام خلافت، کس بُری طرح سے درہم برہم اور تتر بتر نہ ہوا، ہوا تھا؟، حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کو جب خلافت ملی (جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے) خدا کی زمین سابقہ خلفاء کے ظلم و جور سے کیسی کچھ نہ بھری ہوئی تھی؟ لیکن ان حضرات نے حالات کی خرابی کو عذر نہ بنا کر ان حالات کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکے، ہتھیار نہ ڈالے تھے بلکہ ان کو سنوارنے سُدھارنے، اُن پر قابو پانے اور ان کو صحیح رُخ پر لانے کی اپنی سی پوری کوششیں کیں، پھر یا تو وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوئے جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت معاویہ (رضی اللہ عنہم) اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ، یا اسی کوشش میں اپنی جان پر کھیل گئے جیسے حضرت علیؓ، لیکن حالات سے سمجھو تو انہوں نے کسی صورت نہ کیا۔ بس ایسا ہی یہاں بھی سمجھنا چاہیے کہ جب ”معاویہ ثانی“ نے سرے سے خلافت ہی مسلمانوں کے حوالے کر دی تو اب حالات جیسے بھی تھے، نظام خلافت کو صحیح طریقہ سے قائم کرنا، اس کو صحیح سمت چلانا، ولی عہدی کی رسم کو ختم کرنا، مسلمانوں کا فرض تھا، اپنے اس فرض سے سبکدوش نہ ہونے یا نہ ہو سکنے میں حالات اگر خراب بھی تھے تو ان کی خرابی، عذر ہرگز ہرگز نہ تھی، ان کو اس معاملہ میں عذر گردانا، اسلامی نظام خلافت اور اس کی تاریخ کا مذاق اڑانا ہے۔

③..... سوم اگر علیٰ سبیل التّنزل یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ حالات کی خرابی، ولی عہدی والے طریقہ کو ختم نہ کرنے میں عذر ہی تھا تو پھر یہ صرف اسی حد تک عذر نہ تھا بلکہ

حضرت معاویہؓ کے اس طریقہ کو اختیار کرنے میں بھی عذر تھا، انہوں جو اس طریقہ کو اختیار کیا تھا تو حالات کی خرابی کے پیش نظر ہی اختیار کیا تھا، ان کا کہنا بھی تو یہی تھا کہ سبائی مفسدوں نے ”شہادت حضرت عثمانؓ، جنگِ جمل، جنگِ صفین اور شہادت حضرت علیؓ جیسی“ اپنی منافقانہ ریشہ دوانیوں سے حالات اس قدر خراب کر ڈالے اور اسلامی نظامِ خلافت اس بڑی طرح درہم برہم کر ڈالا ہے کہ اب انعقادِ خلافت کے لیے ولی عہدی والے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا، حالات کی پہلے سے بھی زیادہ خرابی کا باعث ہوگا۔ پھر حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر (رضی اللہ عنہم) کی شہادتوں نے اس کی تصدیق بھی کر دی، لہذا ولی عہدی والے طریقہ کو ختم نہ کرنے میں حالات کی خرابی اگر عذر ہو سکتی ہے تو اس کو اختیار کرنے میں آخر عذر کیوں نہیں ہو سکتا؟، اور اگر یہاں بھی عذر ہو سکتی ہے تو پھر حضرت معاویہؓ اور ان کے ہمنوا صحابہؓ و تابعینؓ اور اُس دور کی قریب بکل مسلم اکثریت پر بھی یہ طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے کوئی اعتراض نہ ہونا چاہیے۔

یہ چند باتیں ہم نے محض طرداً للباب ذکر کر دی ہیں، ورنہ اصل بات وہی ہے کہ ولی عہدی والا طریقہ اختیار کر کے حضرت معاویہؓ نے اگر بالفرض کوئی غلط کام کیا تھا تو ان کے پوتے ”معاویہ ثانی“ نے اس کا تدارک بھی کر دیا تھا کہ اس کو ختم کر کے مسلمانوں کی چیز یعنی خلافت مسلمانوں کے ہی حوالے کر دی تھی۔ اب اس کو شورائی طریقہ سے منعقد کرنا نہ کرنا مسلمانوں کا کام تھا، اس کے بعد جو کچھ ہوا یا جو کچھ کیا گیا اس کی تمام تر ذمہ داری مسلمانوں پر آتی ہے نہ حضرت معاویہؓ پر۔ پھر بھی حضرت معاویہؓ کو ہی مورد الزام ٹھہرانا اور ٹھہراتے ہی چلے جانا اپنی تقصیر پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کے مترادف ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيد
المرسلين، وعلى آله واصحابه اجمعين۔
آمين يا رب العالمين

یزید رضی اللہ عنہ بن معاویہ رضی اللہ عنہما کا فسق و فجور

[خط بنام مولانا محمد امین صفدر ایکاٹروی]

مولانا ابوریحان عبدالغفور سیالکوٹی رضی اللہ عنہ نے اپنے اس خط کا پس منظر خود یوں بیان کیا ہے کہ:

”ماہنامہ ”الخیر“ بابت ماہ محرم 1416ھ میں ایکاٹروی صاحب کا ایک مضمون بعنوان ”سیدنا حسین رضی اللہ عنہ“ چھپا تھا، اس میں ان کی شہادت کے سلسلے میں یزید کا ذکر تو آنا ہی تھا سو وہ آیا لیکن اس طرح آیا جس طرح امام باڑوں کی مجالس عزائمیں آیا کرتا ہے، اس پر ہتکو ضلع کو ہاٹ کے مولانا محمد امین صاحب اور کرنزی نے الخیر کے مدیر اعلیٰ جناب مولانا قاری محمد حنیف جالندھری صاحب کو اپنے ایک خط میں اس مضمون کی طرف توجہ دلائی، انہوں نے وہ خط جناب ایکاٹروی صاحب کو دے دیا، انہوں نے جواباً پہلے سے بھی بڑھ کر ایک اور مجلس پڑھ دی، اس کے بعد خیر المدارس کے ہی درجہ حدیث کے ایک طالب علم نے بھی اس پر کچھ اشکالات پیش کیے تو ایکاٹروی صاحب نے دوسری مجلس سے بھی بڑھ کر ایک تیسری مجلس پڑھ ڈالی، ان کی یہ ساری مجلسیں اب تو تخلیقات صفدر جلد اول میں چھپ گئی ہیں اس وقت چھپی نہ تھیں لیکن مجھے ان کی نقول میسر آ گئی تھیں، ان کی یہ سب تحریریں اور مجلسیں جب میری نظر سے گزریں تو میں نے بھی ان کے نام ایک کھلا خط لکھا جو میں نے پہلے براہ راست ان کی خدمت میں بھیجا، پھر اشاعت کے لیے ماہنامہ نقیب ختم نبوت ملتان کو بھیج دیا گیا جو اس میں بالاقساط چھپا۔

میرا موضوع یزید کا فسق و عدل نہ تھا بلکہ میں نے اس سلسلے میں ایکاٹروی صاحب کے غلو پر گفتگو کی تھی، یزید کے فسق و عدل کا قدیم سے اختلافی ہونا ثابت کر کے لکھا تھا کہ ایسے اختلافی مسائل کا حکم یہ ہے کہ ”اختیار تو انسان جس جانب کو چاہے کر سکتا ہے لیکن اس کی تائید و ترجیح میں ایسا طریقہ اختیار نہیں کر سکتا جس سے دوسری جانب کی بالکل یہی تردید و تغلیط ہو جاتی ہو کہ اس میں سرے سے جواز کی بھی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، کیونکہ اختلافی مسائل میں خصوصاً جن میں صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم سے اختلاف چلا آ رہا ہو کسی بھی جانب کی نہ قطعاً تصحیح کی جاسکتی ہے نہ قطعاً تغلیط، اس لیے کسی جانب کی تائید و ترجیح میں کوئی خواہ کتنی ہی داد تحقیق کیوں نہ دے ڈالے، قیل و قال اور ایراد اعتراض سے وہ خالی نہیں ہو سکتی۔“

(مظہری یزیدیت بمقابلہ عباسی یزیدیت)

اب یہ خط ملاحظہ فرمائیں

خط بنام مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

گرامی قدر جناب مولانا محمد امین صاحب صفدر۔ وفقکم اللہ وایانا لما یحب
ویرضیٰ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں ماہنامہ ”الخیر“ کے قارئین میں سے ہوں آپ کے مضامین دلچسپی سے پڑھتا
ہوں بلکہ یہ رسالہ میں نے جاری ہی آپ کے قاطع غیر مقلدیت مضامین کی وجہ سے کرایا
تھا۔ محرم سنہ 1416ھ کے شمارے میں آپ کا مضمون ”سیدنا حسین رضی اللہ عنہ“ بھی دلچسپی سے
پڑھا لیکن اس کا آخری حصہ آپ کے محققانہ مقام و مرتبہ سے فروتر محسوس ہوا۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت میں ان کی شہادت کا ذکر تو آنا ہی تھا وہ آیا لیکن افسوس
کہ اس طرح آیا جس طرح امام باڑوں کی مجالس میں آیا کرتا ہے۔ بد قسمتی سے ہمارے
سُنی بھی ان کی شہادت کا ذکر چونکہ اسی طرح کرنے کے عادی ہیں اس لیے میں سمجھا کہ اسی
عادت کے مطابق ہی آپ نے بھی چلتی آرہی باتیں آگے چلتی کر دی ہیں، لیکن بعد میں
آپ کا وہ مضمون نظروں سے گزرا جو آپ نے حضرت مولانا محمد امین صاحب اور کزئی کے
جواب میں لکھا تھا، اس کے بعد پھر آپ کا وہ مضمون بھی پڑھنے کو ملا جس میں آپ نے
مولوی ضیاء الرحمن ہزاروی، شریک دورہ حدیث شریف جامعہ خیر المدارس ملتان کے بعض
استفسارات کے جوابات دیئے ہیں، اور ساتھ ہی مدیر ”الخیر“ کے قلم سے نکلی ہوئی اس حق
بات کا صاف و شفاف نورانی چہرہ بھی اپنی اصلی حالت میں دیکھنے کا موقع ملا جس پر ادارہ
”الخیر“ نے شاید آپ کے مجبور کرنے یا کسی اور وجہ سے کالک مل دی تھی۔

ان سب چیزوں کے ملاحظہ کے بعد میرے لیے آپ کی وہ باتیں محض معمول کی باتیں نہ رہیں بلکہ ان میں وہی اعتقادی غلو اور مزاجی بے اعتدالی محسوس ہوئی جس کا آپ کو اپنے مخصوص اہداف یعنی غیر مقلدین سے شکوہ رہتا ہے۔

آپ نے یزید کے حوالے سے دو دعوے کیے ہیں، ایک یہ کہ حضرت حسینؓ کے خروج کی بنیاد، یزید کا فسق و فجور تھا، اور دوسرا یہ کہ یزید کا فسق، صحابہؓ میں اتفاقی و اجتماعی تھا۔ آپ کے یہ دونوں ہی دعوے بالکل بلا دلیل اور محض غلط ہیں۔ اول تو حضرت حسینؓ کے خروج کی بنیاد یزید کا فسق و فجور تھا ہی نہیں بلکہ اس کی ولی عہدی سے متعلق صحابہؓ کے اختلاف میں اس کا فسق و فجور سرے سے زیر بحث ہی نہ تھا اور اگر بالفرض اس کو بنیاد مان ہی لیا جائے تو پھر اتفاقی نہ تھا، اختلافی تھا۔ آپ کے پہلے دعوے پر مختصر گفتگو تو اسی تحریر میں آگے آرہی ہے، تفصیلی گفتگو اس کے بعد مستقل عنوان کے تحت ان شاء اللہ آئے گی، یہاں آپ کے دوسرے دعوے کا جائزہ پیش ہے، سو عرض ہے کہ بیعت یزید سے متعلق صحابہؓ کی دو جماعتوں اور ان کے مختلف نظریوں کا جو ذکر جس انداز سے آپ نے کیا ہے صرف اسی کے پیش نظر بھی اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یزید کا فسق و فاجر اور زانی و شرابی وغیرہ وغیرہ ہونا نہ ہونا بھی صحابہؓ و تابعینؓ کے دور سے اسی طرح اختلافی چلا آرہا ہے جس طرح دوسرے فقہی اختلافی مسائل، گو آپ نے خلع بیعت اور خروج سے منع کرنے والی جماعت صحابہؓ کے موقف کی یہ توجیہ کی ہے کہ انہوں صرف فتنہ سے بچنے کے لیے منع کیا تھا ورنہ جانتے جانتے وہ بھی یزید کو فسق و فاجر ہی تھے لیکن یہ تو آپ نے صرف اپنا خیال ظاہر کیا ہے کوئی امر واقعہ تو بیان نہیں کیا اور آپ کا یہ خیال بھی آپ کے اس مفروضے پر مبنی ہے کہ ”یزید کا فسق و فاجر ہونا صحابہؓ میں اتفاقی تھا“ جبکہ ابھی تک خود آپ کا یہ مفروضہ ہی شرمندہ ثبوت نہیں ہو سکا۔ غور کرنا چاہیے

کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج چودہ سو سال کے بعد اس گئے گزرے دور میں بھی آپ میں اتنی دینی غیرت و حمیت ہو کہ آپ تو یہ تک برداشت نہ کر سکیں کہ کوئی یزید کے معاملہ میں توقف بلکہ اس کو فاسق کہنے میں ذرا ساقط ہی کرے لیکن اُدھر صحابہؓ و اہل بیت نبوتہؓ اور کبار تابعینؓ میں (العیاذ باللہ) آپ جتنی بھی دینی غیرت و حمیت نہ ہو کہ وہ اس کو (جیسا کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن حنظلہؓ کے حوالے سے نقل کیا ہے) امہات الاولاد اور اپنی بیٹیوں، بہنوں تک سے زنا کرنے والا، شرابیں اڑانے والا اور نمازیں برباد کرنے والا فاسق و فاجر جانتے مانتے ہوئے بھی نہ صرف خود اس کی بیعت پر قائم رہیں بلکہ حضرت حسینؓ اور اہل مدینہ کو بھی اس کی دعوت دیں^①، اس کی بیعت نہ صرف یہ کہ خود نہ توڑیں، خود اس کے خلاف خروج نہ کریں^② بلکہ اُلٹا ایسا کرنے والوں کو اللہ کا ڈر سنا کر اور اس کا واسطہ دے کر سختی کے ساتھ اس سے منع کریں، اس کو ’تفرقة بین جماعة المسلمین‘ اور اپنے امام کے خلاف خروج کا نام دیں^③ نیز اس کو بلا وجہ و بلا جواز بتائیں^④، صرف یہی نہیں بلکہ اس پر آنحضرت ﷺ کی ارشاد فرمودہ وعیدیں

① ”وکتبت إليه عمرة بنت عبد الرحمن: تعظم عليه ما يريد أن يصنع وتأمره

بالطاعة ولزوم الجماعة“ (الہدایۃ ج 8 ص 163)

② ”وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا بايع أحداً بعد بيعته ليزيد“ --- ”لم يخرج أحد من آل أبي طالب ولا من بني عبد المطلب أيام الحرة“ (ایضاً ج 8 ص 232، 233) --- ”لم يخلع يزيد أحد من بني عبد المطلب“ (ایضاً ج 8 ص 218)

③ ”اتقيا الله ولا تفرقا بين جماعة المسلمین“ (الہدایۃ، ج 8 ص 148) ... ”اتق الله في نفسك ولا تخرج على امامك“ (ایضاً ج 8 ص 163)

④ ”قال أبو واقد الليثي ؓ: ”بلغني خروج الحسين بن علي فأدركته بمثل فنادته الله أن لا يخرج فانه يخرج في غير وجه خروج“ (الہدایۃ، ج 8 ص 163)

سنائیں ①، اس کی تعریف و تحسین کرنے کے بجائے اس کو غیر محمود گردانیں ②، بلکہ اس سے بڑھ کر یزید کو حضرت معاویہؓ کے صالح اہل خانہ میں سے بتا کر اس کو اپنی بیعت و اطاعت دیدینے کی ہدایت کریں۔ ③

کیا ان صحابہ کرامؓ اور اہل بیت نبوة عظامؓ نے ایک فاسق و فاجر اور زانی و شرابی کی بیعت کی تھی؟ کیا دوسروں کو بھی انہوں نے ایک فاسق و فاجر اور زانی و شرابی کی ہی بیعت و اطاعت کی تلقین کی تھی؟ حاشا وکلا! (ابن خلدون نے حضرت معاویہؓ کی صفائی دیتے ہوئے یہی بات لکھی ہے) [... فلم یکن لیعهد إلیه وهو یعقد ماکان علیہ من الفسق، حاشا لله لمعاویة من ذلك...] ④ یعنی حضرت معاویہؓ نے یزید کو فاسق و فاجر جانتے، مانتے ہوئے ولی عہد بنایا ہو؟ ان کی شان سے بہت بعید ہے، یہی معاملہ ان صحابہؓ کا بھی تھا جنہوں نے یزید کے خلاف خروج کرنے والوں کو منع کیا تھا کہ اس کو فاسق و فاجر جانتے، مانتے ہوئے وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، لہذا ان صحابہؓ کے بارے میں یہ کہنا کہ ”انہوں نے محض فتنہ سے بچنے کے لیے حضرت حسینؓ اور اہل مدینہ کو خروج اور خلع بیعت سے منع کیا تھا ورنہ جانتے مانتے وہ بھی یزید کو فاسق و فاجر، زانی، شرابی اور تارکِ صلوة و مہاپا پی ہی تھے“ بہت ہی بعید از عقل و قیاس ہے، بلکہ ان کے طرزِ عمل اور خروج و خلع سے منع کرنے کے لب و لہجہ اور ان کی دینی غیرت

① عن عبد الله بن عمرؓ مرفوعاً: ”ان الغادر يُنصب له لواء يوم القيامة... الخ“ (بخاری، ج 2 ص 1053)۔۔۔ ”ومن خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له“ (مسلم، ج 2 ص 138)

② ”اتق الله ولا تضرب الناس بعضهم ببعض فوالله ما حمدتم ما صنعتم“ (البدایة، ج 8 ص 163)

③ ”وان ابنه يزيد لمن صالحی اهلہ فالزموا مجالسکم واعطوا طاعتکم وبيعتکم“ (بخوالہ: حضرت معاویہؓ اور تاریخی حقائق، ص 96)

④ مقدمہ ابن خلدون، ج 1 ص 365 تحت انقلاب الخلافة إلى الملك

وحیث کے پیش نظر قرین عقل و قیاس یہی ہے کہ ان کے نزدیک اس کا فاسق و فاجر اور زانی و شرابی وغیرہ ہونا ہی سرے سے ثابت نہ ہوا تھا۔ لہذا صحابہ رضی اللہ عنہم کی جن دو جماعتوں کے دو مختلف نظریوں کو آپ نے تسلیم کیا ہے ان کو تسلیم کرنے کے بعد اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یزید کا نفس فاسق و فاجر اور شرابی و زانی ہونا ہی صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم میں مختلف فیہ تھا، یہی وجہ ہے کہ محققین و محتاطین اکابرین اہل سنت نے بھی اس مسئلہ کو اختلافی ہی بتایا ہے، چنانچہ ملاحظہ ہو کہ:

الف۔۔۔ قطب الاقطاب حضرت گنگوہی رضی اللہ عنہ نے اپنے فتاویٰ میں یزید پر صرف لعنت کے جواز و عدم جواز کو ہی مختلف فیہ نہیں فرمایا بلکہ اس کی وجہ اور بنیاد یعنی اس کے موجب لعن افعال ناشائستہ کے ثبوت و عدم ثبوت کو بھی مختلف فیہ بتایا ہے اور پھر جانین کو حق بھی فرمایا ہے۔^①

برکتہ العصر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رضی اللہ عنہ نے حضرت گنگوہی رضی اللہ عنہ کی یہ تحقیق، لامع الدراری پر اپنی تعلیقات میں یوں نقل کی ہے: ”قال الشيخ القطب الكنکوهي في فتاواه الهندية: إن مدار ذلك على الثبوت، فمن ثبت عنده صدور هذه القبائح عن يزيد أباح اللعن عليه، ومن لم يثبت عنده لم يباح وكلا الأمرين موافق للأصول“^②

ب۔۔۔ اور ایک دوسری جگہ حضرت گنگوہی رضی اللہ عنہ کی یہی تحقیق نقل کر کے اسی کو اپنا مسلک بتایا اور پھر یہ تلقین کرتے ہوئے کہ ”اس بے فائدہ بحث میں مشغول نہ ہونا چاہیے“ یہ جملہ بھی لکھا ہے کہ: ”دلائل ہر فریق کے پاس نصوص سے بکثرت ہیں“^③

حضرت گنگوہی قدس اللہ سرہ کی اس تحقیق سے دو باتیں بلکہ تین باتیں معلوم ہوتی

① تالیفات رشیدیہ، ص 84

② ج 7 ص 246 طبع جدید

③ معارف شیخ رضی اللہ عنہ، ج 1 ص 66 تا 67

ہیں۔ ایک یہ کہ یزید پر لعنت کے جواز و عدم جواز کی طرح اس کا موجب لعن افعال ناشائستہ کا مرتکب ہونا نہ ہونا، بالفاظ دیگر اس کا فسق و فاجر اور زانی و شرابی ہونا نہ ہونا بھی مختلف فیہ ہے۔ اور دوسری یہ کہ یہ دونوں باتیں حق، صحیح اور اصول کے مطابق ہیں، اُس سے موجب لعن افعال ناشائستہ کے صدور کو ثابت مان کر اس پر لعنت کے جواز کا قائل ہونا بھی اور ایسے افعال کے صدور کو ثابت نہ مان کر اس پر لعنت کے جواز کا قائل نہ ہونا بھی، ان میں سے کوئی بات بھی نہ خلاف حق نہ خلاف اصول اور نہ غلط، بالفاظ دیگر یوں کہیے کہ اس کو فسق و فاجر کہنا ماننا بھی اگر حق اور صحیح ہے تو یہ کچھ اس کو نہ کہنا ماننا بھی حق اور صحیح ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اکابر کا یہ اختلاف، واقعی نہ تھا بلکہ واقعاتی تھا، یعنی اکابر کا یہ اختلاف، یزید کو موجب لعن افعال کا فی الواقع مرتکب مان کر نہ تھا بلکہ اس بنیاد پر تھا کہ امر واقعہ کیا ہے؟ آیا اس سے ایسے افعال کا صدور ثابت ہے یا نہیں؟ جن کو امر واقعہ یہ محقق ہوا کہ اس سے ایسے افعال کا صدور ثابت ہے وہ جواز لعن کے اور جن کی نزدیک ایسے افعال کا صدور اس سے ثابت نہ ہو وہ عدم جواز کے قائل ہو گئے، ایسا اختلاف، واقعاتی ہوا کرتا ہے نہ کہ واقعی۔ یعنی واقعہ جیسا ہو اس کے واقعی حکم پر فریقین متفق ہوتے ہیں، اختلاف نفس واقعہ میں ہوتا ہے، چنانچہ یہاں دیکھ لیجیے کہ جو اکابر، یزید پر لعنت کو جائز کہتے ہیں، اگر ثابت ہو جائے تو وہ موجب لعن افعال کا مرتکب نہ ہوا تھا وہ پھر اس پر لعنت کو جائز نہ کہیں گے بلکہ دوسرے فریق کی طرح عدم جواز کے ہی قائل ہوں گے، اور جو اکابر اس پر لعنت کو جائز نہیں کہتے، اگر ثابت ہو جائے کہ وہ موجب لعن افعال کا مرتکب ہوا تھا تو پھر وہ بھی اُس پر لعنت کو ناجائز نہ کہیں گے بلکہ جواز کے ہی قائل ہوں گے، زیادہ سے زیادہ اختلاف ہوا بھی تو لعنت بالفعل کرنے نہ کرنے میں ہوگا، لعنت کے نفس جواز و عدم جواز میں نہ ہوگا۔ یہاں یہ بات واضح کرتے جانا بھی ضروری ہے کہ جب حضرت

گنگوہیؒ اور حضرت شیخ الحدیثؒ کے فرمان کے مطابق یزید کے فاسق و فاجر وغیرہ وغیرہ ہونے کا قائل ہونا اور قائل نہ ہونا دونوں ہی باتیں حق، صحیح اور اصول کے موافق ہوں تو اس معاملہ میں دیوبندیت صرف اس کو فاسق و فاجر اور پلید وغیرہ ماننے کہنے میں ہی منحصر نہ رہی بلکہ اس کو یہ کچھ نامانا، کہنا بھی دیوبندیت ہی ہوئی، اس کو یزیدیت یا خارجیت و ناصبیت جیسے نام دینا بجائے خود اکابر دیوبند کی تغلیط و تکذیب کرنا ہے کہ وہ جس بات کو حق، صحیح اور اصول کے موافق فرما رہے ہیں ان کے علی الرغم اس کو یزیدیت یا خارجیت و ناصبیت کا درجہ دیا جا رہا ہے۔^①

بنا بریں حضرت گنگوہیؒ اور حضرت نانوتویؒ وغیرہما اکابر دیوبندؒ نے اگر یزید کو فاسق یا پلید لکھا ہے تو یہ انہوں نے اس بارے میں ایک حق اور صحیح بات کو اپنایا ہے، اگر کوئی ان کا ماننے والا اس کو فاسق و فاجر اور پلید و لید نہ کہے لکھے تو وہ بھی ان اکابر کا پیر و اور دیوبندی مسلک کا قبیح ہی ہوگا، اس کو اکابر اور مسلک دیوبند کے خلاف ہرگز ہرگز نہ کہا جائے گا کیونکہ اسکو بھی حق، صحیح اور اصول کے موافق ان اکابر دیوبند نے ہی فرمایا ہے بلکہ اس کے حق اور صحیح ہونے کا انکار کرنا، اس کو یزیدیت و خارجیت وغیرہ کا نام دینا، یزید

① محدث کبیر، رکن مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا ابوالماثر حبیب الرحمن الاعظمیؒ (م 1412ھ) لکھتے ہیں ”یزید کافر و مرتد نہیں تھا، بلکہ اس کے فسق کا بھی کوئی لائق اعتقاد ثبوت نہیں، علماء اسلام نے اس کے مسلمان ہونے کی تصریح کی ہے، اور کسی مسلمان کو بلا ثبوت و دلیل فاسق کہنا جائز نہیں ہے، کوئی شہرت جو عینی شاہدوں کی شہادت پر مبنی نہ ہو لائق اعتقاد حجت نہیں ہے۔۔۔ عقیدہ فسق یزید کا تعلق سنیّت سے نہیں ہے، نہ اثباتاً نہ نفیاً، بلکہ اس کی حیثیت محض ایک علمی تحقیق کی ہے، اگر کسی عالم کے نزدیک شرعی قواعد کے ماتحت اس کا فسق ثابت ہو، اور وہ اس کو فاسق مانتا ہو، تو وہ بھی سنیّت ہے، اور کسی عالم کے نزدیک ان قواعد کی رو سے اس کا فسق ثابت نہ ہوتا ہو تو، اس لیے وہ اس کو فاسق نہ مانتا ہو تو وہ بھی سنیّت ہے“ (تبصرہ بر ”شہید کربلا و یزید“، ص 109، طبع دار الثقافة الاسلامیہ، منو، انڈیا)۔ (ابوسعد رضوان اللہ علیہ لکھوٹی)

کو فاسق و فاجر نہ کہنے لکھنے والے کو (جبکہ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ موجود نہ ہو) یزیدی و خارجی وغیرہ کہنا بجائے خود اکابر دیوبند اور مسلک دیوبند سے انحراف ہے۔

باقی رہی یہ بات کہ یزید کو اگر فاسق و فاجر نہ کہا جاتا تو ”پھر بہت سے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم، جلیل القدر تابعین رضی اللہ عنہم اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کو فاسق کہنا لازم آئے گا“ جیسا کہ آپ نے مولانا محمد امین صاحب کے جواب میں لکھا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، اس پر گفتگو ان شاء اللہ آگے آرہی ہے۔

ج۔۔۔ حضرت حکیم الامت تھانوی قدس اللہ سرہ بھی یزید پر لعنت بھیجنے نہ بھیجنے اور ان دونوں کی وجہ کی تحقیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”یزید کے باب میں علماء قدیماً وحدیثاً مختلف رہے ہیں، بعض نے اس کو مغفور کہا ہے..... اور بعضوں نے اس کو ملعون کہا ہے“^①

پھر ہر ایک موقف کے استدلال پر گفتگو کر کے توسط و اعتدال اس بارے میں تفویض کو قرار دیا ہے۔

یہاں حضرت تھانوی رضی اللہ عنہ نے بھی یزید کے صرف ملعون ہونے نہ ہونے کو ہی مختلف فیہ نہیں فرمایا بلکہ اس کے ملعون اور مغفور ہونے کو مختلف فیہ فرمایا ہے، اور کسی کے مغفور و ملعون ہونے کا دار و مدار چونکہ اس کے نیک و بد ہونے پر ہی ہوا کرتا ہے اس لیے اس سے یزید کے نیک و بد ہونے کا مختلف فیہ ہونا بھی خود بخود ثابت ہو جاتا ہے۔

د۔۔۔ دور کیوں جائیے! ماہنامہ ”الخیر“ کے ہی اسی شمارے میں جس میں آپ کا یہ مضمون شائع ہوا ہے آپ کے مضمون کے اختتام پر بالکل اس سے متصل ہی، کسی اور نے نہیں بلکہ خود ”الخیر“ کے اس وقت کے مدیر نے ہی یہ اظہارِ حق بھی کر دیا تھا کہ ”وَأَمَّا فَسْقُهُ وَاللَّعْنُ عَلَيْهِ فَهُوَ أَمْرٌ اخْتَلَفَ فِيهِ“^②، یہ الگ بات ہے کہ پھر کسی مصلحت کی وجہ

① امداد الفتاویٰ، ج 5 ص 425

② الخیر، محرم 1416ھ، ص 25

سے اس حق کے نورانی چہرے پر سبائیت کی کالک مل دی گئی یا ملوادی گئی۔

۵۔۔۔ خود جامعہ خیر المدارس کے مفتیان کرام بھی آج سے بہت پہلے یہ فتوے دے چکے ہیں کہ ”یزید کے لیے ظالم، جابر، فاسق، ملعون وغیرہ صفات کا اثبات بھی محل نظر ہے..... الخ“،^① ”یزید کے بارے میں مختلف باتیں کہی گئی ہیں..... حقیقت حال اللہ کو معلوم ہے، ہم پر لازم ہے کہ محتاط پہلو اختیار کریں“،^②

اکابر دیوبند کی باتوں کی تائید بھی درج ذیل شواہد سے بخوبی ہوتی ہے:

الف۔۔۔ امام ابوالحسنؓ الکیا الہراسی شافعی (م 504ھ) نے اگر یزید پر لعنت کے جواز کا فتویٰ دیا ہے تو انہی کے ہم سبق امام غزالیؓ شافعی (م 505ھ) نے، اس وجہ سے کہ ان کے نزدیک اُس سے موجب لعن افعال کا صدور ثابت نہ تھا، اس کی تردید کی اور اس کے بالمقابل عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے..... وقال آخرون لایجوز لعنه إذ لم یثبت عندنا ما یقتضیہ وبہ أفتی الغزالی^③

ب۔۔۔ شیخ عبدالمغیثؓ حنبلی (م 583ھ) نے یزید کے حق میں کتاب لکھی ہے تو ابن الجوزیؓ حنبلی (م 597ھ) نے اس کے خلاف لکھی ہے۔

ج۔۔۔ علامہ تفتازانیؓ حنفی یا شافعی علی اختلاف القولین (م 792ھ) نے شرح عقائد میں اس پر خوب لے دے کی اور اس کے ایمان تک میں بھی توقف کیا ہے تو حافظ ملا علیؓ قاری حنفی (م 1014ھ) نے شرح فقہ اکبر میں اس پر سخت تنقید کی اور اس کا بھرپور رد کیا ہے۔

د۔۔۔ مؤرخین نے ایک طرف اگر اس کی مذمت میں حدیثیں نقل کی ہیں تو دوسری طرف

① خیر الفتاویٰ، ج ① ص 485

② ایضاً، ج ① ص 490

③ الصواعق المحرقة، ص 222

انہوں نے ہی یہ تصریح بھی کی ہے کہ ”وقد أورد ابن عساكر أحاديث في ذم يزيد بن معاوية كلها موضوعة لا يصح منها شيء وأجود ما ورد ما ذكرناه على ضعف أسانيد وانقطاع بعضه، والله أعلم“^①

تنبیہ: یہاں حافظ ابن کثیرؒ نے ذم یزید سے متعلق ”لا يصح منها شيء“ کا جملہ لکھا ہے، اس طرح کا جملہ حضرت معاویہؓ کی فضیلت سے متعلق بھی کہا گیا ہے ”لم يصح في فضائل معاوية شيء“ (فتح الباری، ج 7 ص 104) لیکن دنیا کا انصاف ملاحظہ ہو کہ اس نے فضیلت معاویہؓ والا ”لم يصح“ تو یاد رکھا اور اس کی خوب تشہیر بھی کی لیکن ذم یزید والا یہ ”لا يصح الخ“ نہ صرف یہ کہ یاد نہیں رکھا بلکہ اس کو چھپایا بلکہ اس کو یاد رکھنے اور یاد دلانے والے کے لیے یزیدی اور خارجی و ناصبی جیسے فتوے تیار کر کے رکھے۔

ہ۔۔۔ سید سلیمان ندویؒ (م 1373ھ) نے تو کمال ہی کر دیا ہے کہ ایک طرف یزید کو اگر ان بارہ خلفاء اسلام^② میں شمار کیا جن کے بارے میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ ”ان کے وقت تک اسلامی حکومت اچھی رہے گی“۔ ”ان کے دورِ خلافت میں اسلام معزز اور محفوظ رہے گا“۔ ”ان کے گزرنے تک دین ہمیشہ قائم رہے گا“^③، تو دوسری طرف اس سے صرف دو ہی ورق بعد اس کی تخت نشینی کو اسلام کے سیاسی، مذہبی، اخلاقی

① البدایة، ج 8 ص 231

② سیرة النبی ﷺ، ج 3 ص 388 دارالاشاعت کراچی

③ حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن حجر اور ملا علی قاریؒ نے بھی یزید کو ان بارہ خلفاء میں شمار کیا ہے، ملاحظہ ہو۔ منهاج السنة، ج 4 ص 206۔ فتح الباری، ج 13 ص 214 مطبوعہ لاہور۔ شرح فقہ اکبر، ص 70 مطبوعہ قدیمی کراچی۔ نیز ملاحظہ ہو شیخ ابوالعزحانی کی کتاب شرح العقيدة الطحاوية، ص 489 المكتبة الاسلامی بیروت۔ نیز ملاحظہ ہو الصواعق المحرقة از ابن حجر مکی، ص 21۔ نیز دیکھو تاریخ الخلفاء للسيوطی، ص 16 (اس صفحہ کا حاشیہ نمبر 7 غلط ہے)۔ نیز دیکھو تکملة فتح الملهم از مفتی تقی عثمانی، ج 3 ص 284)۔ منہ

اور روحانی ادبار و نکبت کی اولین شب قرار دیا اور اس کو ان احادیث کا مصداق ٹھہرایا ہے جن میں آنحضرت ﷺ نے سنہ 60ھ کے شروع ہونے سے اور لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگنا ارشاد فرمایا ہے۔^①

ان حقائق و واقعات اور اکابرین دیوبند کی تصریحات سے یہ بات آفتابِ نیمروز کی طرح واضح ہوگئی کہ یزید کے فسق و فجور سے متعلق شروع سے ہی مختلف و متضاد باتیں کہی جاتی اور اکابر اہل السنۃ کی اس سلسلے میں ہمیشہ سے ہی موافق و مخالف دونوں ہی قسم کی آراء چلی آتی ہیں، اور اکابر اہل السنۃ کے مابین یہ اختلاف اس وقت تک معتبر نہیں ہو سکتا جب تک کہ خود صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم میں ہی یہ اختلاف نہ رہا ہو، کیونکہ اگر صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم کا یزید کے فسق و فجور پر اتفاق و اجماع مان لیا جائے (جیسا کہ آپ نے باور کروانے کی کوشش کی ہے) تو پھر بعد والوں کو تو اس میں اختلاف کرنے کا کوئی حق ہی نہیں رہے گا بلکہ ایسی صورت میں تو خود ان کا اختلاف کرنا ہی اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم کے خلاف ہونے کی وجہ سے غلط ٹھہرے گا حالانکہ علماء اہل السنۃ میں کسی نے بھی اس کو غلط نہیں ٹھہرایا، اس لیے اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یزید کے فسق و فاجر اور زانی و شرابی ہونے کا مسئلہ صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم میں بھی اختلافی ہی تھا^② اتفاقی و اجماعی ہرگز ہرگز نہ تھا، جس نے اتفاق کا دعویٰ کیا ہے محض بلا تحقیق اور بلا دلیل ہے۔

اور ایسے اختلافی مسائل کا حکم آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ان میں اختیار تو انسان جس جانب کو چاہے کر سکتا ہے لیکن اس کی تائید و ترجیح میں ایسا طریقہ اختیار نہیں

① سیرۃ النبی ﷺ، ج 3 ص 392

② یہ بھی تب ہے جبکہ آپ کی بات مان لی جائے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کا اختلاف، یزید کے فسق کی وجہ سے تھا، ورنہ اگر ان کا اختلاف، انعقاد و خلافت کے طریقہ کار میں مانا جائے جیسا کہ میں اگلے حصے میں بیان کروں گا، ان شاء اللہ، تو پھر تو فسق یزید کا مسئلہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں زیر بحث آنا ہی محتاج ثبوت ہو جائے گا۔ منہ۔

کر سکتا جس سے دوسری جانب کی بالکلیہ ایسی تردید و تغلیط ہو جاتی ہو کہ اس میں سرے سے جواز کی بھی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، کیونکہ اختلافی مسائل میں خصوصاً جن میں صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم سے اختلاف چلا آ رہا ہو کسی بھی جانب کی نہ قطعی تصحیح کی جاسکتی ہے نہ قطعی تغلیط، اس لیے کسی جانب کی تائید و ترجیح میں کوئی خواہ کتنی ہی داد تحقیق کیوں نہ دے ڈالے، قیل و قال اور ایراد و اعتراض سے وہ خالی نہیں ہو سکتی۔

جب یہ معاملہ بھی اختلافی ہو تو آپ بھی اگر اس میں یہی طریقہ تحقیق اختیار کرتے تو یزید کو فاسق و فاجر اور زانی و شرابی وغیرہ وغیرہ کہنے کے باوجود بھی شاید کسی سُنی عالم کو آپ سے اختلاف نہ ہوتا، آپ کے نزدیک واقعہً کر بلا وغیرہ کا حل اگر یزید کو فاسق و فاجر اور زانی و شرابی وغیرہ بنانے میں ہی تھا تو جہاں اوروں نے اس کو یہ کچھ کہا ہے آپ بھی ضرور کہہ لیتے لیکن اس میں اتنا غلو کرنا آپ کی شان کے لائق نہ تھا جس سے دوسری جانب کے صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم کی عزت و حرمت مجروح ہوئے بغیر نہیں رہی۔

آپ نے یزید کو فاسق و فاجر اور زانی و شرابی وغیرہ ثابت کرنے میں کتنا زور مارا ہے لیکن آپ کی کوئی ایک دلیل اور کوئی ایک بات بھی رد و کد اور جرح و قدح سے خالی نہیں، مثلاً دیکھیے:

①۔۔۔ آپ نے یزید کے فسوق و فجور گنواتے ہوئے لکھا ہے کہ جب وہ ”بادشاہ بنا تو اس نے سب سے پہلا اعلان یہ کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، مسلمانوں کو بحری جہاد پر بھیجتے تھے میں کسی مسلمان کو بحری جہاد پر نہ بھیجوں گا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تمہیں روم کے (کافروں) کے ساتھ جہاد کے لیے بھیجتے تھے، میں تمہیں بالکل نہیں بھیجوں گا۔ الخ“، ① اور پھر اس سے نتیجہ آپ نے یہ نکالا ہے کہ: ”یعنی اب کافروں سے جہاد بند کر دیا گیا“ (ایضاً)، حالانکہ یہ نتیجہ آپ کا بالکل غلط ہے، آپ مناظر ہیں آپ کا تو صحیح و شام

مشغلہ ہی دعاوی و دلائل میں مطابقتیں تلاش کرنا اور مد مقابل سے ان کے مطالبے کرنا ہے، یہاں آپ نے خود ہی ایسی چیز کو نظر انداز کر دیا، یزید نے آپ کے ہی بقول خاص بحری اور خاص رومی کافروں سے جہاد بند کیا تھا، اور کسی خاص مصلحت سے کسی خاص مہم کو موقوف یا بند کر دینے کو علی العموم جہاد بند کر دینا نہیں کہا جاسکتا، دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور میں نہ صرف یہ کہ ان کی طرف سے کوئی نئی فوجی مہم جاری نہیں کی گئی بلکہ بعض مہمات سے فوجیں واپس بلا لی گئیں^① تو کیا یہاں بھی یہی کہا جائے گا کہ کافروں سے جہاد بند کر دیا گیا؟ پھر اگر آپ ناراض نہ ہوں تو عرض کروں کہ آپ نے یزید کی بات نقل کرنے میں بھی احتیاط سے کام نہیں لیا، اس نے رومی کافروں کے ساتھ جہاد کے لیے مسلمانوں کو بالکل ہی نہ بھیجے گا نہیں کہا تھا بلکہ صرف موسم سرما میں نہ بھیجے گا کہا تھا، جس البدایۃ کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔ ”وإن معاویۃ کان یشتیکم بأرض الروم ولستُ مشتیاً أحداً بأرض الروم“۔ اگر آپ غصہ نہ کریں تو ایک بات اور کہہ دوں کہ حوالوں میں اس قسم کی غلطی آپ کے پیرومرشد حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب کی زبان میں ”علمی خیانت، بددیانتی اور تلبیس“ ہے۔

اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے دورِ خلافت میں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شروع شروع میں بحری جہاد کی اجازت نہ دی تھی، اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اصرار پر اجازت دی بھی تو یہ شرط لگا دی کہ ”بحری جنگ میں شرکت کے لیے کسی کو مجبور نہ کیا جائے۔۔ الخ“^② تو کیا اس کو بھی جہاد سے بالکل روکنا اور منع کرنا اور جہاد بالکلیہ بند کرنا کہا جائے گا؟

جس تاریخ کے انکار کو آپ حدیث کا انکار اور منکرین حدیث کی گہری سازش کہتے

① تاریخ اسلام از ندوی، ج 2 ص 221

② تاریخ اسلام از ندوی، ج 1 ص 293

ہیں ① اسی تاریخ میں یزید کے بارے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ حضرت معاویہؓ نے اس سے امتحاناً پوچھا کہ: ”اگر تمہیں حکومت ملے تو کیسے چلاؤ گے؟ اس نے جواب دیا کہ ”كنتُ والله يا أبتِ عاملًا فيهم عمل عمر بن الخطاب“ (”اے ابا جان! بخدا میں عمرؓ بن الخطاب کا سا طرز اپناؤں گا“، حضرت معاویہؓ نے فرمایا: ”سبحان اللہ۔ بیٹا! میں تو عثمانؓ بن عفان کا طریق بھی نہ اپنا سکا، تو عمرؓ کی چال چل لے گا؟“ ② آپ تو مناظر ہیں، آپ سے کوئی اگر اسی حوالہ سے یہ کہہ دے کہ یزید نے بحری جہاد موقوف کرنے میں حضرت عمرؓ کی پیروی کی تھی، تو فرمائیے آپ کے پاس اس کا کوئی معقول جواب کیا ہوگا؟

پھر آپ کا یہ کہنا بھی کچھ واقعے کے مطابق نہیں کہ ”اب کافروں سے جہاد بند کر دیا جائے گا“، کیونکہ اس کے دور میں ترکستان اور افریقہ میں فتوحات و جہاد کا سلسلہ بدستور جاری تھا ③، اور اگر آپ کی بات ہی مان لی جائے کہ اس نے کافروں سے جہاد بند کر دیا تھا تو پھر آپ سے کوئی یہ بھی تو پوچھ سکتا ہے کہ حضرت علیؓ کے دور میں کافروں سے کتنی بار جہاد ہوا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے دور میں کتنی فتوحات ہوئیں؟ پانچ چھ سو سالہ عباسی دور میں کافروں سے کتنے جہاد ہوئے؟ بنو عباس تو بنو امیہ کی فتوحات ہی چھ سو سال تک سنبھالتے رہے اور وہ بھی نہ سنبھال سکے، مزید فتوحات انہوں نے کیا خاک کرنی تھیں؟ تو کیا آپ سب کو کافروں سے جہاد بند کرنے والا فرمادیں گے؟ یہاں بھی اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ اگر یزید نے بقول آپ کے کافروں سے جہاد بالکل ہی بند کر دیا تھا تو اس نے اس میں حضرت علیؓ کا ہی اتباع کیا تھا، تو فرمائیے آپ اس کی تسلی کیسے

① مکتوب صفدر بنام ضیاء الرحمن صدیقی، ص 2

② البدایہ، ج 8 ص 229

③ تاریخ اسلام از ندوی، ج 2 ص 61 تا 64

کراسکیں گے؟، سوائے اس کے کہ اس پر یزیدیت و خارجیت و ناصیبت کا فتویٰ لگادیں؟
 (۲)۔۔۔ آپ نے یزید کا وہ پہلا خط نقل کیا ہے جو اس نے بادشاہ بنتے ہی گورنر مدینہ کو لکھا
 تھا اور پھر اس کا ترجمہ یوں کیا ہے

”فوری طور پر حسین، عبداللہ بن عمر، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم کو گرفتار کر لو اور
 گرفتار کر کے شدید سختی کرو، ذرہ بھر رعایت نہ کرو جب تک بیعت نہ کر لیں۔“

اور پھر اس سے استدلال یوں کیا ہے کہ:

”دکتنے ظلم کی بات ہے کہ یزید نے کافروں سے جہاد ختم کر دیا، اس کے چار سالہ
 بادشاہی کے دور میں اس کی فوج کے ہاتھوں کسی کافر کی نکسیر تک نہ پھوٹی مگر اہل
 بیت رسول ﷺ کو خاک و خون میں تڑپایا گیا، اہل مدینہ پر حملہ کیا اور تین دن تک
 حرم مدینہ کو لوٹ مار اور قتل و غارت کے لیے حلال قرار دیا گیا، حرم مکہ بھی اس
 کے حملہ سے محفوظ نہ رہا، اس کی بادشاہی میں یہودی اور ہر قسم کے کافر بھی بستے تھے
 مگر پورے چار سالہ دور میں کسی ایک کافر کی گرفتاری کا اتنا سخت آرڈر نہیں دیا گیا
 جس قدر سخت آرڈر نو اسے رسول جگر گوشہ بتول کی گرفتاری کا دیا گیا، اس کی پوری
 بادشاہی میں کافروں کو امن تھا مگر نوجوانانِ جنت کے سردار کے لیے کوئی امن نہیں
 تھا،“^①

آپ کا یہ طویل اقتباس میں نے صرف یہ دکھانے کے لیے نقل کیا ہے کہ یہاں آکر
 آپ اپنے محققانہ و مناظرانہ بلند مقام سے کس قدر نیچے اتر کر عام سُنی واعظوں اور رافضی
 ذاکروں کی سطح تک آپنچے ہیں، آپ ہی خدا لگتی فرماویں کہ کیا امام باڑوں کی مجالسِ عزاء
 میں شیعہ ذاکروں کا لب و لہجہ اور اندازِ بیان کچھ بھی اس سے مختلف ہوا کرتا ہے؟، اچھا ہوتا
 اگر آپ اپنے محققانہ بلند مقام کا لاج رکھتے اور اس سے اتنا نیچے نہ اتر آتے، اب تو آپ

نے یہ ذکر انہ لب ولہجہ اپنا کر اپنے مد مقابل کے لیے راستہ کھول دیا ہے اب تو وہ بھی اسی لب ولہجہ میں آپ کو یوں جواب دے سکتا ہے کہ ”یزید نے یہ جو کچھ بھی کیا تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ابا محترم جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ہی پیروی میں کیا تھا، انہوں نے بھی کافروں سے جہاد ختم کر دیا تھا، ان کے ساڑھے چار سالہ دورِ خلافت میں بھی کسی کافر کی نکسیر تک نہ پھوٹی تھی مگر ہزاروں اصحاب رضی اللہ عنہم رسول ﷺ اور تابعین عظام رضی اللہ عنہم کو خاک و خون میں تڑپایا گیا، زوجہ رسول ﷺ کی بے حرمتی کی گئی، ان کے دورِ خلافت میں بھی یہودی اور ہر قسم کے کافر بستے تھے مگر پورے ساڑھے چار سالہ دورِ خلافت میں کسی ایک کافر کے خلاف بھی اتنا سخت اقدام نہیں کیا گیا جس قدر سخت اقدام زوجہ رسول ﷺ اور حضرات طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما جیسے مبشر باللجنۃ اصحاب رسول ﷺ و دیگر اصحابِ جمل و صفین کے خلاف کیا گیا، ان کی بھی پوری خلافت میں کافروں کو امن تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو تو نہ صرف امن تھا بلکہ گورنری اور سپہ سالاری جیسے عہدوں سے نوازا جا رہا تھا مگر اصحاب رسول ﷺ اور زوجہ رسول ﷺ کے لیے کوئی امن نہیں تھا“

بلکہ اب تو آپ کا مد مقابل اس سے ترقی کر کے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیعت کے لیے جو پالیسی اپنائی تھی وہ یزید کی اس سلسلے کی پالیسی سے کہیں زیادہ سخت تھی، وہ اس طرح کہ اگر موٹی سی تقسیم کی جائے تو عالم اسلام کی صرف ایک چوتھائی نے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی، اصحابِ جمل و اصحابِ صفین اور غیر جانبدار حضرات کی تین چوتھائیوں نے ابھی بیعت نہ کی تھی پھر بھی انہوں نے غیر مباہلین صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم سے تلوار کی نوک پر بیعت لینا اپنا شرعی حق سمجھا جس میں تاریخی ہی اعداد و شمار کے مطابق اسی ہزار صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم کام آئے ① جبکہ اس کے مقابلہ میں یزید کی بیعت، تاریخ ہی کی تصریح کے مطابق سوائے پانچ حضرات رضی اللہ عنہم کے

سارا عالم اسلام کرچکا تھا۔۔۔ فبايع الناس في سائر الأقاليم إلا عبدالرحمن
 الخ۔۔۔“ فاستقت البيعة ليزيد في سائر البلاد ووفدت الوفود
 من سائر الأقاليم إلى يزيد۔ الخ“^① آپ کے پیر و مرشد بھی یزید کی ولی عہدی
 سے اختلاف کرنے والے ان پانچ حضرات رضی اللہ عنہم کے سوا مزید کوئی چھٹا نام پیش نہیں
 کر سکے^②، جبکہ بعد میں ان پانچ حضرات رضی اللہ عنہم میں سے بھی صرف دو ہی اپنے اختلاف پر
 قائم رہے تھے باقی دو نے بیعت کر لی تھی، ایک جنت کو سدھار گئے تھے^③ ایسی صورت
 میں تو یزید کو ان دو حضرات سے بیعت کا مطالبہ کرنے اور اس کے لیے کاروائی کے نتیجہ
 میں بہتر کر بلا میں اور آپ ہی کی نقل کے مطابق دس ہزار سات سو حرہ میں یعنی کل دس ہزار
 سات سو بہتر حضرات کام آئے، اتنے ہی اگر یزیدی فوج کے بھی لگا لیجیے تو کل تقریباً بائیس
 ہزار ہوتے ہیں، تو کہاں اسی ہزار اور کہاں بائیس ہزار؟ اور وہ بھی اس فرق کے ساتھ کہ
 وہاں عالم اسلام کی صرف ایک چوتھائی بیعت کرتی ہے اور یہاں صرف پانچ حضرات
 اختلاف کرتے ہیں، ہر آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ بیعت لینے کے لیے زیادہ سخت کاروائی
 کس کی بنتی ہے؟ اس لیے یزید کی ایسی تیسری کرتے وقت صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید
 کے تقابل کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ دائیں بائیں یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اس سے کوئی
 صحابی رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی خلیفہ راشد بھی تو کہیں زیر بحث نہیں آجاتا؟

③۔۔۔ آپ نے ابن خلدون کے حوالہ سے لکھا ہے کہ:

”لما حدث في يزيد ما حدث من الفسق اختلفت الصحابة

حينئذ في شأنه“

① البدایہ، ج 8 ص 79 و 80

② خارجی فتنہ، ج 2 ص 219

③ البدایہ، ج 8 ص 151

یعنی ”جب یزید میں فسق و فجور ظاہر ہوا، اس وقت صحابہ میں اس کے بارے میں

اختلاف رائے ہوا“^①

لیکن یہاں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یزید میں یہ فسق و فجور کب ظاہر ہوا تھا اور صحابہؓ میں اس کے بارے میں اختلافِ رائے کب سے ہوا تھا؟ اس کی ولی عہدی کے دور میں اور حضرت معاویہؓ کی زندگی میں ہی یا بعد کے کسی زمانے میں؟ اگر دورِ ولی عہدی اور حیاتِ حضرت معاویہؓ میں ہی ہوا تھا تو سوال یہ ہے کہ حضرت معاویہؓ اور ان کے ہمنوا دیگر صحابہؓ و تابعینؓ کو کبھی اس کے ان فسق و فجور کا علم تھا یا نہیں؟ اگر نہیں تو دمشق سے سینکڑوں میل دور بیٹھے اہلِ مدینہ کو ان کا علم کیسے ہو گیا؟ اور اگر ان کو کبھی علم تھا تو پھر انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے باختیارِ خود ایسے فاسق و فاجر اور زانی و شرابی، کتے، چیتے، بندر اور رنڈی باز کو خلیفہ نامزد کیوں کیا یا اس کی نامزدگی برقرار کیوں رکھی؟ جبکہ باختیارِ خود کسی عام درجے کے فاسق و فاجر کو بھی خلیفہ بنا کر مسلمانوں کے لیے گناہ ہے^② چہ جائیکہ شراب نوشیوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں تک سے زنا کاریوں اور رنڈی بازیوں کے درجے کے فاسق و فاجر کو؟

اور اگر اس کا فسق و فجور، دورِ ولی عہدی اور حیاتِ حضرت معاویہؓ کے بعد کسی دور میں ظاہر ہوا تھا تو پھر سوال یہ ہے کہ حضرت حسینؓ اور ان کے ہمنوا صحابہؓ نے روزِ اول سے ہی اس کی ولی عہدی سے اختلاف کس بنیاد پر کیا تھا؟، نیز حضرت معاویہؓ کی وفات سے متصل ہی تو حضرت حسینؓ اور اہلِ مدینہ نے یزید کے خلاف خروج کے لیے پرتولنا شروع کر دیے تھے، اگر یہ سب اہتمام اس کے فسق و فجور اور شراب نوشیوں اور زنا کاریوں کی وجہ سے تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ راتوں رات

① الخیر، ص 22

② ازالة الخفاء مترجم، ج 1 ص 23

ہی مہاپانی، فاسق و فاجر اور زانی و شرابی بن گیا تھا، جبکہ زمانہ خیر القرون میں کسی کاراتوں رات ایسا فاسق و فاجر اور زانی و شرابی وغیرہ وغیرہ بن جانا نہایت ہی حیران کن اور حد درجہ بعید از عادت ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ وہ فاسق و فاجر اور زانی و شرابی وغیرہ وغیرہ تو پہلے سے تھا لیکن ظاہر اب کیا تھا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سالوں اس نے اپنے جن پاپوں، شراب نوشیوں اور زنا کاریوں کو اتنی ہوشیاری سے چھپائے رکھا تھا کہ ایک ہی حویلی یا کم از کم ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے چوکنے، ہوشیار اور مدبر اپنے باپ کو بھی ان کا پتہ نہ لگنے دیا تھا، اب یکا یک اس کو اپنے یہ پاپ ظاہر کرنے کی آخر کون سی ضرورت اور مجبوری پیش آگئی تھی کہ وہ ایک رات بھی مزید ان کو چھپا کے نہ رکھ سکا؟

جب تک ان سوالات و اشکالات کا کوئی معقول و مستند حل آپ پیش نہیں کر دیتے اس وقت تک ابن خلدون کی اس عبارت کا سہارا لینا محض طفل تسلی ہے۔

③۔۔۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو جماعت، آپ کے ہی بقول، یزید کے خلاف خروج کی منکر تھی اس کے بارے میں آپ نے لکھا ہے کہ وہ اس کی منکر اس لیے نہ تھی کہ ”ان کو یزید کے فاسق ہونے میں شک تھا (بلکہ) اس لیے کہ اس سے فتنہ اٹھے گا اور قتل و قتال ہوگا، پھر حالات بھی ایسے نہیں کہ یہ دعوت پوری ہو۔۔۔ الخ“ ①

لیکن یہ تو آپ کا صرف ایک دعویٰ ہے کہ ”صحابہ رضی اللہ عنہم کی اس جماعت کو یزید کے فاسق ہونے میں شک نہ تھا“ اس کی آپ نے کوئی دلیل نہیں دی، حالانکہ ضابطے کی دلیل تو یہاں یہ تھی کہ آپ، خود ان صحابہ رضی اللہ عنہم سے ہی یہ تصریح نقل کرتے کہ ”ہمیں یزید کے فاسق ہونے میں کوئی شک نہیں، ہم اس کی بیعت پر قائم اور اس کے خلاف خروج کے منکر اس لیے نہیں کہ ہم اس کو خلافت کا اہل اور غیر فاسق جانتے جانتے ہیں بلکہ محض اس لیے ہیں

کہ اس سے فتنہ اٹھے گا اور قتل و قتال ہوگا،، کیونکہ یزید کی بیعت انہوں نے کی تھی، وہی اس پر قائم بھی رہے تھے، انہوں نے ہی اس کے خلاف خروج سے خود بھی انکار کیا اور دوسروں کو بھی نہ صرف یہ کہ سختی کے ساتھ اس سے منع کیا تھا بلکہ اطاعتِ امام اور لزومِ جماعت کی دعوت بھی دی تھی۔ لہذا اپنے اس قول و عمل کی اصلیت بھی وہ خود ہی بیان کر سکتے تھے کوئی اور نہیں بیان کر سکتا تھا، ورنہ اس کی مثال تو ایسے ہوگی جیسے آج کل کے مبتدعین، آنحضرت ﷺ کے بارے میں کہا کرتے ہیں کہ آپ ﷺ اوپر اوپر سے بشر تھے اندر سے نور تھے، یا جیسے روافض کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اوپر اوپر سے خلفاء ثلاثہ رضی اللہ عنہم کی بیعت کی تھی، اندر سے وہ ان کو غاصب اور ظالم ہی سمجھتے تھے، تو کیا آپ بھی یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو یزید کو خلیفہ بنایا اور مانا تھا، اس کی بیعت و اطاعت کی تھی، اس کے خلاف خروج نہ کیا تھا، دوسروں کو بھی اس سے منع کیا اور اطاعتِ امام و لزومِ جماعت کی دعوت دی تھی تو یہ سب کچھ انہوں نے محض اوپر اوپر سے کیا تھا ورنہ اندر سے وہ اس کو فاسق و فاجر اور زانی و شرابی ہی جانتے مانتے تھے۔ فرمائیے! اس طرح اس میں اور روافض کے تقیہ میں پھر کیا فرق رہ جائے گا، اپنے اندر کی وضاحت صحابہ رضی اللہ عنہم خود ہی کر سکتے تھے کوئی اور نہ ان کے اندر کی وضاحت کر سکتا ہے اور نہ کسی کو اس کا حق ہی پہنچتا ہے۔ اس لیے اول تو آپ کو خود انہی صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ وضاحت نقل کرنی چاہیے تھی لیکن آپ نے نہ تو ان صحابہ رضی اللہ عنہم سے کوئی اس قسم کی تصریح نقل کی ہے اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور ہی قابلِ اعتماد و قابلِ قبول اور مطابقِ اصول دلیل دی ہے، اور دعویٰ بلا دلیل کی حیثیت آپ خوب جانتے ہیں، ایسا دعویٰ تو کوئی دوسری طرف بھی کر سکتا ہے کہ ”صحابہ رضی اللہ عنہم کی اس جماعت نے خروج سے انکار اور دوسروں کو بھی منع، محض فتنے سے بچنے کے لیے نہ کیا تھا بلکہ اس لیے کیا تھا کہ ان کو یزید کے غیر فاسق اور اپنے درجے میں خلافت کا اہل ہونے میں شک نہ تھا،، اور اس دعوے کی تائید اس جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم

کے اس طرزِ عمل سے بخوبی ہوتی ہے جو انہوں نے خروج کرنے والوں اور بیعت توڑنے والوں کو اس سے منع کرنے میں اختیار کیا تھا جس کا میں شروع خط میں ذکر کر آیا ہوں۔ یعنی صحابہؓ کی اس جماعت کو آپ کے دعوے کے مطابق اگر یزید کے فاسق ہونے میں شک نہ ہوتا تو وہ اس کے خلاف خروج کرنے اور اس کی بیعت توڑنے والوں کو اس سے منع کرنے میں یوں اللہ کا ڈر نہ سنا تے، اس کا واسطہ نہ دیتے، خروج کو اس طرح بلا وجہ و بلا جواز نہ بتاتے، اس پر وعیدیں نہ سنا تے، خود ان کا ساتھ دیتے یا نہ دیتے مگر اس کو یوں غیر محمود نہ ٹھہراتے، تفرقہ بین جماعۃ المسلمین کا نام نہ دیتے، اطاعت اور لزوم جماعت کا حکم نہ کرتے، صحابہؓ و تابعینؓ کے اس قول و فعل، لب و لہجہ اور اندازِ منع کے ظاہر سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ یزید کو فاسق و فاجر اور زانی و شرابی نہ سمجھتے تھے۔ اس لحاظ سے تو آپ کا یہ دعویٰ کہ ”ان کو یزید کے فاسق ہونے میں شک نہ تھا“ صرف بلا دلیل ہی نہیں رہتا بلکہ خلافِ دلیل بھی ہو جاتا ہے۔

چلیے! مان لیجیے کہ صحابہؓ کی اس جماعت کو یزید کے فاسق ہونے میں شک نہ تھا، لیکن جب آپ خود یہ لکھ رہے ہیں کہ ”حالات بھی ایسے نہیں کہ یہ دعوت پوری ہو“ تو فرمائیے! جب ایسے حالات نہ ہوں تو اس وقت شرعی حکم کیا ہوتا ہے؟ وہ جو صحابہؓ کی اس جماعت نے کہا تھا یا وہ، جو حضرت حسینؓ اور اہلِ حرہ نے کیا تھا؟ احادیثِ رسول ﷺ اور اہل السنۃ کے عقائد و اصول اس سلسلہ میں کیا کہتے ہیں؟

⑤۔۔۔ جن صحابہ کرامؓ نے حضرت حسینؓ کو بھی عدم خروج کا مشورہ دیا تھا، آپ نے ان کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے یہ مشورہ تو دیا تھا ”مگر یہ کہہ کر نہیں کہ یزید فاسق نہیں بلکہ یہ کہہ کر کہ جن اہل کوفہ پر آپ بھروسہ کر رہے ہیں وہ منافق ہیں“،^① سوال یہ ہے کہ ان صحابہ کرامؓ نے اگر یہ نہیں کہا تھا کہ ”یزید فاسق نہیں“ تو

کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ”یزید فاسق ہے“؟ جب انہوں نے یہ بھی نہیں کہا تھا تو یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ وہ ضرور اس کو فاسق و فاجر ہی جانتے مانتے تھے؟ اگر یزید فاسق نہیں نہ کہنے سے وہ فاسق بنتا ہے تو ”یزید فاسق ہے“ نہ کہنے سے وہ آخر غیر فاسق کیوں نہیں بن سکتا؟

یہ سوال یہ بھی ہے کہ اگر ان صحابہؓ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ”یزید فاسق نہیں“ تو کیا حضرت حسینؓ نے ہی اس کے خلاف خروج یہ کہہ کر کیا تھا کہ ”یزید فاسق ہے“؟ کیا اس کا کوئی ثبوت آپ پیش کر سکتے ہیں؟ جب حضرت حسینؓ نے ہی اس کے خلاف اپنا یہ خروج یہ کہہ کر نہیں کیا تھا کہ ”یزید فاسق ہے“ تو ان کو منع کرنے والے صحابہؓ ہی یہ کہہ کر اس سے منع کیوں کرتے کہ ”یزید فاسق نہیں“؟ کتنی عجیب بات ہے کہ خروج کرنے والوں کا صرف خروج ہی دلیل ہو فسق یزیدی کی، اس کے لیے یہ کہنا ضروری نہ ہو کہ ”یزید فاسق ہے“، لیکن اس سے منع کرنے والوں کا فقط منع کرنا اور وہ بھی اس انداز سے جس کا اوپر ذکر ہوا، دلیل نہ ہو اس کے فاسق نہ ہونے کی بلکہ اس کے لیے یہ کہنا بھی ضروری ہو کہ ”یزید فاسق نہیں“؟

کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت حسینؓ کو بھی عدم خروج کا مشورہ دینے والے صحابہؓ نے اگر یہ نہیں کہا تھا کہ ”یزید فاسق نہیں“ تو اس لیے نہیں کہ وہ ضرور اس کو فاسق ہی جانتے مانتے تھے بلکہ اس لیے کہ حضرت حسینؓ نے ہی خروج یہ کہہ کر نہیں کیا تھا کہ ”یزید فاسق ہے“، یعنی وہاں یزید کے فسق کی کوئی بات ہی نہ چھڑی تھی کہ یہ صحابہؓ اس کی تردید یا تائید کرتے، ورنہ جہاں اہل مدینہ نے یہ بات چھڑی تھی وہاں حضرت محمد بن الحنفیہؓ نے نقد و نقد اس کی مفصل و مدلل تردید بھی کر دی تھی (اس پر جو آپ نے گفتگو کی ہے آگے چل کر شاید میں بھی اس سے متعلق کچھ عرض کروں گا)۔

پھر عرض یہ بھی ہے کہ اگر وہ صحابہ کرامؓ الغرض یہ کہہ ہی دیتے کہ ”یزید فاسق نہیں“، تو پھر کیا ہو جاتا؟ کیا آپ پھر اس کو غیر فاسق مان لیتے؟ کیا حضرت حسینؓ اپنا موقف چھوڑ دیتے؟ بقول آپ کے اہل کوفہ کو ”منافق“، تو انہوں نے کہا ہی تھا، تو کیا پھر اس وقت حضرت حسینؓ نے ان کو ”منافق“ مان لیا تھا؟ ان پر اپنا بھروسہ چھوڑ دیا تھا؟

⑥۔۔۔ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ”سیدنا امام حسینؓ کے اس خروج کی بنیاد یزید کا فسق و فجور تھا“،^① لیکن اس کی کوئی دلیل آپ نے پیش نہیں کی، یزید کا کوئی ایک فسق و فجور بھی ایسا ذکر نہیں کیا جس کو حضرت حسینؓ کے خروج کی بنیاد کہا اور بتایا جاسکے، بنیاد تو عمارت سے پہلے اور مقدم ہوا کرتی ہے جبکہ واقعہ کربلا، واقعہ حرہ اور واقعہ مکہ جیسے اس کے جو فسق و فجور آپ نے ذکر کیے ہیں وہ سب خروج حسینی کے بعد کے ہیں، اس اعتبار سے خود خروج حسینی کو ان فسوق و فجور کی بنیاد کہا جانا تو معقول ہو سکتا ہے لیکن ان فسوق و فجور متاخرہ کو خروج مقدم کی بنیاد قرار دینا تو معقول بھی نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ امر واقعہ؟۔ اس کے لیے تو آپ کو خروج حسینی سے پہلے کا اس کا کوئی فسق و فجور ذکر کرنا چاہیے تھا، اور وہ آپ نے ذکر نہیں کیا، لہذا آپ کا دعویٰ بلا دلیل ہوا، اور دعویٰ بلا دلیل کی حیثیت جو کچھ ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں۔

پھر یہ تو آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت حسینؓ کے خروج کی بنیاد یزید کا فسق و فجور تھا، سوال یہ ہے کہ کیا خود حضرت حسینؓ نے بھی اپنے خروج کے کسی بھی مرحلہ میں یزید کے فسق و فجور کو اپنے اس خروج کی بنیاد قرار دیا؟۔ حضرت حسینؓ کی شہادت کوئی آناً فاناً تو نہ ہو گئی تھی کہ ان سے اس بنیاد کا منقول ہونا پردہ خفاء میں رہ گیا ہو، بلکہ انہوں نے یزید کی ولی عہدی سے، پہلے دن سے ہی اختلاف کیا اور اپنے خروج تک اس پر قائم

بھی رہے۔ ولی عہدی کے زمانہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مذاکرات ہوئے، ان کی وفات کے بعد مدینہ منورہ کے گورنر سے اس پر گفتگو ہوئی، مدینہ سے مکہ کا سفر ہوا، وہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و تابعین عظام رضی اللہ عنہم سے صلاح مشورے ہوئے، کوفہ کی طرف نکلے تو صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم نے روکا، کر بلا پہنچ کر یزیدی فوج کے ذمہ داروں سے بالمشافہ باتیں ہوئیں، ان تمام مراحل میں سے کیا کسی بھی مرحلے پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اس خروج کی بنیاد یزید کے فسق و فجور کو قرار دیا؟ بلکہ کیا کہیں کسی موقع پر اس کے فسق و فجور کا نام بھی لیا؟ آپ اور آپ جیسے دوسرے حضرات تیرہ چودہ صدیوں کی لمبی چھلانگ لگا کر حضرت گنگوہی و نانو توی اور حضرت تھانوی و مدنی (رضی اللہ عنہما) سے یزید کا فسق و فجور دنیا کو جو سنانے لگ جاتے ہیں تو خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ہی اس کے فسق و فجور کی تصریح کیوں نہیں دکھلا دیتے؟ آپ کا تو خیر یہ موضوع ہی نہ تھا، آپ نے تو خواہ مخواہ دخل در معقولات دیا، جن کا یہ موضوع تھا وہ تک بھی اپنی تمام تر جدوجہد کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے یزید کا فسق نہ کہلوا سکے نہ دکھلا سکے، مولانا عبد الرشید نعمانی کو آپ خوب جانتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب ”یزید کی شخصیت اہل سنت کی نظر میں“ میں یزید کو فاسق و فاجر اور لعنتی بنانے پر اپنا ایڑی چوٹی کا سارا زور لگا دیا ہے، ادھر ادھر کے حوالے خوب نقل کیے اور ان میں معافی و مطالب اپنی طرف سے بھرے ہیں لیکن اپنی اس تمام تر کوشش کے باوجود وہ خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اس کے فسق و فجور کی ایک تصریح بھی نقل نہیں کر سکے۔ آپ کے پیرومرشد حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نے 674 صفحے کی ضخیم کتاب ”خارجی فتنہ حصہ دوم“ خاص فسق یزید پر ہی لکھی ہے، وہ بھی یزید کو فاسق و فاجر بنانے پر اپنی ساری توانائی خرچ کرنے کے باوجود ہاشم سے تو اس کا فسق کہلواتے اور اگلاتے رہے ہیں لیکن خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ بھی اس کا فسق نہ کہلوا سکے، ایسی صورت میں آپ کا یہ دعویٰ کرنا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خروج کی بنیاد یزید کا فسق و فجور تھا، شاید ”مدعی سست

گواہ چُست“ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔

④۔۔۔ آپ نے مولانا محمد امین صاحب اور کزنئی کے خط کے جواب میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ”یزید کو فاسق و فاجر کہنا ضروری ہے“ اور دلیل یہ دی ہے کہ ”اگر اس کو عادل و صالح کہا جائے، فاسق و فاجر نہ کہا جائے تو پھر بہت سے اکابر صحابہ، جلیل القدر تابعین، اور اہل بیت کو فاسق کہنا لازم آتا ہے، لہذا ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ اس اکیلے کو ہی فاسق کہہ دیا جائے“^① لیکن آپ کی یہی دلیل بعینہ و بلفظ دوسری طرف بھی جاری ہو سکتی ہے، کیونکہ یزید کو خلیفہ نامزد کرنے والے، اس کا مشورہ دینے والے، اس کی بیعت کرنے والے، اس کی بیعت توڑنے والوں کو اور اس کے خلاف خروج کرنے والوں کو اللہ کا ڈر سنا کر اس سے سختی کے ساتھ منع کرنے والے، اس پر وعیدیں سنانے والے، اس کو بلا جواز و غیر محمود کہنے بتانے والے بھی تو اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم، جلیل القدر تابعین رضی اللہ عنہم اور اہلبیت رضی اللہ عنہم ہی تھے۔ لہذا آپ کی یہی دلیل کوئی یوں بھی پلٹ سکتا ہے کہ ”یزید کو فاسق و فاجر، زانی و شرابی اور چیتے باز و بندر باز وغیرہ وغیرہ کہنے سے اپنی زبانوں کو روکنا ضروری ہے کیونکہ اس سے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم، جلیل القدر تابعین رضی اللہ عنہم اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کو گناہ گار کہنا لازم آتا ہے، کیونکہ کسی فاسق کو باختیار خود خلیفہ بنا نا گناہ ہے“^② لہذا ناموس صحابہ رضی اللہ عنہم کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ یزید کو فاسق و فاجر اور زانی و شرابی بھی نہ کہا جائے، ظاہر بات ہے کہ یزید کو عادل کہنے اور فاسق و فاجر نہ کہنے سے اگر بیعت توڑنے اور خروج کرنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کی عظمت و حرمت پر حرف آتا اور ان کے ناموس کے تحفظ کے لیے اس کو فاسق و فاجر کہنا ضروری ٹھہرتا ہے تو اس کو عادل نہ کہنے اور فاسق و فاجر کہنے سے دوسری طرف کے صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم اور اہل

① ملخصاً جوابی مضمون، ص 9

② ازالة الخفاء مترجم، ج 1 ص 23

بیت ﷺ کی عظمت و حرمت پر بھی حرف آخر کیوں نہ آئے گا؟ ان کے بھی ناموس کے ہی تحفظ کے لیے اس کو فاسق و فاجر نہ کہنا بھی آخر کیوں ضروری نہ ٹھہرے گا؟

الغرض جس دلیل سے آپ کے نزدیک یزید کو فاسق و فاجر کہنا ضروری ہے بعینہ و بلفظہ اسی ہی دلیل سے اس کو یہ کچھ نہ کہنا بھی ضروری ٹھہرتا ہے۔ اس کو فاسق فاجر بنا کر صفائی جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ہمنوا صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم کی دی جاسکتی ہے ایسے ہی اس کو فاسق و فاجر نہ کہہ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ہمنوا صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم کی بھی دی جاسکتی ہے، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر عمدہ اور آسانی دی جاسکتی ہے۔ کیا ضروری ہے کہ اس معاملہ میں ضرور حضرت حسین رضی اللہ عنہ و غیرہ کو ہی اصل اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ و غیرہ کو ہی تابع ٹھہرایا جائے؟ اس کا عکس بھی تو ہو سکتا ہے؟

پھر بات صرف مولانا محمد امین اور کرنٹی صاحب کی ہی تو نہیں، اکابر دیوبند نے بھی تو یزید کو مختلف فیہ فرمایا ہے، اس سے موجب لعن افعال ناشائستہ کے صدور کے ثابت ہونے نہ ہونے یعنی اس کو فاسق و فاجر ماننے نہ ماننے کو دونوں کو ہی حق، صحیح اور اصول کے موافق کہا ہے، دونوں ہی طرف نصوص سے بکثرت دلائل کا ہونا بتایا ہے، تو کیا ان اکابر کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ انہوں نے یزید کے غیر فاسق ہونے کو بھی حق، صحیح اور موافق اصول کہہ کر اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم، جلیل القدر تابعین رضی اللہ عنہم اور اہل بیت کو (معاذ اللہ) فاسق کہنے کا دروازہ کھول دیا ہے؟ حاشا وکلاً۔

در اصل بات یہ ہے کہ یزید کو فاسق کہا جائے یا غیر فاسق، محض اس کہنے سے کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ، تابعی رضی اللہ عنہ یا اہل بیت رضی اللہ عنہم کو فاسق کہنا لازم نہیں آتا، بلکہ یہ اس سے لازم آتا ہے جو آپ نے اس کے فسق کو بالکل خلاف واقعہ، اتفاقی فرض کیا ہوا ہے، ورنہ اگر اس کو واقع کے مطابق اختلافی مانا جائے تو پھر یہ منظور ہرگز ہرگز لازم نہیں آتا، کیونکہ خلافت میں اختلافی اجتہادی مواقف اور ان کے اجتہادی دلائل

اواستدلالات کا یوں تقابل نہیں کیا جایا کرتا بلکہ ہر ایک موقف کو مد مقابل موقف سے قطع نظر کر کے اس کے اپنے دلائل کی روشنی میں اس کو دیکھا جایا کرتا ہے، ورنہ تو دنیا جہاں کے سارے ہی اختلافی اجتہادی مواقف ایک دوسرے کے دلائل کی رو سے غلط ٹھہریں گے، حنفی فقہیات مثلاً شافعی فقہیات کے دلائل کی رو سے اور شافعی فقہیات مثلاً حنفی فقہیات کے حوالہ سے قرآن و حدیث کے خلاف قرار پائیں گے۔ یزید کے فسق و فجور کا مسئلہ بھی جب اختلافی ہوا (جیسا کہ میں عرض کر آیا ہوں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم کے زمانہ سے اختلافی چلا آ رہا ہے) تو کوئی اس کو فاسق کہے یا غیر فاسق، یہاں بھی ہر ایک کے موقف کو اس کے اپنے دلائل کی روشنی میں دیکھا جائے گا، آپس میں تقابل کر کے ایک دوسرے کی تردید و تغلیط نہ کی جائے گی۔ اور جب ہر ایک موقف کو اس کے اپنے ہی دلائل کی روشنی میں دیکھا جائے گا تو کسی بھی جانب کے نہ کسی صحابی و تابعی کو فاسق کہنا لازم آئے گا نہ کسی اہل بیت کو۔ لہذا قابل اصلاح اگر بات ہے تو مولانا محمد امین صاحب اور کزئی کی نہیں بلکہ مناظر اہل سنت حضرت مولانا محمد امین صاحب اوکاڑوی کی بات ہے۔

①۔۔۔ آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے صفائی دیتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حیات میں اس قسم کی کھلم کھلا بے حیائیاں اس نے

(یعنی یزید نے۔ ناقل) نہ کی تھیں تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر کیا اعتراض“ ①

آپ کی یہ صفائی خلاف عقل بھی ہے اور خلاف نقل بھی۔ خلاف عقل تو اس طرح کہ

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو جب خلیفہ نامزد کیا تو اس کی نامزدگی سے جن حضرات نے

روزِ اول سے ہی اختلاف کیا تھا یعنی حضرت حسین، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر، حضرت

عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر (رضی اللہ عنہم) یہ حضرات، دمشق سے سینکڑوں میل دور

مدینہ یا مکہ میں تھے، اب اگر انہوں نے یہ اختلاف بقول آپ کے یزید کے فسق و فجور کی بنیاد پر کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی شراب نوشیوں، امہات الاولاد اور بیٹیوں بہنوں تک سے زنا کاریوں اور گتے و بندر بازیوں کے چرچے مکہ و مدینہ تک پہنچے ہوئے تھے، اگر اس نے یہ بے حیائیاں ابھی تک کھلم کھلا نہیں کی تھیں تو مکہ و مدینہ والوں کو یہ کہاں سے معلوم ہو گئیں؟۔ نیز پھر عقل کیسے باور کر لے کہ اس کی جن بے حیائیوں کا شہرہ مکہ و مدینہ میں اڑ رہا تھا ایک ہی حویلی یا کم از کم ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے اس کے ایسے باپ کو ان کا علم نہ ہو سکا جو ہزاروں لاکھوں مربع میل میں پھیلی ہوئی اسلامی مملکت کے کونے کونے کی خبر رکھتا تھا؟ یکے از دُھاۃ العرب یعنی عرب کے دوران دیشوں اور دیدہ وروں میں کا ایک تھا۔

علاوہ ازیں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت معاویہؓ نے یزید کی ولی عہدی کا فیصلہ بلا کسی سے پوچھے پاتھے اور بلا کسی سے مشورہ کیے کرائے، حالات سے آنکھیں موند کر اپنے گھر کی چار دیواری میں نہ کر دیا تھا، بلکہ ساری اسلامی مملکت سے رائے لی تھی، اربابِ حل و عقد سے مشورے کیے تھے، اہل مدینہ اور اہل مکہ سے اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے تو انہوں نے بنفسِ نفیس مکہ و مدینہ کا سفر کیا تھا، حضرت حسینؓ اور دیگر اُن کے ہمنوا حضرات سے اس موضوع پر بالمشافہ بات چیت کی تھی۔ سوال یہ ہے کہ حضرت معاویہؓ کو اگر یزید کی شراب نوشیوں، بہنوں، بیٹیوں تک سے زنا کاریوں، کتے، چھتے اور بندر بازیوں جیسی فاسقانہ و فاجرانہ بے حیائیوں کا علم نہ تھا تو کیا ساری اسلامی مملکت بھی اس کی ان بے حیائیوں سے اندھی بہری ہو گئی تھی؟، خصوصاً جبکہ اس قسم کی بے حیائیاں تو عوام کی بھی چھپی نہیں رہا کرتیں چہ جائیکہ شہزادوں کی؟ جو اپنی شہزادگی کے نشے میں اپنی اس قسم کی بے حیائیوں کو چھپانے کا کوئی خاص اہتمام بھی نہیں کیا کرتے، اگر ساری اسلامی دنیا یزید کی اس قسم کی بے حیائیوں سے اندھی بہری نہ ہوئی تھی تو کیا

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس استفسار و استشارِ عام پر بھی کسی نے ان کو اس کی یہ بے حیائیاں نہ بتائی ہوں گی؟، اور اگر یہی فرض کر لیا جائے کہ یزید، بہنوں، بیٹیوں تک سے نکاح و صحبت اور کتے، چیتے، بندر بازیاں تک اس رازداری سے کرتا تھا کہ ساری اسلامی دنیا میں کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہونے دیتا تھا یا یہ کہ کسی میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کو یہ کچھ بتانے کی جرأت نہ تھی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر اُن کے ہمنوا صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم کو تو اس کی ان بے حیائیوں کی پوری پوری خبر تھی ہی، جنہوں نے اس کی ولی عہدی سے پہلے دن سے ہی اختلاف کیا تھا اور پھر مکہ و مدینہ میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما نے اس سلسلے میں ان سے گفتگو کی تھی اور انہوں نے ان کے سامنے بھی ان کی رائے سے اختلاف ہی کیا تھا تو ظاہر ہے کہ اول تو خود ہی ورنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے پوچھنے پر تو ضرور ہی اپنے اختلاف کی وجہ میں یزید کی یہ بے حیائیاں انہوں نے بیان کی ہوں گی۔ لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کو اس سے پہلے اگر یزید کی ان بے حیائیوں کا علم نہ تھا تو اب تو ضرور ہی ہو گیا تھا یا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی رائے پر جو قائم رہے اور یزید کو ولی عہد بنا کے ہی دم لیا تو اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما نے یزید کی بے حیائیوں سے متعلق ان حضرات کے بیان کو غلط قرار دے کر رد کر دیا ہوگا، یا صحیح مان کر بھی اپنی رائے پر قائم رہے ہوں گے۔ اگر ان کے بیان کو رد کر دیا تھا تو ”صاحب الدار أدری بما فیہ“ کے مطابق انکار د کرنا ہی زیادہ لائق قبول ہوگا، (خصوصاً جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما وقت کے امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین بھی ہیں اور آپ کے ہی پیر و مرشد نے شاہ اسماعیل شہید رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ وقت کے خلیفہ کا اجتہاد، مد مقابل دوسروں کے اجتہادوں کی بنسبت زیادہ لائق اخذ ہوگا، خصوصاً جبکہ خلیفہ کا یہ فیصلہ نافذ بھی ہو گیا تھا، ساری اسلامی مملکت نے سوائے گنتی کے چند حضرات کے اس کو قبول بھی کر لیا تھا) اور اگر اس کو صحیح مان کر بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما اپنی رائے پر قائم

رہے تھے تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ”یزید نے یہ بے حیائیاں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حیات میں کھلم کھلا نہ کی تھیں“، کیونکہ کھلم کھلا بالفرض نہیں بھی کی تھیں تو ان کا علم تو کسی نہ کسی طرح سے ان کو ہو ہی گیا تھا، اس کے باوجود بھی جب انہوں نے اس کو خلیفہ نامزد کر دیا تو ایک فاسق و فاجر اور زانی و شرابی وغیرہ وغیرہ کو مسلمانوں پر مسلط کرنے والا گناہ کمانے کا الزام ان پر بدستور قائم رہا اور آپ کی اس خلاف عقل صفائی سے زائل نہ ہوا۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اختلاف کرنے والے مذکورہ بالا پانچ حضرات میں سے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہم) نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یزید کی بیعت خلافت کر لی تھی، اور میدانِ کربلا میں جا کر یزیدی فوج کے امیر عسکر عمر بن سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص سے کامیاب مذاکرات کے نتیجے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی اس کی بیعت کر لینے پر آمادہ ہو گئے تھے، اگر یزید نے حیاتِ معاویہ رضی اللہ عنہ میں کھلم کھلا بے حیائیاں نہ کی تھیں بلکہ یہ سب کچھ ان کی وفات کے بعد ظہور پذیر ہوا تھا تو اس کی آخر کیا توجیہ کی جائے گی کہ جب اس نے کھلم کھلا بے حیائیاں نہیں کی تھیں تو یہ حضرات اس کی بیعتِ ولی عہدی بھی کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، لیکن وفاتِ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد جوں ہی اس نے بے حیائیاں کھلم کھلا کرنا شروع کر دیں تو ان حضرات نے اس کی بیعتِ خلافت تک کر لی؟، حالانکہ اب تو ان کو اپنے پہلے موقف پر اور بھی زیادہ سختی سے ڈٹ جانا چاہیے تھا نہ یہ کہ جب اس نے کھلم کھلا بے حیائیاں نہ کی تھیں تو اس وقت تو اس کی بیعت سے ہاتھ کھینچ لیتے اور جس وقت وہ کھلم کھلا بے حیائیاں کرنے لگا تو اس کے ہاتھ میں بیعت کا ہاتھ دے دیتے۔

اور خلافِ نقل آپ کی یہ صفائی اس لیے ہے کہ جس تاریخ کا بقول آپ کے زندہ قومیں انکار نہیں کیا کرتیں اور جس کا انکار آپ کے نزدیک حدیث کے انکار کا پیش خیمہ ہے، وہی تاریخ بتاتی ہے کہ صرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہی نہیں بلکہ ان کی رعایا تک بھی

یزید کی ان بے حیائیوں سے واقف تھی، حتیٰ کہ بعض نے ولی عہدی کے موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کی ان بے حیائیوں کی طرف توجہ دلا کر ان کو اس اقدام سے باز رہنے کا اشارہ تک بھی کیا تھا، نیز تاریخ ہی یہ تک بھی بتاتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بلکہ ان کی رعایا کے بعض ذمہ دار افراد نے بھی اس سلسلہ میں یزید کو فہمائش بھی کی تھی، ملاحظہ ہو (البدایہ، ج 8 ص 80 و ص 228۔ تاریخ اسلام از شاہ معین الدین ندوی، ج 3 ص 21)

لہذا یزید کو جیسا فاسق و فاجر اور زانی و شرابی نیز چیتے اور بندر باز بنانے کی آپ نے کوشش کی ہے ایسا کچھ بنانے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بھی بالکل اسی طرح فسق اور گناہ سے نہیں بچایا جاسکتا جس طرح آپ کے نزدیک اس کو صالح و عادل مان کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو فسق سے نہیں بچایا جاسکتا۔^①

①۔۔۔ آپ نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سلسلے میں مزید لکھا ہے کہ:

”بالفرض اس وقت کسی درجہ میں فاسق تھا تو کسی شرعی مصلحت کے لئے فاسق کی

تولیت اور اثارتِ فتنہ سے بچنے کے لئے کسی فاسق کی بیعت کس اصولِ اہلسنت

کے موافق گناہ ہے، ذرا وضاحت فرمائیں،“^②

اس سلسلے میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہاں گفتگو یزید کے ”کسی درجے میں فاسق“

ہونے کی نہیں ہو رہی بلکہ شراب نوشی، امہات الاولاد حتیٰ کہ بیٹیوں، بہنوں تک سے زنا

کاری، نمازوں کی بربادی، بے دینی، احکامِ الہی سے تجاوز اور باجوں طلبوں کے ساتھ

گانے والیوں سے چمٹے رہنے کے درجے میں اس کے فاسق ہونے کی بات ہو رہی

ہے۔^③ آپ نے انتہائی درجے میں فاسق ہونے اور کسی درجہ میں فاسق ہونے میں خلط

مجھٹ کر دیا ہے، جس درجہ کا فاسق آپ نے یزید کو بنایا ہے اس درجے کے فاسق کی بابت

① جوابی مضمون، ص 9

② جوابی مضمون، ص 9

③ جوابی مضمون، ص 7 و 8

فرمائیں کہ اس کی تولیت و بیعت وغیرہ اہل سنت میں گناہ ہے یا نہیں؟۔ آپ نے مولانا محمد امین صاحب پر موضوع سے ہٹنے کی بدترین مثال پیش کرنے کی تعریض کی ہے (ص 8) تو کیا یہاں خود آپ نے بھی تو کہیں وہی مثال نہیں پیش کی؟

دوسری گزارش یہ ہے کہ مسئلہ یہی ہے کہ باختیار خود ابتداءً کسی فاسق و فاجر اور زانی و شرابی خصوصاً یزید جیسے فاسق و فاجر اور زانی و شرابی کو خلیفہ بنانا اور اس کی بیعت کرنا اصول اہل سنت میں صرف گناہ ہی نہیں بلکہ سرے سے اس کی خلافت ہی باطل ہے:

الف۔۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شرائط خلافت بیان کر کے کہ جن میں ایک شرط ’عدالت‘ بھی ہے، فرماتے ہیں:

’اگر کسی ایسے شخص کو لوگ خلیفہ بنا سکیں جن میں یہ شرائط نہ پائے جاتے ہوں

تو اس کی خلافت کے بانی گنہگار ہوں گے‘۔^①

ب۔۔ حافظ ابو بکر جصاص رحمۃ اللہ علیہ، فرمان باری تعالیٰ ’لاینال عہدی الظالمین‘ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

’فتبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسق وأنه لا يكون

خليفة۔۔ الخ‘^②

ج۔۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں:

’قال الجمهور من الفقهاء والمتكلمين: الفاسق حال فسقه

لا يجوز عقد الإمامة له۔ الخ‘

نیز فرماتے ہیں:

’فتبت بدلالة الآية بطلان إمامة الفاسق‘^③

① ازالة الخفاء مترجم، ج 1 ص 23

② احکام القرآن، ج 1 ص 70

③ تفسیر کبیر، ج 2 ص 42

د۔۔ حافظ قرطبیؒ نے بھی اسی آیت کے تحت، شرائط امامت و خلافت بیان کرتے ہوئے گیارہویں شرط ”عدالت“ بیان کی ہے، پھر لکھتے ہیں:

”لا خلاف بین الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق“^①

ہ۔۔ امام نوویؒ، قاضی عیاضؒ سے ناقل ہیں کہ:

”ولا تنعقد لفاسق ابتداءً فلو طراً على الخليفة فسق۔۔ الخ“^{②③}

آپ نے یہاں بھی خلطِ محبت کیا ہے کہ فاسق کی خلافت و بیعت، اور بقاء کو یا تو گڈمڈ کر دیا ہے یا دونوں میں فرق نہیں کیا ہے، کسی شرعی مصلحت یا اثارتِ فتنہ سے بچنے کے لیے کسی فاسق کی بیعت و تولیت میں گناہ نہ ہونا فسق طاری میں ہے نہ کہ فسق اصلی و ابتدائی میں بھی اور یہاں یزید کا فسق، طاری نہ تھا کہ تحتِ خلافت پر بیٹھتے وقت تو وہ عادل ہو اور بعد میں فاسق ہو گیا ہو، بلکہ اس کا فسق، ابتدائی و اصلی تھا، یعنی جب اس کو خلافت کے لیے نامزد کیا گیا تھا اس وقت سے ہی وہ فاسق و فاجر چلا آ رہا تھا، ورنہ اختلاف کرنے

① تفسیر قرطبی، ج 1 ص 270

② نووی شرح مسلم، ج 2 ص 125

③ بلکہ امام نوویؒ نے توؤلاً امور کے خلاف خروج کرنے کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ: ”أما الخروج عليهم وقتالهم فكفر بآجمع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق۔۔ الخ“؛ ؤلاً امور (حاکموں) کے خلاف خروج کرنا اور ان کے خلاف قتال کرنا اگرچہ وہ فاسق اور ظالم ہوں (یعنی اگر دارن امارت ان سے فسق یا ظلم کا صدور ہو) یہ بالاجماع کفر ہے، جو بات میں نے ذکر کی ہے بہت سی احادیث سے یہی معنی نکلتا ہے، اور اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ بادشاہ اپنے فسق کی وجہ سے معزول نہیں ہو جاتا۔ (نووی شرح مسلم، ج 12 ص 229 طبع مصر)

والے پہلے دن سے ہی اختلاف کیوں کرتے؟ آپ نے خود بھی تو لکھا ہے کہ حضرت حسینؓ کے خروج کی بنیاد یزید کا فسق و فجور ہی تھا، یہ تھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ واقعہ کربلا سے پہلے سے ہی فاسق چلا آ رہا ہو۔ اہل مدینہ نے بھی اس کے کربلائی فسق و فجور کے حوالہ سے خروج نہ کیا تھا بلکہ ان کے خروج کی بنیاد بھی اس کے وہی فسق و فجور تھے جو حسینؓ کے تھے اور وہ اس کے تختِ خلافت پر بیٹھنے سے پہلے کے ہی تھے، لہذا یہاں کسی شرعی مصلحت اور اثراتِ فتنہ والا ضابطہ لاگو نہیں ہوتا بلکہ کسی عادل و صالح اور جامع شرائطِ خلافت شخص کو خلیفہ بنانے والے فرضِ کفایہ والا ضابطہ لاگو ہوتا ہے^① اور اس ضابطے میں یزید جیسے فاسق و فاجر اور زانی و شرابی کو خلیفہ بنانا، اس کی بیعت کرنا بلکہ اوروں کو بھی اس کی بیعت کی دعوت دینا سب گناہ تھا، اور ایسے سب صحابہؓ، ایک باطل خلافت کو قائم کر کے اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کرنے والے گناہگار ہی ٹھہرتے ہیں، آپ نے یزید کو جتنا اور جیسے فاسق و فاجر اور شرابی و زانی بنایا ہے اس کے بعد آپ ان صحابہؓ و تابعینؓ کو اس گناہ کے الزام سے نہیں بچا سکتے، اور سوائے پانچ صحابہؓ کے چھٹا نام اس سلسلہ میں اختلاف کرنے والا تاریخ میں کوئی نہیں ملتا، تو گویا اس دورِ خیر القرون کے قریب بکل صحابہؓ و تابعینؓ، یزید کو خلیفہ بنا اور مان کر گناہگار ہوئے، تو وہ دور، خیر القرون رہا یا شر القرون؟ کیا اس میں آنحضرت ﷺ کے خیر القرون والے ارشاد کی تکذیب لازم نہیں آتی؟ نیز آنحضرت ﷺ کا ایک اور ارشاد بھی ہے کہ اللہ، اس امت کو گمراہی یعنی گناہ پر جمع نہ کرے گا، اس صورت میں اس فرمانِ نبوی کی بھی تکذیب لازم آتی ہے کہ سوائے پانچ کے اس دور کی ساری امت گناہ کے کام پر جمع ہو گئی؟ کیا یہ وہی رافضیانہ نظریہ نہیں کہ وفاتِ نبوی کے بعد پانچ افراد کے سوا باقی سب صحابہؓ (العیاذ باللہ) مرتد ہو گئے تھے؟، یزید کو فاسق و فاجر اور زانی و شرابی بنانے میں اس طرح

① ازالة الخفاء مترجم، ج 1 ص 17

اپنی توانائیاں صرف کرتے وقت ذرا دائیں بائیں بھی دیکھ لیا ہوتا تو بہتر تھا۔

تیسری گزارش یہ ہے کہ بقول آپ کے یزید جیسے فاسق کی بیعت و تولیت میں بھی کسی شرعی مصلحت کے لیے اصول اہل سنت کے موافق اگر کوئی گناہ نہ تھا، اور ہزاروں بے گناہ انسانوں کے قتل، حرم مدینہ و مکہ کی بے حرمتی اور ہزار دو شیزاؤں کی عصمت دری جیسے وہ نقصانات بھی ظاہر ہے کہ اس میں ہرگز نہ تھے جو خلع بیعت اور خروج میں تھے تو پھر کوئی آپ سے بھی تو پوچھ سکتا ہے کہ خلع بیعت اور خروج کرنے والوں نے بھی یہ پُر امن بے گناہ راستہ آخر کیوں اختیار نہ کیا؟ اگر وہ بھی یہی بے گناہ مگر پُر امن راستہ اختیار کر لیتے تو نہ اتنا قتل و قتال اور خون خرابا ہوتا نہ حرم مکہ و مدینہ کی اس قدر بے حرمتی ہوتی اور نہ ایک ہزار دو شیزاؤں کی عزت یوں خاک میں ملتی۔ ایسی صورت میں اگر کوئی، مدینہ و مکہ کی عزت و حرمت کی اس پامالی، ہزاروں صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم کے اس بے گناہ قتل و قتال اور ہزار دو شیزاؤں کی اس عصمت دری وغیرہ وغیرہ کی تمام ترمذ داری اُلٹا ان حضرات پر ہی ڈالنے لگے جنہوں نے بقول آپ کے شرعی مصلحت اور اثارِ فتنہ سے بچنے والا بے گناہ مگر پُر امن راستہ اختیار کرنے کے بجائے جان بوجھ کر اس شرعی مصلحت کے خلاف اور خوفِ فتنہ والا بے گناہ ہی سہی مگر پُر خطر راستہ اختیار کیا تو یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ آپ اس کی اصلاح اتنی آسانی سے کر سکیں گے۔

⑨۔۔۔ آپ نے حرہ میں 700 مہاجرین اور انصار اور دس ہزار دیگر اہل مدینہ کا جانیں قربان کرنا لکھا ہے (ص 9) لیکن اگر کوئی آپ سے ان سات سو میں سے صرف سات مہاجرین اور صرف سات ہی انصار کے نام پوچھ لے تو مجھے یقین نہیں کہ آپ صرف سات، سات نام بھی بتا سکیں، محمود احمد عباسی اور ان کے پیروکاروں نے یزید کو صالح و عادل وغیرہ ثابت کرنے کے لیے بڑا زور مارا تو سنہ 50ھ سے لے کر سنہ 108ھ تک

ساری اسلامی مملکت میں پھیلے ہوئے صرف تین پونے تین سو صحابہ رضی اللہ عنہم نکال سکے، آپ صرف حرہ میں شہید ہونے والے سات سو اور وہ بھی عام نہیں بلکہ خالص مہاجرین و انصار بتارہے ہیں؟، چلیے آپ واقعہ حرہ والے سال یعنی سنہ 63ھ میں ساری اسلامی مملکت میں سے صرف مہاجرین و انصار نہیں بلکہ علی العموم چھوٹے بڑے سب صحابہ رضی اللہ عنہم ہی سات سو پورے کر دیں، آپ خود یہ تصریح کر چکے ہیں کہ ”یہ تو بالکل ہی غلط ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے وقت کسی ایک شہر میں دو سو صحابہ موجود ہوں“^①

یزید کے حق میں ذرا سی کوئی بات کرے تو آپ سندیں اور ثبوت مانگنے لگ جاتے ہیں اس پر اتنے بڑے بڑے الزامات لگانے کے لیے بھی کوئی سند اور دلیل و ثبوت ضروری ہے یا نہیں؟ اگر ضروری ہے اور یقیناً ضروری ہے تو بسم اللہ، یزید کی شراب نوشیوں، امہات الا ولد حتی کہ بیٹیوں، بہنوں تک سے زنا کاریوں، نمازوں کی بربادیوں اور باجوہ طلبوں کے ساتھ گانے والیوں کے جھر مٹ میں رہنے جیسی اس کی رنگ رلیوں کی کوئی قابل اعتماد سند اور کوئی ایسا ثبوت پیش کریں جو الزام و ثبوت کے شرعی ضابطوں میں قابل قبول ٹھہرتا ہو۔ اور ان سات سو مہاجرین و انصار کا کوئی اتا پتا بھی کسی قابل اعتماد سند سے بتائیں۔

①۔۔۔ مولانا محمد امین صاحب نے حضرت محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پیش کی تھی، آپ نے جواباً فرمایا کہ: ”صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کے اجماع کے مقابلہ میں اس کی کوئی حیثیت کیا رہ جاتی ہے“..... ”یہ قول اُن سے کسی قابل اعتماد سند سے ثابت ہی نہیں۔“ آگے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور اہل حرہ کے تحقیقاتی کمیشن (جس کے سربراہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ اور حضرت عبداللہ بن مطیع رضی اللہ عنہم تھے) کے حوالہ سے یزید کی وہی شراب نوشیاں، بندر بازیاں، رنڈی بازیاں اور نمازوں کی بربادیاں وغیرہ وغیرہ ذکر کر کے آخر

میں آپ نے لکھا ہے کہ ”مولانا ان سب صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم کے مقابلہ میں آپ ایک محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہ کی بات بے سند ہے پیش کرتے ہیں، جس کی بات کو تمام اہل مدینہ نے رد کر دیا وہ آپ کو پسند آگئی،“^①

فسق یزید پر صحابہ رضی اللہ عنہم کے اجماع کا دعویٰ بالکل خلاف واقعہ ہے، کیا جنہوں نے یزید کو خلیفہ نامزد کیا تھا وہ صحابہ رضی اللہ عنہم نہ تھے؟ بلکہ عبداللہ بن مطیع جیسے صحابہ تو خود ان کے مد مقابل یزیدی لشکر میں بھی موجود تھے، چنانچہ عبداللہ بن مسعد ہنزاری، روح بن زنباع الجذامی، مسلم بن عقبہ، حضرت عبداللہ بن عصام الاشعری، عمر بن سعد کوفہ کے امیر عسکر رضی اللہ عنہم، یزیدی لشکر میں تھے (دیکھو، الإصابة فی تراجمہم)، کیا انہوں نے زانی، شرابی اور لُپے لُفنگے کو خلیفہ بنا دیا تھا؟ اُس وقت اگر وہ ایسا نہ تھا تو پھر وہ ایسا کب بنا تھا؟ اس کا کوئی اتا پتا بھی تو بتانا چاہیے؟ پھر جن حضرات نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اہل مدینہ کو خلع بیعت اور خروج سے منع کیا تھا، کیا وہ صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم نہ تھے؟ یہ کہنا کہ وہ بھی جانتے مانتے اس کو فاسق و فاجر ہی تھے، صرف اثارتِ فتنہ سے بچنے بچانے کے لیے انہوں نے منع کیا تھا، محض بلا دلیل ہے، اگر اس کے فسق پر صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم کا اجماع ہوتا تو بعد کے اہل سنت اس میں مختلف نہ ہوتے^② یہ کہنا کہ وہ، یزید کا نام لے کر

① جوانی مضمون، ص 7 و 8

② رکن مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند، محدث جلیل حضرت مولانا ابوالمرآثر حبیب الرحمن الاعظمی رضی اللہ عنہ (م 1412ھ)، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رضی اللہ عنہ کی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے (جس میں قاری صاحب نے یزید کے فسق پر صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع بتایا تھا)، لکھتے ہیں: ”مہتمم صاحب کی پوری کتاب پڑھ جائیے، یزید کے فسق پر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کے اتفاق کا ایک ثبوت بھی انہوں نے پیش نہیں کیا ہے، اور کیسے پیش کر سکتے جبکہ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ یزید کے عہد میں جتنے صحابہ رضی اللہ عنہم تھے، سب نے یزید کی بیعت قبول کر لی تھی، صرف دو صحابیوں (حضرت حسین اور ابن الزبیر رضی اللہ عنہم) نے بیعت قبول نہیں کی تھی۔ اور عقلاً و نقلاً کسی طرح یہ درست نہیں ہے کہ دو کے سوا سب صحابہ رضی اللہ عنہم ایک فاسق کی بیعت پر راضی ہو جائیں۔ اگر مہتمم صاحب فرمائیں کہ اس وقت یزید فاسق نہیں تھا، اور بعد میں ہوا، <==

اس پر لعنت کرنے نہ کرنے میں مختلف ہوئے تھے، اس کے فاسق ہونے نہ ہونے میں مختلف نہ ہوئے تھے، یہ بھی محض تحکم ہے، نام لے کر لعنت کے جواز و عدم جواز کا اختلاف تو ہے ہی صرف انہی حضرات کے درمیان جو اس سے فاسقانہ و فاجرانہ افعال کا صدور ثابت مان کر اس کو فاسق و فاجر مانتے ہیں۔ رہے وہ حضرات، جن کے نزدیک اس سے فاسقانہ و فاجرانہ افعال کا صدور ثابت ہی نہیں وہ تو اس کو فاسق و فاجر نہیں مانتے، نام لے

== < تو اولاً: انہوں نے تسلیم کر لیا کہ حضرت حسین و ابن الزبیرؓ کا امتناع یزید کے فسق کی وجہ سے نہ تھا۔ ثانیاً: ان کو بتانا پڑے گا کہ پھر بیعت کے کتنے دنوں بعد وہ فاسق ہوا۔ پھر مستند حوالوں سے بتانا پڑے گا کہ کن کن صحابیوں نے اس کو فاسق کہا ہے، یا اس کے فاسقانہ اعمال کو بیان کیا ہے، اور اگر وہ یہ نہ کر سکیں تو انکا یہ دعویٰ صحابہؓ پر کھلا ہوا افتراء ہے۔۔۔ مہتمم صاحب نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر یزید با اتفاق صحابہ، فاسق ہوتا، تو نعمان بن بشیرؓ جیسے جلیل القدر صحابی اس فاسق و فاجر کے ساتھ ساتھ ہرگز لگے نہ رہتے، ہماری عقیدت اس بات کو کسی طرح قبول نہیں کرتی کہ حضرت نعمان بن بشیرؓ جیسے صحابی، ایک شرابی، زانی، اور بے نمازی امیر کی مجلسوں میں برابر شریک ہوں گے، اس کی طرف سے سفارت کی خدمت انجام دیں گے، اور اس کی طرف سے حمص کے امیر بن کر اس کی حکومت کو قوت پہنچائیں گے۔ اسی طرح ہماری عقیدت اس بات کو ہرگز قبول نہیں کر سکتی کہ ایک شرابی و بے نمازی وزانی کی بیعت توڑنے والوں کو حضرت ابن عمرؓ جیسے فقیہ مجتہد، عالم باعمل اور متقی پاک باز صحابی یہ حدیث سنانے جائیں گے کہ: جو امام کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لے گا وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی حجت نہ ہوگی۔۔۔ اور جو اس حال میں مرے کہ اس کی گردن میں امام کی بیعت کا قلابہ نہ ہو، وہ جاہلیت کی موت مرا (دیکھو مسلم، 2/128)، اس موقع پر ابن عمرؓ کا اس حدیث کو سنانا صریح دلیل اس بات کی ہے کہ وہ یزید کو فاسق و فاجر نہیں سمجھتے تھے، اگر فاسق و فاجر سمجھتے تو یہ حدیث نہ سناتے، بلکہ یہ فرماتے کہ ایسے فاسق کی بیعت توڑ دینا جائز تو ضرور ہے، مگر بڑے فننے کا اندیشہ ہے، لہذا یہ اقدام جائز یا مناسب نہیں ہے۔ (تبصرہ بر ”شہید کربلا و یزید“، ص 73 تا 75)

از: ابوسعید رضوان اللہ سیالکوٹی

کہ ہو یا بغیر نام لیے، لعنت کے جواز کے قائل وہ کہاں ہوں گے؟ بلکہ ان کے ہاں تو لعنت کا جواز و عدم جواز سرے سے زیر بحث ہی نہیں خواہ بنام ہو یا بلا نام۔ چنانچہ اکابر علماء دیوبند رضی اللہ عنہم اور خود مفتیان جامعہ خیر المدارس کی تصریحات گزر چکی ہیں، ایک تصریح حافظ ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ کی بھی ملاحظہ ہو، فرماتے ہیں:

”أما ترك سبّه ولعنته فبنائاً على إن لم يثبت فسقه الذي يقتضي لعنه أو بنائاً على أن الفاسق المعين لا يلعب بخصوصه إما تحريماً وإما تنزيهاً“ ①

یزید کے فسق و فجور پر آپ کے دعوے کے مطابق اگر صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع مان لیا جائے تو پھر اس کے بعد یہ بھی ماننا پڑے گا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جانتے جانتے ہوئے بھی ایک فاسق و فاجر اور زانی و شرابی وغیرہ کو خلیفہ بنا کر یا مان کر اپنے ہاتھوں خلافتِ عادلہ کی جگہ خلافتِ باطلہ قائم کر کے گناہ کما یا تھا۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر خلافتِ باطلہ کی جگہ خلافتِ عادلہ کے قیام کی حسینی کوششوں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے یا کم از کم ان کا حوصلہ ہی بڑھانے کے بجائے اُلٹا ان کو بھی اس سے نہ صرف منع کیا تھا بلکہ یزید جیسے فاسق و فاجر اور زانی و شرابی کی ہی اطاعت قبول کر کے خلافتِ باطلہ پر ہی قناعت کر لینے کی ان کو دعوت دی تھی، نیز یہ کہ وہ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ وعیدیں، خلافتِ باطلہ غیر منعقدہ (اہل سنت کے نزدیک فاسق کی خلافت منعقد نہیں ہوتی، یزید فاسق تھا تو اس کی خلافت منعقد ہی نہ ہوئی تھی اور جب صحابہ رضی اللہ عنہم اس کو قبول کرنے کی دعوت دے رہے تھے تو لازم آیا کہ وہ خلافتِ باطلہ غیر منعقدہ کو قبول کرنے کی دعوت دے رہے تھے) کو قبول نہ کرنے اور زانی و شرابی مغلوب کی اطاعت نہ کرنے پر سنا تے رہے۔

ظاہر ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں ایسا کوئی دشمن صحابہ رضی اللہ عنہم ہی سوچ سکتا ہے، کوئی صحیح

① فتاویٰ ابن تیمیہ، ج 8 ص 484 طبع لاہور

العقیدہ سنی مسلمان ایسا ہرگز نہیں سوچ سکتا، لہذا یہ کہے اور مانے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ یزید کے فاسق و فاجر اور زانی و شرابی وغیرہ وغیرہ ہونے پر صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع ہرگز نہ تھا بلکہ اس سے متعلق ان میں اختلاف تھا، اور باریثوت اس پر شراب نوشیوں، زنا کاریوں اور کتے، چیتے، بندر بازیوں نیز رنڈی بازیوں کا الزام لگانے والوں پر ہے، انکار کرنے والوں پر نہیں۔

رہی بات اس قول کے بے سند ہونے کی؟ تو یہ بات آپ کی بجائے،^① لیکن آپ نے شراب نوشیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں تک سے زنا کاریوں اور بندر بازیوں، رنڈی بازیوں کے جو شرمناک الزامات اس پر لگائے ہیں اور بار بار ان کو دہرایا ہے ان کی بھی تو قابل اعتماد سند کوئی ماں کا لال پیش کرے؟ یہ الزامات بھی تو کسی قابل اعتماد سند سے ثابت نہیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ (رضی اللہ عنہ) کی شان سے بہت ہی فروتر ہونے کی وجہ سے وہ بھی ان پر بہتان ہی بنتے ہیں، حالانکہ الزامات کے لیے قوی اور قطعی ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ براءت کے لیے شک اور احتمال بھی کافی ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں جب محمد رضی اللہ عنہ بن الحنفیہ کا یہ قول مذکور ہے تو کم از کم احتمال تو اس کا ہے ہی کہ وہ ان کا ہی قول ہو، لہذا یزید کی براءت کے لیے کافی ہوگا، بخلاف آپ کے الزامات کے کہ ان کے ثبوت میں جب تک ایک رائی جتنا احتمال بھی رہے گا اس وقت تک وہ ثابت نہ ہوں گے، لہذا محمد رضی اللہ عنہ بن الحنفیہ کے قول کی قابل اعتماد سند کی بات کرنے کے بجائے آپ کو ان الزامات کی قابل اعتماد سند کی فکر کرنی چاہیے جو آپ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہما یا ابن کثیر اور الصواعق وغیرہ کے حوالے سے یزید پر لگائے ہیں۔

آپ کا یہ لکھنا بھی غلط ہے کہ ”محمد بن الحنفیہ کی بات کو تمام اہل مدینہ نے رد کر دیا تھا“۔ اول تو اس لیے کہ نہ تمام اہل مدینہ نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا (چنانچہ آل عمر،^① درست بات یہی ہے کہ محمد بن علی الحنفیہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول بے سند نہیں بلکہ مندو متصل سند سے ثابت ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے ”یزید رضی اللہ عنہ بن معاویہ رضی اللہ عنہما پر الزامات کا تحقیقی جائزہ“ از فضلیۃ الشیخ کفایت اللہ سبلی رضی اللہ عنہ، (صفحہ 480 تا 483، 702 تا 722) از: محمد فہد حارث

ایک حضرت عبداللہ بن حظلہ رضی اللہ عنہما ہی تھے، قسم دوم یعنی عہد نبوی میں صرف پیدا ہونے کی وجہ سے صحابی کہلانے والے بھی دس بارہ سے زیادہ نہ تھے، پھر ان میں سے بھی اکثر کے بارے میں صرف ”قُتِلَ يَوْمَ الْحَرَّةِ“ کی تصریح ملتی ہے یہ تصریح نہیں ملتی کہ وہ باقاعدہ اہل خروج کے ساتھ شریک ہو کر یزیدی فوج سے مقابلہ میں قتل ہوئے یا ہڑبونگ میں، بہر حال ان سب کو صحابی بھی مان لیا جائے اور خروج میں باقاعدہ شریک بھی تو تب بھی یہ ”تمام صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم“ نہیں بنتے بلکہ صرف چند بنتے ہیں، جبکہ اس خروج میں شریک نہ ہونے والے، بلکہ اوروں کو بھی سختی کے ساتھ منع کرنے والے نیز خود بھی یزید کی اطاعت و لزوم جماعت پر قائم رہنے والے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم ان سے تعداد میں بھی کہیں زیادہ تھے اور مرتبے میں بھی ان سے کہیں بڑھ کر تھے۔

پھر آپ کی یہ تعریض بھی بالکل بے معنی ہے کہ ”جس کی بات کو تمام اہل مدینہ نے رد کر دیا وہ آپ کو پسند آگئی“، اس لئے کہ اول تو (وہ بعض) اہل مدینہ محمدؐ بن الحنفیہ کی بات کو رد نہ کر سکے تھے بلکہ دلیل کے اعتبار سے خود ان کی بات رد ہو گئی تھی، کما مرّ آنفاً۔ دوم اگر یہی فرض کر لیا جائے کہ انہوں نے ان کی بات رد کر دی تھی تو تب اس کا پسند آجانا بالکل ہی بے بنیاد نہیں بلکہ اس کی ایک معقول وجہ موجود ہے، وہ یہ کہ یہاں تقابل صرف تمام اہل مدینہ اور محمدؐ بن الحنفیہ کا ہی نہیں تھا بلکہ دید و شنید کا تقابل بھی تھا، محمدؐ بن الحنفیہ اپنا مشاہدہ بیان کر رہے تھے اور اہل مدینہ (بلکہ صرف اہل حرہ) محض سنی سنائی اور خالص انواہی بات کو آگے چلتا کر رہے تھے، اور دید و شنید میں دید کو ہی پسند کرنا یا اس کا پسند آنا نہ صرف یہ کہ قرین عقل و قیاس ہے بلکہ تعلیم نبوی بھی ہے، چنانچہ صحیح مسلم میں آنحضرت ﷺ کی ام ولد (حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا) کا واقعہ مذکور ہے کہ بعض منافقین نے ان کو ان کے چچا زاد بھائی (حضرت مابور رضی اللہ عنہ) سے متہم کر دیا، آنحضرت ﷺ نے

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مابور رضی اللہ عنہ کو جا کر قتل کر دو، حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور اس کو پکڑ کے جو اپنی طرف کھینچتا تو اس کشمکش میں اس کا ستر کھل گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو پیدائشی طور پر اس کا عضو مخصوص ہی نہ تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو قتل کیے بغیر واپس آگئے اور آنحضرت ﷺ کو ساری بات آ کر بتلا دی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”الشاهد یری ما لایری الغائب“، یعنی حاضر وہ کچھ دیکھ سکتا ہے جو غائب نہیں دیکھ سکتا۔^① فقہاء نے بھی اس اصول کو دلیل کے طور پر ذکر کیا ہے، چنانچہ صاحب ہدایہ ایک جگہ ایک مسئلہ کی دلیل دیتے ہوئے لکھتے ہیں: ”ولیس الخبر کالمعاینۃ“،^② نیز حافظ ابن قیم رضی اللہ عنہ نے مسند احمد کے حوالہ سے آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی نقل کیا ہے: ”لیس المخبر کالمعاین“، محشی لکھتے ہیں ”قال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین فلم یخرجاه ووافقہ الذہبی وصحہ ابن حبان وقال الہیثمی: رجالہ رجال الصحیح“،^③

دیکھ لیجیے یہاں آنحضرت ﷺ اپنی شنید پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دید کو پسند فرما رہے ہیں، وہاں تو شنید بھی چند اہل مدینہ کی تھی ان کے مقابلہ میں محمد رضی اللہ عنہ بن الحنفیہ کی دید اگر مولانا امین صاحب کو پسند آگئی تو اس پر تعریض کے کیا معنی؟۔^④

① صحیح مسلم، ج 2 ص 368 والبدایۃ، ج 5 ص 307

② الہدایۃ، ج 3 ص 170 مکتب شرکت علمیہ ملتان

③ الجواب الکافی فیمن سئل عن الدواء الشافی، از ابن قیم، ص 54

④ رکن مجلس شوری دارالعلوم دیوبند، محدث جلیل حضرت مولانا ابوالمرآثر حبیب الرحمن الاعظمی رضی اللہ عنہ (م 1412ھ) لکھتے ہیں: ”اور یہ جو بعض علماء جذبات کی رو میں بہہ کر کہہ دیتے ہیں کہ یزید کی بد اعمالیوں کی شہرت حد تو اترو کو پہنچی ہوئی ہے، تو میرے نزدیک یہ بات محبت اہل بیت کے جوش میں قلم سے نکل گئی ہے، مگر شریعت ایسے جوش کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتی، اور میں اس کو ان علماء کی اضطرابی حرکت سمجھتا ہوں، ورنہ حقیقت کی میزان میں ان کی یہ بات پوری نہیں اترتی، ہر افواہ جو پھیل جائے اس کو خبر متواتر کہنا متواتر کی سخت توہین ہے، تو اترو کے لیے جہاں اور شرطیں ہیں اس کی ایک <==

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعض دفعہ ایک آدمی پرو پگنڈہ سے متاثر ہو کر ایک امر غیر واقع کو امر واقع یقین کر سکتا ہے، اور یہ نبوت کے بھی منافی نہیں چہ جائیکہ صحابیت و تابعیت کے؟

اس لیے کچھ بعید نہیں کہ اہل مدینہ، سبائی پرو پگنڈے سے متاثر ہو کر ہی یہ باتیں کر رہے ہوں، کیونکہ یہ اقرار تو وہ خود کر رہے ہیں کہ انہوں نے نچشم خود یزید کو یہ کام کرتے نہیں دیکھا، ایسی صورت میں یہ محض ان کی شنید ہوئی، اور شنید و دید میں تعارض کے وقت دید کا قابل پسندیدگی ہونا بنفس حدیث ثابت ہے، لہذا مولانا امین صاحب نے محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہ کی دید کو اہل مدینہ کی شنید کے مقابلہ میں پسند کیا ہے تو بالکل صحیح کیا ہے، اس پر آپ کی تعریض بالکل غلط ہے بلکہ اگر اس کو حدیث مذکور کے خلاف بھی کہا جائے تو شاید بے جا نہ ہو۔

⑪ آپ نے ایک درجن کے قریب اکابر علماء اہل سنت کا یزید کو فاسق و پلید وغیرہ کہنا بھی نقل کیا ہے۔ بالکل بجا! لیکن آپ تو محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہ جیسی عظیم تابعی شخصیت کو صحابہ رضی اللہ عنہم کے مقابلہ میں بے حیثیت قرار دے آئے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے مقابلہ میں ان کی بات بڑی

== < ضروری شرط یہ ہے کہ اگر خبر کا تعلق کسی دیکھنے والی چیز سے ہے تو ضروری ہے کہ اس کا مستند انتہا مشاہدہ ہو، ورنہ وہ متواتر نہیں ہو سکتی۔ پس یزید کی بد اعمالیوں کو متواتر کہنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ان خبروں کا سلسلہ اوپر جا کر جہاں ختم ہوتا ہے، وہاں بکثرت ایسے لوگوں کے بیانات پائے جاتے ہیں یا نہیں جو یہ کہتے ہوں کہ ہم نے ان بد اعمالیوں کا ارتکاب کرتے ہوئے یزید کو دیکھا ہے، اگر خبروں کا سلسلہ ایسے بیانات پر منتہی ہوتا ہے تو ان کو متواتر کہنا بے شک صحیح ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ اس کی آخری کڑی محض افواہ اور سنی سنائی باتیں ثابت ہوتی ہیں، تو متواتر کہنا بالکل غلط اور صریح مغالطہ ہے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھ کر کہنے والا ایک شخص بھی نہیں ہے، چہ جائیکہ جم غفیر، اور دعویٰ کر دیا جاتا ہے تو اترا کا، حالانکہ ایسی صورت میں تو اترا تو درکنار، شرعی اصول سے بد اعمالیوں کا مطلقاً ثبوت نہیں ہوتا، ایسی صورت میں یزید پر شرعی اصول سے فسق ہونے کا حکم کیسے لگے گا؟“

(تبصرہ بر ’شہید کر بلا و یزید‘، ص 50 و 51) از: ابوسعید رضوان اللہ سیا لکونی

سختی سے رد کر آئے ہیں، یزید کو خلیفہ بھی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے ہی بنایا تھا، اس کی بیعت کرنے اور اس پر قائم رہنے والوں میں بھی تو صحابہ رضی اللہ عنہم تھے، اس کی بیعت توڑنے اور اس کے خلاف خروج کرنے والوں کو سختی سے منع کرنے والے بھی تو صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم ہی تھے، اور ادھر یہ اکابر اپنی جگہ کتنے ہی عظیم سہی پر سب مل کر بھی اکیلے محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہ جتنے عظیم تو ہرگز نہ تھے، جب ان کی بات حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہما جیسے صغار صحابہ کے مقابلہ میں آپ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو ان سے نچلے درجے کے ان اکابر کی اس بات کو بھی کوئی آپ ہی کے اصول کے مطابق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جیسے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کے قول و عمل کے مقابلہ میں اس سے بھی زیادہ بے حیثیت کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اگر محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کی بات اس لیے بے حیثیت ہے کہ وہ بے سند ہے تو یزید کو شراب پیتے، زنا کرتے ان اکابر نے بھی نہ خود دیکھا ہے اور نہ کسی دیکھنے والے تک ان کی بھی کوئی سند ہی متصل ہے، ان کی یہ بات بھی محض بے سند افواہوں پر ہی مبنی ہے سند و داند ان کی اس بات کی بھی کوئی نہیں ہے۔ الغرض! جیسے آپ نے محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہ جیسی عظیم تابعی شخصیت کی بات کو صحابہ رضی اللہ عنہم کے مقابلہ میں بے حیثیت و بے سند کہہ کر رد کر دیا ہے، ایسے ہی کوئی آپ کا مد مقابل ان اکابر کی اس رائے کو بھی ان کی تمام تر عظمت کے باوجود صحابہ رضی اللہ عنہم کے مقابلہ میں اول تو اس سے کہیں بڑھ کر ورنہ کم از کم اسی حد تک تو ضرور ہی بے حیثیت و بے سند کہہ کر رد کر سکتا ہے۔ پھر آپ کا دعویٰ تو فسق و فساد کے اجماعی ہونے کا ہے، ان درجن کے قریب اکابر کے اس کو فاسق و پلید کہنے سے اس کا اجماعی ہونا کیسے ثابت ہو گیا جبکہ انہی یا انہی جیسے اکابر نے ہی اس فسق و فجور کو اختلافی بھی بتلایا ہے؟۔

یہ سب آپ کے ہی ضابطے قاعدے کے مطابق ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے اکابر کی اس بات کو بھی رد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر کوئی شخص ان اکابر کی اتباع میں

یزید کو فاسق اور پلید ہی کہنا چاہتا ہے تو جیسے انہوں نے کہا ہے ویسے بڑے شوق سے کہے، لیکن اس سے آپ کو کیا فائدہ؟ اور مولانا محمد امین صاحب اور کزنی کو کیا نقصان؟، کیونکہ جن اکابر نے اس کو فاسق و پلید وغیرہ کہا لکھا ہے انہوں نے ہی اس سے ملعونانہ و فاسقانہ افعال کا صدور ثابت نہ ماننے کو بھی حق، صحیح اور موافق اصول کہا اور لکھا ہے، اس طرف بھی نصوص سے دلائل کا بکثرت موجود ہونا بتایا ہے، اس اعتبار سے ان اکابر کا مسلک یزید کو صرف فاسق و پلید وغیرہ کہنا ماننا ہی نہ ہوا بلکہ اس کو یہ کچھ نہ کہنا نہ ماننا بھی ہوا، لہذا اگر کوئی شخص اس کو فاسق اور پلید وغیرہ کہنا ماننا نہ چاہے تو جیسا کہ میں شروع میں عرض کر آیا ہوں، غلط اور اکابر کے مسلک کے خلاف اس کو بھی نہیں کہا جاسکتا اور نہ ایسے شخص کے خلاف اکابر کی یہ عبارتیں حجت کے طور پر پیش ہی کی جاسکتی ہیں، کیونکہ وہ بھی اکابر کا کہا ہوا ہی کہہ اور مان رہا ہے۔^①

نیز اس لیے بھی اس کو غلط اور اکابر کے مسلک کے خلاف نہیں کہا جاسکتا کہ یہ شخص بھی یزید کو عادل، صالح کہہ کر بعینہ وہی کچھ کہتا کرتا ہے جو کچھ اکابر نے اس کو فاسق و فاجر کہہ کر کہا اور کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یزید کی خلافت و بیعت سے متعلق صحابہؓ میں اختلاف تھا، ایک جماعت اگر اس کے حق میں تھی تو دوسری جماعت اس کے خلاف تھی، ایسی صورت میں یزید کو فاسق و فاجر کہا جائے یا عادل و صالح کسی صورت میں بھی صحابہؓ کے دونوں موقف صحیح نہیں بنتے بلکہ صرف کوئی ایک ہی صحیح بتا اور اس کے

① رکن مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند، محدث جلیل حضرت مولانا ابوالہر آشعربیہ الرحمٰن الاعظمیؒ (م 1412ھ) لکھتے ہیں ”عقیدہ فسق یزید کا تعلق سُنَّت سے نہیں ہے، نہ اثباتاً نہ نفیاً، بلکہ اس کی حیثیت محض ایک علمی تحقیق کی ہے، اگر کسی عالم کے نزدیک شرعی قواعد کے ماتحت اس کا فسق ثابت ہو، اور وہ اس کو فاسق مانتا ہو، تو وہ بھی سُنَّت ہے، اور کسی عالم کے نزدیک ان قواعد کی رُو سے اس کا فسق ثابت نہ ہوتا ہو، تو اس لیے وہ اس کو فاسق نہ مانتا ہو تو وہ بھی سُنَّت ہے“

(تبصرہ بر ”شہید کربلا و یزید“، ص 109)۔ ابوسعید رضوان اللہ سیالکوٹی

مد مقابل دوسرا لازماً غلط ہی قرار پاتا ہے، چنانچہ اگر اس کو فاسق و فاجر اور زانی و شرابی وغیرہ کہا جائے تو اس کی خلافت و بیعت سے اختلاف کرنے والے صحابہؓ کا موقف بظاہر صحیح بن جاتا ہے لیکن اس سے اتفاق کرنے والے صحابہؓ کا موقف غلط ہی نہیں بلکہ گناہ بھی ہے۔ اور اگر اس کو صالح و عادل کہا جائے تو اس کی خلافت و بیعت سے اتفاق کرنے والے صحابہؓ کا موقف تو صحیح بن جاتا ہے، لیکن اس سے اختلاف کرنے والے صحابہؓ کا موقف، غلط قرار پاتا ہے کیونکہ ایک صالح و عادل خلیفہ کو خلیفہ نہ ماننا، اس کی بیعت و اطاعت نہ کرنا، اس سے بڑھ کر بیعت کر کے توڑ دینا اور اس کے خلاف خروج کرنا کرانا غلط اور گناہ ہے۔

ایسی صورت میں کوئی شخص، یزید کو فاسق و فاجر کہے یا عادل و صالح، اس کو صحابہؓ کے ان دنوں موقوفوں میں سے کسی ایک موقف کی کوئی مناسب تاویل ضرور کرنی پڑے گی۔ چنانچہ اکابر علماء اہل السنۃ نے یہی کیا ہے کہ یزید کو فاسق و فاجر کہہ کر حضرت حسینؓ وغیرہ کے موقف کو صحیح بنا لیا اور حضرت معاویہؓ وغیرہ کے موقف کی تاویل کر لی، لہذا اگر کوئی شخص، یزید کو صالح و عادل کہہ کر حضرت معاویہؓ وغیرہ کے موقف کو صحیح بنا لے اور حضرت حسینؓ وغیرہ کے موقف کی تاویل کر لے تو اصولی طور پر وہ بعینہ اکابر کے طریقہ کار کی ہی پیروی کرنے والا سمجھا جائے گا، اس کی مخالفت کرنے والا اس کو ہرگز نہ کہا جائے گا کیونکہ اُس نے بنیادی طور پر وہی کچھ کیا ہے جو کچھ اکابر نے کیا تھا، اکابر نے یزید کو فاسق و فاجر کہہ کر ایک موقف کو صحیح بنایا اور دوسرے کی تاویل کی تھی اس نے بھی اس کو صالح و عادل کہہ کر ایک موقف کو صحیح بنایا اور دوسرے کی تاویل کی ہے۔

اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یزید کے فسق و عدل کی بحث سے اکابر کا مقصود اصلی اس کی تفسیق و تعدیل نہیں بلکہ صحابہؓ کے ان موقوفوں کی تصحیح و تاویل ہے جو انہوں نے یزید کی خلافت و بیعت سے متعلق اختیار کیے تھے، کیونکہ جب اس کو فاسق

وفاجر یا عادل و صالح کہنے سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے دونوں موقف صحیح بنتے ہی نہیں بلکہ کوئی ایک ضرور غلط ہی ٹھہرتا ہے تو اکابر نے اس کی تفسیق و تعدیل کو مقصود اصلی بنا کر، کرنا ہی کیا تھا؟ لہذا صحابہ رضی اللہ عنہم کے موقفوں کی تصحیح و تاویل کے بجائے یزید کے فسق و عدل کو اپنا مقصود اصلی بنا لینا، اسی کو ہر کسی سے اپنے اتفاق و اختلاف کی بنیاد ٹھہرانا، اسی کے حوالہ سے اپنی جماعت میں تفریق پیدا کرنا وغیرہ وغیرہ بجائے خود اکابر کے اصلی مقصود اور بنیادی مسلک سے انحراف ہے۔

⑫ آپ نے اکابر کی عبارتیں نقل کر کے مولانا محمد امین صاحب اور کرنزی سے یہ پوچھا ہے کہ: ”مولانا ارشاد فرمائیے یہ بزرگ سب رفض و تشیع کی خدمت ہی کرتے رہے“^① لیکن مولانا محمد امین صاحب نے تو آپ کے مضمون کی بابت لکھا تھا کہ اس میں ”یزید کے بارے میں سنیت و حنفیت سے زیادہ رفض و تشیع کی ترجمانی کی گئی ہے“، انہوں نے ان اکابر کے بارے میں تو نہ لکھا تھا، اور آپ کے مضمون کے بارے میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے، اس سے اکابر کے بارے میں بھی ان کا یہی لکھنا لازم نہیں آتا، کیونکہ آپ کے مضمون اور اکابر کے لکھے ہوئے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، مثلاً:

الف۔۔۔ اکابر نے یزید کو فاسق و پلید صرف لکھا یا بتایا ہے، یہ کچھ اس کو زبردستی بنا یا نہیں ہے جبکہ آپ نے تو محض تاریخی موضوعات و مکذوبات بلکہ خرافات و لغویات کی بنیاد پر اس کو فاسق و فاجر اور زانی و شرابی وغیرہ بنانے پر اپنا سارا زور لگا دیا ہے اور برابر لگائے جا رہے ہیں۔

ب۔۔۔ آپ نے اپنے مضمون میں یزید کو صرف فاسق و فاجر ہی نہیں لکھا بلکہ اس سے متعلق کسی امام باڑے کی پوری مجلس پڑھی بلکہ پٹوائی ہے، جبکہ اکابر کی عبارتوں کا اس سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں نہ اس مجلس خوانی کا وہاں کوئی اتا پتا ہی ہے۔

ج۔۔۔ اکابر نے اس مسئلہ میں اختلاف نہ صرف برداشت کیا بلکہ خود اس کا قدیماً و حدیثاً اختلافی ہونا بیان کیا پھر جانبین کو حق، صحیح اور موافق اصول بھی کہا بلکہ دونوں طرف دلائل کا نصوص سے بکثرت موجود ہونا بھی بتایا، جبکہ آپ کا معاملہ اس کے برعکس ہے، آپ تو ادارہ ”الخیر“ کا ایک چند سطری اختلافی نوٹ - اختلافی نوٹ بھی نہیں بلکہ صرف ایک وضاحت۔۔۔ اور وہ بھی عربی میں برداشت نہ کر سکے، اور محققین اہل سنت کے محقق مسلک کے منور چہرہ پر رافضیت و سبائیت یا بدترین مہانت کی کالک ملو کے ہی دم لیا، کیا اکابر کا بھی طریق اس سلسلہ میں یہی تھا؟۔

د۔۔۔ اکابر نے بوقتِ ضرورت کسی سوال کے جواب میں یا کسی اور ضرورت کے تحت یزید کو فاسق بتایا اور کہا، لیکن اس کے فسق کو اپنی تقریر و تحریر اور تصنیف و تالیف کا مستقل موضوع نہیں بنایا، اس پر سینکڑوں صفحات کی ضخیم ضخیم کتابیں نہیں لکھیں، جب کہ آپ لوگوں کا طرزِ عمل اس کے بالکل خلاف ہے۔

ہ۔۔۔ اکابر نے یزید کو فاسق کہا ہے لیکن دوسروں پر اس کو فاسق کہنا ایسا ٹھونسنا جیسا کہ آپ لوگ ٹھونس رہے ہیں کہ جو اس کو فاسق و فاجر نہ کہے وہ، آپ کے نزدیک دیوبندیت اور دیوبندی مدارس سے اخراج کا مستحق اور یزیدی و خارجی اور ناصبی جیسے فتوؤں کا حق دار ٹھہرتا ہے۔^①

و۔۔۔ اکابر نے اس کو فاسق کہا لیکن نہ تو سنی عقیدہ کے طور پر اس کا پرچار کیا اور نہ اس کے فسق و فجور کی ترویج و اشاعت کو باقاعدہ اپنا مشن ہی بنایا، نیز نہ اپنی جماعت کے

① رکن مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند، محدث جلیل حضرت مولانا ابوالہر آشرف حبیب الرحمن الاعظمیؒ (م 1412ھ) لکھتے ہیں: ”اس مسئلہ میں کوئی خاص دقت و پیچیدگی نہیں ہے کہ اس کی زیادہ وضاحت کی ضرورت ہو، ہمارے مخاطبین بھی اس کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، مگر ان کو بعض محقق علماء کے رویہ سے غلط فہمی ہوئی ہے، انہوں نے کتابوں میں یہ دیکھ لیا کہ فلاں فلاں عالموں نے یزید کو فاسق بدست اور مہتو رکھا ہے، پس ان کی تقلید میں خود بھی اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنے لگے، حالانکہ حقیقت >=

لوگوں سے اپنے اتفاق و اختلاف کی بنیاد اس کو بنایا اور نہ اس کے حوالہ سے اپنی جماعت میں تفریق ہی پیدا کی، جبکہ آپ لوگ یہ سب کچھ بڑے اہتمام سے کر رہے ہیں، آپ کے پیرومرشد کی تو اس سلسلے میں آخری بات ہی اپنے سے اختلاف کرنے والوں کی بابت یہ ہوتی ہے کہ وہ ”اگر یہ اعلان کر دیں کہ وہ یزید کو فاسق تسلیم کرتے ہیں تو ہمارا اُن سے اختلاف ختم ہو جائے گا“۔ حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب خطیب اسلام آباد، مولانا عطاء الحسن شاہ صاحب، اور مولانا قاضی شمس الدین صاحب درویشی مرحوم وغیرہ سے اس کے علاوہ اور کیا اختلاف ہے آپ کے پیرومرشد کا؟، کیا اکابر نے بھی یزید کا فسق و فجور لوگوں سے یوں تسلیم کرایا تھا؟۔

ز۔۔۔ اکابر نے سنیت کی بنیاد اگر رکھی ہے تو حضرت حسینؓ پر رکھی ہے نہ کہ یزید پر، یعنی حضرت حسینؓ کے کربلائی موقف کی تصحیح و تغلیط کو صحیح اور غلط کا معیار بنایا نہ کہ یزید کے تفسیق و تعدیل کو، جبکہ آپ لوگ حضرت حسینؓ کا تو نام تک نہیں لیتے اس سلسلے میں بلکہ یزید کو ہی روتے رہتے ہیں۔

اس لیے اس سلسلے میں آپ اکابر کی بات نہ کریں بلکہ اپنی بات کریں، ان اکابر پر مولانا امین صاحب کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا آپ ان پر اپنا حق سمجھتے ہیں۔ مولانا امین صاحب بھی ان اکابر کو زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا تو ضرور ہی سمجھ سکتے ہیں جتنا ان کو سمجھنے کا آپ دعویٰ کر سکتے ہیں، اور زیادہ نہیں تو کم از کم آپ جتنے قبیح تو وہ بھی ان کے ہیں ہی، نیز ان کی عبارتوں کی توضیح و تشریح اور تنقیح و تحقیق کا حق اور ملکہ بھی کم از کم آپ جتنا تو ان میں

==> یہ ہے کہ ان علماء نے یا تو مورخین کے بیانات کی ترجمانی کی ہے، یا شہرت عام کی بنا پر جو خیال دماغوں پر چھایا ہوا تھا، اسی خیال کے تحت غور و فکر و تثبت کے بغیر یہ الفاظ ان کے قلم سے نکل گئے ہیں۔۔۔ یہی وجہ ہے کہ جن علماء نے ہر ہر الزام کو تحقیقی معیار پر جانچ کر قلم اٹھایا، انہوں یا تو صراحتاً یزید کو غیر فاسق کہا ہے، یا اس کے فسق کو محتاج دلیل قرار دیا ہے۔“

(تبصرہ بر ’شہید کربلا و یزید‘، ص 51)۔ ابوسعدر ضوان اللہ سیالکوٹی

بھی ہے ہی، یہ اکابر کے مسلک و مشرب اور ان کے عقیدے و نظریے سے اتفاق و اختلاف وغیرہ کا مسئلہ نہیں بلکہ ان کی عبارتوں کی توضیح و تشریح اور تنقیح و تحقیق کا مسئلہ ہے جس میں ایک مولانا محمد امین کا دوسرے مولانا محمد امین سے اختلاف ہے، اصل عقائد و نظریات میں اکابر کی پیروی و عدم پیروی کو اس میں کوئی دخل نہیں، چنانچہ آپ نے جو عبارتیں نقل کی ہیں ان میں سے بعض تو عبارتوں پر ہی کلام ہو سکتا ہے، اور بعض سے آپ کے استدلال پر گفتگو ہو سکتی ہے، مثلاً:

الف۔۔۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم کی جو عبارت آپ نے نقل کی ہے اس میں یزید کے فسق و فجور کا تو کوئی ذکر ہی نہیں، پھر اس میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ شہادت حسینؓ کے بعد ”تمام اسلامی ممالک میں خونِ شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئیں“ یہ بالکل غلط اور تاریخی حقائق کے بالکل خلاف ہے۔ واقعہ کربلا کے پانچ سال بعد سنہ 66ھ میں مختار ثقفی جیسے معمولی، بے دین اور اہل بیت کے دشمن انسان نے اپنے ہی اقرار کے مطابق محض حصول دنیا کے لیے یہ مطالبہ کیا تھا، سنہ 66ھ سے پہلے نہ کوئی مطالبہ تاریخ میں ملتا ہے اور نہ اس حوالہ سے کوئی بغاوت ہی نظر آتی ہے، کربلا کے بعد سب سے پہلا واقعہ، حرہ کا واقعہ ہے، اہل مدینہ سے آپ نے یزید کو فاسق و فاجر، زانی و شرابی، بندر باز اور رنڈی باز سب کچھ کہلوا یا لیکن خونِ شہداء کا مطالبہ برائے نام آپ بھی ان سے نہ کہلوا سکے، اس کے بعد واقعہ مکہ پیش آیا وہاں بھی آپ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے یزید کے بارے میں وہ کچھ کہلوا یا جو کچھ آپ ان سے کہلوا سکتے تھے لیکن خونِ شہداء کا نام بھول کر بھی آپ ان کی زبان سے نہ نکلا سکتے، اور واقعہ کربلا کے بعد یہی دو واقعے پیش آئے جن میں خونِ شہداء کا اشارتاً و کنایتاً بھی کوئی ذکر نہیں ملتا، اور ان دو واقعوں کے علاوہ یزید کے دور میں اور کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا جس کو خونِ شہداء سے متعلق ہی کیا جاسکے چہ جائیکہ اس کے لیے بغاوت کا نام اس کو دیا جائے؟۔

ب۔۔۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مرحوم کے آپ نے جو یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ یزید کے فسق و فجور پر ”صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) سب کے سب متفق ہیں خواہ مباہعین ہوں یا مخالفین۔ الخ“، یہ محض حکیم الاسلام کا اپنا خیال ہے جس کا کوئی واضح ثبوت یا کوئی واضح قرینہ صارفہ عن الظاہر انہوں نے بیان نہیں فرمایا۔ یہ حکیم الاسلام نے مباہعین صحابہ رضی اللہ عنہم کے اندر کی بات کی ہے اور اپنے اندر کی بات وہ صحابہ رضی اللہ عنہم خود ہی بتا سکتے تھے، تیرہ چودہ سو سال بعد قاری صاحب مرحوم یا کوئی اور نہیں بتا سکتا اور نہ کسی کی ایسی بے ثبوتی و بے قرینہ بات کسی اور کے لیے واجب التسلیم ہی ہے، پہلے عرض کر چکا ہوں کہ خلاف ظاہر ایسی باتیں روافض کی ہی ان باتوں جیسی ہیں جو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کرتے ہیں کہ بظاہر تو انہوں نے خلفاء ثلاثہ رضی اللہ عنہم کی بیعت کر لی تھی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے لیکن اندر سے وہ ان کو (معاذ اللہ) منافق اور ظالم و غاصب ہی جانتے مانتے تھے۔ فرمائیے! قاری صاحب کی اس بات میں اور روافضیوں کی اس بات میں کیا فرق ہے؟ کسی مستند آدمی کی ہر کتاب اور ہر بات ہی مستند نہیں ہوا کرتی۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر حدیث میں کون مستند ہوگا، لیکن آپ ہی فرمائیں کہ ان کی صحیح بخاری کے علاوہ ان کی دیگر کتب خصوصاً ”جزء القراءة خلف الإمام“ اور ”جزء رفع الیدین“ کو آپ کتنا مستند جانتے مانتے ہیں؟ حضرت مولانا قاری طیب صاحب اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب (رحمۃ اللہ علیہما) کی شہید کر بلا ① ایسی ہی کتابوں میں سے ہیں جیسی امام بخاری رضی اللہ عنہ کی ”جزء القراءة“ اور ”جزء رفع الیدین“ اور ”تاریخ کبیر“ وغیرہ، یہ نہ مستند ہیں اور نہ کسی مد مقابل کے خلاف قابل استدلال، اور نہ ان کتابوں کی ایسی باتوں کا کوئی ایسا وزن ہی ہے کہ کسی مد مقابل پر ان کا

① حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رضی اللہ عنہ کی کتاب پر انہی کے ہم عصر، رکن مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند، محدث جلیل حضرت مولانا ابوالوالہ اثر حبیب الرحمن الاعظمی رضی اللہ عنہ نے ایک جامع تبصرہ تحریر فرمایا تھا جو شائع ہو چکا ہے، اس تبصرہ کے صفحہ 34 سے صفحہ 90 تک فسق یزید کے بارے میں حضرت قاری صاحب رضی اللہ عنہ کے موقف پر اعظمی رضی اللہ عنہ صاحب نے مفصل نقد فرمایا ہے جو قابل مطالعہ ہے۔ ابوسعروان اللہ سیالکوٹی

رعب بٹھایا جاسکے۔^①

مولانا! اگر ہر شخص کی ہر بات یوں سند کا درجہ حاصل کرنے لگ جائے تو پھر آپ کو صرف یزید کو ہی نہیں بلکہ اس کے باپ اور دادا کو بھی، پھر فاسق ہی نہیں بلکہ العیاذ باللہ، کافر، منافق، ظالم، دشمن اسلام وغیرہ وغیرہ بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ اہل السنۃ کے جصاص جیسے اکابر نے یہ سب کچھ ان کو لکھا اور بنایا ہے۔ آپ نے تو یزید کے صرف فسق پر اور صرف ایک درجن کے قریب حوالے دیے ہیں، عبد القیوم علوی نے اس کے باپ اور دادا یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ اور دیگر بعض صحابہ رضی اللہ عنہم تک کے صرف فسق نہیں بلکہ کفر و نفاق تک کے لیے ایک دو نہیں بلکہ ساٹھ سے بھی اوپر اکابرین اہلسنت کے حوالے دیے ہیں، اور ایسے حوالے ہیں کہ آپ جیسے مناظرین اہلسنت سارے بھی جمع ہو جائیں تو ان اکابر کی اس بات کی تردید و تغلیط کے سوا اس کا کوئی اور معقول جواب نہیں دے سکتے، یہ کیس عدالت میں ہے اور ابھی تک اس کے قانونی نکتوں پر بحث ہو رہی ہے، اگر بات اکابر کی عبارتوں تک پہنچی تو عدالت کو ان صحابہ رضی اللہ عنہم کے کفر و نفاق تک کا فیصلہ دینے میں کوئی دشواری نہ آئے گی، اور یہ سب نتیجہ ہوگا اکابر کی ان ناقابل استدلال بلکہ قابل رد یا قابل تاویل عبارتوں سے بے جا و بے حمل استدلال کرنے کا۔^② اس لیے

① مولف مذکور غالباً حنفی ہونے کے سبب مسلکی اختلاف کے تحت ایسی خلاف واقعہ بات لکھ گئے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری کی مذکورہ کتب نہ صرف ان کے تحریر علمی پر شاہد ہیں بلکہ ہر دور کے ائمہ کے نزدیک مستند مانی جاتی رہی ہیں۔ (محمد فہد حارث)

② عبد القیوم علوی نامی ایک شخص نے جو اپنے آپ کو سنی العقیدہ کہتا تھا ”تاریخ نواصب“ نامی ایک دل آزار کتاب لکھی جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ و دیگر بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ سب کچھ لکھا، اس کے خلاف شہید اسلام مولانا محمد عبداللہ صاحب رضی اللہ عنہ (خطیب لال مسجد۔ اسلام آباد) نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا جو تقریباً پانچ سال تک چلا، مولانا ابوریحان عبدالغفور سیالکوٹی رضی اللہ عنہ اس مقدمہ میں مولانا محمد عبداللہ رضی اللہ عنہ کے علمی و تحقیقی معاون تھے، عبد القیوم علوی کی طرف سے پیش کردہ حوالوں وغیرہ کی جانچ پڑتال اور پھر ان کا جواب تیار کرنا انہی کے ذمہ تھا۔ الغرض بفضل اللہ تعالیٰ مورخہ 15 نومبر 1989ء کو جناب ملک محمد حفیظ صاحب، مجسٹریٹ درجہ اول نے اپنا فیصلہ سنایا جس کی رو سے عبد القیوم علوی کو تین سال قید با مشقت کی سزا دی گئی، اور پھر اس کی کتاب پر باندی عائد کر دی گئی۔ اس مقدمہ کی کاروائی ”مقدمہ اسلام آباد“ کے نام سے شائع بھی ہوئی۔ (ابوسعبد رضوان اللہ سیالکوٹی)

اکابر کی بات وہ پیش کرنی چاہیے جو مستند اور اصول و قواعد اہل السنۃ کے مطابق ہو، قابل استدلال و قابل حجت ہو، قابل رد یا قابل تاویل نہ ہو۔ ایک بلا دلیل دعویٰ کو اگر یکے بعد دیگرے دس بیس یا سو پچاس اکابر نقل کرتے چلے جائیں تو محض کثرتِ نقول سے وہ مدلل نہیں ہو جاتا، فسقِ یزید پر اتفاق کا دعویٰ ایسا دعویٰ ہے جو بلا دلیل ہی نہیں بلکہ خلاف دلیل بس نقل ہی ہوتا آ رہا ہے۔ یہی مدعیانِ اتفاق دنیا کو بتاتے ہیں کہ یزید کو خلیفہ بنانے میں صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم کا اختلاف، اس کو خلیفہ ماننے میں ان کا اختلاف، اس کی بیعت کرنے میں اختلاف، اس کے خلاف خروج کے جواز میں اختلاف، بالفعل خروج کرنے میں اختلاف، لیکن آگے یکدم دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ”فسق میں اتفاق“، کیا ایسے عجیب و غریب اختلاف و اتفاق کی انوکھی مثال دنیا کے کسی اور مسئلہ میں بھی ملتی ہے؟، جب تک سارے پہلے اختلافات بھی اتفاق میں تبدیل نہیں کر دیے جاتے اس وقت تک فسق میں اتفاق کا دعویٰ محض بلا دلیل اور غیر واجب التسلیم ہے۔ اس سلسلے میں بات حضرت گنگوہی رضی اللہ عنہ کی ہی حق و صواب ہے، باقی سب محض قیل و قال ہے۔

ج۔۔۔ آپ نے شاہ ولی اللہ رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے یزید کی گمراہی و ضلالت کا شامی داعی لکھا ہے، اگر یہ عبارت واقعی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ ہی کی ہے اور الحاقی نہیں ہے تو میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ کسی قابلِ اعتماد سند سے یزید کی کوئی ایک دعوتِ اِلی الضلالتہ آپ پیش کریں۔ ہم تو اس کی ایک ہی دعوت جانتے ہیں جو اس نے غیر مبایعین اور خالین کو دی تھی اپنی بیعت کی، اگر اس کی یہ دعوت، دعوتِ اِلی الضلالتہ ہے تو جنہوں نے اس کو خلیفہ بنایا، اس دعوت کا موقع اس کو فراہم کیا، ان کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہوگا؟ وہ تو پھر یزید سے بھی بڑھ کر (العیاذ باللہ) داعیِ اِلی الضلالتہ ہوں گے؟، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی دعوت تاریخ میں محفوظ ہے جس کو گمراہی اور ضلالت کی طرف دعوت کہا جاسکے تو کسی قابلِ اعتماد سند سے اس کی نشاندہی فرمائیے، اس کے بعد آپ کو حق ہوگا شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کی

اس عبارت سے استدلال کرنے کا۔

و۔۔۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب مرحوم اور حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب ترمذی، مدظلہ العالی کا جو حوالہ آپ نے دیا ہے وہ بے سود ہے، کیونکہ اس میں تو انہوں نے سرے سے فسق یزید کی بحث ہی نہیں چھیڑی بلکہ یزید کو خلیفہ عادل اور راشد قرار دے کر حضرت حسینؓ کو باغی قرار دینے کی سعی میں مصروف ہونے کی بات کی اور اس مجموعی نظریے کو اہل سنت والجماعت کے نزدیک باطل کہا ہے۔ اور پھر اس مجموعی نظریے میں بھی مقصود اصلی حضرت حسینؓ کو باغی قرار دینے والا جزو ہے، کیونکہ ان کو باغی قرار دینا کچھ یزید کو عادل و راشد قرار دینے پر ہی موقوف نہیں ہے بلکہ کہنے والا یزید کو فاسق و فاجر کہہ کر بھی حضرت حسینؓ کو اس حوالہ سے باغی کہہ سکتا ہے کہ جمہور اہل سنت کے نزدیک فاسق و فاجر متغلب حاکم وقت کے خلاف بھی خروج ناجائز اور اس کے شرعی احکام میں اس کی اطاعت واجب ہے۔^① اور بیعت کا مطالبہ یزید کا شرعی حکم تھا غیر شرعی نہ تھا، اسی طرح حضرت حسینؓ کو عادل قرار دینے کے لیے یزید کو فاسق و فاجر قرار دینا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو عادل و راشد ٹھہرا کر بھی حضرت حسینؓ کو عادل ٹھہرایا جاسکتا ہے، چنانچہ حضرت نانوتویؒ نے ”شہادتِ امام حسینؓ و کردارِ یزید“ میں حضرت حسینؓ کے کربلائی موقف کی جو تشریح و توضیح فرمائی ہے اس کے مطابق ان کے موقف کی صحت، یزید کے فسق و فجور پر موقوف نہیں رہتی، بلکہ وہ فاسق و فاجر ٹھہرے یا عادل و صالح قرار پائے، حضرت حسینؓ کا کربلائی موقف بہر صورت صحیح ہی رہتا ہے۔

جب حضرت حسینؓ کے کربلائی موقف کا صحیح یا غلط ہونا نیز خود ان کا بھی عادل یا

① نووی شرح مسلم، ج 2 ص 125۔ فتح الباری، ج 13 ص 7 و 8 و 71۔ منہاج السنہ، ج 2 ص 241۔ شرح عقائد مع النہر اس، ص 539۔ ازالہ الخفاء مترجم، ج 1 ص 531 وغیرہا

باغی ہونا یا یہ کچھ ان کو اور ان کے اس موقف کو کہنا، یزید کے فسق و عدم فسق پر موقوف ہی نہ ہو تو مفتی جمیل احمد صاحب اور مفتی عبدالشکور صاحب نے اس سلسلہ کے جس نظریہ کو یہاں اہل سنت والجماعت کے نزدیک باطل کہا ہے اس میں مقصود اصلی بھی یزید کو صالح و راشد قرار دینے والا جزو نہ ہوگا بلکہ حضرت حسینؓ کو باغی قرار دینے والا جزو ہوگا۔

الغرض! ان حضرات مفتیانِ کرام نے یزید کو عادل و راشد خلیفہ قرار دے کر حضرت حسینؓ کو باغی قرار دینے والے مجموعی نظریے کو اہل سنت والجماعت کے نزدیک باطل کہا ہے اور اس مجموعی نظریے کو مولانا محمد امین صاحب اور کزنئی بھی بالکل وہی کچھ کہتے ہیں جو کچھ ان مفتیانِ کرام نے کہا ہے، لہذا ان حضرات کی عبارت سے مولانا کے خلاف آپ کا یہ استدلال محض بے سود و بے اثر ہے۔

رہیں باقی اکابر کی عبارتیں؟ تو ان میں اگرچہ یزید کے فسق و سق کا ذکر ہے لیکن آپ نے تو ان کی طرح اس کو فاسق و فاجر نہیں کہا، بلکہ روافض کی طرح اس کے فسق و فجور اور شراب نوشی و زنا کاری پر پوری مجلس پڑھی ہے، اور مولانا محمد امین صاحب اور کزنئی کا اعتراض بھی آپ کی اس رافضیانہ مجلس خوانی پر تھا محض یزید کو فاسق و فاجر کہنے پر نہ تھا، آپ نے اگر حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتویؒ کی طرح اس کو فاسق وغیرہ کہا ہوتا تو مولانا اور کزنئی کو آپ پر بھی سُنیت و حنفیت سے زیادہ رُفُض و تشیع کی ترجمانی کا اعتراض اسی طرح نہ ہوتا جس طرح حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہیؒ پر ان کو نہیں، لہذا، اکابر کی یہ عبارتیں نہ آپ کو مفید ہیں اور نہ مولانا اور کزنئی کو مضر۔

۱۳) آپ نے یزید اور اس کی خلافت و بیعت سے اختلاف کرنے والے صحابہؓ و تابعینؓ کا آپس میں تقابل کرتے ہوئے حضرت مولانا محمد امین صاحب سے پوچھا ہے کہ:

’یزید فاسق تھا، اور اس کے مد مقابل حضرت امام حسینؓ، مدینہ کے مہاجرین و انصار صحابہ کرامؓ، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ اور مکہ مکرمہ کے دیگر صحابہؓ و تابعینؓ عادل تھے، آپ نے یزید کے فسق کا تو انکار فرمایا، اب اس کے مد مقابل سب صحابہ کرامؓ کو آپ غلط کار، باغی اور فاسق کہتے ہیں یا کیا؟ بات تو پوری بتانی چاہیے۔‘^①

آپ نے اپنے اس سوال میں حقیقت پسندی کے بجائے مناظرانہ ہنرمندی اور سبائیہ منصوبہ بندی سے کام لیا ہے، جسے آپ خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں اس لیے اس کی تفصیل میں جائے بغیر عرض ہے کہ آپ کے اس سوال کا کما حقہ جواب تو مولانا اور کزنئی صاحب ہی دیں گے، لیکن میں بھی چونکہ ان کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں، ان کے عقائد و نظریات سے خوب اچھی طرح واقف ہوں، اس لیے پوری ذمہ داری اور پورے وثوق و اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ انہوں نے بقول آپ کے اپنے خط میں یزید کے فسق کا انکار کیا ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر، وہ یزید کے مد مقابل تمام صحابہ کرامؓ کو یقیناً عادل ہی کہتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی (العیاذ باللہ) غلط کار، باغی اور فاسق نہ کہتے ہیں، نہ مانتے ہیں اور نہ کسی سے ان کے بارے میں ایسے الفاظ سن ہی سکتے ہیں۔ اب فرمائیے؟ آگے آپ کیا کہتے ہیں؟۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دو آدمی یا دو جماعتیں آپس میں لڑیں، قتل و قتال تک نوبت پہنچے اور ان میں سے غلط کار، باغی اور فاسق کوئی بھی نہ ہو، تو میں عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا اور دو مد مقابلوں میں سے کسی ایک کا غلط کار، باغی اور فاسق ہونا آپ کے نزدیک ضروری ہے تو بسم اللہ کیجیے اور درج ذیل مد مقابلوں میں ذرا غلط کار، باغی اور فاسق کی تعیین کر کے دکھائیے:

الف۔۔۔ جنگِ جمل و صفین میں حضرت علی اور حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر،

① جوابی مضمون، ص 3

حضرت معاویہ و ہزاروں صحابہ و تابعین (رضی اللہ عنہم) آپس میں مد مقابل ہوئے، بلا کارن پڑا، قتل و قتال تک نوبت پہنچی، کشتوں کے پستے لگ گئے۔ فرمائیے! حضرت علیؓ ان جنگوں میں آپ کے نزدیک حق پر اور خلیفہ راشد و عادل تھے یا نہیں؟ اگر نہیں تو تصریح فرمائیے، اور اگر تھے تو فرمائیے ان کے مد مقابل ہزاروں صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم کو آپ باطل پر، غلط کار، فاسق اور باغی کہتے ہیں یا کیا؟ بات پوری کریں۔

ب۔۔۔ حضرت عباسؓ نے حضرت عمرؓ کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھری عدالت میں حضرت علیؓ کو ظالم، کاذب، آثم، غادر اور خائن کہا^① فرمائیے! حضرت عباسؓ کو اس میں آپ سچا مانتے ہیں یا جھوٹا؟ اگر جھوٹا مانتے ہیں تو اعلان کریں، اور اگر سچا مانتے ہیں تو پھر بتلائیں کہ حضرت علیؓ کو آپ ظالم، کاذب، آثم، غادر اور خائن کہتے مانتے ہیں یا کیا؟ بات پوری بتانی چاہیے۔

ج۔۔۔ حضرت ابوبکرؓ نے حضرت مغیرہ بن شعبہؓ پر زنا کی شہادت دی جو ضابطہ شہادت پر پوری نہ اترنے کی وجہ سے رد ہوگئی، ان پر حد قذف لگی، حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر یہ اپنی غلطی مان کر توبہ کر لیں تو پھر مقبول الشہادۃ ہو جائیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو جھٹلانے سے انکار کر دیا^② فرمائیے! حضرت ابوبکرؓ کو آپ جھوٹا اور مردود الشہادۃ کہتے ہیں یا حضرت مغیرہؓ کو زانی؟ وضاحت فرمائیں۔

د۔۔۔ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے بارے میں فرمایا تھا کہ ”اللہ کی قسم یہ بھی محض دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں“۔۔۔ وإن ذلك الذي بمكة واللہ إن يقاتل إلا علي الدنيا۔۔۔^{③④} اسی طرح کی بات حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے بھی

① صحیح بخاری، ج 2 ص 1085 صحیح مسلم، ج 2 ص 90 ② صحیح بخاری، ج 1 ص 361 مع الفتح

③ صحیح بخاری مع الفتح، ج 13 ص 69 ④ صحیح بخاری کے عام پاکستانی نسخوں میں یہ الفاظ بحوالہ

روایت ابی ذر صلب صفحہ سے باہر حاشیہ میں درج ہیں، البتہ فتح الباری اور بیروت والے عربی نسخہ میں یہ الفاظ صلب صفحہ میں ہی موجود ہیں، ملاحظہ ہو صحیح بخاری کا عربی نسخہ مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت، ج 6 ص 2604 سن طباعت

(1410ھ)۔ ابو سعد رضوان اللہ سیکوٹی

مروی ہے، عمیر بن ہانی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، فتنۃ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں حجاج کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے پیچھے بھی، میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: ”ما أنا لهم بحامد ولا نطیع مخلوقاً في معصية الخالق“، پھر میں نے اہل شام سے متعلق پوچھا کہ ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا: ما أنا لهم بحامد، پھر میں نے پوچھا: ما تقول في اهل مكة؟ اہل مکہ کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ آپ نے جواب دیا: ”ما أنا لهم بحامد يقتتلون علي الدنيا يتهافتون في النار كما تهافت الذباب في المرق“، یعنی میں ان کی بھی تعریف نہیں کرتا، یہ تو دنیا پر لڑ رہے ہیں اور آگ میں ایسے گر رہے ہیں جیسے مکھی، شور بے میں گرتی ہے۔^①

فرمائیے! حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما آپ کے نزدیک خالص دین کے لیے لڑ رہے تھے یا خالص دنیا کے لیے؟، اگر خالص دنیا کے لیے تو تصریح فرمائیں، اگر خالص دین کے لیے لڑے تھے تو بتائیے حضرت ابو بزرہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو ان کی اس بات میں آپ جھوٹا کہتے ہیں یا کیا؟ بات پوری کریں۔

ہ۔۔۔ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں گیا اور کہا: کیا آپ (حضرت) ابن الزبیر رضی اللہ عنہما سے جنگ کر کے حرم کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: معاذ اللہ! حرم کعبہ کی بے حرمتی تو اللہ تعالیٰ نے ابن الزبیر رضی اللہ عنہما اور بنو امیہ کی قسمت میں لکھی ہے، بخدا میں اس کی بے حرمتی کبھی نہیں کروں گا۔۔۔ ان اللہ کتب ابن الزبیر وبنی أمیة مُحَلِّين۔۔ الخ،^② فرمائیے! حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما نے بھی آپ کے نزدیک حرم کعبہ کی بے حرمتی کی تھی اور اللہ نے ان کی قسمت میں بھی یہ بے حرمتی لکھی تھی یا نہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو تصریح فرمائیے، ورنہ

① سنن بیہقی، ج 3 ص 122

② صحیح بخاری، ج 2 ص 672

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمائیے کہ انہوں نے جو کچھ فرمایا، صحیح فرمایا یا غلط؟ بات پوری کریں۔

و۔۔ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو آنحضرت ﷺ نے بنوالمصطلق سے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا، انہوں نے آکر آنحضرت ﷺ کو اطلاع دی کہ، وہ مرتد ہو گئے ہیں، صدقات انہوں نے روک لیے ہیں اور میرے قتل کے درپے ہوئے ہیں۔۔ ارتدوا ومنعوا الصدقة و أرادوا قتلی۔^① ارشاد ہو کہ آپ کے نزدیک یہاں پوری بات کیا ہے؟ بنوالمصطلق مرتد و مانعین صدقات اور حضرت ولید رضی اللہ عنہ سچے یا وہ مسلمان اور یہ جھوٹے؟^②

اب ذرا چند حوالے اپنی اس مقدس تاریخ کے بھی سُن لیجیے جس کا انکار آپ کے نزدیک حدیث کے انکار کا پیش خیمہ ہے:

ز۔۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قاتل کہا، چنانچہ جب اُن سے پوچھا گیا کہ ”أهو قتلته؟“ تو انہوں نے ”نعم وأوی قتلته“^③، فرمائیے! حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس معاملہ میں آپ کے نزدیک سچے ہیں یا جھوٹے، اگر

① الاصابہ، ترجمہ ولید و تفسیر ابن کثیر وغیرہ سورۃ الحجرات

② اگرچہ سیدنا ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ سے متعلق یہ واقعہ کئی ارباب سیرت و مغازی نے لکھا ہے لیکن سچ بات یہ ہے کہ یہ واقعہ نہ روایات ثابت ہے اور نہ درایتاً۔ اس کے غلط ہونے کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ سیدنا ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے وقت بچے تھے تاہم ابن حجر عسقلانی رضی اللہ عنہ نے الاصابہ میں آپ کے ترجمہ میں آپ سے متعلق متعدد روایات نقل کی ہیں اور یہ نتیجہ نکالا ہے کہ آپ فتح مکہ کے موقع پر بچے نہیں بلکہ جوان آدمی تھے اور اس سلسلے میں اہل مغازی کے اقوال پر بھروسہ کیا ہے۔ تاہم سن ابوداؤد کی روایت میں خود سیدنا ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی ﷺ نے مکہ فتح کر لیا تو اہل مکہ اپنے بچوں کو لے کر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جو بھی بچہ لایا جاتا آپ ﷺ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے۔ انہیں بچوں میں میں بھی اس حالت میں آپ ﷺ کی خدمت میں لایا گیا کہ میرے سر پر رنگ دار خوشبو لگی ہوئی تھی۔ اس سبب آپ ﷺ نے میرے سر پر ہاتھ نہ پھیرا۔ قاضی ابوبکر ابن العربی مالکی رضی اللہ عنہ نے بھی اس مؤقف کو راجح قرار دے کر اس روایت کو مسند احمد کے حوالے سے اپنی کتاب العواصم من القواصم میں نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ نے دیگر بچوں کے ساتھ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو بھی برکت کی دعادی۔ پس نبی ﷺ کا ایک بچہ کو بنوالمصطلق کی طرف صدقات کی وصولی کے لیے بھیجنا خلاف قیاس ہے جبکہ یہ واقعہ کسی صحیح سند سے بھی ثابت نہ ہوتا ہو۔ (محمد فہد حارث)

③ الہدایۃ، ج 7 ص 259

جھوٹے ہیں تو وضاحت فرمائیں، اور اگر سچے ہیں تو بات پوری کریں کہ حضرت علیؓ کو آپ حضرت عثمانؓ کا قاتل کہتے ہیں یا کیا؟۔

ح۔۔۔ حضرت علیؓ نے حضرت معاویہؓ و دیگر بعض حضرات کا نام لے کر ان کو ’لیسوا بأصحاب دین ولا قرآن‘، یعنی کافر فرمایا اور بچپن سے بچپن تک ان کا کافر و شریر رہنا بتایا۔۔۔ صحبتہم أطفالاً و صحبتہم رجالاً، فکانوا شر أطفال و شر رجال، ① فرمائیے! حضرت علیؓ اس معاملہ میں آپ کے نزدیک سچے تھے یا جھوٹے؟ اگر جھوٹے تھے تو اعلان کریں، اور اگر سچے تھے تو حضرت معاویہؓ وغیرہ کو آپ کا فراور شریر کہتے ہیں یا کیا؟ بات پوری کرنی چاہیے۔

ط۔۔۔ حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ دونوں ایک دوسرے پر اپنی اپنی قنوت میں لعنت بھیجا کرتے تھے، ② فرمائیے! ان میں کون سچا تھا اور کون جھوٹا؟ کون مستحق رحمت تھا اور کون مستحق لعنت؟۔

ی۔۔۔ پھر یہ بھی سوال ہے کہ عادل صرف یزید کے مد مقابل صحابہؓ و تابعینؓ ہی تو نہ تھے بلکہ اس کو خلیفہ بنانے، ماننے اور بیعت و اطاعت کرنے والے صحابہؓ و تابعینؓ بھی تو عادل ہی تھے، آپ یزید کو تو فاسق و فاجر، زانی و شرابی اور مہاپا پی کہتے ہیں، اب اس کو خلیفہ بنانے، ماننے، اور اس کی بیعت و اطاعت کرنے پھر اس پر قائم بھی رہنے والے تمام صحابہؓ و تابعینؓ کو آپ غلط کار، فاسق و فاجر اور زانی و شرابی کے طرفدار اور ایسے مہاپا پی کو باختیار خود خلیفہ بنانے والے گنہگار کہتے ہیں یا کیا؟ بات تو پوری بتانی چاہیے؟۔ تلك عشرة كاملة

الغرض! آپ کے نزدیک اگر دو مد مقابلوں میں سے کسی ایک کا غلط کار، باغی اور فاسق ہونا اور اس کو یہ کچھ کہنا ضروری ہے تو آپ ان مذکورہ مد مقابلوں میں سے غلط کار،

باغی اور فاسق کی تعیین و تمیز کر کے اپنی بات پوری بتادیں تو پھر حضرت مولانا محمد امین صاحب اور کرنزی بھی یزید اور اس کے مد مقابل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں بات پوری بتادیں گے۔ یہ تقابلی نظریہ ہی اصل سبائی نظریہ ہے جو غیر شعوری طور پر آپ جیسے حضرات لیے پھرتے ہیں، خط زیادہ طویل نہ ہو گیا ہوتا تو اس کی بھی قدرے تفصیل کرتا۔

۱۳) مولانا محمد امین صاحب نے یزید کے بارے میں ایک بات یہ بھی لکھی تھی کہ وہ صحابی زادہ ہے، آپ اس پر ارشاد فرماتے ہیں کہ: ”مولانا آپ جانتے ہیں کہ نبی زادہ بھی بگڑ سکتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سے آپ واقف ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خیر القرون میں بالاتفاق ایسے لوگ موجود تھے جو منافق یا فاسق تھے، اور انہی میں حجاج، یزید بن معاویہ اور مختار ہیں“۔^①

آپ نے بالکل بجا فرمایا، لیکن دریافت طلب امر یہ ہے کہ یہ ضابطہ صرف معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید کے لیے ہی ہے یا اوروں کے بیٹوں پر بھی لاگو ہو سکتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے حوالہ سے صرف معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا ہی بگڑنا ثابت ہو سکتا ہے یا کسی اور کے بیٹے کا بھی؟، اگر کوئی خارجی و ناصبی آپ کی اسی دلیل سے یزید کے مد مقابل صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم کو باغی و اغی کہنے لگے تو فرمائیے آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ حضرت علی، حضرت زبیر، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہم، حضرت نوح علیہ السلام سے تو بڑھ کر نہ تھے، جب ان کا بیٹا، نبی زادہ ہو کر بگڑ سکتا ہے تو علی زادہ کیوں خطا نہیں کر سکتا؟ زبیر زادہ سے غلطی کیوں نہیں ہو سکتی؟ حنظلہ زادہ کیوں بھول چوک نہیں کر سکتا؟۔ ہاں تو نبی زادہ اگر بگڑ سکتا ہے تو ماسٹر محمد امین اوکاڑوی، سنی ہو کر بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ و یزید کے معاملہ میں رفض و تشیع کی ترجمانی کیوں نہیں کر سکتا؟ ادارہ ”الخیر“، اہل حق میں سے ہو کر بھی اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے حق کا منہ کالا کیوں نہیں کر سکتا؟، اگر نبی زادہ بگڑ سکتا ہے تو

① جوابی مضمون، ص 4

یزید کو فاسق و پلید وغیرہ وغیرہ لکھنے والے اکابر ہی اس مسئلہ میں کیوں غلطی نہیں کر سکتے؟، نوح علیہ السلام کے بیٹے کے حوالہ سے دنیا جہاں کا بگاڑ آخر زمرے معاویہؓ کے گھر کیوں چلا گیا تھا؟ غیر مقلدین بھی تو قیاس و اجتہاد کو علی الاطلاق کارا بلیس بتلاتے ہیں؟ پھر فرمائیے کہ آپ کی یہ دلیل ان کی اس ابلیسی دلیل سے کچھ بھی مختلف ہے؟۔

بے شک خیر القرون میں منافق یا فاسق موجود تھے لیکن اس کی کیا دلیل ہے کہ خیر القرون کا سارا نفاق اور فسق بس حجاج، یزید اور مختار میں ہی جمع ہو گیا تھا؟ جن اہل حرہ نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا ان میں بھی منافق یا فاسق آخر کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر ہو سکتے ہیں تو پھر یہی کیوں نہ کہا جائے کہ جمل و صفین کی طرح یہ طوفان بھی اٹھایا ہوا نبی منافقوں یا فاسقوں کا تھا جو مخلصوں کی صفوں میں اسی طرح گھسے ہوئے تھے جس طرح وہ حضرت علی، اصحاب جمل اور اصحاب صفین رضی اللہ عنہم کی صفوں میں گھسے تھے؟۔

میرے محترم! ہو سکنے کو کیا نہیں ہو سکتا؟ لیکن محض ”ہو سکنے“ سے تو بات نہیں بن جایا کرتی بلکہ دیکھنا تو یہ ہوتا ہے کہ فی الحقیقت امر واقعہ کیا ہے؟ اور امر واقعہ کا تعلق دلیل اور ثبوت سے ہوا کرتا ہے محض کہاوتوں سے نہیں ہوا کرتا، اس لئے یہ نبی زادے کے بگڑنے والی دلیل جتنی آپ نے مولانا محمد امین صاحب کے خلاف استعمال کی ہے، آپ کا کوئی مد مقابل اس سے کہیں زیادہ اس کو خود آپ کے خلاف، علی زادہ، زبیر زادہ اور حظلہ زادہ (رضی اللہ عنہم) کے حق میں استعمال کر سکتا ہے، اس طرح یہ دلیل آپ کے لیے مفید سے زیادہ مضر ہو سکتی ہے۔ پھر آپ نے مولانا محمد امین صاحب کی بات پوری بھی تو نقل نہیں کی، انہوں نے صرف ”صحابی زادہ“ پر ہی اپنی بات کی بنیاد نہیں رکھی، بلکہ آگے، صحابہ رضی اللہ عنہم کے جم غفیر کا امام ہونا، تابعیت کا درجہ پانا، اس کو مردود و ملعون اور پلید وغیرہ کہنے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم پر اعتراض آنا بھی ذکر کیا تھا۔ آپ نے ایک بات ہی لے لی، باقی سب باتیں چھوڑ دیں، علاوہ ازیں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت

نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خلیفہ و امام نہ بنایا تھا، کوئی دینی منصب اس کو نہ دیا تھا، کسی دینی منصب کے معاملہ میں اُس پر اظہارِ اعتماد نہ کیا تھا، پھر وہ یقیناً کافر بھی تھا، حضرت نوح علیہ السلام بھی اس کو کافر ہی جانتے اور مانتے تھے۔۔۔ ولاتکن مع الکافرین۔۔۔، یزید کافر نہ تھا (جس کسی نے بھی اس کو کافر کہا ہے اس نے محض اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، کسی امر واقعہ کو بیان نہیں کیا) صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم نے اس کو خلیفہ بنایا، بنوایا اور مانا تھا، اس کی بیعت کی تھی، اس دینی منصب کے معاملہ میں اس پر اظہارِ اعتماد کیا تھا، اس کے خلاف، خروج کرنے والوں کو منع کیا تھا اور اس پر شراب نوشی وغیرہ کے الزامات کو مسترد کر دیا تھا، محض اس کے صحابی زادہ ہونے کی بنا پر اس کو یہ منصب نہ دیا گیا تھا بلکہ اپنے تئیں اس کو اس کا اہل سمجھ کر ہی یہ منصب دیا گیا تھا، دعاء حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔۔۔ اَللّٰهُمَّ اِن كُنْتُ عَهْدْتُ لِيَزِيدٍ لَمَّا رَاَيْتُ مِنْ فَضْلِهِ فَبَلَّغْهُ مَا اَمَلْتُ وَاَعْنِهِ۔۔۔ اس پر کافی شاہد ہے، لہذا ایک مسلمان صحابی زادے کو خواہ مخواہ زانی و شرابی بنانے کے لیے ایک کافر نبی زادے پر قیاس کرنا بالکل ویسا ہی غلط قیاس و استدلال ہے جیسا غیر مقلدین، شرعی قیاس کو ابلیسی قیاس کے حوالہ سے غلط بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں۔

⑮ آپ نے محمود عباسی کی یہ عبارت نقل کی کہ: ”اس زمانہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی کثیر تعداد حجاز و شام و بصرہ و کوفہ و مصر میں موجود تھی ان میں سے کوئی بھی یزید کے خلاف نہ خود کھڑا ہوا نہ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور نہ انہوں نے یزید کے ساتھ ہو کر قتال کیا بلکہ اس فتنہ سے الگ تھلگ رہے“..... پھر اپنی طرف سے اس پر حاشیہ یوں چڑھایا..... ”معلوم ہوا کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہم یزید سے نہیں لڑے وہ بھی یزید کو فتنہ ہی سمجھتے تھے“۔ ① محمود احمد عباسی کی اس عبارت سے آپ کی یہ دریافت، تعجب خیز ہی نہیں بلکہ حد درجہ مضحکہ خیز بھی ہے، اس لیے کہ اول تو عباسی نے یہاں کسی شخصیت کو ”فتنہ“ نہیں کہا بلکہ مسلمانوں کے حسینی اور یزیدی

① الخیر، ص 23، محرم 1416ھ

دو گروہوں کے درمیان قتل و قاتل کو ”قتنہ“ کہا ہے اور مسلمانوں کی آپس کی ایسی لڑائی بھڑائی کو ”قتنہ“ کے لفظ سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے، چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے ”قتنہ“ کا مطلب ”اسلام کے دو گروہوں میں باہم تلواریں چلانا“ ہی بیان کیا ہے۔^①

اس اعتبار سے عباسی عبارت کا معنی یہ ہوگا کہ ”جو صحابہ رضی اللہ عنہم، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو کر نہیں لڑے وہ، ان کی آپس کی اس لڑائی کو قتنہ سمجھتے تھے“، یہ نہیں کہ ”وہ، یزید کو قتنہ سمجھتے تھے“۔

لیکن اگر آپ کی دریافت کے مطابق اس عباسی عبارت کو شخصیات سے ہی متعلق فرض کر لیا جائے تو پھر عباسی نے شخصیت صرف ایک یزید کی ہی ذکر نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ دوسری حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بھی ذکر کی ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا الگ تھلگ رہنا بھی ان دونوں سے ہی ذکر کیا ہے، لہذا عباسی کے الفاظ ”اس قتنہ“ کا مرجع بھی یہ دونوں ہی ہوں گے نہ کہ صرف اکیلا یزید ہی، اس طرح اس عبارت سے صحابہ رضی اللہ عنہم کا (آپ کی دریافت کے مطابق) صرف یزید کو ہی قتنہ سمجھنا معلوم نہ ہوگا بلکہ اس کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی (العیاذ باللہ) قتنہ ہی سمجھنا معلوم ہوگا۔ بلکہ اگر عباسی نظریے اور عقیدے کو سامنے رکھ کر اس کا مرجع متعین کیا جائے تو پھر تو صرف تنہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہی اس کا مرجع بنتے ہیں، کیونکہ یزید کو تو عباسی، خلیفہ عادل اور راشد اور صالح مانتا ہے، اس کے مقابلہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو وہ باغی اور محض مقتول گردانتا ہے،^② اس اعتبار سے تو اس عبارت

① إزالة الخفاء مترجم، ج 1 ص 491

② مولف نے غالباً مناظرانہ جذبات میں علامہ محمود احمد عباسی رضی اللہ عنہ کی طرف اس بات کی نسبت کر دی ہے ورنہ علامہ عباسی نے اپنی کتاب ”خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ و یزید رضی اللہ عنہ“ میں بصراحت لکھا ہے:

”حسین رضی اللہ عنہ کی یہ سعادت کبریٰ ہے بالآخر آپ نے رجوع کر کے خروج عن الجماعت کے شر سے خود کو بچا لیا۔“

(صفحہ ۱۸۸ جدید ایڈیشن، حارث پبلی کیشنز)

گویا وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو مظلوماً شہید بھی مانتے تھے اور ان کو بغاوت کا مرتکب بھی نہ جانتے تھے۔ (محمد فہد حارث)

سے بقول آپ کے ”صاف معلوم یہ نہ ہوگا کہ جو صحابہ، یزید سے نہیں لڑے وہ بھی یزید کو فتنہ ہی سمجھتے تھے“ بلکہ اس کی بجائے ”صاف معلوم یہ ہوگا کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے نہیں لڑے وہ بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو (العیاذ باللہ) فتنہ ہی سمجھتے تھے۔“

بلکہ میں تو عرض کروں گا کہ اگر آپ کا یہ استخراج و استنباط صحیح مان لیا جائے تو پھر تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بھی (العیاذ باللہ) ”فتنہ“ بنتے ہیں، کیونکہ ان کے خلافتی اقدامات و واقعات کا تو ذکر ہی ”فتنہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ ”عن نافع أن ابن عمر أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير۔۔ الخ^① بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عباسی کا کوئی پیروکار تو خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی (العیاذ باللہ) فتنہ قرار دے سکتا ہے، کیونکہ حضرت شاہ ولی اللہ رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ ”آنحضرت ﷺ نے ان حدیثوں میں جو تواتر معنوی کی حد تک پہنچ گئی ہیں بیان فرمایا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوں گے اور ان کی شہادت کے قریب ایک فتنہ عظیم برپا ہوگا..... الخ“ پھر آگے صراحت کے ساتھ نام لے کر اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر منطبق کیا ہے^② نیز ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بھی اہل کوفہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں بھرتی ہونے سے یہ کہہ کر منع فرمایا تھا کہ ”وهذه فتنة، النائم فيها خير من اليقظان... الخ“^③، فرمائیے! آپ نے تو یزید کا فتنہ ہونا یا صحابہ رضی اللہ عنہم کا اس کو فتنہ سمجھنا عباسی کی عبارت سے کشید کیا ہے، آپ ہی کے نقش قدم پر اپنے قدم جماتا ہوا کوئی آپ کا مد مقابل، عباسی کا پیروکار خود آنحضرت ﷺ کی متواتر المعنی احادیث اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جیسے غیر جانبدار صحابہ رضی اللہ عنہم کی تصریحات سے خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہی

① صحیح بخاری، ج 2 ص 648

② إزالة الخفاء مترجم، ج 1 از ص 478 تا ص 480 وما بعدها

③ البدایہ، ج 7 ص 236

(العیاذ باللہ) ”فتنہ“ بنانے لگ جائے تو آپ اس کو کیا جواب دے سکتے ہیں؟، نیز فرمائیے کہ اس طرح یزید کو فتنہ بنانے کا آپ کا یہ شوق آپ کو مفید رہے گا یا مضرت ترین ثابت ہوگا؟۔

یہ آپ کی کچھ باتوں کا جائزہ ہے، بہت کچھ ابھی باقی ہیں، ان کا حال بھی انہی جیسا بلکہ ان سے بھی اتر ہے، مقصود آپ کا مکمل جواب لکھنا یا آپ سے کوئی مجادلہ و مناظرہ کرنا نہیں بلکہ صرف یہ بتانا ہے کہ اختلافی اجتہادی مسائل میں کسی طرف کی طرفداری میں انسان جتنا بھی ایڑی چوٹی کا زور کیوں نہ مار لے کوئی قطعی و یقینی بات نہیں کر سکتا، اس کی کوئی بھی تاویل و توجیہ اور تشریح و توضیح ایراد و اعتراض اور قیل و قال سے خالی نہیں ہو سکتی، میں نے بھی جو کچھ عرض کیا ہے خود یہ بھی نہ قطعی و یقینی ہے اور نہ ایراد و اعتراض سے مُبرّاہی، اس لیے ایسے مسائل میں موقف تو جو چاہے آدمی اختیار کر لے لیکن کسی جانب کو ایسا قطعی و یقینی اور خواہ مخواہ ایسا اتفاقی و اجتماعی بنانے لگ جانا کہ دوسری جانب کے لیے نفسِ جواز کی بھی کوئی گنجائش نہ چھوڑنا، اصول و قواعد اہل سنت کی رُو سے نہایت ہی نامناسب ہے۔

یزید کی بیعت و خلافت کا مسئلہ بھی ایسا ہی تھا، اس کے بارے میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و تابعین عظام رضی اللہ عنہم کا آپس میں اختلاف بھی تھا اور خالصتاً اجتہادی بھی تھا، اس میں آپ کا میلان اگر یزید کے فسق کی طرف ہی تھا تو آپ بڑی خوشی سے اس کا ذکر کرتے لیکن اس کے لیے جیسی مجلسیں آپ نے ”الخیر“ میں، مولانا محمد امین صاحب کے جواب اور مولوی ضیاء الرحمن کے جواب میں پڑھی ہیں ایسی مجلسیں ہمارے اکابر سے ثابت نہیں ہیں، اکابر نے نہ تو یزید کو خلیفہ راشد و عادل کہہ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو باغی و شرابی اور گتے باز، چیتے باز اور بندر باز وغیرہ وغیرہ بنایا ہے جیسا آپ نے اس کو یہ کچھ بنانے پر اپنا سارا زور لگا دیا ہے، بلکہ حضرت نانوتوی رضی اللہ عنہ نے جو تحقیق ”شہادتِ امام

حسینؓ اور کردارِ یزیدؓ، میں کر دی ہے اس کے بعد تو حضرت حسینؓ کے موقف کی صحت کے لیے یزید کو نفسِ فاسق و فاجر بنانے بتانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہی، یہی حال حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے موقف کا بھی ہے۔

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه۔

فقط

عبدالغفور۔ اسلام آباد

19 جمادی الاولیٰ 1416ھ / 15 اکتوبر 1995ء

[شائع شدہ: ماہنامہ نقیب ختم نبوت ملتان، دسمبر 1995ء تا مارچ 1996ء]

تصویر کا دوسرا رخ

از قلم: مولانا مطلوب الرحمن ندوی نگر امی رَحْمَةُ اللهِ

تصویر کا دوسرا رخ

(از قلم مولانا مطلوب الرحمن ندوی نگر امی رحمۃ اللہ علیہ)

[آج سے پچاس باون سال پہلے کی بات ہے کہ مولانا مناظر احسن گیلانی نے ایک سلسلہ مضامین ”امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی زندگی“ کے عنوان سے الفرقان میں شروع فرمایا تھا۔ اس میں بنو امیہ کی حکومت کے بارے میں مولانا مرحوم کا قلم بہت تیز چلا۔ شبلی اسکول کے فاضل مولانا مطلوب الرحمن صاحب ندوی نگر امی مرحوم نے اس پر اس عنوان سے تعاقب فرمایا کہ مولانا نے بنو امیہ کی ایک زخی تصویر پیش کی ہے اور وہ بھی جذباتی مبالغے کے ساتھ۔ زمانے کی یہ عجیب ستم ظریفی ہے کہ آج شبلی اسکول (ندوہ) ہی سے مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب والے موقف کی حقانیت پر اصرار ہو رہا ہے۔ مناسب معلوم ہوا کہ اس میں اعتدال کے لیے مولانا نگر امی مرحوم کے مضمون کا متعلقہ حصہ آج دوبارہ شائع کر دیا جائے۔ مدیر، الفرقان لکھنؤ، ستمبر اکتوبر 1992ء]

-- اس میں شک نہیں کہ بنو امیہ کے دور میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا ساتھ تقویٰ، زہد، ایثار، کسر نفس، خوف خدا اور ذمہ داریوں کا احساس موجود نہ تھا، خلافت اب خدمتِ خلق کا نام نہ تھا، بلکہ خلافت ملوکیت اور شہنشاہیت کا نام تھا لیکن بایں ہمہ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ خلفاء بنی امیہ رعایا پروری، خلق کی عام راحت رسانی، تمدنی و معاشرتی

اصلاحات، علوم و فنون کی خدمت، دین و مذہب کی اشاعت سے غافل نہ تھے۔ اب اگر ان کی زندگی میں نقائص کا پہلو بھی پایا جاتا ہے تو اس کے یہ معنی تو نہیں ہیں کہ ان کی زندگی کے صرف نقائص ہی کو منظر عام پر لا کر تاریخ اسلام کے ایک طویل سلسلہ کو گندہ کر کے دکھایا جائے۔ کاش مولانا کا قلم جہاں ان کے نقائص کو جمع کرنے کے لیے گردش میں آیا ان کے محاسن کی طرف بھی توجہ کر سکتا جس کے لیے مسلمان قیامت تک ممنون و احسان مند رہیں گے۔ نقائص کے اظہار کے لیے بھی آپ جیسے ثقہ عالم کو یہ زیبا نہ تھا کہ وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر گردش قلم کے پابند ہو جائیں اور قلم سے جو کچھ نکل جائے اُس پر ذمہ دارانہ نظر ثانی نہ فرمائیں۔ کاش مولانا کسی ماہر نفسیات کے اس قول کی طرف توجہ فرما سکتے:

عمیہ او جملہ بکففتی ہنرش نیز گو

مولانا بنی امیہ کے مثالب میں رقم طراز ہیں:

”امام (ابوحنیفہ) کی ولادت باسعادت بنی امیہ کے اس عہد میں ہوئی تھی جب سارا عالم ان کے خونچکاں مظالم سے تھرا رہا تھا۔ دنیا کے ان متوالوں سے وہ سب کچھ سرزد ہو چکا تھا جس کی نظیر اسلام ہی کیا شاید تاریخ عالم میں موجود نہیں۔ فرات کے ساحل پر اپنے رسول (ﷺ) کے نواسے اور ان کے خاندان کے پیاسے شہیدوں کے بپتے ہوئے لہو سے یہ اپنی حرص و آز کی پیاس بجھا چکے تھے۔ رسول کا منور و پاک شہر، حرہ کے واقعہ میں لٹا جا چکا تھا اور اس بُری طرح لٹا جا چکا تھا کہ جان و مال ہی نہیں عصمتیان حرم کی آبرو و ناموس تک کی پروا نہیں کی گئی۔ رسول کی مسجد میں سعید بن مسیب کے سوا ایک زمانہ تک نماز پڑھنے والا کوئی باقی نہیں رہا تھا۔ اللہ کا گھر کعبہ تک بھی دنیا طلبی کی اس بھٹی کی چنگاریوں سے نذر آتش ہو چکا تھا جو اس خاندان کے سینوں میں جل رہی تھی۔ خلافت اسلامی کے پہلے

خليفة کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر اللہ کی چوکھٹ پر اُن ہی کے ہاتھوں میں خاک و خون میں تڑپ چکے تھے۔ (ظالم الامۃ) حجاج کی بے پناہ تلوار لاکھوں مسلمانوں کی گردنیں معمولی باتوں میں اڑا چکی تھی جن میں حلیل القدر صحابہ اور تابعین بھی شامل تھے۔

الغرض بنی امیہ اور ان کے سنگ دل و سیاہ دل و لُلاۃ (گورنروں) کی بد تمیز یوں کے اس بے پناہ طوفان نے ایک ایسا دہشت ناک مہیب منظر دنیائے اسلام میں قائم کر دیا تھا کہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ دم بخود تھا۔“ ①

بنی امیہ کے مثالب میں جس چیز کو مولانا گیلانی نے بہت درد انگیزی کے ساتھ رقم فرمایا ہے وہ ”حادثہ کربلا، واقعہ حرہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا واقعہ شہادت“ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ واقعات مسلمانوں کے اِدبار و نکبت کے آثار و علامات میں ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ان حادثات کا سراسر ذمہ دار بنی امیہ ہی کو قرار دے کر ان کو ”دنیا کا متوالا“ نواسہ رسول (ﷺ) کے خون سے حرص و آرز کی پیاس بجھانے والا، ”دنیا طلب“، ”بد تمیز“ کہنا کہاں تک قرین انصاف ہے؟ مولانا نے حادثہ کربلا کی طرف اشارہ جس انداز میں کیا ہے، علمائے اہل سنت کے نزدیک یہ انداز کسی طور پر محمود نہیں کہا

① مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم کے اس بیان پر مفصل و مدلل تبصرہ تو ان شاء اللہ قارئین آگے جا کر مولانا مطلوب الرحمن ندوی نگرانی کے قلم سے پڑھیں گے، اس سلسلے میں اس احقر کو سر دست فقط یہ عرض کرنا ہے کہ مولانا گیلانی مرحوم جیسے محقق جب تاریخی واقعات کے بیان میں ایسی بد احتیاطی و جذباتیت کا اظہار کریں اور محض تحریر کی چاشنی بڑھانے کو حقائق کے بجائے افسانوی پلاٹ تخلیق کریں تو پھر ہمہ و شما کا تو کہنا ہی کیا۔ ”تصویر کا فقط ایک رخ“ دکھانے کی اس اقتباس سے بہتر مثال شاید ہی کسی دوسرے عالم کی تحریر میں نظر آسکے۔ غالباً یہی سبب رہا ہوگا کہ مولانا مطلوب الرحمن ندوی نگرانی مرحوم نے مولانا گیلانی کے ان سلسلہ ہائے مضامین پر نقد بنام ”تصویر کا دوسرا رخ“ کے عنوان سے کیا۔ (محمد فہد حارث)

جاسکتا۔ اس سلسلہ میں ابن تیمیہ نے اپنی تصنیف ”حسین و یزید“ میں تفصیلی طور پر علمائے حق کے طرزِ عمل کو واضح کیا ہے جہاں کسی افراط و تفریط کی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ میں اس وقت قصداً حادثہٴ کربلا کی تفصیلات میں نہیں پڑنا چاہتا کہ بارہا اس واقعہ کی تفصیلات مسلمانوں کے سامنے آچکی ہیں۔ اور یہ امر پایہ تحقیق کو پہنچ چکا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں بڑا دخل خود اُن کے معاونین شیعانِ علی رضی اللہ عنہم کو تھا۔

واقعہ حرہ میں بے شک تین دن تک باشندگانِ مدینہ کو مصائب کا سامنا رہا اور یزید کی فوجیں اپنا تسلط قائم کرنے کے لئے سرگرم پیکار رہیں، لیکن کیا مولانا نے اس پر غور فرمانے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ واقعہ حرہ پیش کیوں آیا؟

اربابِ تاریخ لکھتے ہیں کہ ۶۳ ہجری میں اہل مدینہ نے عثمان بن محمد بن ابی سفیان والی مدینہ کو جو بنو امیہ کی طرف سے مدینہ پر مقرر تھے، عضوِ معطل بنا دیا اور عبداللہ بن حنظلہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ بنو امیہ کے افراد کو جو مدینہ میں موجود تھے، ہر طرف سے گھیر لیا۔ یہ مروان کے گھر میں محصور ہو گئے۔ ان کی تعداد حالانکہ ایک ہزار تھی، لیکن اہل مدینہ کے جم غفیر کے سامنے یہ ایک ہزار کی جمعیت بے حقیقت تھی۔ یزید کو خبر پہنچائی گئی، اس نے اہل مدینہ کے اس طرزِ عمل پر افسوس کیا اور حسرت سے کہا:

”میں نے اپنی طبیعت میں جس طرح حکومت کرنے کا فیصلہ کیا تھا، (مدینے کے)

لوگوں نے (اپنے طرزِ عمل سے) اس کو بدل دیا۔ پس میں نے بھی اپنی قوم کی نرمی

کو سختی سے بدل دیا“۔^①

پھر مسلم بن عقبہ کو حکم دیا کہ

”فوج لے کر مدینہ پہنچیں اور بنو امیہ کو اہل مدینہ کے شدائد سے نجات دلائیں“۔

لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی تاکید کر دی کہ:

① تاریخِ کامل جلد ۴ صفحہ ۴۴

”ادع القوم ثلاثاً فان أجابوك وإلا فقاتلهم“^①
 ”انہیں تین مرتبہ صلح اور اطاعت کی دعوت دینا، اگر وہ مان جائیں تو بہتر ہے ورنہ
 پھر جنگ کرنا۔“

پھر کہا:

”فان مضت الثلاث فأكف عن الناس. وانظر على بن الحسين
 فأكف عنه و استوص به خيراً فانه لم يدخل مع الناس و انه قد
 اتانى كتابه“^②

”جب تین دن گزر جائیں تو جنگ روک دینا۔ علی بن حسین رضی اللہ عنہ کا خیال رکھنا اور
 ان کی ایذا رسانی سے باز رہنا۔ ان سے اچھی طرح پیش آنا کیونکہ وہ اس معاملہ
 میں لوگوں کے ساتھ شریک نہیں۔ ان کا خط میرے پاس آ گیا ہے۔“

مسلم بن عقبہ رضی اللہ عنہ فوج لے کر مدینہ روانہ ہوئے۔ اس وقت اہل مدینہ کا جو رویہ
 بنو امیہ کے محصورین کے ساتھ تھا، اس کو مورخ ابن اثیر لکھتے ہیں:

”جب اہل مدینہ کو مسلم بن عقبہ کے آنے کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے بنو امیہ پر
 اپنا محاصرہ اور سخت کر دیا اور محصورین سے کہا کہ اللہ کی قسم! ہم تم سے باز نہ رہیں
 گے، یہاں تک کہ تم کو ذلیل کر دیں، تمہاری شان و شوکت خاک میں ملادیں اور
 تمہاری گردنیں اڑادیں۔ ہاں اگر تم ہم سے بحلف وعدہ کرو کہ ہماری دشمنی نہ
 کرو گے، ہمارے ممالک محروسہ پر حملہ آور نہ ہو گے اور ہم سے مقاتلہ نہ کرو گے تو
 ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔“^③

مسلم بن عقبہ مدینہ پہنچے تو اہل مدینہ کو مخاطب کر کے کہا:

”إن امیر المومنین یزعم أنکم الأصل، وإنی أکره إراقة دمائکم، و

① حوالہ مذکورہ صفحہ ۲۸

② حوالہ مذکورہ

③ حوالہ مذکورہ صفحہ ۲۵

إني أوجلكم ثلاثاً، فمن ارعوى و راجع الحق قبلنا منه و
انصرفت عنكم“ ①

”امیر المؤمنین آپ لوگوں کو شریف سمجھتے ہیں اور میں بھی آپ لوگوں کا خون بہانا
برا سمجھتا ہوں۔ لہذا میں تین دن کی مہلت دیتا ہوں۔ پس جو اپنے طرز عمل سے باز
آجائے گا اور راہ حق اختیار کرے گا، میں اس سے اس کو قبول کروں گا اور واپس
چلا جاؤں گا۔“

جب تین دن گزر گئے تو مسلم بن عقبہ نے ایک موقع پھر صلح جوئی کا نکالا اور قبل اس
کے کہ مدینہ پر حملہ کریں اہل مدینہ سے پوچھا:

”یا أهل المدينة ما تصنعون؟ تسالمون أم تحاربون؟ فقالوا: بل
نحارب“ ②

”اے اہل مدینہ! کیا فیصلہ کیا؟ کیا کرو گے؟ جنگ یا صلح؟ اہل مدینہ نے
جواب دیا: ہم جنگ کریں گے۔“
مسلم بن عقبہ نے پھر کہا:

”لا تفعلوا بل ادخلوا في الطاعة“ ③

”ایسا نہ کرو بلکہ اطاعت قبول کرو۔“

اہل مدینہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ بالآخر جنگ شروع ہوئی اور تین دن تک معرکہ ہوتا
رہا۔ بے شک مسلم بن عقبہ رضی اللہ عنہ نے اپنا تسلط قائم کرنے کی ہر تدبیر کی، البتہ ”عصمتیان حرم

① حوالہ مذکورہ صفحہ ۴۶

② حوالہ مذکورہ

③ حوالہ مذکورہ

کی ناموس“ ① کے متعلق مولانا نے جو کچھ لکھا ہے اس کے وہی ذمہ دار ہیں۔

اب حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اسی کو ’واقعہ حرہ‘ کہا جاتا ہے۔ آپ ہی فیصلہ کریں کہ ان واقعات کے پیش نظر بالکل یہ بنی امیہ ہی کو تصور وارٹھہرا کر ان کے لیے (جن میں بہت سے تابعی رضی اللہ عنہم اور صحابی رضی اللہ عنہم بھی تھے) غیر شائستہ الفاظ کا استعمال کہاں تک مناسب ہے؟

چوکفر از کعبہ بر خیزد کجا ماند مسلمان!

① ابوحنیف اور واقدی جیسے غالی رواۃ نے نمک مرچ لگا کر واقعہ حرہ کو خوب بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور ایسی ایسی باتیں اور اتہامات گھڑے کہ جن کا وقوع حقیقت کی دنیا میں محال اور ناممکن ہے۔ جس طرح واقعہ حرہ بلا کو ان لوگوں نے افسانہ بنا دیا، ٹھیک اسی طرح واقعہ حرہ میں بھی ان لوگوں نے اکاذیب و باطل باتوں کا بہت بڑا حصہ شامل کر دیا جس میں تین دن تک مدینہ کا مباح ہونا، ایک ہزار عورتوں کی عصمت دری وغیرہ جیسے بے بنیاد واقعات شامل ہیں۔ واقعہ حرہ سے متعلق لشکر کشی کی کاروائی میں جو جھوٹی باتیں شامل کی گئی ہیں اور جسے بعض اہل علم نے بغیر تحقیق کے نقل کر دیا ہے، انہیں میں سے ایک مکروہ غلط بیانی یہ بھی ہے کہ اسلامی حکومت کی فوج نے مدینے میں کاروائی کے دوران وہاں کی عورتوں کے ساتھ بدکاری کی۔ یہ بات سراسر کذب بیانی اور بہتان پر مبنی ہے۔ پورے ذخیرہ روایات میں اس متعلق ایک بھی روایت ایسی موجود نہیں جو پایہ صحت کو پہنچتی ہو۔

اس سلسلے میں ایک روایت تو وہ بیان کی جاتی ہے جس کو علامہ ابن الجوزی نے ہشام بن حسان کی سند

سے روایت کیا ہے کہ

حرہ کے بعد ہزاروں عورتوں نے بغیر شوہر کے بچے جنے۔ جبکہ یہ روایت سخت باطل ہے کیونکہ ہشام بن حسان کی وفات ۱۲۸ ہجری کی ہے اور اس نے حرہ کا موقع نہیں پایا سواس نے یہ واقعہ کس سے سنا اس کی کوئی صراحت موجود نہیں جس کہ وجہ سے یہ روایت ناقابل اعتبار اور لائق رد ٹھہرتی ہے۔ اسی طرح امام بیہقی نے مغیرہ بن مقسم الضبی کے حوالے سے دلائل النبوة میں ایک روایت نقل کی ہے کہ مغیرہ بن مقسم کا گمان ہے کہ مسلم بن عقبہ نے مدینے میں ہزاروں خواتین کی عصمت دری کی۔ سب سے اول تو یہ عرض ہے کہ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ عنہ نے طبقات المدلسین میں مغیرہ بن مقسم کو تیسرے طبقہ میں رکھا ہے (صفحہ ۴۶) جن کی روایات بغیر سماع کی صراحت کے قابل قبول نہیں ہوتیں اور اس روایت میں سماع کی صراحت تو دور کی بات مغیرہ نے یہ روایت کس سے سنی وہ تک نقل نہیں کیا ہے اور ظاہری بات ہے کہ مغیرہ کی وفات ۱۳۶ ہجری کی ہے سوان کو خود کو تو واقعہ حرہ کا دور ملا نہیں اور کس سے انہوں نے ==>

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے واقعہ کی شہادت اور استحلالِ کعبہ کے ذکر میں بھی مولانا نے صرف جذبات ہی سے کام لیا ہے اور اصل حالات کی تحقیق سے آنکھیں بند کر کے سارا الزام بنی امیہ ہی کے سر رکھ دیا ہے حالانکہ واقعات تاریخ میں تفصیلی طور پر موجود ہیں اگر مولانا تحقیق کی زحمت فرماتے تو حالات روز روشن کی طرح سامنے آجاتے۔ مولانا نے شہادت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور استحلالِ کعبہ کے سلسلہ میں بنی امیہ پر جو اعتراض فرمایا ہے حسن تو اُرد ملاحظہ فرمائیے کہ مشہور دشمن اسلام جو جی زیدان نے جب ”التمدن الإسلامي“ میں یہی اعتراض بنی امیہ پر کیا تھا تو اُس دور کے عالم محقق حضرت علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کی روشنی میں اعتراض کی اصل حقیقت واضح کر دی تھی۔ امام تاریخ حضرت علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ الانتقاد میں لکھتے ہیں:

”إن ابن الزبير ادعى الخلافة فملك الحرمين والعراق وكاد

==> ہزار عورتوں کی عصمت دری کی کہانی سنی ہے، اس بابت وہ خود خاموش ہیں سو یہ روایت بھی اصولِ حدیث کے تحت سخت مجروح قرار پاتی ہے۔ اسی مضمون کی ایک روایت علامہ ابن حجر عسقلانی نے مصعب بن عبداللہ الزبیری کی روایت سے الاصابہ جلد ۵ صفحہ ۲۶ میں نقل کی ہے لیکن اس روایت کے مردود ہونے کو یہ بات کافی ہے کہ مصعب بن عبداللہ الزبیری کی وفات ۲۳۶ ہجری کی ہے جبکہ حرہ ۶۳ ہجری میں پیش آیا سو ان کو حرہ کا زمانہ ملا ہی نہیں۔ لہذا بے سند ہونے کے سبب یہ روایت بھی باطل ٹھہرتی ہے۔

المختصر واقعہ حرہ کے موقع پر شامی لشکر کی طرف سے ہزاروں خواتین کی عصمت دری کی کہانی انتہائی لغو اور غیر ثابت ہے جس کا روایتاً غلط ہونا تو اوپر مبرہن پر مبرہن چکا ہے جبکہ درایتاً بھی یہ بات کسی صورت قابلِ قبول نہیں۔ یہی اسلامی افواج جب کفار کی سرزمین میں جہاد کرتے ہوئے فتح پا کر داخل ہوتی ہے تو اس قدر اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کرتی ہے کہ ان کے اخلاق اور حیا کو دیکھ کر ہزاروں کفار اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ رومی و ایرانی عورتیں اپنے گھروں کی چھت سے ان فاتحین کو دیکھ کر حیرت و استعجاب کے مارے اپنی انگلیاں دانتوں میں دبالتی ہیں کہ یہ کون شہسوار ہیں کہ ان جیسی پری چہرہ عورتوں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے اور یہی ایک چیز ان کے دلوں میں اسلام کی حقانیت کو راسخ کرنے کو کافی ہو جاتی ہے۔

فیا للعجب کہ روم و فارس کو فتح کرنے والی یہی فوج جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں داخل ہو تو انصار و مہاجرین کے گھروں کی عورتوں کی عصمت دری کی مرتکب ٹھہرے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ از: محمد فہد حارث

یغلب علی الشام وكان امره كل يوم في ازدياد“
 ”حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ دعویٰ در خلافت بن کر حرمین اور عراق پر قابض ہو گئے
 تھے اور قریب تھا کہ وہ شام پر بھی قابض و متصرف ہو جائیں، ان کا اثر و اقتدار
 روز بروز ترقی پر تھا۔“
 آگے لکھتے ہیں:

”ان ابن الزبير لما استولى على الحرمين أخرج بني أمية من
 المدينة فخرج مروان وابنه عبد الملك وهو عليل مجدر فاستولى
 علي الشام وصدرت من ابن الزبير أفعال نقموا عليه لأجلها
 فمنها أنه تحامل على بني هاشم وأظهر لهم العداوة والبغضاء
 حتى أنه ترك الصلوة على النبي ﷺ في الخطبة ولما سأله عن
 هذا قال إن للنبي أهل سوء يرفعون رؤسهم إذا سمعوا^① ومنها أنه
 هدم الكعبة ومع أن هدمها لم يكن إلا لرميتها وإصلاحها ولكن
 لم يكن هذ مالوفاً للناس ولذلك تحرز النبي عليه السلام عن
 إدخال الحطيم في الكعبة فاتخذ الحجاج هذه الأمور وسيلة
 لإغراء الناس علي ابن الزبير ولعل ابن الزبير كان مضطراً إلي
 هذه الاعمال ولكن من شريطة العدل أن نوفي كل واحد قسطه
 فاذا اعتذرتنا لابن الزبير فعبد الملك أحق منه اعتذاراً فان ابن
 الزبير هو البادي والبادي أظلم ويظهر من هذا أن عبد الملك ما
 أراد الحط من شان الكعبة ومس شرفها ولكن اضطر إلي قتال
 ابن الزبير فوقع ما وقع عرضاً غير مقصود بالذات ولذلك لما
 نصب الحجاج المناجيق علي الكعبة حولها عن الكعبة وجعل

① الجزء الثاني من اليعقوبي ص ۳۱۱

الغرض الزیادۃ الّتی زادھا ابن الزبیر صرح بذلك العلامة البشاری فی أحسن التقاسیم ثم إن من مسائل الفقه أن البغاة إذا تحصنوا بالكعبة لا یمنع هذا عن قتالهم ولذلك أمر النبی ﷺ فی وقعة الفتح بقتل أحدهم وهو متعلق بأستار الکعبة وابن الزبیر کان عند أهل الشام من البغاة والمارقین عن الدین“

”حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما جب حرین پر قابض ہو گئے تو بنی امیہ کو مدینہ سے نکال دیا چنانچہ مروان اور عبدالملک بھی مدینہ سے نکلے اور عبدالملک اُن دنوں چچک میں مبتلا تھے۔ انہوں نے شام میں اپنی حکومت قائم کی۔ اس کے علاوہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے بعض ایسے افعال کا صدور ہوا جو لوگوں کے لیے باعث ناگواری ہوئے اور جن کی وجہ سے لوگوں نے اُن پر اعتراضات کیے از انجملہ یہ کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے بنی ہاشم کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا یہاں تک کہ خطبہ میں نبی ﷺ پر درود و سلام پڑھنا بند کر دیا اور جب لوگوں نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی تو کہا (اس عہد میں) بنی امیہ کے اہل خاندان بُرے لوگ ہیں جب خطبہ میں نبی ﷺ پر درود و سلام سنتے ہیں تو (کبر و نخوت) سے اپنا سر اونچا کرتے ہیں۔ اُن امور میں سے جنہوں نے لوگوں کو حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی مخالفت پر آمادہ کیا کعبہ کا گرانا بھی تھا ہر چند کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے کعبہ کو اس کی از سر نو تعمیر و اصلاح کے لیے منہدم کیا تھا لیکن لوگ اس کو ناپسند کرتے تھے اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے باوجود حطیم کو کعبہ میں ملا لینے کی خواہش کے اس کے انہدام سے احتراز فرمایا حجاج نے انہیں اُمور کو اچھا ل کر لوگوں کو حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے خلاف اُبھارا اور شاید حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے مجبوراً یہ سب کچھ کیا لیکن (اس کو مانتے ہوئے) تقاضائے انصاف یہی ہے کہ ہم فریقین کے معاملات میں عدل سے کام لیں۔ پس اگر ہم حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو معذور سمجھ سکتے ہیں تو

عبدالملک زیادہ مستحق ہیں کہ معذور سمجھے جائیں کیوں کہ (زیادتی) کی ابتدا حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما ہی نے کی تھی اور پہل کرنے والا زیادہ خطاوار ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے کہ عبدالملک نے کعبہ کی بے حرمتی کا قطعاً قصد نہیں کیا بلکہ وہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے جنگ کر رہے تھے اور مقصود بالذات ابن زبیر رضی اللہ عنہما تھے۔ اس لیے کعبہ کو جو نقصان پہنچا وہ بالکل غیر ارادی طور پر تھا (محض اس لیے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے کعبہ میں پناہ لے رکھی تھی) چنانچہ حجاج نے اس سلسلہ میں اس قدر احتیاط برتی کہ جب کعبہ پر مخنیقیں نصب کی ہیں تو اصل کعبہ سے اُس کا رخ پھیر کر اُس زمین کی طرف کر دیا جو ابن زبیر نے کعبہ کو وسیع کرنے کے لیے خود اس میں شامل کی تھی۔ علامہ بشاری نے احسن التقاسیم میں اس کی تصریح کی ہے۔ پھر یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ مسائل فقہ میں یہ تصریح موجود ہے کہ باغی جب کعبہ میں پناہ گزیر ہو جائیں تو اُن کی یہ پناہ گزینی جنگ و قتال سے روک نہیں سکتی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں ایک کافر کے جو غلاف کعبہ پکڑے ہوئے کعبہ میں پناہ گزیر تھا قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما بھی اہل شام کے نزدیک باغی تھے۔“

”ولو كان أراد الحجاج الإستهانة بالحرم فما كان مراده من رمته وإصلاحه بعد قتل ابن الزبير ومعلوم أن تعمیر الحجاج هو اليوم كعبة الإسلام وقبلة المسلمين كافة“

”اور اگر حجاج نے حرم کی اہانت کا ارادہ کیا تھا تو ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے قتل کے بعد اُس نے خانہ کعبہ کی اصلاح و تعمیر کیوں کی در آنحالیکہ حجاج ہی کی تعمیر تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے۔“

علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم آگے چل کر لکھتے ہیں:

”قدمنا أن الكعبة لم تكن غرضاً للحجاج وإنما كان نصب المناجيق علي الزيادة الذي زادها ابن الزبير ولما كانت متصلةً بالكعبة نال الأحجار من الكعبة ولكن بعد ما استبَّ القتال أول ما فعله الحجاج كان أمره بكنس المسجد الحرام“

”ہم اس کا پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ حجاج کی غرض کعبہ مکرمہ کی اہانت نہ تھی اور اسی لیے اس نے اصل کو چھوڑ کر اس حصہ عمارت کے رخ پر متخینق نصب کی تھیں جس کو حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے از خود کعبہ میں شامل کر لیا تھا۔ لیکن چونکہ یہ کعبہ سے متصل تھی اس لیے پتھر کعبہ مکرمہ میں بھی پہنچے اور اس کو نقصان پہنچا لیکن جب جنگ ختم ہو گئی تو سب سے پہلا حکم جو حجاج نے دیا ہے وہ مسجد حرام کی صفائی کے متعلق تھا۔“

خليفة عبد الملك نے جس وقت حجاج کو حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے جنگ کے لیے روانہ کیا تو اس کی فہمائش بھی کر دی تھی کہ اگر حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما امن طلب کریں اور اطاعت قبول کر لیں تو اُن سے تعرض نہ کیا جائے بلکہ ابن اشیر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ قرطاس امان لکھ کر حجاج کے حوالہ کر دیا تھا۔

”فبعثه وكتب معه أماناً لابن الزبير ومن معه إن اطاعوا“ ①

”حجاج کو روانہ کیا اور اس کو حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما اور آپ کے ساتھیوں کے لیے

بشرط اطاعت ”امان نامہ“ لکھ کر دیا۔“

چنانچہ دس ہزار آدمیوں کو حجاج نے اُن کی اطاعت پر امن دے دیا جن میں حضرت

عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے دو صاحبزادے حمزہ اور خبیب بھی تھے:

”فلما كان قبيل مقتله تفرق الناس عنه وخرجوا إلي الحجاج

① تاریخ کامل جزء ۴ ص ۱۳۵

بالأمان خرج من عنده نحو عشرة آلاف وكان ممن فارقه ابنا

حمزه وخبیب أخذًا لانفسهما أماناً“ ①

”حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی شہادت سے کچھ پہلے لوگوں نے حضرت ابن

زبیر رضی اللہ عنہما کا ساتھ چھوڑ دیا اور حجاج سے امن طلب کیا ان لوگوں کی تعداد دس ہزار

تھی اور ان میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے دو صاحبزادے حمزہ اور خبیب بھی

تھے۔“

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے چونکہ اطاعت قبول نہیں کی اس لیے جنگ ہوئی اور

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما شہید ہوئے۔

یہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی شہادت کا واقعہ۔ کیا تقاضائے انصاف اور

مقتضائے عدل یہی ہے کہ ساری ذمہ داریاں بنی امیہ کے حکمرانوں ہی کے سر رکھ دی

جائے یا حالات ان تمام ذمہ داریوں کو طرفین میں تقسیم کر دیتے ہیں؟ مولانا نے یہ بھی غلط

لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کی چوکھٹ پر حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو شہید کیا گیا حالانکہ تاریخ کامل،

تاریخ طبری اور دوسری تاریخوں میں موجود ہے کہ آپ مقام جحون میں شہید ہوئے۔

مظالم حجاج کے متعلق مولانا نے جو کچھ لکھا ہے اس کے متعلق بھی کچھ عرض کرنا

ضروری سمجھتا ہوں۔

اس میں شک نہیں کہ حجاج کے جذبہ رحم پر اس کا جذبہ ظلم غالب تھا اس کے مزاج

میں غضب کی تیزی تھی وہ اپنی سخت گیر یوں میں ضرب المثل ہے لیکن ذرا اس پر توجہ

کرنے کی ضرورت ہے کہ آخرش حجاج کو اس ظلم و ستم پر آمادہ کس چیز نے کر دیا تھا۔ کیا

مولانا اس موقع پر ان بغاوتوں کو فراموش کر دیں گے جو دم بدم بنی امیہ کے حدود سلطنت

میں رونما ہو رہی تھیں، جہاں تاریخ میں مولانا نے حجاج کے مظالم ملاحظہ فرمائے ہیں اسی

① تاریخ کامل جزء ۴ ص ۱۳۶

کے پہلو بہ پہلو ان بغاوتوں کا حال بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے جنہوں نے حجاج کی تلوار کو بے نیام ہونے پر مجبور کر دیا تھا غیر ذمہ دار جماعتوں کا ذکر نہیں اس سلسلہ میں علوی بزرگوں کا دامن بھی آلودگی سے پاک نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قرۃ العینین میں لکھتے ہیں کہ علویوں نے ایک سومرتبہ سے زیادہ خروج کیا لیکن ہمیشہ یہ خروج سوائے خونریزی کے بے نتیجہ رہا۔

میں حجاج کی صفائی اور پاکیزگی کا ہرگز قائل نہیں لیکن میرے نزدیک مؤرخ اور مبصر کا فرض یہ ہے کہ وہ واقعات کا صرف ایک ہی رخ نہ دیکھے بلکہ حالات کے استقصا کی کوشش کرے۔ میں نے حجاج کے متعلق جو کچھ لکھا ہے ملک کے وسیع النظر اور بیدار مغز عالم مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریر سے جو ۱۲ اگست ۱۹۲۷ء کے الہلال میں شائع ہوئی ہے اس کی تائید ہوتی ہے، مولانا لکھتے ہیں:

”عراق شروع سے شورش پسند قبائل کا مرکز تھا یہاں کی بے چینی کسی طرح ختم نہ ہوتی تھی والیوں پر والی آتے تھے اور بے بس ہو کر لوٹ جاتے تھے لیکن حجاج بن یوسف کی تلوار نے اپنی ایک ہی ضرب میں عراق کی ساری شورش پستی ختم کر ڈالی۔ خود اس کے عہد کے لوگوں کو اس پر تعجب تھا۔ قاسم بن سلام کہا کرتے تھے کہ کوفہ کی خودداری و نخوت اب کیا ہوگئی؟ انہوں نے امیر المؤمنین علیؑ کو قتل کیا حسینؑ ابن رسولﷺ کا سر کا نامختار جیسا صاحب جبروت ہلاک کر دیا گیا مگر حجاج کے سامنے بالکل ذلیل ہو کر رہ گئے۔“

میری محدود واقفیت کا جہاں تک تعلق ہے اس امر کو اسلام کے محاسن میں شمار کیا گیا ہے کہ اس نے موت کے بعد نام لے کر کسی مرنے والے کی تنقیص کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور خصوصاً اس شخص کے تنقیص کی جس نے اپنی زندگی میں اپنے کردار پر ندامت کے آنسو بہائے جس نے خدا سے مغفرت چاہی اور جو اپنے کیے پر پشیمان ہوا۔ ان حالات

میں یزید اور حجاج بھی اس کے مستحق تھے کہ اُن کو ”رسوائے زمانہ“ کا خطاب مولانا نہ دیتے جیسا کہ مولانا نے ایک جگہ تحریر فرمایا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یزید سے زندگی میں اہم غلطیاں ہوئیں لیکن ساتھ ہی اُس کو مغفرت کی بشارت بھی زبان نبوی ﷺ سے ایک طرح مل چکی ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ رسالہ ”حسین رضی اللہ عنہ و یزید“ میں لکھتے ہیں کہ بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

”سب سے پہلے قسطنطنیہ پر جو فوج لڑے گی اُس کی بخشش ہوگی۔“

اور معلوم ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جس فوج نے قسطنطنیہ پر لڑائی کی اس کا سپہ سالار یزید ہی تھا، کہا جاسکتا ہے کہ یزید نے یہ حدیث سن کر ہی فوج کشی کی ہوگی بسا ممکن ہے۔ لیکن اس سے اس کے فعل پر کوئی نکتہ چینی نہیں کی جاسکتی۔

ان حالات میں یزید کے معاملہ میں بھی زبان و قلم پر پورا قابو رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ حجاج کے متعلق مولانا ابوالکلام آزاد بہ عنوان ”انسانیت موت کے دروازے پر“ لکھتے ہیں کہ جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا اُس کو اپنے مظالم یاد آئے اور ان مظالم پر منفعل ہو کر کہنے لگا:

إن ذنبی وزن السموت والارض وطنی بخالقى أن یجابی
میرے گناہ آسمان اور زمین کے برابر بھاری ہیں مگر مجھے اپنے خالق سے امید ہے
کہ رعایت کرے گا

فلئن من بالرضاء فهو ظنی ولئن مر بالکتاب عذابی
اگر وہ اپنی رضامندی کا احسان مجھ پر کرے تو یہ اس کا احسان ہے اور یہی میری
امید ہے لیکن اگر وہ عدل کرے میرے عذاب کا حکم دے

لم یکن ذاک ظلماً وهل یظلم رب یرجى الحسن ماب
تو یہ اس کی طرف سے ہرگز ظلم نہیں ہوگا کیا یہ ممکن ہے وہ رب ظلم کرے جس سے

صرف بھلائی ہی کی توقع کی جاتی ہے۔

پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ یہ موقع اس قدر رفت انگیز تھا کہ مجلس میں کوئی بھی اپنے آنسو نہ روک سکا۔ ابو منذر نے جب حجاج کو مرض الموت میں اس کے مظالم پر بہت زیادہ فضیحت کی اور بہت سخت سست کہا تو راوی کہتا ہے کہ حجاج مہوت ہو گیا دیر تک سناٹے میں رہا پھر اُس نے ٹھنڈی سانس لی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا:

الہی مجھے بخش دے کیوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو مجھے نہیں بخشے گا۔ پھر یہ شعر پڑھا۔

رب إن العباد قد أياسوني ورجائی لك الفداء عظیم

الہی بندوں نے مجھے ناامید کر ڈالا حالانکہ میں تجھ سے بڑی امید رکھتا ہوں۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے حجاج کا یہ قول بیان کیا گیا تو وہ پہلے متعجب ہوئے کہ کیا واقعی اُس نے یہ کہا؟ کہا گیا ہاں اس نے ایسا ہی کہا ہے، فرمایا ”تو شاید“ (یعنی شاید اب بخشش ہو جائے) ①

غرض جو مرنے سے پہلے اپنے کردار پر اس طرح نادم ہو اور پروردگار عالم سے معافی چاہے اس کو بُرے الفاظ سے یاد کرنے میں کیا ہم کو احتیاط نہ برتنا چاہیے؟

حضرت مولانا نے دو چار اور جزئی واقعات عمال و سلاطین بنی امیہ کے سلسلہ مضمون میں درج فرما کر مثال بنی امیہ کی فہرست مکمل کی ہے، لیکن میں ان واقعات سے بحث نہیں کرنا چاہتا کہ میں انبیاء کرام صلی اللہ علیہم وسلم کے علاوہ کسی کی معصومیت کا قائل نہیں۔ یقیناً ہر شخص اور ہر جماعت میں کچھ نہ کچھ نقائص اور کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ بنی امیہ کے افراد بھی اس کلیہ سے مستثنیٰ نہ تھے۔ ان میں بھلائیاں بھی تھیں اور برائیاں بھی، البتہ میں اس امر کا مخالف ہوں کہ کسی کی برائیوں کو اس طور پر اُچھالا جائے کہ اس کی بھلائیاں بھی

① الہلال ۱۲/ اگست ۱۹۲۷ء

برائیوں کے پردے میں گم ہو کر رہ جائیں۔ حضرت مولانا نے چونکہ بنی امیہ کے حق میں اسی ”انصاف“ کو رو رکھا ہے جس سے بنی امیہ کے متعلق عام طور پر شدید اور واقعات کے خلاف بدظنی پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اختتام کلام پر ان کی اُن خدمات کو بھی اجمالی طور پر بیان کر دیا جائے جو مولانا گیلانی کی زبان میں ان دنیا کے متوالوں ”نواسہ رسول ﷺ کے خون سے حرص و آرز کی پیاس بجھانے والوں“ دنیا طلب اور بدتمیزوں نے اسلام اور مسلمانوں کے حق میں انجام دی ہیں۔

قرآن کریم کی خدمت:

جوں جوں عجمیوں سے اہل عرب کا اختلاط بڑھا اور زبان و لہجہ کے اختلاف نے تلاوت قرآن پر بُرا اثر ڈالنا شروع کیا، حجاج بن یوسف نے اس خطرہ کا بروقت احساس کیا قرآن کریم کے حروف پر نقطے اور اعراب لگوائے تاکہ عرب و عجم یکساں طور پر اس کی تلاوت کر سکیں اور لفظی تحریف کا اندیشہ باقی نہ رہے۔^①

علامہ شبلیؒ حجاج کے اس عمل خیر پر تحریر فرماتے ہیں:

”والله هذا أعظم مبرة برّ بها الإسلام لا يساويها مبرة وأعظم منة

من بها على الدين لا يوازيها منه“^②

”خدا کی قسم یہ اسلام کے حق میں اتنی بڑی بھلائی ہے کہ کوئی بھلائی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور دین پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اس احسان کے برابر کوئی احسان نہیں ہو سکتا۔“

پھر حجاج نے اعراب اور نقطے لگوا کر قرآن کے بہت نسخے مختلف دیار و اموار میں بھجوائے۔ (خلیفہ) ولید (بن عبد الملک) لوگوں کو انعام و اکرام دے کر حفظ قرآن پر آمادہ کرتے تھے اور جو لوگ حفظ قرآن میں سستی کرتے تھے انہیں سزا دیتے تھے چنانچہ

① الانقاص ۲۸

② ابن خلکان ذکر حجاج

ولید کے زمانہ میں حافظوں کی تعداد حدِ شمار سے خارج ہو گئی تھی۔

فن تفسیر ”بنی امیہ“ ہی کے زمانہ میں ”مدون ہوا“ ”ابن جحیر رضی اللہ عنہ“ پہلے مفسر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے عبدالملک کے کہنے سے تفسیر کو کتابی شکل میں جمع کیا، ان کے بعد مجاہد رضی اللہ عنہ نے عبدالملک کے ہی حکم پر یہ خدمت انجام دی۔^①

حدیث و فقہ کی خدمت:

جس طرح سلاطین بنی امیہ کو قرآن کریم کی نشر و اشاعت سے غایت درجہ شغف تھا اسی طرح حدیث و فقہ کی خدمت بھی ان کا دلچسپ مشغلہ تھا۔ جو علماء حدیث و فقہ کی خدمت میں مصروف رہتے ان کے ساتھ یہ سلاطین ہمیشہ اچھا سلوک کرتے، اُن کی خدمت میں ہدایا بھیجتے، اُن کی عزت و تکریم کرتے۔ چنانچہ عبدالملک نے ایک مرتبہ حجاج کو جب امیر المُلح بنا کر روانہ کیا تو یہ حکم دے دیا تھا کہ ”مناسک“ میں ”ابن عمر رضی اللہ عنہما“ کی تقلید کریں کیوں کہ وہ بہترین فقیہ ہیں۔

حضرت مولانا گیلانی کی زبان میں ”بنی امیہ کے سنگ دل اور سیہ سینہ“ گورنروں میں متعدد بزرگ ایسے تھے جن کے متعلق تاریخ کی شہادت یہ ہے کہ اُن کے سینے علوم حدیث اور اس کے اسرار و معارف کا گنجینہ تھے۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ، شعبی رضی اللہ عنہ، میمون بن مهران رضی اللہ عنہ، زہری رضی اللہ عنہ، ایوب بن تمیمہ رضی اللہ عنہ، قبیسہ بن ذویب رضی اللہ عنہ، رجاء بن حیوۃ رضی اللہ عنہ، دربار بنی امیہ میں بہت بار سوخ تھے اور ان میں سے اکثر مختلف جگہوں پر اس حکومت کی طرف سے گورنری کے فرائض بھی انجام دے چکے ہیں ان کی زندگی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ نقل حدیث اور روایت کے امام ہیں۔

یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اگر احادیث نبوی کو کتابی شکل میں نہ جمع کر لیا جاتا تو ان کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ قوی تھا۔ چنانچہ انہیں حالات کے پیش نظر حضرت

① میزان الاعتدال، ذہبی

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے تمام دیار اسلامی میں احکام و فرامین جاری کیے:

”انظروا حدیث رسول اللہ ﷺ فأجمعوه“

”سرور عالم ﷺ کی احادیث جمع کرتے جاؤ“

رأس المحدثین ابو بکر بن حزم رضی اللہ عنہ کو لکھا:

”انظر ما كان من سنة أو حدیث فاكتب لي فإني خفت درس

العلم وذهاب العلماء“

”رسول اللہ ﷺ کی حدیث و سنت کو جمع کرو کیوں کہ مجھے علم اور علماء کے مٹنے کا

خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔“

چنانچہ ابو بکر بن حزم رضی اللہ عنہ نے کئی کتابیں حدیث کی لکھیں، حضرت عمر بن

عبدالعزیز رضی اللہ عنہ لوگوں کو فرامین لکھتے اور ان فرامین میں لوگوں کو سنت و فقہ کی تعلیم دیتے۔

علم تاریخ، مغازی و سیر کی خدمت:

تاریخ و سیر کی تدوین بھی سلاطین بنی امیہ کے ایما سے ہوئی۔ چنانچہ وہب بن منبہ

رضی اللہ عنہ المتوفی ۱۱۴ھ، محمد بن مسلم زہری رضی اللہ عنہ المتوفی ۱۲۴ھ، موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہ المتوفی ۱۴۱ھ،

نے اپنی کتب تاریخ بنی امیہ کے عہد میں انہیں کے ایما سے لکھیں۔ عوانہ رضی اللہ عنہ نے کتاب

التاریخ اور سیرة معاویہ رضی اللہ عنہ کی تالیف کی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے صنعاء سے مشہور مورخ

عبید بن شربہ کو بلا کر حکم دیا کہ وہ ملوک عجم کے حالات اُن کے طرز حکومت اور اُن کے سیاسی

نقطہ نظر کے متعلق ایک مفصل تاریخ لکھیں چنانچہ انہوں نے کتاب الامثال اور

اخبار الماضین تیار کیں، ہشام کے زمانہ حکومت میں انہیں کے حکم سے جبلہ نے شاہان

فارس کی تاریخ کا عربی میں ترجمہ کیا۔

علم نحو و صرف کی خدمت:

ابن خلیکان جلد اول ص ۲۴۰ میں ہے کہ ابو اسود دؤلی نے زیاد والی عراق سے

اجازت چاہی کہ انہیں عربی نحو و صرف کے قواعد ترتیب دینے کی اجازت دی جائے، زیاد نے اس وقت تو اجازت نہیں دی لیکن کچھ دنوں کے بعد خود ہی زیاد نے اس ضرورت محسوس کیا اور ابواسود دلی سے کہا:

”ضع للناس الذی نہیتک أن تضع لهم“

”ہاں اُن اصول و قوانین کو مرتب کر ڈالو جن کی میں نے تم کو ممانعت کر دی تھی۔“

چنانچہ ابواسود نے نحو و صرف کے قواعد مرتب کیے، پھر عتبہ بن مہران، میمون، عبداللہ حضری، عیسیٰ بن عمر اور خلیل وغیرہ نے ابواسود کے اصول کو تفصیل کے ساتھ لکھا یہ سارے نحوی بنی امیہ ہی کے دور میں گزرے۔

شعر و ادب کی خدمت:

شعراء اور ارباب ادب کی ہمت افزائی بھی بنی امیہ کے سلاطین کی علمی خدمات کا ایک جُڑ ہے۔ فرزدق، دارمی، جریر سنخطفی، اخطل، عمرو بن ربیعہ قرشی وغیرہ اپنے قصائد، سلاطین و عمال کے دربار میں پیش کرتے اور انعام پاتے۔

یہ خدمات جو علوم و دینیات سے متعلق تھیں ان پر اجمالی طور پر بحث کرتے ہوئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اُن انتظامی اور رفاہی کاغذاریوں کے متعلق بھی کچھ عرض کر دیا جائے جو بنی امیہ کے بدنام سلاطین و عمال کے ہاتھوں انجام پہنچیں۔

ارباب تاریخ متفق علیہ ہیں کہ ان سلاطین نے عام رعایا کی راحت رسانی کے لیے بے شمار نہریں کھدوائیں، جا بجا کنوئیں تعمیر کیے، سڑکیں بنوائیں، نئے نئے شہر بسائے، شفا خانے قائم کیے، جذامیوں، اندھوں، پاجبوں، مسکینوں کے لیے بیت المال سے وظیفے مقرر کیے، ان کے کام کاج کے لیے آدمی نوکر رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد انہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ سرائے اور مہمان خانے کھولے، یتیموں کی پرورش گاہیں بنائیں اور ان کے لیے معلم مقرر کیے۔ خرید و فروخت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سکہ رائج کیا،

غرض وہ سب کچھ کیا جو ایک بیدار مغز، رعایا پرور و خیر خواہ سلطنت اپنے زیر سایہ لوگوں کے ساتھ کر سکتی ہے، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے سنہرے کلس اور نادر نقش و نگار اسی بدنام حکومت کے نامہ اعمال کا ایک جز ہیں، اسلام کی آواز انہی کے زمانہ میں عراق، عرب اور شام سے نکل کر دنیا کے گوشہ گوشہ میں پھیلی اور انہوں نے اسلامی فتوحات کی وہ نظیریں قائم کی جس کی مثال مشکل ہی سے مل سکتی ہے، انہی کے زمانہ میں طرابلس، طنجہ، اندلس، رجم، سندھ، قبرص فتح ہوئے۔ یہ اسلام کا جھنڈا لے چین کی سرحد تک پہنچے۔ تیونس اور مراکش، خراسان اور فارس، طرستان، جرجان، سجستان و خورازم، ماوراء النہر اور افغانستان میں رأیت اسلامی انہی کے ہاتھوں لہرایا۔

یہ نہایت ہی مختصر طریقہ پر دنیا کے ان متوالوں، سیاہ دل اور سیاہ سینہ انسانوں کی خدمات بیان کر دی گئیں، سنا ہے کہ اسلام کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ ”الحسنات یذہبن السيئات“ لیکن کیا معلوم کہ اس اصول سے ان تیرہ بختوں کو بھی کچھ فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جائے گا یا نہیں؟

ختم کلام پر حضرت مولانا گیلانی سے مجھے اپنی اس جرأت کی معافی مانگنا ہے اور چلتے چلتے اتنی گزارش بھی کرنی ہے۔

شوخی سہی کلام میں لیکن نہ اس قدر
کی جس سے بات اس نے شکایت ضرور کی

(مولانا مطلوب الرحمن ندوی نگرانی، تصویر کا دوسرا رخ، مطبوعہ الفرقان، لکھنؤ، ستمبر و اکتوبر، ۱۹۹۲ء، صفحہ ۴۴ تا ۴۶)

مضامین محمد فہد حارث

❁ کیا بنو امیہ ابتداءً موروثی خلافت پر مصر تھے؟

❁ سیدنا مروان بن الحکم رضی اللہ عنہما

❁ امیر عبد الملک رضی اللہ عنہ بن مروان رضی اللہ عنہ

❁ امیر ولید بن عبد الملک بن مروان رضی اللہ عنہ

❁ ہشام بن عبد الملک بن مروان بن الحکم الاموی (متوفی ۱۲۵ھ)

❁ بنو امیہ پر بنو عباس کے بہیمانہ مظالم

❁ ہمارے خلفاء اور فقہی مذاہب

کیا بنو امیہ ابتداءً موروثی خلافت پر مصر تھے؟

قطع نظر اس بحث کے کہ اسلام میں موروثی خلافت مباح ہے یا ناجائز، سردست ہم اس غلط فہمی کو رفع کرنا چاہتے ہیں جو عموماً بنو امیہ سے متعلق ہمارے تذکرہ نویسوں کے غیر محتاط رویوں اور غیر محقق بیانات کے اثر سے عوام میں رائج ہو گئی ہے کہ بنو امیہ نے اس امت میں موروثی خلافت کی بنیاد ڈالی اور اس پر مصر رہے۔ درحقیقت یہ مغالطہ تاریخ کے محض جانبدارانہ مطالعہ کا نتیجہ ہے جہاں صرف اپنے مزاج کے موافق ایک ہی طرح کی روایات و حکایات کو درخورِ اعتناء سمجھا جاتا ہے جبکہ تصویر کے دوسرے رخ کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔

بنو امیہ کی خلافت کی ابتداءً عموماً سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد سے کی جاتی ہے اور ۶۰ ہجری کے بعد کے دور کو موروثی خلافت کی ابتداءً بتایا جاتا ہے۔ جبکہ یہ بات تاریخی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی۔ باپ کے بعد بیٹے کے خلیفہ بننے کی ابتدا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا کر ہو گئی تھی اور یہ بات تاریخ کے اوراق میں ثبت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے خلیفہ نامزد ہونے پر کسی قسم کا اعتراض نہ کیا تھا۔ گویا خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی باپ کے بعد بیٹے کی جانشینی کوئی خلافِ شرع چیز نہ تھی۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت از خود مصالِح امت کے ضمن میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو سونپ دی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر عموماً یزید کی ولی عہدی کے سلسلے میں موروثی خلافت کا الزام عائد کیا جاتا ہے جبکہ کتبِ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ ابتداءً سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یزید کو خلیفہ نامزد کرنے کی کوئی تحریک و ارادہ موجود نہ تھا۔ بلکہ اس سلسلے میں آپ کے

زیر غور چھ اصحابِ رسول ﷺ کے نام تھے جیسا کہ علامہ ابن کثیر دمشقی نے البدایہ والنہایہ کی جلد ۸ میں نقل کیا ہے:

”وقال عبد الملك بن عمير: عن قبيصة بن جابر قال: بعثني زياد في شغل إلى معاوية، فلما فرغت من أموري قلت: يا أمير المؤمنين لمن يكون الأمر من بعدك؟ فسكت ساعة ثم قال: يكون بين جماعة: أما كريم قريش فسعيد بن العاص، وأما فتى قريش حياءً ودهاءً وسخاءً فعبدالله بن عامر، وأما الحسن بن علي فرجل سيد كريم، وأما القارئ لكتاب الله الفقيه في دين الله الشديد في حدود الله فمروان بن الحكم، وأما رجل فقيه فعبدالله بن عمر، وأما رجل يرد الشريعة مع دواهي السباع ويروغ روغان الثعلب فعبدالله بن الزبير.“

”عبد الملك بن عمير، قبیسہ بن جابر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ زیاد بن ابوسفیان نے مجھے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کام سے بھیجا۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ امیر المؤمنین! آپ کے بعد یہ معاملہ یعنی امرِ خلافت کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ تھوڑی دیر خاموش رہ کر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ امر یا تو قریش کے سخی سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا یا پھر سخاوت، حیا اور رعب و دبدبے کے مالک عبد اللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس جائے گا یا پھر سردار و سخی انسان سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ تمہارے امیر ہوں گے یا پھر کتاب اللہ کے قاری، فقیہ ملت اور حدود اللہ میں سختی برتنے والے مروان بن الحکم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں امارت ہوگی یا پھر لوگوں میں سب سے فقیہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تم پر حاکم ہوں گے یا پھر جری و بہادر، چالاک و ہشیار لیکن سختی سے شریعت

کی پابندی کرنے والے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی تم پر امارت ہوگی۔“ ①

یہ بات اپنی جگہ مُسکَم ہے کہ ان چھ افراد میں سے تین اشخاص یعنی سیدنا مروان بن الحکم، سیدنا سعید بن العاص اور سیدنا عبداللہ بن عامر کریم رضی اللہ عنہم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے سے تعلق ضرور رکھتے تھے لیکن حقیقت میں ان تینوں کی قریبی رشتہ داریاں سیدنا عثمان و سیدنا علی رضی اللہ عنہما سے تھیں جہاں سیدنا مروان سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما کے سگے چچا زاد بھائی اور داماد تھے وہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی دو بیٹیوں کے سر اور ان کے دو ہرے سمہی تھے۔ جبکہ سیدنا عبداللہ بن عامر سیدنا علی رضی اللہ عنہما کی پھوپھی ام الحکیم بیضاء بنت عبدالمطلب کے پوتے تھے اور اسی طرح سیدنا سعید بن العاص اموی رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے داماد تھے کہ ان کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام عمرو بنت عثمان رضی اللہ عنہما بیاہی تھیں۔ اس رشتے سے یہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہم زلف بھی تھے کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری بیٹی اروی بنت عثمان سیدنا خالد کو بیاہی تھیں جبکہ تیسری بیٹی عائشہ بنت عثمان رضی اللہ عنہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو، چوتھی بیٹی ابان بنت عثمان سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کو بیاہی تھیں۔ اس لحاظ سے یہ تمام حضرات یعنی سیدنا سعید بن العاص، سیدنا مروان بن الحکم، سیدنا عبداللہ بن زبیر اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہم آپس میں ہم زلف اور دامادِ خلیفہ راشد ثالث عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ ② اسی طرح سیدنا سعید بن العاص رضی اللہ عنہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہما کے سمہی بھی تھے کیونکہ سیدنا طلحہ کی بیٹی الصعبہ بنت طلحہ کی شادی سیدنا سعید کے بیٹے عنینہ بن سعید بن العاص سے ہوئی تھی جبکہ ان کے دوسرے بیٹے عمرو بن سعید کی شادی سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سودہ بنت زبیر سے ہوئی تھی۔ ③ پھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ تو خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے جبکہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سگے پھوپھی

① البداية و النهاية الجزء الثامن صفحه 123 تحت الترجمة سعید بن العاص

② حوالہ سابقہ

③ کتاب المحبر صفحہ 66

زاد بھائی سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی خلیفہ دوئم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ گویا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید سے قبل جن اشخاص کو خلیفہ نامزد کرنے کا سوچا وہ سب ان سے زیادہ ان کے پیشرو خلفاء سے قریبی تعلق رکھتے تھے۔

تاہم بعض سیاسی مصالح کے پیش نظر ان چھ افراد میں سے کسی کی نامزدگی نہ ہو سکی اور بعض اصحاب کے خیر خواہانہ مشورے پر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں مصالح و اتفاق امت کے ضمن میں یزید کی ولی عہدی کا خیال پیدا ہوا۔ گرچہ آپ رضی اللہ عنہ چاہتے تو اپنے پیشرو خلفاء کی طرح بغیر کسی سے مشورہ کیے محض اپنی صوابدید پر ہی یزید کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر جاتے جیسا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی سے مشورہ لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا تھا یا جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے محض اپنی صوابدید سے خلافت کو فقط چھ لوگوں کی مرضی و نامزدگی میں محصور کر دیا تھا۔ لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کی ولی عہدی کے ضمن میں احتیاط کا راستہ اختیار کرنے میں عافیت جانی اور پورے بلاد اسلامیہ سے مشورے اور وفود کی بیعت آجانے کے بعد یزید بن معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ گویا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کے لیے مکمل استصواب رائے کروایا اور جمہور امت کی رائے جاننے کے بعد ہی اس کی ولی عہدی کا اعلان کیا۔

تقریباً چار سال مسند خلافت پر براجمان رہنے کے بعد ۶۴ ہجری میں عارضہ نقرس کے سبب یزید بن معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد ۸ میں لکھتے ہیں کہ جس وقت یزید کا انتقال ہوا اس وقت یزید کی فوج کے سپہ سالار حصین بن نمیر السکونی نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے خلاف مکہ کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ حصین بن نمیر کو جیسے ہی یزید کی وفات کی خبر ملی وہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے پاس گئے اور ان کو پیش کش کی کہ اب آپ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، آپ میرے ساتھ شام چلیں، واللہ اب

لوگ آپ کی بیعت کرنے سے قطعی پیچھے نہ رہیں گے لیکن سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے ان کے مشورے کو لائق اعتناء نہ سمجھا اور ان سے اونچی آواز میں سخت کلامی کی جس پر حصین بن نمیر ناراض ہو کر یہ کہہ کر فوج واپس لے کر چلے گئے کہ میں ان سے حکومت کا وعدہ کرتا ہوں اور یہ مجھے قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ مکہ سے شام جاتے ہوئے ان کی فوج نے مدینہ میں قیام کیا جہاں اس کے جانوروں کے پینے اور چارہ کا انتظام جناب علی بن حسین بن علی زین العابدین رضی اللہ عنہ نے کیا اور ان کی عزت افزائی کی۔ ابن کثیر دمشقی کے الفاظ ہیں:

”وذكر ابن جرير: أن حصيناً وابن الزبير أتعدا ليلة أن يجتمعا، فاجتمعا بظاهر مكة، فقال له حصين: إن كان هذا الرجل قد هلك فأنت أحق الناس بهذا الأمر بعده، فهلّم فارحل معي إلى الشام، فوالله لا يختلف عليك اثنان. فيقال: إن ابن الزبير لم يثق منه بذلك، وأغلظ له في المقال، فنفر منه ابن نمير وقال: أنا أدعوه إلى الخلافة وهو يغلظ لي في المقال؟ ثم كَرَّ بالجيش راجعاً إلى الشام، وقال: أعدده بالملك ويتوعدني بالقتل؟! ثم ندم ابن الزبير على ما كان منه إليه من الغلظة، فبعث إليه يقول له: أما الشام فلستُ آتية، ولكن خذ لي البيعة على من هنالك، فإني أوْمنكم، وأعدل فيكم. فبعث إليه يقول له: إن من يبتغيها من أهل البيت بالشام لكثير. ورجع فاجتاز بالمدينة، فطمع فيه أهلها، وأهانهم إهانة بالغة، وأكرمهم علي بن الحسين (زين العابدین) وأهدى لحصين بن نمير قَتًا وعلفا. وارتحلت بنو أمية مع الجيش إلى الشام، فوجدوا معاوية بن يزيد بن معاوية قد استُخلف مكان أبيه بدمشق عن وصية من أبيه له بذلك، والله

سبحانہ أعلم. ①

یزید نے اپنے بعد اپنے بیٹے ابولیلی معاویہ بن یزید بن معاویہ کو خلیفہ نامزد کیا تھا لیکن یہ یزید بن معاویہ کی نیک تربیت کا اثر تھا کہ اس کا جانشین بیٹا ہاتھ آئی خلافت سے یہ کہہ کر دستبردار ہو گیا کہ میں خود کو اس کا اہل نہیں پاتا، آپ ارباب شوریٰ جس کو چاہیں اپنے مشورے سے خلیفہ نامزد کر لیں۔ سیدنا مروان بن الحکم رضی اللہ عنہ اس وقت مدینہ میں تھے، ان کو جب معاویہ بن یزید کی دستبرداری کی اطلاع ملی تو وہ سیدھے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس گئے اور ان کو خلافت کی پیشکش کی۔ ابن سعد حسن سند کے ساتھ طبقات میں روایت لائے ہیں:

”قال ابن سعد: أخبرنا أحمد بن عبدالله بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود، قال مروان لابن عمر: هلم يدك نباع لك فإنك سيد العرب و ابن سيدها. قال: قال له ابن عمر: كيف أصنع بأهل المشرق؟ قال: تضربهم حتى يباعدوا. قال: والله ما أحب أنها دانت لي سبعين سنة و أنه قتل في سببي رجل واحد
قال: يقول مروان:

إني أرى فتنة تغلي مراجلها

و الملك بعد أبي ليل لمن غلبا“ ②

”سیدنا مروان رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا اپنا ہاتھ دیجیے، ہم آپ کی بیعت کر لیں۔ آپ سید العرب اور ابن سید العرب ہیں۔ اس پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مروان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں بھلا اہل مشرق (عراقیوں) سے کیسے نمٹوں گا۔

① البداية و النهاية الجزء الثامن صفحه 319 بذیل احداث سنة 64 هجرى

② الطبقات الكبرى لابن سعد: 4/169، إسناده حسن

مروان رضی اللہ عنہ نے کہا آپ انھیں ماریے گا یہاں تک کہ وہ بیعت کر لیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا مجھے یہ پسند نہیں کہ عرب ستر برس میرے تابع رہیں بدلے اس کے کہ ایک بھی آدمی میری وجہ سے مارا جائے۔ مروان رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے کی ہانڈیاں ابل رہی ہیں۔ ابولیلی (معاویہ بن یزید) کے بعد اس کی حکومت ہوگی جس نے غلبہ پالیا۔“

گو یا یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد خود اہل شام اور بنو امیہ کی طرف سے کوشش کی گئی کہ خلافت بنو امیہ سے باہر چلی جائے جس میں پہلی کوشش بنو امیہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک سپہ سالار حصین بن نمیر اسکونی کی طرف سے آل زبیر رضی اللہ عنہم کی طرف خلافت کی منتقلی کی تھی۔ جبکہ دوسری کوشش سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کی طرف سے آل عمر رضی اللہ عنہم کو خلافت تفویض کرنے کی تھی۔ جب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے خلافت کی بیعت لینے سے انکار کر دیا تو اس وقت بھی امر خلافت کا بوجھ اٹھانے کے واسطے سیدنا مروان بن الحکم رضی اللہ عنہ کا خیال اپنی ذات کے بجائے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی طرف ہی گیا۔ جیسا کہ علامہ ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے البدایہ والنہایہ کی جلد ۸ میں مرج راہط کے واقعہ کی مزید تفصیلات کے ذیل میں ”وقعة مرج راہط“ کی سرخی قائم کر کے تصریح کی ہے:

”فَعَزَمَ مَرُوانَ بنَ الحَکَمِ عَلی الرَحیلِ الی ابنِ الزبیرِ لیبایعہ و یأخذ اماناً منه لبني أمية، فإنه کان قد أمر باجلائهم عن المدينة“^①

”پس مروان بن الحکم رضی اللہ عنہ بنو امیہ کو لے کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی طرف عازم سفر ہوئے تاکہ ان کی بیعت کر لیں اور ان سے بنو امیہ کے لیے امان بھی طلب کر لیں۔ کیونکہ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے انہیں مدینہ سے جلا وطن کرنے کا حکم صادر فرمایا تھا۔“

علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد ۸ میں سیدنا مروان بن الحکم رضی اللہ عنہ کی بیعت کے بیان کی سرخی قائم کر کے اس بیعت کے انعقاد کی وجہ بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے مایوس ہو کر حصین بن نمیر السکونی جب شام پہنچے تو انہوں نے سیدنا مروان رضی اللہ عنہ پر بیعت لینے کے لیے زور ڈالا، اتنے میں بصرہ سے عبید اللہ بن زیاد بھی دمشق پہنچ گیا۔ حصین بن نمیر السکونی کی طرح عبید اللہ بن زیاد اور ابنا یزید بن معاویہ نے بھی سیدنا مروان رضی اللہ عنہ پر زور ڈالا کہ آپ اس وقت امت کے لیے موزوں ترین شخص ہیں سو آپ خلافت کی بیعت لے لیجیے۔ جب کہ اس سے پہلے یزید بن معاویہ کے تنہیالی قبیلے بنو کلب نے بنو امیہ میں اقتدار رکھنے کے لیے کوششیں شروع کر رکھی تھیں اور اس سلسلے میں حسان بن مالک بن بحدل الکلبی اپنے بھانجے خالد بن یزید بن معاویہ کی بیعت کے لیے لوگوں کو بلارہا تھا اور اس سلسلے میں اہل اردن نے اس کے ہاتھ پر خالد بن یزید کے لیے بیعت بھی کر لی تھی۔ جس کے بعد حسان بن مالک کلبی نے ناغضہ بن کریب کے ہاتھوں ایک خط جناب ضحاک بن قیس فہری کو بھیجا، جو یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بنو امیہ حامی تھے اور اس کے انتقال کے بعد ان کا جھکاؤ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی طرف ہو گیا تھا اور اس ضمن میں وہ لوگوں کو ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی طرف دعوت دے رہے تھے، اور اہل دمشق کو بھی بھیجا جس میں ضحاک بن قیس فہری کو ان احسانات کو یاد دلا یا گیا جو بنو امیہ نے ان پر کیے تھے اور ساتھ ہی ان کو مع اہل دمشق خالد بن یزید کی بیعت کی طرف دعوت دی گئی تھی۔ ناغضہ نے جب اس خط کو بھرے مجمع میں پڑھ کر سنایا تو اہل دمشق کے بعض امراء نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے خالد بن یزید کی بیعت پر آمادگی ظاہر کی جبکہ بعض بدستور ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے طرفدار رہے۔ جس کو لے کر جناب ضحاک بن قیس فہری، اور حسان بن مالک کلبی کے طرفداران میں عین دوران خطبہ جمعہ جھڑپ ہوتے ہوتے رہ گئی اور خالد بن یزید بن معاویہ نے اپنی حکمت و تدبیر سے حالات کو وقتی

سنجھالا دیا اور لوگوں کو سمجھا بچھا کر ٹھنڈا کیا۔ تاہم بعد از نماز جمعہ ضحاک بن قیس فہری رضی اللہ عنہ نے ناغضہ بن کریب کی تصدیق کرنے والے لوگوں کو قید کرنے کا حکم دے دیا جس پر پھر حالات کشیدہ ہوئے اور یوں اہل دمشق سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہما اور بنو امیہ دونوں سے متعلق اضطراب کا شکار ہو گئے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پوری روداد یوں نقل کی ہے:

”وكتب حسان بن مالك بن بحدل الكلبي إلى الضحاک بن قيس يثنيه عن المبايعه لابن الزبير، ويعرفه أيادي بني أمية عنده وإحسانهم إليه، ويذكر فضلهم وشرفهم. وقد بايع حسان بن مالك أهل الأردن لبني أمية، وهو يدعو إلى ابن أخته خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وبعث إلى الضحاک كتاباً بذلك، وأمره أن يقرأ كتابه على أهل دمشق يوم الجمعة على المنبر، وبعث بالكتاب مع رجل يقال له: ناغضة بن كريب الطابخي - وقيل: هو من بني كلب - وقال له: إن لم يقرأه هو على الناس فقرأه أنت وأعطاه نسخة به، فسار إلى الضحاک، فأمره بقراءة الكتاب، فلم يقبل، فقام ناغضة فقرأه على الناس، فصدقه جماعة من أمراء الناس وكذبه آخرون، وثار فتنة عظيمة بين الناس، فقام خالد بن يزيد بن معاوية - وهو شاب حدث - على درجتين من المنبر فسكن الناس، ونزل الضحاک فصلی بالناس الجمعة، وأمر الضحاک بن قيس بأولئك الذين صدقوا ناغضة أن يسجنوا، فثار قبائلهم فأخرجوهم من السجن، واضطرب أهل دمشق في ابن الزبير وبني أمية. وكان اجتماع الناس

لذلك ووقفهم بعد صلاة الجمعة بباب جيزون، فسمي هذا
اليوم يوم جيزون. ①

ابن کثیر رحمہ اللہ آگے مزید لکھتے ہیں:

”قال المدائني: وقد أراد الناس الوليد بن عتبة بن أبي سفيان
أن يتولى عليهم، فأبى، وهلك في تلك الليالي.“ ②

”یعنی مدائنی کہتے ہیں کہ لوگوں (یعنی اہل دمشق) نے ولید بن عتبہ بن ابوسفیان کو
اپنا امیر بنانا چاہا لیکن وہ نہ مانے اور انہیں دنوں میں فوت ہو گئے۔“

گویا خود بنو امیہ نے خلافت یا امارت کے حصول میں کوئی چوکسی نہ دکھائی اور
ولید بن عتبہ بن ابوسفیان نے ہاتھ آئی امارت رد کر دی۔ کچھ ساعتوں بعد دمشق میں ایک
دفعہ پھر طرفداران ابن زبیر رحمہم اللہ اور طرفداران بنو امیہ یعنی بنو کلب و طرفداران خالد بن
یزید میں معرکہ آرائی ہوئی اور قتال چھڑ گیا۔ جس کا سبب جناب ضحاک بن قیس رحمہم اللہ کی
ایک تند و تیز تقریر بنی تھی۔ بعد ازاں جناب ضحاک بن قیس رحمہم اللہ اس صورتِ حال سے
دلبرداشتہ ہو گئے اور انہوں نے دارالامارۃ میں خود کو مقید کر لیا اور باہر نہ نکلے یہاں تک
کہ اگلے دن فجر میں صلوٰۃ کے لیے باہر نکلے تو بنو امیہ کو پیغام بھیج کر اپنے پاس بلوایا جن
میں مروان بن الحکم، عمرو بن سعید بن العاص اور یزید بن معاویہ کے بیٹے خالد اور عبد اللہ
شامل تھے۔ گزشتہ دن ان کی تقریر کے سبب جو کچھ ہوا جناب ضحاک بن قیس رحمہم اللہ نے اس
پر معذرت کی اور ان حضرات کے ساتھ حسان بن مالک کلبی کے پاس جانے پر اتفاق کیا
اور عندیہ ظاہر کیا کہ یہ تمام اصحاب مل کر بنو امیہ کے کسی شخص پر اتفاق کر لیں گے۔ یہ سب
حسان بن مالک کی طرف جانے کے لیے ساتھ نکلے اور مقامِ جابیہ تک پہنچے تھے کہ اچانک
ضحاک بن قیس کو معن بن ثور بن اخنس آ کر ملا اور اس نے ضحاک بن قیس کو عار دلایا کہ کل

①② البداية و النهاية الجزء الثامن صفحه 338 باب ذكر بيعة مروان بن الحكم

تک آپ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی طرف دعوت دیتے تھے اور اب اس جاہل بدو یعنی حسان بن مالک کی طرف جارہے ہیں کہ اس کے بھانجے خالد بن یزید بن معاویہ کو خلیفہ بنا دیں۔ اس پر ضحاک نے اس سے مشورہ طلب کیا اور اس نے کھل کر ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی طرف دعوت دینے کی رائے دی۔ جس پر ضحاک بن قیس فہری اپنے ساتھیوں سمیت واپس دمشق لوٹ گئے اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی طرف علانیہ دعوت دینے لگے۔ ابن کثیر کے الفاظ ہیں:

”ثم إن الضحاک بن قیس صعد منبر المسجد الجامع فخطبهم به، ونال من یزید بن معاویة، فقام إليه شاب من بني كلب فضربه بعضا كانت معه، والناس جلوس متقلدین سیوفهم، فقام بعضهم إلى بعض فاقتتلوا في المسجد قتالاً شديداً، فقيس ومن لف لفيفها يدعون إلى ابن الزبير وينصرون الضحاک بن قيس، وبنو كلب يدعون إلى بني أمية وإلى البيعة لخالد بن یزید بن معاویة، ويتعصبون لیزید وأهل بيته، فنهض الضحاک بن قيس فدخل دار الإمارة وأغلق الباب ولم يخرج إلى الناس إلا يوم السبت لصلاة الفجر، ثم أرسل إلى بني أمية فجمعهم إليه، فدخلوا عليه وفيهم مروان بن الحكم، وعمرو بن سعيد بن العاص، وخالد وعبدالله ابنا یزید بن معاویة - قاله المدائني - فاعتذر إليهم مما كان منه، وأتفق معهم أن يركب معهم غدوة إلى حسان بن مالك الكلبي فيتفقوا على رجل يرتضونه من بني أمية للإمارة، فركبوا جميعاً إليه، فبينما هم يسرون إلى الجابية لقصده حسان بن مالك إذ جاء معن بن ثور بن الأحنس في قومه

قیس، فقال له: إنك دعوتنا إلى بيعة ابن الزبير فأجبنك، وأنت الآن ذاهب إلى هذا الأعرابي ليستخلف ابن أخته خالد بن يزيد بن معاوية! فقال له الضحاک: فما الرأي؟ قال: الرأي نُظهِر ما كنا نُسِرّ، وأن ندعو إلى طاعة ابن الزبير ونقاتل عليها. فمال الضحاک بمن معه فرجع إلى دمشق، فأقام بها بمن معه من قيس ومن لَفَّ لفيها، وبعث إلى أمراء الأجناد وبيع الناس لابن الزبير، وكتب إلى ابن ... ①

اس ساری صورتحال سے جناب مروان رضی اللہ عنہ کافی کشمکش کا شکار ہو گئے اور ابتداءً ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے کا رجحان رکھنے کے اور اس کے لیے ان کی طرف عازم سفر ہونے کے باوجود مقام اذرعات پر جب ابن زیاد، عمرو بن سعید بن العاص، حصین بن نمیر، اہل یمن اور دیگر کئی لوگ ان سے ملے اور ان پر اپنی ذات کے لیے امر خلافت کی بیعت لینے کے لیے زور ڈالا تو سیدنا مروان رضی اللہ عنہ اس سلسلے میں بدستور تردد کا شکار رہے یہاں تک کہ شام میں ایسے حالات رونما ہونے لگے جس سے لگنے لگا کہ اہل شام کے مابین کہیں خانہ جنگی نہ چھڑ ہو جائے، پس حالات کو اس نہج پر جاتا دیکھ کر بالآخر مقام جابیہ میں بروز بدھ ۳ رذی القعدہ ۶۴ ہجری سیدنا مروان بن الحکم رضی اللہ عنہ نے خلافت کی بیعت لی۔

ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے یہ پوری روداد ان الفاظ میں نقل کی ہے:

”ولما رأى مروان بن الحكم ما انتظم من البيعة لابن الزبير وما استوسق له من الملك عزم على الرحيل إليه لمبايعته، وليأخذ منه أماناً لبني أمية، فسار حتى بلغ أذرعات، فلقى ابن زياد مقبلاً

من العراق، فصده عن ذلك، وهجن رأيه، واجتمع إليه عمرو بن سعيد بن العاص وحُصين بن نُمير وابن زياد وأهل اليمن وخلق، فقالوا لمروان: أنت كبير قريش ورئيسها، وخالد بن يزيد غلام، وعبدالله بن الزبير كهل، فإنما يُقرع الحديد بعضه ببعض، فلا تباره بهذا الغلام، وارم بنحرك في نحره، ونحن نبايعك، ابسط يدك، فبسط يده، فبايعوه بالجابية في يوم الأربعاء لثلاث خلون من ذي القعدة أربع وستين. ①

کہتے ہیں کہ جب سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کی بیعت کے انعقاد کے سلسلے میں لوگ رات کے وقت ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ خیمے کی شمع روشن ہے اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہیں۔ اور یوں خلافت بنو مروان میں منتقل ہو گئی تاہم آگے جا کر سلیمان بن عبد الملک نے اپنے کسی بیٹے یا بھائی کے بجائے اپنے بھتیجے عمر بن عبد العزیز کو خلافت سونپ کر ایک دفعہ پھر اس موروثیت کے نظریے پر اصرار کو غلط ثابت کر دیا۔ پس یہ کہنا کہ بنو امیہ جن میں آل ابوسفیان و آل مروان شامل تھے موروثی خلافت یا باپ کے بعد بیٹے کی خلافت کے نظریے اور انعقاد پر مصر تھے سخت خلط مبحث اور تاریخ سے ناواقفیت کا ثبوت ہے۔ بنو امیہ میں خلافت تو ارث سے چلی کیونکہ یہ اُس وقت امت کے مصالح میں تھا اور جب جب ممکن ہو سکا ارکانِ خلافتِ بنو امیہ نے اس تو ارث کو منقطع کرنے کی کوشش بھی کی، یہ الگ بات ہے کہ حالات کبھی اس کے موافق نہ ہو سکے۔ ورنہ اگر سیدنا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بنو امیہ کے عامل حصین بن نمیر اسکونی کی بات مان لیتے تو خلافت بنو امیہ کے بجائے آل زبیر کو چلی جاتی اور اگر سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کی بات مان لیتے تو خلافت آل عمر کا مقدر ٹھہرتی۔ واللہ اعلم

سیدنا مروان بن الحکم رضی اللہ عنہما

اسلامی تاریخ میں قبائلی تعصب اور تاریخی بے راہ روی کی وجہ سے جن شخصیات کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے ان میں سے ایک سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے سگے چچا زاد بھائی و داماد اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سمدھی اور مسلمانوں کے متنازعہ آٹھویں خلیفہ سیدنا مروان بن الحکم رضی اللہ عنہما بھی ہیں۔ سیدنا مروان رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے چچا سیدنا حکم رضی اللہ عنہ بن ابی العاص کے صاحبزادے تھے۔ علامہ ابو جعفر محمد بن حبیب بغدادی نے ”کتاب المحبر“ میں اور ابن قتیبہ الدینوری نے ”المعارف“ میں لکھا ہے کہ سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام ابان بنت عثمان بیاہی تھیں۔ نبی ﷺ کے انتقال کے وقت بعض علماء کے نزدیک ان کی عمر پانچ سال اور بعض کے نزدیک آٹھ نو سال تھی۔ لیکن آٹھ اور نو سال والا قول ہی راجح ہے کیونکہ الإصابة، البداية والنهاية اور الجمع بین رجال الصحیحین وغیرہ میں تصریح ہے:

”مات فی شهر رمضان سنة خمس و ستین بدمشق“

یعنی ”ماہ رمضان المبارک ۶۵ ہجری میں ۶۳ سال کی عمر میں دمشق میں

مروان رضی اللہ عنہ نے وفات پائی“

تو اس حساب سے نبی ﷺ کی وفات کے وقت ان کی عمر ۹ سال بنتی ہے۔ ابن قتیبہ

دینوری (متوفی ۲۷۶ھ) نے بھی اپنی کتاب ”المعارف“ میں لکھا ہے:

”وكان مروان وُلد لسنتين خلتا من الهجرة و قبض رسول

الله ﷺ وهو ابن ثمان سنين“

یعنی ”مروان رضی اللہ عنہ ہجرت کے دوسرے سال پیدا ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ کی

وفات کے وقت ان کی عمر آٹھ سال تھی۔“ ①

اس لیے مروان صغار صحابہ رضی اللہ عنہم میں شمار کیے جائیں گے۔ جیسا کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور سیدنا محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ وغیرہ کا نام آتا ہے۔ کچھ لوگوں نے ان کے صحابی ہونے کا انکار کیا ہے جیسا کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ و امام ابو زرعہ رازی رضی اللہ عنہ، جبکہ علامہ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ عنہ نے تقریب التہذیب میں مروان رضی اللہ عنہ کی بابت لکھا ہے لا یثبت له صحبة یعنی ان کا صحابی ہونا ثابت نہیں۔ لیکن یہ فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ فتح مکہ کے وقت جب نبی ﷺ کے حضور سب قریش حاضر ہوئے اور بچے بھی حضور میں پیش کیے گئے، جن کے سروں پر آپ ﷺ نے ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعائیں کیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ﷺ ہی کے خاندان بنو عبدمناف کا ایک اموی نونہال آپ ﷺ کی زیارت سے محروم رہ گیا ہو، خصوصاً جبکہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا چچا زاد بھائی بھی ہو۔ دراصل ابن حجر کے قول لا یثبت له صحبة کی درست توجیہ خود ابن حجر عسقلانی کے اپنے عمل سے ہو جاتی ہے کہ ابن حجر نے خود مروان رضی اللہ عنہ کا ذکر تراجم صحابہ رضی اللہ عنہم سے متعلق اپنی مشہور کتاب ”الإصابة فی تمييز الصحابة“ میں کیا ہے اور ان کو صغار صحابہ رضی اللہ عنہم میں شامل فرمایا۔ جیسا کہ ”الإصابة“ کے مقدمہ میں ابن حجر عسقلانی تصریح کرتے ہیں کہ اس کتاب میں انہوں نے ابن اشیر کی مخالفت کی ہے جنہوں نے بہت سے ایسے لوگوں کو بھی صحابہ رضی اللہ عنہم میں شامل کر دیا جو صحابی نہیں تھے، گویا اپنی اس کتاب میں ابن حجر نے صرف ان ہی لوگوں کو صحابی قرار دیا ہے جو ان کے نزدیک اس رتبہ کے حامل ہیں۔ اس کے بعد ابن حجر نے اپنی کتاب میں مذکور اشخاص کو چار قسموں میں تقسیم کیا جس میں قسم اول و قسم ثانی والوں کو صحابی بتایا۔ قسم ثانی والوں کی بابت ابن حجر عسقلانی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

① کتاب المعارف: ابن قتیبۃ الدینوری صفحہ 353، تحت الترجمة مروان بن الحکم

”القسم الثانی کے تحت ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر کیا گیا ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہم کی اولاد تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صغیر السن تھے، انہیں گمان غالب کی بناء پر صحابہ رضی اللہ عنہم میں شامل کیا گیا ہے۔ اس احتمال پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا ہوگا۔ کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا اپنے بچوں کو ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لانے کے بے شمار اسباب ہیں۔۔۔ لیکن محققین اہل علم جنہیں حدیث کا علم ہے ان کے نزدیک ان لوگوں کی احادیث مراسیل میں شمار ہوتی ہیں۔ اسی بناء پر میں نے انہیں قسم اول کے لوگوں سے علیحدہ ذکر کیا ہے۔“^①

اب دیکھیے مقدمہ میں اسی تمہید کے بعد جلد پنجم میں سیدنا مروان بن الحکم رضی اللہ عنہ کے حالات میں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”یہ حکم بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اموی تھے اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کا ذکر القسم الثانی میں آئے گا۔“

یہی وجہ ہوئی کہ ابن حجر کا کہنا کہ لا تثبت له صحبة سے مراد ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست روایت کی نفی ہے البتہ ابن حجر روایت کے تحت سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کو صحابی ہی مانتے تھے جیسا کہ انہوں نے الاصابہ کے مقدمہ میں تصریح کر دی تھی۔ بعینہ اسی لیے حافظ ابن حجر ہدی الساری میں سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ روایۃ یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔^②

اسی طرح ”تاریخ نمیس“ میں ہے وکان مروان قد لحق النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مروان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے، اسی لیے اہل شام کے نزدیک ان کا صحابی

① الإصابة فی التمییز الصحابة جلد اول مقدمة صفحة 55

② فتح الباری جلد 14، صفحہ 443

ہونا متفق علیہ ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنۃ جلد ۳ ص ۱۸۹ میں فرماتے ہیں واختلف في صحبته یعنی ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے پھر فرماتے ہیں ومروان أقران ابن الزبير یعنی اور مروان تو ابن الزبیر کے طبقہ کے ہیں۔ ابن کثیر کہتے ہیں هو صحابي عند طائفة كثيرة^① یعنی کثیر جماعت کے نزدیک مروان رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ البتہ روایت کے اعتبار سے وہ تابعی ہیں لیکن اس شان کے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان سے روایت کیا ہے۔ علامہ ابن سعد نے مروان رضی اللہ عنہ کو تابعین کے طبقہ اولیٰ میں شمار کیا ہے۔^② یہی بات ”البدایہ والنہایہ الجزء الثامن صفحہ ۳۶۰“ میں علامہ ابن کثیر نے بھی لکھی ہے کہ و ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين یعنی ابن سعد نے ان کا ذکر تابعین کے طبقہ اولیٰ میں کیا ہے۔

امام ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ مالکی فرماتے ہیں:

”صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین رضی اللہ عنہم اور فقہاء مسلمین کے نزدیک مروان رضی اللہ عنہ اس امت کی عظیم شخصیتوں میں سے ہیں اور نہایت ثقہ ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ نے ان سے روایت کی ہے اور تابعین میں سے ان کے ہم عمر صحابہ رضی اللہ عنہم نے، اگر ان پر دو قولوں میں سے ایک کے مطابق صحابیت کا اطلاق جائز ہو۔ رہے شہروں کے فقہاء تو وہ سب کے سب ان کی تعظیم پر، ان کی خلافت کی حجیت پر، ان کے فتاویٰ کے لائق اعتنا ہونے پر اور ان کی روایات کی پیروی پر متفق ہیں اور جو نا سمجھ مورخ اور ادیب ہیں وہ اپنے ظرف کے مطابق ان کے خلاف باتیں بناتے ہیں“^③

مروان رضی اللہ عنہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بسند سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ اور علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ روایتیں لی ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب بزرگوں کی

④ ۳۵/۵

① البدایہ والنہایہ ج ۸ ص ۲۵۷

② العواصم من القواصم ص ۸۹-۹۰

تفصیل دی ہیں جنہوں نے مروان رضی اللہ عنہ سے روایتیں کیں مثلاً سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام مخزومی رضی اللہ عنہ، عروۃ بن الزبیر رضی اللہ عنہ، عراق بن مالک الغفاری رضی اللہ عنہ، عبد اللہ بن شداد بن الہاد رضی اللہ عنہ وغیرہم۔ یہ سب حضرات کبار فقہاء میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ موطا امام مالک، صحیح بخاری، سنن نسائی وغیرہ میں مروان رضی اللہ عنہ کے ارشادات، فتاویٰ اور قانونی فیصلے مندرج ہیں اور انہیں فقہائے اسلام شرعی نظائر کی حیثیت دیتے ہیں گویا اسلامی فقہ میں مروان رضی اللہ عنہ کی حیثیت بہت بڑی ہے۔ حدیث کی مندرجہ ذیل کتابوں میں مروان رضی اللہ عنہ کی روایات بکثرت پائی جاتی ہیں:

۱۔ صحیح بخاری

۲۔ موطا امام مالک

۳۔ موطا امام محمد

۴۔ مصنف عبد الرزاق

۵۔ مسند امام احمد بن حنبل

۶۔ سنن نسائی

امام بخاری رضی اللہ عنہ اپنی تاریخ الکبیر میں مروان رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن ان کے متعلق کوئی ناقدانہ بات نہیں کرتے، یہی کام ابن ابی حاتم رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب جرح و تعدیل جلد رابع میں کیا ہے اور مروان کی ثقاہت درج کی ہے۔ الغرض مروان رضی اللہ عنہ بخاری و موطا امام مالک اور دوسری کتب حدیث کے راوی ہیں۔ امام بخاری اور امام مالک رضی اللہ عنہما نے نہ صرف مروان رضی اللہ عنہ سے روایتیں لی ہیں بلکہ ان کے فتاویٰ کو بطور حجت نقل کیا ہے اور ان کو سنت قرار دیا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ امام مالک رضی اللہ عنہ روایت حدیث میں کس قدر تشدد ہیں اور اسی لیے انہوں نے اپنی موطا میں کسی سوء العقیدہ و فاسق شخص سے روایت

نہیں لی لیکن اس کے باوجود امام مالک رضی اللہ عنہ نے مروان رضی اللہ عنہ سے نہ صرف روایتیں لیں بلکہ ان کے فتاویٰ کو سنت کی اتباع میں نقل کیا۔

مروان رضی اللہ عنہ کی عبادت و تقویٰ اپنے ہم عصر افراد میں بہت ممتاز تھا۔ تلاوت کلام پاک کا تو ایسا عشق تھا کہ ”من أقرأ الناس القرآن“ کہلاتے تھے۔ البدایہ والنہایہ جلد ۸ ص ۲۵۷ میں ہی یہ روایت درج ہے کہ یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کی ولایت عہد کی تحریک سے کچھ پہلے امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ یہ فرما کر مروان رضی اللہ عنہ کو جانشین نامزد کرنے کا خیال کر رہے تھے کہ وہ کتاب اللہ کے قاری، اللہ کے دین کے فقیہ اور حدود اللہ قائم کرنے میں شدید ہیں۔

”وقال ابن المبارك: عن جرير بن حازم، عن عبد الملك بن عمير، عن قبيصة بن جابر أنه قال لمعاوية: من تركت لهذا الأمر من بعدك؟ فقال: أما القارئ لكتاب الله، الفقيه في دين الله، الشديد في حدود الله، مروان بن الحكم. وقد استنابه على المدينة غير مرة، يعزله ثم يعوده إليها. وأقام للناس الحج في سنين متعددة.“

علامہ ابن کثیر مروان رضی اللہ عنہ کے ترجمہ کے تحت مزید لکھتے ہیں کہ امام احمد رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں مروان رضی اللہ عنہ منصب قضا پر بھی فائز تھے اور امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلہ شدہ قضا یا کی روشنی میں اپنے مقدمات کا فیصلہ صادر کرتے تھے۔ عن الإمام أحمد قال يقال كان عند مروان قضاء و كان يتبع قضايا عمر بن الخطاب ①

حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں مروان رضی اللہ عنہ کی علمی لیاقت ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ مروان اپنے دور کے فقہاء میں شمار کیے جاتے تھے۔ ②

ابن کثیر دمشقی ”البدایہ والنہایہ الجزء الثامن صفحہ ۳۶۰“ میں ”ترجمۃ مروان بن الحکم“ کے تحت لکھتے ہیں:

”و قد کان مروان من سادات قریش و فضلائہا“

”یعنی مروان رضی اللہ عنہ قریش کے سرداروں اور افضل لوگوں میں سے تھے۔“

ابن کثیر مروان رضی اللہ عنہ کے ترجمہ کے تحت مزید لکھتے ہیں:

”قالوا: ولما کان نائباً بالمدينة إذا وقعت معضلة جمع من عنده

من الصحابة، فاستشارهم فيها. قالوا: وهو الذي جمع الصيعان،

فأخذ بأعدلها، فنُسب إليه الصاع، فقیل: صاع مروان.“

”جب مروان رضی اللہ عنہ مدینہ کے نائب تھے اور ان کو کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اپنے

پاس موجود تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو جمع کر کے ان سے مشورہ کرتے تھے۔ مروان رضی اللہ عنہ

نے مدینہ میں رائج تمام صاع کو اکٹھا کیا اور ان میں جو سب سے درست و مبنی بر

عدل صاع تھا، اس کو اختیار کیا۔ پھر وہ صاع انہیں کی طرف منسوب ہو گیا اور اس کو

”صاع مروان“ کہا جانے لگا۔“

جبکہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مروان رضی اللہ عنہ کا علمی و فقہی مقام ان الفاظ میں درج کیا

ہے ”أخرج أهل الصحاح عدة أحاديث عن مروان و له قول مع أهل الفتيا“^①

یعنی صحاح کے محدثین نے متعدد احادیث مروان رضی اللہ عنہ سے تخریج کی ہیں اور اہل فتاویٰ میں

مروان رضی اللہ عنہ کا قول لیا جاتا ہے۔

صحیح مسلم میں محمد بن بشر اور ابن شہابی سے روایت ہے کہ سیدنا مروان بن الحکم رضی اللہ عنہما

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنی غیر حاضری میں مدینہ کا (قائم مقام) حاکم بنایا کرتے تھے۔

اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں حدیث لائے ہیں کہ سلیمان بن یسار نے

① منہاج السنۃ جلد ۳ ص ۱۸۹

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے سیدنا مروان رضی اللہ عنہ سے کہا: تم نے سودی تجارت حلال کر دی ہے؟ سیدنا مروان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: تم نے ادائیگی کی دستاویزات کی بیع حلال قرار دی ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل قبضہ کرنے سے پہلے غلے کو بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ کہا: اس پر مروان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور ان دستاویزات کی بیع سے منع کر دیا۔ سلیمان نے کہا: میں نے محافظوں کو دیکھا وہ انہیں لوگوں کے ہاتھوں سے واپس لے رہے تھے۔

امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کے شوق اتباع سنت و جستجوئے احکام کے ضمن میں حدیث لائے ہیں کہ یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی روایات بیان کرتے ہیں جس آدمی نے جنابت کی حالت میں صبح کی تو وہ روزہ نہ رکھے، راوی ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا ذکر اپنے باپ عبدالرحمن بن حارث سے کیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، تو حضرت عبدالرحمن چلے اور میں بھی ان کے ساتھ چلا یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت عبدالرحمن نے ان دونوں سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے بغیر جنبی ہونے کی حالت میں صبح کرتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم چلے یہاں تک کہ سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کے پاس آگئے حضرت عبدالرحمن نے سیدنا مروان رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں ذکر کیا تو مروان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ تم ضرور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف جاؤ اور اس کی تردید کرو جو وہ کہتے ہیں۔ تو ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے حضرت عبدالرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ سارا کچھ ذکر کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا ان دونوں نے تجھ سے یہی فرمایا ہے؟ حضرت عبدالرحمن نے کہا کہ ہاں! حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ دونوں اس مسئلہ کو زیادہ جانتی ہیں۔

پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اس قول کی جو کہ آپ نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا تھا اس کی تردید کر دی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے قول سے رجوع کر لیا جو وہ کہا کرتے تھے راوی کہتے ہیں کہ میں نے عبد الملک سے کہا کہ کیا ان دونوں نے یہ حدیث رمضان کے بارے میں بیان کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ آپ بغیر احتمال کے جنابت کی حالت میں صبح اٹھتے پھر آپ روزہ رکھتے۔

سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کے بطور قاضی ایک مقدمہ کے فیصلے کے سلسلے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہشام بن عروہ سے روایت لائے ہیں کہ اروی بنت اویس نے سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے خلاف دعویٰ کیا کہ انہوں نے اس کی کچھ زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور سیدنا مروان بن حکم رضی اللہ عنہ کے پاس مقدمہ لے کر گئی تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا میں اس بات کے بعد بھی اس کی زمین کے کسی حصے پر قبضہ کر سکتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ سیدنا مروان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا؟ انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے: جس نے (کسی کی) زمین میں سے ایک بالشت بھی ظلم سے حاصل کیا اُسے سات زمینوں تک کا طوق پہنایا جائے گا۔ اس پر سیدنا مروان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا: اس کے بعد میں آپ سے کسی شہادت کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد انہوں (سعید) نے کہا: اے اللہ! اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے اور اسے اس کی زمین ہی میں ہلاک کر دے۔ (عروہ نے) کہا: وہ (اس وقت تک) نہ مری یہاں تک کہ اس کی بیٹائی ختم ہوگئی، پھر ایک مرتبہ وہ اپنی زمین میں چل رہی تھی کہ ایک گڑھے میں جاگری اور مر گئی۔

خلاصہ یہ ہے کہ مروان رضی اللہ عنہ کی علمی ثقاہت و قابلیت امت کے اکابرین کے نزدیک مسلم و مستند ہے اور اکابر محدثین و فقہاء نے مروان رضی اللہ عنہ سے دینی مسائل نقل کیے ہیں اور

ان پر اعتماد کیا ہے۔ اور ہم نے اس چیز کو بطور مشتمل نمونہ از خروارے پیش کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی وضعی روایتوں کے زیر اثر سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کے خلاف تاریخی رطب و یا بس مواد کی بنا پر نقد و تنقید کرے تو وہ قابل توجہ نہ ہوگی۔ اور ظاہر بات ہے کہ اکابر محدثین و فقہاء کی تصریحات کے مقابلہ میں تاریخی ملغوبات کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔

آل علی رضی اللہ عنہم اور سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کے باہمی تعلقات:

مروان رضی اللہ عنہ کو آل علی رضی اللہ عنہم اور آل علی رضی اللہ عنہم کو مروان رضی اللہ عنہ سے خصوصی تعلق خاطر تھا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ، مروان رضی اللہ عنہ سے متعلق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں:

”وقال ابن عبدالحکم: سمعتُ الشافعي يقول: كان عليُّ يوم الجمل حين انهزم الناس يكثر السؤال عن مروان، فقليل له في ذلك، فقال: إنه تعطفني عليه رحم ماسّة، وهو سيد من شباب قریش.“

”یعنی ابن عبدالحکم کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمہ اللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ جب جنگ جمل میں لوگوں کو شکست ہوگئی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ مروان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اکثر پوچھتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ سے اس متعلق سوال کیا گیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ان پر قریبی رشتہ کے سبب رحم آتا ہے اور وہ قریش کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔“^①

اسی طرح ابن کثیر رحمہ اللہ مزید لکھتے ہیں:

”وری المدائني، عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد: أن مروان كان أسلف علي بن الحسين حين رجع إلى المدينة بعد مقتل أبيه الحسين ستة آلاف دينار، فلما حضرته الوفاة أوصى إلى

① البداية و النهاية الجزء الثامن صفحہ 361 تحت الترجمة مروان بن الحكم

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

ابنہ عبدالملک أن لا يسترجع من علي بن الحسين شيئاً، فبعث إليه عبدالملک بذلك، فامتنع من قبولها، فألحَّ عليه، فقبلها.“

”یعنی المدائنی نے ابراہیم بن محمد سے بحوالہ جعفر بن محمد روایت کی ہے کہ جناب علی بن حسین المعروف زین العابدین رضی اللہ عنہ جب اپنے والد حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ لوٹ آئے تو مروان رضی اللہ عنہ نے ان کو چھ ہزار درہم قرض دیا۔ پھر جب مروان رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آ پہنچا تو مروان رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ وہ علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے کوئی چیز واپس نہ لیں۔ عبدالملک نے علی بن حسین رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام لکھ بھیجا جس پر پہلے تو آپ نے انکار کیا لیکن بعد از اصرار عبدالملک آپ مان گئے۔“ ①

سیدنا مروان بن الحکم رضی اللہ عنہ نے جناب علی بن حسین رضی اللہ عنہ کو یہ قرض کیوں دیا تھا؟ اس کی نہایت دلچسپ اور مروان رضی اللہ عنہ کی آل علی رضی اللہ عنہم سے مودت پر مبنی وجہ ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب ”البدایہ والنہایہ الجزء التاسع صفحہ ۲۸۱“ میں ۹۴ ہجری کی وفیات کے ذیل میں جناب علی بن حسین رضی اللہ عنہ کے ترجمہ کے تحت یہ لکھی ہے:

”وقال الأصمعي: لم يكن للحسين عقب إلا من علي بن الحسين، ولم يكن لعلي بن الحسين نسل إلا من ابن عمه الحسن، فقال له مروان بن الحكم: لو اتخذت السراي يكثر أولادك، فقال: ليس لي ما أتسري به، فأقرضه مئة ألف فاشترى له السراي فولدت له وكثر نسله، ثم لما مرض مروان أوصى أن لا يؤخذ من علي بن الحسين شيء مما كان أقرضه، فجميع الحسينيين من نسله رحمه الله.“

یعنی ”الاصمعی کہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی نسل میں صرف علی بن حسین رضی اللہ عنہ باقی

رہ گئے تھے اور علی بن حسین رضی اللہ عنہما کے خاندان میں صرف ان کے چچا حسن کی نسل باقی رہ گئی تھی۔ پس مروان رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ آپ باندیاں خرید لیں تاکہ آپ کی نسل میں اضافہ ہو۔ جناب علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے جواباً عرض کیا کہ میرے پاس اتنی مالی استطاعت نہیں جس پر سیدنا مروان رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک لاکھ درہم قرض دیا جس سے علی بن حسین رضی اللہ عنہ کے لیے باندیاں خریدی گئیں اور ان کی نسل میں خوب اضافہ ہوا۔ بعد میں اپنے مرض الوفات میں مروان رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے قرض کی واپسی کی صورت میں کوئی چیز بھی واپس نہ لی جائے۔ اب تمام حسینی ان ہی علی بن حسین کی اولاد میں سے ہیں۔“

علامہ ذہبی رضی اللہ عنہ سیر أعلام النبلاء (۳/۳۸۹) پر جناب علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

”روی شعيب عن الزهري قال: كان علي بن الحسين من أفضل أهل بيته، وأحسنهم طاعة، وأحبهم إلى مروان وإلى عبد الملك“
 ”یعنی امام زہری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سب سے افضل تھے۔ سب سے طاعت گزار تھے اور مروان رضی اللہ عنہ اور عبد الملک بن مروان رضی اللہ عنہ کو ان سے بے پناہ محبت تھی۔“

علامہ ابن کثیر دمشقی رضی اللہ عنہ حضرات حسین رضی اللہ عنہ اور مروان رضی اللہ عنہ سے متعلق لکھتے ہیں:

”وقال الشافعي: أنبأنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن الحسن والحسين كانا يصليان خلف مروان ولا يعيدانها، ويعتدان بها.“

”امام شافعی رضی اللہ عنہ محمد بن علی بن حسین بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی سند سے فرماتے ہیں کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما مروان رضی اللہ عنہ کے پیچھے صلوٰۃ ادا کیا کرتے تھے اور وہ اس کا

اعادہ نہ کرتے تھے اور اس کے لیے تیاری کیا کرتے تھے۔“ ①

اسی طرح سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے کس قدر تعلق خاطر تھا، اس سلسلے میں ابن کثیر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ جب سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو فیوں کے بلاوے پر مکہ سے کوفہ عازم سفر ہوئے تو مروان رضی اللہ عنہ نے عامل کوفہ عبید اللہ بن زیاد کو خصوصی طور پر مراسلہ ارسال کیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ ابن کثیر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

”فكتب مروان إلى ابن زياد: أما بعد: فإن الحسين بن علي قد توجه إليك، وهو الحسين بن فاطمة، وفاطمة بنت رسول الله ﷺ، وتالله ما أحد يسلمه الله أحب إلينا من الحسين، فإياك أن تهيج على نفسك ما لا يسده شيعي، ولا تنساه العامة، ولا تدع ذكره آخر الدهر. والسلام.“

”مروان رضی اللہ عنہ نے ابن زیاد کو لکھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما تمہاری طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کے بیٹے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ اللہ کی قسم! حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی بھی شخص ہمیں محبوب نہیں۔ خبردار! ایسا نہ ہو کہ تم نفس کے ہیجان میں کوئی ایسا کام کر بیٹھو جس کے بڑے نتائج کو امت فراموش نہ کر سکے اور رہتی دنیا تک اس کا ذکر نہ بھولے اور قیامت تک اس کا تذکرہ ہوتا رہے۔ والسلام“ ②

مندرجہ بالا پیش کردہ قوی شہادتوں کے باوجود بعض وضعی و ضعیف روایات کے تحت یہ باور کروایا جاتا ہے کہ سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کے آل علی رضی اللہ عنہم سے تعلقات کشیدگی پر مبنی تھے اور مروان رضی اللہ عنہ نے اہل بیت پر لعنت کی۔ یاد رکھیے اس سے متعلق وارد تمام روایات علم الحدیث

کے تحت غیر ثابت ہیں۔ اس سلسلے میں عموماً جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ کچھ یوں ہے:

کیا سیدنا مروان بن الحکم رضی اللہ عنہما نے اہل بیت پر لعنت کی؟

ابویحییٰ نے کہا کہ میں حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا تھا اور مروان رضی اللہ عنہ ان دونوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اپنے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کو خاموش کروا رہے تھے۔ تب مروان رضی اللہ عنہ نے کہا: اہل بیت ملعون ہیں۔ اس پر بات پر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ شدید غصے میں آئے اور کہا: کیا تو کہتا ہے کہ اہل بیت ملعون ہیں؟ پس اللہ کی قسم! اللہ نے تجھ پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے لعنت فرمائی تھی جبکہ تو اپنے باپ کے صلب میں تھا۔^①

مسند ابویعلیٰ میں یہ حدیث جس سند سے آئی ہے وہ کچھ یوں ہے حدثنا ابراہیم بن الحجاج السامی، حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن سائب عن ابو یحییٰ۔ اولاً اس روایت کی سند پر کلام کر لیتے ہیں۔ پھر ان شاء اللہ درایتاً اس روایت پر بحث کریں گے۔ اس روایت کی سند میں ایک راوی عطاء بن سائب ہیں جو کہ ”عن“ سے روایت کر رہے ہیں۔ یہ راوی عطاء بن سائب مختلف فیہ ہیں اور محدثین کے نزدیک کچھ خاص پسندیدہ نہیں ہیں۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال میں عطاء بن سائب پر مفصل کلام کیا ہے جو سارا کا سارا یہاں نقل کرنا موجب طوالت ہوگا۔ لیکن پھر بھی ہم اس کا بہت کچھ حصہ ہدیہ قارئین کر دیتے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ عطاء بن سائب بن زید ثقفی، ابو زید کوفی کے ترجمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ تابعین رضی اللہ عنہم کے علماء میں سے ایک ہے۔ اس نے سیدنا عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ عنہ، اپنے والد اور ایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں۔ اس سے سفیان ثوری رحمہ اللہ، شعبہ رحمہ اللہ اور فلاس رحمہ اللہ نے روایات نقل کی ہیں۔ آخری عمر میں یہ اختلاط کا شکار ہو گیا تھا اور اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے اس سے پہلے زمانے میں سماع کیا تھا وہ مستند ہے

① مسند ابویعلیٰ حدیث ۶۷۶۳

اور جس نے بعد میں اس سے سماع کیا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ بیخیلی کہتے ہیں کہ اس سے احتجاج نہیں کیا جاسکتا۔ احمد بن ابو خثیمہ نے بیخیلی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس کی نقل کردہ روایات ضعیف ہیں۔ البتہ وہ روایات جو شعیب اور سفیان کے حوالے سے منقول ہے (ان کا حکم مختلف ہے)۔ بیخیلی بن سعید رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حماد بن زید رضی اللہ عنہما نے عطاء بن سائب سے ان کے اختلاط کا شکار ہونے سے پہلے سماع کیا تھا۔ امام بخاری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عطاء بن سائب کی نقل کردہ پرانی روایات قابل حجت ہیں۔ ابن عیینہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ابو اسحق سمیع رضی اللہ عنہما نے عطاء بن سائب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عطاء کا کیا بنا! وہ تو اب بقایا جات میں سے ہیں۔ امام ذہبی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ بیخیلی بن سعید القطان رضی اللہ عنہما نے ان کے حوالے سے حدیث روایت کی ہے اور وہ وفات کے اعتبار سے ان کے سب سے مقدم شیخ ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عطاء بن سائب ثقہ ہیں، ثقہ ہیں، نیک آدمی ہیں البتہ جن حضرات نے ان سے (اختلاط سے) پہلے سماع کیا تھا وہ صحیح ہیں۔ ابو حاتم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اختلاط کا شکار ہونے سے پہلے ان کا محل صدق تھا۔ امام نسائی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ اپنی قدیم روایات میں ثقہ ہیں تاہم بعد میں تغیر کا شکار ہو گئے تھے۔ شعبہ، ثوری اور حماد بن زید رضی اللہ عنہما نے ان سے جو روایات نقل کی ہیں وہ عمدہ ہیں (کیونکہ وہ انہوں نے ان کے اختلاط سے پہلے سنی تھیں)۔ ابو بکر بن عیاش رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی عطاء بن سائب اور ضرار بن مرہ کو دیکھا تو ان کے رخساروں پر رونے کے نشان تھے۔ امام ذہبی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ ۱۳۶ ہجری تک زندہ رہے، اس اعتبار سے ان کی عمر ۱۰۰ سال کے لگ بھگ ہوگی۔ یہ علم قرأت کے ماہر تھے۔ انہوں نے عبدالرحمن سلمی سے علم قرأت سیکھا تھا۔

ابن علیہ بیان کرتے ہیں کہ عطاء بن سائب ہمارے پاس بصرہ آئے، ہم نے ان سے سوالات کرنے شروع کیے تو وہ وہم کا شکار ہونے لگے۔۔۔ وہ ہیبت بیان کرتے ہیں

کہ عطاء بن سائب ہمارے پاس آئے تو میں نے دریافت کیا کہ آپ نے عبیدہ سے کتنی روایات حاصل کی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: چالیس۔ علی بن مدینی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عبیدہ سے ایک بھی حرف روایت نہیں کیا۔ یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اختلاط کا شکار ہو گئے تھے۔ حمیدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سفیان رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ میں نے پہلے زمانے میں عطاء بن سائب سے سماع کیا تھا، پھر وہ دوسری مرتبہ ہمارے پاس آئے تو میں نے انہیں ان روایات میں سے بعض روایات بیان کرتے ہوئے سنا جو ان سے پہلے سن چکا تھا تو ان روایات میں وہ اختلاط کا شکار ہو چکے تھے، تو میں نے ان سے بچاؤ کیا اور علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کے بعد امام ذہبی رضی اللہ عنہ نے عطاء بن سائب کی منکر روایات نقل کی ہیں۔^①

اس قدر تفصیل کے ساتھ عطاء بن سائب پر امام ذہبی رضی اللہ عنہ کا کلام نقل کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ قاری خود دیکھ لیں کہ ان عطاء بن سائب کی روایت کردہ روایات کی استنادی حیثیت کیا ہو سکتی ہے۔ ان کی توثیق مجمل جبکہ جرح مفسر ہے۔ پھر ان کی صرف وہی روایات قابل قبول ہیں جو کہ انہوں نے اوائل عمری میں روایت کیں اور اوائل عمری میں ان کی روایات شعبہ، سفیان ثوری اور حماد بن زید رضی اللہ عنہما سے ہیں۔ جب کہ مذکورہ بالا روایت میں عطاء کا تحمل اور ادا دونوں ہی ان تینوں راویوں میں سے کسی سے نہیں۔ عطاء نے یہ روایت ابو یحییٰ سے کب لی اس کی کوئی تصریح ہم کو کتب رجال میں نہیں مل سکی اور پھر انہوں نے اس روایت کو حماد بن سلمہ سے کس زمانے میں بیان کیا، اس کے زمانے کی بھی کوئی تحدید نہیں ہے۔ اور جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ عطاء کی اوائل دور کی روایات جو کہ مستند صحیح قرار دی جاسکتی ہیں وہ تین اشخاص سے ہیں یعنی شعبہ، سفیان اور حماد بن زید رضی اللہ عنہما۔ پس اس لحاظ سے عطاء بن سائب کی بیان کردہ یہ روایت قطعی قابل حجت نہیں

① میران الاعتدال جلد ثالث تحت الترجمة عطاء بن سائب

ہوسکتی اور ان کے اختلاط کے سبب سخت ضعیف ٹھہرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے عطاء بن سائب کے اختلاط کی وجہ سے اس کی روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ سلسلۃ الضعیفہ رقم الحدیث ۲۵۷۷ کے تحت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ”میں کہتا ہوں کہ یہ سند ضعیف ہے۔ اس کی کئی علتیں ہیں۔ پہلی علت یہ ہے کہ عطاء بن السائب کان اختلط یعنی عطاء بن سائب راوی کو اختلاط ہو گیا تھا۔“

اسی طرح شیخ زبیر علی زئی مرحوم نے بھی عطاء کی روایت کو ضعیف ہی ٹھہرایا ہے جیسا کہ أضواء المصابیح میں حدیث نمبر ۷۴ کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ ”اس روایت کی سند ضعیف ہے۔۔۔ اس روایت کے بنیادی راوی عطاء بن سائب آخری عمر میں حافظے کی خرابی کی وجہ سے اختلاط کا شکار ہو گئے تھے۔۔۔ اور روایت کے راوی ابوالاحوص سلام بن سلیم کا قبل از اختلاط عطاء بن سائب سے سماع ثابت نہیں ہے۔“

الغرض عطاء بن سائب کے اختلاط کے سبب یہ روایت ضعیف ہے بالخصوص جب قبل از اختلاط انہوں نے صرف شعبہ، سفیان اور حماد بن زید رضی اللہ عنہم سے ہی روایات کی ہیں اور ان تینوں میں سے کوئی بھی اس حدیث کی سند میں موجود نہیں۔

پھر درایتاً بھی یہ روایت سخت ناقابل اعتبار ہے کیونکہ تاریخی حقائق اور قرآن اس چیز پر دلالت کرتے ہیں کہ سیدنا مروان بن الحکم رضی اللہ عنہما کے آخری عمر تک سیدنا حسن رضی اللہ عنہ و حسین رضی اللہ عنہ اور ان کی وفات کے بعد دیگر اعیان آل علی رضی اللہ عنہ سے نہایت خوشگوار تعلقات تھے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ سیدنا مروان بن الحکم رضی اللہ عنہما اہل بیت کو ملعون قرار دیتے ہوں اور پھر بھی اہل بیت ان سے خوشگوار تعلقات استوار رکھے ہوئے ہوں۔ سنن سعید بن منصور کے باب جامع الشہادۃ میں روایت موجود ہے کہ جنگِ جمل کے دن سیدنا مروان رضی اللہ عنہ نے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہم کے ذریعے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اپنے لیے امان طلب کروائی اور ان حضرات نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کے لیے

امان طلب کی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کو امان تفویض کر دی۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں امام محمد باقر سے روایت موجود ہے کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہمیشہ مروان رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کرتے تھے، تو کیا وہ گھر آ کر اپنی نمازیں لوٹاتے تھے؟ امام محمد باقر نے اللہ کی قسم کھا کر کہا ہمارے اکابر امام نماز کی نماز سے زیادہ نہیں بڑھاتے تھے۔ یہی بات تاریخ صغیر میں امام بخاری رضی اللہ عنہ نے بھی نقل کی ہے کہ حدثنی شرحبیل ابو سعد قال رأیت الحسن و الحسین یصلیان خلف مروان۔

علامہ ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے البدایہ والنہایہ کی جلد ۸ میں سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کے آل علی رضی اللہ عنہ کی محبت و عنایات سے متعلق چند ایک واقعات نقل کیے ہیں جن میں سے ایک واقعہ ہم اوپر علی بن حسین المعروف زین العابدین کے حوالے سے نقل کر آئے ہیں جبکہ دوسرے واقعہ کے ضمن میں علامہ ابن کثیر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں جب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو سیدنا مروان رضی اللہ عنہ ان کی تجہیز و تکفین میں شامل تھے اور جنازے کے ساتھ روتے جاتے تھے۔ چونکہ سیدنا مروان رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ تقریباً ہم عمر تھے سو دونوں میں خوشگوار نوک جھوک چلتی رہتی تھی۔ سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کو روتا دیکھ کر کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ اب رو رہے ہیں جبکہ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ خوب نوک جھوک کرتے تھے۔ سیدنا مروان رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر سامنے کے پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں تو اس پہاڑ سے بھی زیادہ احکم یعنی حلیم ترین شخص سے نوک جھوک کرتا تھا۔

یہ ان خوشگوار تعلقات کی کرشمہ سازی ہی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کے خاندان کی کئی رشتہ داریاں قائم ہوئیں۔ جو یہ ثابت کر دیتی ہیں کہ سیدنا مروان رضی اللہ عنہ خود اور ان کی آل اولاد بنو ہاشم اور علی رضی اللہ عنہ کی نظروں میں بھی قدر و منزلت والے اور مستحسن تھے اسی لیے بنو ہاشم کی کئی لڑکیاں مروان رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور پوتوں

کو بیاہی گئیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی رملہ بنت علی رضی اللہ عنہما سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کے بیٹے معاویہ رضی اللہ عنہ بن مروان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ اس لحاظ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا مروان رضی اللہ عنہا سمدھی تھے۔^①

سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی دوسری صاحبزادی انہی مروان بن الحکم رضی اللہ عنہما کے بیٹے عبد الملک بن مروان جو کہ خلیفہ تھے ان کو بیاہی تھیں۔^②

اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی صاحبزادی سیدہ نفیسہ بنت زید بن حسن رضی اللہ عنہما کی شادی خلیفہ ولید بن عبد الملک بن مروان رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔^③ ان نفیسہ رضی اللہ عنہا کی چچا زاد بہن زینب بنت حسن ثنی بن حسن کی شادی بھی خلیفہ ولید بن عبد الملک بن مروان رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔^④

سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی چوتھی پوتی مروان رضی اللہ عنہ کے ایک فرزند معاویہ رضی اللہ عنہ بن مروان بن الحکم کے عقد میں آئیں جن کے بطن سے حسن رضی اللہ عنہ کے اموی نواسے ولید بن معاویہ متولد ہوئے۔^⑤

سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی پانچویں پوتی حمادہ بنت حسن ثنی مروان رضی اللہ عنہ کے ایک بھتیجے کے فرزند، اسماعیل بن عبد الملک بن الحارث بن الحکم کو بیاہی گئی تھیں۔^⑥

اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی مشہور صاحبزادی سکینہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہما کے مقتول ہو جانے کے بعد مروان رضی اللہ عنہ کے پوتے الاصح بن عبد العزیز بن مروان سے نکاح کیا جو کہ خلیفہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ ان الاصح کی دوسری بیوی یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام یزید رضی اللہ عنہا تھیں۔^⑦

① کتاب نسب قریش ص ۴۵، تحت ولد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ

② البدایہ والنہایہ ج ۹، ص ۶۹ (۳) عمدة الطالب ص ۴۲

③ جمہورۃ الانساب ص ۳۶ (۵) جمہورۃ الانساب ص ۸۰، ۱۰۰

④ جمہورۃ الانساب ص ۱۰۰ (۶) کتاب نسب قریش ص ۵۹، المعارف ابن قتیبة ص ۹۴

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی نو اسی ربیحہ بنت سکینہ جو ان کے شوہر عبداللہ بن عثمان بن عبداللہ بن حکیم سے تھیں، مروان رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے العباس بن ولید بن عبدالملک بن مروان کو بیاہی تھیں۔^①

یہ ساری رشتہ داریاں بھی یہی ثابت کرتی ہیں کہ سیدنا مروان رضی اللہ عنہ اور آل علی رضی اللہ عنہم کے درمیان نہایت خوشگوار تعلقات تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے والی یہ روایات مجروح راویوں کی اختراع کردہ ہیں۔ ایسی ہی روایات کی بابت محدث احناف مثلاً علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”موضوعات کبیر“ صفحہ ۱۰۶ پر لکھتے ہیں:

”روافض نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے فضائل میں تین لاکھ کے آس پاس روایتیں وضع کی ہیں۔۔۔ اور انہیں وضعی احادیث میں وہ روایات بھی ہیں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اور بنو امیہ کی مذمت، منصور و سفاح کی مدح میں اور ایسے ہی یزید و ولید و مروان بن الحکم رضی اللہ عنہم کی مذمت میں گھڑی گئی ہیں۔“

سیدنا مروان رضی اللہ عنہ اور خطبہ عید کو صلوة العید پر مقدم کرنا:

جناب مروان رضی اللہ عنہ پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے خطبہ عید کو صلوة العید پر مقدم کرنے کی بدعت کا ارتکاب کیا تھا۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری و مسلم سے روایت پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن (مدینہ کے باہر) عید گاہ تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے۔ تمام لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وعظ و نصیحت فرماتے، اچھی باتوں کا حکم دیتے۔ اگر جہاد کے لیے کہیں لشکر بھیجنے کا ارادہ ہوتا تو اس کو الگ کرتے۔ کسی اور بات کا حکم دینا ہوتا تو وہ حکم دیتے۔ اس کے بعد شہر کو واپس تشریف لاتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ برابر اسی سنت

① کتاب نسب قریش مصعب زبیری ص ۵۹

پر قائم رہے لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مروان رضی اللہ عنہ جو مدینہ کا حاکم تھا، میں اس کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نکلا ہم جب عید گاہ پہنچے تو وہاں میں نے کثیر بن صلت کا بنا ہوا ایک منبر دیکھا۔ جاتے ہی مروان رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ اس پر نماز سے پہلے (خطبہ دینے کے لیے) چڑھے اس لیے میں نے ان کا دامن پکڑ کر کھینچا۔ لیکن وہ جھٹک کر اوپر چڑھ گیا اور نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ واللہ تم نے (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو) بدل دیا۔ مروان نے کہا کہ اے ابوسعید! اب وہ زمانہ گزر گیا جس کو تم جانتے ہو۔ ابوسعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بخدا میں جس زمانہ کو جانتا ہوں اس زمانہ سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا۔ مروان نے کہا کہ ہمارے دور میں لوگ نماز کے بعد نہیں بیٹھتے، اس لیے میں نے خطبے کو نماز سے پہلے کر دیا۔

سخت تعجب ہوتا ہے جب دینی علوم میں رسوخ رکھنے والے اصحاب کی طرف سے ایسے الزامات سامنے آتے ہیں، خاص کر وہ لوگ جن کا اوڑھنا بچھونا صحیح بخاری اور فتح الباری جیسی کتب ہوں۔ سب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس روایت میں جو یہ الفاظ آتے ہیں کہ سیدنا مروان رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے یہ فعل انجام دیا تو یہ راوی کا وہم یا اس کا اپنا خیال ہے کیونکہ احادیث کی کتب میں ایسی کئی روایات موجود ہیں جن میں اس فعل کو سب سے پہلے کرنے کی بابت دوسرے کئی حضرات کے بھی نام آتے ہیں جیسا کہ مصنف عبدالرزاق الجزء الثالث، باب اول من خطب ثم صلی رقم الحدیث ۵۶۴۴ اور مصنف ابن ابی شیبہ الجزء الثانی تحت رخص ان یتخطب قبل الصلوٰۃ میں تصریح موجود ہے کہ عید الفطر کی صلوٰۃ سے قبل جنہوں نے سب پہلے خطبہ دیا وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے جبکہ علامہ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ عنہما فتح الباری الجزء الثانی تحت کتاب العیدین صفحہ ۴۵۵ میں لکھتے ہیں کہ ابن منذر نے حسن بصری رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے روایت کیا ہے کہ حسن بصری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صلوٰۃ سے قبل سب سے پہلے جس نے

خطبہ دیا وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ جبکہ اسی صفحہ پر ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ محدث عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ صلوٰۃ العید سے قبل سب سے پہلے خطبہ زیاد رضی اللہ عنہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے بصرہ میں دیا تھا۔

عبد الرزق رحمۃ اللہ علیہ اپنی مصنف میں جہاں اس فعل کو سب سے اول کرنے کی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں وہیں وہ ابن شہاب زہری کے حوالے سے ایک اثر لائے ہیں جس میں مذکور ہے کہ صلوٰۃ العید سے قبل خطبہ سب سے پہلے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔^① جبکہ مسند احمد کی روایت کے تحت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما صلوٰۃ العید سے قبل یا بعد میں دونوں مواقع پر خطبہ دینے کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانا کرتے تھے۔^②

سو ہمارے معترض احباب کیا فرماتے ہیں کیا سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ وہ سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا معاویہ اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم پر بھی اس بدعت کے اجراء کا الزام لگائیں گے جبکہ حقیقت میں سیدنا مروان رضی اللہ عنہ نے تو یہ فعل ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی ان کی اتباع میں ادا کیا تھا۔ المختصر سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کا یہ فعل کسی طور سے بدعت نہیں بلکہ اپنے ماقبل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں تھا۔

دوم یہ کہ بخاری کی اس روایت سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا مروان رضی اللہ عنہ نے یہ فعل غالباً ایک یا دو دفعہ ہی کیا ہوگا اور سیدنا ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ کے تشبیہ کرنے پر اس سے رجوع کر لیا۔ کیونکہ اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ یہ فعل سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کا مستقل عمل تھا تو پھر کیا وجہ ہے کہ کسی دوسری روایت میں اس ”بدعی فعل“ کی منسوخی کا ذکر نہیں ملتا کہ نئے گورنر نے آکر اس ”بدعت“ کو موقوف کر کے واپس اصل سنت کی طرف لوٹا دیا ہو۔ پھر روایت کے یہ الفاظ بھی قابل غور ہیں کہ جب سیدنا مروان رضی اللہ عنہ خطبہ دے کر منبر سے اترے تو ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ نے ان سے سنت کی تبدیلی کے الفاظ بیان فرمائے گویا جب

② جلد ۱۲، رقم الحدیث ۱۶۰۵۳

① الجزء الثالث رقم الحدیث ۵۶۳۶

تک سیدنا مروان رضی اللہ عنہ خطبہ دیتے رہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے بیٹھ کر پورا خطبہ سنا، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی یہ فعل کوئی بدعتِ سنیہ نہیں بلکہ صرف مستحب کو ترک کرنا تھا کیونکہ اگر یہ بدعتِ سنیہ ہوتا تو وہ کبھی پورا خطبہ بیٹھ کر نہ سنتے۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا فعل ملتا ہے کہ جب انہوں نے ایک موذن کو اذان کے بعد مسجد میں تثنوی کہتے سنا تو مسجد سے چلے آئے اور وہاں صلوٰۃ ادا نہ کی۔ اب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کے دور گورنری میں مدینہ میں حیات تھے اور آپ رضی اللہ عنہ بھی اس خطبہ عید میں حاضر رہے ہوں گے لیکن کیا وجہ ہوئی کہ انہوں نے اس بابت کوئی احتجاج نہیں کیا اور نہ ہی اس خطبہ کا بائیکاٹ کر کے بلا صلوٰۃ ادا کیے چلے آئے۔ پھر یہ بات بھی غور کرنے کے قابل ہے کہ سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کا یہ فعل صرف ایک دفعہ ہی کتبِ احادیث میں ملتا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا مروان رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی تشبیہ کے بعد اپنے اس عمل سے رجوع کر لیا تھا اور جب ۶۴ ہجری میں وہ برسرِ خلافت آئے تو اس سال عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے خطبے آپ رضی اللہ عنہ نے ہی دیے اور سنت کے مطابق دیے، اس لیے اس سلسلے میں دوبارہ کہیں سے کوئی اعتراض وارد نہیں ہوا۔

پھر معترضین کو ذرا اس بات کا بھی پاس رہے کہ ہم عصر افراد میں سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کا درجہ مجتہد کا تھا جن کے فتاویٰ اور قضایا سے امام مالک رضی اللہ عنہ جیسی شخصیات استنباط و استدلال کرتی رہی ہیں۔ اپنی گورنری کے دور میں انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اصلاح کرائی جس میں وہ ایک مسئلہ کے تحت صوم کے فاسد ہونے کا فتویٰ دیتے تھے جبکہ اس سے صوم فاسد نہیں ہوتا تھا۔^① اور صحیح مسلم کی حدیث کے تحت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس مسئلہ سے توجہ دلانے پر رجوع بھی کر لیا تھا۔^② یہی وجہ ہوئی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے

① صحیح بخاری، کتاب الصوم، باب صائم یصبح جنباً، رقم الحدیث 1925

② صحیح مسلم، کتاب الصوم، باب صحة الصوم من طلع عليه الفجر وهو جنب

فقہیہ و مجتہد صحابی سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ و أما القاري (لكتاب الله)، الفقيه (في دين الله)، المتشدد في حدود الله، مروان يعني سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کتاب اللہ کے قاری ہیں، اللہ کے دین کے فقہیہ ہیں اور اللہ کی حدود قائم کرنے میں شدید ہیں۔^① اسی طرح ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ نے بھی سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کے مفتی ہونے کی صراحت کی ہے اور لکھا ہے کہ جامعین صحاح نے سیدنا مروان رضی اللہ عنہ سے متعدد احادیث کی تخریج کی ہے اور ان کا قول اہل فتویٰ میں شمار ہوتا ہے۔^② حافظ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ عنہ اپنی کتاب الاصابہ میں ان کو صحابہ رضی اللہ عنہم کے القسم الثانی کے طبقہ میں رکھ کر فرماتے ہیں کہ مروان رضی اللہ عنہ اپنے دور کے فقہاء میں شمار کیے جاتے تھے۔^③

گویا سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کی حیثیت ہم عصرا مت میں ایک مجتہد و فقہیہ کی تھی اور اپنی اسی فقہی بصیرت کے تحت انہوں نے خطبہ عید کی تقدیم کا اجتہاد کیا جس پر سیدنا ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ نے انہیں تنبیہ کی تو انہوں نے اس سے رجوع کر لیا۔ مقام حیرت تو یہ ہے کہ خیر القرون کے افراد کے فقہی اجتہادات کو بدعت کے زمرے میں پیش کرنے والے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے اس اجتہاد کو کیا بدعت کہنے کی جرأت کر سکتے ہیں جس کے تحت انہوں نے صلوة العید میں اذان و اقامت کہلائی جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ عنہ فتح الباری جلد دوم میں ”واختلف في أول من أحدث الأذان فيها“ کے تحت لکھتے ہیں کہ ”وروي ابن المنذر عن أبي قلابة قال: أول من أحدثه عبدالله بن زبير“ اور صحیح بخاری کی ہی روایت سے ابن حجر رضی اللہ عنہ کے اس قول کی تصدیق ہوتی ہے کہ ”سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو کہلا بھیجا کہ عید الفطر کے

① سیر أعلام النبلاء، الجزء الثالث، صفحہ 447، البداية والنهاية جلد 8 صفحہ 257

② منهاج السنة جلد ثالث صفحہ 189

③ الإصابة جلد 5 تحت الترجمة مروان بن الحكم

دن صلوٰۃ کے لیے اذان نہیں ہے اور خطبہ صلوٰۃ کے بعد ہوتا ہے۔^① اب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی اس روایت میں موجود ایک عمل اگر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کریں تو وہ ان کا اجتہاد اور دوسرا عمل نظرًا ما قبل کی بنیاد پر سیدنا مروان رضی اللہ عنہ انجام دیں تو وہ بدعت سنیہ اور سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کو صحابیت سے خارج کرنے کے مترادف۔ فیما للعجب۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا عمل ایک صحابی کا مرجوح اجتہاد بن جاتا ہے لیکن جب اس سے ہلکی نوعیت کا اجتہاد سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کی طرف سے آتا ہے جس سے ان کا رجوع بھی ثابت ہے تو یا ر لوگ اس کو اجتہاد کی جگہ بدعت قرار دینے کی سعی میں لگ جاتے ہیں۔ یہ طرز فکر ہی ثابت کرتا ہے کہ اصل نفس مسئلہ، سنت یا بدعت نہیں بلکہ شخصیت ہے۔ کاش معترضین صحیح بخاری کی یہ روایت نقل کرنے سے پہلے اس روایت پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ بھی پڑھ لیتے جس میں وہ ہمارے کرم فرماؤں کے برخلاف اس فعل کو بدعت قرار دینے کے بجائے اس کو سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کا اجتہاد قرار دے رہے ہیں۔^②

یہی وجہ ہوئی کہ فضیلۃ الشیخ قاضی محمد طاہر علی الہاشمی رحمۃ اللہ علیہ جو فروع میں مسلک احناف کے پیروکار ہیں، سیدنا مروان رضی اللہ عنہ سے متعلق اس بددیانتی پر سراپا احتجاج بن کر شکوہ کناں نظر آتے ہیں اور لکھتے ہیں:

”حضرت مروان رضی اللہ عنہ کی ”بدعت سنیہ“ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ جن کی خطبہ اور نماز عید کی صرف ”ترتیب“ میں تبدیلی کرنے پر حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ نے اپنے شدید رد عمل کا مظاہرہ فرمایا جبکہ برصغیر کی کم و بیش ۹۷ فیصد مساجد و عید گاہوں میں خطبات جمعہ و عیدین میں محقق علماء کی نشاندہی کے باوجود مستقل طور پر مقامی یا قومی زبان میں ایک ”تیسرے“ خطبہ کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔

① صحیح البخاری، کتاب العیدین

② فتح الباری، جلد ثانی، تحت کتاب العیدین، باب الخروج الی المصلیٰ بغیر منبر

حضرت مروان رضی اللہ عنہ نے تو ایک آدھ مرتبہ جو خطبہ نماز کے بعد دینا چاہیے تھا وہ پہلے دے دیا۔ جبکہ ہمارے ائمہ و خطباء نے اضافہ شدہ ”تیسرے خطبہ“ کی بدعت کو نہ صرف ”دائمی سنت“ بنا دیا بلکہ صرف ”مصلحت عامہ“ کے پیش نظر اس کا درجہ ”جواز“ سے بڑھا کر ”وجوب و فرض“ تک بھی پہنچا دیا۔^①

① سیدنا مروان بن الحکم رضی اللہ عنہما۔ شخصیت و کردار صفحہ ۴۵۵

امیر عبد الملک رضی اللہ عنہ بن مروان رضی اللہ عنہ

ڈاکٹر حمید اللہ اور ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہما دونوں خلیفہ ثامن (فی احد الاقوال) امیر عبد الملک بن مروان رضی اللہ عنہ کے بارے میں تصریح کرتے ہیں کہ بڑے پائے کے صاحب علم انسان اور سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد تھے۔ جب سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے انتقال کے وقت ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد فتاویٰ کے لیے کس سے رجوع کیا جائے تو انہوں نے عبد الملک بن مروان رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی ان عبد الملک بن مروان کی بابت اپنے ”محاضرات سیرت“ کے تیسرے لیکچر میں بتاتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان علمی اور دینی اعتبار سے اس درجہ اور مقام و مرتبہ کے انسان تھے کہ امام مالک رضی اللہ عنہ نے موطا میں کئی جگہ کسی چیز کا سنت ہونا عبد الملک رضی اللہ عنہ کے طرز عمل کے حوالہ سے بیان کیا ہے۔ مثلاً کہا ہے کہ فلاں چیز سنت ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اہل علم نے عبد الملک بن مروان رضی اللہ عنہ کو اس طرح کرتے دیکھا ہے۔ گویا امام مالک رضی اللہ عنہ نے عبد الملک بن مروان رضی اللہ عنہ کے طرز عمل کو سنت کی دلیل قرار دیا۔ امیر عبد الملک بن مروان رضی اللہ عنہ سیرت سے متعلق معلومات کے لیے اکثر و بیشتر عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو سوالات بھیجا کرتے تھے اور عروہ ان سوالات کا تفصیلی جواب دیا کرتے تھے۔ الغرض عبد الملک بن مروان رضی اللہ عنہ ایک صاحب علم خلیفہ تھے۔ اگر یہ مسند خلافت پر نہ بیٹھتے تو فقہائے سبعہ میں سے ہوتے۔ ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ امیر عبد الملک بن مروان رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ مدینہ منورہ میں تحصیل علم میں گزارا اور ۶۳ ہجری یعنی ایام حرہ تک مدینہ میں ہی رہے۔ ایام حرہ میں جب باغیبن مدینہ نے بنو امیہ کو شہر بدر کر دیا تو آپ بھی ان کے ساتھ مدینہ سے نکل گئے۔ علامہ ابن سعد نے طبقات کے حصہ پنجم میں تابعین

کے ذیل میں آپ کا ذکر کیا ہے اور آپ سے متعلق روایت نقل کی ہے کہ ایک دفعہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ساتھ تھے کہ عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہ ان دونوں کے پاس سے گزرے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے عبدالملک کو دیکھ کر کہا کہ یہ نوجوان کس قدر باادب اور مروت والا ہے۔ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اس پر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے عرضداشت ہوئے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نوجوان نے چار اچھی عادتیں اختیار کر لیں اور تین بُری خصلتیں ترک کر دیں۔ یہ جب بات کرتا ہے تو خوش گفتاری سے کرتا ہے اور جب اس سے بات کی جاتی ہے تو ہمہ تن گوش ہو جاتا ہے۔ جب ملاقات کرتا ہے تو خندہ پیشانی سے کرتا ہے اور اس کی مخالفت کی جاتی ہے تو بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جو گفتگو قابلِ عذر ہوتی ہے اسے ترک کر دیتا ہے۔ مکینہ صفت لوگوں کی صحبت سے احتراز کرتا ہے اور ایسے شخص سے مزاح کو ترک کر دیتا ہے جس کی عقل و مروت پر بھروسہ نہ کیا جاسکتا ہو۔ اسی طرح ابن سعد آگے جا کر ان کے حالات میں لکھتے ہیں کہ عبدالرحمن بن ابی الزناد نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ امیر عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہ وہ پہلے مسلمان خلیفہ تھے جنہوں نے مملکتِ اسلامیہ میں اسلامی کرنسی رانج کی اور ۷۵ ہجری میں درہم و دینار ڈھلوائے۔ ابن سعد نے طبقات میں آپ کے عمل کو بطور سنت پیش کرتے ہوئے نقل کیا ہے کہ ابن جریج سے مروی ہے کہ میں نے سونے کے دانت لگانے کے بارے میں ابن شہاب زہری سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہ نے سونے کے دانت لگوائے تھے۔ یہی بات عمرو بن قیس سے بھی مروی ہے۔

عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہ کے علمی کمالات کا مختلف صاحب علم حضرات نے اعتراف کیا ہے جس کو حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ جلد ۹ صفحہ ۷۷ سے ۸۲ تک میں درج کیا ہے۔

حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ امیر عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہ کا شجرہ لکھنے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ ان کا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت ہے اور یہ وہ پہلے شخص ہیں جو لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر ۴۲ھ میں روم کے علاقوں میں چل پھر کر آئے تھے۔ سولہ سال کی عمر میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو امیر مدینہ مقرر کیا۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا فقہاء، علماء اور عابدو زاہد لوگوں میں ہوتا تھا۔ اپنے والد سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کے علاوہ انہوں نے سیدنا جابر، ابوسعید الخدری، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، معاویہ بن ابوسفیان، سیدہ ام سلمہ اور بریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کی سماعت اور روایت کی۔ جبکہ خود ان سے ایک عظیم جماعت نے روایت حدیث کی جن میں خالد بن معدان، عروہ بن زبیر، امام زہری، عمرو بن الحارث، رجاہ بن حیوہ اور جریر بن عثمان رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔

عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہ کی ولادت ۲۶ھ میں ہوئی۔ خلیفہ بننے سے قبل ان کا شمار عباد اور زہاد میں ہوتا تھا اور یہ ان فقہاء میں شمار ہوتے تھے جو ہر وقت مسجد میں قائم اور تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہتے تھے۔ امام نافع رضی اللہ عنہ مولیٰ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے کہ میں نے مدینہ میں عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہ سے زیادہ چاق چوبند، سیروسیاحت کرنے والا اور کتاب اللہ کا قاری کسی کو نہیں دیکھا۔ امام اعمش ابوالزناد سے روایت کرتے ہیں کہ مدینہ کے فقہاء چار اشخاص تھے: ایک سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ، دوسرے عروہ رضی اللہ عنہ، تیسرے قبیسہ بن زویب رضی اللہ عنہ اور چوتھے عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہ۔ دور خلافت میں یہ قبیسہ بن زویب عبدالملک بن مروان کے وزیر تھے۔

امیر عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہ اس پائے کے انسان تھے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جیسے زاہد و عابد صحابی نے ان کے متعلق فرمایا کہ لوگوں نے بیٹے جنے ہیں جبکہ مروان رضی اللہ عنہ نے باپ جنا ہے یعنی عبدالملک۔ یہی وجہ تھی کہ ایک دن جب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے لوگوں کا عبدالملک رضی اللہ عنہ کی امارت میں اختلاف دیکھا تو کہا کہ کاش! اس لڑکے کی امارت

پر سب کا اتفاق ہوتا۔ امام شعبی رضی اللہ عنہ نے عبدالملک رضی اللہ عنہ کی بابت فرمایا کہ میں نے کسی مجلس میں اپنے سے زیادہ فضیلت والا کسی کو نہیں پایا سوائے عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہ کے، اس لیے کہ جب بھی میں کوئی بات کرتا تو وہ اس میں اضافہ کرتے اور جب بھی کوئی شعر کہتا تو وہ اس میں اضافہ کرتے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ۵۰ھ میں امیر مدینہ سیدنا مروان رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ معاویہ بن خدیج رضی اللہ عنہ کی معیت میں جو وفد مغرب کے شہروں کی طرف جا رہا ہے اس میں اپنے بیٹے عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کر دو، نیز اس خط میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہ کی ان علاقوں میں مجاہدانہ صلاحیت و اہلیت کا بھی ذکر کیا تھا۔

امام زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علم عنقریب اٹھ جائے گا، جس شخص کے پاس ہے جلدی سے پیش کرے، نہ خیانت کرے اور نہ پہلو تہی کرے، اس کے علاوہ عبدالملک رضی اللہ عنہ کے خطبہ میں وعظ و نصیحت کی باتیں ہوتی تھیں۔ امام اعمش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے امیر عبدالملک رضی اللہ عنہ کو خط لکھا جس میں خود کا خادم رسول ﷺ ہونا بتا کر فرمایا کہ مجھے حجاج نے تکلیف پہنچائی اور ایسا ایسا کیا، عبدالملک رضی اللہ عنہ خط پڑھ کر رونے لگے اور غصہ ہوئے، پھر ایک سخت خط حجاج کو لکھا جس کی وجہ سے حجاج نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے معذرت کی اور اپنے فعل پر نادم ہوا۔ ایک شخص عبدالملک رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے تنہائی میں کچھ کہنا چاہا تو عبدالملک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو چاہو کہو مگر تین باتیں مت کرنا، پہلی میری تعریف، دوم مجھ سے جھوٹ مت بولنا اور سوم میری رعایا کے خلاف مجھے مت بھڑکانا۔ امام اصمعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص لایا گیا جس نے ان کے خلاف خروج کیا تھا۔ اس کی بابت قتل کا فیصلہ ہوا۔ اس شخص نے عبدالملک رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کی طرف سے میرا یہ بدلہ ہے۔ عبدالملک رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا پھر کیا بدلہ ہونا

چاہیے؟ اس شخص نے کہا کہ میں جس کے ساتھ بھی نکلا ہوں وہ ناکام ہوا اور شکست کھائی اور ان کا لشکر منتشر ہوا۔ یہ بات سن کر عبدالملک رضی اللہ عنہ کو ہنسی آگئی اور اس کو چھوڑ دیا۔ عبدالملک رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کون سا شخص سب سے بہتر ہے؟ فرمایا کہ جو بلندی کے بجائے تواضع اختیار کرے اور قدرت کے باوجود زہد اختیار کرے اور انتقام پر قدرت رکھنے کے باوجود انتقام نہ لے۔ بہترین مال وہ ہے جو قابل تعریف ہو یا مذمت کو دور کرے۔ یہ کبھی نہ کہو کہ کون پالے گا کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ اور عیال ہے۔

امام اصمعی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہ نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبہ دے رہے تھے، اچانک خطبہ روک کر رونے لگے اور پھر کہا یارب! إن ذنوبی عظیمة و إن قلیل عفوک أعظم منها، اللھم فامح بقلیل عفوک عظیم ذنوبی یعنی اے میرے رب! میرے گناہ بہت زیادہ ہیں اور یقیناً تیرا کم از کم معاف کرنا ان گناہوں سے کہیں زیادہ ہے، اے میرے اللہ! اپنے قلیل عفو سے میرے عظیم گناہوں کو معاف فرمادے۔ راوی کا کہنا ہے کہ جب حسن رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی تو وہ رونے لگے اور پھر کہا کہ لو کان کلام یکتب بأطل بالذهب لکتب هذا الکلام یعنی اگر کوئی کلام سونے سے لکھنے کے قابل ہوتا تو یہ کلام سونے سے لکھا جانا چاہیے۔ حسن رضی اللہ عنہ کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی اس دعا کے بارے میں یہی رائے دی۔

ان کی خلافت کی بیعت ۶۵ھ میں کی گئی جو مصر و شام تک محدود تھی جبکہ دوسرے علاقوں پر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی خلافت قائم تھی لیکن ۷۳ھ میں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی شہادت کے بعد پوری بلاد اسلامیہ میں ان کا اقتدار قائم ہو گیا۔ ۸۶ھ میں وسط شوال میں دمشق میں ان کا انتقال ہوا جبکہ ان کی عمر ۶۰ برس کے آس پاس تھی۔ ان کے جانشین امیر ولید بن عبدالملک نے ان کی صلوة المیت ادا کی۔ ان کی ایک بیوی بنو مخزوم سے تھی جن کے بطن سے ہشام بن عبدالملک پیدا ہوا تھا جو بعد میں جا کر خلیفہ بنا۔

سیدنا علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کی ایک صاحبزادی بھی ان عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھیں اس لحاظ سے یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے داماد اور حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کے بہنوئی تھے۔ امیریزید بن معاویہ کی صاحبزادی عاتکہ بھی ان عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھیں۔ عبدالملک کی کل مدت خلافت ۲۱ سال تھی جس میں سے نو سال سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے ساتھ حکومت میں شامل تھے جبکہ تیرہ سال تین ماہ مستقل حکومت کی۔^①

علامہ شاہ معین الدین احمد ندوی اپنی مشہور زمانہ کتاب ”تاریخ اسلام“ کی جلد دوم میں اموی خلیفہ عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہ کی حکومت پر تبصرہ کرنے کے بعد صفحہ ۴۳۵ پر ”ذاتی حالات“ کی سرخی قائم کر کے لکھتے ہیں کہ عبدالملک رضی اللہ عنہ عقل و دانش، تدبیر و سیاست، شجاعت و شہامت اور علم و فضل، جملہ اوصاف میں کامل تھا۔ کان عبدالملک لیبياً عاقلاً عالماً قوی الهیة شدید السیاسة حسن تدبیر الدنیا علم و فضل کے اعتبار سے اپنے عہد کے اکابر علماء میں تھا۔ اگر وہ حکومت کی آزمائشوں میں نہ پڑ گیا ہوتا تو مدینہ کی مسند علم کی زینت ہوتا۔ اس کا شمار مدینہ کے ممتاز فقہاء میں تھا۔^② سیدنا زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے بعد مدینہ الرسول ﷺ کے منصب قضا و افتا پر فائز تھا۔ اس عہد کے اکابر علماء و ائمہ اس کے علمی کمالات کے معترف تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے آخری زمانہ میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا آفتاب عمر لب بام ہے، آپ کے بعد ہم (علم و فتاویٰ کے لیے) کس کی طرف رجوع کریں؟ فرمایا مروان کا لڑکا فقیہ ہے، اس سے پوچھنا۔^③

امام شعبی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں جن جن علماء سے ملا، عبدالملک رضی اللہ عنہ کے سوا اپنے کو سب پر فائق پایا۔ اس سے جب حدیث یا شاعری وغیرہ پر گفتگو ہوتی تھی تو وہ معلومات

① تاریخ الخلفاء صفحہ ۲۱۶

① البدایہ والنہایہ جلد ۹ صفحہ ۸۲۳

② ابن اثیر جلد ۴ صفحہ ۱۹۹

میں کچھ اضافہ ہی کر دیتا تھا۔^① خلافت سے پہلے وہ بڑا متقی و پرہیزگار تھا۔ رات دن عبادت و ریاضت اور تلاوت قرآن سے کام رکھتا تھا۔^② لیکن خلافت کی ذمہ داریوں کے بعد یہ زندگی قائم نہ رہ سکی۔ بعض تاریخوں میں ہے کہ جب اس کو خلافت ملنے کی خبر ملی، اس وقت وہ تلاوت قرآن میں مشغول تھا۔ یہ خبر سن کر اس نے قرآن بند کر دیا اور کہا کہ یہ آخری صحبت ہے۔^③ اس سے اس کے مخالفین یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ خلافت کے بعد اس کو مذہب سے کوئی تعلق نہ رہ گیا تھا، جو صحیح نہیں ہے۔ اس سے یہ مقصد تھا کہ خلافت کے فرائض اور ذمہ داریوں کے بعد اب تلاوت قرآن کا زیادہ موقع نہ ملے گا۔ اس نے یہ کلمات حسرت و افسوس کے طور پر کہے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ خلافت کے بعد اس کا اگلا رنگ قائم نہ رہ سکا تھا اور وہ سیاسی امور میں مذہبی حدود سے بھی متجاوز ہو جاتا تھا لیکن اور اعمال میں وہ مذہبی تھا۔ اس کی انگوٹھی کا نقش ’آمنت باللہ مخلصاً‘ تھا یعنی میں خلوص دل سے اللہ پر ایمان لایا۔^④

مشہور صاحب علم تابعی حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے درخواست کر کے کلام اللہ کی تفسیر لکھائی۔^⑤ خلافت ملنے کے کئی سال بعد ۷۵ ہجری میں حج کے لیے گیا اور خود امیر الحج کے فرائض انجام دیے اور ۸۱ ہجری میں اپنے لڑکے سلیمان کو امیر الحج بنا کر بھیجا۔^⑥ اس کے مذہبی جذبات کا اس واقعہ سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ اہم فرامین اور مراسلات کے سرنامے قل هو اللہ أحد اور نبی ﷺ کے نام مبارک لکھا کرتا تھا۔ سلاطین اور فرمانرواؤں کے مراسلات میں بھی یہ تحریر ہوتی تھی۔ قیصر روم نے اس پر اعتراض کیا کہ شاہی مراسلات میں آپ نے جو نیا طریقہ جاری کیا ہے، اسے بند کر دیجیے۔ ورنہ ہم

② ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۷۴

① ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۷۴

④ کتاب التنبیہ و الاشراف مسعودی صفحہ ۳۱۶

③ تاریخ الخلفاء صفحہ ۲۱۷

⑥ یعقوبی جلد اول ۳۲۶

⑤ میزان الاعتدال جلد ۲ صفحہ ۱۹۷

سکوں پر ایسی تحریر نقش کریں گے جو آپ کو ناگوار ہوگی۔ اس کے جواب میں عبدالملک رضی اللہ عنہ نے رومی سکہ ہی منسوخ کر دیا اور اسلامی سکہ جاری کیا جس پر قل هو اللہ اور لا إله إلا اللہ نقش تھا۔^①

امام شعبی رضی اللہ عنہ جیسے امام اس کے ہم جلس و ہم نشین تھے۔ امام زہری رضی اللہ عنہ اس کے عمل کے مطابق فتویٰ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے سونے کے تار سے دانت کسنے کے متعلق استفسار کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ کوئی مضائقہ نہیں، عبدالملک ایسا کرتا تھا۔^② اگر عبدالملک کی زندگی غیر مذہبی ہوتی تو امام زہری رضی اللہ عنہ ہرگز اس کے فعل کو سہہ جواز نہ بناتے۔^③

اسی طرح پروفیسر محمد یسین مظہر صدیقی صاحب امیر عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہ کی بابت لکھتے ہیں:

”بلاشبہ خلافت عبدالملک میں عمال حکومت زیادہ تر تابعی طبقہ کے تھے لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ان کا رویہ بہت احترام و عقیدت کا تھا۔ خلیفہ وقت خود ان سے دینی رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ حالانکہ وہ خود اپنے وقت کے ایک عظیم فقیہ تھے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک سوال کے جواب میں لوگوں کو دین و شریعت اور فقہ و سنت میں جناب عبدالملک رضی اللہ عنہ سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ خلیفہ اموی کا عالم احترام و عقیدت یہ تھا کہ اپنے عظیم ترین و محبوب و معتمد ترین نائب الملک حجاج بن یوسف ثقفی رضی اللہ عنہ کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بالخصوص سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مشورہ لینے بلکہ ان کی پیروی و متابعت کرنے کا حکم دیا تھا۔“^④

علامہ ابن قتیبہ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

① تاریخ الخلفاء صفحہ ۲۱۸

② ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۷۴

③ تاریخ اسلام از شاہ معین الدین احمد ندوی جلد دوم صفحہ ۴۳۵ تا ۴۳۶

④ خلافت اموی، خلافت راشدہ کے پس منظر میں صفحہ ۲۵۰

”عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہ کے پندرہ بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں کے نام مروان اکبر، ولید، سلیمان، یزید، مروان اصغر، ہشام، ابوبکر، مسلمہ، عبداللہ، سعید، حجاج، محمد، منذر، عنبسہ، قبیصہ تھے جب کہ بیٹیوں کے نام عائشہ وفاطمہ تھے۔“^①

”عائشہ بنت عبدالملک کی شادی خالد بن یزید بن معاویہ سے ہوئی تھی، جبکہ فاطمہ بنت عبدالملک عمر بن عبدالعزیز کو بیاہی تھیں۔“^②

”لڑکوں میں ولید بن عبدالملک مشہور ہوا جو عبدالملک کا ولی عہد تھا اور ان کے بعد ۸۶ ہجری میں خلیفہ بنا۔ اسی طرح سعید بن عبدالملک تھے جن کا لقب سعید الخیر تھا۔ وہ نہر سعید نامی مقام میں رہتے تھے۔ یہ نہر انہیں کی جانب منسوب ہے۔ یہ جگہ دلدلی جنگل تھی جس میں درندے رہتے تھے۔ اس جنگل کو سعید نے درست کرا کے آباد کیا تھا۔“^③

”جبکہ مسلمہ بن عبدالملک جن کی کنیت ابو سعید تھی، ان کو الجرادۃ الصفراء کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا رنگ زردی مائل تھا۔ وہ بہادر تھے۔ انہوں نے بلا دروم کے بہت سے مقامات فتح کیے تھے۔ انہیں میں (سرحدی شہر) طوانہ بھی تھا۔ وہ چند ماہ عراق کے والی بھی رہے۔“^④

خلیفہ عبدالملک رضی اللہ عنہما کا پُر آشوب دورِ خلافت:

خلیفہ عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہ کا دور نہایت پُر آشوب تھا۔ ایک کے بعد ایک ان کو کئی مسائل سے نپٹنا پڑا۔ ان کے زمانے میں بڑے بڑے حوادث و انقلاب برپا ہوئے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما پہلے سے ان کے مقابلے میں تھے۔ ساتھ ہی مختار ثقفی

① کتاب المعارف، صفحہ ۱۵۶

② کتاب المعارف صفحہ ۱۵۷، کتاب المجر صفحہ ۵۸

③ کتاب المعارف صفحہ ۱۵۷

④ کتاب المعارف صفحہ ۱۵۷

کا خروج، خوارج کی مستقل شورشیں اور پھر سب سے زیادہ ناک میں دم کر دینے والی ابن اشعث کی بغاوت بھی عبدالملک کے دور میں ہی پھا ہوئی۔ لیکن امیر عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہما اولوالعزمی اور مستقل مزاجی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ان تمام حوادث سے عہدہ برآ ہوتے رہے۔ علامہ شاہ معین الدین ندوی عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہما سے متعلق اپنی ”تاریخ اسلام“ کی جلد دوم صفحہ ۴۲۹ پر لکھتے ہیں :

”عبدالملک رضی اللہ عنہما نے اپنے عزم و استقلال اور تدبیر و شجاعت سے تمام مخالف حالات پر قابو حاصل کر کے دوبارہ اموی حکومت قائم کر دی۔ وہ بڑا قوی دل اور مستقل مزاج تھا، نازک سے نازک حالات میں گھبراتا نہ تھا۔ مشکلات و مصائب کے ہجوم میں اس کی ہمت اور زیادہ قوی ہو جاتی تھی۔ ۶۲ ہجری میں جب وہ مختار ثقفی سے مقابلے کے سلسلے میں پایہ تخت سے باہر تھا، اس کو ایک ہی شب پے در پے حوصلہ شکن خبریں ملیں کہ اموی حکومت کا قوت بازو عبید اللہ بن زیاد، مختار کے مقابلے میں مارا گیا۔ ایک اور ممتاز افسر ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے مقابلے میں کام آیا۔ ان کی فوجیں فلسطین میں داخل ہو گئیں۔ شام کی سرحد مصیصہ پر رومیوں نے حملہ کر دیا۔ دمشق کے اوباشوں نے شہر میں غدر مچا دیا۔ قیدی جیل توڑ کر نکل گئے اور اعراب نے حمص اور بعلبک پر تاخت کی۔ ایک وقت میں اتنی مخالف خبریں مستقل مزاج آدمی کو گھبرا دینے کے لیے کافی تھیں، لیکن عبدالملک مطلق نہ گھبرایا، بلکہ اس شب کو وہ اور راتوں سے زیادہ خوش، بشاش اور مستقل مزاج نظر آتا تھا۔^① اس کے اس استقلال، ہمت و شجاعت نے نہ صرف تمام مخالف حالات پر قابو حاصل کر لیا بلکہ نئی فتوحات بھی حاصل ہوئیں اور سندھ سے لے کر جبرالٹر تک ایک متحدہ حکومت قائم ہو گئی اور اس کے جانشینوں کو اطمینان کے ساتھ تعمیر

① مروج الذهب مسعودی جلد ۲

کاموں کا موقع ملا۔“

امیر عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہ کے دور میں بعض ایسے واقعات رونما ہوئے جن کو بنیاد بنا کر فلسفہ و فہم تاریخ سے نابلد حضرات امیر عبدالملک رضی اللہ عنہ پر طعنہ زن ہوتے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے وہ اُس دور کے سیاسی حالات اور تناظر کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلا واقعہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور امیر عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہ کے مابین تنازعہ حکومت تھا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ جناب عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہ کو خلافت اپنے والد محترم کے بعد ولی عہدی کی صورت میں تفویض ہوئی تھی۔ ان کے والد سیدنا مروان بن الحکم رضی اللہ عنہما اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے مابین تنازعہ خلافت کی کیا صورت تھی، یہ ہم اسی کتاب میں مذکور اپنے مضمون ”کیا بنو امیہ ابتداءً موروثی خلافت پر مصر تھے؟“ کے عنوان سے رقم کر آئے ہیں۔ الغرض بقول حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہما یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد:

”تین ماہ تک عالم اسلام بغیر کسی امام اور خلیفہ کے رہا“۔^①

اس لامرکزیت اور افراتفری کے عالم میں اہل حجاز نے سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے بیعت کر لی اور شام کے لوگوں نے سیدنا مروان رضی اللہ عنہ سے بیعت کر کے انہیں خلیفہ منتخب کر لیا۔ ایسی صورتحال میں دونوں فریق خود کو خلیفہ برحق سمجھتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے متعلق یہ سوء ظن کرنا کہ انہوں نے جاہ و اقتدار حاصل کرنے کے لیے جنگ کی سخت غلطی ہے۔ آں محترم رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ وہ اس ورطہ میں مبتلا نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر وقتی طور پر ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا بھی ہوتا تو اس کی بقا غیر ممکن تھی کیونکہ پوری جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایک خاص وصف جمیل قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ:

① البدایہ والنہایہ جلد ۸ صفحہ ۳۳۹

﴿وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰی مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ﴾

”وہ اپنی غلطی پر اصرار نہیں کرتے درآں حالانکہ وہ جانتے ہیں“^①

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معصوم نہیں تھے۔ معصیت کا صدور ان سے بھی ممکن تھا، مگر کرسی معصیت کا عادی ہو جانا یا اسے بار بار دہرانا، ان کے لیے ناممکن تھا۔ جنگ و جدل کا سلسلہ خاصی مدت تک جاری رہا۔ اگر اس کا محرک جذبہ حب جاہ و افتدار ہوتا تو اتنے دن اس کی بقا کا شمار ”اصرار علی المعصیۃ“ میں ہوتا۔ جس کا صدور ان سے از روئے قرآن کریم غیر ممکن اور محال تھا۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ مخلص تھے اور انہوں نے اپنے اجتہاد کے بموجب اتباع شریعت ہی کے لیے جنگ کی۔

ان کے مقابلے میں عبدالملک رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ اگرچہ صحابی نہیں تھے مگر ان کی پوزیشن بھی از روئے شریعت اور دستورِ اسلامی مستحکم تھی۔ انہوں نے بھی اپنے اجتہاد کے بموجب خلوص کے ساتھ اتباع شریعت ہی کے لیے جنگ کی۔ کوئی وجہ نہیں کہ ہم انہیں حب جاہ و افتدار کا مریض قرار دیں۔ وہ صحابی نہیں ہیں۔ اس لیے ان سے اس کی قطعی نفی کی تو کوئی دلیل شرعی ہمارے پاس نہیں۔ لیکن از روئے شریعتِ اسلامیہ و دستورِ اسلامی ان کا موقف بھی مستحکم تھا اور جس طرح سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے لیے حفاظت خلافت اور بغاوت ختم کرنے کے لیے قتال و جدال شرعاً جائز تھا، اسی طرح ان کے لیے بھی جائز تھا۔ دونوں کے اجتہادوں میں سے کس کا اجتہاد صحیح تھا؟ اس کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اور اب اس کا فیصلہ کرنے کی کوشش کرنا بے سود ہے۔ جب تک کوئی دلیل نہ ہو اس وقت تک ان کی نیت پر بھی شبہ کرنا جائز نہیں۔ انہیں بھی مخلص ہی کہا جائے گا۔ اختلاف اجتہاد کی وجہ سے جدال و قتال ہو جانا کوئی عیب نہیں کہا جاسکتا۔ یہ طاعت ہی تھی معصیت نہیں تھی۔ اپنے اخلاص کی وجہ سے ابن زبیر رضی اللہ عنہما مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ فریقِ مقابل کے مقابلے میں یہ

① سورۃ آل عمران ۵: ۱۳

حضرات (ابن زبیر رضی اللہ عنہما و عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہما) دلیل شرعی کی بناء پر خود کو حق پر سمجھتے تھے اور فریق مقابل کو اسی دلیل کی بناء پر برسر باطل جانتے تھے۔ حقیقت واقعہ کے لحاظ سے ان کی رائے صحیح تھی یا غلط؟ اس سے بحث نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ ان کی نیت کی بناء پر ہوگا۔ اپنی دانست میں انہوں نے حکم شرعی پر عمل کیا اس لیے وہ گنہگار نہیں ہوئے بلکہ ماجور ہوئے۔

اب جہاں تک بات رہی عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہ کے دور میں کعبہ پر سنگباری کی تو اس کا سبب یہ تھا کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما حرم میں قلعہ بند تھے۔ یہاں ان کی فوج اور سامان رسد تھا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما گو جلیل القدر صحابی تھے اور ہمیں ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں، تاہم ”حکومت عبدالملک کے نقطہ نظر“ سے وہ باغی تھے۔ اس لیے حجاج کو حرم میں بھی ان کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اسی سبب ہم عصرا امت نے اس سلسلے میں دونوں فریقین کو قصور وار ٹھہرایا جیسا کہ صحیح بخاری کی ذیل کی روایات سے مترشح ہوتا ہے:

”حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ، فَغَدَوْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: أَتْرِيدُ أَنْ تُقَاتِلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَتُحِلَّ حَرَمَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَبَنِي أُمَيَّةَ مُحَلِّينَ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُحِلُّهُ أَبَدًا، قَالَ: قَالَ النَّاسُ: بَاعِ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقُلْتُ: وَأَيْنَ بِهَذَا الْأَمْرِ عَنْهُ أَمَا أَبُوهُ فَحَوَارِيُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ الزُّبَيْرَ، وَأَمَّا جَدُّهُ فَصَاحِبُ الْغَارِ يُرِيدُ أَبَابَكْرَ، وَأُمُّهُ فَذَاتُ النَّطَاقِ يُرِيدُ أَسْمَاءَ، وَأَمَّا خَالَتُهُ فَأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ يُرِيدُ عَائِشَةَ، وَأَمَّا عَمَّتُهُ فَزَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ

خَدِيجَةَ، وَأَمَّا عَمَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَدَّتُهُ يُرِيدُ صَفِيَّةَ، ثُمَّ عَفِيفٌ فِي الْإِسْلَامِ قَارِئٌ لِلْقُرْآنِ، وَاللَّهُ إِنْ وَصَلُونِي وَصَلُونِي مِنْ قَرِيبٍ، وَإِنْ رُبُونِي رُبُونِي أَكْفَاءُ كِرَامٍ، فَأَثَرَ التَّوَيْتَاتِ وَالْأُسَامَاتِ وَالْحَمِيدَاتِ، يُرِيدُ أَبْنَانًا مِنْ بَنِي أُسَدٍ، بَنِي تُوَيْتٍ، وَبَنِي أُسَامَةَ، وَبَنِي أُسَدٍ، إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَاصِ بَرَزَ يَمْشِي الْقُدَمِيَّةَ يَعْنِي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، وَإِنَّهُ لَوَى ذَنْبَهُ يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ.

ترجمہ: ”ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے درمیان بیعت کا جھگڑا پیدا ہو گیا تھا۔ میں صبح کو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا آپ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود کہ اللہ کے حرم کی بے حرمتی ہوگی؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: معاذ اللہ! یہ تو اللہ تعالیٰ نے ابن زبیر اور بنو امیہ ہی کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ وہ حرم کی بے حرمتی کریں۔ اللہ کی قسم! میں کسی صورت میں بھی اس بے حرمتی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے بیعت کر لو۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ان کی خلافت کو تسلیم کرنے میں کیا تامل ہو سکتا ہے، ان کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری تھے، آپ کی مراد زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے تھی۔ ان کے نانا صاحب غارتھے، اشارہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف تھا۔ ان کی والدہ صاحبہ نطفین تھیں یعنی اسماء رضی اللہ عنہا۔ ان کی خالہ ام المؤمنین تھیں، مراد عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ ان کی پھوپھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں، مراد خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مراد ان باتوں سے یہ تھی کہ وہ بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ان کی دادی ہیں، اشارہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی طرف تھا۔ اس کے علاوہ وہ خود اسلام میں ہمیشہ صاف کردار اور پاک دامن رہے اور قرآن کے عالم ہیں اور اللہ کی قسم! اگر وہ مجھ سے اچھا برتاؤ کریں تو ان کو کرنا ہی

چاہیے کہ وہ میرے بہت قریب کے رشتہ دار ہیں اور اگر وہ مجھ پر حکومت کریں تو خیر حکومت کریں وہ ہمارے برابر کے عزت والے ہیں۔ لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے تو تویت، اسامہ اور حمید کے لوگوں کو ہم پر ترجیح دی ہے۔ ان کی مراد مختلف قبائل یعنی بنو اسد، بنو تویت، بنو اسامہ اور بنو اسد سے تھی۔ ادھر ابن ابی العاص بڑی عمدگی سے چل رہا ہے یعنی عبدالملک بن مروان مسلسل پیش قدمی کر رہا ہے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اس کے سامنے دم دبا لی ہے۔“^①

درج بالا روایت میں خط کشیدہ الفاظ ”کعبہ کی بے حرمتی“ سے متعلق ہم عصرا مت کے موقف کو واضح کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگلی روایت میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما واضح طور پر اپنا چھکاو کا عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہما طرف بیان کرتے ہیں:

”حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَلَا تَعْجَبُونَ لِابْنِ الزُّبَيْرِ، قَامَ فِي أَمْرِهِ هَذَا، فَقُلْتُ: لِأَحْسَبَنَّ نَفْسِي لَهُ مَا حَاسَبْتُهَا لِأَبِي بَكْرٍ وَلَا لِعُمَرَ، وَلَهُمَا كَانَا أَوْلَى بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْهُ، وَقُلْتُ: ابْنُ عَمَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَابْنُ أَخِي خَدِيجَةَ، وَابْنُ أُخْتِ عَائِشَةَ، فَإِذَا هُوَ يَتَعَلَّى عَنِّي، وَلَا يُرِيدُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّي أَعْرَضُ هَذَا مِنْ نَفْسِي فَيَدَعُهُ، وَمَا أَرَاهُ يُرِيدُ خَيْرًا، وَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ لَأَنْ يُرَبِّيَنِي بَنُو عَمِّي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُرَبِّيَنِي غَيْرُهُمْ“

ترجمہ: ”ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ہم ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما پر تمہیں حیرت نہیں ہوتی۔ وہ اب خلافت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو میں نے ارادہ کر لیا کہ ان کے لیے محنت مشقت کروں گا

کہ ایسی محنت اور مشقت میں نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے لیے بھی نہیں کی۔ حالانکہ وہ دونوں ان سے ہر حیثیت سے بہتر تھے۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی پھوپھی کی اولاد میں سے ہیں۔ زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نواسے، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھائی کے بیٹے، عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن کے بیٹے۔ لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا وہ مجھ سے غرور کرنے لگے۔ انہوں نے نہیں چاہا کہ میں ان کے خاص مصاحبوں میں رہوں (اپنے دل میں کہا) مجھ کو ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ میں تو ان سے ایسی عاجزی کروں گا اور وہ اس پر بھی مجھ سے راضی نہ ہوں گے۔ خیر اب مجھے امید نہیں کہ وہ میرے ساتھ بھلائی کریں گے جو ہونا تھا وہ ہوا اب بنی امیہ جو میرے پچازاد بھائی ہیں اگر مجھ پر حکومت کریں تو یہ مجھ کو اوروں کے حکومت کرنے سے زیادہ پسند ہے۔“^①

أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح بخاری کی یہ دونوں روایتیں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور امیر عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہ کے مابین تنازعہ خلافت سے متعلق ہم عصر امت کے موقف کو نہایت واضح کر کے پیش کر دیتی ہیں اور اس نظریے کی قطعیت سے نفی کر دیتی ہیں کہ اس پورے تنازعہ میں امیر عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہ سراسر غلطی پر تھے۔ یہ سیاسی معاملات تھے اور ہم عصر امت میں دونوں فریقین کے ہم رکاب و طرفداران میں جلیل القدر شخصیات شامل تھیں۔ پس ایسے میں کسی ایک فریق کو سراسر غلط ٹھہرانا فلسفہ تاریخ سے ناواقفیت اور ہم عصر امت کے موقف کو خاطر میں نہ لانا ہوگا۔ انہیں سیاسی معاملات کی رعایت کرتے ہوئے محقق العصر حافظ صلاح الدین یوسف رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

”عبدالملک بن مروان رضی اللہ عنہ کا دور حکومت تاریخ اسلام کا انتہائی پر آشوب دور تھا، بیک وقت کئی فتنوں نے ملک میں داخلی انتشار برپا کر رکھا تھا، فتنوں اور

① حدیث نمبر ۴۶۶۶

شورشوں کو فرو کرنے میں کئی دفعہ ان کو تشدد آمیز رویہ اختیار کرنا پڑا۔ اس کے بغیر ان کا استیصال ناممکن تھا۔ حجاج جیسے سخت گیر گورنر کی خدمات بھی انہوں نے اسی نقطہ نظر سے حاصل کی تھیں۔ حجاج کے ظلم آمیز رویے کی اگرچہ تعریف نہیں کی جاسکتی لیکن اس وقت کے حالات کو بالکل یہ نظر انداز کر دینا بھی ایک مؤرخ کے لیے مناسب نہیں۔ حالات پُر امن ہوتے تو حجاج اپنی فطری افتادِ طبع کے باوجود وہ کچھ نہ کر سکتا تھا جو اس کے متعلق مشہور ہے، اس کے رویے میں خود بخود تبدیلی آ جاتی۔ حالات اور اہل عراق کی گستاخانہ حرکات نے اس کے سخت مزاج کو سخت تر کر دیا،

گو یا اس کے تشدد کا مبنی حکومت کا استحکام تھا نہ کہ اس کا فسق و ضلال۔“ ①

المختصر خلیفہ عبدالملک بن مروان ۱؎ سے متعلق اپنے اس مضمون کو ہم مؤرخ اسلام مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کے اس ”خلاصہ کلام“ پر ختم کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی مشہور کتاب ”تاریخ اسلام“ جلد دوم صفحہ ۱۳۹ میں عبدالملک بن مروان ۱؎ کے دور پر مفصل تبصرہ کرنے کے بعد ان کے فضل اور کارناموں کا اعتراف کرتے ہوئے رقم کیا ہے۔ علامہ نجیب آبادی لکھتے ہیں:

”عبدالملک بن مروان ۱؎ خلفائے بنو امیہ میں ایک مشہور اور با اقبال خلیفہ تھا۔ اس نے تمام عالم اسلام کو ایک مرکز سے وابستہ کرنے میں کامیابی حاصل کی اور شہادتِ عثمان ۱؎ کے بعد جو افتراق پیدا ہو گیا تھا، اس کو دور کر کے عالمگیر اسلامی حکومت دوبارہ قائم کی۔ اس کام میں اس نے سختی و تشدد سے زیادہ کام لیا لیکن وہ اس کی معذرت میں خود کہا کرتا تھا کہ اگر ایسے جاہل و سرکش لوگوں سے صدیق اکبر ۱؎ اور فاروق اعظم ۱؎ کو واسطہ پڑتا تو وہ بھی یہی کرتے جو میں نے کیا۔ عبدالملک ۱؎ نے بنو امیہ کی حکومت کی جڑ جمادی جو اس سے پہلے مشتبہ حالت میں

① خلافت و ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت صفحہ ۴۶۷

تھی۔ عبدالملک کے مزاج میں درشتی و سخت گیری کے ساتھ ہی معقول پسندی اور حق شناسی بھی تھی۔ ہم کو اس کی مستقل مزاجی اور بلند ہمتی کی بھی تعریف کرنی پڑتی ہے۔ عبدالملک کی غلطیوں اور خطاؤں میں سے بڑی خطا یہ سمجھی جاتی ہے کہ اس نے حجاج کو اس کے استحقاق سے زیادہ اختیار و اقتدار دیا اور حجاج نے اپنے اختیار کے ظالمانہ استعمال میں کمی نہیں کی ① لیکن اس قسم کی غلطیاں ہر اس حکمران سے سرزد ہو سکتی ہیں جو اپنی سلطنت کے قیام و استحکام کا خواہاں ہو۔ عبدالملک کی کامیابیوں میں عبید اللہ بن زیاد، حجاج بن یوسف ثقفی اور مہلب بن ابی صفرہ کو

① حجاجؓ کے اقدامات کے اس غیر درست تجزیہ یعنی ان کو ظلم قرار دینے کی بابت محترمہ نگار سجاد ظہیر صاحبہؓ اپنی کتاب ”عرب اور موالی“ میں لکھتی ہیں:

”تاریخ کا یہ کوئی صحیح جائزہ اور حجاج بن یوسف کی ذات اور حکمت عملیوں کا یہ کوئی درست تجزیہ نہیں ہے۔ اس بات کو اگر یوں کہا جائے تو تاریخی طور پر زیادہ مناسب ہوگا کہ حجاج بن یوسف اموی حکومت کا وفادار ساتھی اور ان کا انتہائی قابل اعتماد دست راست تھا۔ اپنے بیس سالہ دور ولایت میں اس نے ہر اس مخالفت کا گلاب دیا جس نے امویوں کے خلاف صف آرائی کی کوشش کی۔۔۔ حجاج بن یوسفؓ کے نزدیک اصل معیار حکومت سے وفاداری تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ رعایا کے تمام طبقوں کی غیر مشروط اطاعت، صرف حکومت بنو امیہ کی ہی بنیادی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ہر دور میں ہر حکومت کی ضرورت رہی ہے۔ ماضی قریب میں موالی، خصوصاً عراق میں آباد ایرانی موالی ایک جارح عنصر کے طور پر ابھرے تھے، چنانچہ وہ بھی حجاج کی حکمت عملی کے تحت کچلے گئے، جس پر یہ کہا گیا کہ حجاج نے موالی کو ذلیل و کمتر سمجھا، انہیں حقیر جانا اور ان کے خلاف اقدامات کیے، حالانکہ اصل واقعہ یہ تھا کہ اس نے مملکت کے باغیوں کے خلاف اقدامات کیے، خواہ وہ عرب ہوں یا موالی۔ یہ بات اب بخوبی واضح ہو چکی ہے کہ مؤرخین میں ایک گروہ ایسا موجود تھا جس نے نہایت منظم طریقے سے بنو امیہ، خصوصاً ان کے ممتاز ترین منتظمین و مدبرین کے تمام کارناموں کو بڑی طرح مسخ کیا ہے۔ یہ دبستان عراق تھا جس کا سب سے بڑا نمائندہ سیف بن عمر ہے۔ تعصب کو نظر انداز کر کے اگر تاریخی تحقیق سے کام لیا جائے تو حجاج کی خوبیاں بھی منظر عام پر آئیں گی۔

(بحوالہ ”عرب اور موالی“، باب ششم: موالی۔ حکومتی رد عمل کی زد میں للمؤلف نگار سجاد ظہیر صاحبہ صفحہ

خاص طور پر دخل ہے۔ عبدالملک کے زمانے میں مسلمانوں کو فتوحاتِ ملکی بھی حاصل ہوئی اور اندرونی خدشے بھی ایک ایک کر کے سب مٹ گئے۔ عبدالملک نے اپنی سیزدہ خلافت میں جو جو کام انجام دیے ان کے اعتبار سے اس کا شمار نامور اور کامیاب خلفاء میں ہوتا ہے۔ ساتھ ہی وہ باعظمت و باجبروت خلیفہ بھی تھا۔ علم و فضل کے اعتبار سے بھی اس کا مرتبہ بہت بلند تھا اور شجاعت و سپہ گری کے اعتبار سے بھی وہ بہادروں اور نامور سپہ سالاروں کی فہرست میں شمار کیا جاسکتا ہے۔ عبدالملک کی وفات کے وقت ہم عالمِ اسلام کے ایک پُر آشوب زمانہ سے نکل کر پُر امن و پُر سکون زمانے میں پہنچ گئے ہیں۔“

امیر ولید بن عبد الملک بن مروانؓ

امیر ولید بن عبد الملکؓ کو اپنے والد عبد الملک بن مروانؓ کے انتقال کے بعد ۸۶ ہجری میں برسرِ اقتدار آنے کا موقع ملا۔ انہوں نے ۸۶ ہجری سے ۹۶ ہجری تک پورے نو سال اور آٹھ ماہ حکومت کی۔ اس سے بڑی اسلامی مملکت اور شاندار حکومت اس کے بعد مسلمانوں کو کبھی دیکھنے کو نہ ملی۔ امیر ولیدؓ کی حکومت کی بابت علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب ”الممامون، الغزالی“ میں لکھتے ہیں:

”اس عظیم خاندان (بنو امیہ و بنو مروان) میں عبد الملک و ولید و سلیمان و ہشامؓ نہایت عظمت و اقتدار کے بادشاہ گزرے ہیں۔ صرف ولید کی فتوحات پر اگر لحاظ کیا جاوے تو دولت عباسیہ اپنی چھ سو برس کی زندگی میں اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ اس عہد میں حدود اسلامی کا دائرہ اس قدر وسیع ہو گیا تھا کہ سندھ کابل و ایران و ترکستان و عرب و شام و ایشائے کوچک و اسپین اور تمام افریقہ اس میں داخل تھا۔“ ①

امیر ولیدؓ نے اسلامی فوجی نظام کو بے انتہا ترقی دی جس کی وجہ سے ایک ہی وقت میں اسلامی فوجیں ہندوستان سے لے کر چین تک اور افریقہ سے لے کر ہسپانیہ تک بلا کسی رکاوٹ کے برسرِ پیکار تھیں۔ سیدنا معاویہؓ نے اپنے دور میں جہاز سازی کی جس صنعت کا اجراء کیا تھا، ولید بن عبد الملکؓ نے اپنے دور میں اس کو چار چاند لگا دیے۔ ولیدؓ کی معاونت و سرپرستی کے زیر اثر امیر موسیٰ بن نصیرؓ نے تونس میں جہاز سازی کا جو کارخانہ قائم کیا تھا، اس میں صرف ولیدؓ کے زمانے میں ہی ۱۰۰ جہاز

① الممامون، الغزالی صفحہ ۱۶

تیار کر دیے گئے تھے۔ طبری ولید بن عبد الملک رضی اللہ عنہ کے دور میں صراحت سے لکھتے ہیں کہ ۸۸ ہجری میں ولید نے تمام ممالک محروسہ میں سڑکیں درست کروائیں اور ان پر سنگ میل نصب کروائے۔ تمام راستوں پر کنویں بنوائے اور مختلف بلاد و امصار میں نہریں جاری کروائیں۔ پورے ملک میں جا بجا مسافروں کی سہولت کے لیے مہمان خانے قائم کیے۔ ولید بن عبد الملک رضی اللہ عنہ وہ پہلے مسلم حکمران تھے جنہوں نے مسلم بلاد میں شفا خانے بنوائے۔ اس سے پہلے اسلامی حکومت میں سرکاری شفا خانوں کا رواج نہ تھا۔^① طبری لکھتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک رضی اللہ عنہ کا یہ کارنامہ قابل فخر ہے کہ اس نے تمام ممالک اسلامیہ میں معذور، ناکارہ اور اچانچ لوگوں کے روزینے مقرر کر کے انہیں بھیک مانگنے کی ممانعت کر دی اور ساتھ ہی اندھوں کی رہنمائی اور معذوروں کی خدمت کے لیے آدمی مقرر کیے۔ ولید رضی اللہ عنہ بازار کے نرخ بھی قابو میں رکھتا تھا اور خود بازاروں میں جا کر چیزوں کی قیمت دریافت کر کے ان کے نرخ کم کرواتا تھا۔^② اسی ذیل میں طبری لکھتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک قرآن کی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دیتا تھا۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو حفظ قرآن کی ترغیب دیتا تھا اور جو لوگ حفظ کرتے تھے، ان کو عطیات سے نوازتا تھا اور جو لوگ تعلیم قرآن سے غفلت برتتے تھے، انہیں سزا دیتا تھا۔ حجاج بن یوسف رضی اللہ عنہ نے اسی کے زمانے میں اہل عجم کے لیے قرآن پر نقطے اور اعراب لگوانے کا کام کیا تھا۔^③ امیر ولید کے دور میں ہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دور کی سب سے بڑی توسیع ہوئی۔ امیر ولید رضی اللہ عنہ کے حکم سے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے فقہاء و علماء مدینہ قاسم بن محمد بن ابی بکر، سالم بن عبد اللہ، ابو بکر بن عبد الرحمن، عبید اللہ بن عبد اللہ، خارجہ بن زید اور عبد اللہ بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرانی عمارت گروا کر ان بزرگوں

① یعقوبی جلد ۲ صفحہ ۳۲۸

② طبری ۱۲۷۱/۸، تاریخ الخلفاء السیوطی صفحہ ۲۲۵

③ البدایہ والنہایہ جلد ۹ تحت الترجمة حجاج بن یوسف ثقفی رضی اللہ عنہ

کے ہاتھوں سے نئی عمارت کی داغ بیل ڈلوائی۔^① امیر ولیدؓ نے بڑے اہتمام اور ذوق و شوق سے مسجد نبوی ﷺ کی تعمیر کا کام شروع کروایا، ایک ایک نقش پر کارگیروں کو مزدوری کے علاوہ ۳۰ درہم انعام دیا جاتا تھا۔^② صرف قبلہ رخ دیوار اور اس کے طلائی کام پر ۴۵۰۰۰ اشرفی خرچ آیا۔^③ تمام عمارت کو پتھر کی بنایا گیا جبکہ درو دیوار اور چھت پر اعلیٰ درجہ کی مینا کاری کی گئی، مسجد کے ساتھ ہی ایک فوارہ بھی تعمیر کیا گیا۔ اس پوری توسیع میں تقریباً ۳ سال کا وقت لگا یہاں تک ۹۱ ہجری میں مسجد نبوی ﷺ کی توسیع کا کام مکمل ہوا اور ولید دمشق سے مدینہ خود اس کے ملاحظہ کے لیے آیا۔ یہاں آکر کام سے مطمئن ہو کر مسجد کی نگرانی اور دیکھ بھال کے لئے حُدّام مقرر کیے۔^④ اور اس تعمیر و توسیع کی خوشی میں اہل مدینہ میں نقد روپیہ اور طلائی و نقرئی ظروف تقسیم کیے۔^⑤ یہ تمام کام عمر بن عبدالعزیزؓ اور فقہائے مدینہ کی زیر نگرانی کروائے گئے تاکہ کسی بھی خلاف شرع چیز پر ان کی طرف سے ٹوک و تنبیہ آسکے۔ ساتھ ہی قبر نبوی ﷺ اور حجرہ عائشہؓ کی مرمت کا بھی حکم دیا جس پر امیر ولیدؓ کے حکم سے عمر بن عبدالعزیزؓ نے حجرے کے چاروں طرف دوہری دیوار تعمیر کروادی تاکہ اگر ایک کمزور پڑے تو دوسری اس کو سہارا دے سکے۔^⑥

بقول ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر صاحبہؒ ”ایک بات جو ولید کے دور خلافت کے بارے میں کہی جاسکتی ہے وہ یہ کہ اس کی ریاست فلاحی ریاست تھی، human development کا جو کام اس نے کیا، اس سے قبل نہیں ہوا تھا۔ ہر ناپینا اور معذور کو ایک ملازم حکومت کی طرف سے ملتا تھا۔ جو صبح قبل از نماز فجر تا بعد از نماز عشا اس معذور شخص کی

② خلاصۃ الوفا صفحہ ۱۳۹

① طبری ۸/۱۲۷

③ ابن اثیر جلد ۴ صفحہ ۲۰۴

④ خلاصۃ الوفا صفحہ ۱۴۰

⑤ کتاب العیون والحدائق صفحہ ۹

⑥ کتاب العیون والحدائق صفحہ ۱۱

خدمت پر مامور ہوتا تھا۔ اس ملازم کو تنخواہ سرکاری خزانے سے ملتی تھی۔ مسافروں کے لیے اس نے جو سرائیں تعمیر کرائیں وہاں ایک مقررہ مدت تک بلا معاوضہ ٹھہر سکتے تھے۔ جن لوگوں کو حکومت کی طرف سے وظائف ملتے تھے، ان کی وصولی کے لیے انہیں کہیں جانا نہیں پڑتا تھا، نہ قطار میں کھڑا ہونا پڑتا تھا، بلکہ سرکاری اہلکار گھر آ کر وظیفے کی رقم ادا کرتا تھا۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں۔ سرکاری ہسپتال میں داخل ہونے والوں کا علاج، دوا اور خوراک حکومت کی ذمہ داری تھی۔ ولید کی حکومت اللہ کا انعام تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں۔“

سیدنا عمرؓ کے دور کے بعد ولید بن عبد الملک کا دور فتوحات کے سلسلے میں تاریخ میں اپنی نظیر نہیں رکھتا۔ خوش قسمتی سے امیر ولیدؓ کو جاج بن یوسف ثقفیؓ جیسا مدبر گورنر نصیب ہو گیا جس کے ماتحت محمد بن قاسم، قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر اور مسلمہ بن عبد الملکؓ نے اپنے گھوڑوں کے سموں تلے یورپ اور ایشیا کے میدانوں کو روند ڈالا۔ ولید کے دور میں ہندوستان، ترکستان اور اندلس کی فتوحات ہوئیں۔^①

علامہ ابن کثیرؓ 95 ہجری کے واقعات کی سرخی قائم کر کے لکھتے ہیں:

”اسی سال عباس بن ولید نے بلاد روم میں جنگ کر کے بہت سے قلعے فتح کیے، اسی زمانہ میں مسلمہ بن عبد الملکؓ نے بلاد روم کا ایک شہر فتح کیا۔ اسی برس محمد بن قاسمؓ نے بلاد ہند کے شہر ملتان کو فتح کیا اور وہاں سے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ سال رواں ہی میں موسیٰ بن نصیرؓ بلاد اندلس میں جہاد کرتے ہوئے افریقہ پہنچ گئے، واپسی میں ان کے ساتھ تیس ہزار قیدی تھے۔ اسی زمانے میں قتیبہ بن مسلمؓ نے بلاد شام میں قتال کیا اور بہت سے شہر اور علاقے فتح کیے۔“^②

① البدایہ والنہایہ جلد ۹ صفحہ ۱۱۲

② معجم البلدان جلد ۱ صفحہ ۲۶۲

علامہ ابن قتیبہ امیر ولید بن عبد الملک رضی اللہ عنہ کے متعلق اپنی کتاب ”المعارف“ میں لکھتے ہیں:

”ولید کی کنیت ابو العباس تھی۔ اپنے والد کے بعد ۸۶ ہجری میں مسند نشین خلافت ہوئے۔ ۸۸ ہجری میں ان کے بھائی مسلمہ کے ہاتھوں روم کا شہر طوانہ فتح ہوا۔ اس سال ولید نے دمشق کی جامع مسجد تعمیر کرائی۔ ولید نے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا۔ وہ سات سال پانچ ماہ اس منصب پر فائز رہے۔ ان کی خلافت میں حجاج نے واسط میں رمضان ۹۵ ہجری میں وفات پائی۔ اس کی عمر ۵۳ سال تھی۔ حجاج نے اپنے بعد اپنے بیٹے عبد الملک بن حجاج کو امیر صلوة اور یزید بن ابی مسلم کو افسر خراج بنا دیا تھا۔ مگر جب ولید کو حجاج کی موت کی خبر ملی تو انہوں نے یزید بن ابی کبشہ کو امیر صلوة بنا کر روانہ کیا۔ ولید بن عبد الملک نے ۹۶ ہجری میں دمشق میں اڑتالیس سال کی عمر میں جہان فانی کو الوداع کہا۔ وہ نو سال آٹھ ماہ خلیفہ رہے۔ ولید کی اولادِ ذکور کی تعداد چودہ تھی۔ ان میں سے یزید بن ولید کو خلافت ملی۔ ہم ان کا ذکر اپنے مقام پر کریں گے۔ دوسرے بیٹوں میں عمر بن ولید تھے جن کو ’فحل بنی مروان‘ یعنی آل مروان کا سانڈ کہا جاتا تھا۔ ان کی رکاب میں ان کی صلب یعنی نسل کے ستر مرد چلتے تھے۔ ان کی نسل بکثرت موجود ہے۔ ولید کے ایک اور بیٹے بشر بن ولید تھے جو عالم بنی الولید یعنی ولید کی اولاد کے عالم کہلاتے تھے۔ ابراہیم بن ولید کو ان کے بھائی یزید بن ولید نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ مگر جب مروان بن محمد نے ان کے خلاف فوج کشی کی تو وہ خلافت سے دست بردار ہو گئے اور مروان کو حکومت سونپ دی۔ ولید کے بیٹوں میں عباس بن ولید تھے جو فارس بنی مروان یعنی آل مروان کے شہسوار کہلاتے تھے۔ ان کی ماں عیسائی تھی۔“ ①

معین الدین شاہ ندوی ولید بن عبدالملک رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ولید کے پورے دور میں ملک میں کامل امن و امان رہا اور کسی قسم کا اندرونی خلفشار نہیں ہوا۔ ایک آدھ خوارج ضرور اٹھے لیکن معمولی سرزنش کے بعد خاموش ہو گئے۔“^①

”ولید کا دور فتوحات کی کثرت، دولت کی فراوانی، امن و رفاہیت کی ارزانی اور دوسری ملکی اور تمدنی ترقیوں کے لحاظ سے بنی امیہ کا عہد زریں ہے۔“^②

”حکومت کے شعبوں میں ترقی کے علاوہ رفاہ عام کے اتنے کام ہوئے اور رعایا کی راحت و آسائش کے اتنے سامان مہیا کیے گئے کہ خلفائے راشدین کے زمانے کے علاوہ اس کی نظیر نہیں ملتی، بلکہ ولید کے بعض کارنامے اس دور سے بھی بڑھ گئے۔“^③

”یہ ولید کا قابلِ فخر کارنامہ ہے کہ اس نے تمام ممالکِ محروسہ کے معذور، ناکارہ اور اپانچ لوگوں کے روزینے مقرر کر کے انہیں بھیک مانگنے کی ممانعت کر دی۔ اندھوں کی رہنمائی اور اپاہجوں کی خدمت کے لیے آدمی مقرر کیے۔“^④ یہ وہ کارنامہ ہے جس سے آج کل کی متدن حکومتیں بھی عاجز ہیں۔ یتیموں کی کفالت اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔^⑤ اشیاء کے نرخ کی نگرانی بھی رعایا کی بڑی خدمت ہے، ولید خود بازاروں میں جا کر چیزوں کی قیمت دریافت کر کے ان کو کم کراتا تھا۔^⑥ رمضان میں تمام مسجدوں میں روزہ داروں کے لیے کھانے کا انتظام کراتا تھا۔“^⑦

① تاریخ اسلام جلد دوم صفحہ ۳۶۵ ② تاریخ اسلام جلد دوم صفحہ ۳۶۶

③ تاریخ اسلام جلد دوم صفحہ ۳۷۱ ④ تاریخ الخلفاء صفحہ ۲۳۴، طبری جلد ۸ صفحہ ۱۲۷۱

⑤ تاریخ الخلفاء صفحہ ۲۳۴ ⑥ طبری جلد ۸ صفحہ ۱۲۷۱

⑦ کتاب العیون والحدائق صفحہ ۱۷ ⑧ تاریخ اسلام جلد دوم صفحہ ۳۷۲

خلفائے بنی امیہ کے متعلق عام طور سے یہ غلط شہرت ہے کہ مذہب کی جانب ان کا رجحان کم تھا۔ ولید کی پرائیوٹ زندگی بھی مذہبی تھی۔ دن میں ایک قرآن ختم کرتا تھا۔^① دو شنبہ اور پنجشنبہ کو پابندی کے ساتھ روزہ رکھتا تھا۔^② رمضان میں روزہ داروں کے لیے کھانا بھجواتا تھا۔^③ صلحا اور اخیر میں روپیہ تقسیم کرتا تھا۔^④،^⑤

امیر ولید بن عبدالملک رضی اللہ عنہ پر اپنے اس مضمون کو ہم علامہ اکبر شاہ نجیب آبادی کے اس تبصرے پر ختم کرتے ہیں:

”ولید کے عہدِ خلافت میں سندھ، ترکستان، سمرقند و بخارا وغیرہ، اندلس، ایشیائے کوچک کے اکثر شہر و قلعے اور بعض جزیرے حکومتِ اسلامی میں شامل ہوئے۔ ولید کی خلافت مسلمانوں کے لیے ایک طرف راحت و آرام اور خوش حالی کا زمانہ تھا تو دوسری طرف فتوحاتِ ملکی کا خاص زمانہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد اس قدر عظیم فتوحات و اہم فتوحاتِ ملکی اور کسی خلیفہ کے زمانے میں اب تک مسلمانوں کو حاصل نہ ہوئی تھیں۔“^⑥

① دول الاسلام ذہبی جلد ۱ صفحہ ۴۸

② یعقوبی جلد ۲ صفحہ ۳۴۸

③ یعقوبی جلد ۲ صفحہ ۳۴۸

④ دول الاسلام ذہبی جلد ۱ صفحہ ۴۸

⑤ تاریخ اسلام جلد دوم صفحہ ۴۷۸

⑥ تاریخ اسلام از علامہ اکبر شاہ نجیب آبادی جلد دوم صفحہ ۱۵۹-۱۶۰

ہشام بن عبد الملک بن مروان بن الحکم الاموی (متوفی ۱۲۵ھ)

ہشام بن عبد الملک رضی اللہ عنہ کا شمار بنو امیہ کے ان تین ممتاز خلفاء میں ہوتا ہے جنہوں نے تدبیر و سیاست کا نقش تاریخ میں ثبت کر دیا۔ ہشام شعبان ۱۰۵ ہجری بروز جمعہ مسندِ خلافت پر متمکن ہوا اور پورے انیس سال نو ماہ نو دن حکومت کرنے بعد ربیع الآخر ۱۲۵ ہجری بروز بدھ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ علامہ ابن کثیر رضی اللہ عنہ ہشام بن عبد الملک رضی اللہ عنہ کی بابت لکھتے ہیں کہ وہ بڑا مدبر خلیفہ تھا، سلطنت کے چھوٹے سے چھوٹے معاملات اس کی نگاہوں سے مخفی نہ رہتے تھے، تحمل و بردباری اس کی امتیازی خصوصیات تھیں۔ ہشام نے ایک دفعہ ایک شخص کو بڑا بھلا کہا، اس نے جواباً کہا کہ آپ خلیفہ ہوتے ہوئے نازیبا زبان استعمال کرتے ہیں۔ یہ سن کر ہشام سخت شرمندہ ہوا اور اس شخص سے کہا کہ تم بدلے میں مجھے برا بھلا کہہ لو۔ جس پر وہ شخص بولا کہ کیا میں بھی آپ کی طرح نادان بن جاؤں کہ نازیبا زبان استعمال کروں، اس پر ہشام اس سے ملتی ہوا کہ اللہ مال لے کر مجھے معاف کر دو۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ مجھے مال کی حاجت نہیں۔ اب ہشام سخت مایوس ہوا اور اس سے ملتمس ہوا کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ پس اس شخص نے کہا کہ میں اللہ کے واسطے تم کو معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر کبھی ہشام نے کسی شخص سے کوئی سخت بات نہ کہی۔ ابن کثیر رضی اللہ عنہ مزید لکھتے ہیں کہ ہشام خونریزی کو سخت ناپسند کرتا تھا اور اسی سبب اس کو زید بن علی رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے یحییٰ بن زید کا قتل سخت ناگوار گزارتا تھا اور وہ ان حکمرانوں میں سے تھا جو تلوار کے بغیر مسائل سلجھانے کی فکر میں رہتے تھے۔ ہشام کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ عقّال بن شیبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہشام کو عہدِ خلافت میں وہی

سبز قبا پہننے دیکھا جو وہ خلیفہ بننے سے قبل پہنا کرتا تھا۔ استفسار پر ہشام نے اقرار کیا کہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسری قبا نہیں۔^①

ہشام بن عبد الملک نے اپنے عہد حکومت میں فوج کے شعبہ کو بہت ترقی دی۔ کئی اہم وحاسا جگہوں پر مستحکم اور مضبوط قلعے قائم کیے۔ بحری بیڑے کی ترقی کے لیے شمالی افریقہ میں جہاز سازی کے مزید نئے کارخانے بنوائے۔^② ملکی مصنوعات کی صنعت کو ترقی دی جس میں سرفہرست ریشمی کپڑوں کی صنعت تھی۔ لوگوں کے لیے روزگار کا انتظام کیا اور عوام کا طرز زندگی مزید بہتر بنایا۔^③ ہشام نے اپنے دور میں کئی نئے شہر تعمیر کروائے جس میں سب سے مشہور سندھ کا شہر منصورہ تھا جو کہ اپنے زمانے میں ہندوستان میں اسلامی حکومت کا دار الخلافہ تھا۔^④ بقول ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ”ہشام بن عبد الملک نے سندھ میں منصورہ کے ساتھ ساتھ محفوظہ نامی شہر بھی آباد کرایا تھا۔ ان دونوں شہروں کے کھنڈرات میں نے دیکھے ہیں۔ تعمیر منصورہ اور محفوظہ کا مقصد یہ تھا کہ عرب فوجیوں اور ان کے خاندانوں کو مقامی ہندو آبادی کے خطرات سے محفوظ رکھا جائے۔ کیونکہ سندھ کے سابق ہندو راجے مہاراجے حکومت وقت کے خلاف شورشیں کرتے رہتے تھے۔“

ہشام کا ایک بڑا کارنامہ حُجاج کے کاروانوں کے لیے مکہ کی سمت میں آنے والے راستوں پر سرائے، حوض اور تالاب بنوانا بھی ہے۔^⑤ ہشام بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ کو دینی علوم و فنون سے بھی خاص شغف تھا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ ہشام بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ نے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے ۴۰۰ احادیث کا ایک مجموعہ مرتب کروایا تھا۔^⑥ عقیدہ و عمل کے لحاظ سے تمام اموی خلفاء بشمول ہشام بن عبد الملک سچے مسلمان اور راسخ

② مروج الذہب جلد ۳ صفحہ ۲۱

③ فوج البلدان صفحہ ۲۴۸

④ تذکرۃ الحفاظ جلد ۱ صفحہ ۹۹

① البدایہ والنہایہ جلد ۹ صفحہ ۳۵۴

② مروج الذہب جلد ۳ صفحہ ۲۱

⑤ مروج الذہب جلد ۳ صفحہ ۲۱

العقیدہ مومن تھے۔ اسی وجہ سے ہشام بن عبد الملک غلط عقائد رکھنے والوں پر کڑی نگاہ رکھتا تھا۔ اس نے جعد بن درہم اور یونس بن غیلان کو خلق قرآن اور قدری عقائد رکھنے کی بنا پر قتل کروادیا تھا۔^①

ہشام بن عبد الملک کے دور میں زید بن علی کا خروج اور امام ابو حنیفہؒ کی حمایت:

امام ابو بکر جصاص الرازی جو اپنے معتزلی اور شیعہ نظریات کے لیے معروف ہیں، نے اپنی تفسیر کی جلد اول صفحہ ۸۱ پر دعویٰ کیا ہے کہ زید بن علی بن حسین نے جب ۱۲۲/۱۲۱ ہجری میں ہشام بن عبد الملک کے خلاف خروج کیا تو امام ابو حنیفہؒ کی پوری ہمدردی ان کے ساتھ تھی، انہوں نے زید کو مالی مدد بھی دی اور لوگوں کو ان کا ساتھ دینے کی تلقین بھی کی۔^②

یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے صرف مالی مدد اور تلقین پر ہی کیوں اکتفا کیا، زید بن علی کے ساتھ مل کر حکومتِ وقت کے خلاف بھرپور طریقے سے مسلح جہاد کیوں نہ کیا؟ یہاں تک کہ سید مودودی نے تو ”خلافت و ملوکیت صفحہ ۲۶۷“ میں یہاں تک لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے امیر ہشام بن عبد الملکؒ کے خلاف خروج کو جنگِ بدر میں نبی ﷺ کے خروج سے تشبیہ دی۔

جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کی جانب اس خروج کی حمایت کی نسبت ہی سخت غیر معتبر ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے ”سیرۃ النعمان“ میں اس واقعہ کو من گھڑت قرار دیا ہے جبکہ شاہ عبدالعزیزؒ صاحب بھی ”تحفۃ اثنا عشریہ“ میں اس حکایت کو غیر صحیح اور خلاف واقعہ قرار دیتے ہیں۔ شبلی نعمانیؒ لکھتے ہیں:

”جس قدر تاریخ اور رجال کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں، ان میں کہیں اس کا ذکر

نہیں حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو ایک قابل ذکر واقعہ تھا۔ زید بن علی نے ۱۲۱ ہجری میں

② احکام القرآن جلد ۱ صفحہ ۸۱

① ابن اثیر جلد ۵ صفحہ ۹۶

بغاوت کی تھی، اس وقت ہشام بن عبد الملک تختِ خلافت پر متمکن تھا۔ ہشام اگرچہ کفایت شعرا اور بعض امور میں نہایت جرس تھا لیکن اس کی سلطنت نہایت امن و امان کی سلطنت تھی۔ ملک میں ہر طرف امن و سکون کا سکہ بیٹھا ہوا تھا، رعایا عموماً رضامند تھی۔ بیت المال میں ناجائز آمدنیاں نہیں داخل ہو سکتی تھیں، اس حالت میں امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی کوئی وجہ نہ تھی۔^①

ساتھ ہی یہ بات بھی قابلِ غور اور اس روایت کے من گھڑت ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ ائمہ احناف بشمول امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ بلکہ جمہور ائمہ مجتہدین کا مسلک اس روایت کے خلاف ہے۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا مسلک جو تو اتر کے ساتھ ان سے منقول ہے اور جو صرف ان کا نہیں بلکہ ائمہ اربعہ اور جملہ مجتہدین فقہاء و محدثین علماء اہلسنت کا مسلک ہے عقیدۃ الطحاویہ میں اس طرح مذکور ہے:

”یعنی اور ہم اپنے ائمہ (سربراہانِ مملکت) اور حکام کے خلاف خروج کو جائز نہیں سمجھتے اگرچہ وہ ظلم کریں اور ہم انہیں بددعا دینا (بھی جائز نہیں سمجھتے) اور ان کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لینا بھی جائز نہیں سمجھتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے تقاضے سے ہم ان کی اطاعت کو اس وقت تک فرض سمجھتے ہیں جب تک وہ کسی معصیت کا حکم نہ دیں اور ہم ان کے لیے صلاح اور معافاۃ کی دعا کرتے ہیں۔“^②

یہ ہے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور جمہور اہلسنت کا مسلک جو تو اتر کے ساتھ ان سے منقول اور کتبِ فقہ و عقائد میں مسطور ہے۔ فقہ حنفی کی مشہور و معتبر کتاب ردالمحتار المعروف بہ شامی باب البغاة میں علامہ ابن عابدین شامی مسلکِ احناف نقل کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”و إذا ولي عدلاً ثم جار و فسق لا ینعزل و لكن ینستحق العزل
إن لم ینستلزم فتنۃ“

”یعنی اگر کسی عادل کو خلیفہ بنایا گیا پھر وہ ظلم و فسق کا مرتکب ہوا تو معزول نہیں ہو جاتا لیکن عزل کا مستحق ہو جاتا ہے بشرطیکہ اس کا معزول کرنا کسی فتنہ کا سبب نہ بنے۔“

اسی طرح ”الفقہ الاکبر“ جو عقائد کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ اس کے بارے میں مشہور تو یہ ہے کہ یہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے لیکن بعض اہل علم بشمول علامہ شبلی نعمانی نے اس کا انکار کیا ہے تاہم یہ بات متفق علیہ ہے کہ یہ عقائد اہلسنت خصوصاً ماتریدیہ و احناف کے عقائد کی معتبر ترین کتاب ہے۔ اس میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ مجتہدین کے مسلمہ عقائد و نظریات بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں مذکور ہے:

”و یجوز الصلوٰۃ خلف کل بروفاجر“

”صالح اور فاجر دونوں کی اقتداء میں صلوٰۃ جائز ہے۔“

گویا جب فاجر کی اقتداء میں صلوٰۃ جائز ہے تو بدرجہ اولیٰ اس کی امارت بھی جائز ہوگی، وہ الگ بات ہے کہ مومن اس سے کراہت کریں۔

سلطان ابوالمظفر عیسیٰ بن ایوب الملک امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے متعلق مسلک و مذہب بتاتے ہوئے لکھتے ہیں:

”لا نری الخروج علی أمتنا و ولاة أمورنا إن جاروا علینا“^①

”یعنی ہم اپنے ائمہ اور حاکموں کے خلاف خروج و بغاوت کو جائز نہیں سمجھتے اگرچہ وہ ہم پر ظلم ہی کیوں نہ کریں۔“

اس کے بعد سلطان ابوالمظفر فرماتے ہیں فمن یكون هذا رأیه کیف یري الخروج علی الأئمة یعنی جس شخص کا نظریہ یہ ہوگا وہ خلفاء کے خلاف خروج کو کیسے جائز سمجھے گا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب موافق صحابہ رضی اللہ عنہم پر مبنی تھا

① السهم المصیب فی الرد علی الخطیب صفحہ 47

جس کی تعلیم آپ ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم اور امت کو دی تھی۔ صحیح مسلم کتاب الامارۃ کی روایت ہے:

”سیدنا اہل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سلمہ بن یزید حنفی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: ”اے اللہ کے نبی ﷺ! اگر ہم پر ایسے امیر مسلط ہوں جو ہم سے اپنا حق تو مانگیں لیکن ہمیں ہمارا حق نہ دیں تو ایسی صورت میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا: ”ان کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ ان کی ذمہ داری کا وبال ان پر ہے اور تمہاری ذمہ داری (سمع و اطاعت) کا تم پر۔“

نیز فرمایا:

”جو شخص اپنے امیر میں ناپسندیدہ فعل دیکھے تو چاہیے کہ صبر کرے کیونکہ جو کوئی جماعت سے بالشت بھر بھی جدا ہوا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔“^①

نیز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اے اللہ کے نبی ﷺ! اگر ہم پر ایسے امیر مسلط ہوں جو ہم سے اپنا حق تو مانگیں لیکن ہمیں ہمارا حق نہ دیں تو ایسی صورت میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا: ”ان کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ ان کی ذمہ داری کا وبال ان پر ہے اور تمہاری ذمہ داری (سمع و اطاعت) کا تم پر۔“^②

اسی طرح جنادہ بن ابی امیہ سے روایت ہے، کہا: ہم عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، وہ (اس وقت) بیمار تھے، ہم نے عرض کی: اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، ہم کو ایسی حدیث سنائیے جس سے ہمیں فائدہ ہو اور جو آپ نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہو، (سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے) کہا: رسول اللہ ﷺ نے ہم کو بلا یا، اور ہم سے بیعت لی۔ آپ ﷺ نے جن امور پر بیعت لی وہ یہ تھے کہ ہم حکام کا حکم سنیں اور

① متفق علیہ، بخاری۔ کتاب الاحکام

② مسلم۔ کتاب الامارۃ

اطاعت کریں خواہ ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، اس سے تنگی ہوتی ہو یا فراموشی یا ہمیں ایثار سے کام لینا پڑے اور یہ کہ ہم حاکموں سے نزاع نہ کریں سوائے اس کے کہ تم ایسا کفر بواح دیکھو (جس سے خون حلال ہو جاتا ہے) اور اللہ کی طرف سے تمہارے پاس اس بارے میں حجت ہو۔^①

ان روایات اور ان جیسی تمام روایات جن کو طوالت کے خوف سے ہم نے یہاں نقل نہیں کیا، کی موجودگی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ کیونکر ممکن تھا کہ وہ ہشام بن عبد الملک کے خلاف زید بن علی کے خروج میں ان کی حمایت کر کے معصیت کبیرہ کے مرتکب ہوتے۔ پھر عجیب تر بات یہ کہ وضعی تواریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ زید بن علی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قاصد بھیج کر ان کو خروج میں اپنی تائید کرنے کو کہا جب کہ یہ بات معروف ہے کہ زید بن علی کے خروج کے وقت تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فقیہ اہل مشرق ہونے کا مرتبہ اور اثر و رسوخ حاصل نہ ہوا تھا اور ۱۲۰ ہجری میں جس وقت زید اپنے خروج کی تیاریاں شروع کر رہے تھے اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کی تھی۔ پھر کیا وجہ ہوئی کہ زید بن علی نے امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر ان کے شاگرد کو خروج میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زید بن علی فقیہ اہل مشرق امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کو قاصد بھیج کر خود کے ساتھ شریک ہونے کی دعوت دیتے۔ لیکن اس روایت کو وضع کرنے والے راویوں کے حاشیہ خیال میں یہ بات نہ آئی اور انہوں نے امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے لیا وہ بھی ایسے وقت میں جب امام صاحب کو نہ فقیہ اہل مشرق ہونے کا مرتبہ حاصل ہوا تھا اور نہ ان کا کوئی اثر و رسوخ تھا۔ پھر اگر واقعی ایسا ہوا بھی ہوتا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کہ ابھی امت میں ان کو وہ مقام حاصل نہ ہوا تھا جو بعد میں ان کو مل سکا تو زید کے خروج کی حمایت میں ان کی رائے کس کام کی ہوتی۔

① صحیح مسلم، کتاب الامارۃ حدیث ۳۸۸۱

پھر مقام حیرت ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے زید بن علی کے خروج کو جنگ بدر کے مماثل قرار دیا جاتا ہے، استغفر اللہ۔ زید بن علی کی اس بغاوت کو جس کو شرعاً کسی طور سے جائز نہیں کہا جاسکتا، جو کہ مسلمانوں کے اس وقت کے متفق علیہ خلیفہ ہشام بن عبدالملک کے خلاف برپا کی گئی اور جس کا مقصد صرف حصول اقتدار کے سوا اور کچھ نہ تھا، غزوہ بدر سے تشبیہ دینا جس کا واحد مقصد اعلاء کلمۃ اللہ تھا جو کافروں کے مقابلے میں تھا، جہاد فی سبیل اللہ کی توہین اور شریعت اسلامیہ کی تضحیک ہے۔ اس تشبیہ کا دوسرا مکروہ پہلو یہ ہے کہ جس مبارک جنگ کے شرکاء امت کے افضل ترین افراد اور اللہ تعالیٰ کے وہ عباد مخلصین تھے جن کا عند اللہ مقبول ہونا قطعی و یقینی ہو اور جس جنگ کے سپہ سالار افضل الخلائق سید الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اس کی برابری کوئی جنگ نہیں کر سکتی، جناب زید بن علی کے خروج کو اس کے برابر و مشابہ قرار دینا سخت بے ادبی اور گستاخی ہے جس کا تصور بھی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی ذی علم و متقی شخصیت سے کرنا محال ہے۔ اگر ہم زید بن علی کو ولی کامل بھی تسلیم کر لیں تو بھی ان کے ایسے سینکڑوں مل کر بھی کسی ادنیٰ صحابی کی خاک پاکی برابری نہیں کر سکتے چہ جائیکہ ان کے خروج کو اس جنگ سے تشبیہ دی جائے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوں اور امت کی افضل ترین جماعت یعنی جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم شامل جہاد ہو۔ یہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں نہیں بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی صریح گستاخی اور توہین ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس شنیع قول سے قطعی بری ہیں اور ان کی جانب اس قول کی نسبت ان پر افترا و بہتان ہے۔ اور اگر یہ قول امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے درست ثابت ہو تو خود امام صاحب کی وثاقت و مرتبہ کو صفر کرنے کو کافی ہے۔ اگر نعوذ باللہ من ذلك امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے زید بن علی کے خروج کو غزوہ بدر کا مماثل سمجھا تھا اور وہ انہیں امام حق سمجھتے تھے تو دو باتوں میں سے ایک بات انہیں کرنی چاہیے تھی۔ یا تو زید کا ساتھ دے کر بزعم خویش سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی سی فضیلت حاصل کر لیتے یا انہیں سمجھاتے

کہ اوّل وسائل مہیا کریں، رائے عامہ کی حمایت حاصل کریں اور مناسب وقت کا انتظار کر کے خروج کریں جب کامیابی یقینی نظر آئے۔ ان دونوں باتوں میں سے امام صاحب نے کسی بھی بات پر عمل نہ کیا تو یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ وہ لوگوں کو زید کا ساتھ دینے کی تلقین کرتے تھے اور روپیہ سے زید کی مدد کرتے تھے۔ جن احباب کو اس سے متعلق تفصیلی ادلہ مطلوب ہوں ان کو چاہیے کہ مولانا علی احمد عباسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”سیرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ (اتہام شیعیت کی حقیقت)“ یا مفکر اسلام علامہ اسحاق صدیقی سندیلوی کی کتاب ”اظہار حقیقت جلد سوم“ مطالعہ کریں۔

علامہ ابن قتیبہ ہشام بن عبد الملک کے تذکرے میں لکھتے ہیں:

”یزید بن عبد الملک کے بعد ہشام بن عبد الملک کی بیعت ہوئی۔ یہ ابو الولید کنیت رکھتے تھے۔ یہ بھینگے تھے اور اولاد مروان میں سب سے زیادہ دور اندیش تھے۔ انہوں نے عراق سے عمر بن ہبیرہ کو معزول کر کے ان کے بجائے ۱۰۶ ہجری میں خالد بن عبد اللہ القسری کو وہاں کا گورنر مقرر کیا۔ بعد ازاں ۱۲۰ ہجری میں یوسف بن عمر کو عراق کا حاکم مقرر کیا۔ اسی کی گورنری کے زمانے میں زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ ۱۲۱ ہجری میں کوفہ میں قتل ہوئے۔ انہیں یوسف بن عمر کے حکم سے قتل کیا گیا۔ ہشام کے دورِ خلافت میں مسلمہ بن عبد الملک نے بادشاہ ترک خاقان کو شکست دے کر قتل کر دیا اور باب کی تعمیر کی۔ یہ واقعہ ۱۱۳ ہجری میں پیش آیا۔ ہشام نے قنسرین کے علاقہ رصافہ میں ماہِ ربیع الآخر ۱۲۵ ہجری میں چھپن سال کی عمر میں انتقال کیا۔ مدتِ خلافت چند مہینے کم بیس سال تھی۔ ہشام کے دس بیٹے تھے۔ ان میں معاویہ بن ہشام کے بیٹے عبد الرحمن (الداخل) نے اندلس میں اقتدار حاصل کیا۔ اپنی حکومت قائم کی اور وہیں انہوں نے وفات پائی۔ وہاں ان کی نسل بکثرت موجود ہے۔ سلیمان بن ہشام نے ابو العباس (السفاح) کا زمانہ پایا۔“^①

بعض محققین کے مطابق امیر ہشام بن عبدالملک پر آ کر نبی ﷺ کی بارہ خلفاء کی پیشین گوئی پوری ہو جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہشام بن عبدالملک کے بعد بنو امیہ کا زوال و انحطاط شروع ہو جاتا ہے اور آنے والا ہر خلیفہ پچھلے خلیفہ کے مقابلے میں کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگلے چھ سالوں میں خلافت بنو امیہ کا تختہ الٹ جاتا ہے۔

بنو امیہ پر بنو عباس کے بہیمانہ مظالم

تاریخی کتب میں بکثرت مرقوم ہے کہ بنو عباس سخت رذیل و جابر حکمران تھے کہ انہوں نے اقتدار میں آتے ہی بنو امیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان پر سخت مظالم ڈھائے۔ یہاں تک کہ بنو امیہ کے حکمرانوں کی قبریں تک کھدوا ڈالیں اور ان کی لاشوں کو سولی پر ٹانگ دیا وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ان واقعات میں کہاں تک صداقت ہے تاہم ہمارا احسن ظن یہی ہے کہ اس میں بہت کچھ مورخین کی افترا پردازیاں بھی ہیں۔ ہم ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ بنو عباس کے سیاسی انقلاب میں کوئی کشت و خون شامل نہیں تھا، یقیناً ایک سیاسی انقلاب میں جتنا کشت و خون ہوتا ہے، وہ اس انقلاب میں بھی ہوا، لیکن یار لوگوں نے عجیب و غریب بہیمانہ حرکتیں عباسیوں سے منسوب کر دی ہیں کہ چن چن کر ایک ایک اموی کو قتل کیا گیا، تڑپتی ہوئی لاشوں پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا گیا، خلفاء کے مقابر کی بے حرمتی کی گئی وغیرہ۔ اس طرح کی بیشتر کہانیاں دروغ گو رواۃ کی اختراع کردہ ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ اس انقلاب میں بنو امیہ کے بعض افراد قتل کیے گئے، ان پر مظالم بھی ہوئے لیکن ان سب بہیمانہ حرکات کے اکثر فاعل وہ عباسی داعی تھے جو غیر عرب تھے اور جنہوں نے بنو عباس کے اقتدار پر قابض ہونے کے بعد بلا اجازتِ خلفاء عوام الناس پر یہ مظالم ڈھائے جیسا کہ ابو مسلم خراسانی کا واقعہ ملتا ہے کہ اس نے حکم دے دیا تھا کہ جو عرب نظر آئے اس کو قتل کر دو۔ اس کے اسی جرم اور دوسری نازیبا حرکات کی پاداش میں ہی عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کروا دیا تھا۔ یقیناً عباسی خلفاء کی ایما پر بھی چند امویوں پر سختی کی گئی یا ان کو قتل کیا گیا لیکن ان میں زیادہ تر وہ

اموی شامل تھے جو اقتدار میں حق رکھ چکے تھے اور جن کی طرف سے بغاوت کا اندیشہ تھا۔ ایسے افراد کی سرکوبی کرنا، گو اسلام کے مزاج کے تحت درست نہیں لیکن عموماً امورِ جہان بینی میں برسراقتدار آنے والے حکمران ایسے کام حکومت کے استحکام کے لیے کر گزرتے ہیں۔

پھر جب ہم تاریخ کا ایک دوسرے زاویہ سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں یہ بھی نظر آتا ہے کہ کئی اموی بزرگوں کو عباسی خلافت میں عہدے تک دیے گئے۔ جیسے کہ جناب عبدالعزیز بن امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز اموی کی بابت علامہ ابن حزم رحمہ اللہ تمہرۃ الانساب کے صفحہ ۹۷ میں لکھتے ہیں کہ و کان فی صحابۃ ابي جعفر المنصور خاصاً بہ ممن یلبس السواد و یلازمہ حیث کان یعنی یہ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے خاص دوست تھے اور سیاہ سرکاری لباس پہنتے تھے۔ یاد رہے کہ یہ عبدالعزیز اموی، اموی خلیفہ مروان ثانی کے دور میں والی مدینہ رہ چکے تھے۔ اسی طرح یاقوت حموی نے فتوح البلدان جلد ۱ صفحہ ۲۷ میں تصریح کی ہے کہ مذکورہ عبدالعزیز کے بھتیجے عبداللہ بن عاصم بن امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز اموی کو عباسی خلیفہ محمد المہدی نے مسجد نبوی کی توسیع کا متولی بنایا تھا جبکہ اس وقت والی مدینہ بھی ایک عباسی یعنی امیر جعفر بن سلیمان تھے۔

ابن جریر طبری اپنی تاریخ کی جلد ۳ صفحہ ۲۵۳ میں ایک واقعہ لائے ہیں جس کو علامہ ابن خلدون نے بھی اپنی تاریخ میں جگہ دی ہے کہ ۱۴۵ ہجری میں جب حبشیوں نے مدینہ طیبہ میں لوٹ مار کی اور فساد برپا کیا تو اس وقت مسجد نبوی میں صلوٰۃ پڑھانے کے لیے ایک اموی نوجوان بلند آواز سے یہ کہتے ہوئے امامت کے لیے آگے بڑھے: ”میں الاصح بن سفیان بن عبدالعزیز بن مروان ہوں اور امیر المومنین ابو جعفر المنصور کی اطاعت کے ساتھ تم کو صلوٰۃ پڑھاتا ہوں۔ اسی طرح علامہ ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ نے اپنی

کتاب جمہورۃ الانساب میں تصریح کی ہے کہ عباسی خلیفہ جعفر المتوکل علی اللہ کے عہد سے لے کر ان (ابن حزم) کے عہد یعنی ڈھائی سو برس تک بغداد کی عدلیہ پر اموی سادات یعنی ابو عثمان بن عبد اللہ بن خالد بن اسید بن ابی العیص بن امیہ کے خاندان کا تقرر ہوتا رہا۔ یہ لوگ بنو ابی الشوارب کہلاتے ہیں۔^①

اسی کتاب کے صفحہ ۸ پر ابن حزم مزید تصریح کرتے ہیں کہ ابو مروان محمد بن عثمان اموی، عباسی خلیفہ المعتصم باللہ اور ان کے فرزند الواثق باللہ کے زمانے میں مکہ معظمہ کے قاضی رہے۔ اسی طرح سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی البدایہ والنہایہ میں ۴۱۰ ہجری کے واقعات کے ضمن میں بنو ابی الشوارب کے ایک صاحب جناب ابو الحسن احمد بن محمد اموی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ بنو عباس کی خلافت میں بغداد کے قاضی القضاة تھے اور اس عہدے پر بارہ برس تک رہے، بہت عابد و زاہدان تھے۔

المختصر تاریخ میں ایسے کئی امویوں کے نام ملتے ہیں جو بنو عباس کے دور میں نہ صرف آزادانہ عباسی حکومت کے زیر نگیں رہتے تھے، بلکہ ان کو حکومت کی طرف سے عہدے بھی دیے جاتے تھے۔ اب اگر بنو عباس کو بنو امیہ کے افراد سے اسی قدر نفرت ہوتی جیسا کہ ان کی لاشوں پر دسترخوان بچھانے کے قصے اور اس جیسے دوسرے واقعات سے بعض مورخین باور کروانا چاہتے ہیں تو پھر مذکورہ بالا تاریخی تصریحات کی کیا توجیہ کی جائے گی۔ پھر مزید حیرت تو اس بات پر ہے کہ یہ باتیں ان مورخین نے لکھی جو کہ خود بنو عباس کے دور میں پھلے پھولے۔ گویا اس طرح کی انسان سوز حرکتیں بنو عباس کرتے تھے اور وہ مورخین ان کو لکھتے جاتے تھے، جبکہ وہ سارے کے سارے مورخین خود عباسی خلفاء کے وظیفہ خوار تھے۔ ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اموی شہزادے امیر عبدالرحمن الداخل جن کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا انقلاب آیا، انہوں نے ہسپانیہ جا کر ایسے کسی مظالم کا چرچا نہیں کیا اور نہ

ہی ہسپانیہ کے مورخین نے اس طرح کی باتوں کو اپنی کتابوں میں جگہ دی۔
 الغرض جس طور سے بنو عباس کے مظالم کی تشہیر کی جاتی ہے، قرآن کے تحت ان میں
 کچھ خاص صداقت معلوم نہیں ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سرے سے کوئی مظالم ہوئے ہی
 نہ ہوں گے، ضرور ہوئے ہوں گے لیکن اس طور کے نہیں جیسا کہ تاریخ کی بعض ہفوات
 میں آتا ہے، ورنہ یہ ممکن تھا کہ ہسپانیہ کی اموی رعایا آزادانہ بنو عباس کے زیر نگین علاقوں
 میں جاتی اور وہاں سے علماء و فقہاء اندلس آتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص یحییٰ بن
 یحییٰ جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے موطا روایت کرتے ہیں، عرصہ دراز تک عباسی خلافت میں
 مدینہ میں مقیم رہے، اور اسی طرح کئی اور علماء کے نام بھی پیش کیے جاسکتے ہیں۔ یہ بھی یاد
 رہے کہ طوالت کے خوف سے ہم نے یہاں ابھی ان قرابتوں کا ذکر ہی نہیں کیا جو کہ بنو امیہ
 اور بنو عباس کے مابین عہد عباسی میں ہوتی رہیں، ورنہ اس فرضی دشمنی اور بیشتر وضعی مظالم
 کی قلعی کھولنے کو وہ قرابتیں ہی کافی تھیں۔

ہمارے خلفاء اور فقہی مذاہب

وضعی روایات کے تحت عموماً یہ باور کروایا جاتا ہے کہ گویا پہلی صدی کے اختتام سے پہلے ہی عمالِ حکومت اور علمائے اسلام میں کافی بُعد پیدا ہو چکا تھا اور دونوں گروہ ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھتے تھے۔ جبکہ درست تاریخی حقائق اس بات کی کلیتاً نفی کرتے ہیں۔ حدیث نبوی ﷺ پر مشتمل پہلی مدون کتاب موطا امام مالک رضی اللہ عنہ کی بابت صاف تصریح موجود ہے کہ دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور رضی اللہ عنہ کے کہنے پر امام مالک رضی اللہ عنہ نے اس کی تدوین کا آغاز کیا تھا۔ ”حیات امام مالک“ صفحہ ۲۳۴ میں علامہ ابو زہرہ مصری لکھتے ہیں کہ امام مالک رضی اللہ عنہ کا موطا جمع کرنا خلیفہ ابو جعفر المنصور عباسی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر مبنی تھا جس میں انہوں نے امام مالک رضی اللہ عنہ سے درخواست کی تھی:

”حدیث کی ایک ایسی کتاب مدون کیجئے جس میں نہ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے شداہد ہوں، نہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شذوذ، اور نہ ہی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی رخصتیں۔ اس میں اوسط امور اور وہ باتیں جس میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع ہے درج کیجئے۔“

اس مشورے سے متعلق ابن خلدون رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”قوالله لقد علّمني التصنيفَ يومئذٍ یعنی اللہ کی قسم (ابو جعفر المنصور نے) مجھے اسی وقت تصنیف کتاب کا طریقہ سمجھا دیا۔“

بیان کیا جاتا ہے کہ امام مالک رضی اللہ عنہ نے موطا کی تدوین مکمل کر کے اپنی کتاب عباسی خلیفہ ہارون الرشید رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کی جس پر انہوں نے کتاب کی کافی تعریف کی اور

تجویز سامنے رکھی کہ اس کو کعبہ میں لٹکا دیا جائے تاکہ تمام بلاد اسلامیہ میں اس مجموعہ حدیث کے تحت فقہ اسلامی پر عمل کروایا جاسکے، جس پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے علمی توسع کے پیش نظر ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا کرنے سے منع فرمایا۔

پھر یہ بات بھی غور کرنے لائق ہے کہ عباسی خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو پوری بلاد اسلامیہ کا فقہی ماخذ بنانے کی بات کرتے ہیں جس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا مروان رضی اللہ عنہ اور امیر عبدالملک بن مروان رحمۃ اللہ علیہ جیسے اموی اساطین کے فتاویٰ اور تعامل درج کیے ہیں۔ گویا سیاسی اختلاف اپنی جگہ لیکن علمی طور پر بنو امیہ اور بنو عباس میں کوئی باہمی تعصب نہیں تھا کیونکہ دونوں ہی قرآن و سنت کو دین کا ماخذ ماننے کے دعویدار تھے۔ پھر چار عباسی خلفاء نے خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے موطا امام مالک کی سماعت کی یعنی امیر مہدی عباسی، امیر ہارون الرشید عباسی، امیر محمد الامین عباسی اور امیر عبداللہ المامون عباسی۔ علامہ سیوطی تاریخ الخلفاء صفحہ ۳۹۴ میں لکھتے ہیں:

”قاضی فاضل نے ایک رسالے میں کہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کسی بادشاہ نے طلب علم کے لیے سفر کیا ہو سوائے ہارون الرشید کے۔ وہ اپنے دونوں فرزندوں الامین اور المامون کے ساتھ موطا کی سماعت کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہارون الرشید نے جس نسخے سے سماعت کی وہ مصریوں کے خزانے میں محفوظ تھا، پھر کہتے ہیں کہ اس کی سماعت کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسکندریہ کا سفر کیا اور طاہر بن عوف سے اس کی سماعت کی۔ ایسے کسی تیسرے کو میں نہیں جانتا۔“

اسی طرح جب یحییٰ مسمودی رحمۃ اللہ علیہ موطا امام مالک کو لے کر مغرب گئے تو وہاں اموی حکومت کی سرپرستی میں موطا کو مقبولیت نصیب ہوئی اور یوں مالکی فقہ ان علاقوں کا دستور قرار پایا۔ گویا مشرق کے عباسی ہوں یا مغرب کے اموی، سب سیاسی اختلافات کے

باوجود ایک دین کے پابند تھے۔ جس طرح عباسیوں نے موطا میں سیدنا مروان رضی اللہ عنہ اور امیر عبد الملک بن مروان رضی اللہ عنہ کے فتاویٰ کو دین کی بابت حجت باور کیا، اسی طرح مغرب کے اموی امراء نے بھی اس کا خیال نہیں کیا کہ موطا کی تدوین عباسیوں کی زیر پرستی اور تجویز کے تحت ہوئی ہے۔ اسی طرح سے امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ”الام“ کی جلد ۴ صفحہ ۱۵۸ میں دیوان فاروقی کے سلسلے میں امیر المؤمنین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ عباسی خلیفہ المہدی عباسی کا تعامل بھی بطور نظیر شرعی درج فرمایا ہے۔ یہی نہیں بلکہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد کبیر جناب امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کو خلافت عباسیہ میں جو مقام و مرتبہ حاصل تھا وہ کس سے مخفی ہے کہ دولت اسلامیہ کے پہلے قاضی القضاة مقرر کیے گئے۔ بقول علامہ ابو زہرہ مصری کہ خلافت عباسیہ کا استحکام بھی ایک سبب تھا فقہ حنفی کی اشاعت اور فروغ میں۔^①

بعینہ اسی طور سے امام شافعی رضی اللہ عنہ اور امام احمد رضی اللہ عنہ کے مذاہب کو بھی مکمل فروغ اس وقت حاصل ہوا جب کہ عباسی خلفاء نے ان کی سرکاری حیثیت کو تسلیم کر لیا۔ امیر القادر باللہ عباسی رضی اللہ عنہ فقہ شافعی کے ائمہ میں سے تھے اور ساتھ ہی ایک اور عباسی خلیفہ امیرالمسترشد باللہ رضی اللہ عنہ جو کہ عمدة الدین والدین کہلاتے تھے وہ بھی فقہ شافعی کے پیروکار تھے اور ان کے اسی لقب کی مناسبت سے امام ابو بکر الشاشی نے اپنی کتاب ”العمدة“ تحریر کی تھی۔^② امام شافعی رضی اللہ عنہ اور امیر ہارون الرشید عباسی رضی اللہ عنہ کے کافی قریبی تعلقات کا مؤرخین و فقہاء نے ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ ہارون الرشید امام مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ امام شافعی رضی اللہ عنہ کے بھی کافی معتقد تھے۔ اسی طرح سے مامون اور مابعد کے معتزلی عباسیوں کے ظلم کے بعد جب تابع سنت عباسی خلیفہ جعفر المتوکل علی اللہ عباسی رضی اللہ عنہ برسر اقتدار آئے تو نہ صرف انہوں نے امام احمد رضی اللہ عنہ کو خلق قرآن کے مسئلہ

② طبقات الشافعیہ الکبریٰ جلد ۴ صفحہ ۲۹۱

① حیات ابوحنیفہ للمؤلف ابو زہرہ مصری

کے سلسلے میں صعوبتوں سے مکمل نجات دلوائی بلکہ ان کے مخلص معتقد رہے۔ یہی وجہ رہی کہ مابعد کے ادوار میں آنے والے عباسی خلیفہ امیر الناصر الدین باللہ اور امیر المصنوع باللہ نے حنبلی مذہب اختیار کر کے اپنے عہد حکومت میں اس کی اشاعت کی۔ الغرض ایسا قطعی نہیں تھا کہ خلفائے اسلام اور علمائے اسلام میں کوئی مشرق و مغرب کا بُعد تھا بلکہ ہمارے اکثر خلفاء و عمال امور دین کے ماہر بھی ہوتے تھے۔ محمد بن قاسم رضی اللہ عنہ جب سندھ فتح کرنے آئے تو اس وقت علوم الاسلامیہ کی کافی شد بدرکھتے تھے اور جس حجاج بن یوسف رضی اللہ عنہ نے انہیں سندھ فتح کرنے بھیجا تھا اس کی قرآن فہمی اور ذوق قرآنی سے کس کو مجال انکار کہ قرآن کی رکوعوں میں تقسیم اور ان پر حرکات و اعراب لگانے کا کام امیر حجاج رضی اللہ عنہ نے ہی کروایا تھا۔ اسی طرح الجوہر المضية فی طبقات الحنفیة میں یہ تصریح ہے کہ سلطان محمود غزنوی فقہ میں کافی درک رکھتے تھے اور کئی فقہی مسائل کی تنقیح ان سے ثابت ہے۔ ایسا ہی کچھ معاملہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تھا جنہوں نے طاہر بن عوف سے موطا کی سماعت کے لیے اسکندریہ کا سفر کیا۔ المختصر اسلامی تاریخ کے بیشتر خلفاء و امراء اور سلاطین عام طور پر اصحاب علم و فضل تھے جن کی زندگی علم سیاست کے ساتھ ساتھ علم دوستی میں بھی صرف ہوئی۔

نوٹ: بعض خلفاء اور علمائے وقت کے مابین اختلافات اور باہمی نزاعات کے واقعات بھی ملتے ہیں جن سے ہمیں مجال انکار نہیں، تاہم ایسے واقعات کافی کم ہیں اور چند علماء تک ہی محدود ہیں۔ جیسے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اور معتزلی خلیفہ مامون عباسی کا اختلاف جس کی پاداش میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کو سخت صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔

