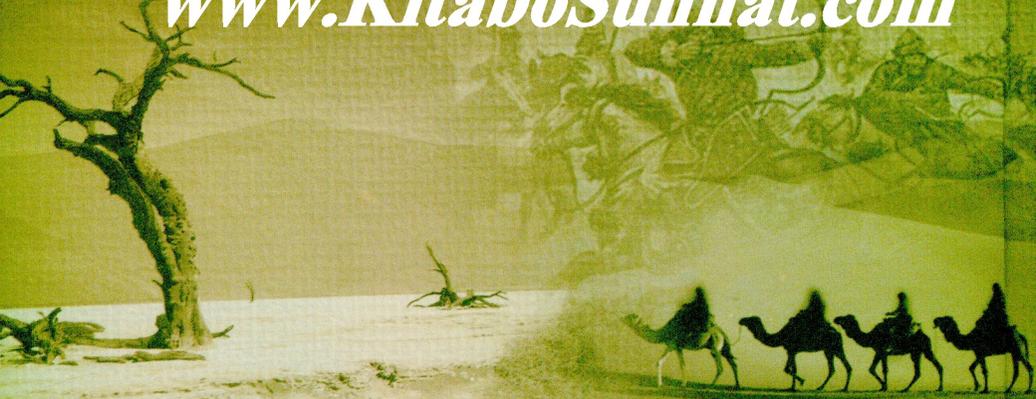

حُجْرَتِ سُنَنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

مَعَ

سَنَائِحِ كَرِيمَاتِ بِلَا

www.KitaboSunnat.com

مولانا حکیم محمد ادریس قادری رحمتہ اللہ علیہ
بانی و سائق تجزیہ ایڈیٹر ماہنامہ ضیاء حدیث

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ اطِيعُوا اللّٰهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ

محدث لائبریری

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

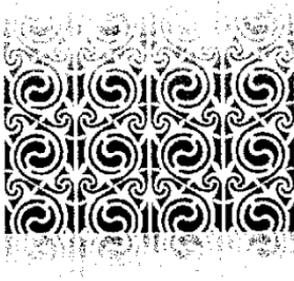
ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

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

🌐 www.KitaboSunnat.com

سیرتِ حسین رضی اللہ عنہ

مع سنہ ۱۲۰۲ھ

مؤسس: مولانا حکیم محمد ادریس فاروقی رحمۃ اللہ علیہ (1944-2010ء)

سیرتِ حسین
رضی اللہ عنہ

مع سلفِ کرمِ بلا

مؤلف

مولانا حکیم محمد ادریس فاروقی رحمۃ اللہ علیہ

اشاعت سوم 2012ء

ناشر

مسلم پبلیکیشنز

12 عثمان غنی روڈ، سنت نگر، لاہور

042-37249678

تقریباً اشاعت کے لئے مسلم پبلیکیشنز محفوظ ہیں

حیاتِ حسینؑ

مع

سناختہ کربلا

مولانا محمد ادریس فاروقی رحمۃ اللہ علیہ

www.KitaboSunnat.com

فہرست

- 15 تقاریظ ❁
- 45 مولانا محمد ادریس فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ❁
- 49 عرض ناشر ❁
- 59 حرفِ اوّل ❁
- 67 **باب 1** ولادت باسعادت اور تعلیم و تربیت
- 67 ولادت باسعادت
- 68 غلط روایات
- 70 شفقتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
- 72 ایک غلطی کا ازالہ
- 73 سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
- 74 بچپن کے چند واقعات
- 76 بچپن کے مشاغل
- 77 تعلیم و تربیت
- 80 نتائجِ تربیت
- 84 حضرت جدِ محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فراق

- 85 پیاری امی جان ﷺ کی مفارقت
- 87 ابا جان ﷺ کا ظلم ہمایوں
- 89 **باب 2** سیدنا حسین ﷺ اور عہد صحابہ رضی اللہ عنہم
- 91 سیدنا حسین ﷺ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
- 92 سیدنا حسین اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ
- 96 سیدنا حسین ﷺ اور عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ
- 99 حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور بیعت خلفاء رضی اللہ عنہم
- 100 محاربات میں شرکت
- 103 **باب 3** سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب
- 105 قرآن کریم سے محبت
- 106 سنت رسول ﷺ کی اطاعت
- 110 درس قرآن و حدیث
- 113 زہد و عبادت
- 119 سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور روایت حدیث
- 122 مآثر
- 124 تفقہ فی الدین
- 126 علم و عرفان
- 127 حلم و رفق
- 129 عفو و کرم
- 131 جود و سخا
- 134 اسراف سے نفرت

- 136 خدمت و تواضع
- 138 صبر و قناعت
- 140 آداب و اخلاق
- 142 شجاعت و بسالت
- 143 جرأت و حوصلہ
- 144 تبلیغ حق و صداقت
- 145 تیمارداری
- 147 حیاداری
- 148 امانت داری
- 150 قرابت داروں سے سلوک
- 151 جدّات رضی اللہ عنہن کی فرمانبرداری
- 151 بہن بھائیوں سے محبت
- 153 حلیہ مبارک
- 153 شبیہ اقدس
- 154 آواز
- 154 خضاب
- 155 لباس
- 156 خوشبو
- 156 سواری
- 157 انگوٹھی
- 157 برتن

- 159 سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ادبی محاسن ❁
- 167 سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے حکیمانہ اقوال ❁
- 170 حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ذہانت و ذکاوت □
- 172 سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے اوراد و وظائف اور دعائیں ❁
- 178 سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ❁
- 182 سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت **باب 4**
- 183 امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت □
- 184 امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا حسن سلوک □
- 185 سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی وفات □
- 186 سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا دعوائے خلافت سے انکار □
- 187 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے تعلقات □
- 188 منبر معاویہ رضی اللہ عنہ پر خطبہ حسین رضی اللہ عنہ □
- 190 حسین رضی اللہ عنہ کے ایقائے عہد کا ایک واقعہ □
- 192 سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت ❁
- 197 یزید کی ولی عہدی کا مسئلہ **باب 5**
- 206 یزید کی جانشینی اور بیعت ❁
- 213 امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وصیت □
- 216 امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال □
- 226 یزید اور اس کی حکومت □
- 244 حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید ❁
- 255 یزید کا طرز عمل ❁

9	فہرست
257	چند اہم باتیں
261	باب 6 حضرت حسین <small>رضی اللہ عنہ</small> کی مکہ روانگی اور سانحہ کربلا
261	حضرت حسین <small>رضی اللہ عنہ</small> کی مکہ روانگی
263	حضرت حسین <small>رضی اللہ عنہ</small> کے عزائم
268	سُفرائے یزید
269	اہل کوفہ کے خطوط
273	مسلم بن عقیل کی روانگی
274	حضرت مسلم بن عقیل <small>رضی اللہ عنہ</small> کا ورود کوفہ
276	عبید اللہ بن زیاد کا تقرر
279	☐ ابن زیاد کی پہلی فریب کاری
281	☐ ابن زیاد کی دوسری عیاری
282	☐ ابن زیاد کی تیسری مکاری
284	حضرت مسلم بن عقیل <small>رضی اللہ عنہ</small> کی گرفتاری و شہادت
289	حضرت حسین <small>رضی اللہ عنہ</small> کی کوفہ روانگی
296	اہل کوفہ کی غداری
297	حضرت حسین <small>رضی اللہ عنہ</small> کے عزائم
299	راستے مسدود، پہرے ہیں کڑے
299	☐ کوفیوں کی پہلی فوج
301	☐ حُر کی مزاحمت
302	☐ دشت کربلا
304	☐ ابن سعد کا لشکر

- 306 بندشِ آب
- 307 حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ابن سعد کی ملاقاتیں
- 309 شمر کی شیطنت
- 309 شمر کی کمان داری
- 312 چند اہم نکات
- 336 فریقین کی تقریریں
- 338 شہادت کا حادثہ فاجعہ
- 342 حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی المناک شہادت
- 346 شہدائے کربلا کے اسمائے گرامی
- 349 **باب 7** حادثہ کربلا کے بنیادی مجرم اور یزید کا تاثر و تاؤسف
- 349 شہادت کے بعد
- 350 حادثہ کربلا کے بنیادی مجرم
- 356 ایک اہم سوال
- 364 یزید کا تاثر و تاؤسف
- 371 ایک وضاحت
- 373 غلط روایاتِ شہادت
- 376 درسِ عبرت و موعظت
- 380 **باب 8** فلسفہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ
- 382 آغاز قربانی انجام قربانی
- 382 آزادیِ رائے
- 383 درسِ وفا

- 383 نفاق کی تباہ خیزیاں □
- 384 نوشتہ تقدیر □
- 385 علم غیب اللہ کا خاصہ ہے □
- 386 قیادت کوئی پھولوں کی بیج نہیں □
- 387 تکلیف پر صبر کیجئے □
- 388 عقیدہ توحید کی اہمیت □
- 391 جرأت و شجاعت کا لافانی سبق □
- 392 نیکی و شرافت کی عظمت □
- 394 نماز کی اہمیت و ضرورت □
- 394 مشورہ کی اہمیت □
- 396 آزمودہ را آزمودن خطا است □
- 397 ظالم اور شقی آخر سزا پاتا ہے □
- 399 **باب 9** قاتلین حسین رضی اللہ عنہ کا عبرتناک انجام اور اصلاح طلب پہلو □
- 399 قاتلین حسین رضی اللہ عنہ کا عبرتناک انجام ❁
- 405 حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ہم ❁
- 408 سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پر باطل تاویلات و روایات ❁
- 412 محرم اور عاشوراء ❁
- 417 نوحہ اور ماتم ❁
- 421 ایک اور اہم سوال ❁
- 423 توابین کی جماعت ❁
- 425 روافض کا ظہور ❁

426 عبداللہ بن سبا ❁

430 پنجتن پاک کی اولوہیت ❁

432 **باب 10** شیعہ سنی عقائد و نظریات میں فرق

432 پہلا فرق

434 دوسرا فرق

436 تیسرا فرق

439 چوتھا فرق

439 پانچواں فرق

440 چھٹا فرق

441 ساتواں فرق

442 آٹھواں فرق

444 نواں فرق

446 دسواں فرق

449 مبالغہ آمیز مناقب اہل بیت رضی اللہ عنہم ❁

453 **باب 11** اہل تشیع، اُن کی اقسام اور بارہ ائمہ کا تعارف

453 امامیہ

453 زیدیہ

454 اسماعیلیہ

454 تفضیلی

454 محوی

455 بارہ امام ❁

- 455 سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ
- 456 سیدنا حسن رضی اللہ عنہ
- 457 سیدنا حسین رضی اللہ عنہ
- 457 سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ
- 459 سیدنا باقر رضی اللہ عنہ
- 460 سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ
- 461 سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ
- 462 سیدنا رضا رضی اللہ عنہ
- 462 سیدنا تقی رضی اللہ عنہ
- 462 سیدنا تقی رضی اللہ عنہ
- 463 سیدنا حسن عسکری رضی اللہ عنہ
- 463 سیدنا مہدی
- 465 دعوتِ فکر
- 467 **باب 12** حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ازواج و اولاد
- 467 رباب کلبیہ بنت امرأ القیس
- 467 لیلیٰ بنت ابی مرہ
- 467 ام اسحاق بنت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ
- 467 شہر بانو یا شاہ زنان
- 468 عائشہ بنت خلیفہ
- 468 حفصہ بنت عبدالرحمن
- 468 عاتکہ بنت زید بن عمرو

468

قضاعیہ

468

غزالہ

469

باب حضرت حسینؑ بنی ہاشمؑ کی نظر میں

469

پنڈت گوہند بلوچ پتھہ (سابقہ وزیر داخلہ) ہندوستان

469

دستوہ کچھر و مہارکتور (پیشوائے اعظم پارسی)

469

سوامی کل جکانند مسافر

470

ڈاکٹر جواہر لال روہتلی، ایم ایل اے

471

پروفیسر آتمارام ایم اے (ہوشیار پوری)

471

مسٹر جیمس کارکرن مصنف "تاریخ چین"

471

مسٹر آرتھر، این وٹسن، سی آئی اے

472

سردار کرتار سنگھ، ایم اے، ایل ایل، بی (ایڈووکیٹ ہائی کورٹ) پیالہ

472

مہاراجہ جگجیت سنگھ بہادر والی کپورتھلہ

473

سردار خزاں ایم اے (پروفیسر لدھیانہ کالج)

473

سی ایس رنگار (سابق ایم ایل اے)

474

پروفیسر رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری

475

کنور مہندر سنگھ بیدی سحر و بلوی

475

گلشنِ صدق و صفا کالائے رنگیں حسینؑ بنی ہاشمؑ

477

مصادر و مراجع

تقریظ (۱)

محمد صدیق شاہد صاحب ایم اے، لاہور

بزرگانِ دین کے حالات و واقعات پڑھنے اور لکھنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کے عظیم کارناموں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی پیروی کی جائے اور ان سے سبق حاصل کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے ہونے والی نادانستہ غلطیوں سے سبق لیا جائے۔ رسول پاک ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہدایت کی تھی کہ جب آپ ﷺ مکہ کے کفار سرداروں سے مخاطب ہوں تو وہاں آنے سے گریز کیا جائے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ شاید ان کو ہدایت مل جائے مگر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول تھے اور نابینا تھے ان سرداروں کی مجلس میں آ گئے۔ رسول پاک کو اچھا محسوس نہ ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو سرنش کی کہ آپ کو کیا علم کہ کفار میں سے کوئی ایمان لائے گا یا نہیں مگر جو ایمان کے نور سے منور ہو چکا اس کے بارے میں ایسا رویہ اللہ تعالیٰ کو درست نہ لگا۔ بہر حال صحابہ رضی اللہ عنہم سے دانستہ یا نادانستہ غلطیاں ہوئیں۔ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ بزرگان کے بارے میں ایسی باتیں کرنا ان کی توہین ہے وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے تو یہ تنگ نظری ہی نہیں تھا قق و شواہد کے بھی خلاف ہے۔ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں قارئین کو فراخ دل اور وسیع النظر ہونا چاہیے۔ کتاب ”سیرت حسین رضی اللہ عنہ مع سانحہ کربلا“ میں مصنف نے بڑی فراخ دلی سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات و اقوال و

افعال کی وضاحت کی ہے تاکہ لوگ حقائق کو سمجھ سکیں اور بڑے لوگوں کے حالات پڑھ کر ان سے سبق حاصل کریں۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات و واقعات پڑھ کر قارئین میں قوت ارادی کو تقویت ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرعون، نمرود، قارون، شداد کے واقعات پڑھ کر عبرت حاصل ہوتی ہے۔ جہاں شر ہے وہاں خیر ہے، جہاں شیطان ہے وہاں رحمان ہے، جہاں نیکی ہے وہاں برائی ہے۔ مصنف نے دونوں کا ذکر بڑی خوبصورتی سے کیا ہے اور بڑے انصاف سے کام لیا ہے تاکہ پڑھنے والے کو حقائق کا علم ہو سکے اور وہ جذبات کی رو میں بہہ کر سراسر موم یا سراسر سنگ نہ بن جائے۔ آج تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں جتنی کتب لکھی گئی ہیں عموماً لکھنے والوں نے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے ہیں اور زور صرف شہادت کے موضوع پر دیا ہے اور ایسی ایسی بے پرکی اڑائی ہے کہ پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ جیسے وہ کوئی مافوق الفطرت ہستی کے بارے میں پڑھ رہا ہے ایسی ایسی کذب بیانی سے کام لیا گیا ہے کہ قاری پریشان ہو جاتا ہے اور ماتھا پکڑ لیتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اعلیٰ کردار کو نعوذ باللہ ایک ڈرامے کا رنگ دے دیا گیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ محبت صرف وہ ہے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام سن کر رونا شروع کر دے، بال نوچے، منہ پر تھپڑ مارے۔ درست ہے کہ ان پر ظلم ہوا اور بے حد ہوا اور ظالم سخت عذاب کے حقدار ہوئے۔ عمومی طور پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مراتب و درجات اور کردار کو بیان کرتے وقت بخل سے کام لیا گیا۔ مگر سیرت حسین رضی اللہ عنہ کے مصنف جناب مولانا ادریس فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورتی اور انصاف سے ان کے فضائل، کردار اور سیرت پر روشنی ڈالی ہے تاکہ ان پر عمل کرنے سے ایک مسلمان صحیح مسلمان بن سکے اور اپنی آخرت سنوار کر جنت کا حقدار بن سکے۔ مصنف نے مخالفت اور موافقت سے ہٹ کر دلائل پیش کرنے

کی کامیاب سعی کی ہے۔ مصنف کے لیے یہی وقت آزمائش کا ہوتا ہے۔ الحمد للہ موصوف نے آزمائش کی اس گھڑی میں انصاف کا دامن نہیں چھوڑا۔ بقول اقبال رحمۃ اللہ علیہ:

کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق
نے ابد مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند
اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش
میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند

اس سے قبل مصنف مولانا محمد ادریس فاروقی رحمۃ اللہ علیہ چند کتب مثلاً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اسوۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، عقیقہ کائنات رضی اللہ عنہا، مقام رسالت، انوار الحدیث، مسئلہ تقلید اور دیگر کتب کے پیش بہا گو ہر ہائے نایاب قارئین کی نذر کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ان کی کاوشوں کو درجہ قبولیت بخشے جو ان کے لیے اجر و ثواب کا موجب بنے۔

احقر

محمد صدیق شاہد ایم اے

گلشن راوی، لاہور

تقریظ 2

پروفیسر محمد ذوالفقار صاحب، ریسرچ فیلو دارالسلام

صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں ہونے والے واقعات کے متعلق لکھنا تے ہوئے رسے پر چلنے کے مترادف ہے۔ ذرا سا توازن (Balance) بگڑنے سے انسان کسی گہری کھائی میں گر سکتا ہے۔ یہ موضوع جتنا حساس تھا اس میں اتنی ہی بے احتیاطی برتی گئی۔ ایک طرف تو لوگ اس حد تک چلے گئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ، طلحہ، زبیر، معاویہ، عمرو بن عاص اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم پر تنقید کے نشتر چلانے لگے اور دوسری طرف اس حد تک پہنچے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو باغی قرار دے دیا انا اللہ۔ اُن کی دیدہ دلیری ملاحظہ ہو وہ یہ کہنے سے بھی نہیں چوکتے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا مقصد محض دنیاوی اقتدار کا حصول تھا۔ حالانکہ یہ درست نہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر قیاس کیا۔

اگر غور کیا جائے تو جنگ جمل، صفین اور واقعہ کربلا ایک ہی سلسلے کی مختلف کڑیاں ہیں اور یہ اسی فتنے کا تسلسل ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے شروع ہوا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں پروان چڑھا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل کسی عام انسان کا قتل نہیں تھا۔ ایک خلیفہ راشد، چالیس لاکھ مربع میل کے حکمران اور داماد رسول کا قتل تھا۔ اس لیے اگر لوگوں نے ان کے

قصاص کے مطالبے میں شدت اختیار کی تو وہ اس میں حق بجانب تھے۔ بد نیتی دوسری طرف بھی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی بھی قصاص کے اتنے ہی خواہاں تھے جتنے طلحہ وزیر رضی اللہ عنہما۔ فرق صرف طریقہ کار کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ انتہائی محتاط تھے جیسا کہ اور دلائل کے علاوہ ان کی شہادت کے واقعہ سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ملاحظہ کیا کہ ابن ملجم ان کی جاسوسی کر رہا ہے۔ ان کے آنے جانے کے راستے اور واقعات پر نظر رکھ رہا ہے۔ انھوں نے اپنی بصیرت سے اندازہ لگا لیا کہ یہ انھیں قتل کرنے کی نیت سے آیا ہے۔ انھوں نے اپنے ساتھیوں سے ذکر کیا۔ وہ کہنے لگے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں محض شبہے کی بنا پر اسے گرفتار نہیں کر سکتا۔ یہی احتیاط حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کیس میں بھی کی جا رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام قانونی تقاضے پورے کرنا چاہتے تھے۔ جب کہ دوسرے افراد کا خیال تھا کہ بلاتا خیر یہ کام ہونا چاہیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ پیچیدہ ہوتا جائے گا اور قصاص لینا مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا۔ ان کا یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔

دونوں فریق ایک حل (Solution) کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے کہ سازشی عناصر نے رات کی تاریکی میں دونوں طرف حملہ کر کے جنگ کی آگ بھڑکا دی۔ بہر حال جنگ جمل اور صفین ایک محدود قسم کی لڑائیاں تھیں جنہیں موضوع اور من گھڑت روایات کے ذریعے بڑی ہولناک جنگوں میں بدل دیا گیا اور زیب داستان کے لیے ان میں بہت سی بے سروپا باتیں بھردی گئی ہیں۔ دونوں طرف کے لشکروں کی تعداد اور مقتولین کے اعداد و شمار ہی ان روایات کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہیں۔ جہاں اسلام دشمن عناصر سرگرم تھے۔ اُمت کے خیر خواہ بھی اصلاح کی کوششیں جاری رکھے ہوئے تھے۔ یہ پھر ایک حل کے قریب پہنچ چکے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت

کا واقعہ پیش آ گیا۔

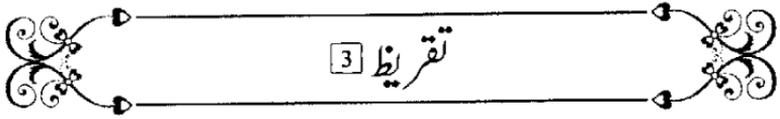
ہمیں یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کرنے کا فیصلہ جتنی بھی نیک نیتی اور اُمت کی خیر خواہی میں کیا ہو اس سے ایک غلط روش کے شروع ہونے کا اندیشہ تھا۔ جو بعد میں ایک تلخ حقیقت بن کر سامنے آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اسی اندیشے کی بنا پر اس ولی عہد کو تسلیم نہیں کیا۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے سدباب کے لیے نہ تو کوئی لشکر اکٹھا کیا۔ نہ لوگوں کو اس کے خلاف آمادہ (Motivate) کیا اور نہ ہی مسلح جدوجہد ان کے پیش نظر تھی۔ اگر ان کا اس طرح کا کوئی منصوبہ ہوتا تو اس کے لیے سب سے مناسب جگہ مکہ مکرمہ تھی جہاں سارے عالم اسلام سے لوگ حج کے لیے جمع ہوتے تھے۔ اگر واقعی اسلام مٹ رہا ہوتا جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، ابوسعید خدری، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن زبیر اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پیچھے نہ رہتے اور ان کے شانہ بشانہ لڑ رہے ہوتے۔ یہ ایک دلخراش حادثہ تھا جو اہل کوفہ کی غداری اور اسلام دشمنی کی وجہ سے پیش آیا۔ بہر حال ان واقعات میں اصل چیز توازن ہے جس کا عموماً بہت کم خیال رکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں امام ابن العربی کی کتاب العوام من القوام کا مطالعہ انتہائی مفید ہے۔

مولانا محمد ادریس فاروقی اس توازن کو قائم رکھنے میں کافی حد تک کامیاب رہے ہیں اور انھوں نے بڑی عرق ریزی سے مواد جمع کر کے دونوں پہلو قارئین کے سامنے رکھ دیئے ہیں۔ ان کی یہ کاوش انتہائی قابل ستائش اور لائق مطالعہ ہے۔

اخوکم فی الدین

محمد زوالفقار

ادیب شہیر، جماعتی سوانح نگار ملک عبدالرشید عراقی (مؤلف کتب کثیرہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِیْنُهُ
وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سِیِّئَاتِ اَعْمَالِنَا،
مَنْ یَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ یُّضِلِلْ فَلَا هَادِیَ لَهٗ - وَاَشْهَدُ
اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ، اَمَّا بَعْدُ!

محترم جناب حکیم محمد ادریس فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے جس موضوع پر قلم اٹھایا ہے موجودہ دور
میں اس موضوع کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور یہ حضرت حکیم صاحب کی خوش بختی
ہے کہ اللہ نے ان کو اس سعادت سے نوازا ہے۔ میری دُعا ہے کہ اللہ ان کو اس راہ میں
کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آمین۔ موصوف نے پہلے بھی شاندار کتابیں لکھ کر اپنے
آباء و اجداد کا نام روشن کیا۔ اور ”قتدیل“ نے تو کمال ہی کر دیا۔ اور یہ کتاب لکھ کر
شان رسالت کے بعد شان اہل بیت و صحابہ رضی اللہ عنہم کا جھنڈا لہرا دیا۔ اور خوشی ہے کہ یہ
توفیق اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور جو لکھا بہت صحیح اور آسان زبان میں لکھا۔ ہم
سوہدرہ والے ان خدمات پر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
موصوف کی ان خدمات جلیلہ کو شرف قبول عطا فرمائے۔ آمین

سیرت حسین رضی اللہ عنہ کا موضوع اس لیے بھی اہم ترین ہے کہ آج دُنیا میں اس موضوع کو حقیقت سے ہٹ کر بہت مبالغہ آرائی کرتے ہوئے اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ یا تو اُن کو اتنا بڑھا چڑھا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبوت بھی ان کے مقام کے سامنے ہیچ نظر آنے لگتی ہے۔ اور جب اُن کی شہادت کا تذکرہ آئے تو ان کو اتنا مظلوم بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایسی باتیں بھی ذکر کی جاتی ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور اگر انسان ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچے اور غور کرے تو یہ سب عجیب سا لگتا ہے، مثلاً میدان کربلا میں جناب حسین رضی اللہ عنہ کا پانی بند کر دیا جانا، جب کہ دوسری طرف یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ شہادت سے قبل انھوں نے غسل فرمایا۔ نورہ (چونا) استعمال کیا۔ اور شہادت کے لیے تیار ہوئے، اب کتنی عجیب بات ہے کہ ایک طرف پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی میسر نہیں تو دوسری طرف غسل کے لیے پانی کہاں سے آ گیا؟ بیشک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بلند اور عظیم ہے۔ لیکن اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کرنا کہ بعض جگہ پر نبی سے بھی ان کو اونچا لے جانا میرے خیال میں یہ خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی توہین کے مترادف ہے۔

امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

«أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ»

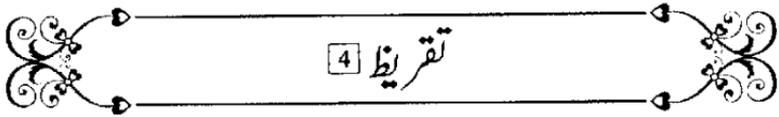
”لوگوں کو ان کے مقام پر رکھو۔“^①

جس کا مطلب ظاہر ہے۔ نبی کا مقام نبی کو دو، صحابی کا مقام صحابی کو دو، اہل بیت کا مقام اہل بیت کو دو۔ نہ نبی کو اتنا بڑھاؤ کہ خدا کے برابر کر دکھاؤ۔ نہ صحابہ و اہلبیت رضی اللہ عنہم کو اتنا بڑھاؤ کہ ان کے مقام کے سامنے نبوت بھی ہیچ دکھائی دے۔

① سنن أبی داؤد: 4842، اسنادہ ضعیف.

یہ تو حدیث رسول ﷺ کی بھی مخالفت ہے۔

جناب محترم ادریس فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی شاندار کاوش کی ہے۔ یہ پہلے تقریباً اڑھائی سو صفحات کی کتاب تھی، اب محترم موصوف نے جو ضروری باتیں رہ گئی تھیں انھیں بھی اس میں شامل کر دیا ہے۔ اور یہ اضافہ یونہی نہیں ہے بڑا مفید اور با مقصد ہے۔ اس سے کتاب کی علمی و تاریخی حیثیت بڑھ گئی ہے۔ موصوف کا یہ تخلیقی شاہکار ہے جو آپ نے راہ اعتدال اختیار کرتے ہوئے قوم کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اور یہ اعتدال قائم رکھنا ہی مشکل کام ہے۔ بیشک ایسی کتب کی فی زمانہ بہت ضرورت ہے جس سے عظمت صحابہ و شان اہل بیت رحمۃ اللہ علیہم کے پرچم سرنگوں نہ ہونے پائے۔ اور بتایا ہے کہ حدیث اور تاریخ سے سیدنا حسین رحمۃ اللہ علیہ کا جو صحیح مقام بیان ہوا ہے، جس میں نہ اتنی مبالغہ آرائی کی جائے کہ ان کی محبت کی آڑ میں دوسرے صحابہ کرام رحمۃ اللہ علیہم کو بُرا بھلا کہا جائے اور نہ ان کو اتنا مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ ان کی طرف کچھ ایسی غیر حقیقی باتوں کو بھی منسوب کر دیا جائے جو ان کی شایان شان نہیں۔ مصنف کا خیال ہے اور بہت عمدہ خیال ہے کہ ہر قسم کی افراط و تفریط (کمی بیشی) سے بچ کر مستند اور مدلل بات عوام کے سامنے پیش کی جائے کہ جس سے حقیقت کا کچھ اندازہ ہو جھوٹ اور غلط بیانی کے بادل چھٹ جائیں۔ اس کتاب کے مطالعہ سے صرف یہی کچھ نہیں ملے گا بلکہ اور بھی بہت کچھ ملے گا۔ یقیناً ”سیرت حسین رحمۃ اللہ علیہ مع سانحہ کربلا“ اپنے موضوع پر منفرد اور قابل مطالعہ کتاب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ حضرت فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور اسے ان کی دین و دنیا کی کامیابی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اہل اسلام کا خواہ مخواہ آپس میں جھگڑنا اچھا نہیں۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سچی باتوں کو پڑھ کر حقائق سے آگاہ ہو کر سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

مورخ و سوانح نگار و ادیب شہیر احمد کامران صاحب، دارالسلام لاہور

جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے شام کے ایک عیسائی قبیلے (Jacobite christian) کی ایک دو تیزہ میسون سے شادی کر لی۔ اس شادی سے جناب امیر رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ مقامی باشندوں کی حمایت میسر آئے تاکہ اس دور افتادہ خطے میں مسلمانوں کی حکومت مضبوط بنیاد پر قائم ہو جائے۔ اس مقصد میں جناب امیر رضی اللہ عنہ خاطر خواہ طور پر کامیاب رہے۔ لیکن اس کے پہلو بہ پہلو ایک خرابی بھی پیدا ہو گئی۔ وہ یہ کہ ہر چند یزید کی والدہ مسلمان ہو گئی تھی لیکن اس کی ننھیال کے بہت سے لوگ مشرف بہ اسلام نہ ہو سکے۔ اس طرح یزید بیک وقت دو تہذیبوں کی آغوش میں پروان چڑھا۔ وہ اپنے والد گرامی کی خدمت میں ہوتا تو اسلام کی عظیم روایات اور عربی تہذیب کا بائپن دیکھتا تھا اور والدہ کے ساتھ دمشق سے باہر شام کے سرحدی علاقے میں نانا، نانی کی جاگیر پر جاتا تھا تو وہاں اسے عیسائی تہذیب و ثقافت کے مظاہر نظر آتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یزید کی طبیعت نے بیک وقت دونوں تہذیبوں کے اثرات قبول کیے۔

رہے امام حسین رضی اللہ عنہ تو ان کے مقام و منزلت کے بارے میں اس سے بڑھ کر اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا؟ (ﷺ)

ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے (ﷺ)

حضرت امام حسین (ﷺ) نے سردارِ دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ (ﷺ) کے کندھوں پر سواری کی تھی۔ ان کی مقدس آغوش میں ہوش سنبھالا تھا۔ بانوئے محترم سیدہ فاطمہ (ﷺ) جیسی بے مثل ماں اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جیسے باب العلم سے قرآن و سنت، ایمان و یقین، علم و نظر، تقویٰ و طہارت، جرأت و بسالت، ندرت و نفاست اور اعلیٰ شرافتوں کا سبق سیکھا تھا۔ وہ اہل بیت (ﷺ) ہی کے چاند نہ تھے، صحابہ کرام (ﷺ) کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی تھے۔ خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق (ﷺ) اور حضرت عمر (ﷺ) تو اہل بیت (ﷺ) کے دونوں شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین (ﷺ) سے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر (ﷺ) ان شہزادوں کو دیکھتے تھے تو فوراً گلے سے لگا لیتے تھے۔ فرماتے تھے کہ یہ رسول اللہ (ﷺ) سے مشابہت رکھتے ہیں۔ انھیں دیکھ کر سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ (ﷺ) کا جمال بے مثال نظروں میں پھر جاتا ہے۔ حضرت حسن (ﷺ) اور حضرت حسین (ﷺ) کے لیے حضرت عمر (ﷺ) کی محبت اور وارفتگی کا عجیب عالم تھا۔ آپ ہی کا دور خلافت تھا۔ حاکم یمن نے بہت سی عمدہ پوشاکیں بھیجیں۔ فاروق اعظم (ﷺ) نے عام مسلمانوں میں تقسیم فرمادیں۔ پھر اچانک حسن (ﷺ) اور حسین (ﷺ) پر نظر پڑی۔ کا شانہ نبوت کے یہ دونوں شہزادے معمولی سا لباس پہنے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق (ﷺ) بے قرار ہو گئے۔ فوراً حاکم یمن کو لکھا کہ نہایت شاندار دو جوڑے اور بھیجو۔ یہ جوڑے آئے اور جناب حسن و حسین (ﷺ) نے پہنے۔ تب جا کر حضرت عمر (ﷺ) کو چین نصیب ہوا۔ ان حوالوں سے شبیر و یزید کی شخصیتوں طبیعتوں اور مرتبہ و منزلت میں جو فرق اور فاصلہ

نظر آتا ہے، وہ ایسی ظاہر و باہر حقیقت ہے جسے تاریخ کی گونج ہمیشہ نمایاں کرتی رہے گی۔

سانحہ کربلا سے پہلے ماضی کے خیابان میں کچھ دور پلٹ جائیے اور صورتحال کا نقشہ دیکھیے تو کئی حقائق بڑی وضاحت سے سامنے آتے ہیں۔ امام حسین ؑ اپنے عہد کے بڑے سکالر، انتہائی ذہین و فطین دانشور اور بے مثل خطیب تھے۔ ان کا دینی اور سیاسی اعتقاد یہ تھا کہ مملکت کا اصل مالک اللہ رب العزت ہے۔ اس لیے مملکت پر صرف اسی مرد مجاہد کی حکومت ہونی چاہیے جس پر امت مسلمہ اظہار اعتماد کرے، جو سرکاری خزانے کا امین ہو اور اس میں ذاتی تصرف نہ کرے۔ جناب امیر معاویہ ؓ کے زمانے تک اسلام کے اساسی جوہر محفوظ تھے۔ اس لیے اپنے برادرِ معظم امام حسن ؑ کی طرح حضرت امام حسین ؑ نے بھی جناب امیر معاویہ ؓ کی خلافت تسلیم کر لی۔ انھوں نے ان کی فرمانروائی کے خلاف کبھی کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ حتیٰ کہ جب امام حسن ؑ وفات پا گئے تو کوفیوں نے سیدنا امام حسین ؑ سے کہا کہ امیر معاویہ ؓ کا معاہدہ بیعت حضرت امام حسن ؑ کے ساتھ تھا، آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ اس لیے آپ امیر معاویہ ؓ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیجئے۔ حضرت امام حسین ؑ نے یہ مشورہ دینے والوں کو حقارت سے جھڑک دیا اور جناب امیر معاویہ ؓ کی حکومت کی بدستور اطاعت کرتے رہے۔ لیکن جب وقت کا دھارا بدلا اور خلفائے راشدین ؑ کے شورائی طریق انتخاب کے برعکس یزید کی نامزدگی عمل میں آئی اور پھر اس کی بیعت کا مطالبہ سامنے آیا تو سیدنا امام حسین ؑ اس سے متفق نہ ہو سکے۔ انھوں نے اس بیعت سے صاف انکار کر دیا۔ اس باب میں امام محترم ؑ کے خطبات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یزید کی نامزدگی کو اسلام کے سیاسی نظام میں بگاڑ کا موجب سمجھتے تھے۔ وہ یہ

محسوس فرماتے تھے کہ اس نامزدگی سے خلافت کی جگہ عجمی اور موروثی شہنشاہیت جیسے نظام حکومت کی داغ بیل پڑ جائے گی۔ ان کی رائے بے بنیاد نہیں تھی۔ اور انھیں اپنی رائے کے اظہار و اعلان کا حق بہر حال حاصل تھا۔

کفار کی جارحیت سے مقابلہ آپڑے تو مسلمانوں کو ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا اور دندان شکن جواب دینا چاہیے۔ لیکن جب خود مسلمانوں ہی کی حکومت میں کوئی بگاڑ راہ پانے لگے تو اس صورت میں ایک مرد مومن کا کیا رول ہونا چاہیے؟ اس سوال کا جواب امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار، بکھری ہوئی زرہ، اپنے اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کے بہتے ہوئے خون اور پُر جلال چہروں سے دیا۔ یوں انھوں نے ہمیشہ کے لیے بتا دیا کہ انسان کا اصل فرض صرف اللہ رب العزت کی بندگی اور اقدار عظیمہ کی حفاظت و اشاعت کرنا ہے۔ اگر کوئی مسلمان حکمران دینی نظام زندگی کے کسی بھی شعبے میں انحراف و اختلال کی ڈگر پر چل پڑے تو چپ چاپ نہیں بیٹھنا چاہیے، اصلاح احوال کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ چاہے اس کوشش میں جان چلی جائے۔ چنانچہ وہ آخر دم تک یزید کی بیعت سے انکار کرتے رہے۔ جب کربلا میں کوئی دشامی جدال و قتال کے درپے ہوئے تو امام الشہداء نے آخر دم تک خونریزی سے بچنے کی پوری کوشش کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”میں واپس مکہ مکرمہ جانے کو تیار ہوں۔ مجھے جانے دو۔ کوئی نہ مانے تو آپ رضی اللہ عنہ نے دوسری تجویز یہ پیش کی کہ مجھے سرحد پر جانے دو تا کہ میں کفار سے جہاد کروں۔ یہ تجویز بھی مسترد کر دی گئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے تیسری تجویز پیش فرمائی کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ میں اس سے خود بات کروں گا۔ سید الشہداء کی یہ تینوں تجاویز کتنی مہذب، کس قدر مبنی اصول، کتنی معقول اور بے ضرر تھیں۔ ان تجاویز سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت الحسرم رضی اللہ عنہ لشکر کوئی دشامی سے لڑائی کے ہرگز خواہش مند

نہیں تھے۔ پھر وہ کونسی سفاک خواہش تھی جس کی تسکین کے لیے کوفی سپاہ کی تلواریں اہل بیت کے سروں پر چمکنے لگیں؟

۔ کمرس کے ہوئے تھا زمانہ جدال پر

کیا وقت پڑ گیا تھا محمد (ﷺ) کے لال پر!

کیا یہ خون آشام فضا یہ بتانے کے لیے کافی نہیں کہ جاہ و حشمت اور دولت و حکومت کے متوالے کوفی بالشتیے، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار تھے۔ وہ یزید کی نظر میں اپنا قد بڑھانے کے لیے امام حسین (رضی اللہ عنہ) سے بیعت کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ان بالشتیوں کو اہل بیت کے سر بلند سردار کی سر بلندی گوارا نہ تھی۔ پس ان بونوں کی تلواریں بے نیام ہوئیں اور دیکھتی آنکھوں سادات کے خون سے رنگین ہو گئیں۔ اس مقدس خون کی ہر بوند نے عرب و عجم کے ان تمام جبری انسانوں کو جو حق و باطل کی لامتناہی جنگ میں مصروف ہیں یہ دائمی سبق سکھایا کہ اعلیٰ مقاصد اور اقدار جلیلہ کی علمبرداری کے لیے ہمیشہ اور ہر حال میں پوری ثابت قدمی سے ڈٹے رہنا چاہیے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی بڑی قیمت دینی پڑے۔

۔ اے خاک کر بلا! اس احسان کو نہ بھول

ترپنی ہے تجھ پہ لاشِ جگر گوشہ رسول (ﷺ)

سادات کے لہو سے تری پیاس بجھ گئی

سیراب کر گیا تجھے خونِ رگ بتول (جنتنا)

یہ جگر پاش سانحہ 61 ہجری سے آج تک مسلسل آنسوؤں کی برسات میں پڑھا جا رہا ہے اور جب تک زمانہ گردش میں رہے گا خلیفہ مظلوم سیدنا عثمان (رضی اللہ عنہ) کے خون ناحق کی طرح سانحہ کر بلا بھی ہماری آنکھوں سے آنسو چھینتا رہے گا۔ اس سانحے کے

جو الم انگیز اور تباہ کن نتائج نکلے، وہ بہت سی کتابوں میں چھپ چکے ہیں۔ اس سانحے کا ایک انتہائی روح فرسا نتیجہ یہ نکلا کہ امتِ مسلمہ کی وحدت میں دراڑیں پڑ گئیں۔ دین حنیف کی رو سے سب مسلمان ایک دوسرے کے جان نثار بھائی ہیں اور انھیں باہم اخوت و محبت ہی سے رہنا چاہیے، سانحہ کر بلانے اس وحدت و اخوت کو ماؤف کر کے انھیں فرقہ واریت کے ناپاک اور ہلاکت بار سانچوں میں ڈھال دیا۔ یوں امتِ مسلمہ تاریخ کے جبر کا شکار ہو کر شیعہ، سنی کے خانوں میں بٹ گئی۔ بعض علمائے کرام نے لکھا ہے کہ تشیع کی بنیاد اسی وقت پڑ گئی تھی جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا عکراؤ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور خارجیوں سے ہوا۔ اس زمانے میں اہل بیت رضی اللہ عنہم کے لیے کوئی مخصوص امتیازی لقب اختیار نہیں کیا گیا تھا۔ اس وقت تک امتِ مسلمہ کا یہ عظمت مآب طبقہ ”بنو ہاشم“ ہی کہلاتا تھا۔ اور اس کا سب سے بڑا شرف و مجد یہی تھا کہ یہ محمد رسول اللہ ﷺ کا پاکباز گھرانہ ہے۔ یہی حال بنی امیہ کا تھا۔ انھوں نے بھی اپنے لیے کوئی مخصوص تعظیمی لقب رائج نہیں کیا۔ عام مسلمان انھیں محض ”اموی“ کہتے تھے۔ اس وقت تک اہل سنت والجماعت کا بھی کوئی نام بطور ٹائٹیل سننے میں نہیں آیا تھا، سب اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتے تھے۔ اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانتے تھے۔ قرآن کو حرفِ آخر گردانتے تھے۔ رحمت عالم ﷺ کی سنتوں پر عمل کے زیادہ سے زیادہ متمنی رہتے تھے اور خود کو خیر الامم کہلوا کر خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ کر بلا کے الم انگیز سانحے کے بعد یہ صورتحال بدل گئی۔ سانحہ کر بلا کے نتائج کو عام علمی دنیا کس نقطہ نظر سے دیکھتی ہے؟ اس بارے میں مشہور مؤرخ پروفیسر فلپ کے ہٹی کی تحریر پڑھیے۔ اس نے سانحہ کر بلا تفصیل سے لکھا ہے اور آخر میں یہ ریمارکس دیے ہیں:

The blood of Husayn, even more than that of his father, proved to be the seed of the shi, ite' church shi ism was born on the tenth of Muharram.....Hiatory of the Arabs p.191.

”یعنی حضرت امام حسین کی شہادت ان کے والد گرامی سیدنا علی کرام اللہ وجہہ کی شہادت سے کہیں زیادہ الم انگیز اور روانفخ نیز ثابت ہوئی۔ اور خونِ رگ تبول جنتنا سے اسلام میں شیعہ مکتب فکر کی بنیاد پڑ گئی۔ تشیع کا آغاز فی الحقیقت 10 محرم ہی سے ہوا۔“.....

رسول اللہ ﷺ نے مُٹلے کی ممانعت فرمائی تھی۔ اس مقدس تعلیم و تاکید کی سرعام خلاف ورزی کی گئی۔ سید السادات سمیت شہدائے کربلا کے سر قلم کر کے دمشق بھیج دیے گئے۔ افسوس! نیزوں میں پروئی ہوئی مقدس گردنوں سے خون کی ٹپکتی ہوئی بوندیں دیکھ کر بھی کسی نے صدائے احتجاج بلند نہیں کی۔ کوفہ کے ایوانوں اور دمشق کے محلات میں سنانا چھا گیا۔ کوئی تنفس ایسا نہ تھا جو فرما زوائے وقت سے اتنا ہی پوچھ لیتا کہ کیا کربلا کے ریگزار میں حسین اور ان کے جلیل القدر خانوادے کا بہتا ہوا خون بھی تمھاری انانیت کی پیاس بجھانے کے لیے ناکافی تھا؟ تم نے یزید کے لیے بیعت طلب کی۔ حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ تم نے انھیں مار ڈالا۔ قصہ ختم۔ تم حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے پیاروں کی تڑپتی ہوئی لاشوں سے اُن کی زندگی کی آخری رمق چھیننے کے بعد بھی شاد کام نہیں ہوئے۔ آخر تم کیا چاہتے تھے؟ تمھیں یہ حق کس نے دیا کہ تم مقدس مظلوموں کی لاشوں کے سر کاٹ ڈالو۔ اور زمانہ جاہلیت کی وہ مذموم رسم پھر جاری کر دو جس کا اللہ کے آخری رسول اور حسین کے بے مثل نانا ﷺ نے سد باب کر دیا تھا؟..... اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جسد ملت پر اس سفاکی اور شقی القلمی کی ضرب کس طور پر، کیسے کیسے پیرائے میں، کس وقت تک کہاں، کہاں پڑتی

رہے گی؟

راقم الحروف نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت اور سانحہ کربلا کے بارے میں جو کچھ پڑھا ہے اس سے طبیعت مطمئن نہیں ہوئی۔ ہمیشہ یہی محسوس ہوا جیسے مورخین کہیں نہ کہیں تاریخ کے بے لچک معیار و مقیاس سے دور ہٹ گئے ہیں اور افراط و تفریط سے کام لے رہے ہیں۔ اس باب میں راقم بھارت کے مرحوم صدر ڈاکٹر ذاکر حسین رضی اللہ عنہ کے ایک بصیرت افروز مقالے سے متاثر ہوا۔ مرحوم نے کسی کی مدح و ذم کا قصہ ہی نہیں چھیڑا۔ انھوں نے اپنے حرفِ شیریں ترجمان کے ذریعے سادہ، متوازن اور نہایت دل گداز اسلوب میں صرف سانحہ کربلا کا نتیجہ اور ضمناً لا الہ الا اللہ کی ایمان افروز حقیقت بیان کی اور علامہ اقبال رضی اللہ عنہ کے اس شعر کی بے مثل تشریح کر دی ہے۔

نقشِ الا اللہ برحرا نوشت

سُطرِ عنوانِ نجاتِ ما نوشت!

مولانا محمد ادریس فاروقی رضی اللہ عنہ ایک موقع پر سوہدرہ سے اپنے عالم باعمل صاحبزادے مولانا حافظ محمد نعمان فاروقی رضی اللہ عنہ سے ملنے لاہور تشریف لائے تو ”سیرت حسین رضی اللہ عنہ مع سانحہ کربلا“ کے زیر عنوان اپنی تالیف کا مسودہ بھی ساتھ لائے۔ مجھے اس کتاب کا مسودہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ پہلا باب، دوسرا باب، تیسرا باب، میں اسی طرح بتدریج پڑھتا اور آگے بڑھتا گیا۔ ہر باب گزشتہ باب سے بڑھ کر آگہی بخش نکلا۔ یوں محترم فاروقی صاحب رضی اللہ عنہ اپنے رشحاتِ قلم کے ذریعے ماضی کے آئینے دکھاتے رہے..... انھوں نے کتنے قدیم حقائق کس خوبی سے جدید پیکر و پیراہن میں پیش کیے ہیں اور کتنی بڑی شخصیت اور کتنے نازک موضوع پر کیسی بے لاگ علمی دستاویز مرتب کر دی ہے۔ انھوں نے قرآن کریم اور احادیث مقدسہ کی روشنی میں تاریخ کے

نشیب و فراز کے مطالعے کے بعد بڑی احتیاط سے سیرت حسینی کے پھول پنے ہیں۔ اس سلسلے میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور یزید کا تذکرہ ناگزیر تھا، محترم فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مرحلے سے جس اعتدال سے گزرے، وہ ان کی فکری سلامتی کی بڑی مستند بچان ہے۔ انھوں نے تاریخی دلائل کی روشنی میں سانحہ کربلا اس طرح بیان کیا کہ ایک طرف اس سانحے کی الم انگیزی ہلا کر رکھ دیتی ہے تو دوسری طرف ان کی تحریر کے کندھے پر غلو کا کوئی بوجھ نظر نہیں آتا۔ یوں لگتا ہے جیسے محترم مؤلف کی محتاط نگاہیں Search Light کی طرح کام کرتی ہیں۔ انھوں نے آثار صحابہ رضی اللہ عنہم اور تاریخ کے بے شمار اوراق کھنگالے ہیں، اس دوران وہ ہر اہم موڑ پر رُکے ہیں۔ واقعات و حالات کا جائزہ لیا ہے، ہر معاملے کی جانچ پرکھ کی ہے اور جو واقعہ جس شکل میں نظر آیا ہے اسے اسی صورت میں اس کتاب کے اوراق پر پھیلا دیا ہے۔ انھوں نے کسی کی مدحت یا مذمت سے کوئی سروکار نہیں رکھا۔ کسی قسم کی کوئی رنگ آمیزی نہیں کی۔ کہیں کوئی مبالغہ نہیں کیا۔ وہ مَنْ قَالَ (کس نے کہا) سے زیادہ مَاقِیلَ (کیا کہا گیا) کے قائل ہیں۔ انھوں نے حقائق کے چہرے پر جذبات کے چھینٹے نہیں پڑنے دیے۔ انھوں نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا موقف بڑی صراحت سے بیان کیا ہے جو نظام حکومت میں بڑھتے ہوئے عجمی اثر و رسوخ کی روک تھام، امت مسلمہ کے اتحاد اور یک جہتی کی خاطر یزید کی بیعت پر راضی ہو گئے۔ ان کی حریتِ فکر، وسعتِ نظر، عالی ظرفی اور بے تعصبی کا یہ عالم ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر کے کسی بزرگ نے بھی کوئی حق بات کہہ دی ہے تو انھوں نے اس کا بھی لحاظ رکھا ہے اور ان کے موقف کا اندراج کر کے التزام سے اس کا حوالہ دیا ہے۔

جناب فاروقی صاحب نے محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہم کے ارشادات اور ثقہ مؤرخین کی کتابوں کے حوالے بڑی کثرت سے دیے ہیں اور یزید کے بارے میں اس کے

ناقدوں اور مداحوں کے تاثرات بے کم و کاست بیان کر دیے ہیں۔ یوں انھوں نے قارئین کرام کو..... تو ”خود حدیث مفصل بخواں ازیں مجمل“..... کا موقع فراہم کیا ہے۔

جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جن توقعات اور اسباب و مصالح کے پیش نظر یزید کو اپنا جانشین بنایا تھا، محترم فاروقی صاحب نے ان کا تجزیہ بڑی محنت اور جرأت سے کیا ہے۔ اور جو حضرات جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کدر رکھتے ہیں انھیں دلیل اور درد مندی سے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بالفرض جناب امیر رضی اللہ عنہ سے کوئی اجتہادی بھول چوک ہو بھی گئی ہو تب بھی انھیں نقد و نظر کی سان پر رکھنا ہرگز مناسب نہیں۔ اس لیے کہ

ع..... خطائے بزرگاں گرفتن خطاست!

”بزرگوں کی غلطیاں پکڑنا بجائے خود ایک غلطی ہے۔“

رجب 60 ہجری میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو کر پابند بستر ہو گئے۔ اس سے آپ نے یزید کو بلا بھیجا۔ وہ حاضر ہوا تو اسے یہ وصیت فرمائی:

”اے یزید! ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، خلافت کا معاملہ تمہارے سپرد ہوا، اب تم ان تمام معاملات پر بااختیار ہو جن پر میں تھا..... لوگوں سے نرم برتاؤ کرنا، ان کی طرف سے تمہارے لیے تکلیف دہ اور ہتک آمیز باتیں سرزد ہوں گی۔ مگر تم چشم پوشی کرنا..... خبردار! بزرگوں اور نیک لوگوں کا ہمیشہ خیال رکھنا، ان کے ساتھ کبھی توہین یا تکبر سے پیش نہ آنا..... جب کسی کام کا ارادہ کرو، تو نیک، پرہیزگار، عمر رسیدہ اور آزمودہ کار لوگوں کو بلا کر مشورہ کرنا..... ہر وقت مستعد رہنا، اپنے لشکر کی حفاظت رکھنا، نیز اپنے آپ کی اصلاح کرتے رہنا..... اپنے بارے میں لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع نہ دینا، کیونکہ عام

لوگ عیب جوئی میں جلد باز ہوتے ہیں..... نماز میں ہمیشہ حاضر رہنا..... یاد رکھو! اہل مکہ و مدینہ کے عز و شرف پر کبھی آنچ نہ آنے پائے..... مختلف علاقوں سے آنے والے وفود سے اچھا برتاؤ کرنا..... بدخواہوں اور چغٹل خوروں کو چنداں اہمیت نہ دینا۔^①

بظاہر یہ ایک بیٹے کو ایک جلیل القدر باپ کی وصیت ہے۔ مگر دیکھیے کہ ان سیدھے سادھے مسخر کر لینے والے دانش آموز جملوں میں ایک بڑے انسان کا پاکیزہ باطن کس طرح جگمگا رہا ہے۔ یہ وصیت عمل میں آجاتی تو انتشار و افتراق اور درد و درماندگی کے مجموعے کی بجائے آج ہماری تاریخ کتنی شاندار ہوتی۔

محترم فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس معروف اور مکرم علمی خانوادے کے چشم و چراغ تھے وہ عرصہ دراز سے غیر منقطع طور پر اہم دینی اور علمی خدمات انجام دیتا آ رہا ہے۔ محترم فاروقی صاحب نے اپنے علم اور اپنی اُجلی سیرت سے اپنے بزرگوں کا نام روشن کیا ہے۔ اور اپنے علمی کارناموں سے اپنے آباء کرام کے دینی اور علمی اثاثوں میں بیش قیمت اضافہ فرمایا ہے۔ اس طرح انھوں نے نئی نسلوں کو ماضی کی اقدار اور روایات سوئپ کر انھیں گزشتہ سے پیوستہ کرنے کی سعی جمیل کی ہے۔ یہ بجائے خود ایک بڑا کارنامہ ہے جو اچھی سیرت سازی کے لیے نامعلوم مدت تک بڑے مبارک وسیلے کا کام دے گا۔

آج کل کے نوجوان سائنس کے نت نئے انکشافات اور ٹیکنالوجی کے کمالات کی زد میں آ کر ہکا بکا ہو گئے ہیں۔ وہ دینی علوم سے بے گانہ ہیں۔ اپنی تاریخ سے نابلد ہیں۔ انھیں اس حقیقت کا احساس ہی نہیں کہ آبرو اور آسودگی کی زندگی اغراض سے نہیں اعلیٰ اقدار سے نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے عزیز نوجوانوں کو یہ کتاب ضرور پڑھنی

چاہیے۔ سیرت حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت و رفعت دیکھ کر انہیں معلوم ہوگا کہ اسلامی تعلیمات نے کیسے کیسے نادر اور بہادر انسان پیدا کیے ہیں۔ جنہوں نے صرف اللہ کے بھروسے پر اپنے بے سرو سامان ارادوں سے تاریخ کے دھارے بدل ڈالے۔ ان شاء اللہ اس کتاب کے مطالعے سے انہیں فکری طہارت نصیب ہوگی، خیابانِ اسلام کی مہک میسر آئے گی۔ ان کا ایمان مضبوط ہوگا اور ان کے رویوں میں خوش آئند تبدیلی آئے گی..... فی الجملہ یہ کتاب تمام مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں کو یہی دعوت دیتی ہے۔

سفالِ پاک سے مینا و جام پیدا کر

نئے زمانے، نئے صبح و شام پیدا کر

احمد کامران

یکے ازم خدام دارالسلام، لاہور

تقریظ 5

مؤرخ و سوانح نگار کامران اعظم سوہدروی ڈبل ایم اے۔ مؤلف کتب کثیرہ

علامہ محمد ادریس فاروقی رحمۃ اللہ علیہ جن کا تعلق عالم شہیر خطیب بے بدل حضرت مولانا عبدالمجید سوہدروی رحمۃ اللہ علیہ کے معزز علوی خانوادے سے ہے، علمی اعتبار سے اپنے آباء کی عین روش پر ہیں۔ موصوف کا تفصیلی تذکرہ میں نے اپنی تالیف ”تاریخ سوہدرہ“ میں کیا ہوا ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک طویل حصہ دینی تبلیغ اور قرآن و سنت کی نشر و اشاعت میں گزرا ہے۔ اس سلسلہ میں تحریر انھوں نے اسلامی مجلاتی صحافت اور تصنیفی شعبہ اختیار کیا ہے۔

صحافتی میدان میں ”ضیائے حدیث“ ان کے تبلیغی نبج کا آرگن ہے۔ جبکہ میدان تصنیف و تالیف میں انھوں نے اپنے ادارہ مسلم پبلی کیشنز کی بنیاد رکھی ہے۔ جو ان کے دادا کے ادارے ”مسلمان کمپنی“ کا ہی تسلسل ہے۔ مسلم پبلی کیشنز کے تحت محترم موصوف کی اپنی کتب کے علاوہ دیگر مصنفین بالخصوص ان کے دادا جان حضرت العلام مولانا عبدالمجید خادم سوہدروی کی تصانیف شائع ہوتی رہتی ہیں۔ اب تک موصوف اسلامی و طبی کوئی چالیس کتب شائع کر کے اپنے آباؤ اجداد کی گرانقدر خدمات اور ان کے اسلامی و طبی اداروں کا تحفظ کر چکے ہیں۔ اور سارا کام آپ نے کسی دوسرے کے سہارے بغیر اللہ کے سہارے پر خود ہی انجام دیا۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ کریم آپ کو اور ہمت عطا فرمائے۔ تاکہ آپ یہ کام

اور وسیع پیمانے پر سرانجام دے کر دینی و قومی خدمت بجالائیں۔

”سیرت حسینؑ“، مسلم پہلی کیشنز سوہدرہ نے فروری 1989ء میں پہلی بار طبع کی، اس میں مولانا موصوف نے عالی مقام حضرت امام حسینؑ کی حیات طیبہ کے روشن اور تابندہ پہلوؤں کو بہت خوبصورتی کے ساتھ طشت از بام کیا۔ ان کی زندگی کے ہر گوشے پر جہاں انھوں نے روشنی ڈالی، وہاں اس میں واقعہ کربلا کو بھی تاریخی حوالہ جات کے ساتھ شرح و بسط کے ساتھ قلمبند کیا ہے۔ یہ باتیں اس طرح کسی اور کتاب میں نظر نہیں آتیں۔ اور موجودہ ناگزیر علمی اور تاریخی اضافے نے اس کتاب میں چار چاند لگا دیے ہیں۔ اس کتاب کے بغیر کسی لائبریری اور عالم و مبلغ دین کے لیے بہت بڑا خلا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے۔

میرے استاد المکرم علامہ اور لیس فاروقی نے بہت سی ایسی روایات کو آشکار کیا ہے جو پردہ انخفا میں تھیں یا ان کا مفہوم اور ہے مگر اور لیا جاتا ہے۔ اور اس سے بڑے بڑے مسئلے حل اور عقدے وا ہو جاتے ہیں۔ قارئین کو وہ مقامات دوران مطالعہ خود معلوم ہو جائیں گے اور بڑا لطف آئے گا۔ عامۃ الناس کو کئی موضوع روایات کے شہرہ کی وجہ سے ان حقائق سے اختلاف تو ضرور ہو سکتا ہے مگر تاریخی ثقہ روایات سے انکار بھی ممکن نہیں۔

1997-98ء میں بندہ چکوال بغرض ملازمت (OGDCL) تعینات تھا۔ وہاں ڈھڈیال اکثر آنا جانا رہتا تھا۔ وہاں ایک لائبریری سے کتب بغرض مطالعہ لے جا کر مطالعہ کرتا۔ وہاں سب سے پہلے حفصۃ العلام فاروقی صاحبؒ کی اس کتاب کو دیکھا اور پڑھا، نہایت پُر مغز، اور دلچسپ پیرائے میں لکھا پایا۔ ابھی اس کتاب میں خاصہ اضافہ کیا گیا ہے جو یقیناً وقت کی اہم ضرورت کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ میرے خیال میں علمائے اہلحدیث میں اس موضوع پر یہ پہلی کتاب ہوگی۔ جو اپنے مواد، اثر انگیزی، جدت، ندرت خیال اور فکری عمدگی اور ٹھوس مواد کے اعتبار سے، جامع اور

مکمل سوانح کا بہترین پہلا نمونہ ہے جو واقعات تاریخ کر بلا کو اپنے اندر شیعہ سنی ٹھوس اور کثیر حوالہ جات کے ساتھ سموائے ہوئے ہے۔ ما شاء اللہ ولا قوۃ الا باللہ۔ علامہ محمد ادریس فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی بڑی تفصیل کے ساتھ قلمبند کیے ہیں۔ جس سے اس بات کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ اہل سنت کے فقہی گروہوں اور اہل تشیع کے علاوہ اہل حدیث بھی ان کی عقیدت کا اظہار بڑے والہانہ طریقے سے کرتے ہیں اور ایسے انداز میں کرتے ہیں کہ جو حقائق و صداقت پر مبنی ہے اور جو کتاب و سنت سے ثابت اور اس کے مطابق ہے۔ پھر واقعہ کر بلا میں بھی جس انداز کو اپنایا ہے اس میں بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو خوش اسلوبی اور اثر و تاثیر میں ڈوبے ہوئے قلم کے ساتھ قلمبند کیا ہے۔

کتاب میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہونے والے ظلم کو حوالہ جات کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو نہایت معتبر روایات کے سانچے میں اتارا ہے کہ اختلافات کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یا واقعہ کر بلا کے بارے میں عموماً مسالک اسلام میں دو نظریات پائے جاتے ہیں، ایک یزید کے مخالف ہیں اور دوسرا یزید کو اس واقعہ سے بری الذمہ قرار دیتے ہیں۔

یزید سے متعلقہ یہ اختلاف فریقین کے اپنے اپنے دلائل سے آراستہ ہے۔ مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ اعتدال کا راستہ ہے۔ حضرت علامہ محمد ادریس فاروقی صاحب نے اسی اعتدال کے راستے کو اختیار کیا ہے۔ اور جہاں یزید کو صحابی کے بیٹے اور مسلمان ہونے کی نسبت سے شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے بری قرار دیا ہے وہاں اس کی بعض غلط روشوں کا بھی برملا اظہار کر دیا ہے۔ اور شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ کو محض غلط فہمیوں اور کوفیوں کی منافقانہ روش کا حاصل قرار دیا ہے۔

یزید کے بارے میں حضرت مولانا محمد ادریس فاروقی صاحب لکھتے ہیں:

”یزید کے بارے میں یہ جو عوام کی زبان پر فاسق و فاجر کے الفاظ ہیں یہ الفاظ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی باوجود یزید سے اختلاف رکھنے کے استعمال نہ کیے۔“^①

دوسری جگہ لکھتے ہیں: ”یزید حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا احترام بجالاتا تھا۔ ان کی عظمت کا معترف تھا اور ان کی اہمیت کو جانتا تھا۔“^②

کتاب میں واقعہ کربلا کا اصل مجرم ابن زیاد کو قرار دیا گیا ہے۔ جس نے فریب کاری کے ذریعہ جنگ جیسے حالات پیدا کر دیے۔ دوسری طرف اہل کوفہ کی غداری بھی اس سانحہ کا سبب بنی۔

علامہ محمد ادریس فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ ایسے حقائق عیاں کیے جائیں جو عوام کی نظر سے تو اوجھل ہیں مگر مبنی برحقیقت ہیں۔ جو اصل تاریخ ہیں۔ کتاب جاندار اور شاندار ہے۔ جو اللہ کے فضل و کرم سے حوالہ جات سے آراستہ و پیراستہ ہے۔ یہ کتاب کا تیسرا ایڈیشن ہے، جس کو حک و اضافہ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ کئی موضوعات جو ایڈیشن اول میں نہ تھے ان کو مناسب سمجھتے ہوئے شامل کر دیا گیا ہے تاکہ کتاب موضوع کے اعتبار سے باوزن و باحوالہ اور تکمیل بردوش بن جائے۔ صاحب ذوق افراد کے لیے یقیناً یہ کتاب سودمند ہوگی اور اس کا بنظر انصاف و اعتدال مطالعہ ان شاء اللہ انقلاب آفرین ثابت ہوگا۔ کتاب جب پڑھنا شروع کر دیں تو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، خواہ کتنی جلدی ہو۔ باذوق انسان اس کے میسوں صفحے پڑھ جاتا ہے۔

کامران اعظم سوہدروی

① سیرت حسین رضی اللہ عنہ، ایڈیشن اول صفحہ: 132 . ② سیرت حسین رضی اللہ عنہ: 140 . ③ ملاحظہ ہو، سیرت حسین رضی اللہ عنہ، صفحہ: 162 .

تقریظ [6]

خادم علم و ادب و نمونہ سلف ابو عمر سوہدروی ایم۔ اے

اہل بیت رضی اللہ عنہم سے محبت عین ایمان ہے۔ تمام اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی زندگیاں مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اور جنہوں نے اہل بیت رضی اللہ عنہم میں سے صرف پانچ نفوس قدسیہ کو اہل بیت میں شامل کیا ہے وہ لوگ سراسر غلطی پر ہیں اور یہ نظریہ بھی صریحاً قرآن و سنت کے خلاف ہے اور اسی نظریے کی وجہ سے بعض مسلمان اضطراب و تذبذب کا شکار ہیں لیکن تاریخ نے اہل بیت کی اصطلاح کو بھی مسخ کر دیا جس سے مسلمانوں میں اہل بیت رضی اللہ عنہم کی محبت میں کئی فرقے بن گئے۔

اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم میں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما ایسی شخصیت ہیں جن کے نام پر مسلمانوں میں تفضیلی اور عالی فرقے بن گئے جس سے مسلمان آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے اور افسوس برصغیر پاک و ہند میں یہ جھگڑے اب بھی کم و بیش جاری ہیں۔ تاریخ کی من گھڑت روایات نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بے مثال سیرت اور واقعہ کربلا کو مسخ کر دیا ہے حالانکہ قرآن و سنت کے استنبہادات اور مستند روایات کی روشنی میں واقعہ کربلا کا جائزہ لیں تو حقیقت یکسر الٹ نظر آتی ہے۔ اس لیے غیر مستند تاریخی روایات کوئی سند نہیں رکھتیں۔ تاریخ میں اسی ایک ہی واقعہ میں ڈھیروں تضادات دکھائی دیتے ہیں۔ تاریخ نے تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بھی معاف نہیں کیا لیکن ایسی باتیں

مردود و ناقابل قبول ہیں کہ جن سے سیدنا حسن و حسین اور خاندان اہل بیت رضی اللہ عنہم اور اسی طرح صحابہ و صحابیات رضی اللہ عنہم کی عظمت و رفعت پر حرف آتا ہو۔

واقعہ کربلا کی آڑ میں ہر سال ماہ محرم الحرام میں جس طرح کی نت نئی شریک و بدعیہ رسومات دیکھنے میں آتی ہیں ان سے تو سیرت حسین رضی اللہ عنہ اور واقعہ کربلا میں شامل نفوس قدسیہ کی عظمت و رفعت اور جانپاری کسی حد تک پائمال دکھائی دیتی ہے، ہر مسلمان کے دل و دماغ کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور یوں لگتا ہے جیسے شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا مقصد محض رونا، واویلا کرنا مجالس برپا کرنا ہو۔ اُردو کی کتابوں میں واقعہ کربلا جس طرح لکھا ہوا ہے یا جس انداز میں واعظین سناتے ہیں وہ سراسر غلو سے بھرا ہوتا ہے جس میں من گھڑت تاریخی روایات بکثرت شامل ہوتی ہیں۔ جس سے عقائد صالحہ کو دھچکا لگتا اور سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم کو اچھا خاصا نقصان پہنچتا ہے۔ سادہ لوح مسلمان گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جس بیچارے کو حقیقت کا صحیح علم ہی نہ ہو اور دوسری طرف زور دار منفی پروپیگنڈہ ہو تو نا واقف لوگ اصل شاہراہ سے اتر کر گم راہ نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ برصغیر پاک و ہند میں یہی واقعہ بنا سنوار کر اسٹیج پر پیش کیا جاتا تھا اور اب بھی بھارت میں ہندو ٹھا کروں کی سرپرستی میں ایسا ہو رہا ہے۔ برطانوی دور حکومت میں انگریز مؤرخین نے واقعہ کربلا کی آڑ میں ہونے والی رسومات کی تصاویر اور رپورٹیں بنا کر برطانیہ کے اخبارات میں شائع کروائیں تاکہ برطانوی لوگوں میں یہ تاثر پھیلے کہ مسلمان قوم کتنی مہذب اور شائستہ ہے جو اپنے آپ کو آپ ہی مار رہی ہے۔ ایسی باتوں کا کچھ ذکر مشہور شیعہ محقق جناب ڈاکٹر موسیٰ الموسوی صاحب نے اپنی کتاب ”اصلاح شیعہ“ میں بھی فرمایا ہے۔

تیس سالہ خلافت راشدہ کے آخری دور کو محقق مؤرخین نے ”خلافت مفتونہ“ کا نام دیا ہے۔ فتنوں کے اس دور میں سبائیوں اور منافقین نے اسلام اور مسلمانوں کو اتنا

نقصان پہنچایا جس کا خمیازہ آج پوری اُمت مسلمہ کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ واقعہ کربلا بھی اسی دور کی کشمکش کا نتیجہ ہے۔ فتنوں کا یہ دور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ساتویں سال سے شروع ہوتا ہے اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت تک جاری رہتا ہے۔ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ اور شہادت علی رضی اللہ عنہ کے واقعات کا بغور مطالعہ کریں تو بڑے حقائق سامنے آتے ہیں۔ واقعہ کربلا سے پہلے ہونے والی تین جنگیں، صفین، جمل اور نہروان انھی فتنوں کے نتیجہ میں آپس میں لڑی گئیں۔

قرآن پاک میں کہیں مفصل اور کہیں مجمل قصص الانبیاء بیان کیے گئے جن میں مسلمانوں کے لیے بے شمار اسباق موجود ہیں اور ان اسباق میں ہمارے لیے عبرتیں، حکمتیں اور نصیحتیں شامل ہیں اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے علاوہ صدیقین، شہداء اور صالحین کی پاکیزہ زندگیاں بھی گونا گوں اسباق سے پُر ہوتی ہیں۔ انھی شہداء اور صالحین میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ مسلمانوں کے لیے بہت شاندار نمونہ ہے آپ کی ذات مقدسہ کے ساتھ جو سانحہ پیش آیا، اس میں تمام امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا زبردست سبق ہے جو عبرت و حکمت اور لازوال نصیحت سے لبریز ہے، چاہیے تو یہ تھا ہمارے مسلمان بھائی اس دردناک و المناک واقعہ سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سنوارتے، اپنے دل کی کھیتوں کو توحید و سنت کے پھولوں سے سجاتے اور اپنے ایمانوں کو نکھارتے لیکن دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ بے سرو پا واقعات پر یقین کرتے ہوئے اندھی محبت میں ڈوب کر شرک و بدعات کی غلیظ دلدل میں پھنس گئے اور بے شمار جانی و ایمانی نقصانات کے باوجود مسلمان اسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انجام کار مسلمان کئی بڑے اور ذیلی فرقوں میں بٹ گئے، اسے ہم المیہ ہی کہہ سکتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ سیرت حسین رضی اللہ عنہ کے خوبصورت اور صحیح نقوش اور واقعہ کربلا کی

اصل حقیقت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا بہت ضروری تھا۔ لیکن اکثر قصہ گو واعظین نے اس واقعہ کو مزید دھندلا دیا اور اصل مقاصد کو اوجھل کر دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت متعدد عربی کتب میں ہے لیکن اردو میں کافی کتب شائع ہونے کے باوجود ابھی تک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت اور واقعہ کربلا کی حقیقت تشنہ ہی ہے۔ اس تشنگی کو بہت حد تک ہمارے محترم الشیخ الفاضل محمد ادریس فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے جاوکی قلم نے بھجایا ہے۔ الشیخ فاروقی صاحب نے انتہائی محنت شاقہ اور عرق ریزی و شبانہ روز محنت سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کو نکھارا ہے اللہ کے فضل و کرم سے واقعہ کربلا کے اسباب و واقعات اور نتائج صحیح روایات و دلائل کے آئینہ میں واضح ہو جاتے ہیں جس سے ہر قاری کا ذہن دلائل توحید و سنت اور فضائل اہل بیت و صحابہ رضی اللہ عنہم سے آشنا ہو جاتا ہے۔ ہم تو اس کتاب کو دیکھ کر ”ما شاء اللہ“ ہی کہتے ہیں.....

یہ کتاب سوانح نگاری کا حسین گلدستہ ہے حضرت المحترم فاروقی صاحب نے اپنی اس عظیم و وسیع کتاب میں غیر مسلم مؤرخین، مستشرقین اور ہندو شعراء کی خراج عقیدت کو بھی دلکش انداز میں زینت قرطاس بنایا ہے تاکہ دنیا جان لے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کتنا بلند و بالا مقام ہے۔ امید ہے کہ اب کتاب کو پہلے سے زیادہ عوام و خواص میں قبول ہوگا۔ یہ کتاب مؤلف محترم نے حب حسین رضی اللہ عنہ و حب اہل بیت و حب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت میں ڈوب کر لکھی ہے۔ مؤلف نے دوسروں کو بھی مطالعہ کی آزادانہ آراء دی ہیں تاکہ دوست اسے حقیقت کی آنکھ سے پڑھیں۔ اور کسی کو اس کتاب کی علمی و تاریخی حیثیت کو سمجھنے میں کوئی اعتراض یا عذر نہ رہے۔ ان میں کئی ڈاکٹر، پروفیسر اور اسکالر ہیں۔ بہر حال اس کتاب میں جہاں اہل بیت رضی اللہ عنہم کا تحفظ کیا اور ان کے پرچم کو لہرایا گیا ہے وہاں ساتھ ہی ساتھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کو بھی سر بلند رکھا ہے۔ فجزاہ اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة.

بیشک کتاب کا تعلق مطالعہ سے ہے۔ ڈانواں ڈول اور گوگلو میں گرفتار احباب کے لیے یہ شاہکار ایک انمول تحفہ سے کم نہیں۔ اور کتاب ہذا کو اسی طرح شائع کیا گیا ہے جس کی یہ شایان شان ہے۔ اُمید ہے اس کتاب کے مطالعہ سے لوگ صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم دونوں کے بارے میں احترام کا رویہ رکھیں گے۔ کیونکہ بیک وقت دونوں کا احترام لازمہ ایمان ہے۔

مولانا محمد ادریس فاروقی رحمۃ اللہ علیہ (1944-2010ء)

مولانا محمد ادریس فاروقی بن حافظ محمد یوسف سوہدروی 1944ء میں بمقام سوہدرہ (گوجرانوالہ) پیدا ہوئے۔ آپ نے مدرسہ جمید یہ سوہدرہ کے علاوہ دارالحدیث جہلم، جامعہ سلفیہ فیصل آباد اور جامعہ اسلامیہ گوجرانوالہ سے تعلیم حاصل کی۔ آپ کے علوم دینیہ میں یہ اساتذہ کرام یہ تھے:

حافظ محمد یوسف سوہدروی، حضرت مولانا عبدالجمید سوہدروی، حافظ محمد محدث گوندلوی، مولانا ابوالبرکات احمد، شیخ الحدیث حافظ عبداللہ بڈھیمالوی، مولانا شریف خان (مولانا مووودی آپ کے شاگرد تھے)، مولانا محمد صادق خلیل، مولانا پیر محمد یعقوب، شیخ الحدیث مولانا عبداللہ امجد، مولانا علی محمد، شیخ الحدیث مولانا محمد علی جانباڑ، شیخ الحدیث مولانا حافظ بنیامین، شیخ الحدیث مولانا محمد بھٹوی (مولانا عبدالسلام بھٹوی کے والد ہیں)، شیخ الحدیث مولانا فاروق احمد راشدی، مولانا عبدالجمید برادر علامہ یوسف کلکتوی، مولانا عبداللہ مظفر گڑھی، مولانا علم الدین سوہدروی، پروفیسر عبدالعزیز ایم۔ اے۔

ارباب علم و فضل میں آپ کے آئیڈیل مختلف مشاہیر تھے۔ اردو ادب میں ابوالکلام آزاد، مولانا مووودی، شورش کاشمیری، تفسیر میں مولانا محمد اسماعیل سلفی، حدیث میں مولانا عطاء اللہ حنیف، تقریر میں مولانا عبدالجمید سوہدروی، تدریس میں حافظ محمد یوسف

سوہدروی اور حافظ محمد محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔

آپ کے ہم عصر اور ہم جماعت دوستوں میں مولانا محمود احمد غصنفر، مولانا عبدالرحمن لدھیانوی، مولانا حافظ عبداللہ شیخوپوری، علامہ احسان الہی ظہیر، قاری محمد صدیق الریاض، شیخ الحدیث مولانا عبدالعزیز، مولانا حفیظ الرحمن لکھوی، مولانا محمد جہلمی مرحوم، مولانا محمد اکرم جمیل، مولانا ارشاد الحق اثری، مولانا محمود احمد میر پوری، مولانا محمد گر جاکھی، مولانا حمیب الرحمن یزدانی، مولانا عبدالسلام بھٹوی، مولانا عبدالرحمن واصل، مولانا عبدالرحمن راسخ، مولانا حکیم سلیم اللہ اعوان، مولانا محمد بشیر آپارہ اسلام آباد تھے۔

آپ فاضل درس نظامی، فاضل عربی پنجاب یونیورسٹی، فاضل دورہ تدریسیہ سعودیہ، فاضل عربی بالرادو قاہرہ، فاضل الطب بلوچستان کالج کوئٹہ اور گریجویٹ تھے۔ تحریر و تقریر میں طاق تھے۔ آپ 1969ء تا 1991ء صوبہ بلوچستان کے عروس البلاد کوئٹہ میں رہے۔ وہاں آپ تدریس و خطابت کے علاوہ ریڈیو پروگرامز میں قومی خدمات سرانجام دیتے رہے۔ وہاں آپ کے ہزاروں شاگرد اور عقیدت مند ہیں۔ آپ نے وہاں درس قرآن کے ذریعے جگہ جگہ توحید و سنت کا نور پھیلا یا۔

آپ رویت ہلال کمیٹی اور عربی نصاب کمیٹی صوبہ بلوچستان کے رکن، مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ بلوچستان کے امیر اور مجلس تحفظ ختم نبوت صوبہ بلوچستان کے نائب امیر رہے۔ آپ میاں سیف اللہ پراچہ صوبائی وزیر اور ملک خدا بخش مری چیف جسٹس کے گھرانوں کے اتالیق بھی رہے۔ کوئٹہ شہر کی انجمن اسلامیہ کے تحت چلنے والے اداروں میں سب سے بڑا تعلیمی ادارہ اسلامیہ ہائی سکول تھا آپ اس کے شعبہ اردو، اسلامیات، شعبہ بزم ادب اور لائبریری کے انچارج تھے۔

سیرت و کردار کی پختگی، محنت و لگن، فرض شناسی، مستقل مزاجی، اخلاقی بلندی، مزاج کی نفاست، جدت طرازی، جودت خیال، علم کے رسوخ اور خدمت ملک و ملت کے

بے تابانہ جذبے نے آپ کو ایک خاص مقام عطا کر دیا تھا۔ مذہبی، سیاسی، علمی، ادبی اور حکومتی غرض ہر حلقہ میں آپ کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ تصنیف و تالیف کا بھی اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔ اور آپ نے کئی کتب تصنیف بھی کیں جن کا مختصر تعارف یہ ہے:

1] مسائل رمضان و عیدین: اس میں رمضان اور دونوں عیدوں کے مسائل مذکور ہیں۔ کونڈہ میں طبع ہوئی۔

2] انوار حدیث: حدیث کی اہمیت اور شان بیان کی گئی ہے۔ حدیث پر اعتراضات کے جوابات دیئے ہیں۔ اور آخر میں تقلید کی تردید کی گئی ہے۔ ٹھوس حقائق پر مبنی کتاب ہے۔

3] مقام رسالت: کتاب ہذا میں دلائل کے ساتھ مقام رسالت آشکارا کیا ہے۔

4] نبی رحمت ﷺ: یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنایا۔

5] سیرت خدیجہ الکبریٰ ﷺ: موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے بہتر کتاب ہے۔ خواتین کے لیے تحفہ ہے۔

6] سیرت حسین ﷺ مع سانحہ کربلا: حضرت حسین ﷺ کی سیرت کے علاوہ واقعات کربلا بھی بیان ہوئے ہیں۔ کتاب کی بڑی خوبی یہ ہے کہ مستند واقعات پر مبنی ہے۔ اور صحابہ و اہل بیت ﷺ دونوں کی فضیلت کا خیال رکھا گیا ہے۔ اس وقت یہی کتاب آپ کے زیر مطالعہ ہے۔

7] مسئلہ تقلید: تقلید و جمود کی تردید پر قابل مطالعہ کتاب ہے۔

8] عقیقہء کائنات ﷺ: ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ﷺ کی سوانح عمری کا ایمان افروز تذکرہ۔ اور ان سے مروی چالیس احادیث کا ترجمہ اور تشریح۔

اس کے علاوہ آپ کے بہت سے مسودے بھی موجود ہیں جو آہستہ آہستہ منظر پر آتے رہیں گے۔ ان شاء اللہ۔

علاوہ ازیں دعوت و تبلیغ کے لیے آپ نے 1991ء میں ضیائے حدیث کے نام سے ایک رسالے کا اجراء کیا۔ اس رسالے کو ایک منفرد مقام حاصل ہے اور اب یہ دارالسلام کے تحت شایانِ شان طریقے سے جاری و ساری ہے۔

مولانا محمد ادریس فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم پبلی کیشنز کے نام سے اشاعتی ادارے کا قیام بھی کیا اور متعدد کتب شائع بھی کیں۔

الغرض ہر لحاظ سے آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور بالآخر 5 جون 2010 کو دفتر ضیائے حدیث واقع دارالسلام میں اپنی کتاب ”مقام رسالت“ پر کام کرتے ہوئے اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔

اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد اور آپ کے شاگردوں کو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اور آپ کی تحریر و تقریر کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق دے۔ آمین۔

عرض ناشر

ذرا پاکستان سمیت پورے عالم اسلام کی حالت کا جائزہ لیجیے؟ یہ حالت اتنی واضح اور نمایاں ہے کہ اسے ایک اندھا بھی آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے حکمرانوں کو دیکھیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ الا ماشاء اللہ یہ سب کے سب صرف طاغوتی طاقتوں کی کاسہ لیبسی اور اپنے اقتدار کے قلعے مضبوط کر رہے ہیں۔ علمائے کرام کو دیکھیے تو ان کی بہت بڑی اکثریت فرقہ واریت میں الجھی ہوئی ہے۔ شریفانہ زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا احکام دیے؟ اور ہمارے رہبر اعظم حضرت محمد ﷺ نے ان احکام پر عمل کر کے صراطِ مستقیم کو کتنا روشن اور آسان بنا دیا؟ یہ باتیں بس خال خال علمائے کرام ہی بتاتے ہیں۔ سیاسی پارٹیوں پر نظر ڈالیے۔ ان کے لیڈروں اور ورکروں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ بردار ہیں۔ اور انھیں ایک دوسرے پر کچھڑا چھالنے کے سوا اور کوئی کام نہیں۔ سول سوسائٹی کو دیکھیے تو ہمارے ڈاکٹروں، انجینئروں، مسندِ عدل کے شہ نشینوں و کیلوں، ماہرینِ تعلیم، صنعتکاروں، تاجروں سرمایہ داروں اور سرکاری افسروں کی بھاری اکثریت نے صرف دولت کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ رہے عوام تو ان بے چاروں کو اپنی روٹی روزی کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اپنے دال لیے اور ساگ سٹو کے علاوہ کسی اور چیز کا تصور ہی نہیں کر پاتے۔ مطلب یہ کہ ہمارے معاشرے کے ہر طبقے اور ہر فرد کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ سب اپنی غرض کے پتلے،

اپنے مقاصد کے غلام اور اپنے مفادات کے دلال ہیں۔ دین حنیف سے کسی کو سرے سے کوئی لگاؤ ہی نہیں۔ بلاشبہ یہ نہایت قلق انگیز سانحات ہیں..... لیکن ان سے کہیں زیادہ قیامت خیز المیہ ایک اور ہے وہ یہ کہ دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان نوجوان مغربی تہذیب پر شدید دیوانگی کے ساتھ فدا ہو کر فکری ارتداد اور عملی فسق و فجور کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اسلام اس دنیائے ہست و بود میں انتہائی مظلومیت کی حالت میں گھرا ہوا ہے۔ اب تک کی معلومہ تاریخ میں کفر اور شرک کی قوتیں اتنی ہیبت ناک اور ہلاکت بار طاقت کے ساتھ کبھی نمایاں نہیں ہوئیں جس طرح آج عیاں ہو گئی ہیں۔ آج ہر مسلمان خاص طور پر علمائے کرام کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ عالم اسلام کی نئی نسل کی دولت ایمان کو بچائیں اور کفر و شرک کے جہنم میں گرنے سے روکیں۔ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہمارے علمائے کرام فرقہ واریت سے توبہ کریں۔ صرف قرآن اور سنت کی تعلیمات عام کریں اور ان تعلیمات کو عام مسلمانوں کے ذہن میں اس قدر راسخ کر دیں کہ ان کا ایمان ناقابلِ تسخیر بن جائے۔ حق یہ ہے کہ مغربی دنیا کی ساری ایجادات اور ٹیکنالوجی کے سارے کمالات دین حنیف کی طاقت اور صداقت کے آگے ہیچ اور ناقابلِ توجہ ہیں۔ اسلام رب ذوالجلال کا محبوب دین ہے۔ صرف اسی سچے دین کے طریقے اصل عزت اور کامیابی پانے کا واحد ذریعہ ہیں۔ اس دین کے علاوہ باقی جتنے بھی نظریات اور اسالیب زندگی ہیں وہ سب کے سب دھوکے، فریب ذلت اور ہلاکت کی پوٹ ہیں۔ خاص طور پر مغربی تہذیب کی بنیاد ہی وحی کی نفی پر ہے، اسے سود خور دولت مندوں نے پروان چڑھایا ہے اور اس کی عریانیوں نے انسانیت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اس کے برعکس اسلام سارے عالم انسانیت کے لیے سایہ رحمت ہے۔ اس رفیع و وقیع دین کے لیے محمد رسول اللہ ﷺ نے اپنا مقدس خون بہایا۔ اسی دین کے لیے صحابہ کرام نے بدر، احد اور حنین میں اپنی جان کا نذرانہ دیا۔ اسی دین کی

آبیاری کے لیے سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسین رضی اللہ عنہم اور ان کے عزیزوں اور فدائیوں نے جام شہادت نوش کیا۔

آج اسلام ان علمائے حق کی راہ دکھ رہا ہے جو خاص طور پر امت مسلمہ کے نوجوانوں کو استناد کے ساتھ نوجوانانِ جنت کے سردار سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کے جوہر دکھائیں اور ان کی متاع ایمان کو مغربی تہذیب کی غارتگری سے محفوظ رکھیں۔

الحمد للہ! میرے والد گرامی مولانا محمد ادریس فاروقی رضی اللہ عنہ انھی علمائے حق میں سے ایک تھے جو آج کی بھنگی ہوئی نسلوں کو اسلام کا رُوئے زیبا دکھاتے اور اس کی سچی اور ابدی تعلیمات پر کامل یقین کے ساتھ عمل کی دعوت دیتے تھے۔ وہ زندگی کے آخری سانس تک قرآن و سنت کے علوم کی تبلیغ و دعوت کا کام کرتے رہے، وہ طبیب بھی تھے، ادیب بھی تھے، خطیب بھی تھے۔ دھیمے لہجے میں بولتے تھے۔ بڑے، میٹھے، ملائم اور نیچے تلے الفاظ (well calculated) میں اسلامی سیرت سازی کے مضامین لکھتے تھے۔ انھوں نے ”مقام رسالت“ پر کام کرتے ہوئے دم توڑا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمة واسعه! آج بھی یقین نہیں آتا کہ ان کی محبت و مرحمت کا چھڑکاؤ کرنے والی مہربان آنکھوں میں موت کی نیند بھر گئی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ ابھی کروٹ لیں گے اور پوچھیں گے: میری کتاب ”سیرت حسین رضی اللہ عنہ“ طباعت کی کس منزل میں ہے؟

”سیرت حسین رضی اللہ عنہ مع سانحہ کربلا“ مرحوم کی خصوصی کاوش ہے۔ یہ کتاب لکھ کر جہاں انھوں نے تاریخ کی شاندار خدمت کی وہیں مسلمان نوجوانوں کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پاکیزہ سیرت کے جوہر پارے دکھا کر یہ سبق دیا کہ فرزندِ اسلام دین حنیف کی دعوت و تبلیغ کے لیے جیتے ہیں اور اسلامی نظام کی حفاظت ہی کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔

جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی میں وہ موڑ آیا کہ ان کے برادرِ معظم حضرت

حسن رضی اللہ عنہ وفات پا گئے تو بعض کوئی آئے۔ انھوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے مابین صلح صفائی کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ صرف حضرت حسن رضی اللہ عنہ تک محدود تھا۔ آپ کا اس معاہدے سے کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیجیے۔

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دینے والوں کو حقارت سے دھتکار دیا اور پوری صدق دلی سے جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اطاعت کرتے رہے۔ لیکن جب خلافت کے لیے یزید کی نامزدگی عمل میں آئی تو وہ اس سے متفق نہ ہو سکے۔ انھوں نے یزید کے برسر اقتدار آجانے کے بعد محسوس کیا کہ اب اسلام کے سیاسی نظام کی گاڑی خلفائے راشدین کی خلافت اور نظام شوراہیت کی ڈگر سے ہٹ کر ملوکیت کی پٹری پر چڑھ گئی ہے۔ انھوں نے اسلام کے سیاسی نظام کا یہ بگاڑ گوارا نہیں کیا اور یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یہی حرف انکار 61ھ میں سانحہ کربلا کا موجب بن گیا۔

61ھ سے اب تک سانحہ کربلا پر اللہ جانے کتنے آنسوؤں کی ندیاں بہ چکی ہیں اور کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ان کتابوں کے ذخیرے میں زیر نظر کتاب ایک گرانمایہ اضافہ ہے۔ اس کی امتیازی خوبی یہ ہے کہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سچے مورخ کی حیثیت سے قلم اٹھایا ہے۔ وہ کسی کی مدح و ذم کے چکر میں نہیں پڑے نہ جذبات کے ہنور میں آئے نہ خوش اعتقادی کے اسیر ہوئے، بس انھوں نے خاموشی اور خلوص کے ساتھ اسلاف کرام کی تحریروں کے تاریخی سرمائے کا باریک بینی سے مطالعہ کیا۔ اس مطالعے کے آئینے میں انھیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت و شخصیت کا جو دل ربا چہرہ نظر آیا، اس کی انھوں نے اپنے بے لاگ قلم سے تصویر کھینچ دی۔ سیرت حسینی کی طرح انھوں نے سانحہ کربلا کی داستان بھی اسلاف کرام کے مستند لٹریچر کی روشنی میں لکھی انھوں نے ہر مکتبہ مفکر کی کتابیں پڑھیں، اسلاف کی کتابیں بھی پڑھیں، اخلاف کی

کتابیں بھی پڑھیں، مستند بھی پڑھیں، غیر مستند بھی پڑھیں، حتیٰ کہ اس موضوع پر غیر مسلم سکالروں کی تصنیفات بھی دیکھیں۔ انھوں نے کسی کتاب کو معمولی نہیں سمجھا۔ سب کو توجہ سے دیکھا مگر ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا اور ہر آگ کو شعلہ بطور نہیں سمجھا۔ انھوں نے اپنے حاصل مطالعہ کو استناد کی کسوٹی پر جانچا، تولا اور پرکھا۔ بعد ازاں کربلا میں پیش آمدہ تمام حالات و حوادث بے کم و کاست بیان کر دیے۔

میں اپنے والدِ بزرگوار کے قلم سے نکلی ہوئی ایک ایک سطر کا قدر شناس ہوں۔ میرا یہ عمل پدر و پسر کے رشتے یا خوش عقیدگی کی بنا پر نہیں، ٹھوس حقائق کی اساس پر استوار ہے۔ اس کتاب پر آپ سرسری نظر بھی ڈالیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ اس کتاب کے ہر صفحے پر آپ کو ایک حیرت کدہ آباد اور ایک جہان معنی کھلا ہوا نظر آئے گا۔ تاریخ کے جبر اور حالات و حوادث کی رفتار نے صورتحال ایسی بنا دی ہے کہ جو بھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی سامنے آتا ہے، یزید کا تصور بھی آپ ہی آپ خواہ مخواہ اُبھرنے لگتا ہے۔ قدیم و جدید مورخین نے اپنے اپنے داخلی میلانات و رجحانات کی بنیاد پر یزید کی مختلف تصویریں بنائی ہیں۔ فاروقی صاحب نے بھی تاریخ کے اس مشہور ترین شخص پر قلم اٹھایا ہے، اس موقع پر فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی علمی دیانت طرح طرح سے نمایاں ہوتی ہے اور ان کی بڑائی کی گواہی دیتی ہے۔ انھوں نے جھوٹی روایات و خرافات کو جھٹک کر ایک بے لچک مورخ کی حیثیت سے یزید کا جائزہ لیا ہے اور بڑی جرأت اور صداقت سے اپنا موقف بیان کر دیا ہے۔ انھوں نے شروع ہی میں لکھ دیا ہے کہ میں یزید کی وکالت سے معذور ہوں، میں نے اوراقِ تاریخ کا ایک ایک صفحہ ٹولا اور کھنگلا، مجھے کہیں کوئی ثبوت ایسا نہیں ملا جس سے یہ واضح ہو کہ یزید براہِ راست قتلِ حسین رضی اللہ عنہ میں ملوث تھا یا نہیں۔ اس معاملے کی اصل حقیقت ہمارا دانائے قلوب پروردگار ہی جانتا ہے۔ ہم اُسے براہِ راست ملزم نہیں ٹھہرا سکتے، تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یزید نے

قاتلان حسین رضی اللہ عنہ کو کوئی سزا دی نہ ان کے عہدوں سے معزول کیا۔ اس کے بعد فاروقی صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کو کبھی چین نصیب نہیں ہوا۔ وہ زیادہ دیر حکومت نہ کر سکا اور 683ء میں اس دنیا سے چل بسا۔

فاروقی صاحب اصل قاتلان حسین رضی اللہ عنہ کو بے نقاب کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”66ھ میں عبدالملک بن مروان کے عہد اقتدار میں مختار ثقفی کوفہ کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے قاتلان حسین کو چن چن کر ہلاک کرایا۔ اس سانحے کا سب سے بڑا مجرم شمر ذی الجوشن یہ حالات دیکھ کر کوفہ سے نکل بھاگا۔ مختار کی سپاہ نے اس کا تعاقب کیا۔ وہ پکڑا گیا۔ ثقفی نے اسے ہلاک کر دیا، پھر اس کی منحوس لاش کتوں کے آگے پھینک دی جنھوں نے اس کی ایک ایک بوٹی چبا ڈالی۔

مرحوم کا اسلوب تحریر بڑا سادہ اور سلیس ہے۔ وہ قاری کو اپنے ساتھ بہائے لیے جاتے ہیں۔ من گھڑت باتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ سچائیوں کے موتی نکالتے ہیں۔ حقائق کے پھول کھلاتے ہیں اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان کے محترم عزیزوں اور فدائیوں پر جدال و قتال کا جو ریلہ گزرا اُسے ایسے حقیقت پسندانہ پیرائے میں بیان کرتے ہیں کہ پڑھ کر آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ فاروقی صاحب اتنے مہذب اور متین ہیں کہ انھوں نے شیعہ علماء کی تحریروں کے حوالے بھی شریفانہ اسلوب میں دیے ہیں۔ اور ان کی باتوں کی تردید بھی شائستہ پیرائے میں کی ہے۔ یہ تردید کرتے ہوئے بھی ان کے دل سے یہ صدا اٹھی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض نہ رکھو۔ دوزخ کے انگاروں سے بچو اور اہل بیت رضی اللہ عنہم سمیت تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا احترام کرو۔

اب میں اس عظیم کتاب کی چہرہ کشائی کرتا ہوں اور چند جھلمکیاں دکھاتا ہوں۔ والد گرامی نے شروع ہی میں بتا دیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی تربیت کس طرح ہوئی۔ ملاحظہ فرمائیے:

والدہ ماجدہ کا اسلوب تربیت

”ابھی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما چھوٹے سے تھے۔ کسی بات پر لڑ پڑے۔ اسی طرح باہم لڑتے جھگڑتے اپنی جلیل القدر ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور ایک دوسرے کی شکایت کرنے لگے۔ ایک صاحبزادے نے انگشت نمائی کی اور کہا: مادر مہربان! جھگڑا انہوں نے شروع کیا تھا۔ دوسرے صاحبزادے نے کہا: مادر عالی قدر! انہوں نے مجھے مارا ہے۔ سیدہ نے دونوں لادلوں کے بیانات وقار کے ساتھ سنے۔ پھر قدرے برہمی سے فرمایا: تم دونوں آپس میں لڑے ہو۔ مجھے معلوم نہیں، کس نے مارا ہے اور کون پٹا ہے؟ میں تو بس اتنا ہی جان پائی ہوں کہ تم دونوں آپس میں لڑے ہو۔ اس لیے تم دونوں خطا وار ہو۔ میرے دل کے ٹکڑو! اللہ تعالیٰ کا حکم سنو۔ ہمارے وحدہ لا شریک پروردگار نے فرمایا ہے: ﴿لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ زمین میں دنگا فساد نہ کرو۔..... افسوس! تم آپس میں لڑتے ہو۔ جاؤ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اپنی خطا بخشواؤ۔..... پھر ان دونوں شہزادوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی اور عبد کیا کہ ہم آئندہ کبھی نہیں جھگڑیں گے۔“

www.KitaboSunnat.com

بے مثل نانا ﷺ کا اسلوب نصیحت

اللہ کے پیارے رسول ﷺ تشریف فرما تھے۔ بغل میں حسن رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ اسی دوران کسی نے آپ ﷺ کی خدمت میں صدقے کی کھجوریں پیش کیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے جھٹ ہاتھ بڑھایا اور ایک کھجور منہ میں ڈال لی۔ رسالت مآب ﷺ نے فوراً ان کے منہ میں اُنکی ڈال کر فرمایا ”کخ کخ!“ اسے اُگل دو۔ اسے اُگل دو ”کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خاندانِ نبوت کے لیے صدقے کی چیز کھانا جائز نہیں؟“ ننھے حسن رضی اللہ عنہ نے وہ کھجور فوراً اُگل دی۔ پھر کبھی کوئی چیز از خود نہیں کھائی۔ بس جو کچھ حضور ﷺ، علی رضی اللہ عنہ یا ان کی والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہا مرحمت فرماتی تھیں وہی تناول فرماتے تھے۔

مرد مجاہد بننے کی تڑپ

عرب بچے ایک خاص قسم کی کبڈی کھیلتے تھے۔ اس کھیل کو ”عاقب“ کہا جاتا تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ کبڈی کے شائق تھے۔ بھاگ دوڑ کے مقابلوں میں خوب حصہ لیتے تھے۔ وہ ایک دفعہ دو بچوں کے ساتھ دوڑ لگا رہے تھے کہ ان کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انہیں آواز دی اور اس مقابلے سے روک دیا۔ حسین رضی اللہ عنہ فوراً رُک گئے۔ تاہم کسی قدر رنجیدگی سے عرض کیا: پیارے ابا جان! آپ مجھے بھاگ دوڑ کے مقابلے سے کیوں روکتے ہیں؟ کیا میں مجاہد نہ بنوں؟“ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہونہار بیٹے کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور بھاگ دوڑ کی اجازت دے دی۔

ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات! یہی حسین رضی اللہ عنہ جوان ہو کر اسلام کے بازوئے شمشیر زن بن گئے۔ وہ کر بلا کے میدان میں صرف اس لیے ڈٹ گئے کہ ان کے لیے اسلام کے اس سیاسی نظام میں ذرہ بھر بگاڑ بھی ناقابل برداشت تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا جسے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے اپنے خون سے مستحکم کیا تھا اور جس کی بدولت تاریخ میں پہلی اسلامی شورائی اور فلاحی ریاست مدینہ وجود میں آئی اور حسنت و برکات کے عالمگیر برگ و بار لائی۔ کیسے برگ و بار؟ ایسے برگ و بار کہ مدینہ سے لے کر افغانستان تک پھیلی ہوئی اس اسلامی Super Power کا سربراہ عمر رضی اللہ عنہ خود اپنی پیٹھ پر غلے کی بوری لادتا تھا اور بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں کے جھونپڑے تک پہنچا کر واپس آتا تھا۔ اس اسلامی شورائی ریاست نے فلاحی ثمرات کو اونچے سے اونچے ایوان سے لے کر گلی گلیوں کے نچلے سے نچلے طبقے کے عام آدمی تک پہنچا دیا تھا۔ اس ریاست نے ہر مسلمان کے قالب میں ایمان و احتساب کی ایسی روح پھونک دی تھی جس کی مثال بڑے سے بڑے نام نہاد جمہوری ملک میں بھی سامنے نہیں آئی۔

یزید کے عہد حکومت میں اس اسلامی و شوریٰ ریاست کی حالت وہ نہ رہی جو خلفائے راشدین کے زمانے میں تھی۔ یزید کے زمانہ اقتدار میں اس ریاست کے سیاسی نظام کو ملوکیت میں بدل دیا گیا اور خلافت و شوریٰ کے گوہر نکال دیے گئے۔ حسین رضی اللہ عنہ اسلامی نظام سیاست کی یہ تہک برداشت نہ کر سکے اور تنہا اپنے عہد کے حکمرانوں سے ٹکرا کر امر ہو گئے۔ حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے تو اسلام کے صرف ایک پہلو یعنی سیاسی نظام میں سے خلافت اور شوریٰ نکالی جا رہی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر حسین رضی اللہ عنہ نے زندہ رہنا گوارا نہ کیا۔ آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی کھلی ہوئی آنکھوں کے سامنے آپ کے وطن کے ہر ادارے سے پورے اسلام کو نکالا جا رہا ہے مگر آپ کی غیرت نہیں جاگتی۔ آپ بے حس لاش کی طرح پاؤں پیارے پڑے ہیں، آپ کے سامنے بموں سے بھون کر لال مسجد سے قرآن پڑھنے والی معصوم بچیوں کے جنازے نکال دیے گئے۔ آپ کے سامنے ایک بد باطن حکمران نے ڈالروں کے بدلے قوم کی بیٹی عافیہ کو پاکستان سے نکال دیا۔ آپ کے سامنے بنکوں کی شکل میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف مورچے بنے ہوئے ہیں۔ وہاں سود خوری کی دیواریں اونچی کی جا رہی ہیں اور تجارت کی برکتوں کو نکالا جا رہا ہے۔ ذرا کسی عدالت کچھری کا پھیرا لگائیے۔ وہاں قدم قدم پر رشوت کھانے والے بھوکے بھیڑیے جڑا کھولے بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ ظلم کی کاشت کر کے عدالتوں سے عدل و انصاف کو بے دخل کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کے بچوں کے درسی نصاب سے قرآن کریم کی آیات نکالی جا رہی ہیں مگر آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ آخر کیوں؟ صرف اس لیے کہ بطور فرد اور معاشرہ ہم سب مغربی تہذیب کے قیدی ہیں۔ یہی تہذیب عہد جدید کی کر بلا اور ہمارے حکمران دور حاضر کے شمر ہیں۔ ان سے پوری قوت سے ٹکرا جائیے۔ ان سے ٹکراؤ کے لیے گولی اور توپ و تفنگ کی ہرگز ضرورت نہیں۔ آپ کے پاس قرآن و

سنت کی شکل میں بہت بڑا ہتھیار موجود ہے۔ اُن دیکھی تو توں کے قفل آپ کے ایمان کی مضبوطی اور صالح اعمال کی کنجی ہی سے کھل سکتے ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے اس یقین میں روز بروز اضافہ کیجیے کہ دین حنیف آسمان سے اترا ہے۔ یہ اٹل سچائیوں کا مجموعہ ہے۔ ہم کوشش کریں کہ سب کے دل سے شرک اور بدعت کی گندگی نکالیں۔ سیرت حسین رضی اللہ عنہ کا ہم سب سے یہی تقاضا ہے۔ جو یہ تقاضا پورا کرے گا وہی آج کے دور کا حسین، زمانے کا فاتح اور تاریخ کا آقا کہلائے گا۔

جب میرے والد گرامی رضی اللہ عنہ نے یہ کتاب لکھی تھی تو ان کے دل میں یہی مقصد کام کر رہا تھا کہ دجلہ و فرات کے گیسو آج بھی تابدار ہیں۔ نوجوان اسے توجہ سے پڑھیں اور اپنے عمل کو سیرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرح درخشندہ کر کے تاریخ کا دھارا بدل ڈالیں۔ آئیے! راہ عمل پر آگے بڑھیے۔ مستقبل آپ کی راہ دیکھ رہا ہے۔

کچھ نہ زمان و مکاں، کچھ نہ سفید و سیاہ
اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ!

آخر میں میں اپنے برادر اصغر حافظ نعمان فاروقی کا شکر گزار ہوں کہ انھوں نے انتہائی لگن سے اس کتاب کی تیاری میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اور مولانا عمران فردوسی نے بھی اس میں حصہ لیا۔ علاوہ ازیں برادر مہتمم الحمید کا بھی جنھوں نے ڈیزائننگ کی اور محترم محمد رمضان شاد صاحب جنھوں نے کمپوزنگ کے مراحل سے گزارا۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مسلمانوں کے لیے نفع بخش بنائے، آمین۔

قمر الحمید فیصل (الریاض)

نومبر 2012ء، رذوالحجہ 1433ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حرفِ اوّل

بزرگانِ دین و ملت کے حالات زندگی اس لیے لکھے اور پڑھے جاتے ہیں تاکہ مسلمان ان کی پاکیزہ سیرتوں سے سبق اور نصیحت حاصل کریں، ان کی تعلیمات اپنائیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کے سنہرے کردار کو اختیار کریں، ان کے اقوال و افعال کو راہنما بنائیں۔ اور یوں دین و دنیا میں سرفراز اور فائز المرام ہو کر رضائے الہی حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے دربارِ عالی سے وہ اجر جزیل پائیں جو آخرت میں نیکو کاروں اور پرہیزگاروں کو نصیب ہوگا۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے قصے بیان فرمائے ہیں اور حدیث شریف میں رسول اللہ ﷺ نے متعدد واقعات ارشاد فرمائے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ قارئین ایچھے لوگوں اور نیک قوموں کے حالات سے درس و مواعظ حاصل کریں۔ اور جن اعمالِ صالحہ سے انھوں نے اللہ جل شانہ کو راضی کر کے اس سے انعام و اکرام پائے ہیں ان کو حریزِ جاں بنائیں۔ اسی طرح برے لوگوں کے احوال سے عبرت پکڑیں اور ان کی بد کرداریوں، ان کے خطرناک عواقب، ان کے مہلک نتائج اور خوفناک انجام سے بچیں۔ اور ہر حال میں خدائے منتقم کے قہر و غضب سے ڈرتے رہیں۔

مثلاً: ابو البشر آدم علیہ السلام کے قصے میں یہ نصیحت ہے کہ وہ شیطان مردود کے جھانسنے

میں آئے مگر صدق دل سے توبہ و استغفار کرنے کا صلہ بھی مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں نبوت عطا فرمائی اور زمین کا خلیفہ بنا دیا۔ شیطان لعین کے قصے میں یہ عبرت ہے کہ اس کو انکار و استکبار، سرکشی و نافرمانی کی ایسی عبرت تک سزا دی گئی کہ وہ بارگاہ الہی سے دھتکارا گیا اور اس کو لعنت کا طوق پہنایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں تبلیغ حق کے اسباق ہیں۔ اور فرعون کے قصے میں عبرت ہے کہ یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا، رب اکرم سے بغاوت کر کے کس طرح اپنے لاؤ لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ہستی باری تعالیٰ، توحید الہی، رد شرک و ضلالت، صبر و استقامت، اور ایثار و قربانی وغیرہ کے دروس مضمّن ہیں۔ اور نمرود مردود کے قصے میں اس کی شکست، اس کے مشن کی ناکامی و نامرادی اور اس کی عبرت انگیز موت کا بیان ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ عصمت و پاک دامن کا مظہر ہے۔ اور برادران یوسف علیہ السلام کے قصے میں مکرو فریب، ظلم و تشدد، کذب و زور سے بچنے کی نصیحت اور متوکلین کی عظمت کا بیان ہے۔

اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی داستان میں بہت سے نصائح ہیں اور آپ رضی اللہ عنہ کا ایک ایک عمل، ایک ایک کردار لائق اطاعت و اتباع ہے، صرف اس لیے نہیں کہ آپ حضور رسالت مآب ﷺ کے نواسے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ و سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہما کے فرزند گرامی تھے، بلکہ اس لیے کہ آپ کی پاکیزہ زندگی اعمال صالحہ سے معمور تھی۔ آپ کا کوئی فعل قرآن کریم اور سنت رسول کریم ﷺ کے خلاف نہیں تھا۔

سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے اگر عزت و عظمت پائی ہے تو اس وجہ سے کہ رسول اللہ ﷺ سے انھوں نے تربیت پائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے انھوں نے تعلیم حاصل کی۔ اپنی مقدس زندگی کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالا، اپنی عادات و خصائل، اپنے اعمال و افعال کو اپنے محترم نانا جان ﷺ کے عادات و اعمال کے مطابق بنا لیا، ہر بات اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم ﷺ کی پیروی اختیار کی اور یوں

در بار رسالت سے ”سید شباب اہل الجنۃ“ کا خطاب پایا۔

سبحان اللہ! نانا سید المرسلین، والدہ سیدۃ نساء العالمین اور خود سید شباب اہل الجنۃ۔

۔ ملی اس کو عزت یہ حق کی رضا سے

وفائے جناب شہ دوسرا (ﷺ) سے

افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت حضرت حسینؑ کی جس قدر سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سوانح نگاروں نے اپنی ساری قوتِ بیاں اور پورا زورِ قلم واقعہ شہادت پر صرف کر دیا ہے۔ اور ایسی مبالغہ آمیزیوں، باطل طرازیوں اور دروغ گوئیوں سے کام لیا ہے اور حق و باطل کا کچھ اس طرح امتزاج کیا ہے کہ اصل واقعات تو بہت کم منظر عام پر آئے ہیں مگر من گھڑت افسانوں کا ایک پلندہ تیار کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾

”سچ کو جھوٹ سے خلط ملط نہ کرو۔“^①

مطلب یہ کہ سچ میں جھوٹ کی آمیزش نہ کرو، مگر یہاں یہ حال ہے کہ سچی جھوٹی باتیں ترتیب دے کر ایک کتاب یا تقریر مرتب کر لی جاتی ہے جس کے پڑھنے سننے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ الٹا نقصان ہی ہوتا ہے۔

سوانح حسینؑ سے متعلقہ کتب میں عام طور پر واقعہ شہادت پر زور دے کر ماتم و غم اور نوحہ و مرثیہ میں مبتلا رہنے کی تلقین کی گئی ہے، تابوت و تعزیہ بنانے، ضرب و شیبہ دیکھنے دکھانے، علم و فرس نکالنے، سینہ کوبی کرنے، منہ نوچنے اور خون بہانے پر خوب ابھارا گیا ہے، مگر سیدنا حسینؑ کو جن اعمالِ حسنہ کے سبب درجاتِ بلند عطا ہوئے اور جن خصائل و فضائل کی وجہ سے رفیع و عظیم مراتبِ تفویض کیے گئے ان پر کوئی توجہ

نہیں دی گئی، بلکہ ایسی کتابوں میں اس قسم کے مضمون بھر دیئے گئے ہیں جن کو پڑھنا، سننا اور جن پر عمل کرنا بہت بڑا گناہ ہی نہیں، موجب عذاب الیم بھی ہے۔ اور جس سے ایک مسلمان اسلام ہی سے دور ہو جاتا ہے۔ ایسی غیر معیاری اور بے مقصد کتابیں مارکیٹ میں عام ملتی ہیں۔

اپنی اس کتاب ”سیرت حسینؑ مع سانحہ کربلا“ میں حضرت امیر معاویہؓ اور ان کے بیٹے یزید کا ذکر لانا ناگزیر تھا۔ عام بازار میں فروخت ہونے والی کتابوں کی چلمتر روش سے ہٹ کر ہم نے ان کا قدرے مفصل ذکر کیا ہے۔ اور اس ضمن میں طرفین کے کچھ افراد کا ذکر بھی آیا ہے۔ تاریخی حیثیت سے جن اشخاص کا تذکرہ ضروری تھا ان کا تذکرہ اور اس کے ساتھ ان پر مناسب تبصرہ بھی کیا گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں باوجود حضرت حسینؑ کے ساتھ والہانہ عقیدت و محبت رکھنے کے فریق ثانی پر یونہی الزامات عائد نہیں کیے گئے جیسا کہ عام لوگوں کا مشغلہ ہے۔ ہاں، جو الزام لگتا ہے وہ لگایا ہے۔ اس سلسلے میں خواہ مخواہ کسی کی پیروی کی ہے نہ مخالفت۔

اس کتاب میں بحمد اللہ دلائل، براہین اور استشادات سے کام لیا گیا ہے۔ اور وہ راہ اختیار کی گئی ہے کہ جس سے مسلک اہل سنت پر حرف آئے نہ صحابہ و اہل بیتؑ کی حیثیت مجروح ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے نازک اور حساس مباحث سے گزرتے ہوئے کہیں بھی حضرت حسینؑ اور آپ کے اعزہ کی عظمت کا پرچم سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ۔

اور اس پر ہمیں فخر ہے۔ عالی مقام حضرت حسینؑ کا اپنا ایک منفرد اور ممتاز مقام ہے جس کا تقریباً ثلث کتاب میں کھل کر ذکر کیا گیا ہے۔ آپؑ کے بارے میں ہمارا اپنا موقف اور نقطہ نظر یہی ہے کہ آپؑ حد درجہ فضیلت و بزرگی کے حامل ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے محبوب ترین نواسے اور کربلا کے مظلوم ترین شہید ہیں۔ آپ

کا غایت درجہ احترام بجالانا چاہیے۔ آپ ﷺ گروہِ اہل بیت ﷺ کے اہم رکن تھے۔ جملہ اہل بیت ﷺ ہماری نگاہ میں اسی طرح عزت کے قابل ہیں جس طرح جمیع اصحاب رسول (ﷺ) احترام کے قابل ہیں بلکہ قرابتِ نبوی کی بنا پر ان سے فائق۔ حضرت حسین ﷺ کو حضرت رسول کریم ﷺ کی صحابیت اور قرابت دونوں نسبتیں حاصل ہیں۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ صحابہ و اہل بیت ﷺ کے کسی بھی فرد سے عناد رکھنا مسلکِ اہل سنت کے خلاف ہے۔ کتاب ہذا میں مناقبِ حسین ﷺ کے ساتھ ساتھ معتدل موقف کو بادلائل مبرہن اور واضح کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ لیکن افسوس! جب اس موضوع پر بازار میں بکنے والی عام کتب کا جائزہ لیا گیا تو اکثر کتب ضد اور تعصب سے اٹے ہوئے نظریات اور بیکار باتوں سے لتھڑی نظر آئیں جن میں مکھی پر مکھی ماری گئی اور تحقیق کا دعویٰ کر کے تحقیق سے کام نہیں لیا گیا بلکہ اس کے برعکس تحقیق کا منہ چڑایا گیا۔ ان میں محض رونے رلانے کا اہتمام کیا گیا ہے یا اہل بیت کے فضائل و مناقب اور یزید کے عیوب و نقائص بیان کرنے پر زور دیا گیا اور سیدھی سادھی قوم کے جذبات سے کھیلنے اور امر واقعہ کو غلط رخ دینے کی ناروا کوشش کی گئی۔ جس سے ان کتب کے معیار کا باآسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

ان حالات میں ضرورت تھی کہ عالی مقام حضرت حسین ﷺ کے حالات اور سانحہ کربلا پر مشتمل ایک ایسی جامع، معتدل اور مدلل کتاب تالیف کی جائے جس میں امکانی حد تک صحیح تاریخی واقعات درج ہوں اور جس میں مایہ ناز شہید ﷺ کی ان بلند کرداریوں، نیکو کاریوں، عزم و ثبات اور نظریہ توحید و سنت کو اجاگر کیا جائے تاکہ ان پر عمل کرنے سے ایک مسلمان، صادق مؤمن بن سکے اور اپنی دنیوی زندگی کو جنتِ نظیر بنا سکے۔

ہم نے امام موصوف ﷺ کی سیرت مبارکہ کو جہاں تک ہو سکا حقائق کا لباس پہنایا ہے اور جہاں تک ہو سکا کتاب ہذا سے دعوت و تبلیغ، اصلاح احوال اور اتحاد

بین المسلمین کا کام لیا ہے۔ (یہ اہم ترین موضوع ہیں مگر افسوس، ان سے عام کتب عاری دکھائی دیتی ہیں۔)

بہر کیف اللہ کی توفیق سے متعدد کتب سیر و سوانح کے گہرے مطالعہ اور اخبار و آثار کے استفادہ کے بعد ایک ایسی کتاب ترتیب دینے میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے جس میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ممکن حد تک صحیح حالات بھی ہیں اور ان گمراہ کن اور بدعت انگیز باتوں کی تردید بھی ہے، جو مسلمانوں کو ضلالت و جہالت کے عمیق گڑھوں میں دھکیل رہی ہیں۔ اور ان کے دین و ایمان اور ان کے اصول و عقائد کو تباہ کر رہی ہیں۔ بدعت، گمراہی اور شرک سے اجتناب برتنے اور اپنے اعتقادات کو درست رکھنے کے لیے ایسی کتابوں کو زیر مطالعہ رکھنے کی بے حد ضرورت ہے جو اسلام کی حقیقی تعلیمات سے رُو شناس کرائیں اور غلط کاریوں سے بچائیں۔ علاوہ ازیں کتاب ہذا میں ایسی بہت سی باتیں بھی ہیں جو بڑی تاریخی، معلوماتی اور چشم کشا ہیں۔ اور طرفین کا لٹریچر پڑھنے کے بعد کسی کا نام لیے بغیر ضروری بحث کی گئی ہے۔ ایسی بصیرت افروز باتیں شاید آپ کو اور کسی کتاب میں یکجا نہ ملیں۔

اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ سبائیت اور ناصبیت دونوں راہیں، اعتدال سے ہٹی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں صدق واقعات کے ساتھ عدل و انصاف کی راہ اختیار کی گئی ہے، اور بلا دلیل و برہان کسی کی مخالفت کی گئی ہے نہ موافقت۔ اور کسی صحیح مصنف کا یہی بڑا امتحان ہے۔ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں ہماری مدد فرمائی۔ قارئین خود مطالعہ فرما کر جان لیں گے۔

دانا کہتے ہیں ”مشک آنست کہ خود بویئد نہ کہ عطار بگوید“، یعنی صحیح اور اصلی خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود بخود سونگھی جائے۔ خوشبو بیچنے والے کو اس کے تعارف کی ضرورت ہی نہ ہو، الحمد للہ، یہی حال اس کتاب کا ہے۔

بمجد اللہ! ”ادارہ مسلم پبلی کیشنز سوہدرہ / لاہور“ اسی قسم کی منتخب اور بیش بہا کتابیں شائع کر رہا ہے، اس سے پہلے وہ اصحاب بدر رضی اللہ عنہم، عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم، نبی رحمت ﷺ، رہبر کامل ﷺ، سیرت خدمتہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، سیرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا، سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، سیرت آزاد رضی اللہ عنہ، نقوش ابوالکلام رضی اللہ عنہ، سیرت الائمہ رضی اللہ عنہم، سیرت ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ، سیرت ثنائی رضی اللہ عنہما، استاد پنجاب رضی اللہ عنہ، تذکرہ بزرگان علوی سوہدرہ رضی اللہ عنہم جیسی نادر و نایاب، سبق آموز اور بصیرت افروز کتب سیر شائع کر چکا ہے۔ ہماری ایک بالکل نئی اور قابل مطالعہ کتاب ’عقیقہ کائنات رضی اللہ عنہا‘، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سوانح پر ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، مارکیٹ میں آ کر ختم ہو چکی ہے۔ اس کا دوسرا ایڈیشن بھی اختتام کو پہنچ چکا ہے اور دیگر کتب مثلاً ممتاز صحابہ رضی اللہ عنہم، مذاہب عالم، انوار الحدیث، تفسیر سورہ فاتحہ، عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم، اُمہات النبی ﷺ اور تاریخ المشاہیر، دو لمند صحابہ رضی اللہ عنہم، خلافت راشدہ اور ختم نبوت بھی حسن ترتیب کے ساتھ روح کو راحت اور آنکھوں کو طراوت بہم پہنچانے کے لئے بازار علم و فضل میں آرہی ہیں۔ اور اب ”سیرت حسین رضی اللہ عنہ مع سانحہ کربلا“ کا تیسرا ایڈیشن بڑے شاندار اور قیمتی حکمت و اضافہ کو اپنے دامن میں لئے چار سو سے زائد ایمان افروز صفحات اور خوبصورت تاریخی و جغرافیائی نقشوں کے ساتھ آپ کے ہاتھوں کی زینت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ کتاب جس سال طبع ہوئی، بمجد اللہ اسی سال ختم ہوگئی، ہاں اتنا ضرور ہے چونکہ کارکنان ادارہ نے اور بھی کتب چھپوانا ہوتی ہیں اس لیے کتب اپنی باری پر چھپتی ہیں۔ اور بعض کی طباعت میں تاخیر ہو جانا قدرتی امر ہے۔ بہر حال آئندہ اس کمی کو دور کرنے کی ممکنہ کوشش کی جائے گی، ان شاء اللہ۔ تاکہ عوام و خواص کو تاخیر کی یہ شکایت نہ رہے۔ اور ادارہ کوشش کرے گا کہ اس کی ہر کتاب ہر وقت موجود رہے۔

الحمد للہ! ”سیرت حسین رضی اللہ عنہ مع سانحہ کربلا“ کا موجودہ ایڈیشن پہلے ایڈیشنوں سے

بہر پہلو بہتر، جامع اور کامل ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ بفضلہ ازاں قبل اس موضوع پر اس سے بہتر مدلل اور سلیس کتاب شاید آپ نے ملاحظہ نہ فرمائی ہو۔ اس میں جو اچھی بات ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو کمزور بات ہے وہ ہماری طرف سے ہے، جس کی ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کی التجاء کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اسے پسندیدہ نگاہوں سے دیکھیں گے اور ہماری محنت کی داد دیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد اور قارئین کا تعاون ہمارے شامل حال رہا اور باذوق دوستوں نے ہماری کتابوں کی اشاعت میں حوصلہ افزائی فرمائی تو یہ سلسلہ بفضلہ تعالیٰ جاری رہے گا اور ہم اچھی سے اچھی کتابیں تالیف کر کے شائع کرتے اور آپ کے مشتاق ہاتھوں میں پہنچاتے رہیں گے۔ یاد رکھیے! کسی نیک کام میں ہاتھ بٹانا اور کام کرنے والے کی مدد کرنا بھی نیکی میں داخل ہے اور اجر و ثواب کا موجب ہے۔ جو اصحاب ان دینی و اصلاحی اور تاریخی کتابوں کی اشاعت بڑھائیں گے، وہ یقیناً تبلیغ حق اور خدمت اسلام کا ثواب پائیں گے۔ ہم ان کی مخلصانہ معاونت سے زیادہ سے زیادہ تبلیغی، اصلاحی، اخلاقی، تاریخی اور دوسری مذہبی کتابیں شائع کر سکیں گے۔

آپ کا مخلص

محمد ادریس فاروقی (رحمۃ اللہ علیہ)

مسلم پبلی کیشنز، سوہدرہ راولپور

ولادت باسعادت اور تعلیم و تربیت

ولادت باسعادت

سیدنا حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما تاریخ 5 شعبان المعظم 4ھ بروز شنبہ بوقت شب سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہما بنت محمد رسول اللہ ﷺ کے لطن مبارک سے منصہ شہود پر جلوہ آرا ہوئے۔^①

آپ ﷺ کی ولادت کی اطلاع جب سرور کونین ﷺ کو دی گئی تو حضور پر نور ﷺ نے مسرت و انبساط کا اظہار فرمایا اور خبر سنتے ہی سیدہ عالمہ رضی اللہ عنہا کے مشکوئے معلیٰ میں تشریف لے گئے۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے کپڑے میں لپیٹ کر ان کو نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور ﷺ نے بہ کمال محبت و شفقت ان کو اپنی آغوش میں لے لیا، دائیں کان میں اذان کہی، برکت کے لیے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی، پھر خرما چبا کر اس کی ”گھٹی“، ”دی اور“ ”حسین“ نام رکھا۔^②

نبی اکرم ﷺ نے آپ ﷺ کے سر کے بال ترشوائے اور اس کے ہم وزن چاندی صدقہ فرمائی، ساتویں دن دو مینڈھے ذبح کر کے عقیقہ کیا اور ایک روایت کے مطابق اسی روز ان کا ختنہ بھی کرا دیا۔^③

① البداية والنهاية: 4/90، الاصابة: 1/332. ② موطأ امام مالك، العقیقة، باب ماجاء فی العقیقة، ومستدرک حاکم: 3/179. ③ ابوداود، الضحایا، باب فی العقیقة، حدیث: 2841.

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت تھے۔ شکل و صورت میں اپنے محترم نانا جان علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مشابہت رکھتے تھے۔^(۱) آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور دوسرے مسلمانوں کو بھی خوشی ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے اور سید، شہید، طیب، زکی، سبط، رشید، مبارک، وفی، تالیح لمرضاۃ اللہ وغیرہ آپ کے القاب ہیں۔ اور آپ کو ”شہیر“ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا مختصر شجرہ نسب یہ ہے: حسین بن علی رضی اللہ عنہما بن ابی طالب بن عبدالمطلب۔ یعنی تیسری پشت میں آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتے ہیں۔

غلط روایات

افسوس ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت اور رضاعت سے متعلق جھوٹے افسانے گھڑ لیے گئے ہیں، مثلاً یہ کہ ان کا نام حسین رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا تھا بلکہ سیدنا جبرئیل علیہ السلام نے رکھا تھا، نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پر القا کیا تھا کہ آپ کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام حسین رضی اللہ عنہ رکھنا ہوگا،^(۲) وغیرہ وغیرہ لیکن تحقیق کے معیار میں یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔

پھر حضرت ممدوح رضی اللہ عنہ کی شیرخوارگی کے متعلق عجیب و غریب بے سرو پا بے بنیاد حکایات تراش لی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ تولد ہوئے تو حق تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا کہ کسی عورت کا دودھ نہ پینا، یہاں تک کہ اپنی والدہ کے دودھ کو بھی منہ نہ لگانا ورنہ ”نسائیت“ یعنی عورت پن پیدا ہو کر وہ شجاعت و پامردی جاتی رہے گی جس کے جوہر کر بلا میں دکھانے ہیں، اس ”ہدایت“ کے بموجب انھوں نے نہ اپنی ماں

۴۴ سنن نسائی، العقیقۃ، باب کم یعق عن الجاریۃ، حدیث: 4224، والسنن الکبریٰ للبیہقی: 304/9. (۱) صحیح البخاری، فضائل اصحاب النبی، باب مناقب الحسن والحسین رضی اللہ عنہما، حدیث: 3748. (۲) سیر اعلام النبلاء: 284/3.

کا دودھ پیا، نہ کسی اور خاتون کا، بلکہ ان کے اپنے انگوٹھے یا بازو میں دودھ اتر آتا تھا جسے پی کر وہ سیر ہو جاتے تھے۔

دوسری گھڑی ہوئی روایت یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ دودھ پینے کی بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک چوس کر پیٹ بھر لیتے تھے۔

تیسری روایت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انگوٹھا چوستے تھے جس سے دودھ نکل آتا تھا اور اسی پر انہوں نے پرورش پائی وغیرہ۔

اس قسم کے غلط قہصے محض ”خوش اعتقادی“ کی بنیاد پر اور حسین رضی اللہ عنہ کی تمام مخلوق پر برتری اور فوقیت اور فضیلت دینے اور مافوق الفطرت شخصیت ظاہر کرنے کے لیے تصنیف کیے گئے ہیں، جن کا فطرت انسانی، عقل سلیم، دینی تفضل اور مذہبی و تاریخی روایات سے کوئی واسطہ نہیں۔ جس طرح دوسرے تمام انسانوں نے، انبیاء و مرسلین نے اور اولیاء و ائمہ نے اپنی ماؤں یا دوسری عورتوں کا دودھ پیا ہے اسی طرح حسین رضی اللہ عنہ نے پیا ہے۔ کیا عجیب معاملہ ہے کہ شاہ کونین رضی اللہ عنہ شیر مرضعہ نوش فرما سکتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کی پرورش نسوانی دودھ سے ہو سکتی ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ خاتون کا دودھ پی سکتے ہیں، لیکن حسین رضی اللہ عنہ کے لیے شیر نسواں چکھنا اور چھونا ممنوع کر دیا گیا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ عورت کا دودھ پی کر شیر خدا، مجاہد اعظم، بے مثل پہلوان اور فاتح خیبر بن سکتے ہیں، مگر حسین رضی اللہ عنہ عورت کے دودھ کا ایک قطرہ حلق سے اتار لیں تو ان کی شہہ زوری اور طاقت و بسالت رخصت ہو جاتی ہے؟ اور وہ میدان کربلا میں لڑنے کے قابل نہیں رہتے؟..... ع

جو بات کی، خدا قسم! لاجواب کی

ان خرافات کی تردید میں ایک روایت سن لیجیے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت سے

پیشتر رسول اللہ ﷺ کی چچی اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہما کی زوجہ ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہا خواب دیکھتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا ان کی جھولی میں آگرا ہے، وہ گھبرا کر اٹھیں اور رسول اللہ ﷺ کے پاس خواب بیان کیا، حضور ﷺ نے مسکرا کر فرمایا: چچی! غم نہ کرو، خواب بہت مبارک ہے، عنقریب فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تمہارے ذمے ہوگی اور تم اس کو دودھ پلاؤ گی، چنانچہ جب حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو انھیں ام فضل رضی اللہ عنہا کے سپرد کیا گیا اور جب تک حسین رضی اللہ عنہ چلنا نہیں سیکھے تھے وہی ان کو دودھ پلاتی رہیں۔^①

ایک اور روایت ہے کہ یقظہ کی بیوی نے بھی آپ رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا تھا۔^② اور عبد اللہ بن یقظہ آپ رضی اللہ عنہ کے رضاعی بھائی تھے۔ مطلب یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کا دودھ پیا ہو یا ام الفضل کا یا زوجہ یقظہ کا، بہر حال آپ رضی اللہ عنہ نسوانی دودھ پر پلے ہیں۔ اس سے نام نہاد عاشقان حسین رضی اللہ عنہ کے جہالت خیز اعتقادات کی قلعی کھلتی ہے جو دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے گھڑے گئے ہیں۔

شفقت رسول ﷺ

رسول اللہ ﷺ کو اپنے نواسوں اور نواسیوں سے بے حد محبت تھی، یہ غلط ہے کہ آپ رضی اللہ عنہم حسین رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ چاہتے تھے اور حسن رضی اللہ عنہ، زینب رضی اللہ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور رقیہ رضی اللہ عنہا سے چنداں التفات نہ فرماتے تھے۔ حضور ﷺ کو جیسی اپنی اولاد سے محبت تھی ویسی ہی اپنی اولاد کی اولاد سے بھی محبت تھی۔ حضور ﷺ اپنے نواسوں کو گود میں لیے پھرتے، کندھوں پر اٹھا لیتے، ان سے لاڈ کرتے اور ان کے لاڈ دیکھتے۔ کیا مجال جو ان کی کسی حرکت واداسے پیشانی مبارک پر شکن آئے، یا آثار

① دلائل النبوة للبيهقي: 469/6، ومستدرک حاکم: 176/3-177. ② تاریخ طبری: 282/5، والکامل لابن اثیر: 278/3، والبدایة والنهاية: 170/8.

ملاں ظاہر ہوں۔ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی شان میں فرمایا:

«إِنَّهُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا»

”یہ دونوں تو دنیا میں میرے پھول ہیں۔“^(۱)

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کو دوش مبارک پر سوار کرتے تو فرماتے:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا»

”مالک و قدوس! جس طرح میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان

سے محبت رکھ اور جو ان دونوں کو محبوب رکھے تو بھی اس کو محبوب بنا لے۔“^(۲)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دونوں صاحبزادوں کو اٹھاتے، کلمہ خیر پڑھتے، ان کے لیے دعا فرماتے اور پاکیزہ الفاظ زبان اقدس سے نکالتے، تاکہ جو پاک الفاظ ان کے پردہ گوش سے ٹکرائیں، ان کے دل و دماغ پر نقش ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ان پر نازل ہوتی رہیں۔

ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے مکان کے قریب سے گزر رہے تھے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پہنچی، فوراً پلٹے اور جا کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا:

«أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ بَكَائَهُ يُؤْذِينِي؟»

”کیا تو نہیں جانتی کہ اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟“

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر انھیں اٹھا لیا، پیار کیا اور جب تک وہ چپ نہ

(۱) صحیح البخاری، فضائل أصحاب النبی، باب مناقب الحسن والحسين، حدیث:

3753. (۲) جامع الترمذی، المناقب: باب مناقب أبي محمد الحسن ابن علی رضی اللہ

عنہما، حدیث: 3769.

ہوئے گھر سے باہر نہ نکلے۔^①

حضور ﷺ ان کے دیکھنے کو اکثر بے تاب رہتے، یا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جا کر ان کو دیکھتے یا اپنے پاس منگوا لیتے، کہیں گلی کو پے میں کھیلتا دیکھتے فوراً اٹھا لیتے، سر منہ چومتے، پیار کرتے، سینے سے لگاتے اور دعائیں دیتے۔

ایک غلطی کا ازالہ

اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے عالی "معتقد" جو اپنی شکم زاد روایات بیان کرنے میں نظیر نہیں رکھتے، اکثر کہا کرتے ہیں کہ جب حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما شیر خوارگی میں تھے، تو نبی کریم ﷺ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے منہ کو چوما کرتے اور کہتے کہ میرے اس نواسے کو منہ کے راستے زہر دیا جائے گا..... اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حلق کو چومتے اور فرماتے کہ میرے اس بیٹے کا گلا کاٹا جائے گا۔ یہ سب روایتیں ایک خانہ ساز افسانے سے زیادہ وقعت نہیں رکھتیں اور نہ حدیث و آثار یا سیرت کی کتابوں میں ان کا کہیں ذکر ملتا ہے۔

پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں صاحبزادے ابھی چلنا پھرنا بھی نہ سیکھے تھے کہ نبی کریم ﷺ کو ان کے متعلق وحی آنا شروع ہوگئی، جس میں دونوں کی شہادت کی نسبت اطلاعات دی گئیں اور بتایا گیا کہ بنی امیہ ان کے دشمن ہیں اور معاویہ و ابن معاویہ ان کی جان لے کر چھوڑیں گے۔ معاویہ امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دلوائے گا اور یزید امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرائے گا، چنانچہ دونوں کے واقعات شہادت کی تفصیل اور تاریخ تک رسول اللہ ﷺ کو بتادی گئی۔ یہ سب باتیں کذب بیانی اور دروغ بانی سے تعلق رکھتی ہیں اور کسی کتاب میں ان کا قطعی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ محض "پنجتن پاک" اور اہل بیت رضی اللہ عنہم

① تہذیب تاریخ دمشق: 125/7، وطبرانی فی الکبیر: 116/3، حدیث: 2847.

کی فضیلت جتانے کے لیے ایسی روایتیں گھڑی گئی ہیں۔

سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے نبی ﷺ کی محبت

اس میں کوئی کلام نہیں کہ حضور شاہِ دو عالم ﷺ کو حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے بے حد محبت تھی اور حضور ﷺ انھیں دیکھ کر خوشی میں پھولے نہ سماتے تھے۔

ایک دفعہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! اہل بیت جن اللہ میں آپ ﷺ کس کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں؟ فرمایا: ”اولاد میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کو۔ اور اولاد کی اولاد میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو۔“^①

اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: ایک شب میں رسول اللہ ﷺ کے دولت کدہ پر حاضر ہوا اور دروازہ کھٹکھٹایا، حضور ﷺ باہر تشریف لائے، تو آپ ﷺ نے کسی چیز پر چادر لپیٹی ہوئی تھی، میں نے عرض کیا: ”حضور ﷺ نے کسی شے کو لپیٹ رکھا ہے.....؟“ آپ ﷺ نے چادر اٹھا دی تو دو خوبصورت بچے آپ ﷺ کے دونوں پہلوؤں سے لگے ہوئے تھے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”اسامہ! یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں، میرے دوست علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ جو ان سے محبت کرے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔“^②

رسول اللہ ﷺ کو یوں تو بچوں سے بہت محبت تھی اور آپ ﷺ مسلمانوں کو تاکید فرماتے کہ وہ اپنے بچوں سے محبت کیا کریں، پھر حسن اور حسین رضی اللہ عنہما تو آپ ﷺ کے جسم کے ٹکڑے تھے، ان سے حضور ﷺ کی محبت فطری تقاضے کے ماتحت تھی اور بے حد تھی۔

ایک دن آپ ﷺ حسن رضی اللہ عنہ کے بوسے لے رہے تھے تو اقرع بن حابس تمیمی رضی اللہ عنہ

① جامع الترمذی، المناقب: باب مناقب ابی محمد الحسن بن علی، حدیث: 3772۔

② جامع الترمذی، المناقب، باب مناقب امی محمد الحسن بن علی، حدیث: 3769۔

نے عرض کیا کہ میرے دس بیٹے ہیں، میں نے تو اپنے بچوں کو کبھی نہیں چوما؟
رسول اللہ ﷺ نے اُن کی طرف دیکھا اور فرمایا:

«مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ»

”جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں ہوتا۔“^①

سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کبھی کھیلتے ہوئے اپنے محترم نانا جان ﷺ کو آتے دیکھ کر ان سے لپٹ جاتے اور آپ ﷺ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے، آنحضرت ﷺ جھک جاتے اور وہ آپ ﷺ کے پاؤں پر پاؤں رکھ کر سینے کی طرف چڑھ جاتے، آپ ﷺ ان کو کندھوں پر اٹھالیتے یا بغل میں لے لیتے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار آپ ﷺ تشریف لائے تو آپ ﷺ کے ایک دوش پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور دوسرے پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے اور آپ ﷺ باری باری دونوں کے بوسے لیتے تھے، جب آپ ﷺ ہمارے نزدیک آئے تو فرمایا:

”جو ان دونوں کو دوست رکھے وہ میرا دوست ہے اور جو ان سے دشمنی کرے وہ میرا دشمن ہے۔“^②

اس قسم کی متعدد روایات کتب احادیث و تاریخ میں مذکور ہیں جن سے آپ ﷺ کی اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت کا پتہ چلتا ہے۔

بچپن کے چند واقعات

یہی نہیں کہ نبی اکرم ﷺ ہی اپنے نواسوں سے پیار کرتے تھے بلکہ یہ دونوں صاحبزادے بھی آپ ﷺ سے بے حد مانوس تھے اور جب تک اپنے محترم نانا جان ﷺ

① صحیح البخاری، حدیث: 5997 و صحیح مسلم، حدیث: 2318 (②) مستدرک حاکم:

کو دیکھ نہ لیتے چین نہ پاتے، حضور ﷺ جہاں بھی ہوتے وہ فوراً آپ ﷺ کی خدمت میں پہنچتے۔ مسجد میں، مجلس میں، نماز میں، خطبے میں، ہر جگہ وہ آن موجود ہوتے۔ ایک جمعہ کو حضور ﷺ خطبہ دے رہے تھے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما بھی گرتے پڑتے مسجد میں آ پہنچے، آپ ﷺ نے انھیں دیکھا تو محبت غالب آ گئی، فوراً منبر سے اترے اور دونوں کو اٹھا کر منبر پر اپنے ساتھ بٹھالیا۔^①

ایک روز حضرت حسن رضی اللہ عنہ یا حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر آپ ﷺ مسجد میں تشریف لے گئے اور ان کو الگ بٹھا کر نماز پڑھنے لگے۔ جب حضور ﷺ سجدے میں گئے تو حسین رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے اور نانا جان کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ آپ ﷺ نے اس وقت تک سر نہ اٹھایا جب تک وہ پشت مبارک سے اتر نہ گئے۔^②

اسی طرح ایک مرتبہ حضور ﷺ نماز میں مصروف تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ آئے۔ اور جب آپ ﷺ سجدے میں گئے تو آپ ﷺ کی گردن مبارک سے لپٹ گئے، آپ ﷺ نے تھوڑی دیر تو وقف کیا، مگر جب تک وہ علیحدہ نہ ہوئے تو ایک ہاتھ سے انھیں پکڑے رکھا تا کہ گر نہ جائیں اور اسی طرح ان کو پکڑے ہوئے قیام و رکوع فرماتے رہے۔^③

کبھی یہ دونوں صاحبزادے نماز کی حالت میں حضور ﷺ کے پاس آ جاتے تو آپ ﷺ کی مبارک ٹانگوں سے لپٹ جاتے۔ آپ ﷺ اپنی مبارک ٹانگیں پھیلا

① سنن أبی داود، الصلاة: باب الامام یقطع الخطبة لأمر یحدث، حدیث: 1109، وجامع الترمذی، المناقب، باب مناقب أبی محمد الحسن بن علی، حدیث: 3774، و سنن نسائی، الجمعة، باب نزول الامام عن المنبر قبل فراغه.....، حدیث: 1414، سنن ابن ماجه، اللباس، باب لبس الأحمر للرجال، حدیث: 3600. ② سنن نسائی، التطبيق، باب هل یجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة، حدیث: 1142. ③ مستدرک حاکم: 167/3.

دیتے تاکہ درمیان سے نکل جائیں..... ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ کسی دعوت پر تشریف لے جا رہے تھے راستے میں دیکھا کہ حسین رضی اللہ عنہ لڑکوں سے کھیل رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے انہیں پکڑنے کو ہاتھ بڑھایا مگر وہ ادھر ادھر دوڑنے لگے، آنحضرت ﷺ بھی مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ بھاگتے رہے اور آخر پکڑ کر ان کا منہ چوم لیا۔^①

ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور ﷺ پیارے نواسوں حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے کس قدر محبت رکھتے اور کس طرح ان کی دلداری فرماتے تھے اور کسی حالت میں بھی ان سے ناراض و خشنگین نہ ہوتے تھے۔ (اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت نبوی پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین)

بچپن کے مشاغل

حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے ہجو یوں کے ساتھ کھیل کود کرتے تھے۔ عرب کے بچے کبڈی کی قسم کا ایک کھیل کھیلتے تھے، جسے عاقب یا عقاب کہتے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ بھی اس میں شریک ہوتے اور اس کا اشتیاق رکھتے تھے۔ کبھی کبھی لکڑیوں اور ڈنڈوں سے بھی کھیلتے اور کبھی کنکروں اور ٹھیکریوں سے شغل فرماتے۔ بھاگ دوڑ میں بھی حصہ لیتے۔ ایک بار دو لڑکوں سے دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے روک لیا۔ انھوں نے کہا: ”ابا جان! آپ ہمیں اس لیے روک رہے ہیں کہ ہم اللہ کے سپاہی نہ بن سکیں؟“ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسکرا کر خاموش ہو گئے اور دوڑنے کی اجازت دے دی۔

اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ بچوں میں کھیل رہے تھے اور کشتی لڑنے کا مشغلہ ہو رہا تھا آپ نے چند بچوں کو کئی دفعہ پچھاڑ دیا، آنحضرت ﷺ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے جب کھیل

① مستدرک حاکم: 177/3.

ختم ہوا تو حضور ﷺ نے قریب جا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھا لیا اور فرمایا:
 ”یہ شجاع ابن شجاع بہادر بیٹا ہوگا۔“

الغرض حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کھیل عام طور پر سپاہیانہ اور مجاہدانہ ہوا کرتے تھے، جس سے فوجی قوت اور مجاہدانہ اسپرٹ پیدا ہوتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ غلیل سے بھی نشانے لگایا کرتے تھے اور اسی مشغلے نے ذرا بڑے ہو کر آپ کو تیر اندازی کا ماہر بنا دیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے لکڑی کی ایک تلوار بنوائی ہوئی تھی جس سے تیغ زنی کی مشق کرتے تھے۔ اور حق تو یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے یہی وہ مشاغل تھے جنہیں اختیار کرنے سے آپ بڑے ہو کر مجاہد اعظم بنے، تلوار کے دھنی کہلائے، متعدد جنگوں میں پامردی سے لڑے اور آخر میں میدان کربلا میں اپنی شمشیر جہانگیر کے جوہر دکھائے۔ جس کا تذکرہ اپنی جگہ آئے گا۔

تعلیم و تربیت

اوپر کے واقعات سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نانا محترم ﷺ اور والدین گرامی قدر چپکے سے ان کے لاڈ پیار، اور چاؤ چونچلے ہی دیکھتے رہتے تھے۔ نہیں جہاں کسی بات سے روکنے کی ضرورت ہوتی، روک دیتے، کوئی ناجائز بات دیکھتے تو منع فرماتے، ان کی اصلاح پر توجہ دیتے اور فرما دیتے کہ بیٹا! یوں نہیں، یوں کرنا چاہیے، یہ کام ناجائز ہے، یہ جائز ہے، فلاں بات بری ہے فلاں اچھی۔ یوں بولنا چاہیے، یوں نہیں بولنا چاہیے۔ بڑوں سے یوں گفتگو کرنی چاہیے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے کے یہ یہ آداب، یہ یہ قواعد اور یہ یہ اوقات ہیں، غرض انھیں پورے اخلاق و آداب سکھائے۔

یہ ٹھیک ہے کہ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو رسول اللہ ﷺ سے تربیت پانے اور تعلیم

حاصل کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا اور وہ ابھی کم سن ہی تھے کہ اپنے نانا جان رضی اللہ عنہ اور اپنی والدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سایہ شفقت سے محروم ہو گئے، حسین رضی اللہ عنہ تو صرف سات ہی برس کے تھے، جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظل ہمایوں ان کے سر سے اٹھ گیا اور ساڑھے سات سال کی عمر میں شفیق امی جان رضی اللہ عنہا بھی اللہ تعالیٰ سے جا ملیں۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

لیکن اس کم عمری میں بھی انھوں نے بہت کچھ سیکھ لیا اور وقت طفلی میں ہی ان کا ذہن مانجھ ڈھل کر صاف ہو گیا، ذہن رسا میں جلا اور چمک پیدا ہو گئی، قوت ادراک نے ترقی حاصل کی، فہم و شعور کو فروغ نصیب ہوا، حافظہ میں تیزی اور ذکاوت جلوہ گر ہوئی اور جس بچے کو امت کا ہیرو بننا تھا قدرت نے لڑکپن میں ہی اس کو صیقل کر کے مصطفیٰ و مجتبیٰ فرما دیا۔

بے سبب خلق نہیں کہتی ہے فرزانہ اسے

اس کے بچپن میں ہی آثار نمایاں ہوں گے

امام ہمام رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہا چونکہ اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری تربیت یافتہ تھیں، اس لیے انھوں نے بھی جہاں ممکن ہوا، ان کی تعلیم و تربیت پر خوب دھیان دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کا یہ طریقہ تھا کہ جب اپنے فرزندوں میں کوئی لغزش پاتیں، فوراً انھیں متنبہ کرتیں، چنانچہ ایک واقعہ سنئے! ایک دفعہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کسی بات پر آپس میں جھگڑ پڑے اور لڑتے جھگڑتے اپنی والدہ کے پاس پہنچے۔ ایک نے کہا: میرے ساتھ اس نے لڑائی کی ہے، دوسرا بولا: اس نے مجھے مارا ہے، محترمہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا نے دونوں کے بیان سنے، پھر فرمایا: میں نہیں جانتی کہ کس نے مارا ہے اور کس نے مار کھائی ہے، میرے نزدیک تم دونوں مجرم ہو، تم دونوں نے آئین خدا اور قانون نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کی ہے، بیٹو! اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا تھا: لَا تَفْسِدُوا فِي

الأرض۔ ”زمین میں لڑائی جھگڑے نہ کرو۔“ اور تم لڑتے بھڑتے ہو، جاؤ جا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اپنے گناہ بخشواؤ، دونوں صاحبزادوں نے والدہ ماجدہ کا انتخاب سنا تو درگاہ ایزدی میں جا حاضر ہوئے۔ اور تائب ہو کر آئندہ صلح و صفائی سے رہنے کا اقرار کیا۔ دیکھیے! حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کس طرح تربیت ہو رہی ہے۔ حضور ﷺ نے صدقہ خیرات کو اپنی آل اولاد کے لیے ممنوع قرار دیا تھا۔ ایک بار صدقے کی کچھ کھجوریں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں لائی گئیں، اس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی حضور ﷺ کے پاس بیٹھے تھے۔ انھوں نے فوراً ایک کھجور لے کر منہ میں ڈالی اور چبانے لگے، حضور پر نور ﷺ نے دیکھا تو ان کے منہ میں انگلی ڈال کر فرمایا: ”کخ کخ“ ”(اگل دو، اگل دو) کیا تجھے معلوم نہیں کہ خاندان نبوت میں صدقے کا مال کھانا جائز نہیں.....؟“ پس وہ کھجور ان کے منہ سے باہر نکال دی گئی۔^① اس کے بعد زندگی بھر حسین رضی اللہ عنہ نے کسی چیز کو خود بخود ہاتھ نہیں لگایا۔ جو چیز آنحضرت ﷺ یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ و فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا دیتے کھا لیتے۔

خیال کرو! جس بچے کی ایسی تربیت ہو رہی ہو، اسے بچپن میں ہی حرام حلال کی تمیز کیوں نہ ہو؟..... وہ دین کے ضروری مسائل سے کیوں واقف نہ ہو جائے؟..... یہ ایسی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ پانچ سال کی عمر میں انھوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور چھ سات سال کی عمر میں روزے رکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔

رسول کریم ﷺ کی وفات کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی والدہ ماجدہ اور اپنے والد بزرگوار سے تربیت پانے لگے، مگر ان کی والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہا بھی ان کو خورد سال چھوڑ کر ہی فردوس کو سدھار گئیں۔

① صحیح البخاری، الزکاة: باب ما یذکر فی الصدقة للنبی ﷺ، حدیث: 1491۔ وصحیح مسلم، الزکاة، باب تحريم الزکاة علی رسول اللہ ﷺ، حدیث: 1069.

تاریخ سے ثابت ہے کہ وفات نبوی کے بعد حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے ممتاز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تعلیم پائی اور انہوں نے آپ کو خوب ٹریننگ دی، چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہما سے آپ نے خوب استفادہ کیا، اپنے والد معظم سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بھی آپ سماع حدیث کرتے اور علوم دینیہ پڑھتے تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو خصوصیت سے اصحاب کبار رضی اللہ عنہم سے تعلیم و تربیت پاتے رہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی آپ نے بہت فیضان حاصل کیا، چنانچہ خود فرماتے ہیں:

”میں نے جس قدر تعلیم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے پائی ہے،

اتنی کسی اور سے نہیں پائی اور جو کچھ ان سے سیکھا ہے کسی دوسرے سے نہیں سیکھا۔“^①

القصہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو انھی بزرگ ہستیوں سے تعلیم اور تربیت حاصل کرنے کا موقع نصیب ہوا، جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور تربیت یافتہ تھے اور دارالعلوم نبویہ سے سند فضیلت لے کر نکلے تھے اور انھی کے فیض صحبت سے امام عالی مقام رضی اللہ عنہ نے دینی و دنیوی امور میں دستگاہ کامل حاصل کی۔

نتائج تربیت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ٹریننگ لینے کا یہ اثر ہوا کہ حسین رضی اللہ عنہ کے جوہر کھل گئے، دل و دماغ روشن ہو گئے اور چھوٹی عمر میں ہی شعور و ادراک کی قوتیں مضبوطی پکڑ گئیں، بعض دفعہ تو آپ رضی اللہ عنہ ایسی معقول باتیں کر دیتے کہ بڑے بڑے عقلمند حیران رہ جاتے، ذہانت و فطانت اور فہم و ذکا کا یہ حال تھا کہ جو بات ایک دفعہ سن لیتے، مدت العمر دماغ سے نہ نکلتی، چچی تلی

گفتگو کرتے، معقول و مدلل جواب دیتے اور ایسے خوبصورت طریقے سے بیان کرتے کہ سامعین انگشت حیرت چبانے لگتے، اس سلسلے میں دو تین واقعات قارئین کی نذر ہیں۔ ایک دفعہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنے بزرگ نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، علم و عرفان کی محفل جمی ہوئی تھی، اسی مجلس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا: فرزند عزیز! بتاؤ، مرتبہ میں ہم بڑے ہیں کہ تم؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور تامل کے بعد بولے: ”نانا جان! گستاخی معاف ہو تو عرض کروں، رتبے میں تو ہم ہی بڑے ہیں۔“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: ”وہ کیسے.....؟“ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”جناب! ذرا غور تو کیجیے! جیسے میرے باپ علی رضی اللہ عنہ ہیں جن کی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: «أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى»^① اور جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: «يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَوْ قَالَ: يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ»^② کیا ایسے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے؟ اور جیسی ہماری والدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا ہیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے «سیدة نساء أهل الجنة»^③ کا خطاب دے رکھا ہے اور جن کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي»^④ کیا ویسی ماں آپ کی بھی تھیں؟ اور جیسے ہمارے نانا خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیا ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا بھی تھے؟“

جملہ حاضرین ایک کم سن بچے کے منہ سے برکت اور معقول جواب سن کر حیران رہ گئے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے اس جواب سے بہت خوش ہوئے۔^⑤

① صحیح البخاری، المغازی، باب غزوة تبوك، حدیث: 4416. وصحیح مسلم، فضائل الصحابة رضی اللہ عنہم، باب من فضائل علی بن ابی طالب، حدیث: 2404. ② صحیح البخاری، الجهاد والسير، باب ما قيل فی لواء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث: 2975. وصحیح مسلم، حدیث: 2407. ③ صحیح البخاری، المناقب، باب علامات النبوة فی الاسلام، حدیث: 3624. ④ صحیح البخاری، فضائل أصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب مناقب قرابة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث: 3714، وصحیح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل فاطمة رضی اللہ عنہا، حدیث: 2449. ⑤ سوانح عمری، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، صفحہ: 12.

سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ میں ایک دفعہ رنجش ہو گئی اور دونوں نے تھوڑی دیر کے لیے علیحدگی اختیار کر لی۔ کسی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا پیغام دیا کہ اگر میرا چھوٹا بھائی میرے پاس معذرت کرنے آجائے تو میں فوراً صلح کر لوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بھائی جان سے کہہ دو کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے اور معافی مانگنے کو ہر وقت تیار ہوں، لیکن میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص رُوٹھے ہوئے کو منانے جائے اور معافی مانگنے میں سبقت کرے وہ معافی دینے والے سے پہلے جنت میں جائے گا۔ اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے بڑے بھائی سے پہلے بہشت میں داخل ہوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا مرتبہ بڑھانے اور مجھ سے پہلے جنت میں جانے کے لیے خود میرے پاس تشریف لے آئیں اور میری دلجوئی فرمائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ پیغام سنا تو بہت ہنسے اور فوراً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر ان کی دلداری کرنے لگے۔^①

پھر اس تربیت کے تحت دوسروں کو دینی مسائل سکھانے کا طریقہ دیکھیے، ایک دفعہ کی بات ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما نماز سے پہلے مسجد میں کھیل رہے تھے۔ ایک بوڑھا اعرابی آیا اور وضو کرنے بیٹھ گیا۔ وہ ابھی وضو کرنے کے مسنون طریقے سے واقف نہ تھا۔ دونوں صاحبزادوں نے دیکھا کہ وہ بے چارہ غلط وضو کر رہا ہے، کبھی پاؤں پر پانی ڈالتا ہے اور کبھی چہرے پر چھینٹے مارتا ہے، تو انھوں نے اس کا مذاق اڑانے کی بجائے یہ کیا کہ اس کے قریب بیٹھ گئے، ایک نے دوسرے سے کہا: ”لو بھائی، میں وضو کرنے لگا ہوں اگر کہیں غلطی ہو جائے تو بتا دینا۔“ یہ کہہ کر اس نے وضو شروع کیا اور دیدہ دانستہ وہی غلطی کر دی، جو بوڑھے اعرابی نے کی تھی۔ دوسرے نے روکا اور آگاہ کیا کہ یوں نہیں یوں کرنا چاہیے، محترم ابا جان اسی طریقے سے وضو

① تہذیب تاریخ دمشق: 129/7.

کرتے ہیں، بوڑھے نے یہ دیکھا تو اپنی غلطی کا ازالہ کر لیا۔ اور درست طریقے سے وضو مکمل کر لیا اور اس کو یہ خیال تک نہ آیا کہ یہ بچے مجھے تعلیم دے رہے ہیں^① سبحان اللہ! کیسی دانائی اور کیسی زیرکی ہے، اور یہ سب بزرگوں کی صحبت میں رہنے اور ان سے تربیت پانے کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ناقدین و نقادین کو بھی یہ فکر و دانش عطا فرمائے ورنہ یہ تو زہر میں ڈبو کر دوسروں پر سیدھے تیر پھینکتے ہیں۔ جس کا اکثر مثبت کی بجائے منفی اثر ہوتا ہے۔

ایک مجلس میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وعظ فرما رہے تھے اور حسین رضی اللہ عنہ بھی وہیں تشریف رکھتے تھے، اس وقت آپ کی عمر یہی کوئی آٹھ نو برس کے قریب تھی، ایک سائل نے جناب مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا: ”یہ تو بتائیے کہ از روئے شریعت سب سے زیادہ عقلمند کون ہے؟“ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے والد معظم کی طرف دیکھا اور عرض کیا: ”اگر بے ادبی نہ ہو اور آپ اجازت دیں تو اس کا جواب میں دے دوں۔“ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر اجازت دے دی، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے:

«الْعَاقِلُ مَنْ عَقَلَ لِسَانَهُ إِلَّا عَن ذِكْرِ اللَّهِ»

”وہی شخص سب سے بڑھ کر دانا ہے جو اپنی زبان قابو میں رکھے۔ اور بجز ذکر الہی اور اچھی بات کے اس کو استعمال نہ کرے۔“^②

آپ رضی اللہ عنہ کے اس مدلل اور دانشمندانہ جواب سے سائل اور حاضرین مجلس بہت حیران ہوئے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو گلے سے لگا کر منہ چوم لیا..... یہ تھا پاک تعلیم کا پاک اثر!

① البداية والنهاية : 208/8. ② ”حسین رضی اللہ عنہ سب کا“، صفحہ : 102.

حضرت جد محترم ﷺ کا فراق

آخر وہ وقت آپہنچا کہ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے گرامی منزلت نانا جان ﷺ اپنے معصوم نواسوں کو آغوش شفقت سے محروم کر دیں اور دنیائے فانی کو چھوڑ کر اپنے اللہ سے جا ملیں۔

جب رسول اللہ ﷺ کے مرض الموت کے ایام آئے، تو شروع شروع میں دونوں صاحبزادے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آنحضرت ﷺ حسب معمول ان کو اپنے پاس بٹھاتے اور شفقت فرماتے، لیکن جب حضور ﷺ کی بیماری بڑھ گئی اور حالت خراب ہوتی گئی، تو صاحبزادوں کو آپ ﷺ کے قریب آنے سے روک دیا گیا، تاکہ وہ اپنے پیارے نانا جان ﷺ کی حالت دیکھ کر رونے نہ لگیں اور ان کے ننھے سے دل چوٹ نہ کھا جائیں، لیکن آخر انھیں حضور ﷺ کی شدت مرض کا حال معلوم ہو ہی گیا۔ اور وہ آہ و زاری میں مصروف رہنے اور یاس و قنوط کے سمندر میں غوطے کھانے لگے، جن خوبصورت زبانوں سے پیاری پیاری باتیں نکلتی تھیں وہ نانا جان ﷺ کے غم میں مسکوت کی طرح خاموش ہو گئیں، جو پھول سے جسم پیارے نانا جان ﷺ کو دیکھ کر خوشی سے کھل جاتے تھے، وہ مڑجھا کر رہ گئے اور حزن و ملال نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔

ایک دن سرور دو عالم ﷺ نے دونوں نونہالوں کو بلایا، وہ حاضر ہوئے تو حضور ﷺ کی حالت دیکھ کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگے، پھر اپنی والدہ کو روتے دیکھا تو اور بے چین ہوئے اور سمجھ گئے کہ حضور پر نور ﷺ ہمیشہ کے لیے جدا ہونے والے ہیں۔ حضور ﷺ نے انھیں چپ کر لیا، پیار کیا، چوما، تسلی دی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ آنحضرت ﷺ نے انھیں پیار کرنے کے بعد حاضرین کی طرف توجہ فرمائی اور ان دونوں

کے ساتھ دوسرے اہل بیت علیہم السلام کا احترام کرنے اور خیال رکھنے کی وصیت فرمائی۔^①
اس کے تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزع طاری ہوئی، اور جناب رحمۃ اللعالمین
«اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى» کا ورد کرتے ہوئے اپنے مولا کی آغوشِ رحمت میں
چلے گئے۔^②

سید الکونین علیہ السلام کی وفات کے وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر آٹھ اور حضرت
حسین رضی اللہ عنہ کی عمر سات سال تھی، دونوں شہزادوں کو نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی فرات کا بے حد
صدمہ ہوا۔ وہ تربت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتے۔ اشکِ غم بہاتے اور اللہ سے دعائیں
مانگتے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو فرطِ الم میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں بھی دینے لگتے تھے
اور جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم و عرفان کی مجلس لگاتے تھے وہاں جاتے تو ان کا اضطراب
اور بھی بڑھ جاتا۔

پیاری امی جان رضی اللہ عنہا کی مفارقت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی پیاری امی جان سیدہ
فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے زیر سایہ تربیت پانے لگے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کا ہر طرح خیال
رکھتیں، ان کی دلجوئی فرماتیں اور ان کو دینِ حق کے علم و عمل سے روشناس کراتیں۔
لیکن آہِ شم آہ! کہ ننھے حسین رضی اللہ عنہ کے قلب و جگر سے ابھی پیارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا
زخمِ جدائی مُندمل نہ ہوا تھا کہ اپنی مشفق امی جان سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی انھیں دائمی داغ
فراق دینے کو تیار ہو گئیں۔

① رحمة للعالمین: 1/250 بحوالہ مدارج النبوة: 2/584، تہذیب تاریخ دمشق لابن
عساکر: 7/124. ② صحیح البخاری، المغازی، باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووفاته حدیث:
4438. وصحیح مسلم، فضائل الصحابة رضی اللہ عنہم: باب فضائل عائشة ام المؤمنین رضی اللہ
عنها حدیث: 2444.

سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بستر علالت پر دراز تھیں، مرض زور پکڑ چکا تھا اور وہ ساعت قریب آچکی تھی جس سے کسی کو مفر نہیں ہے، وفات سے ایک روز بیشتر اٹھیں، اپنے دست مبارک سے آٹا گوندھ کر پاس رکھ لیا اور فرزند ان دلہند کے سر دھونے لگ گئیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مصروف دیکھ کر ٹھنک گئے۔ پوچھا: اے بضعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ کیا؟ کہ بیماری کے غلبہ سے تجھے اٹھنا دشوار تھا اور پھر فراق پدر میں تو شب و روز روتی رہتی اور سب کام چھوڑ بیٹھی تھی، لیکن آج خلاف معمول یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ آٹا پاس گوندھا پڑا ہے، بچوں کے کپڑے بھگو کر الگ رکھے ہیں اور ان کے بال بھی خود دھو رہی ہیں۔ بی بی زہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں نے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں اور مجھے خوش خبری دی ہے کہ جلد ہی مجھ سے آملوگی۔ اس لیے خیال آیا کہ بچوں کے کپڑے اور بال دھو کر صاف کر لوں اور انھیں اپنے ہاتھ کی روٹی بھی کھلا جاؤں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بچوں کو نہلا دھلا کر ان کے بال سنوارے، کپڑے پہنائے اور روٹی پکا کر کھلائی اور فرمایا: واری جاؤں، ذرا مسجد نبوی تک ہو آؤ، اپنے لیے بھی دعا مانگو، میرے لیے بھی دعا کرو، دونوں شہزادے چلے گئے اور خاتون جنت بستر پر لیٹ گئیں، حالت ساعت بساعت خراب ہوتی گئی۔ اور دوسرے دن سچ سچ اپنے پیارے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں۔^① اس وقت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی عمر ساڑھے سات برس کی تھی۔ ان کو والدہ معظمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا سب سے زیادہ قلق ہوا، بچے ہی تو تھے، کہاں تک صبر کرتے، سخت گریہ زاری کی، مگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سمجھانے پر: ”بیٹا! اللہ تعالیٰ صابروں کو پسند کرتا ہے، بے صبروں کا ساتھی نہیں ہے۔ آخر صبر آ ہی گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

① مستدرک حاکم: 164, 163/3

”صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے پورا پورا اجر دیا جائے گا۔“^①

ابا جان رضی اللہ عنہ کا ظلم ہمایوں

دونوں مشفقوں، یعنی نانا جان اور امی جان کے انتقال پر ملال کے بعد اب ”بے نانا“ اور ”بے ماں“ کا حسین رضی اللہ عنہ پدر بزرگ رضی اللہ عنہ کے سایہ عاطفت میں تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے توحید کے اس عظیم فرزند بننے والے بیٹے کی خوب پرورش کی، اس کو عمدہ تربیت دی، اس کی تعلیم و تدریس پر توجہ فرمائی، اس زمانے میں کالجوں اور یونیورسٹیوں اور مغربی طرز کے بڑے بڑے سکولوں کا رواج تو تھا نہیں، بچوں کو تعلیم گھر پر دی جاتی تھی، یا مسجد و مجلس میں، اس وقت علمی محفلیں منعقد ہوتی تھیں جن میں علوم دینیہ اور معرفت الہی کے موتی بکھیرے جاتے تھے، جناب حیدر کزار کرم اللہ وجہہ بھی اپنی مجلس میں قرآن کریم اور حدیث شریف کا درس دیتے اور تشنگان کتاب و سنت کی علمی پیاس بجھاتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی اس درس میں شرکت فرماتے، کلام اللہ معظم کے رموز و معارف سے بہرہ اندوز ہوتے، سماع حدیث کرتے اور مسائل و احکام شریعت کے حل عقد کے انداز سیکھتے۔

سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ مدرسہ نبوت کے سند یافتہ اور بچپن سے دنیا کے سب سے بڑے معلم کی شاگردی میں رہے تھے، اس لیے جس طرح وہ خود سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی سے عمل فرماتے تھے اور جس طرح وہ خود قرآن و حدیث سے تمسک فرماتے تھے، اسی طرح دوسروں کو بھی مسلک نبوی پر چلنے کی تلقین کرتے اور اپنی اولاد اطہار کو بھی اسی طریق پر چلاتے تھے، چنانچہ حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے والد محترم رضی اللہ عنہ سے کافی استفادہ کیا اور ہر ممکن فیض حاصل کیا۔

روایت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فنون حرب میں خاص طور پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مشق بہم پہنچائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گھڑ سواری، تیر اندازی، تیغ زنی، مجاہدہ وغیرہ جیسے سپہ گری کے اصول و قواعد سیکھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب کبھی آیات متعلقہ حکم جہاد تلاوت کرتے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان سے جہاد کے طریقے دریافت کرتے، جنگ کے ڈھنگ پوچھتے۔ اور جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کو سمجھاتے کہ جہاد و قتال کے یہ دستور ہیں، تو پھر حسین رضی اللہ عنہ استدعا کرتے کہ مجھے عملی طور پر اس کی تربیت دی جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کی درخواست پر انھیں جنگی مشقیں کراتے اور ان کو محاربات کی عملی تعلیم دیتے۔ حسین رضی اللہ عنہ کے اسی اشتیاق کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ جہاد و قتال کے فنون و آداب میں ماہر کامل ہو گئے، جنگوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ رہ کر دادِ شجاعت لی اور اکثر معرکوں میں فی سبیل اللہ لڑ کر نام پیدا کیا۔

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور عہد صحابہ رضی اللہ عنہم

حضرات خلفائے ثلاثہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم پر مخالفین جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کے حقوق ادا نہیں کیے اور سیدنا نبی کریم ﷺ کی وصیتوں کے خلاف عمل کر کے آل رسول کو تکلیفیں پہنچاتے اور ان سے دشمنی کرتے رہے۔ یہ الزام سراسر غلط، بے بنیاد اور خانہ ساز ہے، اور محض رافضیت اور خارجیت کی نشوونما اور محاصمت صحابہ رضی اللہ عنہم کو ترقی دینے کے لیے گھڑا گیا ہے۔ ورنہ یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے رحلت فرمانے کے بعد اصحاب ثلاثہ رضی اللہ عنہم مدوح نے آنحضرت ﷺ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، حضور کی آل اطہار سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ خدمت کی، ان کے حق کو سب پر مقدم سمجھا، ان کے معقول و ظیفے متعین کیے اور ان کی فضیلت و فوقیت پر سر تسلیم خم کیے رکھا، پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ انھیں جان سے بھی زیادہ عزیز تھے اور وہ ان پر سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ہاں! اہل بیت رضی اللہ عنہم اور آل اطہار کی طرف سے جو مطالبہ حکم شریعت کے خلاف کیا جاتا ان کو آئین اسلام کی عائد کردہ رکاوٹوں کی وجہ سے نہیں مانتے تھے، مثلاً: سب سے بڑا الزام اصحاب ثلاثہ رضی اللہ عنہم پر دھرا جاتا ہے کہ انہوں نے باغ فدک اور دوسری املاک نبوی کو غصب کر لیا اور اس کا قبضہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نہیں دیا۔

لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا صحابہ موصوفؓ نے رسول اللہ ﷺ کی جاگیر پر خود قبضہ کر لیا تھا؟ یا انھوں نے بیچ کھائی تھی؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بلکہ یہ املاک انھوں نے بیت المال کو دے دی اور اس کو قومی ملکیت بنا دیا تھا اور یہ نبی ﷺ کے اس فرمان کے بموجب کیا گیا:

«إِنَّا مَعَشَرُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نَرِثُ وَلَا نُورِثُ مَا تَرَكَنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ»

”ہم جو پیغمبروں کا گروہ ہیں ہم کوئی وراثت وغیرہ نہیں چھوڑتے، ہمارا جو ترکہ بھی ہوتا ہے وہ صدقہ و خیرات ہوتا ہے۔“^①

اس ارشاد نبوی کے تحت ابو بکر، عمر، عثمانؓ نے سیدنا علیؑ کو فاطمہؑ کا حق ملکیت تسلیم نہیں کیا، مگر پھر بھی سیدنا علیؑ مدت تک اس جاگیر سے فائدہ اٹھاتے رہے اور اس کی آمدنی استعمال میں لاتے رہے، اور پھر آنحضرت ﷺ تو یہ دعا فرما گئے تھے:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا»

”اے اللہ! محمد ﷺ کی آل کو صرف اسی قدر روزی دینا، جس سے بس ان کی زندگی قائم رہ سکے۔“^②

بتائیے! اس دعا کی موجودگی میں آل رسول ﷺ کو جاگیروں، جائیدادوں، باغوں، زمینوں اور خطیر رقموں کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے اور اللہ سے لو لگانے والے تھے اور دنیا و علاقہ دنیا سے کوئی علاقہ نہ رکھتے تھے..... تاہم تاریخ کے اوراق اللہ سے معلوم ہو جائے گا کہ اصحابِ ثلاثہؓ نے ان کو سب کچھ

① سنن نسائی فی الکبریٰ: 64/4، حدیث: 6309 واللفظ له؛ ومسنند أحمد: 463/2.

② صحیح مسلم، الزهد، باب الدنيا سجن للمؤمن، حدیث: 7440.

دیا اور ان کی ضرورت اور احتیاج سے کہیں بڑھ کر دیا اور اپنے عزیزوں کو پیچھے ہٹا کر پیغمبر ﷺ کے عزیزوں کا زیادہ خیال رکھا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تھا: اللہ کی قسم! اپنے اقربا سے صلہ رحمی کی نسبت یہ بات مجھے کہیں زیادہ عزیز ہے کہ میں آپ ﷺ کے اقربا سے صلہ رحمی کروں۔^① ہم دیکھیں کہ تینوں خلفاء نے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ہی اس وقت ہمارا موضوع سخن ہیں۔ اگر آپ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم پر تفصیلی معلومات چاہتے ہوں تو ہماری کتاب ”خلافت راشدہ“ کا مطالعہ کیجیے جس میں متعدد جید علماء کے مقالات یکجا کر دیئے گئے ہیں۔ یہ اپنے موضوع پر بہترین اور قابل مطالعہ کتاب ہے۔

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت گو بہت مختصر، یعنی کوئی سوا دو سال کے قریب رہا، مگر جتنا عرصہ بھی آپ زندہ رہے، اہل بیت رضی اللہ عنہم کا بہت خیال رکھتے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر تو آپ جان نچھاور کرتے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود لوگوں کو تاکید فرماتے کہ ان کی عزت اور خدمت کرو، ان کا حق پہچانو، ان کو ضرورت سے زیادہ دو اور ان کو خوش رکھو۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ اکثر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے اور ان سے دینی و دنیوی فوائد حاصل کرتے، مسائل و احکام سیکھتے، امور ضروریہ سے واقفیت حاصل کرتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا: اے حسین رضی اللہ عنہ! تم مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، اس لیے کہ تم میرے آقائے نامدار کے نواسے اور میرے پیارے دوست علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے فرزند اور جگر گوشہ رسول فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے نور نظر ہو، تمہیں

① صحیح البخاری، المناقب، حدیث: 3712

جس چیز کی ضرورت ہو، مجھ سے ضرورت پوری کرو اور بلا جھجک کہہ دیا کرو کہ فلاں شے کی طلب ہے، اگر مجھ سے نہ کہہ سکو تو اپنی نانی جان عاتشہؓ کو بتا دیا کرو۔^①

حسینؑ کو دربار خلافت میں جاتے تو ابو بکر صدیقؓ کو اطلاع دینا چاہئے کہ ان کو سینے سے لگاتے اور پیشانی پر بوسہ دیتے، ایک دفعہ امام ممدوحؓ نے آپؑ کو آپؑ نے چپکے سے انہیں کچھ رقم دی اور کہا: ”یہ اپنی والدہ ماجدہ (سیدہ فاطمہؓ) کے پاس لے جاؤ اور اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرو۔“^②

الغرض سیدنا ابو بکرؓ کے عہد میں سیدنا حسینؑ خوش بھی رہے اور ان سے بہت کچھ سیکھتے بھی رہے اور گو حسینؑ ابھی بچے تھے، مگر صحبت صدیقی نے ان کی صلاحیتوں میں چمک دمک پیدا کر دی۔

سیدنا حسین اور فاروق اعظمؓ

سیدنا عمر بن الخطابؓ، حضرت حسینؑ کے انتہائی مرتبہ شناس تھے اور تمام اہل بیتؑ کی قدر کرتے تھے۔ یہ دیکھیے! جس عمرؓ کو آل نبیؑ اور اہل بیتؑ کا بلکہ جناب رسول اللہ ﷺ کا دشمن تصور کیا جاتا ہے اور ایک حلقے میں ان کے خلاف دن رات منفی پروپیگنڈہ کیا جاتا ہے، اس کا ایک واقعہ سن لیجیے، ایک دفعہ سیدنا حسینؑ، عبداللہ بن عمرؓ سے کھیل رہے تھے، کھیلتے ہی کھیلتے دونوں میں رنجش ہو گئی، جیسا کہ بچے آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، حضرت حسینؑ نے عبداللہؓ سے کہا: ”ارے تو اس بات پر اتر رہا ہے کہ تیرا باپ خلیفہ وقت ہے، مگر تو تو ہمارا غلام زادہ ہے، تیرا باپ ہمارے نانا کا غلام ہے اور میرے نانا جان ﷺ کی بدولت ہی اس کو خلافت ملی ہے۔“ یہ سن کر عبداللہؓ روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس گئے اور

① مآثر الآثار. ② تاریخ الخلفاء.

سارا ماجرا کہہ سنایا کہ حسین نے مجھے یہ یہ کہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا: ”کہاں ہیں حسین رضی اللہ عنہ؟ مجھے ان کے پاس لے چلو۔“ عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ کو ان کے پاس لائے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے بکمال شفقت کہا: ”اے فرزند رسول ﷺ! تو نے جو کچھ عبداللہ سے کہا ہے، وہی الفاظ میرے سامنے دہرا دے۔“ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو کچھ عبداللہ سے کہا تھا، وہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے رُو برو کہہ دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بازو سے پکڑا اور روضہ رسول ﷺ پر جا حاضر ہوئے۔ اور روضہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ”اے حسین رضی اللہ عنہ! تجھے اللہ کی قسم! قیامت کے دن بھی اسی طرح گواہی دینا کہ عمر میرے نانا کا غلام ہے اور اس کی زندگی حبیب خدا کی غلامی میں گزری ہے۔“ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ عنہ زار و قطار رونے لگے، آپ آنسو پونچھتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ وہ جناب رسول اللہ ﷺ اور ان کے اہل بیت رضی اللہ عنہم اور ان کی آل اطہار کا غلام کہلائے اور اس کو ان کی غلامی کی سند مل جائے۔^①

اسی سے اندازہ کیجیے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو سیدنا رسول مقبول ﷺ، ان کی اولاد رضی اللہ عنہم اور ان کی آل رضی اللہ عنہم اور ان کے اہل بیت رضی اللہ عنہم سے کس قدر والہانہ محبت تھی؟ خلافت عمر رضی اللہ عنہ کے آغاز میں حسین رضی اللہ عنہ کی عمر یہی کوئی نو دس سال کے لگ بھگ تھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تقریباً روزانہ ان کے پاس جاتے اور ان سے ضروری تعلیم و تربیت حاصل کرتے تھے، آپ ان کی مجلس میں بیٹھتے، ان سے فائدہ اٹھاتے، ان سے دینی و دنیوی رموز سیکھتے، شرعی معارف سے واقف ہوتے، خلافت کے نکات سمجھتے، حکمرانی کے طریقے اخذ کرتے، جہانبانی کے دستور دیکھتے اور آئین اسلام کا مطالعہ فرماتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی جب تک ان کو دیکھ نہ لیتے چین نہ پکڑتے، ایک بار سیدنا

① ”حسین رضی اللہ عنہ سب کا“ صفحہ: 90.

حسینؑ دو چار دن آپؑ کو نظر نہ آئے، ایک دن ملے تو پوچھا: ”اے حسینؑ! تم اتنے دن کہاں رہے.....؟“ سیدنا حسینؑ نے کہا: یا امیر المؤمنین! میں فلاں وقت عبداللہ کے ساتھ حاضر ہوا تھا، مگر آپ سیدنا معاویہؓ کے ساتھ خلوت میں گفتگو فرما رہے تھے، اس لیے ہم دونوں لوٹ گئے۔“ عمر فاروقؓ نے فرمایا: ”واہ! تم نے آجانا تھا، عبداللہ کی بات اور ہے، جو تمہارا مرتبہ ہے وہ اس کا نہیں ہو سکتا۔“^①

ایک دفعہ فاروق اعظمؓ منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حسینؑ جو ابھی چھوٹے ہی تھے آئے اور آتے ہی کہنے لگے: یا امیر المؤمنین! میرے باپ (نانا) کے منبر سے اتر جائیے اور اپنے باپ کے منبر پر بیٹھیے۔ سیدنا عمرؓ نے مسکراتے ہوئے فرمایا: ”اے ریحانِ نبی! میرے باپ کا تو کوئی منبر نہیں، پھر اس پر بیٹھوں کیسے؟ اور یہ منبر تمہارے جدِ محترم (نانا جان) نے ہی مجھے سونپ رکھا ہے، جس کی میں حفاظت کر رہا ہوں۔“ پھر آپؑ نے ان کو اپنے پاس بٹھالیا اور فارغ ہونے پر انہیں ساتھ گھر لے گئے۔^②

نوٹ: یہ تینوں واقعات محض تاریخی حیثیت رکھتے ہیں جو فنِ حدیث کی نقد و جرح کے متحمل نہیں۔ انہیں اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ بعض مؤرخین نے انہیں بیان کیا ہے ورنہ ہمیں ان پر کوئی اصرار نہیں۔

پھر سیدنا عمرؓ کی ان سے محبت اور قدر دانی کا ثبوت ایک اور واقعے سے بھی ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ غنیمت کا مال آیا اور جناب عمر فاروقؓ اسے تقسیم کرنے بیٹھے، تو سیدنا حسنؓ اور حسینؓ کو آپؓ نے پانچ ہزار درہم دیے اور اپنے بیٹے عبداللہ کو صرف ایک ہزار دیے۔ اس سے عبداللہ بن عمرؓ ناراض ہو گئے، کہنے لگے: ”ابا جان! میں مہاجر ہوں، مقدّم الاسلام ہوں، خلیفہ وقت کا بیٹا ہوں، میں زیادہ حق رکھتا ہوں۔“ عمر فاروقؓ تیوری چڑھا کر بولے: ”عبداللہ! جو تیرا حق تھا

① الإصابۃ: 1/333. ② الإصابۃ: 1/333۔ وتاریخ بغداد: 1/141.

مل گیا، جو مرتبہ ان کا ہے وہ تیرا نہیں ہو سکتا، یہ رسول اللہ ﷺ کے نواسے ہیں، علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کے لخت جگر ہیں۔ تو ان کے منصب کو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔“ اس پر عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خاموش ہو گئے۔^①

اسی طرح ایک بار حاکم یمن نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کچھ حُطے بھیجے، آپ رضی اللہ عنہ نے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ تمام حُطے بانٹ چکے، تو حسن اور حسین رضی اللہ عنہما بھی تشریف لائے، انھیں دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا: تم لوگوں کو حُطے دے کر میں ذرا بھی خوش نہیں ہوا۔ کیونکہ حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کو کوئی حلہ نہیں دیا گیا۔ اور یہ اس لیے کہ جو حُطے تقسیم کیے گئے ہیں وہ ان کے پہننے کے لائق نہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حاکم یمن کو لکھا کہ اعلیٰ قسم کے دو حُطے جلد از جلد بھیج دیجئے۔ اس نے فوراً تعمیل حکم کی اور دو بہترین حُطے بھیج دیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے وہ حُطے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو پہنا دیے اور فرمایا:

”شکر ہے اس اللہ کا جس نے میرا دل ٹھنڈا کیا ہے۔“^②

ان واقعات کو پڑھیے اور بار بار پڑھیے اور غور کیجیے کہ مخالفین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر کس قدر غلط الزامات لگا رہے ہیں، حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے آل رسول ﷺ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کا حق سب پر مقدم اور فائق رکھا اور ان کے بڑے بڑے وظیفے مقرر کیے، ان کو خلیفہ عظیمیے دیتے رہے، کثیر رقمیں عطا کرتے رہے، ان کا ادب و احترام بجالاتے رہے اور جنہوں نے اپنے عزیز و اقارب کے حقوق کو ان کے حقوق کے مقابلے میں نظر انداز کر دیا۔

اگر پھر بھی یہ بہتان باندھا جائے کہ عمر (اللہ کی اس عظیم ہستی پر کروڑوں اربوں

① سیر أعلام النبلاء: 285/3. مختصراً ”تذكرة الخواص“ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ② سیر أعلام النبلاء: 285/3، تاریخ کبیر جلد: 4.

رضائیں نازل ہوں) نعوذ باللہ دشمن رسول، دشمن آل رسول ﷺ اور مخالف اہل بیت رضی اللہ عنہم تھا، تو سوائے اس سوچ پر افسوس کرنے اور ہدایت کی دعا دینے کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ خلافت فاروقی میں ہی عمر رشد و بلوغ کو پہنچ چکے تھے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد میں تو وہ بھر پور جوان تھے۔ عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے پیش روؤں کی طرح آل نبی اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کے حقوق اور احترام کو ملحوظ رکھا، یوں بھی عثمان رضی اللہ عنہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کے خالوتھے، آپ قرابتداری کے آداب و قواعد سے خوب واقف تھے اور ارشاد نبوی کے مطابق سب کو علی قدر مراتب رکھتے، اور سب کا درجہ و مرتبہ جانتے پہچانتے تھے۔

ایک بار سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے منبر پر خطبہ دیتے وقت خود فرمایا کہ لوگو! رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے بعد غدیر خم کے مقام پر جو تقریر فرمائی تھی، اس کا ایک ایک لفظ یاد کرو اور اس کے ایک ایک حرف پر عمل کرو۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ یا امیر المؤمنین! نبی کریم ﷺ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا: حضور ﷺ نے فرمایا تھا:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ! فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي رَسُولُ رَبِّي فَأَجِيبَ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فَحَتَّى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَبَ فِيهِ، ثُمَّ وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي»

”خبردار اے لوگو! بیشک میں انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا

نمائندہ آئے تو میں اس کی دعوت کو قبول کروں، یعنی فوت ہو جاؤں۔ مسلمانو! میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ چلا ہوں، ان میں سے ایک تو اللہ کی کتاب (قرآن مجید) ہے جس میں روشنی اور ہدایت ہے، سو اللہ کی کتاب کو خوب مضبوطی سے پکڑے رکھو اور اس کے ایک ایک حکم پر عمل کرو۔ آپ ﷺ نے لوگوں کو کتاب اللہ کی رغبت دلائی۔ دوسری چیز میرے اہل بیت رضی اللہ عنہم ہیں۔ میں ان کے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ ان کے حقوق و مراعات کا ہر ممکن خیال رکھا جائے۔“^①

اس خطبے میں سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما بھی بیٹھے تھے، حدیث پڑھ کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دونوں صاحبزادوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ ﷺ سے محبت رکھتا ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ ان سے بھی محبت رکھے اور ان کے درجات پہچانے۔“^②

یہ واقعہ اس بات کا مظہر ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اہل بیت رضی اللہ عنہم کی عظمت سے خوب واقف تھے اور وصایاے نبوی پر کما حقہ عمل کرتے تھے۔ مخالفین ان پر جو اتہامات لگاتے ہیں بالکل بے سرو پا اور قطعاً بے بنیاد ہیں۔ قرآن ان کی تائید کرتا ہے نہ حدیث، اور نہ حقائق و شواہد۔

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ باغیان خلافت نے جس وقت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کا محاصرہ کیا تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے برادر معظم سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے ہمراہ باغیوں کو منتشر کرنے اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا خون بہانے سے روکنے کی کوشش کی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ان کو خاص طور پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حفاظت پر مقرر کیا تھا اور اس بلوہ میں ایک تیر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی

① صحیح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل علی بن ابی طالب، حدیث: 2408.

② سیرة الخلفاء، مطبوعہ مصر.

لگ گیا تھا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔

لیکن باغیوں نے حفاظتی حلقوں کو توڑ کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہونا شروع کر دیا اور ان کو شہید کر کے اپنے اعمال نامے سیاہ کر لیے تو سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما شہادت کی خبر پاتے ہی اندر گئے۔ یہ دیکھ کر کہ عثمان رضی اللہ عنہ خون میں لت پت پڑے ہیں اور اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، زار و قطار رونے لگے، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید دیکھ کر دونوں صاحبزادوں سے سخت باز پرس کی، انہوں نے کہا: ”ہم نے حفاظت کی بہت کوشش کی، مگر باغی زور دے کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔“ لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس قدر مضطرب تھے کہ غصے میں حضرت حسین و حسن رضی اللہ عنہما کو سخت سست کہا۔

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مدت تک شہادت عثمان رضی اللہ عنہ پر کف افسوس ملتے رہے اور جب کسی مجلس میں بیٹھتے، تو رو کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے اوصاف بیان کرتے اور فرماتے کہ رسول اللہ ﷺ کے اس داماد نے آخر دم تک ہمارا خیال رکھا اور ہمارے حقوق کو زائل نہیں ہونے دیا۔^①

ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”عثمان رضی اللہ عنہ نے ہمیں سیراب کیا، اللہ ان کو سیراب کرے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے ہمیں اتنا دیا کہ ہم ہر چیز سے بے نیاز ہو گئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی وصیتوں کو بحسن و خوبی پورا کیا، وہ بڑی خوبیوں کے مالک تھے، میں ان کے فضائل کے علاوہ ان کے متعلق اور کچھ نہیں جانتا۔“

مطلب یہ کہ ان میں خوبیاں ہی خوبیاں تھیں۔

اللہ اللہ! حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تعریف میں رطب اللسان ہیں، مگر افسوس کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جھوٹے معتقد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کر رہے

① تاریخ الخلفاء سیوطی، ص: 159.

ہیں اور نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ایسے لوگوں کے لئے ہم سوائے ہدایت کے اور کیا دعا کر سکتے ہیں؟

حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور بیعت خلفاء رضی اللہ عنہم

رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں یہ قاعدہ تھا کہ کسمن بچے بھی حضور ﷺ سے بیعت کرتے تھے، چنانچہ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کی معیت میں جناب رسالت مآب ﷺ کی بیعت کی، اس وقت ان سب کی عمریں چھ سے آٹھ سال تک تھیں۔^①

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عہد خلافت میں بھی یہی دستور رہا، لیکن واضح رہے کہ بچوں کو بیعت پر مجبور نہیں کیا جاتا تھا، خصوصاً جو بچے پیدائشی مسلمان ہوتے تھے انھیں بیعت کرنا ضروری نہ تھا۔ ”کنز التواریخ“ کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا جان ﷺ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی، اس وقت ان کی عمر نو سال کے قریب تھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور چار اور لڑکے بھی بیعت صدیقی میں شامل ہوئے۔

حضرت موصوف رضی اللہ عنہ نے گیارہ یا بارہ سال کی عمر میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت لیتے وقت فرمایا:

”بیعت ایک عہد ہے، جو محبت اور وفاداری کے لیے باندھا جاتا ہے، بیعت سے نہ کسی کا مرتبہ بڑا ہو جاتا ہے نہ گھٹ سکتا ہے۔“^②

جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی بھی بیعت کی۔ ایک انگریز مؤرخ مسٹر جی، بی کوکس اپنی کتاب ”ہسٹری آف اسلام“

① تہذیب تاریخ دمشق: 129/7، ابن عساکر. ② ”ہسٹری آف اسلام“ صفحہ: 241.

مطبوعہ آکسفورڈ پریس میں لکھتا ہے:

”جس وقت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ چنے گئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے والد علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور اپنے بڑے بھائی حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی بیعت کی اور یہ بیعت مسجد نبوی میں کی گئی۔“

صحابہ مخلصہ رضی اللہ عنہم کے مخالفوں کا یہ دعویٰ کہ ”سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کو خلافت نہ دی تھی“ بے بنیاد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور تاریخی کتابوں سے اس کا واضح ثبوت ملتا ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزندان گرامی سمیت تینوں خلفاء ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی اور کسی اکراہ و مجبوری یا مصلحت و خوف اور تقیہ سے نہیں بلکہ برضا و رغبت کی تھی۔ (زیادہ تفصیل مطلوب ہو تو ہماری قابل مطالعہ کتاب ”خلافت راشدہ“ کا مطالعہ فرمائیں۔ ان شاء اللہ اس کے مطالعہ سے کافی الجھنیں دور ہو جائیں گی۔)

سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عنانِ خلافت سنبھالی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی جان کے ساتھ ان کی بیعت بھی کی۔

محاربات میں شرکت

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اکثر محاربات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ رہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں آپ ابھی بچے تھے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ رضی اللہ عنہ ہنوز سن رشد و بلوغت ہی کو پہنچے تھے، اس لیے ان کے وقت میں آپ رضی اللہ عنہ کا کسی جنگ میں شریک ہونا ثابت نہیں ہے۔

آپ رضی اللہ عنہ نے محاربات کا آغاز دور عثمانی میں کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جہاں کہیں مجاہدین کے لشکر بھیجتے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ برابر ان میں شامل ہوتے اور میدان جہاد میں

داد شجاعت دیتے، چنانچہ عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے جو فوج افریقہ روانہ فرمائی، آپ رضی اللہ عنہ بھی اس میں شریک ہوئے اور افریقہ فتح ہونے تک دشمنوں سے لڑتے رہے۔

طرابلس میں رومیوں سے جو لڑائی ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس میں بھی مقابلہ و مقاتلہ کیا اور رومی لشکر کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔

سیطلہ میں اس کے حاکم جرجیر کی ڈیڑھ لاکھ فوج سے جہاد کیا اور فتح مند ہوئے۔ قفصہ کی جنگ میں بھی تلوار کے جوہر دکھائے اور کامران رہے، بعد ازاں قلعہ اجم کے محاصرہ و یلغار میں بھی امام ممدوح رضی اللہ عنہ کا برابر حصہ تھا اور اس میں بھی آپ مظفر و منصور رہے۔

مشہور مؤرخ ابن خلدون کی روایت کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بہت سی مغربی جنگوں میں پامردی سے جہاد فرمایا۔

30 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے طبرستان پر لشکر کشی کی، حضرت موصوف اس میں بھی موجود تھے۔^①

علاوہ بریں خراسان، قوس، نہاوند، جرجان، طمیسہ، بحیرہ، دہستان ایسی متعدد لڑائیوں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شرکت فرمائی، اور لطف یہ کہ جس جنگ میں بھی آپ رضی اللہ عنہ نے حصہ لیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو فتح و نصرت عطا فرمائی، یہ تمام فتوحات سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں ہوئیں۔

سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے والد معظم رضی اللہ عنہ کے شریک کار تھے اور ان کے ہمراہ رہ کر جنگوں میں شامل ہوتے تھے، چنانچہ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ خوارج میں اپنے والد گرامی کے ساتھ تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ حکومت چونکہ خانہ جنگیوں میں گزرا ہے، اس لیے دشمنان دین کے ساتھ جہاد

کرنے کا انھیں کم موقع ملا۔ حضرت حسنؑ کے شش ماہہ دور خلافت میں بھی امیر معاویہؓ ہی سے لڑائی ہوتی رہی اور حضرت حسینؑ اپنے بھائی کی طرف سے لشکر میں جاتے اور فوج معاویہؓ سے لڑتے رہے۔^①

الغرض حضرت حسینؑ کے مجاہدانہ کارنامے سنہری الفاظ میں ثبت کرنے کے قابل ہیں۔ ثبت کرنے کے قابل کیوں نہ ہوں آپؑ ابن شجاع تھے۔ بہادر باپ کے بہادر فرزند تھے۔ اسی بنا پر ہر مجادلہ و محاربہ میں اپنی قابلیت کے وہ جوہر دکھاتے کہ اللہ اللہ! البتہ حضرت علیؑ اور حضرت حسنؑ کے وقتوں میں جو خانہ جنگیاں ہوئی ہیں تاریخ کا یہ خونیں باب بہت پُر حیف اور تاؤف انگیز ہے۔ اسلام کے مخالفوں اور منافقوں نے سازشیں کرا کر اسلامی لشکروں کی لڑائیوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ جنگِ جمل میں ہزار ہا مسلمان تہ تیغ ہوئے۔ اور جنگِ صفین میں کتنے ہی مسلمان مارے گئے۔ دونوں فریقوں کے لیڈر حضرت علیؑ اور حضرت امیر معاویہؓ، جھکنے اور صلح کرنے پر آمادہ ہوتے اور اپنے دل میں مسلمانوں کی ناحق خونریزی کا احساس رکھتے مگر اسلام کو ضعف پہنچانے والے شریر لوگ بڑے مکر سے دونوں کو پھر بھڑکاتے اور ان کے دلوں میں عداوت ڈال دیتے، سوچا جائے تو حضرت حسینؑ کی شہادت کے اسباب انھی شیطانِ طبیعت اور فتنہ انگیز انسانوں نے پیدا کیے تھے جو سیدنا علیؑ اور سیدنا امیر معاویہؓ کو ساری عمر لڑاتے رہے اور اس لڑائی سے کئی قسم کے سیاسی فوائد حاصل کرتے رہے۔

① سیر الصحابة: 149/4.

نوٹ: قرونِ اولیٰ کی لڑائیاں بعض فکری اور اجتہادی غلطیوں کی بنا پر ٹھن جاتی تھیں، انھیں اسلام اور کفر کی جنگیں کہنا صحیح نہیں کیونکہ دونوں طرف نیک اور مخلص مسلمان ہی ہوتے تھے۔ خلوص نیت کی بنا پر اجتہادی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں ان کا مواخذہ نہیں ہوتا۔

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب

درحقیقت یہی وہ باب ہے جو حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی زندگی کی روح ہے۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ حضرت موصوف اخلاق و تہذیب، علم و دانش، فہم و ذکاء، شجاعت و بسالت، خدمت و تواضع، صبر و قناعت، حلم و رفق، عفو و کرم، جود و سخا میں کیا عادات و خصال رکھتے تھے، ان کا تفقہ فی الدین کیسا تھا، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و متابعت کتنی کرتے، اور کیونکر کرتے تھے، ان کی عبادت و ریاضت کیسی تھی.....، اور ان میں کیا سپرٹ اور کون سی روح کارفرما تھی جس کی بدولت انھیں عظمت نصیب ہوئی اور جو انان جنت کی سرداری ملی، اس وقت تک ان کے درجہ و مرتبہ کو پہچانا نہیں جاسکتا، ان کے اعمال صالحہ اور بلند کرداری کو اجاگر نہیں کیا جاسکتا اور ان کی شہادت کو تفوق و تفضل حاصل نہیں ہو سکتا۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر لکھی گئی اکثر کتب ہائے سیرت میں اول تو ان باتوں کا فقدان ہے اور اگر آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل و خصال پر کچھ لکھا بھی گیا ہے، تو وہ حقائق سے دور اور مبالغہ سے بھرپور ہے۔ اور ایسی روایتیں درج کر دی گئی ہیں جن کا مذہب سے کوئی تعلق ہے نہ عقل انسانی سے کوئی واسطہ..... اس لئے مناسب سمجھا گیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے صحیح فضائل اور اعلیٰ عادات و اطوار سے قارئین کو روشناس کرایا جائے، تاکہ وہ اپنے عالی مقام قائد و محسن کو بہترین اور حقیقی کیریئر میں دیکھ سکیں اور ان کی پیروی سے دنیا اور اپنی عاقبت سنوار سکیں۔

صحیح بخاری، مناقب الحسینؑ میں عبداللہ بن عمرؓ سے مروی حدیث ہے:

«قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّهُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا»

”نبی ﷺ نے فرمایا: حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں.....“ (ج۱ ص ۱۰۴)①

اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسن و حسینؑ چمنستان رسالت کے وہ عطر بیز اور خوشنما پھول ہیں جو اپنی حیثیت اور شان میں یگانہ شان کے حامل ہیں۔

صحیح حدیث میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ»

”جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ حسین کو دیکھ لے۔“ (ج۱ ص ۱۰۴)②

ایک مرتبہ حضرت عمرو بن العاصؓ کعبۃ اللہ میں تھے۔ انھوں نے وہاں حضرت حسینؑ کو دیکھا تو فرمایا:

”یہ اس وقت آسمان والوں کے ہاں سب زمین والوں سے زیادہ محبوب ہیں۔“③

خلاصہ کلام یہ کہ آپؑ آسمان علم و فضل کے درخشندہ ستارے تھے۔ آپؑ کو عزت و احترام اور عقیدت و محبت کی نگاہ سے دیکھنا ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے۔ حضرت حدیفہؓ سے مروی ہے، ہم نے ایک روز آنحضرت ﷺ کو بہت مسرور دیکھا۔ ہم نے خوشی کا سبب پوچھا، تو آپؑ نے فرمایا:

«أَتَانِي جِبْرِيلُ فَبَشَّرَنِي أَنَّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا سَيَدَا شَبَابِ أَهْلِ

① صحیح البخاری، المناقب، حدیث: 3753. ② یہ حدیث متعدد کتب میں آئی ہے، مثلاً: مجمع الزوائد: 192/9، مسند أبی یعلیٰ: 3/397، حدیث: 1874، المسند بتحقیق الاثری: 2/348، حدیث: 1868، صحیح موارد الظمان إلی زوائد ابن حبان: 2/368، فضائل الصحابة للامام احمد بن حنبل: 2/973، سلسلة الاحادیث الصحیحة: 1732/7، حدیث: 4003 جملہ محدثین کرامؓ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ③ سیر أعلام النبلاء: 3/285، ترجمة الحسين الشهيد.

الْجَنَّةِ وَأَبَوْهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا.

”جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے ہیں اور انھوں نے مجھے بشارت دی ہے کہ بیشک حسن و حسین (رضی اللہ عنہما) نوجوانانِ جنت کے سردار ہیں اور ان کا باپ (علی رضی اللہ عنہ) ان سے بھی افضل ہے۔“⁽¹⁾

حضرت یعلیٰ بن مُرّہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

«حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا»

”حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے محبوب جانے جو حسین سے محبت کرے۔“⁽²⁾

اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے سچی اور دائمی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔

قرآن کریم سے محبت

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کتاب اللہ سے بے حد محبت رکھتے اور اس کی والہانہ محبت میں سرشار رہتے تھے۔ چھوٹی ہی عمر میں قرآن پاک حفظ فرما لیا تھا۔ جب اپنے محترم نانا جان ﷺ کی صحبتوں میں تھے تو جس وقت رسول اللہ ﷺ نئی آیات نازل ہونے کی اطلاع صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیتے اور ان کو سناتے یا لکھواتے تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی غور سے کلام اللہ کو سنتے رہتے، پھر جب ذرا سن شعور کو پہنچے اور سمجھنے، جاننے، پہچاننے کی قوت آئی تو آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آیات مقدسہ سن کر ان کو پوچھنے اور توہلی زبان سے دہرانے کی کوشش کرتے اور بعض چھوٹی چھوٹی آیتیں انھیں یاد بھی ہو جاتیں۔

جب سن شریف پانچ برس کا ہوا، تو کتاب اللہ کو سبقاً پڑھنے لگے، باقاعدہ درس

(1) کنز العمال: 108/7. (2) جامع الترمذی، حدیث: 3775.

میں بیٹھنے لگے۔ یہ بھی روایت ہے کہ کبھی کبھی آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھی جاتے اور ان سے بھی سبق لیتے تھے،^(۱) کیونکہ عورتوں اور بچوں کو پڑھانا انھی کے سپرد تھا۔ نبی اکرم ﷺ کے انتقال پر ملال کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم اور خصوصاً جامع القرآن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان کے استاد بنے۔ لکھا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سماع حدیث کرتے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے قرآن کا درس لیتے، یہی سبب تھا جو آپ کے دل میں کلام الہی کی بے پناہ وارفتگی پیدا ہوئی۔ دن رات تلاوت میں لگے رہتے، نماز سے فارغ ہو کر ایک دو منزل یا کم و بیش قرآن ضرور پڑھتے، ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر غور و فکر کر کے پڑھتے، ایک ایک آیت پر وقفہ کرتے اور اس کے رموز و معارف کی گہرائیوں میں پہنچنے کی کوشش فرماتے۔

امام ممدوح رضی اللہ عنہ کی زندگی قرآن مجید کی اطاعت میں گزری۔ آپ رضی اللہ عنہ نہ صرف خود اس پر عمل کرتے بلکہ دوسروں سے بھی عمل کراتے اور تلقین فرماتے کہ کتاب اللہ کے تمسک کے بغیر کسی کا ایمان کامل اور دین مضبوط نہیں ہو سکتا۔

ایک بار فرمایا: ”لوگو! رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کو یاد کرو، جو بار بار فرمائے ہیں کہ ضلالت سے وہی شخص بچ سکتا ہے جو اللہ کے کلام اور سنت رسول پر تعامل رکھے اور اس کو مضبوطی سے پکڑے۔“

سنت رسول ﷺ کی اطاعت

خداوند کریم نے اپنی کتاب حکیم میں ہر مسلمان کو حکم دیا ہے:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

”نبی ﷺ جس کام اور جس بات کے کرنے کا تمہیں حکم دیں، اس پر عمل کرو۔

اور جس سے تم کو منع کریں فوراً رک جاؤ۔“^①

اس ارشاد الہی کی موجودگی میں یہ کیونکر ممکن تھا کہ جس حسین رضی اللہ عنہ کو حبر الامۃ بنا تھا، جس حسین رضی اللہ عنہ کو دربار نبوت سے سید شباب اہل الجنۃ^① کا خطاب ملا تھا۔ اور جو حسین رضی اللہ عنہ گلستان رسالت کا ایک خوشنما اور خوشبودار پھول تھا، وہ اپنے پاک نانا ﷺ کے مبارک قدموں پر قدم نہ رکھتا، ان کے ایک ایک عمل ایک ایک ادا کی پیروی نہ کرتا اور اپنے قلب اطہر میں ان کی سنت کا دیپ روشن نہ رکھتا؟ وہ جس طرح شمع نبوت کا پروانہ تھا اسی طرح سنت رسول ﷺ کا بھی دیوانہ تھا اور جس طرح نانا جان ﷺ کو دیکھے بغیر چین نہ پاتا تھا اسی طرح ان کے ہر فعل کی اتباع اور ہر حکم کی اطاعت کیے بغیر قرار نہ پکڑتا تھا۔

یہ درست ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو صرف سات برس کی عمر تک سردار دو جہاں کے تلمذ میں رہنا نصیب ہوا، مگر ہونہار اور دانا و زیرک بچے کا دماغ ایک آئینے کی مانند ہوتا ہے، وہ جو کچھ کسی کو کرتے دیکھتا ہے، اس کی تصویر اس کے دماغ میں کھینچ جاتی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنے معصوم زمانہ طفلی میں آپ ﷺ کو جو کام کرتے دیکھتے، ذہن پر نقش ہو جاتا۔ جو بات ایک دفعہ حضور ﷺ سے سن پاتے، حافظہ اسے عمر بھر کے لیے محفوظ کر لیتا۔ اور کتابوں سے ثابت ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی بابرکت زندگی میں ہی آپ ﷺ کے عالی اخلاق اور پیارے طریق پر چلنے لگ گئے تھے، وضو کرتے تو سنت کے مطابق، نماز پڑھتے تو مسنون طریقے سے، مسائل بیان کرتے تو حدیث کے موافق، جواب دیتے تو ایسا چچا تلامعقول و مدلل کہ اس میں ارشادات نبوی کی بھلک نمایاں طور موجود ہوتی تھی، جد محترم ﷺ کی وفات کے بعد جن بزرگوں سے تربیت پانے کا موقع ملا، وہ خود سنت رسول اللہ ﷺ کے وارفتہ اور قرآن و

① سورة الحشر، آیت: 8.

حدیث کے دیوانے تھے۔ اماں جان بضعہ رسول اللہ ﷺ تھیں۔ اور ہر کام میں اپنے مقدس باپ ﷺ کی پوری پوری پیروی کرتی تھیں۔ ابا جان داماد رسول ﷺ تھے جو بمطابق حدیث «بمنزلة هارون من موسى»^① تھے۔ ان کا ایک ایک کردار دین و دنیا کے سردار ﷺ کے اعمال و اطوار سے مطابقت رکھتا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ وہ عظیم و افضل امت تھے کہ ان کی زندگیاں احیائے سنت اور بقائے حدیث کے لیے وقف تھیں۔ ان کا تو یہ حال تھا کہ اپنے محبوب پیغمبر ﷺ کے سانس کے ساتھ سانس لیتے تھے، کیا مجال جو سنت کے خلاف ذرا بھی ادھر سے ادھر ہوں۔ اور اسی محبت رسول ﷺ، اسی جنون سنت کی بدولت حضور ختمی رسالت ﷺ نے ان چاروں اور آگے ان کے عین نقش پا پر قدم رکھنے والے بلند بخت خلفاء کے متعلق فرمایا:

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّينَ»

”لوگو! میری اور میرے خلفائے راشدین و مہدیین کی سنت پر چلو۔“^②

اور یہ اس لیے فرمایا کہ خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم کا طریق کار اور مسلک بھی رسول اللہ ﷺ ہی کا طریق و مسلک ہے، کیونکہ وہ حضور ﷺ کے سچے مطیع و فرمانبردار اور سچے دوست تھے۔

پس غور کیجیے، جب حسین رضی اللہ عنہ کو ایسے فداکاران حدیث و سنت اتالیق ملے، تو پھر وہ خود کیوں نہ عامل سنت اور حامل حدیث ہوں گے؟ یقیناً ان کی پوری زندگی کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھل چکی تھی، لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی مگر وہ سنت کے مطابق نہ تھی، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے، جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”بھائی! اب میں تجھے نماز دہرانے کا حکم نہیں

① جامع الترمذی، المناقب، باب مناقب ابی محمد الحسن بن علی رضی اللہ عنہ
عنه، حدیث: 3768. ② صحیح البخاری، المغازی، حدیث: 4416.

دیتا۔ مگر یہ ضرور کہتا ہوں کہ آئندہ اس طریقے سے نماز پڑھا کرو جس طریقے سے رسول اللہ ﷺ پڑھا کرتے تھے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مبین میں فرماتا ہے:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

”مسلمانو! نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول اللہ (ﷺ) کی فرمانبرداری کرو

تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔“^①

اے دوست! اس آیت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جب تک رسول اللہ ﷺ کی سنت پر عمل نہ کیا جائے، نہ کسی کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ زکوٰۃ، اور نہ اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ایسا شخص رحم کا حق دار ہی نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ ﷺ کا بھی ایسی ارشاد ہے کہ خلاف سنت عمل کرنے والے شخص کا کوئی صالح سے صالح عمل، کوئی نیک سے نیک کام بھی قبول نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اس کی نماز اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج بھی منظور نہیں کیا جاتا، تا وقت یہ کہ سچے دل سے نبی کریم ﷺ کی اور آپ ﷺ کی سنت شریفہ کی دل کی خوشی سے متابعت نہ کرے۔“

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یہ نصیحت سن کر وہ شخص معذرت خواہ ہوا اور عہد کیا کہ آئندہ مسنون طریقے سے نماز پڑھا کرے گا اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھے گا۔“ جو لوگ اپنے الگ الگ طریقے پر نمازیں ادا کرتے ہیں انھیں بھی نماز نبوی کو اپنانا چاہیے۔ آخر وہ نماز نبوی کیوں نہیں اپناتے؟ کیا وہ مفقود ہو گئی ہے؟ یا اس میں کوئی شک و شبہ ہے؟ یا اپنی سستی ہے۔ آخر کوئی تو وجہ ہے؟

اسی ایک واقعہ سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی اطاعت سنت کا روشن ثبوت مل جاتا ہے، ایک موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”جو رسول اللہ ﷺ کی سنت پر عمل نہیں کرتا وہ حضور ﷺ سے محبت بھی نہیں

رکھتا۔“^①

اسی طرح ایک دفعہ کچھ لوگوں نے روزہ افطار کرنے میں دیر لگائی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اے لوگو! اللہ کا خوف کرو اور رسول اللہ ﷺ کے طریقے پر چلو، حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ روزہ کھولنے میں جلدی کرو اور سحری کھانے میں دیر کرو، مگر تم اس کے برعکس کر رہے ہو۔“

ایک بار سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہیں باہر تشریف لے گئے تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جمعہ کا خطبہ دیا اور اس میں سنت رسول اللہ ﷺ کی اتباع پر زور دیتے ہوئے کہا: ”چونکہ خود سنت نبوی کا پابند ہوں اور ہمارے گھر کے تمام افراد کتاب و سنت پر ہی عمل کرتے ہیں، اس لیے میں کسی کام کو دیکھ کر جو نبی ﷺ سے ثابت نہ ہو، خاموش نہیں رہ سکتا، میں ہر اس شخص سے لڑوں گا جو دین میں بدعتیں نکالے گا، جو محدثات کو ایجاد کرے گا جو سنت رسول ﷺ کی خلاف ورزی کرے گا، ایسا شخص مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے۔ اور میرے نانا محترم ﷺ نے اس پر لعنت کی ہے۔“

درس قرآن و حدیث

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو چونکہ اپنے والد معظم رضی اللہ عنہ کی طرح خانہ جنگیوں کے دفاع سے بہت کم فرصت ملی ہے، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ باقاعدگی کے ساتھ قرآن و حدیث کا درس نہیں دے سکے، والد بزرگوار کی زندگی میں آپ رضی اللہ عنہ مختلف مہمات میں مصروف رہے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی ان کا ساتھ دینا پڑا۔ اور ان کے بعد تو حالات میں ہی انقلاب آ گیا، تاہم تاریخ اسلام کا گہرا مطالعہ کیا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو دوسرے امور ہمہ سے فرصت ملتی تھی تو آپ مسجد نبوی میں، مسجد دمشق میں،

① الصریح

یا بعض دوسرے مقامات پر درس دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا درس بڑا فاضلانہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی خدمت میں قاصد بھیجا، اس نے دریافت کیا کہ حسین رضی اللہ عنہ کہاں ہوں گے اور ان کی مجلس کی کیا علامت ہوگی.....؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”تم مسجد نبوی میں چلے جانا، وہاں ایک ایسی خاموش جماعت ہوگی جس کے سکوت کی وجہ سے پرندے ان کے سروں پر بیٹھے ہوں گے، وہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مجلس ہوگی، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ آدھی پنڈلی تک لنگی باندھے ہوئے ہوں گے۔“^①

مطلب یہ تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ اپنی مجلس میں علم و عرفان کے ایسے گوہر لٹاتے ہیں کہ کسی کو بولنے کی جرأت ہی نہیں ہوتی اور جس طرح پرندے کسی خاموش فضا کو پسند کرتے

① مرد کو شلوار، پاجامہ، پتلون، تہہ وغیرہ ٹخنے سے اوپر رکھنے کا حکم ہے۔ تکبر سے ہو یا بغیر تکبر کے دونوں صورتوں میں ٹخنوں سے نیچے رکھنا منع ہے۔ یہ حکم استنباطی نہیں بلکہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے۔ اس موضوع پر درجن کے لگ بھگ احادیث صحیحہ موجود ہیں۔ خود آنحضرت رضی اللہ عنہ اور صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم کا اسی پر عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس سنت ثابتہ پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ لیکن سنت پر عمل وہی کرے گا جسے سنت کا صحیح مقام معلوم ہوگا۔ اور سنت کا صحیح مقام، وہی جانے گا جسے نبی کریم رضی اللہ عنہ کے مقام بلند سے آگاہی اور آپ رضی اللہ عنہ سے سچی عقیدت و محبت ہو۔

نوٹ: صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم بلاشبہ دونوں یک جان دو قالب تھے، دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو تھے، جس طرح دونوں ایک تھے اسی طرح دونوں کے عقائد و نظریات بھی ایک تھے۔ ان میں ذرا فرق نہ تھا، دونوں قرآن و سنت کے حامل و عامل تھے۔ دونوں توحید و سنت کے والد و شہداء اور شرک و بدعت سے متنفر و بیزار تھے، آج بھی جو لوگ اسی نظریے کے پیروکار ہیں، حقیقت میں وہی لوگ صحابہ رضی اللہ عنہم و اہل بیت رضی اللہ عنہم کے پیروکار ہیں، ہمیں دونوں کے ساتھ ایک سارہ عقیدت و محبت استوار کرنا چاہیے۔ جس طرح کسی ایک گروہ سے محبت، دوسرے سے محبت کے مترادف ہے، اسی طرح کسی ایک گروہ سے نفرت دوسرے سے نفرت کے ہم معنی ہے۔ اہلسنت کے نزدیک دونوں سے عقیدت و محبت ضروری ہے۔ کسی ایک سے عقیدت و محبت اور دوسرے سے نفرت و بغض رکھنا ایسا کفر و نفاق (کفر اور اندر کا کھوٹ) ہے جس سے ایمان تباہ اور اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔

ہیں، ایسی ہی خاموشی ان کی جماعت میں پائی جاتی ہے۔^① دینی محافل و مجالس میں یہی کیفیت ہر مؤمن و مسلم کی ہونی چاہیے۔

”تذکرۃ الشہادۃ“ میں مذکور ہے کہ حضرت امیر معاویہؓ نے ایک بار کچھ تحفے تحائف حضرت موصوفؓ کی خدمت میں بھیجے۔ جب کارندہ واپس آ گیا، تو امیر ممدوحؓ نے پوچھا: ”حسینؓ تجھے کہاں ملے تھے؟“ اس نے کہا: ”مسجد میں۔“ پھر دریافت کیا: ”وہ کیا کر رہے تھے.....؟“ اس نے جواب دیا: ”وہ لوگوں کو قرآن کریم اور حدیث نبویؐ کی تشریح بتا رہے تھے۔“ یہ سن کر امیر معاویہؓ نے اپنے دونوں ہاتھ خوشی سے ہلائے اور فرمایا: ”واللہ! حسینؓ کو قرآن و حدیث کا بے پناہ شوق ہے۔“ (دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ شوق آپؓ کے ماننے والوں کو بھی عطا فرمائے۔ آمین)

امام ابن کثیرؒ لکھتے ہیں: ”حضرت حسینؓ جہاں کہیں تشریف لے جاتے تو لوگ جوق در جوق ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپؓ کی پاکیزہ مجلس کا اشتیاق ظاہر کرتے۔ کہ اے ابن رسولؐ! ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول برحق کے ارشادات سے مستفید فرمائیے، حضرت حسینؓ ان کی درخواست قبول فرماتے اور لوگوں کو کلام اللہ اور کلام نبیؐ سناتے۔“^②

امام ابن کثیرؒ ایک اور جگہ لکھتے ہیں: ”جب حضرت حسینؓ نے مدینہ منورہ سے منتقل ہو کر مکہ معظمہ میں اقامت فرمائی تو لوگوں کا ہجوم ان کے پاس آتا، آپؓ ان کو علوم دینیہ سے مستفیض فرماتے اور لوگ جو کچھ آپؓ سے سنتے اس سے نفع اٹھاتے اور اس کو یاد رکھتے۔“^③

ایک اور مؤرخ رقمطراز ہے: ”مدینہ میں حضرت حسینؓ جس گھر میں رہتے تھے

① سیر الصحابة : 231/4 بحوالہ ”ابن عساکر“ . ② البداية والنهاية : 2/8 . ③ البداية

والنهاية : 2/8 .

اس کا نام ”دار فاطمہ رضی اللہ عنہا“ تھا، کبھی کبھی آپ رضی اللہ عنہ اس مکان کے صحن یا دیوان خانے میں بھی مجلس منعقد کرتے اور اس میں لوگوں کو قرآن کریم اور حدیث شریف پڑھاتے تھے۔“

ایک اور سیرت نگار رقمطراز ہے: ”حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے والد ماجد کی زندگی میں ہی درس دینا شروع کر دیا تھا اور ان کی عدم موجودگی میں آپ رضی اللہ عنہ خطبہ بھی دیا کرتے تھے۔“

زہد و عبادت

سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما اس خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے جن کی پنڈلیاں نماز میں سوچ جاتی تھیں، جن کے پاؤں میں اللہ کی بندگی سے ورم ہو جاتے تھے اور جو ساری ساری رات دربار الہی میں کھڑے کھڑے گزار دیتے تھے، پس یہ لازمی تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ بھی عبادت و ریاضت میں اپنے نانا محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے اور ذکر الہی میں مصروف رہ کر راتوں کو حیات تازہ بخشتے۔ آپ رضی اللہ عنہ فی الواقع عابد اور شب زندہ دار تھے۔ عبادت گزاری کا بے حد شوق رکھتے تھے، نماز فجر، نماز عشاء اور نماز تہجد میں بہت آہ و زاری کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپتے اور تضرع و عاجزی سے بار بار دعائیں مانگتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی عادت مبارک تھی کہ جب کوئی مصیبت یا مشکل پیش آتی تو فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، بکثرت نوافل پڑھتے اور اچانک آنے والے مصائب سے محفوظ رہنے کے لیے خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا اور درخواست کرتے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ عنہ کسی سخت مصیبت میں محصور ہو گئے تو اسی وقت نماز میں مصروف ہو گئے۔ خشوع و خضوع سے نوافل ادا کیے اور بارگاہ الہی میں روتے اور دعا مانگتے رہے، جس سے رحیم و کریم مولانا نے آپ رضی اللہ عنہ کی مصیبت دور کر دی، اسی طرح کسی اور مشکل کے

وقت آپ رضی اللہ عنہ نے خاصی رات نوافل و ادعیہ میں گزار دی اور اللہ مشکل کشا نے اس مشکل کو حل فرمادیا۔

بعض اوقات آپ رضی اللہ عنہ نماز عشاء کے بعد بہت کم سوتے تھے، پھر پچھلی رات اٹھ کر نفل و تہجد میں رات کا بقیہ حصہ گزار دیتے اور فجر پڑھ کر تلاوت قرآن کرتے، پھر تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے۔^①

غالی گروہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عبادت کے باب میں بھی غلو سے کام لیا ہے۔ یہ گروہ کہتا ہے کہ امام موصوف رضی اللہ عنہ روزانہ ایک ہزار رکعتیں پڑھتے تھے اور پوری پوری رات عبادت میں گزار دیتے تھے، اب ذرا ہوا عقل کو چابک لگائیے اور حساب کیجیے کہ اگر ایک رکعت کے لیے کم از کم ایک منٹ بھی خرچ کیا جائے تو ایک ہزار منٹ کے پونے سترہ گھنٹے ہوئے اور اگر یہ رکعتیں ٹھہر ٹھہر کر مزے لے لے کر خشوع و خضوع سے پڑھی جائیں تو پھر اس وقت کو کم از کم دو گنا کر لیجیے اور اس حساب سے ایک ہزار رکعتیں پڑھنے کے لیے 34 گھنٹے درکار ہیں۔ لیکن دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، اب ان میں دس گھنٹے کہاں سے شامل کیے جائیں گے؟ سچ کہا ہے داناؤں نے ”کہ نقل را عقل باید“، یعنی کوئی قصہ نقل کرنے اور کوئی بول بولنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، پھر بعید از قیاس روایتیں تو اغیار کے لیے مزید تضحیک و تمسخر کا سامان مہیا کرتی ہیں اور اس قسم کی باطل روایات سے دشمنوں کو حرف گیری کا موقع مل جاتا ہے بلکہ سچ پر سے بھی اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ حضور سرور کائنات علیہ التحیۃ والسلام جیسے عظیم ترین عابد پہلے کبھی پیدا ہوئے ہیں اور نہ آئندہ کبھی ہوں گے۔ آپ ﷺ بھی ساری رات عبادت الہی میں نہیں گزارتے تھے۔ آپ ﷺ نماز پڑھتے بھی تھے اور سوتے بھی تھے۔ پھر نماز بھی ایسی لطف اٹھا اٹھا کر کیف و سرور میں ڈوب کر مزے لے لے کر اور

① سیر الصحابة: 4/230.

بہت ہی سچے سچے پڑھتے تھے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے تھے۔ اگر آپ ﷺ کی عبادت کی جھلک دیکھنی ہو تو ہماری کتاب ”رہبر کامل ﷺ“ کا مطالعہ فرمائیے۔^①

حضور انور ﷺ تو ایک ایک رکعت میں کافی وقت لگا دیتے تھے اور کئی لمبی لمبی سورتیں پڑھ دیتے تھے اور اس ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق: ﴿وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً﴾ اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے،^② بہت ہی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے تھے اور اس کے

① حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ”میں نہیں جانتی کہ نبی ﷺ نے کبھی ایک رات میں پورا قرآن پڑھا ہو یا پوری رات صبح تک عبادت کی ہو۔“ (دیکھیے: صحیح مسلم، صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل، حدیث: 746) اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے کبھی ساری رات عبادت نہیں کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”اگر تم رسول اللہ ﷺ کو رات کی نماز پڑھتے دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو۔ اور اگر نیند کرتے دیکھنا چاہو تو بھی دیکھ سکتے ہو۔“ (صحیح البخاری، التهجد، باب قیام النبی ﷺ باللیل من نومہ، حدیث: 1141) اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ رات کو سوتے بھی تھے اور جاگ کر عبادت بھی کرتے تھے، جیسا کہ آپ ﷺ نے ان تین آدمیوں سے فرمایا تھا، جنہوں نے اپنی عبادت کو کم خیال کیا تھا، آپ ﷺ نے ان کے اطمینان کے لئے فرمایا: «أُصَلِّي وَأَزْفُدُ» یعنی میں (رات کو) عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔“ (دیکھیے: صحیح البخاری، النکاح، باب الترغيب في النكاح، حدیث: 5063، صحیح مسلم، النکاح: باب، استحباب النکاح لمن تافت نفسه، حدیث: 1401، علاوہ ازیں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کو بھی آپ نے ساری رات قیام سے، داؤد علیہ السلام کی مثال دے کر منع فرمایا تھا۔) صحیح البخاری، الصوم، باب حق الجسم في الصوم، حدیث: 1131 و 1975، صحیح مسلم، الصوم، باب النهی عن صوم الدهر، حدیث: 1159) جب سنت رسول ﷺ عبادت میں بھی اعتدال ہی کی ٹھہری، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو آپ ﷺ کی سنت کے انتہائی پابند تھے، عبادت جیسے اہم امر میں سنت نبوی سے کیونکر آگے جاسکتے تھے؟ سنت سے عمل زیادہ دکھانے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تعریف نہیں بلکہ تنقیص ہوتی ہے۔ ایسی مبالغہ آرائیوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث سے مسائل سیکھنے کا جذبہ و شوق اور اس پر وسیع نظر عطا فرمائے اور ہر مسئلے کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی ہمت دے۔ آمین۔ ② سورة المزمل آیت: 4.

ساتھ ساتھ کثیر العبادت ہونے کے باوجود آنحضرت دین و دنیا کے دوسرے تمام کام بھی سرانجام دیتے تھے اور روزمرہ کے پروگراموں میں بھی وقت کے نہایت پابند تھے، آپ ﷺ ہر ایک نماز وقت پر ادا کرتے، وقت پر اوراد و وظائف میں مصروف ہوتے، وقت پر مجلسیں لگاتے، وقت پر درس دیتے، وقت پر امور دینیہ میں غور فرماتے، وقت پر دنیوی فریضے پر توجہ دیتے، وقت پر جہادی قافلے روانہ فرماتے۔ اب کوئی یہ کہہ دے کہ نبی ﷺ ہر وقت نوافل ہی ادا کرتے رہتے تھے اور دوسرے کاموں سے کوئی واسطہ نہ رکھتے تھے تو یہ بات کیونکر مانی جاسکتی ہے؟ اور اس میں کون سی تعریف پائی جاتی ہے.....؟ کسی بزرگ کی مبالغہ آمیز اور جھوٹی تعریف کرنے اور آسمان و زمین کے قلابے ملانے سے اس کی اصل پوزیشن بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ اس سے آدمی کا گراف بلند نہیں ہوتا بلکہ گر جاتا ہے اور صحیح بات سے بھی اعتقاد اٹھ جاتا ہے۔ مگر افسوس، ہمارے بہت سے دوست ان حقیقت طراز یوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور بے سند قصوں اور مبالغہ آمیز باتوں کو پسند کرتے ہیں۔

حضرت خاتم الانبیاء ﷺ کی سنت مطہرہ کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی اپنے وقت پر مصروف عبادت ہوتے تھے، بے شک آپ بڑے عابد و زاہد تھے مگر یہ تو عام عقل سے بھی بعید ہے کہ آپ ﷺ ہر وقت نفل نماز میں ہی منہمک رہتے تھے اور دوسرے امور پر دھیان نہ دیتے تھے، پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی تو بہت ہی مصروف زندگی تھی۔ متعدد مہمات اور بے شمار دینی، ملکی، قومی اور سیاسی، تنازعات میں آپ ﷺ کو حصہ لینا اور شریک ہونا پڑتا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت سے لے کر اپنی شہادت تک آپ ﷺ انتہائی مصروف رہے۔ ملک میں خانہ جنگیوں نے سر اٹھا رکھا تھا۔ گردنواں میں اعدائے اسلام اور شریکوں نے دین کو گزند پہنچانے اور اس کا حلیہ بگاڑنے کے لیے سازشیں کر رکھی تھیں۔ ان سب مجادلات میں آپ ﷺ کا شرکت کرنا

از بس ضروری تھا، ان مصروفیات کی موجودگی میں یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ ہر روز ایک ایک ہزار رکعتیں ادا کرتے؟ حالانکہ اتنی رکعتیں تو کوئی فارغ شخص بھی نہیں ادا کر سکتا۔ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی اور اپنے بھائی جان حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرح بڑے عبادت گزار اور شب زندہ دار تھے جیسا کہ پیچھے بتا چکے ہیں، مگر یہ بھی تو صحیح نہیں جو غالی قسم کے لوگ اپنے پاس سے گھر گھر کر بتاتے ہیں۔

ہاں! حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وسعت قلبی اور پاک دلی دیکھیے اور یہ آپ رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ اپنے شدید ترین مخالفوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ مروان بن حکم جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حاکم مقرر تھا، جب کبھی نماز پڑھاتا تو باوجود یہ کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کیا کرتا تھا۔^① آپ رضی اللہ عنہ اس کی اقتداء میں نماز ادا کر لیا کرتے تھے اور نماز کو دہراتے بھی نہیں تھے جیسا کہ آج کل بعض لوگ کر لیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، اس لیے کہ آپ خوب سمجھتے تھے کہ ذاتی اختلاف یا رنجش اور چیز ہے۔ ذاتی رنجش کی بنا پر مخالف کی اقتداء ترک نہیں کی جاسکتی۔ دین اسلام میں تو ایسی نفرتوں کی گنجائش ہی نہیں ہے کیونکہ بنیادی طور پر سب ہم عقیدہ اور ہم مسلک ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو ہونا چاہیے..... سبحان اللہ! کیسی بے مثال فراخ دلی ہے۔ کیا حسینی اور کربلائی وغیرہ کہلانے والے دوست ادھر بھی کچھ توجہ دیں گے؟ (اللہ دلوں میں نرمی پیدا کرے۔ آمین)

شیعہ سنی کی ایک دوسرے کی اقتداء تو رہنے دیجیے اب حال یہ ہے کہ خود سنی فرقتے ایک دوسرے کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے گریز کرتے ہیں۔ اور نوبت بہ ایں جا رسید کہ

① مروان بن حکم کے بارے میں بھی تاریخ میں متضاد اقوال ملتے ہیں۔ جن کی روشنی میں حتمی رائے قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔

مقلد اپنے جیسے مقلد کے پیچھے نماز ادا کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ حالانکہ تقلید کا بڑا فلسفہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی ”برکت“ سے تنازعات ختم ہو جاتے اور اللہ کی خوشنودی نصیب ہو جاتی ہے۔ مگر تقلید بھی انھیں یکجا نہ کر سکی اللہ کرے سب مسلمان حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرح وسیع الظرف اور روادار بن جائیں۔ آمین۔ کیا ہم آپ رضی اللہ عنہ کے نام لیواؤں سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں؟

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے بہت سے حج کیے اور وہ بھی گا ہے سوار ہو کر اور گا ہے پیدل چل کر۔ لوگ آپ کے ساتھ ہوتے اور آپ کی سواری کا اونٹ کھینچتے ہوئے لے جاتے، آپ عموماً مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ یا پیادہ حج کے لیے جاتے تھے، کسی نے پوچھا: ”حضرت! آپ سوار ہو کر کیوں تشریف نہیں لے جاتے۔“ آپ نے صرف اتنا جواب دیا کہ پاؤں سے چل کر حج کرنے میں زیادہ لطف آتا اور زیادہ ثواب ملتا ہے کیونکہ اس میں زیادہ مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے۔ اور سنت سے اس کا ثبوت بھی ہے۔^①

یوں بھی آپ رضی اللہ عنہ مکہ شریف جاتے، حرم پاک کا طواف کرتے، حجر اسود کا

① طبرانی فی الکبیر: 3/115، مختصراً بسند منقطع، الاستیعاب: 1/382۔

رسول اللہ ﷺ نے ایک بوڑھے شخص کو اپنے بیٹوں کے سہارے چلتے دیکھ کر پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ اس نے پیدل کعبہ کو جانے کی نذر مانی ہے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ اس بات سے بے پروا ہے کہ یہ اپنے آپ کو تکلیف دے۔ اور اسے سوار ہونے کا حکم دیا۔ اسی طرح عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی بہن نے بھی پیدل حج کی نذر مانی تھی تو پوچھنے پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”وہ پیدل بھی چلے اور سوار بھی ہو۔“ دونوں روایتوں کے لیے دیکھیے: صحیح البخاری، جزاء الصید، باب من نذر المشی إلى الکعبۃ، حدیث: 1865، 1866، و صحیح مسلم، النذر، باب من نذر أن یمشی إلى الکعبۃ، حدیث: 1642/164۔ ہاں، اگر پیدل چلنے کی طاقت نہیں تو پیدل چلنا اور اپنے آپ کو خواہ مخواہ ہلاکت میں ڈالنا بھی درست نہیں۔ غرض سنت کی کسی صورت مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔

بوسہ لیتے اور کعبہ شریف میں نماز پڑھتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کئی بار عمرہ بھی کیا ہے، غرض آپ رضی اللہ عنہ زہد و عبادت میں بڑا اونچا مقام رکھتے تھے۔ اللہ کرے آپ رضی اللہ عنہ کے عقیدتمند اگر زیادہ عبادت نہیں تو کم از کم پانچوں نمازوں ہی کے عادی بن جائیں۔ آمین!

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور روایت حدیث

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی حدیثیں بیان کی ہیں مگر آپ رضی اللہ عنہ قلیل الروایت ہیں، یعنی آپ زیادہ احادیث روایت نہیں کر سکے۔ اور اس سے آپ رضی اللہ عنہ کی عظمت و فضیلت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ کیونکہ اور بھی بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں جن سے زیادہ احادیث مروی نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے زیادہ احادیث روایت نہ کرنے کی دو وجوہات معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ رضی اللہ عنہ ابھی کم سن ہی تھے کہ رسول اللہ ﷺ کا ظل عاطفت آپ رضی اللہ عنہ کے سر سے اٹھ گیا۔ دوسری یہ کہ کثیر مصروفیات کے باعث آپ رضی اللہ عنہ کو روایت حدیث کا موقع نہ ملا۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے والد بزرگوار سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور اپنے ماموں ہند بن ابو ہالہ رضی اللہ عنہ (جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر سے تھے) اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے حدیثیں روایت کی ہیں۔^①

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، زین العابدین رضی اللہ عنہ، فاطمہ صغریٰ بنت حضرت حسین رضی اللہ عنہ، سیکنہ بنت حسین، باقر، عکرمہ، شععی، کرزیمی اور شیبان دولی رضی اللہ عنہم جیسے اصحاب نے سماع حدیث بھی کیا اور روایتیں بھی کی ہیں۔^②

عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بعض حدیثیں بلا انقطاع و بلا سلسلہ جناب رسول اللہ ﷺ سے بھی روایت فرمائیں۔

یہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ صرف دو حدیثیں بطور نمونہ درج کی جاتی ہیں۔ پہلی حدیث توحید الہی کے بارے میں ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند سیدنا علی زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس کھڑا ہو کر کوئی دعا مانگ رہا ہے میں نے اُسے منع کیا اور کہا: میں تجھے ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جس کو میں نے اپنے والد معظم حسین رضی اللہ عنہ سے سنا ہے اور انھوں نے اپنے والد بزرگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اس کو روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اے لوگو! تم میری قبر کو دشمن (بت) اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لینا اور مجھ پر درود پڑھتے رہنا، تم جہاں سے بھی مجھ پر درود بھیجو گے، مجھے پہنچ جائے گا۔“

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دور حاضر کے معتقدین سن لیں کہ مذکورہ حدیث کے راوی حسین بن علی رضی اللہ عنہما ہیں، حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اس زائر کی کوئی ایسی خلاف شرع حرکت دیکھی ہوگی اور وہ کوئی ایسی دعا روضہ اطہر پر مانگ رہا ہوگا جس کی اسلام نے اجازت نہیں دی، اس لیے اس کو روکنا پڑا۔ اور اس کے سامنے یہ حدیث بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی، اس سے امام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اور ”بیتچتن پاک رضی اللہ عنہم“ کے جعلی ارادت مندوں کو سبق لینا چاہیے جو کہ کربلائے معلیٰ جا کر امام ممدوح رضی اللہ عنہ کے روضے پر سجدے کرتے اور مرادیں مانگتے ہیں اور اگر وہاں نہ جاسکیں تو وہاں کی مٹی جو ٹکڑوں میں ملتی ہے لاکر بوقت سجدہ اس پر پیشانی ٹکاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے ایسے جملہ امور خود ساختہ ہونے کے علاوہ شرک و بدعت کے ذیل میں آتے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔

دوسری حدیث یہ ہے کہ سیدنا عکرمہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں عرفات میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ٹھہرا تو اس وقت میں نے رمی جمرہ تک ان کو «لبيك اللهم لبيك» کہتے ہوئے سنا۔ میں نے پوچھا: ”اے سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم! آپ بہت زیادہ

لبیک کیوں کہتے ہیں؟“ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ”میں نے اپنے والد ماجد علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اسی طرح کرتے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ تک لبیک کہتے چلے جاتے تھے، پس میں بھی اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔“^①

اللہ اکبر! اس روایت سے کتنا ثبوت ملتا ہے ان بزرگوں کی اطاعت کا سنت اور حب نبوی کا..... ان کا ہر قدم پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر پڑتا تھا اور ان کا کوئی عمل اپنے ہادی و مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے خلاف نہ ہوتا تھا۔

کاش! حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کے دعویدار ان کے اعمال حسنہ کو دیکھیں اور ان کی پوری پوری پیروی کریں۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں ابھی بچہ ہی تھا مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم اہل مجلس سے فرمایا کرتے تھے:

”لوگو! جو کچھ مجھ سے سنتے ہو اس کو خود بھی یاد رکھو اور دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔“

پھر میں نے اپنے والد گرامی سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ کوئی حدیث ضائع نہ ہونے پائے، اس وقت میرے دل میں امنگ پیدا ہوئی کہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد رکھوں۔

لیکن آج سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو ماننے والے کافی لوگ ایسے ہیں کہ حدیثوں پر چلنا تو رہا ایک طرف، ان سے انکار و انماض کر کے گناہ گار بن رہے ہیں۔ انا للہ.....! اور مزید تعجب خیز بات یہ ہے کہ انہوں نے ارشادات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ائمہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال کو اپنا رکھا ہے اور انہیں احادیث کا درجہ دے رکھا ہے، حالانکہ امتی اپنی عظمت و جلالت کے باوجود آخر امتی ہی ہوتا ہے، اس کی بات اور فعل میں وہ وزن اور ثقاہت

① کتاب التوحید: 200، 198 بحوالہ ”المختارۃ“ ورواہ ابو یعلیٰ فی مسندہ: 1/361-362-469.

نہیں ہوتی جو حضرت رسول کریم ﷺ کے ارشاد گرامی میں ہوتی ہے۔ حق بات یہی ہے جسے ڈنکے کی چوٹ کہا جاسکتا ہے کہ جناب پیغمبر ﷺ کا ہم رتبہ اور ہم پلہ کوئی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔

مآثر

حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بعض مواقع پر رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور دیگر بزرگان دین کے حالات و واقعات پر بھی روشنی ڈالی ہے جس سے ان حضرات کے عادات و اطوار، فضائل و خصائل، مکارم و محاسن معلوم کرنے میں بہت مدد ملتی ہے، آپ ﷺ جناب نبی کریم ﷺ کے متعلق فرماتے ہیں:

”میں نے اپنے والد بزرگوار سے ایک دفعہ پوچھا کہ جناب رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب کے ساتھ کس طرح رہتے اور ان سے کیا سلوک کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: ”رسول اللہ ﷺ کا برتاؤ اپنے اصحاب اور عام لوگوں کے ساتھ بہت اچھا تھا، وہ سب سے کشادہ پیشانی اور نرم مزاجی سے پیش آتے تھے، کبھی سختی اور سنگ دلی نہ دکھاتے تھے، چلا کر کرخت آواز سے گفتگو نہ فرماتے تھے، کوئی فحش بات زبان مبارک سے کبھی نہیں سنی گئی اور نہ کسی کی عیب جوئی یا غیبت کرتے دیکھا گیا، بخل اور تنگ دلی سے دور رہتے بلکہ نفرت کرتے تھے۔ بہت بے نیاز تھے۔ جس چیز کی طلب نہ ہوتی اس کی خواہش کبھی نہ کرتے۔ مگر دوسروں کو مایوس اور نا امید رکھنا برا سمجھتے۔ لڑائی جھگڑے اور نقصان دہ باتوں سے الگ رہتے۔ کسی کا پردہ نہ کھولتے۔ لوگوں کی پوشیدہ باتوں کی ٹوہ لگانے اور ان کے مخفی حالات کو تلاش کرنے کو عیب تصور کرتے اور ہمیشہ وہی بات کہتے جو اجر و ثواب کا موجب ہوتی۔ حضور ﷺ جس وقت گفتگو فرماتے تو جملہ اصحاب و حاضرین سر جھکائے رکھتے اور لوگ ایسی خاموشی اختیار کرتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ جب آپ ﷺ گفتگو مکمل فرما لیتے تو لوگ عرض و

معروض کرنے لگتے، لیکن سب لوگ ایک ہی بار شور مچا کر نہ بول پڑتے۔ بلکہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بات ختم کر لیتا تو دوسرا شروع کر دیتا۔ رسول اللہ ﷺ کے ادب و احترام کو ہر وقت ملحوظ رکھا جاتا۔ جس بات پر سب آدمی متعجب ہوتے، مسکراتے یا ہنسنے لگتے، حضور ﷺ بھی اس بات پر تعجب یا خوشی کا اظہار فرماتے، اگر کوئی اجنبی شخص کسی بات پر غلطی کر جاتا تو حاضرین آپس میں اشارے کرتے اور ایک دوسرے کو خفیہ طور پر ٹٹولتے لیکن نبی ﷺ چشم پوشی فرماتے اور لوگوں کو کسی کی غلطی پر ناجائز اور شرمسار کرنے والی حرکات سے منع کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نصیحت کرتے کہ کسی کو سوال کرتے دیکھو تو اس کی ضرورت پوری کرو، آپ ﷺ کسی شخص کی بات نہیں کاٹتے تھے۔ ہاں کسی کی بات غلط اور ناجائز ہوتی تو اس کو نرمی سے ٹوکتے اور روکتے۔ اگر کسی مجلس میں ناپسند باتیں سنتے تو وہاں سے چلے جاتے۔^①

حضرت حسین رضی اللہ عنہما اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے مندرجہ بالا ارشاد سے بہت سی معلومات حاصل ہوتی ہیں اور رسول اللہ ﷺ کی پاک سیرت کے متعدد پہلو نمایاں ہوتے ہیں، نیز یہ بھی کہ حضور ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کس طرح آپ ﷺ کے سامنے ادب و احترام سے بیٹھتے، کس طرح حضور ﷺ کی تعظیم و تکریم کرتے اور کس طرح حضور ﷺ ان کو تعلیم و تربیت دیتے تھے۔ یہی وہ مآثر ہیں جن سے تاریخ اسلام زندہ، اسلاف کا نام پائندہ اور بزرگوں کا کام تابندہ ہے۔

اب ذرا دیکھئے! حضرت حسین رضی اللہ عنہما کبار صحابہ رضی اللہ عنہم کی نسبت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حجاز کا سیرت نگار ابن سلام لکھتا ہے:

”کسی عراقی نے حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم کے متعلق سوال کیا تو حضرت موصوفی رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”میری رائے میں اگر یہ چاروں اصحاب نہ ہوتے تو

① شمائل ترمذی، باب ماجاء فی خلق رسول اللہ ﷺ، حدیث: 9.

تھے اسلام ایسی ترقی یافتہ صورت میں جلوہ گر نظر نہ آتا جس طرح نظر آ رہا ہے۔ اور حق یہی ہے کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم کی مساعی مشکور ہوئیں۔ ان بزرگوں نے کمال جدوجہد سے دینِ قیم کو زندگی بخشی اور اپنی حیات عزیز کو تبلیغ و جہاد کے لیے وقف کیے رکھا۔ وہ سب ایک سے ایک بہتر تھے، کسی کا درجہ گھٹانا اور کسی کا مرتبہ بڑھانا میرے نزدیک دین کو ضعف پہنچانے کے مترادف ہے۔“

حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے عاشقانہ اور والہانہ محبت رکھنے کا دعویٰ کرنے والے احباب آپ رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کو پڑھیں اور سوچیں کہ آپ رضی اللہ عنہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان میں کیا فرما رہے ہیں اور اس کے برعکس وہ اصحابِ ثلاثہ (یعنی حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم) کی کس طرح تحقیر کر رہے ہیں۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ جن کی توفیر فرماتے ہیں ان کے نام نہاد غلام ان کی تحقیر کرتے ہیں اور دم بھرتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کا..... انا للہ!

تفقه فی الدین

لغات عرب و اصطلاح اسلام میں تفقہ کے معنی اپنی رائے، قیاس اور اجتہاد سے کوئی مسئلہ یا کوئی بات گھڑ لینا نہیں ہیں بلکہ اس کے معنی ہیں دین میں سوجھ بوجھ رکھنا اور مسائلِ دینیہ شرعیہ کو قرآن کریم اور سنت رسول اللہ رضی اللہ عنہ کی روشنی میں حل کرنا یا سمجھنا۔ اور فقہ اس چیز کا نام ہے جو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ رضی اللہ عنہ کی احادیث سے مطابقت و مماثلت رکھتی ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی تفقہ اور یہی فقہ رکھتے تھے۔ جب کوئی مشکل اور پیچیدہ مسئلہ آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے آ جاتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح آپ رضی اللہ عنہ اس کو کلامِ الہی کی رہنمائی میں حل کرتے یا حدیث و سنت کی مدد لیتے۔

ہاں! از بس کہ آپ رضی اللہ عنہ اعلیٰ درجے کے صاحبِ فہم و عقل تھے، ذکاوت و ذہانت بلا کی رکھتے تھے، اس لیے کسی عقدے اور کسی مسئلے کی تہ تک پہنچنے اور شریعت کے بحرِ زار

کی غواصی کرنے میں آپ رضی اللہ عنہما کو زیادہ دیر نہ لگتی تھی، فوراً دماغ کی صلاحیتیں الجھی ہوئی گتھی کو سلجھا دیتی تھیں۔

”کتاب الارشاد“ میں الشیخ مفید جیسا شیعہ مؤرخ اور سوانح نگار لکھتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہما اور آپ کی اولاد میں علوم دین، قرآن، حدیث، آثار، سیرت اور آداب وغیرہ اپنے آباؤ اجداد سے سلسلہ بہ سلسلہ پہنچے۔ ان میں امام جعفر رضی اللہ عنہما وہ بزرگ ہیں جن سے تابعین اور نامور فقہاء رضی اللہ عنہم نے استفادہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرات سادات نے کوئی نئی فقہ تیار نہیں کی، تمام اہل بیت رضی اللہ عنہم کتاب اللہ اور سنت نبوی کے پابند تھے اور ان دونوں ہی کو مشعل راہ سمجھتے تھے، پھر ان کی اولاد نے بھی عالی جناب حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے مسلک کو اختیار کیا، کیونکہ یہ دونوں بزرگ صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم کی طرح قرآن و حدیث سے پورا پورا تمسک رکھتے تھے۔“

فریدی لکھتے ہیں: ”حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے تفقہ کا یہ حال ہے کہ جو نہی ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا، آپ رضی اللہ عنہما اس کو قرآن عظیم سے معلوم کرتے۔ اگر نہ ملتا تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتے۔ اگر پھر بھی کامیابی نہ ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آثار، اقوال اور قضایا سے تلاش فرماتے۔“

ابورشید نے لکھا ہے: ”حضرت حسین رضی اللہ عنہما امور دینیہ میں اپنی رائے کے اظہار اور قیاس و اجتہاد کے استعمال سے بہت اجتناب کرتے تھے۔“

یہی سیرت نگار لکھتا ہے: ”حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی زندگی میں کوئی نظیر ایسی نہیں ملتی کہ انھوں نے کوئی فیصلہ یا کوئی فتویٰ کتاب و سنت کے خلاف دیا ہو۔“

سیدنا حسین رضی اللہ عنہما چونکہ فقیہ تھے، اس لیے کبھی فتویٰ بھی دیا کرتے تھے مگر فتاویٰ کا کوئی مجموعہ نہ تو انھوں نے تیار کیا نہ کوئی موجود ہے۔ اگر ہے تو جعلی اور من گھڑت ہے جس میں بے سرو پا مسائل، خلاف شرع احکام و امور درج ہیں، اسی طرح فقہ حسینی، فقہ

زیدی، فقہ اسماعیلی، فقہ امامیہ، فقہ حیدری، فقہ عابدی، فقہ جعفری، فقہ باقری، فقہ حسنی، فقہ قاسمی، فقہ کر بلائی جیسی جو فقہی کتابیں بازار میں ملتی ہیں وہ سب یار لوگوں کی تصنیف کردہ اور فقہ محمدیہ کے مخالف ہیں، جبکہ بزرگان دین شریعت محمدیہ کے خلاف نہیں فرما سکتے۔ اگر بالفرض کسی بزرگ کا کوئی قول قرآن و سنت سے متصادم ہو تو اس قول کو قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے گا۔ یہی ان بزرگوں کا صحیح ادب و احترام ہے اور یہی درست اور احوط (زیادہ محتاط) راستہ ہے۔ اور جو شخص اس کے الٹ راستے پر گامزن ہوا۔ فَقَدْ ضَلَّ وَعَوَى۔ ”تحقیق وہ گمراہ ہوا اور بھٹک گیا۔“

علم و عرفان

حضرت حسین رضی اللہ عنہ علوم الہیہ و نبویہ میں جو بلند مرتبہ رکھتے تھے اس کی تفصیل بعض مواقع پر دی جا چکی ہے، یہاں صرف یہ لکھ دینا کافی ہے کہ جس ہستی نے حضور اکرم ﷺ سے تربیت حاصل کی ہو، جس کو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے تعلیم دی ہو اور جس نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جیسی فاضلہ سے استفادہ کیا ہو، وہ ہستی علم دینی و دنیوی میں کیونکر تشنہ رہ سکتی تھی.....؟ آپ یقیناً علم و عرفان کے گہوارہ تھے۔ بعض لوگ علم و عرفان پر ناز کرتے ہیں مگر علم و عرفان کو آپ رضی اللہ عنہ پر ناز تھا۔

لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی معرفت علم میں جو مبالغہ آمیزیاں اور باطل طرازیوں کی جاتی ہیں، وہ سخت افسوس ناک اور مُضعف دین و ایمان (یعنی دین و ایمان کو کمزور اور کھوکھلا کر دینے والی) ہیں، مثلاً ایک چیز ”مصحف فاطمہ رضی اللہ عنہا“ کا نام لیا جاتا ہے جس کے متعلق یہ ڈھکوسلا مشہور کیا جاتا ہے کہ اس میں ایک ہزار باب ہیں اور ہر باب میں ایک ہزار فصول ہیں، اس کو رسول اللہ ﷺ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مل کر تحریر کیا تھا، کیونکہ

دونوں کا رسم الخط اس میں موجود ہے، یہ چیز وراثتاً سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو ملی جس سے ان پر چودہ طبق روشن ہو گئے۔ پھر دوسری چیز ”جفر جامعہ“ کے نام سے مشہور کی گئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی بدولت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جفر و نجوم میں دستگاہِ کامل حاصل ہو گئی تھی۔ علاوہ بریں ”نور لامع“ کتاب کو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے منسوب کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا گیا ہے، جس کے بارے میں مشہور کیا گیا کہ اس میں ایک ہزار سات سو ابواب متعلقہ علوم سیارگان و افلاک وغیب دانی وغیرہ ثبت ہیں..... قارئین! یہ سب کذب بیانی اور دروغ بانی ہے۔ اسلام نے تو ہر مسلمان کو نجوم و جفر اور علم غیبیہ کو اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ اور سختی سے کہا ہے کہ عالم الغیب صرف ذات الہی ہے، پھر اسلام کے جلیل القدر فرزند ایسے باطل علوم کو کیونکر اختیار کر کے ان پر ایمان رکھ سکتے تھے؟ خوب سمجھ لیجیے یہ تمام باتیں لوگوں کی توجہ قرآن و حدیث سے ہٹانے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے تراشی گئی ہیں۔

حلم و رفق

رسول اللہ ﷺ خود بھی نہایت حلیم و نرم خوتھے اور دوسروں کو بھی حلم اور نرم خوتی کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ ﷺ اکثر فرمایا کرتے کہ لوگو! نرمی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ حلیم و کریم ہے اور نرم دل لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ اسی تعلیم کا اثر ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے آپ کو بہت حلیم بنا لیا، قلب اطہر میں گداز پیدا کیا اور اپنے گرامی قدر نانا جان ﷺ کی اس بات میں بھی پوری پوری اطاعت و اتباع اختیار کر لی۔ اگر آپ رضی اللہ عنہ سے کوئی سختی کرتا، بد اخلاقی سے پیش آتا تو آپ رضی اللہ عنہ خاموش رہتے اور رنجیدہ نہ ہوتے۔ کسی نے آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا: ”حضور! بعض لوگ آپ کے سامنے گستاخی کرتے اور ترش روئی سے پیش آتے ہیں، مگر آپ ان سے کوئی مواخذہ نہیں کرتے؟“

فرمایا: ”میرے نانا جان ﷺ نے درشتی کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور یہی سبق دیا ہے کہ لوگ سختی برتیں تو تم نرمی برتو، وہ پتھر بنیں تو تم موم بن جاؤ۔“

ایک دفعہ آپ ﷺ کہیں باہر جا رہے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت آپ ﷺ کی رفاقت میں تھی کہ ادھر سے ایک اعرابی آ گیا۔ اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا: ”یہ کون ہیں؟“ لوگوں نے کہا: ”یہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما ہیں۔“ اب وہ اعرابی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا: ”تم ہی ہو ابو طالب کے پوتے؟ تمہارا باپ تو بڑا خونریز اور فتنہ انگیز تھا۔“ (نعوذ باللہ) حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسکرا دیے، مگر آپ ﷺ کے ہمراہیوں کو یہ بات سخت ناگوار گزری، انہوں نے چاہا کہ اس اعرابی کو گستاخی کا مزہ چکھائیں اور عبرتناک سزا دیں، مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے منع کیا اور اعرابی سے فرمایا: ”اے وجیہہ عرب! کیا بات ہے کہ میں تجھے غضبناک دیکھتا ہوں۔ اگر تجھے بھوک لگی ہے تو چل میں تجھے کھانا کھلاؤں، پیاسا ہے تو شربت سے تیری پیاس بجھاؤں، سفر سے تھک گیا ہے تو تجھے ماش اور مٹھی چا پی کراؤں، مقروض ہے تو تیرا قرضہ ادا کروں، گھر سے لڑ کر آیا ہے تو تیری صلح کرا دوں، کوئی اور حاجت ہے تو اس کو پورا کروں، بتا تجھے کس چیز کی طلب ہے.....؟“ فرزند رسول اللہ رضی اللہ عنہ کا یہ حلم اور حوصلہ دیکھا تو اعرابی شرمسار ہوا اور معافی مانگنے لگا، پھر آپ نے ساتھیوں سے فرمایا:

«إِنَّا جِبَالُ الْجِلْمِ بِحَمْدِ اللَّهِ.....»

”الحمد للہ ہم نرمی کے پہاڑ ہیں، پگھلتے ہیں، مگر صبر و حوصلہ نہیں چھوڑتے۔ حضور ﷺ نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔“^①

سبحان اللہ! کیا شانِ رفیق ہے کہ مخالف آپ ﷺ کے والد گرامی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ہتک کر رہا ہے مگر آپ ﷺ اس کی ضرورتیں پوری کرنے پر تیار ہو رہے ہیں۔ اسی

① ”حسین رضی اللہ عنہ سب کا“ صفحہ: 108، تھوڑے اختلاف کے ساتھ، شہید ابن شہید رضی اللہ عنہما: 47/1.

طرح ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت حسینؓ کے سامنے آتے ہی آپ کو، آپؓ کے برادر اکبر حضرت حسنؓ کو اور آپؓ کے والد ماجد سیدنا علیؓ کو نازیبا الفاظ میں یاد کرنے لگا۔ آپؓ یہ سن کر ہنسے اور فرمانے لگے: ”بھائی! تیری حالت پتلی نظر آتی ہے، یہ لے اس وقت میرے پاس چالیس درہم ہیں، ان سے اپنی ضرورت پوری کر، مگر یہ بات نہ بھول کہ رسول اللہ ﷺ نے بدگوئی اور گالی گلوچ سے سخت منع کیا ہے۔“ وہ گستاخ آپؓ کا حلم و رفق دیکھ کر معذرت خواہ ہوا اور آئندہ سب و شتم سے باز رہنے کا عہد کیا۔^①

ان واقعات سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے جو اصحاب رسول اللہ ﷺ اور بزرگان دین پر تبرّ ابازی کرتے اور حضرت حسینؓ کی تعلیمات کے خلاف چلتے ہیں، اہل بیت ہوں یا اصحاب رسول ﷺ، سب کو احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، کسی سے بغض روا رکھنا ایمان کے خلاف ہے۔ اللہ ہمیں جملہ صحابہ اور اہل بیتؓ کی محبت عطا کرے۔ (آمین)

عفو و کرم

آپؓ اس پیغمبر اعظم ﷺ کے نواسے ہیں جو بڑے سے بڑے مجرموں کو معاف فرما دیتے تھے، اُس اسد اللہ کے بیٹے ہیں جس نے اپنے قاتل کو ٹھنڈا شربت پلایا تھا، اور آپؓ اس عبقری (یعنی حضرت حسنؓ) کے برادر اصغر ہیں جس نے خبر ہو جانے کے باوجود زہر دینے والے کا پتہ نہ بتایا تھا تاکہ اس کو قتل نہ کر دیا جائے۔

① وفیات الأعیان: 2/67-68۔ مگر اس میں یہ واقعہ حسن بن علیؓ کے متعلق مذکور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی اور جگہ یہ واقعہ حضرت حسینؓ کو بھی پیش آیا ہو۔ کئی واقعات ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے نانا جان ﷺ کا یہ ارشاد یاد تھا کہ کسی کے قصور کو معاف کر دیا جائے تو اللہ غفور و رحیم اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں اور اسی لیے آپ بھی مجرموں کو معاف کر دیا کرتے تھے، کسی نے سچ کہا ہے۔

بدی را بدی سهل باشد جزا

اگر مردی ”احسن الی من اساء“

”برائی کا جواب برائی سے دینا آسان ہوتا ہے اگر تم جو امر وہو تو اس شخص سے

حسن سلوک سے پیش آؤ جو تم سے برا سلوک کرتا ہے۔“

ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خادمہ سے کچھ رقم گم ہو گئی جب آپ رضی اللہ عنہ نے وہ رقم طلب فرمائی تو خادمہ کا پنے اور خوف کھانے لگی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا: ”کیا بات ہے کیوں ڈرتی ہے؟“ اس نے کہا: ”رقم فلاں جگہ رکھی تھی مگر بہت کوشش کے باوجود ملتی نہیں ہے۔“ پوچھا: ”معلوم ہے کتنی رقم تھی؟“ خادمہ نے عرض کیا: ”دوسو دس درہم۔“ فرمایا: ”غم نہ کر! جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا ہو گیا۔“ تھوڑی دیر کے بعد آپ باہر تشریف لے گئے تو کسی نے آپ کی خدمت میں آ کر چار سو درہم پیش کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ اسی وقت گھر آئے، خادمہ سے فرمایا: ”دیکھ! اللہ نے گمشدہ رقم کے بدلے دو گنا رقم بھیج دی ہے۔“ یہ کہہ کر آپ نے جس قدر رقم گم ہوئی تھی اسی قدر یعنی، دو سو دس درہم خادمہ کو عطا کر دیے۔ اور فرمایا: ”یہ ایک سو نوے درہم بھی لے لے، رقم ضائع ہونے سے تجھے جو خوف اور غم پہنچا ہے، یہ اس کا معاوضہ ہے۔“

ایک روز سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے دوستوں کو کھانے پر بلایا، جب دسترخوان بچھایا گیا تو ایک خادم جو گرم شوربے کا پیالہ بھر کر لایا، آپ رضی اللہ عنہ کی وجاہت اور مجلس کے دبدبے کو دیکھ کر لرز گیا۔ اس کا پاؤں لڑکھڑایا اور کھٹ سے زمین پر آگرا۔ پیالہ چھوٹ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر پڑا، آپ رضی اللہ عنہ کے کپڑے شوربے سے لتھڑ گئے، آپ نے ذرا

غصیلی نظر سے خادم کی طرف دیکھا تو وہ خوف سے لرزنے لگا مگر فوراً ہی رحم کا خواستگار ہوا اور ساتھ ہی قرآن کی یہ آیت پڑھ دی: ﴿وَالْكَظِيمِينَ الْعِظْظُ﴾ ”مومن غصہ پی جاتے ہیں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”فکر نہ کرو میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔“ خادم بولا: ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ ”اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔“ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کہا: «عَفْوْتُ عَنْكَ» ”میں نے تیری خطا بخش دی۔“ وہ کہنے لگا: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ”اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“^① آپ نے فرمایا: ”جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا اور تمہارا تمام خرچ بھی اپنے ذمے لے لیا۔“^②

اللہ اللہ! ذرا آل رسول ﷺ کا خلق اور عفو و کرم ملاحظہ کیجیے کہ غلام سے جرم سرزد ہوتا ہے تو اس کو سزا دینے کے بجائے نہ صرف معافی دے دیتے ہیں بلکہ آزادی بھی بخش دیتے ہیں اور اس کے مصارف کے کفیل بھی بنتے ہیں۔ سبحان اللہ، آج بھی آل محمد ﷺ موجود ہے، سادات کا وجود نظر آتا ہے۔ مگر کیا وہ اپنے بزرگوں کا طریق اختیار کرتے اور ان کی پیروی کرتے ہیں.....؟ نہیں اور ہرگز نہیں! دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسا ہی خلق عطا فرمائے۔ آمین!

جو دو سخا

حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی اپنے نانا جان ﷺ، اپنے والد رضی اللہ عنہ، اپنی والدہ رضی اللہ عنہا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح بہت مخیر، جواد اور نخی تھے اور ﴿أَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ ”دوسروں سے احسان کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔“^③ کے حسب فرمان ہر ایک کے ساتھ احسان و مروت سے پیش آتے تھے۔ سعدی رضی اللہ عنہ

① سورة آل عمران آیت: 134. ② حسین (رضی اللہ عنہ) سب کا، صفحہ: 101، 102، سوانح عمری حضرت

حسین رضی اللہ عنہ، صفحہ: 20. ③ القصص، صفحہ: 28، 77.

نے کیا خوب فرمایا ہے:

جوان مرد و خوش خلق و بخشنده باش

چوں حق بر تو پاشد تو بر خلق پاش

محتاجوں کے لیے آپؓ کا دستِ کرم بہت کھلا رہتا تھا، کسی سوائی کو خالی لوٹانا برا سمجھتے تھے، ضرورت مندوں کو ان کی حاجت سے زیادہ دیتے تھے، بھوکوں کو روٹی، بے لباسوں کو کپڑا، ناداروں کو روپیہ دینے میں انھیں خاص لطف آتا تھا، کوئی قرض دار ہوتا تو آپ اس کا قرض ادا کر دیتے۔ یتیموں اور مسکینوں کی پرورش فرماتے، ضعیفوں اور بیواؤں کی مدد کرتے اور جس وقت آپ کو کوئی رقم وغیرہ ملتی تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے فرار پاتے۔

ایک دفعہ کسی سفر میں ایک غریب عورت نے آپ کو کھانا کھلایا اور آپ کی خاطر بکری کا گوشت بھون کر آپ کی خدمت میں پیش کیا، پھر جب وہ مدت کے بعد کسی کام سے مدینہ منورہ آئی تو حسینؓ نے اسے ایک ہزار درہم اور ایک ہزار بکریاں مرحمت فرمائیں۔^(۱)

ایک بار سیدنا اسامہؓ بیمار پڑ گئے، حضرت حسینؓ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو وہ ”ہائے غم ہائے غم“ پکار رہے تھے، حضرت حسینؓ نے پوچھا: ”کس بات کا غم ہے.....؟“ اسامہؓ بولے: ”ساتھ ہزار درہم کا مقروض ہوں اور اس کی ادائیگی کا اس وقت کوئی ذریعہ نہیں۔“ حضرت حسینؓ نے فرمایا: ”فکر نہ کرو، یہ قرض میں ادا کر دوں گا۔“ اسامہؓ نے عرض کیا: ”بس یہی وہ قرض تھا جس سے خائف ہوں اور ڈرتا ہوں کہ مقروض حالت میں نہ مر جاؤں۔“ چنانچہ آپ نے جس طرح ہوسکا ان کی زندگی ہی میں ان کا قرض چکا دیا۔^(۲)

(۱) حسینؓ سب کا، صفحہ: 105,104 بحوالہ صواعق محرقة. (۲) حسینؓ سب کا،

واقعی قرض کا مسئلہ بڑا اہم ہے مگر عام لوگ اسے معمولی جانتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ نے مقروض کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ ایسا قرض لینے سے نہ لینا بہتر ہے جس سے حالت قرض میں موت آجائے اور آدمی پچھلوں پر خواہ مخواہ بھاری بوجھ ڈال کر رختِ سفر باندھ لے۔ آنحضرت ﷺ نے پچھلوں کو صاحبِ کشائش چھوڑ کر جانے کا حکم دیا ہے نہ کہ اس کے برعکس زیر بار کر کے سفرِ آخرت پر روانہ ہونے کا۔ مگر افسوس، اس حکم کی نافرمانی کر کے بہت سے مرنے والے پچھلوں کی بلائیں لیتے ہیں۔

ایک مرتبہ کوئی غریب شاعر مدینہ کی گلیوں میں گھومتا پھرتا اور حضرت حسینؓ کا پتہ پوچھتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت نماز میں مصروف تھے، وہ آپ کی مدح میں شعر پڑھتا رہا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے غلام قنبر سے پوچھا: ”میں نے جو رقم تمہیں خرچ کے لیے دی تھی، اس میں سے کچھ باقی ہے؟“ غلام نے عرض کیا: ”حضور، دوسو درہم موجود ہیں۔“ فرمایا: ”وہ رقم لا کر سائل کو دے دو کہ یہ اہل بیت سے زیادہ مستحق ہے۔“ پھر سائل سے معذرت کرتے ہوئے کہا: ”افسوس ہے کہ اس وقت یہی کچھ موجود ہے ورنہ زیادہ دے دیتا۔“^①

اسی طرح ایک دیہاتی اونٹنی پر سوار مسجد نبوی میں پہنچا، سیدنا عبداللہ بن زبیرؓ سے ملا اور ان سے کہا: ”میں نے خون بہا ادا کرنا ہے، کچھ دیجیے۔“ انھوں نے سو درہم دیے۔ اس نے کہا: ”میں نے دس ہزار درہم ادا کرنے ہیں اس سے کیا بنتا ہے؟“ مگر وہ خاموش رہے، پھر وہ عتبہ بن ابوسفیانؓ کے پاس گیا، انھوں نے دو سو درہم دیے، پھر اس نے حضرت حسینؓ کا رخ کیا اور عرض کی کہ میں نے اپنے چچیرے بھائی کو قتل کر دیا ہے اور دس ہزار درہم دیتا ادا کرنی ہے، میری مشکل دور کیجیے، حضرت

نے اس کو دس ہزار درہم دیت کے لیے اور دس ہزار درہم اس کے دوسرے مصارف کے لیے عطا فرمائے۔

ایک مرتبہ ایک لونڈی آپ کی خدمت میں چنبیلی کے پھولوں کا گلدستہ لائی، آپ نے خوش ہو کر اس کو آزادی بخش دی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”میں نے پوچھا: آپ نے اتنی سی بات پر کنیز کو آزاد کر دیا؟“ فرمایا: ”قرآن و سنت کی یہی تعلیم ہے۔“^①

آپ رضی اللہ عنہ کی سخاوت کے بے شمار واقعات کتابوں میں مذکور ہیں، یہاں صرف بطور نمونہ دو چار درج کیے گئے ہیں، جن کے بیان کرنے کا مقصد آپ رضی اللہ عنہ کی جو وسخا کو بیان کرنے کے علاوہ یہ بتانا بھی ہے کہ وہ دوست جو بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی دوسروں کے کام نہیں آتے، انھیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی جو وسخا پیش نظر رکھنی اور ان کی مبارک روش پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ کی رضا نصیب ہو۔ جو دوسروں کے کام آتے ہیں اللہ ان کے کام آتا ہے۔ پھر مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔

اسراف سے نفرت

قرآن و حدیث میں جگہ جگہ اسراف اور فضول خرچی سے روکا گیا ہے اور ہمیشہ اعتدال اور میانہ روی کی تلقین کی گئی ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: «مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ» ”جس کسی نے خرچ کے بارے میں میانہ روی اختیار کی وہ کبھی غربت و افلاس سے دوچار نہ ہوگا۔“^② جہاں تک ہم نے مطالعہ کیا ہے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا اس معاملے میں بھی سنت پر پورا پورا عمل تھا۔

آپ رضی اللہ عنہ فضول خرچی کو بہت برا سمجھتے تھے، لوگوں کو اسراف و تبذیر سے روکتے رہتے تھے۔

① ”حسین (رضی اللہ عنہ) سب کا“، صفحہ: 101. ②

ایک دفعہ ایک شخص نے کسی دکان سے بہت سا مال خریدا اور اس میں کئی چیزیں ایسی تھیں جو غیر ضروری تھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو فرمایا: ”اے شخص! کیا تو مسلمان ہے؟“ اس نے کہا: ”ہاں! اللہ کے فضل سے مسلمان ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا کلمہ گو ہوں۔“ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”پھر تم شریعت کے خلاف عمل کر رہے ہو، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَلَا تَبْدُرْ تَبْدِيرًا ۝ إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۝﴾

”مال و زر کو بے جا خرچ نہ کرو، کیونکہ فضول خرچ لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں۔“^① اس شخص پر آپ کی نصیحت کا بہت اثر ہوا اور اس نے غیر ضروری اشیاء واپس کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تجارت بھی کرتے تھے، جائیداد کی کچھ آمدنی بھی تھی، بیت المال سے بھی معقول وظیفہ ملتا تھا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی خطیر رقم بھیجتے رہتے تھے، پھر دوسرے لوگ بھی آل رسول ﷺ سمجھ کر اچھی خدمت کرتے تھے مگر حسین رضی اللہ عنہ اول تو سب کچھ فی سبیل اللہ خرچ کر دیتے تھے اور جو کچھ باقی بچتا، اس کو بے ضرورت اور اندھا دھند مصرف میں نہ لاتے تھے۔ بلکہ بڑی احتیاط سے خرچ کرتے تھے۔ جب کسی کو عطا فرماتے تو نصیحت کرتے کہ میاں! مُسرف (یعنی فضول خرچ) نہ بننا، روپے کو یونہی نہ اڑا دینا۔ اسی طرح عوام کو سمجھاتے رہتے کہ لوگو! آمدنی سے زیادہ خرچ نہ کرو کیونکہ قیامت کے دن تمہارے مال کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا۔ جیسا کہ یہ سارا مضمون حدیث صحیح میں وارد ہے۔

آج کل مسلمانوں کا جینا بھی مشکل ہے اور مرنا بھی مشکل۔ مذہبی اور خاندانی رسومات کہ جنہیں شمار کرنا آسان نہیں، سب پر پانی کی طرح روپیہ بہایا جاتا ہے۔ مگر ہماری یہ روش اسوۂ نبوی اور سیرت حسینی کے سراسر خلاف ہے جسے بدلنا ضروری ہے۔

① بنی اسرائیل، 17: 26، 27.

خدمت و تواضع

سچ ہے

ہر کہ خدمت کرد او مخدوم شد

آنکہ خود را دید او محروم شد

”جو خدمت کرتا ہے وہ مخدوم و محترم ہو جاتا ہے اور جو کوئی اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے وہ مقام رفیع سے محروم رہ جاتا ہے۔“

مطلب یہ کہ قوم کی خدمت ہی سے سرداری ملتی ہے اور بمطابق حدیث: «سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ» قوم کی سیادت اسی خوش نصیب کو حاصل ہوتی ہے جو سچے دل سے قوم کا خادم بن جاتا ہے۔^①

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی خدمت خلق سے ہی زائد اور اضافی مرتبے ملے اور ہر اعزیزی حاصل ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت متواضع تھے۔ خاطر مدارات میں کوئی کمی نہ اٹھا رکھتے تھے..... ایک دفعہ دس بارہ مہمان اچانک آدھمکے۔ اس وقت گھر میں زیادہ راشن موجود نہ تھا۔ جوتوں کر کے گزارہ کیا۔ مہمانوں کی ہر ممکن تواضع فرمائی اور ان کا تو خوب پیٹ بھرا، مگر خود بیچ اہل و عیال بھوکے سو رہے اور فرمانے لگے: ”کسی کے لیے بھوک برداشت کرنا بھی لذت سے خالی نہیں۔“

آپ رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ جہاں کہیں دعوت پر جاتے اور کھانا کھاتے تو آپ اس دعوت پر کھانا کھانے والے تمام آدمیوں کو اپنے ہاں مدعو کرتے اور انہیں کھانا کھلاتے۔ ایک بار کسی دعوت میں شریک تھے جب کھانا کھا چکے تو صاحب خانہ سے فرمایا: ”فلاں روز ان آدمیوں کو لے کر ہمارے گھر آؤ اور ہمیں مہمان نوازی کا موقع

① مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الجہاد، باب آداب السفر، حدیث: 3926.

دو۔“ اس نے عرض کیا: ”جناب! کیوں تکلیف فرماتے ہیں؟“ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”بس بس! زیادہ باتیں نہ بناؤ۔ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ”دعوت کا ٹھکرانا محبت کو ٹھکرانے کے برابر ہے۔“

ایک دفعہ کچھ آدمی عراق سے آئے اور آپ کا پتہ پوچھ کر دروازے پر دستک دی تو آپ رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے، ہر ایک سے مصافحہ و معانقہ کیا۔ پھر ایک صاف مکان میں ان کو ٹھہرایا۔ فوراً دو بکریاں ذبح کرائیں اور کھانا تیار کرایا، جب کھانا تیار ہو گیا تو باوجودیکہ خدام حاضر تھے اور عوام بھی خادموں کی طرح آپ کے اشارہ ابرو پر چلتے تھے آپ رضی اللہ عنہ بہ نفس نفیس مہمانوں کے ہاتھوں کو دھلانے لگے، مہمانوں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خادم الگ برتن گھسنے لگے مگر آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا: ”مجھے ثواب کیوں نہیں لینے دیتے؟“ حضرت رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جو شخص متواضع ہے اللہ پاک اس کو عظمت اور رفعت بخشتا ہے اور جو تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔“^①

ایک دفعہ آپ رضی اللہ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے آواز دی، بھائی! ذرا بوجھ اٹھا دو۔ آپ رضی اللہ عنہ قریب گئے تو وہ شخص کہنے لگا: ”اوہو! آپ تو فرزند علی رضی اللہ عنہ ہیں، معاف کیجیے میں نے کوئی اور آدمی سمجھ کر آواز دی ہے۔“ آپ رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر فرمایا: ”کوئی حرج نہیں تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی آدمی سمجھ لو۔“ اس بات پر دونوں ہنس پڑے اور آپ رضی اللہ عنہ نے بوجھ اٹھانے میں اس کو سہارا دیا۔ ارشاد نبوی ہے:

«خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ»

”تم میں بہتر وہ آدمی ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔“^②

اس حدیث مبارکہ پر آپ کا پورا پورا عمل تھا۔

ایک بار کوئی بوڑھا آدمی بوجھ تلے دبا ہوا بمشکل چل رہا تھا، آپ

① ”شعب الایمان بیہقی“ حدیث: 8140. ② صحیح مسلم۔

دوڑ کر اس کے پاس پہنچے، اس کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیا اور فرمایا: ”بڑے میاں! مجھے لے چلو جہاں جانا ہے۔“ مقام مقصود پر پہنچ کر بوڑھے نے آپ کی طرف دیکھا، تو پہچان کر معذرت طلب کی۔ آپ نے فرمایا: ”کوئی مضائقہ نہیں، بڑوں کی خدمت کرنا میرا اولین فرض ہے۔“

اب اس متواضع اور خادم الناس شہزادے کے ہم جیسے نام کے شیدا یوں کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ بھی آپ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں؟ اور عوام کی خدمت کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مقدس تعلیمات اور خوبصورت اداؤں کو اپناتے ہیں یا.....؟ اگر جواب نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہے تو پھر سمجھ لیجیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ہماری محبت صرف زبانی ہے، قلبی اور عملی نہیں۔ قلبی محبت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ایک ایک عمل کی پیروی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ اپنا کر دنیوی و اخروی فلاح پائیں۔ (آمین)

صبر و قناعت

مصیبت کے وقت صبر کرنا اور مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزارنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خاصہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ مصائب میں مبتلا ہو کر گھبراتے، نہ مضطرب ہوتے۔ بلکہ بارگاہ الہی میں سر بسجود ہو کر خشوع و خضوع اور گریہ و زاری و انکساری سے دعائیں مانگتے تھے اور لوگوں پر ظاہر نہ ہونے دیتے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ کس غم یا فکر میں مبتلا ہیں اور کس مصیبت نے آپ رضی اللہ عنہ کو گھیرا ہوا ہے؟

ایک بار آپ رضی اللہ عنہ کسی مشکل میں پڑ گئے کسی کو کچھ معلوم نہ تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ پر کیا ابتلاء آئی ہے۔ جب وہ مشکل حل ہو گئی تو لوگوں کو اس کا علم ہوا، عرض کیا: ”حضرت! آپ نے ہمیں آگاہ کیوں نہ فرمایا؟ جہاں تک بس چلتا ہم آپ کی مدد کرتے۔ صابر و

شا کر امامؓ نے فرمایا: ”بھائیو! میری اس مصیبت اور مشکل کو بجز ذات الہی کے کوئی نال نہیں سکتا تھا، پھر میں دوسروں سے شکایت کر کے اس کا ناشکر گزار کیوں بنوں اور بے صبری سے کیوں کام لوں؟ اور اسی کے دربار میں کیوں نہ جھکوں جو مشکلات کو حل کرنے والا اور مصائب و آلام سے نجات دینے والا ہے۔“

اللہ اللہ! یہ ہے وہ صبر و قناعت جو حضرت حسینؓ نے سیکھی۔

کہتے ہیں کہ جب حضرت موصوف پر کوئی مصیبت آن پڑتی تو آپؓ فوراً نماز پڑھنے لگتے اور جب مصیبت دور ہو جاتی، پھر بھی نماز ادا فرماتے۔ کسی نے پوچھا: ”حضور! کیا نماز پڑھنے سے مصیبت دور ہو جاتی ہے؟“ فرمایا: ”ہاں! کیا تو نے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا ہے؟“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

”اے ایمان والو! صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“^(۱)

قناعت کا یہ حال تھا کہ جو کچھ ملتا اسی پر گزر بسر کر لیتے اور اس سے زیادہ کی خواہش نہ رکھتے، بعض اوقات روٹی چبا لیتے، بعض دفعہ خشک چپاتی پر قانع رہتے۔ ایسی حالتوں میں اکثر یہ آیت پڑھا کرتے:

فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٤﴾

”تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر یہ ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔“^(۲)

یہ نہیں کہ حضرت حسینؓ تنگدست اور نعوذ باللہ غریب و بد حال تھے، آپؓ کو

اللہ کی رحمت سے بہت کچھ ملتا تھا اور وافر ملتا تھا۔ لیکن آپ رضی اللہ عنہ سارا مال اللہ کی راہ میں لگا دیتے تھے۔ اور خود قوت لایموت کے مطابق کھاتے اور تھوڑے اثاثہ پر قناعت فرماتے تھے۔ ورنہ بعض دفعہ لاکھوں درہم آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ جس طرح آئے اسی طرح فی سبیل اللہ خرچ کر دیے۔ حاجت مندوں کے گھر بھر دیے۔ ناداروں کو بے نیاز کر دیا لیکن خود بھوکے رہے۔ یہ تھی آپ رضی اللہ عنہ کی شانِ استغناء۔ اللہ اکبر! اور یہ سب کچھ آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے گرامی منزلت والدین اور اس سے بڑھ کر حضرت نبی کریم ﷺ کے فیضِ صحبت سے نصیب ہوا۔ کیا آپ کو ماننے والے دوست آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت مقدسہ کے اس پہلو سے کچھ سبق لیں گے؟

آداب و اخلاق

از بسکہ حسین رضی اللہ عنہ **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ** ^(۱) کا با عظمت خطاب پانے والے عظیم نبی کے عظیم نواسے تھے، اس لیے خلق میں بھی رسول اللہ ﷺ کی اطاعت فرماتے تھے۔ اور نہ صرف خود بہترین اخلاق کے مالک تھے، بلکہ دوسروں کو بھی اعلیٰ اخلاق اختیار کرنے کا درس دیتے تھے۔

ایک دفعہ کسی دیہاتی نے آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا: ”جناب نبی کریم ﷺ سب سے زیادہ محبوب کس کو رکھتے تھے؟“ فرمایا: ”جو سب سے زیادہ با اخلاق ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی:

«أَحْسَنُكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا»

”تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں۔“
کوئی شخص بد تہذیبی سے پیش آتا یا اگھڑ لہجے میں بات کرتا تو آپ رضی اللہ عنہ اس سے

عمدہ اخلاق سے پیش آتے۔ اور حسن سلوک کا اظہار فرماتے۔ اور کسی صورت تہذیب و شرافت کا دامن نہ چھوڑتے۔

ایک بار مجلس میں تشریف فرما تھے اور علم و عرفان کے قیمتی موتی بکھیر رہے تھے، ایک شخص نے سوال کیا: ”قیامت کے روز کون سا عمل سب سے بہتر سمجھا جائے گا؟“ آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ»

”حشر کے روز میزان میں خوش خلقی سب عملوں سے زیادہ وزن رکھے گی۔“^①

ایک دفعہ ایک گنوار نے آپ رضی اللہ عنہ کو بدتمیزی سے بلایا اور بے ادبی سے باتیں کرنے لگا۔ لیکن ہر بات کا جواب آپ رضی اللہ عنہ اخلاق و تہذیب اور بڑی نرمی سے دیتے رہے۔ جب وہ جانے کا ارادہ کرنے لگا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو کھانا کھلایا اور اس کی ضرورت پوچھی، وہ چلا گیا تو لوگوں نے کہا: ”وہ تو آپ رضی اللہ عنہ سے بد خلقی کے ساتھ پیش آیا مگر آپ بہت احترام اور خلق و محبت سے گفتگو فرما رہے تھے؟“ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وہ گنوار (بڈو) تھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہوں، اس کا اپنا انداز تھا جس میں وہ بولتا تھا۔ مگر میں نے اپنے انداز ہی سے بات کرنا تھی۔ ہر شخص کی عقل سمجھا اپنی اپنی ہوتی ہے جسے وہ استعمال کرتا ہے۔ میں گنوار کے ساتھ کیوں گنوار بنوں؟“ آپ رضی اللہ عنہ بہت مؤدب اور شائستہ طبع تھے۔ بڑوں کا ادب کرنا فرض سمجھتے تھے اور کسی کی بے ادبی کرنا گناہ خیال کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ سے صرف گیارہ ماہ بڑے تھے لیکن جب آپ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے تو آپ رضی اللہ عنہ ان سے احترام و تعظیم کے ساتھ پیش آتے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے گرامی منزلت والدین کی بہت

① سنن ابی داؤد، الأدب، باب فی حسن الخلق، حدیث: 4799، وجامع ترمذی، البر والصلۃ، باب ما جاء فی حسن الخلق، حدیث: 2003.

مکرم کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آگے بڑھ کر استقبال کرتے۔ والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی تعظیم میں کوئی فرق روا نہ رکھتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بہت عزت کرتے اور ان کے مرتبے کو خوب پہچانتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں سے کسی کے پاس جاتے تو مؤدب ہو کر زانو ٹیک کر بیٹھتے۔ احترام ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے سامنے بہت آہستگی سے بات کرتے۔ ان کی بات کو ٹوکتے، نہ کاٹتے بلکہ حد درجہ احترام اور شائستگی کا مظاہرہ فرماتے۔

ان واقعات سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور وہی اسوۂ حسین رضی اللہ عنہ اختیار کرنا چاہیے جو مستند ہے اور جس پر چلنے سے ہر مسلمان نیکو کار بن کر جنت خرید سکتا ہے۔

شجاعت و بسالت

حسین رضی اللہ عنہ اس خیر شکن کے نور نظر تھے جس کی ہیبت سے نامی گرامی پہلوان اور بڑے بڑے بہادر لرز جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ میں قوت و ہمت، دلاوری و شہ زوری کیوں نہ ہوتی۔ آپ بھی «الْوَلَدُ سِرٌّ لِأَبِيهِ» کے مطابق اپنے والد گرامی رضی اللہ عنہ کے اوصاف و کمالات کا پرتو تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ جس لڑائی میں بھی شریک ہوئے، اس میں اپنی شجاعت و بسالت کے جوہر دکھائے۔ اور لطف یہ ہے کہ جن جنگوں میں آپ رضی اللہ عنہ نے شرکت کی اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مجاہدین اسلام کو ان سب میں فتح و نصرت عطا فرمائی۔ تفصیل گزشتہ صفحات میں دی جا چکی ہے۔

لڑائیوں میں آپ رضی اللہ عنہ جس وقت دشمن سے مقابلہ کرتے تو بڑی بے جگری اور پامردی سے لڑتے، خوف اور گھبراہٹ کے آثار کبھی چہرہ مبارک پر پیدا نہ ہوتے۔ خود اطمینان سے لڑتے اور دوسروں کو حوصلہ دیتے جس پر ہاتھ ڈالتے وہ بھاگ نہیں سکتا تھا۔ جس پر وار کرتے اس کا بچنا محال تھا۔ جسے قابو کرتے وہ آپ کی گرفت سے نکل نہ سکتا

تھا۔ شجاع ابن شجاع تھے۔ کائناتِ عالم کے اس سپہ سالارِ اعظم ﷺ کے نواسے تھے جس نے فنونِ جنگ میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لی تھی۔ مختصر یہ کہ آپ کو اسد اللہی قوتوں سے حصہ ملا تھا۔ اگر آپ رضی اللہ عنہ شجاعت میں بے مثل نہ ہوتے تو اور کون ہوتا؟ معرکہ کربلا میں آپ نے جو حیرت انگیز بہادری دکھائی ہے وہ تاریخ میں قیامت تک ثبت رہے گی۔ اور اس کا تذکرہ اگلے صفحات پر آ رہا ہے۔

جرأت و حوصلہ

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نہایت جری، بے مثل زعیم اور بے نظیر حوصلہ مند تھے، راسخ العزم تھے۔ بڑے نڈر تھے۔ دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ رکھتے تھے۔ کوئی ارادہ کرتے تو اس پر پہاڑ کی طرح قائم رہتے۔ ہر بات جرأت مندی سے کہتے۔ جس کام کو شروع کرتے تو اس کو انجام تک پہنچا کر دم لیتے۔ دشمن سے کلام کرتے تو جرأت و بے باکی سے کام لیتے۔ مخالف سے بولتے تو بے خوفی کا مظاہرہ کرتے، کسی بات میں رائے دیتے تو بہت صائب اور پختہ۔ ملوک و حکام، وزراء و سفراء، گروہ و وفود جو لوگ غیر ممالک سے آتے ان سے ایسی کمال گفتگو فرماتے کہ وہ دنگ رہ جاتے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے مدبر و سیاست دان کے سامنے احترام رکھتے ہوئے کھل کر اپنا مافی الضمیر بیان کرتے۔ دل میں کوئی بات چھپا کر نہ رکھتے۔ پھر عبید اللہ بن زیاد، شمر اور ابن سعد جیسے لوگوں کے سامنے آپ نے جس جرأت و دلیری اور استقلال و حوصلے سے مافی الضمیر کا اظہار کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پائیدار اور دو ٹوک گفتگو سن کر دشمن لرز جاتے اور ان کے ارادے بدل جاتے تھے مگر آپ رضی اللہ عنہ کی استقامت اور پختگی میں فرق نہ آتا تھا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ ذہانت و ذکاوت، خلق و مروت اور جرأت و حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین!

تبلیغ حق و صداقت

حضرت حسین رضی اللہ عنہ تبلیغی فرائض بھی بہت احسن طریقے سے ادا کرتے تھے۔ جہاں شہر پسندوں یا فتنہ پردازوں کی کوئی جماعت دیکھتے تو انھیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول ﷺ کا پیغام بے دھڑک سناتے اور دین حنیف کو صحیح طور پر اختیار کرنے کی دعوت دیتے۔ راہ چلتے کوئی زندیق و بدعتی مل جاتا تو اس کے ساتھ بہت نرم اور نتیجہ خیز گفتگو کرتے اور پھر ایسے مدلل طریقے سے تبلیغ کرتے کہ وہ لاجواب ہو کر چلا جاتا یا پھر اسلام کا خادم بن جاتا۔

ایک دفعہ آپ پا پیادہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ ایسے ہی افراد کا ایک گروہ راستے میں مل گیا۔ ان لوگوں نے آپ کو پیدل چلتے دیکھا تو کہنے لگے: ”اے ابن علی رضی اللہ عنہ! تمہارے قرآن میں تو لکھا ہے کہ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا“ ”اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔“^① اور تم اسپ و شتر کی موجودگی میں پا پیادہ جا رہے ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”الحمد للہ، میں تندرست و توانا ہوں، دین کا ایک فرض ادا کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے لیے خود کو تکلیف میں ڈالنا بہت بڑے ثواب کا موجب ہے۔ تم ہی بتاؤ! تم جو غیر اللہ کے سہارے بناتے اور ان کے بارے میں طرح طرح کے موہوم، ریت کے گھر و ندے اور کچے عقائد رکھتے ہو، ان کے آگے جھکتے اور ان پر بڑا تکیہ کرتے ہو۔ اور ان کے نام پر نذریں دیتے ہو، یہ سب کام تکلیف میں داخل ہیں یا نہیں؟ تم بھی تکلیف کرتے ہو۔ اور ہم بھی تکلیف کرتے ہیں، مگر ہماری تکلیف باعث ثواب ہے اور تمہاری تکلیف باعث عذاب ہے۔“ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ عنہ نے انھیں اسلام کے ایسے احکام و مسائل سنائے کہ ان میں سے اکثر توحید خالص اور عظمت

① البقرة، 2: 286.

اسلام کے قائل ہو گئے۔ اور جو محروم رہ گئے وہ بھی صداقت اسلام کے معترف ہو گئے۔ ایک مرتبہ ایک تاجر جو اسلام کے بعض احکام پر نکتہ چینی کرتا اور مسلمانوں سے ٹھٹھول کرتا تھا۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ملا تو کہنے لگا: ”آپ کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل آئین الہی ہے اور اس میں دین و دنیا کے تمام اصول و قوانین موجود ہیں، بھلا بتاؤ تو! کیا ناپ تول کا اصول بھی قرآن میں آیا ہے؟“ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَ اَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كَلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطِ اِيسَ الْمُسْتَقِيمِ

”جب کوئی چیز ناپو تو پیمانہ بھر کر دو۔ اور تولنے لگو تو ترازو کی ڈنڈی سیدھی رکھو۔“⁽¹⁾

یہ آیت سنتے ہی وہ بے دین و بد مزاج آدمی آپ کی عظمت اور اسلام کی فضیلت کا قائل ہو گیا۔ الغرض آپ جب بھی موقع پاتے تبلیغ اسلام میں مصروف ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر خاص زور دیتے، ہستی باری تعالیٰ کے دلائل سناتے، قرآنی تعلیمات اور اس کے محاسن سے آگاہ فرماتے، رسول اللہ ﷺ کی نبوت و رسالت اور اس کی ضرورت و اہمیت اور آخرت کی صداقت و حقیقت سے روشناس کراتے۔ غرض آپ کی تبلیغی مساعی سے بہت سے غلط رو اور گم گشتہ راہ لوگ ہدایت پر آ گئے۔ اللہ ہمیں بھی آپ رضی اللہ عنہ جیسا مقدس اور سچا جذبہ دعوت و تبلیغ عطا فرمائے۔ اور آپس کے لڑائی جھگڑے اور صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم پر طعن و تشنیع کرنے سے بچائے۔ جس میں بجائے فائدے کے نقصان ہی نقصان ہے۔ دنیا کا بھی زیاں اور آخرت کا بھی نقصان۔ اور ہم اپنے تئیں سمجھتے ہیں کہ بڑی اچھی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین

تیمارداری

رسول اللہ ﷺ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ رضی اللہ عنہ کو خبر ملتی کہ فلاں شخص بیمار

ہے تو اس کی عیادت کے لیے ضرور تشریف لے جاتے۔ اس کی تیمارداری فرماتے، دوا دارو لا کر دیتے، اس کی ضرورت کے متعلق پوچھتے اور جہاں تک بس چلتا اس کی حاجت پوری کرتے۔ حضرت حسینؓ نے بھی ہر حال میں اپنے نانا جان ﷺ کی پیروی کی۔ آپ ﷺ لوگوں کی بیمار پرسی کے لیے جاتے۔ مریض کو تسلی دیتے۔ اس کی شفا کے لیے دعا فرماتے۔ قطع نظر اس سے کہ بیمار مسلمان ہوتا یا غیر مسلم، دوست ہوتا یا دشمن، اپنا ہوتا یا بیگانہ، آپ ﷺ سب کے پاس پہنچتے۔ ایک دفعہ عبداللہ بن عمرؓ سخت بیمار ہو گئے۔ مرض بڑا مہلک تھا اور ان کے جاں بڑ ہونے کی کوئی امید نہ تھی۔ حضرت حسینؓ روزانہ ان کے پاس جاتے، تشریف دیتے اور خلوص دل سے ان کے لیے دعائیں مانگتے۔ کیونکہ وہ آپ کے گہرے دوست، آپ کے ہم مکتب اور بچپن کے ساتھی تھے۔ آپ کی دعاؤں کا یہ اثر ہوا کہ عبداللہ بن عمرؓ صحت یاب ہو گئے۔

ایک دفعہ آپ ایک نادار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کرب و اضطراب سے تڑپ رہا ہے۔ آپ ﷺ نے ٹھنڈا پانی منگوا کر اس پر دم کیا اور اس کو پلایا جس سے اس کی بے چینی جاتی رہی، پھر کچھ رقم اسے عطا کی اور فرمایا: ”اس سے اپنی ضرورت پوری کرو۔“

کاش! امام موصوف کے اس نمونہ عمل کو ہم بھی اپنائیں تاکہ اسلام کے مخالفین سمجھ جائیں اور یقین کر لیں کہ دین اسلام واقعی خلق و محبت اور احسان و مروت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور وہ ہمارا کردار دیکھ کر اسلام کی جانب مائل ہونے لگیں۔ تبلیغ و دعوت کے لیے صالح کردار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھ لیجیے، عالی جناب حضرت حسینؓ کے صالح کردار نے تبلیغ و دعوت کے میدان میں کتنا کام کیا کہ لوگ آپ ﷺ کے اخلاق عالیہ اور صفات جمیلہ کو دیکھ کر آپ کی دعوت کی طرف مائل ہو گئے۔

کیا ہمارے واعظین و ذاکرین بھی پرانی لکیر کو پینے کی بجائے ادھر بھی کچھ توجہ دیں

گے اور کیا اس گرانقدر اسوۂ حسینی کو اپنانے کی کوشش کریں گے؟

حیاداری

حضرت حسینؑ بہت شرمیلے اور صاحب شرم و حیا تھے۔ چھوٹی ہی عمر میں برہنہ ہونے سے نفرت کرنے لگے۔ کوئی ناشائستہ بات اور غیر مہذبانہ لفظ منہ سے نہ نکالتے۔ کوئی شخص بری بات کہتا یا گندالفاظ بولتا تو سخت نفرت کرتے اور گالی گلوچ کو تو بے حد برا جانتے۔ بلکہ اگر بس چلتا تو ڈانٹ دیتے۔ اور بے حیائی کسی طرح بھی ہو اس سے دور رہنے کی ہدایت فرماتے۔ آنکھیں نیچی رکھتے گویا: **يَعْضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ** ① کی سچی تصویر تھے۔ ایک بار آپ سے ایک شخص نے کوئی بے ہودہ سی بات کی۔ آپ نے فرمایا: ”کیا تو نے رسول اللہ ﷺ سے سنا نہیں:

«الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ»

”حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔“ ②

اور حیا بھلائی اور نیکی کی سرمایہ دار ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی میں حیا نہیں وہ ایمان سے خالی ہے۔

آپ مستورات کے قریب سے گزرتے تو منہ ایک طرف کر لیتے یا ڈھانپ لیتے۔ اگر بے پردہ عورتوں کو دیکھتے تو انھیں پردے کی تاکید فرماتے۔ چند نوجوان لڑکیاں ننگے منہ باتیں کرتی جا رہی تھیں، آپ ﷺ نے دیکھا تو انھیں ڈانٹ پلائی اور فرمایا: ”مسلم زادیاں بے نقاب ہو کر باہر نہیں نکلتیں۔“

آہ! حضرت حسینؑ اگر آج کی مسلمان عورت کو دیکھتے تو حیران رہ جاتے کہ جس

① النور، 24: 30 ② صحیح البخاری، الايمان، باب الحياء من الايمان، حديث: 24،

وصحيح مسلم، الايمان، باب بيان عدد شعب الايمان، حديث: 36

خاتون کو گھر میں رہنے، خانہ داری کے فرائض انجام دینے، پردہ کرنے، غیروں سے الگ رہنے، نامحرموں کی مجلس سے پرہیز کرنے کا حکم ملا تھا، وہ کس طرح سڑکوں اور بازاروں میں دندنارہی ہے؟ کس آزادی سے ننگے سر، ننگے منہ، نیم برہنہ لباس میں پھر رہی ہے؟ اور کس بے تکلفی سے اغیار کے ساتھ دوستی بڑھاتی، محبت کی پیٹنگیں چڑھاتی اور ان کی محفلوں کی زینت بنتی ہے؟ پھر وہ مسلمان مردوں کو دیکھتے تو اور بھی حیرت زدہ ہوتے کہ انھوں نے خود عیاشی اختیار کر کے اپنی عورتوں کو بھی عیاش بنا دیا اور مادر پدر آزاد کر دیا ہے اور کتاب و سنت کے احکام اس طرح فراموش کر دیے ہیں جیسے ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ العیاذ باللہ!

امانت داری

حضرت حسین رضی اللہ عنہ بہت متدین (دین دار) تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ”الامین“ کے شہرہ آفاق لقب سے مشہور اپنے محترم نانا جان ﷺ کی طرح امانتوں کا بہت خیال رکھتے اور ان کی ادائیگی میں عجلت سے کام لیتے۔ یعنی امانت کی ادائیگی میں ذرا بھی تاخیر پسند نہ فرماتے تھے۔ اور دوسرے کی رقم اپنے استعمال میں لانے کو ممنوع جانتے تھے، ہاں، اگر اجازت مل جاتی تو اور بات تھی۔ مگر آپ پھر بھی احتیاط فرماتے، اگر کوئی شخص آپ رضی اللہ عنہ کے پاس امانت رکھ جاتا تو آپ اسے بہت سنبھال کر رکھتے اور اس کی انتہائی حفاظت کرتے اور اپنے گھر والوں سے کہتے کہ میری غیر حاضری میں فلاں شخص اپنی امانت لینے آئے تو اس کو دے دینا اور ہرگز تساہل سے کام نہ لینا۔

ایک بار کسی نے آپ سے پوچھا کہ نیک لوگوں کی کیا شناخت ہے؟ آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ﴾

”اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ یعنی انھی صفات والے لوگ سچے مومن ہیں۔“^①

اسی طرح ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا کہ منافق کی کیا علامات ہیں؟ آپ نے حدیث مبارکہ پیش کرتے ہوئے فرمایا: رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو آدمی امانت میں خیانت کرتا ہے وہ منافق ہے، حدیث کے الفاظ مبارکہ یہ ہیں: «إِذَا أَتْتُمِينَ حَانَ» ”منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔“ اور فرمایا: ”اسی لیے حضور ﷺ نے تاکید فرمائی ہے کہ کسی نے تمہارے پاس امانت رکھی ہو تو اس کو ادا کرو اور جو آدمی تم سے خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔“^②

ایک مرتبہ آپ کسی طویل سفر پر جا رہے تھے۔ آپ نے عازم سفر ہونے سے پہلے تمام امانتیں اہل خانہ کے سپرد کر دیں۔ اور فرمایا: ”یہ فلاں فلاں آدمیوں کی امانتیں ہیں انھیں ادا کر دینا، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کربلا کی طرف کوچ کرنے سے پیشتر آپ نے تمام امانتیں واپس لوٹا دی تھیں۔

اللہ تعالیٰ آپ کے نام لیواؤں کو بھی امانت داری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور خوب یاد رکھو! حضرت حسینؑ کا صرف نام لینے سے بات نہیں بنے گی بلکہ آپ ﷺ کا مبارک طریقہ اپنانے سے بات بنے گی، ہم ان کی امانت و دیانت دیکھیں اور آج اپنے حالات دیکھیں۔ اور پھر بتائیں کہ کیا ہمارے اندر ان کے اوصاف کی کوئی رمت موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو پیدا کریں۔ اور اگر ہے تو اللہ کا شکر بجالائیں۔

① المؤمنون، 23: 8. ② سنن ابی داؤد، البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده،

حدیث: 3535، وجامع ترمذی، البيوع، باب 38، حدیث: 1264.

قربت داروں سے سلوک

حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے اعزہ و اقرباء سے بھی حسن سلوک سے پیش آتے اور درجہ و مرتبہ کے مطابق ان کی خدمت کرتے، ان سے محبت روا رکھتے۔ جو سن رسیدہ ہوتے تو ان کی اور زیادہ عزت کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”حضرت حسین رضی اللہ عنہ قربت داروں کو سمجھنے اور ان کے حقوق ادا کرنے میں ہم سب سے بڑھے ہوئے تھے۔ جہاں جہاں رسول اللہ ﷺ کے تعلقات تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان سب کا خیال رکھتے تھے حتیٰ کہ حضور ﷺ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے متعلقین و اعزہ کے حقوق کو بھی نظر انداز نہ کرتے تھے۔“

ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے خاندان اور برادری سے تعلق رکھتا ہوں، یعنی میں ان کا قریبی ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کا احترام کیا، تعظیم سے بٹھایا، خاطر مدارات کی اور جب وہ جانے لگا تو اسے نقدی اور تحائف دے کر رخصت کیا۔

ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کوئی مہمان آیا اور آپ کو پتہ چلا کہ وہ آپ کی نانی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر سے کچھ تعلق رکھتا ہے، آپ نے اس کی دعوت کی اور اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے متعلق کئی معلومات حاصل کیں اور دیر تک اس کے ساتھ گفتگو فرماتے رہے اور اپنی نانی جان محترمہ کو یاد کرتے رہے، حالانکہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت سے کئی برس پہلے فوت ہو چکی تھیں۔ جب وہ آدمی رخصت ہونے لگا تو آپ نے اسے کچھ ملبوسات اور تحائف عنایت فرمائے۔

جَدَاتِ نَبِيِّكَ ﷺ کی فرمانبرداری

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حقیقی نانی جان یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تو آپ کی پیدائش سے قبل ہی بہشت سدھار چکی تھیں، لیکن دوسری نانیاں یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سوتیلی مائیں آپ رضی اللہ عنہ نے بہت دیکھی ہیں، یعنی آٹھ نانیوں کی خدمت گزاری کا آپ رضی اللہ عنہ کو موقع ملا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بھرپور خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ان کی فرمانبرداری بھی کرتے تھے اور ان سے علمی فوائد و منافع بھی حاصل کرتے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک صحبتوں سے نفع حاصل کیا۔ آپ ان سے مسائل پوچھتے اور حدیث سنتے تھے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو حکم دیتیں آپ خندہ پیشانی سے بجالاتے اور ان کی بہت تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جناب ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کی بھی بہت عزت کرتے تھے۔ غرض تمام جدات رضی اللہ عنہما کی آپ نے بہت خدمت کی اور ان کی نافرمانی کو گناہ سمجھا۔ آپ کی سب نانیاں بھی آپ سے بہت محبت کرتی تھیں۔ اور جس طرح نبی کریم ﷺ حسین رضی اللہ عنہ کے لاڈ دیکھتے اور ان کو چاہتے اور ان کو دیکھے بغیر چین نہ لیتے تھے اور جس طرح حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما ان سے پیار کرتے تھے، اسی طرح آپ کی عظیم جدات رضی اللہ عنہما بھی ان سے شفقت کرتی اور ان کے ناز اٹھاتی تھیں۔

بہن بھائیوں سے محبت

حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے بھائیوں اور بہنوں سے بھی بہت محبت رکھتے تھے، آپ رضی اللہ عنہ

کے سوتیلے بھائی بھی تھے مگر آپؑ اپنے برادر اکبر حضرت حسنؑ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں سمجھتے تھے۔ آپؑ کی ایک ہمیشہ سیدہ ام کلثومؑ تھیں، جو سیدنا عمر بن الخطابؓ خلیفہ ثانی کے عقد میں تھیں۔ آپؑ ان سے بہت محبت رکھتے تھے۔ جب عمر فاروقؓ وفات پا گئے اور ام کلثومؑ بیوہ ہو گئیں تو ان کا دوسرا نکاح سیدنا علیؑ نے بیٹی کے ایماء سے عون بن جعفرؑ سے کر دیا۔^(۱)

پھر جب ام کلثومؑ وفات پا گئیں تو حضرت حسینؑ اشکبار آنکھوں سے ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ اور بعد میں ان کی قبر پر جا کر بہت دعائے مغفرت کیا کرتے تھے۔ حضرت حسنؑ آپ کے بڑے بھائی تھے، حسینؑ ان کی بڑی عزت کرتے اور ان سے محبت رکھتے تھے، سفر کو جاتے تو ان سے معافہ کرتے، سفر سے آتے تو ان سے گلے ملتے۔ آپؑ بہنوں کو تحفے تحائف بھیجتے رہتے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ آپ کی بہنیں بھی آپ پر جان چھڑکتی تھیں، چنانچہ سیدہ زینبؑ تو معرکہ کربلا میں بھی آپ کے ساتھ رہیں اور ایسا ساتھ دیا کہ آپ کی خاطر اللہ کی راہ میں اپنے فرزند قربان کر دیے۔

اگر کوئی بہن بھائی یا بھائی آپس میں لڑ پڑتے تو آپؑ فوراً ان میں صلح کرا دیتے اور فرماتے کہ بہن بھائی کی محبت لڑنے کے لیے نہیں ہوتی، خوش رہنے اور اتحاد قائم رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں آپؑ کی سیرت کے اس پہلو کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ افسوس! ہم آپؑ کی مبارک زندگی کا یہ پہلو تقریباً فراموش کر چکے ہیں جبکہ ہمیں اسے فراموش نہیں کرنا چاہیے تھا۔

(۱) دیکھیے شیعی کتب، مگر شیعہ دوست پھر بھی اس رشتے کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس رشتہ سے حضرت عمر فاروقؓ کی اہلبیتؑ سے رشتہ داری ظاہر ہوتی ہے۔ شاید انھیں یہ گوارا نہیں۔

حلیہ مبارک

شبہ اقدس

جسم مبارک سینہ سے ٹخنوں تک آنحضرت ﷺ سے مشابہت رکھتا تھا، ① چہرہ خوبصورت تھا اور اس سے وجاہت نکلتی تھی، آنکھوں میں چمک تھی، نگاہ میں رعب تھا، پلکیں گھنی اور لمبی تھیں، دانت مقطر سفید اور چمکیلے تھے، دہن نہ زیادہ تنگ نہ زیادہ چوڑا، ہونٹ متوسط اور نیم گلابی، پیشانی کشادہ، ناک اونچی، بھوس ہلالی، کانوں پر باریک رُوئیں، گردن مضبوط، داڑھی بڑی اور گھنی، مونچھیں کتراتے تھے، لب و ریش کی وضع جناب رسول اللہ ﷺ کی لب و ریش مبارک جیسی تھی، قدمیانہ تھا، رنگ نہ تو بالکل گندمی تھا نہ بہت سفید، جوانی میں رخساروں پر سرخی جھلکتی تھی، لیکن بعد میں عمر کے لحاظ سے قدرے کمی واقع ہوگئی، سر کے بال گاہے کترادیتے گاہے رکھ لیتے، لیکن سنت طریقہ کے مطابق بال رکھتے۔ سینے پر بال تھے، مگر بہت گھنے نہ تھے، شانے کشادہ اور موٹے، اعضائے بدن بہت متناسب اور گوشت سے گتھے ہوئے، جن سے قوت و ہمت، جرأت و شجاعت نمودار ہوتی تھی، اپنے والد معظم ﷺ کی طرح جھوم کر چلتے تھے اور یہ رفتار عرب میں شریفانہ اور شجاعانہ سمجھی جاتی تھی، دست و پائی میں مضبوطی اور چٹنگی تھی۔ آپ ﷺ کو دیکھ کر بدبہ پیدا ہوتا تھا۔

① جامع ترمذی، المناقب: باب مناقب ابی محمد الحسن بن علی رضی اللہ عنہما، حدیث: 3779.

آواز

آپ ﷺ کی آواز میں کسی قدر غنہ تھا، یعنی ذرا ناک سے آواز نکالتے تھے، جو بہت پیاری لگتی تھی اور ایسی آواز عرب کے ہاں خوش کلامی، فصاحت اور شیریں بیانی کی دلیل سمجھی جاتی تھی۔ اسی آواز کی بدولت آپ ﷺ کی تلاوت قرآن نہایت مؤثر اور جاذب تھی۔ اور جو آپ ﷺ کی تلاوت سنتا وہ سنتا ہی رہتا۔ آپ آواز میں سختی اور تیزی کو ناپسند جانتے تھے۔ آپ کی آواز میں بہت سوز و گداز اور دھیمپن تھا۔

خضاب

جب بال سفید ہو گئے تو سر اور داڑھی میں مہندی اور وسمہ لگاتے تھے، جس سے اور حسین و خوبصورت لگتے تھے۔

مسئلہ یاد رکھیے! بالوں کو سفید چھوڑنے کی بہ نسبت رنگنا بہتر ہے۔ صرف مہندی سے رنگنا بھی جائز بلکہ بہتر ہے لیکن مہندی اور وسمہ ملا کر رنگنا بھی درست اور جائز ہے۔ جو آدمی کو پسند ہو، اور جس سے اس کا مومنانہ پیکر وجیہ نظر آئے۔ اور دوسرے بھی اس جیسا بننے کی کوشش کریں یعنی داڑھی رکھنے کی خواہش کریں۔ لیکن یاد رکھیے بال سیاہ کرنا منع ہے۔

حضرت حسین ﷺ کو رنگین داڑھی بڑی بھلی لگتی تھی۔ آپ ﷺ کے ماننے اور چاہنے والوں کو بھی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی داڑھی پوری رکھیں اور ضرورت محسوس کریں تو آپ ﷺ کے مطابق اسے رنگ لیں، مگر سیاہ رنگ نہ کریں۔ کیونکہ سیاہ رنگ کرنا ممنوع ہے۔ آنحضرت ﷺ نے سختی سے اس سے منع فرمایا تھا۔ مگر جس کی داڑھی مونڈھی ہوئی یا جو کے برابر ہو وہ غریب کیا خیال رکھے گا؟

داڑھی رکھنا کوئی معمولی یا عام سنت نہیں بلکہ اسے وجوب کا درجہ حاصل ہے۔ اس کا

مونڈھنا حرام ہے۔ نبی کریم ﷺ کو داڑھی منڈھوانے والے شخص سے شدید نفرت تھی۔ ایک مرتبہ دربار کسریٰ کا ایک سفیر جو داڑھی منڈھا تھا آپ ﷺ کی بارگاہ میں آیا، آپ ﷺ نے چہرہ اقدس دوسری طرف پھیر لیا اور اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔

حضرت نبی کریم ﷺ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سب کی بڑی پیاری داڑھیاں تھیں۔ ایک بھی نبی، ایک بھی صحابی، ایک بھی ولی داڑھی کے بغیر نہ تھا۔ حیرت ہے کہ ان لوگوں پر جنھیں حضرت حسین و حضرت علی رضی اللہ عنہما سے بے پناہ محبت کا دعویٰ ہے مگر ان کے مبارک حلیوں اور حد درجہ پیاری صورتوں سے نفرت ہے۔ معلوم نہیں ایسے کیوں ہے؟ شاید ہی کوئی ہوگا جس نے ان جیسی داڑھی سجائی ہو۔ ورنہ ہم نے تو 99% دوست بڑی مونچھوں والے اور داڑھی کے بغیر دیکھے۔ خود کہیے یہ محبت کیسی محبت ہے؟ ایسی محبت و عقیدت کو کچی محبت و عقیدت کہنا کہاں تک درست ہے؟ اللہ ہمیں اپنا اندر اور باہر ان جیسا بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین

ناراض ہونے کی بات نہیں ہمارے واعظین و ذاکرین کو اپنی صورتیں دیکھنی چاہئیں؟ اور انھیں حضرت علی و حسین رضی اللہ عنہما جیسا بنانا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ انھوں نے عام طور پر عظیم ہستیوں سے الٹ شکلیں بنا رکھی ہیں۔

لباس

بچپن کا لباس کچھ اور تھا یعنی وہی تھا جو بچے پہنتے تھے۔ مگر بالغ ہونے پر آپ شرعی پوشاک کے پابند ہو گئے، وہی پہنتے تھے جو آنحضرت ﷺ کی پوشاک سے ملتی جلتی تھی، جبہ پہنتے تھے، سر پر پگڑی ہوتی اور کبھی ٹوپی، چادر ہمیشہ پاس رکھتے، تہبند یا لنگی آدھی پنڈلیوں تک یا ذرا نیچے باندھتے۔ کبھی پاجاما پہنتے تو وہ بھی ٹخنوں سے اونچا ہوتا، کیونکہ یہ طریقہ سنت ہے۔ مجبان اہل بیت شیعہ ہوں یا سنی سب کو اس طریقہ کا خیال رکھنا چاہیے۔ سچا محب اپنے محبوب کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور وہ محبوب

سے بہتر کسی کی ادا کو نہیں سمجھتا۔ آپ ﷺ ہم سب کے نہایت محبوب ہیں۔ ہمیں آپ ﷺ کی اداؤں کو بھی محبوب رکھنا چاہیے آپ ﷺ کے کپڑے عام طور پر سادہ ہوتے، ہاں! کبھی کہیں سے تھنے میں قیمتی کپڑے آجاتے تو وہ بھی استعمال کر لیتے، بشرطیکہ وہ ریشمی یا زرکار نہ ہوتے، لباس ڈھیلا ڈھالا ہوتا، تنگ پوشاک کو پسند نہ کرتے، کرتہ گھٹنوں سے نیچے قریب قریب ٹخنوں تک ہوتا مگر ٹخنوں کے نیچے ہرگز نہ ہوتا، کیونکہ ممنوع اور سنت کے سراسر خلاف ہونے کی وجہ سے ایسا کرنا گناہ ہے۔

آج کل سعودیہ کے عام لوگ اس اہم مسئلے کی پروا نہیں کرتے، جو ان کی کمزوری ہی شمار ہوگی۔ انھیں اپنا لباس ٹھیک کرنا چاہیے حضرت حسین ﷺ جو لمبا کرتہ استعمال فرماتے، بسا اوقات نیچے صدری بھی ہوتی۔

خوشبو

حضرت حسین ﷺ کو بھی اپنے نانا محترم ﷺ کی طرح خوشبو مرغوب تھی۔ اگر مل جاتی تو روزانہ استعمال فرماتے، ورنہ جمعہ کے روز اور عیدین کے موقع پر ضرور لگاتے، کربلا میں بھی خوشبو ساتھ لے گئے تھے۔ آپ ﷺ کا حدیث: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ الطَّيْبَ» (نبی ﷺ خوشبو کو پسند کرتے تھے) پر باقاعدہ عمل تھا۔ سنت رسول سمجھ کر جو بھی کام کیا جائے اس کا ثواب ملتا ہے۔

سواری

حضرت حسین ﷺ کبھی اونٹ اور ناقہ کی سواری کرتے تھے اور کبھی گھوڑے کی، آپ ﷺ کے پاس تین گھوڑے تھے۔ ایک کا نام تکھوم، دوسرے کا لاحق اور تیسرے کا نام ذوالجناح تھا۔ یہ سفید تھے، محرم الحرام میں اہل تشیع اسی (ذوالجناح) کی نقل اتارتے اور ”ذوالجناح“ مع تابوت و علم نکالتے ہیں، جو ناجائز ہے۔ ان کے اس فعل

پر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں جو عقیدہ رکھا جاتا ہے اور ”فیض“ بانٹا جاتا ہے وہ بسا اوقات شرک یا مفضی الی الشرک ہوتا ہے، جس سے بہت دور رہنا چاہیے، دلدل نام کا ایک خجر بھی آپ ﷺ کو ترکہ میں ملا تھا جو پہلے رسول اللہ ﷺ کے پاس تھا، ان سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ملا، ان سے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے پایا اور ان سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دستیاب ہوا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی سواری کی ہے۔

انگوٹھی

کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ چاندی یا کسی اور دھات کی انگوٹھی بھی پہنتے تھے، جس پر کچھ الفاظ کندہ تھے۔ لیکن سونے کی انگوٹھی کبھی نہیں پہنی۔ کیونکہ اس کا پہننا شرعاً حرام ہے۔ لہذا شیعہ سنی کوئی بھی ہو اسے اس امر حرام سے یکسر اجتناب کرنا چاہیے۔ ورنہ اس کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور نبی کریم ﷺ کی طرف نسبت درست نہ ہوگی۔

وہ روایات قطعاً غلط ہیں جن میں ہے کہ آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے ایک انگوٹھی پہنائی تھی جس پر ”السید الشہید“ لکھا ہوا تھا اور وہ ایسی دھات سے بنی تھی جس کا دنیا میں وجود نہیں ہے۔ بھلا وہ کون سی دھات ہے؟ جھوٹ ہی بنانا ہو تو ایسا بنانا چاہیے جو ماننے کے قابل ہو۔ ایسی روایات گمراہ کن ہیں، ہمیں اس قسم کی بے سروپا باتوں کے بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جھوٹی اور خود ساختہ باتوں کو شہرت دینے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ خصوصاً وہ باتیں جن کو رواج دینے سے شریعت مطہرہ کا حلیہ بگڑنے اور عقائد کو دھچکا لگنے کا خطرہ ہو۔ اس بے احتیاطی سے بداعتقادی جنم لیتی ہے جو بالآخر آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اللہ سب مومنین اور مومنات کو جہنم سے بچائے۔ (آمین، ثم آمین)

برتن

حضرت حسین رضی اللہ عنہ معمولی برتنوں ہی میں کھاتے پیتے تھے، کوئی خاص برتن نہ ہوا رکھے تھے۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ آپ ﷺ کے لیے برتن آسمان سے اترے تھے۔ ایک طشت،

ایک کٹورا اور ایک آنچورہ تھا، یہ بے سرو پا اور من گھڑت باتیں اور تراشیدہ افسانے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے واسطے شربت اور کھیر سے بھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے کوزے بھیجے تھے اور حکم دیا تھا کہ سب مسلمان ہر سال محرم میں ایسے ہی مٹی کے کوزے بنا کر شربت کھیر وغیرہ سے بھر کر اماموں کے نام پر دیا کریں، مگر یہ سب ڈھکوسلے ہیں جو شرک و بدعت میں داخل ہیں، جو اسلام اور شریعت اسلام کے منافی ہونے کی بنا پر باعث عذاب ہیں۔ ایسے مسائل ظاہر ہے سامان خورد و نوش کو رواج دینے کے لیے گھڑے گئے ہیں۔ غالباً ہمارے ملک میں عاشورہ کے ایام میں اسی ”حکم“ کے تحت اماموں کے کوزے بھر کر تقسیم کیے جاتے ہیں اور نہ صرف شیعہ اس گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، بلکہ ان کی دیکھا دیکھی بہت سے سنی بھائی بھی ان خود ساختہ باتوں پر عمل کر کے اپنی نیکیاں برباد کر لیتے ہیں۔

پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن ظروف میں حضرت حسین ؑ کھاتے پیتے تھے، ان کو نہ کوئی ہاتھ لگا سکتا تھا، نہ استعمال کر سکتا تھا۔ یہ بھی اسلام کو ضعف پہنچانے والی بات ہے، کیونکہ اسلام تو اخوت و مساوات کا پیغام لے کر آیا ہے اور اس سے اسلامی برابری اور برادری کی تردید ہوتی ہے۔ ایسے نظریات سے بچنا اور گریز کرنا نہایت ضروری ہے۔ آپ خود کہیے جہاں اس قسم کے افکار و نظریات کی حکمرانی ہو وہاں قرآن و سنت کی کیا اہمیت یا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟

افسوس! آج ہمارے کلمہ گو مسلمان ان خود ساختہ مسائل کو اپنا کر قرآن و حدیث کو پس پشت ڈال رہے ہیں۔ جہاں مسلمانوں کا یہ حال ہو وہاں اسلام سر بلند ہو تو کیسے ہو؟ قرآن و حدیث کی مخالفت کر کے نبی ﷺ و اہل بیت سے رشتہ جوڑنا اور اسلام کو سر بلند کرنا سب جھوٹ اور دھوکا ہے۔

ع..... ایں خیال است و محال است و جنوں

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ادبی محاسن

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ایک بے عدیل شاعر اور بے نظیر ادیب تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی تحریر مثل کہکشاں روشن و درخشاں اور آپ رضی اللہ عنہ کی تقریر بوجے گل کی طرح معطر و جاذب ہوتی تھی جس میں دریا کی سی روانی، سرو و چمن کی سی شادابی اور شبنم کا سا نکھار ہوتا تھا۔ مگر واضح رہے کہ آپ کا کلام، آپ کا قلم، آپ رضی اللہ عنہ کا علم و ادب اسلام کی خدمت و اشاعت اور اس کے محامد و مکارم بیان کرنے کے لیے وقف تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ شعر و سخن میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی صفات، اس کی کبریائی حضرت رسول کریم ﷺ کی سنت اور دوسرے مسائل کا ذکر فرماتے، خطابت اور کتابت میں بھی امور دینیہ ہی کا تذکرہ کرتے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے علم و ادب اپنے شعر و سخن کو بے جا استعمال میں نہ لاتے۔ جیسا کہ عام شعراء کا طریقہ بلکہ وطیرہ ہے۔

کاش! کہ زمانہ حاضر کے شاعر اور ادیب خصوصاً ”ترقی پسند“ شاعر اور ادیب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے اسلوب و طریق پر چلیں اور اپنی زبان و قلم کو فحش گوئی اور عریاں نویسی میں نہ لٹھریں۔

افسوس! ہمارے اکثر شعراء و ادباء نے شعر و ادب کا مفہوم غلط سمجھا ہے اور اس کا معیار ایسا گھٹیا قائم کر لیا ہے، جس سے قوم کوئی نصیحت اور سبق لینے کے بجائے گمراہی و تباہی کی طرف پہنچ جاتی ہے۔

ذیل میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی گرانقدر اور بابرکت تحریر و تقریر اور شعر و سخن کے چند نمونے درج کیے جاتے ہیں:

ایک مکتوب میں اہل بصرہ کو تحریر فرماتے ہیں:

”جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں برگزیدہ بنایا، حضور ﷺ کو بڑی عزت بخشی، رسالت کے انعام سے نوازا، آپ ﷺ نے اپنی امت کی بہتری اور نجات کے لیے پیغام الہی کی تبلیغ فرمائی۔ اس کے بعد واضح ہو کہ ہم ملت میں افتراق و انتشار پھیلانا سخت ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور سب لوگوں کی لغزشیں معاف فرمائے۔ میں اپنے اس خط کے ذریعے آپ لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اس وقت سنت مردہ اور بدعت زندہ ہو چکی ہے۔ میں آپ حضرات کو حق قائم رکھنے اور بدعتوں کو ملیا میٹ کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اگر آپ نے میرے کہنے پر عمل کیا تو آپ یقیناً سیدھی راہ پر چلنے لگیں گے اور صراط مستقیم کو پالیں گے۔“^①

اس خط کا ایک ایک لفظ پڑھیے اور غور کیجئے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ امت کے نفاق و عناد، افتراق و انتشار، قتل و خونریزی کو کس قدر ناپسند کرتے۔ اس سے خود بھی احتراز کرتے اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین فرماتے اور سب کو قرآن مجید اور سنت نبوی پر چلنے کی دعوت دیتے اور ان دونوں پر عمل کرنے کو صراط مستقیم سمجھتے۔ نیز بدعات و محدثات سے سخت بیزار و متنفر نظر آتے ہیں اور بار بار تاکید فرماتے ہیں کہ جیسے بھی ممکن ہو، بدعتوں کو مٹایا جائے اور کلام حق و کلام نبی ﷺ کو زندہ رکھا جائے۔

اب آپ رضی اللہ عنہ کی تقریر کا ایک نمونہ دیکھیے! جس وقت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفیوں کا ایک لشکر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوا، اس وقت

① تاریخ طبری: 357/5

حضرت حسینؓ نے فوج کو مخاطب کر کے فرمایا:

”اے اہل کوفہ! آپ ہمارے مخلص اور قریبی دوست ہیں، آپ کا اولین فرض یہ ہے کہ جنگ کی ہولناک آگ بجھانے اور سرد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جنگ ہر حالت میں حد درجہ تشویش ناک ہوتی ہے، اس کا انجام ہلاکت خیز ہے، اس کا ذائقہ بہت برا ہے، جس نے بھی جنگ میں عجلت کی، اس نے قوم کو نقصان پہنچایا اور اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ فتح یاب ہو کر واپس آئیں۔“^①

حضرت حسینؓ کی اس مختصر مگر جامع تقریر کا ایک ایک فقرہ صلح و آشتی اور امن و سلامتی کا پیغام دے رہا ہے۔ فوج فریق مخالف سے جنگ کرنے جا رہی ہے لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ اس کا کمانڈر اس کو مشتعل کرنے اور ابھارنے کی بجائے جنگ کو ختم کرنے، اس سے گریز کرنے، اس سے بچنے، اس میں عجلت نہ کرنے اور قوم کو اس سے بچانے کی نصیحت کر رہا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ سیدنا علیؓ جنگ کے حامی تھے نہ سیدنا حسن و حسینؓ جنگ کرنا چاہتے تھے اور نہ حضرت معاویہؓ جدال و قتال کے طلب گار تھے بلکہ یہ سب کچھ فریقین کے ان سازشیوں اور فتنہ گروں کی شرارتوں سے ہو رہا تھا جو دونوں کو لڑا کر تماشاً دیکھتے اور دین و ملت کو نقصان پہنچاتے تھے۔ اس کی تفصیل آئندہ صفحات پر سیدنا علیؓ اور امیر معاویہؓ کے بیان میں آرہی ہے۔ اور حضرت حسینؓ کی تقریر و تحریر کے کچھ اور نمونے بھی وہیں مل جائیں گے۔ آپ کے چند اشعار ذیل میں ملاحظہ کیجیے..... مصائب و مشکلات میں اللہ کریم کی طرف رجوع کرنے سے متعلق فرماتے ہیں۔

① ابن عساکر: 328,327/4 و شرح نہج البلاغۃ مصری، ج-3.

إِذَا مَا عَصَّكَ الدَّهْرُ فَلَا تَجْنَحْ إِلَى الْخَلْقِ

وَلَا تَسْأَلْ سِوَى اللَّهِ تَعَالَى لَا قَاسِمَ الرِّزْقِ

”اگر تجھے زمانہ مصیبت میں مبتلا کر دے تو خلقت سے امداد نہ مانگ، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کے دور کرنے کی التجا کر، کیونکہ رزق دینے والا وہی ہے۔“
دنیا کی بے تکلفی اور قناعت و استغناء کی نسبت کہتے ہیں.....

إِغْنِ عَنِ الْمَخْلُوقِ بِالْخَالِقِ تَغْنَّ عَنِ الْكَاذِبِ وَالصَّادِقِ

وَأَتَرِزِقِ الرَّحْمَنَ مِنْ فَضْلِهِ فَلَيْسَ غَيْرُ اللَّهِ مِنْ رَازِقِ

مَنْ ظَنَّ أَنَّ النَّاسَ يَغْنَوْنَهُ فَلَيْسَ بِالرَّحْمَنِ بِالْوَائِقِ

وَوَظَنَّ أَنَّ الْمَالَ مِنْ كَسْبِهِ زَلَّتْ بِهِ النَّعْلَانُ مِنْ خَالِقِ

”اگر تجھ کو جھوٹی اور سچی ہر قسم کی مخلوق سے بچنا ہے تو اس سے تعلق توڑ کر صرف اللہ سے لو لگا لے۔“

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی روزی رساں نہیں ہے، وہی رحمان ہے اور تو اسی رازق سے روزی کی التجاء کر۔

جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ دنیا کے لوگ اس کو بے نیاز کر سکتے ہیں، وہ غلطی پر ہے اور اس نے اللہ پر بھروسا نہیں کیا۔

اگر اس کا یہ خیال ہو کہ مال و دولت اپنی کمائی سے حاصل ہوتی ہے اللہ سے نہیں ملتی، تو وہ ہلاکت کی طرف چلا گیا۔“

فانی دنیا کی حقیقت یوں کھولتے ہیں۔

قَدْ عَرَفْنَاكَ يَا مُنْغَصَةَ الْعَيْشِ
وَيَا دَارَ كُلِّ فَانٍ وَوَبَالٍ

”اے دنیا! ہم تجھے خوب جانتے ہیں تو زندگی کو خراب کرنے والی ہے، تو وہ گھر ہے جس کی ہر شے فانی اور وبال پذیر ہے۔“

جہاد فی سبیل اللہ کی تعریف یوں فرماتے ہیں۔

وَإِنْ تَكُنِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أَنْسَتْ
فَقَتْلُ امْرِئٍ فِي اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَجْمَلُ

”اگر انسان کا جسم بالآ خرموت سے فنا ہونا ہے تو پھر مرنے کا بہترین طریق یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں تلوار چلاتا ہوا قتل ہو جائے۔“

آخرت کی مدح میں لکھتے ہیں۔

لَيْنٌ كَانَتْ الدُّنْيَا تُعَدُّ نَفْسَةً
فَدَارُ ثَوَابِ اللَّهِ أَعْلَىٰ وَأَنْبَلُ

”دنیا اگرچہ بڑی نفیس و مرغوب ہے لیکن اللہ سے اجر ملنے کا گھر دارالآخرت تو اس سے کہیں بہتر اور بہت خوبیوں والا ہے۔“

کثرت حرص کے متعلق نصیحت فرماتے ہیں.....

وَإِنْ كَانَتْ الْأَرْزَاقُ قَسْمًا مُقَدَّرًا
فَقَلَّةُ حِرْصِ الْمَرْءِ بِالْكَسْبِ أَجْمَلُ

”جب آدمی کی قسمت میں اس کی روزیاں لکھی جا چکی ہیں تو پھر یہی بہتر ہے کہ وہ زیادہ مال کی حرص کو کم کر دے۔“

اپنے دوستوں کی بے وفائی اور اپنے ساتھیوں کی بے مہری اور اپنی مشکلات وغیرہ کے بارے میں یہ اشعار ارشاد فرمائے.....

ذَهَبَ الَّذِينَ أَحْبَبُهُمْ وَبَقِيَتْ فِي مَنْ لَا أَحِبَّهُ
 ”میرے دوست رخصت ہو چکے اور جو زندہ ہیں وہ میرے دوست نہیں۔“
 (مطلب یہ کہ بعد والے لوگ پہلوں جیسے نہیں ہو سکتے۔)

فِي مَنْ أَرَاهُ يَسْبُنِي ظَهَرَ الْمَغِيبِ وَلَا أَسْبُهُ
 ”یہ مجھے پیٹھ پیچھے گالیاں دیتے ہیں، مگر میں انھیں گالیاں نہیں دیتا۔“
 (ہر باکمال و باکردار شخص کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا رہا ہے۔)

يَبْغِي فَسَادِي مَا اسْتَطَاعُوا وَأَمْرَهُ مِمَّا أَرُبُّهُ
 ”وہ میری بربادی چاہتے ہیں..... اور میں ان کی بھلائی کا خواہش مند ہوں۔“
 (کتنا بلند ہے حضرت حسینؓ کا کردار!!)

حَنَقًا يَدِبُ لِي الصَّرَا وَ ذَاكَ مِمَّا لَا أَدْبُهُ
 ”وہ میرے ساتھ دشمنی اور فریب کرتے ہیں..... لیکن میں ان سے ایسا نہیں کرتا۔“

وَيَرَى ذُبَابَ الشَّرِّ مِنْ حَوْلِ يَطْنُ وَلَا يَدْبُهُ
 ”وہ مجھے شر و مصیبت میں دیکھتے ہیں..... مگر مجھے بچانے کے لیے نہیں آتے۔“

وَإِذَا خَبَا وَغُرُّ الصُّدُورِ فَلَا يَزَالُ بِهِ يَشْبُهُ
 ”وہ اپنا کلیجہ ٹھنڈا ہو جانے پر بھی آتش انتقام کو بھڑکاتے رہتے ہیں۔“

أَفَلَا يَرَى مِنْ فِعْلِهِ مَا قَدْ يَسُورُ إِلَيْهِ غِبُهُ
 ”کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ان کی بد عملیوں کا نتیجہ ان کے سامنے ہے؟“

حَسْبِي بِرَبِّي كَافِيًا مَا اخْتَشَيْتِي وَالْبَغْيُ حَسْبُهُ

”مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے اور ان کو ظلم و زیادتی کا سہارا ہے۔“

وَ لَقَدْ مَنْ يَبْغِي عَلَيْهِ فَمَا كَفَاهُ اللَّهُ رَبَّهُ

”جو شخص زیادتی سے کام لیتا اور چڑھائی کرتا ہے کیا رب تعالیٰ اس کے لیے

کافی نہیں ہے؟“

(وہ کون سا مظلوم ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہوتا؟)

القصہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے کلام میں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنے، اسی سے فریاد و استمداد کرنے اور اسی کے دربار میں جھکنے کی ہدایت فرمائی ہے اور شرک و بدعت کا استیصال کیا ہے۔

آپ رضی اللہ عنہ کے کلام میں کس قدر اسرار و رموز پنہاں ہیں۔ ملاحظہ کریں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ فرمایا، اس کا خلاصہ ہے:

”ہر دکھ، تکلیف میں اللہ ہی سے مدد چاہو، اس کے علاوہ بھلا کون دکھ دور کر سکتا ہے؟ مخلوق سے بے نیاز ہو کر خالق سے لو لگاؤ۔ اس کے علاوہ کوئی رازق نہیں۔ لوگوں پر اعتماد کرنے والا غلطی پر ہے۔ ایسے شخص کا دراصل اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں۔ مال و دولت کا انحصار اپنی محنت پر نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہے۔ جو شخص صرف اپنی محنت پر انحصار کرتا ہے وہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے۔“

مزید فرمایا: ”دنیا فانی اور بے حقیقت ہے۔ موت سے کسی کو مفر نہیں۔ بہترین موت وہ ہے جو راہِ حق میں لڑتے ہوئے آئے۔ دنیا اگرچہ بہت دلکش ہے، لیکن آخرت اس سے بہت بہتر اور عمدہ ہے۔ جب رزق آدمی کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے تو پھر حرص کم کر دینی چاہیے، مناسب حد تک محنت کرو جو مقدر میں ہوگا مل کر رہے گا۔“

اور فرمایا: ”اصل لوگ دنیا سے جا چکے ہیں جو باقی ہیں یہ ان جیسے نہیں۔ جو لوگ مجھے برا کہتے ہیں میں انھیں برا نہیں کہتا۔ وہ لوگ میری بربادی چاہتے مگر میں ان کی بھلائی چاہتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ دشمنی اور دغا کرتے ہیں مگر میں ایسا نہیں کرتا۔ وہ لوگ میری مصیبت دیکھتے ہیں مگر میری مدد نہیں کرتے۔ (ایک وہ مدد ہے جو اللہ کرتا ہے اور ایک وہ مدد ہے جو بندہ کرتا ہے یہاں دوسری مدد مراد ہے۔)

فتنہ پرداز لوگ آتش فساد بھڑکانے میں لگے رہتے ہیں ان کا مشن ہی یہی ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ان کی بد اعمالیوں کا نتیجہ ان کے سامنے ہے؟
ایک موقع پر یوں بھی فرمایا: ”مجھے رب کا سہارا ہے اور انھیں شرارت کا، کوئی ایسا مظلوم نہیں جسے اللہ کافی نہ ہو۔“

قارئین! حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا عقیدہ و عمل، توحید، توکل، صبر، زہد، قناعت، دنیا کی بے ثباتی، فکر آخرت کا غماز ہے۔

کاش! ہم عقائد و معاملات میں آپ رضی اللہ عنہ کے اسوۂ مبارک کو مشعل راہ بنا لیں۔
آمین اللہم آمین.

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے حکیمانہ اقوال

- 1] جب تو دیکھے کہ کوئی شخص لوگوں کی عیب جوئی کر رہا ہے، تو کوشش کر کہ وہ تجھے شناخت نہ کرے، کیونکہ اس کا پہچان لینا ہی اس کی بہت بڑی عیب گیری ہے۔
- 2] جس کام کی طاقت نہ ہو اس کی کوشش کرنا عبث ہے۔
- 3] اپنی آمدن سے زیادہ خرچ نہ کرو۔
- 4] خطا سے زیادہ بدلہ نہ چاہو۔
- 5] اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سوا اور کسی بات پر خوش نہ ہو، سچی خوشی اس کی رضا سے حاصل ہوتی ہے۔
- 6] جس بات کی صلاحیت نہ ہو اس کو حاصل کرنا فضول ہے۔
- 7] جس فرمانروا میں یہ تین عیب ہوں، وہ حکومت کے لائق نہیں: (1) دشمن سے خائف رہنا (2) کمزوروں پر ظلم کرنا (3) جو دو کرم سے ہاتھ کھینچنا۔
- 8] جس شخص کے مذہب میں وہم و قیاس کا دخل ہوگا، وہ تمام عمر شک و شبہ، ظن و گراہی اور کجروی میں مبتلا رہے گا۔^①

① تاریخ کبیر۔

نوٹ: اللہ کی کتاب اور رسول ﷺ کی سنت کی موجودگی میں ظن و قیاس اور بے جا استدلال کی پرستش کرنے والے جری لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد پر غور کریں کہ آپ ﷺ نے اہل اسلام کو وہم اور گمان و قیاس کے قریب پھٹکنے سے بھی منع کیا ہے، چہ جائیکہ قیاس کو اختیار کر کے مذہب کا ایک جزو «

9] اللہ تعالیٰ کی تعریف خود اسی کے ارشادات سے ظاہر ہے، وہ حواس و ادراک میں نہیں لایا جاسکتا، وہ قریب ہے مگر متصل نہیں، دور ہے لیکن تصور نہیں کیا جاسکتا، وہ اپنی علامات سے پہچانا جاتا ہے، اس کے سوا اور کوئی لائق عبادت نہیں، وہی سب سے عظیم و برتر اور اعلیٰ و ارفع ہے۔^①

10] ہم اہل بیت اللہ تعالیٰ سے جو کچھ طلب کرتے ہیں، وہ ہمیں عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ ہمیں مصیبت میں دیکھ کر خوش ہے تو ہم بھی اس سے خوش ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا یہی ہے کہ وہ جس حال میں رکھے اس سے خوش رہا جائے۔ (روایت امام شافعیؒ)

11] دنیا دار لوگ مال و دولت کے غلام ہیں اور دین کا نام بھی اس وقت لیتے ہیں جب اس سے انھیں کوئی دنیوی نفع حاصل ہونے کی امید ہو، لیکن جب انھیں دین سے کوئی دنیوی فائدہ نہیں پہنچتا تو اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔

12] جو کچھ مانگنا ہے، اللہ سے مانگو..... اور اس کے سوا کسی کے آگے مت جھکو۔

13] مشرک وہ بھی ہے جو شرک کا ذرا تصور بھی اپنے دل میں کرتا ہے، چاہے اس پر عمل کرے یا نہ کرے اور وہ بھی ہے جو زبان سے کوئی مشرکانہ لفظ بولتا ہے خواہ اس کو اختیار نہیں کرتا۔

14] کسی کو فریب دینے والا اس جیب کترے سے بھی زیادہ گناہ گار ہے جو دن دیہاڑے لوٹ لیتا ہے۔

“ بنا لیا جائے۔ صرف یہی نہیں بلکہ مذہب کی بنیادیں اس پر استوار کی جائیں۔ افسوس! آج کل یہ ”دھندہ“ کھلے بندوں ہو رہا ہے۔ حالانکہ قرآن و سنت کی سورج سے زیادہ روشن تعلیمات و ہدایات ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم انہی کی اتباع کریں۔ اور انہی کی نشر و اشاعت کریں۔ عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور جملہ صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم کا یہی موقف و مشن تھا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو صاف اور صحیح تعلیمات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

15 ضلالت سے بچو، کیونکہ ضلالت نہ دین کا کچھ چھوڑتی ہے نہ دنیا کا، یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ (قرآن و سنت کے ترک کا نام ضلالت ہے)

16 غرور کرنے والے عالم سے تواضع کرنے والا جاہل بہتر ہے۔ میرے والد محترم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا شعر ہے.....

كَمْ عَالِمٍ مُتَّكِبٍ سَتَرَ التَّكْبِرُ عِلْمَهُ
كَمْ جَاهِلٍ مُتَوَاضِعٍ سَتَرَ التَّوَاضِعُ جَهْلَهُ

”کتنے عالم ہیں جو تکبر کرتے ہیں اور ان کا تکبر ان کے علم کو چھپا لیتا ہے اور کتنے جاہل ہیں جو تواضع کرتے ہیں اور ان کی تواضع ان کی جہالت کو چھپا لیتی ہے۔“

17 لوگو! اللہ تعالیٰ کی توحید کو زندہ رکھو..... اور شرک کو مٹا دو..... توحید کا زندہ رکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور کسی کو اس جیسا نہ بنایا جائے اور شرک کو مٹانا یہ ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے اسی سے ہر چیز طلب کی جائے اور غیر اللہ کا خیال تک نہ لایا جائے۔ (غیر اللہ، اس کے دشمن ہی کو نہیں کہتے، دوست ہو یا دشمن سبھی غیر اللہ اور ”من دون اللہ“ میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی کی اجازت نہیں، باقی سب کی بندگی ممنوع ہے)

18 لوگو! جس بات کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے حکم نہیں دیا ہے، وہ مت اختیار کرو اور جس بات کا اللہ اور اس کے نبی ﷺ نے حکم دیا ہے وہ اختیار کرو۔ قرآن کریم اور سنت رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات و احکامات کا خلاصہ یہی ہے۔ (سبحان اللہ! کتنی پیاری تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر صحیح توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین)

19 اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور دین کی خلوص قلب سے پیروی کرو، حق تعالیٰ

قرآن مجید میں فرماتا ہے:

﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾

”اللہ کی خالص الدین ہو کر عبادت کر۔“^①

20] اچھا وہ ہے جسے سب اچھا کہیں اور بُرا وہ ہے جسے سب برا کہیں..... کسی اچھے کو چند لوگوں کے برا کہنے سے اور کسی برے کو چند لوگوں کے اچھا کہنے سے اچھائی یا برائی میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔

21] مسلمانو! اللہ نے تمہیں اسلام جیسا دین دیا، قرآن جیسی کتاب دی، کعبہ جیسا حرم بخشا..... محمد ﷺ جیسا رسول تفویض فرمایا، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم جیسے حکمران عطا کیے، تمہیں اس کا ہر وقت شکر گزار رہنا چاہیے اور آپس میں صلح و صفائی، مساوات، محبت و اخوت سے زندگی بسر کرنی چاہیے۔^② (اللہ تعالیٰ ہمیں ان قیمتی اقوال پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!)

حضرت حسینؓ کی ذہانت و ذکاوت

حضرت حسینؓ کی ذہانت و ذکاوت کے بارے میں ابراہیم بن رباح موصیؓ سے منقول ہے کہ ایک شخص نے ان پر کچھ مال کا دعویٰ کیا۔ آپ کو قاضی کے سامنے لایا گیا (اسلامی حکومت میں مدعی کے ساتھ مدعی علیہ کو بھی عدالت میں حاضر ہو کر بمطابق قانون اپنی صفائی دینا پڑتی ہے) آپ قاضی کے سامنے آئے۔ اور بڑی چچی تلی بات کی۔ آپ نے فرمایا: ”یہ شخص اپنے دعوے کی سچائی پر حلف دے دے یا مجھ سے حلف لے لے۔“ چنانچہ اس شخص نے ان الفاظ سے حلف کی ابتدا کی:

«وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ»

① الزمر، 2:39، ② الخلافة في الاسلام.

”اللہ عظیم ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔“
 آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”ان الفاظ کی بجائے ان الفاظ کے ساتھ حلف کھاؤ۔“ ان
 الفاظ کا اردو ترجمہ یہ ہے:

”اللہ کی قسم! میں جس مال کا دعویٰ کرتا ہوں وہ حسین کے ذمے واجب ہے۔“
 اس شخص نے انھی الفاظ کے ساتھ قسم کھالی۔ وہ کھڑا ہی ہوا تھا کہ یکدم اس کے
 پاؤں ڈمگائے اور ایسا گرا کہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ (اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جھوٹا
 ثابت کرنا چاہا اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی لاج رکھی، آپ کو سچا کر دکھایا اور
 آپ کے سامنے اسے ذلت کی موت مار دیا۔) آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے
 حلف کے الفاظ کیوں بدلوائے؟“ فرمایا: مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی شان و
 بزرگی بیان کر رہا ہے اس کے ساتھ حلم کا معاملہ ہو جائے گا۔^(۱) (الحمد للہ! آپ رضی اللہ عنہ کی
 یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور وہ کیفر کردار تک پہنچ گیا)

آپ رضی اللہ عنہ کو ایسی ذہانت فطانت اپنے والدین محترمین رضی اللہ عنہما کی طرف سے منتقل
 ہوئی۔ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء!

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے اوراد و وظائف اور دعائیں

متعدد کتابوں سے ثابت ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی دعائیں مسنون ہوتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کبھی کوئی غیر مسنون دعا نہیں مانگی۔ آپ رضی اللہ عنہ صرف وہی دعائیں مانگتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ذیل میں چند مسنون دعائیں درج کی جاتی ہیں:

آپ رضی اللہ عنہ جب کبھی خود بیمار ہوتے یا کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ دعا بکثرت پڑھتے:

«أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا»

”اے لوگوں کے رب! ہم سے تکلیف دور فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے ہم سے تکلیف دور فرما۔ تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا، ہمیں ایسی شفا عطا فرما جس کے بعد کوئی بیماری نہ رہے۔“^①

جب امام ممدوح رضی اللہ عنہ سفر کو جاتے تو یہ دعا پڑھتے۔ اسی طرح جب آپ رضی اللہ عنہ سفر کر بلا کے لیے روانہ ہوئے تو اس وقت بھی آپ کی زبان پر یہی دعا تھی۔ آپ نے تین بار اللہ اکبر کہا اور یہ دعا پڑھی:

«سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا

① صحیح البخاری، الطب، باب مسح الراقی الوجع بیده الیمنی حدیث: 5750۔ مسلم، السلام، باب استحباب رقیۃ المریض، حدیث: 2191۔

لَمَنْقَلِبُونَ، اَللّٰهُمَّ! اِنَّا نَسْئَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَىٰ وَمِنْ
الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ اَللّٰهُمَّ! هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِعْنَا بَعْدَهُ،
اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْاَهْلِ، اَللّٰهُمَّ
اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ
فِي الْمَالِ وَالْاَهْلِ»

”پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سواری ہمارے ماتحت کر دی ورنہ یہ ہمارے
بس میں نہ تھی۔ اور ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ! ہم
آپ سے اپنے اس سفر میں نیکی، تقویٰ اور ایسے عمل کا جو آپ پسند کریں سوال
کرتے ہیں۔ اے اللہ! ہم پر یہ سفر آسان فرما اور ہمارے طویل سفر کو ہم پر
لپیٹ دے۔ اے اللہ! آپ سفر میں ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے پیچھے
ہمارے اہل میں ہمارے نگران ہیں۔ اے میرے اللہ! میں آپ سے اپنے سفر
کی پریشانی، کسی بھی تکلیف وہ منظر، اور مال اور اہل میں بدترین طریقے سے
لوٹنے کی پناہ پکڑتا ہوں۔“^①

ایک دفعہ کسی غیر علاقہ کے چند آدمی آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
عرض کیا: اے ابن علی! ہم خشک سالی میں مبتلا ہیں، مدت سے بارش کی ایک بوند بھی
نہیں پڑی، انسانوں اور حیوانوں کا حال ابتر ہو گیا ہے، نہ اناج پیدا ہوتا ہے نہ چارہ اور
نہ پانی۔ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ خدائے کریم ہم پر رحم فرمائے اور اپنے فضل سے
میں برساکر ہماری مشکلات دور کر دے۔ حضرت حسینؑ نے فرمایا: میں تمہیں وہ دعا
نہ سکھا دوں جو رسول اللہ ﷺ قحط باراں میں پڑھا کرتے تھے؟ اور اس کی برکت سے

① صحیح مسلم، الحج، باب استحباب الذکر اذا ركب دابته متوجها لسفر حج او غيره
و بيان الافضل من ذلك الذکر، حدیث: 1342.

بادل امد آتا اور برسنے لگتا۔ انھوں نے عرض کیا کہ ضرور سکھائیے، اس سے بہتر اور کون سی دعا ہوگی، تب آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”تم لوگ نماز کے بعد یہ دعائیں پڑھا کر دو:

«اللَّهُمَّ اغْنِنَا، اللَّهُمَّ اغْنِنَا، اللَّهُمَّ اغْنِنَا»

”اے اللہ! بارش نازل فرما، اے اللہ بارش فرما، اے اللہ بارش نازل فرما۔“^①

روایت ہے کہ ان لوگوں نے واپس جا کر دو تین روز یہ دعائیں پڑھی تو اللہ کے حکم سے اتنی بارش ہوئی کہ ان کا علاقہ سیراب ہو گیا۔ (دعاؤں کو سننے والا اللہ تعالیٰ ہے جس کی دعا کو جب چاہے وہ قبول فرمائے۔ البتہ نیک، اچھے اور زندہ لوگوں سے حدیث و سنت سے ثابت شدہ ذکر اذکار اور وظائف پوچھے اور دعائیں کروائی جاسکتی ہیں، قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔)

روایت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مندرجہ ذیل دعائیں بکثرت پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ جب آپ رضی اللہ عنہ نے میدانِ طف میں ڈیرہ لگایا، تو شب و روز ہر نماز کے بعد اس کا وظیفہ کرتے، یہاں تک کہ بحالتِ سجدہ بھی اس کا ورد فرماتے، وہ دعائے تبرک یہ ہے:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةً وَجِلَّةً، وَأَوْلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَاقِبَتَهُ
وَسِرَّهُ»

”اے میرے اللہ! میرے بڑے چھوٹے، پہلے، پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ غرض سب گناہ معاف کر دے۔“^②

آپ رضی اللہ عنہ ہر نماز کے بعد یہ دعا التزام سے پڑھا کرتے تھے:

① صحیح البخاری، الاستسقاء، باب الاستسقاء، فی خطبة الجمعة، حدیث: 1014 اس طرح کا واقعہ کتاب ”حسین رضی اللہ عنہ سب کا“ ص: 112 میں بھی ہے۔ ② صحیح مسلم، الصلاة، باب ما یقال فی الركوع والسجود، حدیث: 483.

«اللَّهُمَّ! أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ»

”اے اللہ! تو سلام ہے، تیری طرف ہی سے سلامتی ہے۔ اے جلال و اکرام
والے رب! تو برکت عطا فرما۔“^①

لیکن روایت مذکورہ میں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ ﷺ اس دعا کے ساتھ یہ بھی پڑھتے تھے:
«وَالْيَاكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ وَأَدْخَلْنَا دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا
وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»

”اے اللہ! تو ہی سلام کا مرجع ہے، ہمیں دارالسلام یعنی جنت میں داخل فرما۔
اے ہمارے رب! تو برکت والا ہے، بلند ہے، صاحب جلال و جبروت ہے
اور بہت عزت والا ہے۔“

یہ الفاظ اگرچہ اچھے ہیں لیکن چونکہ رسول اللہ ﷺ کی دعا میں شامل نہیں ہیں، اس
لیے ہمیں بھی مسنون دعا میں شامل نہیں کرنے چاہئیں۔ ہمیں ایسا کرنے کی اجازت
ہے نہ اختیار۔ علماء اور صوفیاء کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اگر وہ احتیاط نہیں کریں گے تو
عوام کیسے احتیاط کریں گے؟ ورنہ ایک وقت آئے گا کہ مسنون اور غیر مسنون خلط ملط
ہو کر اصل الفاظ ختم ہو کر رہ جائیں گے۔

اوراد و وظائف

آپ ﷺ کلمہ توحید کا بہت ورد فرماتے، فارغ اوقات میں اکثر یہ پڑھتے رہتے:
«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ

① صحیح مسلم، المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلوة، حدیث: 591.

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

”نہیں کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ، وہ ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اسی

کی بادشاہی ہے، اسی کی تعریف ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔“

اور اس ورد کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہ تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں

کہ میں نے حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو یہ وظیفہ بار بار پڑھتے سنا:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الشَّانُءُ

الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ»

”اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں

کرتے۔ وہی نعمت عطا کرتا ہے، وہی صاحب فضل و کمال ہے، اسی کی بہترین

تعریف ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم اسی کے لیے

خالص الدین ہیں، یعنی ہمارا دین بھی خالص ہے اور نیت بھی خالص۔“

حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی ان دعاؤں اور ان وظائف سے بھی یہی ثبوت ملتا ہے کہ

آپ ہر کام عین سنت رسول اللہ ﷺ کے مطابق کرتے اور غیر مسنون اعمال سے مکمل

پرہیز فرماتے اور ہر چیز اللہ ہی سے طلب کرتے تھے۔

کاش! ہمارے دل میں بھی اتباع کتاب و سنت کا ایسا ہی شوق اور ایسا ہی جذبہ پیدا

ہو جائے اور ہم ہر چیز سنت کے مطابق اللہ ہی سے مانگیں، کیونکہ اللہ کے پاس کسی چیز

کی کمی نہیں اور دوسرا اس کا اپنا حکم بھی یہی ہے کہ مجھ ہی سے مانگو۔ قرآن مجید کے

مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی روزی رساں اور مالک و مختار ہے۔ اس کے

علاوہ کوئی رازق ہے نہ قادر۔

ہمیں چاہیے کہ ہم وظائف و ادعیہ میں ملاوٹ کرنے سے بچیں۔ کیونکہ وظائف اور

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے اوراد و وظائف اور دعائیں

177

دعاؤں کو بدلنا یا ان میں ملاوٹ کرنا نبوی ہدایت اور صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم کے طریقے کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بابرکت طریقہ اور صاف ستھرا عقیدہ جو خالص توحید و سنت پر مبنی ہے دل و جان سے قبول و اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بیشک جملہ اہل بیت رضی اللہ عنہم کا یہی منہج و مشن تھا۔ اس کا خاص الخالص خیال رکھنا ہمارا دینی و ملی فریضہ ہے۔

سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت

سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ چہارم اور بلند بخت داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ 19 رمضان 40 ہجری کی شب کے وقت مسجد میں نماز عشاء ادا کر رہے تھے یا بقول بعض فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے کہ ایک نابکار عبدالرحمان بن ملجم نے آپ رضی اللہ عنہ پر ایسا بھرپور وار کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے، آپ رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ زخم مہلک تھا اور آپ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ جانبر ہونا ممکن نہیں ہے۔ ”نہج البلاغہ“ کے مطابق آپ نے صاحبزادگان سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ اور محمد ابن حنفیہ کو بلایا اور انھیں یہ وصیت فرمائی:

”اے بیٹو! اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنا، تقویٰ اختیار کرنا، شاید دنیا تمہاری طلب گار بن جائے، مگر تم دنیا سے دور رہنا اور دنیا کی کوئی شے تم سے چھن جائے تو اس کا افسوس نہ کرنا۔ (عالمی خلافت مراد تھی) ہمیشہ اچھا اور شریف بنا، ظالم کو دشمن اور مظلوم کو دوست سمجھنا، میرے قتل کو بہانہ بنا کر مسلمانوں میں خونریزی نہ پھیلانا، میرے قاتل کے سوا کسی کا خون نہ بہانا، اگر میں اس ضرب سے شہید ہو جاؤں تو قصاص میں قاتل کو ایک ہی ضرب مارنا اور اس کا منہ ① ہرگز نہ کرنا، کیونکہ نبی ﷺ نے دیوانے کتے تک کے منہ کرنے کی ممانعت فرمائی ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک

① منہ کرنا ناک، کان وغیرہ کاٹنا ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ جذبہ انتقام میں آ کر بہت کچھ کر گزرتے ہیں۔ مگر عالی حسب و نسب اور بلند مرتبہ لوگ انسانیت کی ایسی تذلیل نہیں کیا کرتے۔

کرنا، آپس میں اتحاد رکھنا اور لوگوں کی خطاوں سے درگزر کرنا۔“ ایسی تفصیلات کے لیے ”سبح البلاغۃ“ کا مطالعہ فرمائیے۔

پھر آپ رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے..... اور ان سے فرمایا:

”بیٹا! ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، خوشی ہو کہ غم، تکلیف ہو کہ راحت، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ خوش رکھنا اور اس کی رضا تلاش کرتے رہنا، صداقت کا دامن کسی صورت نہ چھوڑنا، سب سے انصاف کرنا۔ دوست اور دشمن، موافق اور مخالف سب کے ساتھ عمدہ برتاؤ کرنا۔ جس برائی کا نتیجہ بہشت ہو وہ برائی نہیں اور جس نیکی کا انجام جہنم ہو وہ نیکی نہیں۔ اپنی برائیوں کو دیکھنے والا دوسروں کا عیب گیر نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام پر قناعت کرنے والا کسی شے کے کھو جانے پر مغموم نہیں ہوتا۔ جو ظلم کی تلوار چلاتا ہے، وہ خود اس سے ہلاک ہو جاتا ہے اور اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودنے والا خود اس میں گرتا ہے، اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنا آخرت کا بدترین توشہ ہے۔“^①

اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ اپنی اولاد اور اپنے متعلقین کو نصیحتیں فرماتے رہے اور دم واپس تک پند و مواظب جاری رکھے، آخر قدرت کے اٹل قانون کے سامنے جھکنے پڑا۔ اور 21 رمضان المبارک 40 ہجری کی رات کو امت کے عالم بے بدل، عابد شب زندہ دار اور اللہ کے شیر نے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔^② **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کسی نے کہا ہے:

کے را میتر نہ شد این سعادت

بکعبہ ولادت بمسجد شہادت

(کسی کو بھی یہ سعادت میسر نہیں آئی کہ اس کی ولادت کعبہ میں اور شہادت مسجد میں

ہو سوائے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے۔)

① الاعجاز و الایجاز، ملخصاً. ② البداية والنهاية: 340/7.

انتقال کے بعد سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما نے آپ کو غسل دیا، محمد بن حنفیہ پانی لاتے تھے۔ پھر کفن پہنا کر خوشبو لگائی، آپ رضی اللہ عنہ کو تین کفن پہنائے گئے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، جس میں خُلق کثیر نے شرکت کی، سیدنا حسن، حسین رضی اللہ عنہما، محمد بن حنفیہ اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما نے آپ رضی اللہ عنہ کو قبر میں اتارا۔^① اور اس طرح اسلام کا یہ آفتاب علم و فضل اور پیکر شجاعت و بسالت اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ لیکن ایثار و قربانی اور اخلاص و وفا کی وجہ سے آپ کا نام مبارک قیامت تک کے لیے روشن ہو گیا۔ اب ذرا یہ بھی دیکھیے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی رحلت کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ”فضیلت“ کی کیسی کیسی سندیں دی جا رہی ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کے نام نہاد عاشق کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب ابن ملجم مردود کو قتل کیا گیا تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی لاش کا مثلہ کر دیا، یعنی جوش انتقام میں آ کر آپ نے اس کے تمام اعضاء کاٹ دیے اور چند آدمیوں کے ساتھ مل کر اس کی لاش کو جلا دیا۔ انا للہ! یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر الزام ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ ہرگز ایسے منتقم مزاج اور سخت گیر نہ تھے۔ قارئین کے لیے دوسری نئی بات یہ ہے کہ ہمارے دوست اپنے بچوں کا نام عبدالرحمن نہیں رکھتے اور یہ نام محض اس لیے نہیں رکھتے کہ عبدالرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جن اسماء کو پسند فرمایا ان میں ایک نام عبدالرحمن بھی ہے۔ عناد اور دشمنی کا بھی کوئی اصول و اسلوب ہونا چاہیے۔ دشمنی کسی دشمن سے رکھتے پھر بھی کوئی بات تھی، لیکن ان اللہ کے بندوں نے نام ہی سے بیر رکھ لیا۔ جو حد درجہ نامناسب بات ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ.....

معاذ اللہ! کس کس طریقے سے ہمارے ”مجان اہل بیت“ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بدنام کر رہے ہیں، گویا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ابن ملجم کی لاش کا حلیہ بگاڑ کر اپنے

والد معظم رضی اللہ عنہ کی وصیت کو بھی ٹھکرا دیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی بھی خلاف ورزی کی.....

انصاف سے کہیے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تعریف کی جا رہی ہے یا توہین؟ پھر ایک گروہ کہتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے چونکہ مسجد میں شہادت پائی تھی اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مسجد میں جانا اور اس میں نماز پڑھنا ترک کر دیا تھا اور یہ گروہ اسی لیے مسجد کو ”قتل گڑھ“ کہتا ہے، لاجول ولاقوة! اسی لیے یہ دوست مساجد کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ اگر کہیں بنوا بھی لیں تو وہ بھی نمازوں کی ادائیگی کے لیے نہیں بلکہ اسلام سے اپنا تعلق دکھانے کے لیے بناتے ہیں۔ یہ کوئی الزام نہیں آپ خود مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اندازہ کیجئے بزرگان دین کو کس کس طریق سے رسوا کیا جاتا ہے؟ اور کیسے کیسے الزام لگا کر ان کو اللہ اور اس کے دین کا دشمن قرار دیا جاتا ہے؟ العیاذ باللہ! حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس قسم کی گھٹیا سوچ کا تصور کرنا بھی حرام ہے۔

سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت

سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی رحلت کے بعد ان کے فرزند اکبر حضرت حسن رضی اللہ عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے اور لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ بیعت کا سلسلہ ابھی جاری ہی تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عراق پر چڑھائی شروع کر دی۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی تو وہ بھی شام کی طرف روانہ ہوئے اور سہاباط کے مقام پر آپ رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ جس میں جدال و قتال سے اظہار نفرت کیا اور مسلمانوں کے نفاق و افتراق اور فساد و خونریزی کے مٹانے کی تلقین کی۔ اس قیام میں اگرچہ آپ لشکر معاویہ کے ایک آدمی کے نیزے سے شدید زخمی ہو گئے، مگر آپ رضی اللہ عنہ کا ارادہ نہ بدلا۔ اور یہی چاہتے تھے کہ جیسے بھی ممکن ہو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مصالحت ہو جائے۔ ادھر قبائل کے ممتاز آدمیوں نے مخفی طور پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو پہلے امیر کہلاتے تھے، اب باقاعدہ خلیفہ بن گئے۔ اپنے اثر و رسوخ اور تدبیر سے خلق کثیر کو اپنے ساتھ ملا لیا، لیکن بڑی مشکل یہ تھی کہ شرانگیزوں اور فتنہ خیزوں کی جماعت حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں صلح نہ ہونے دیتی تھی۔ دونوں بزرگ جب بھی ایک دوسرے کی طرف جھکنے لگتے، شرارتیوں اور سازشیوں کی یہ ٹولی دونوں کو پھر بھڑکا دیتی۔ یہی وہ سازشی جماعت تھی جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ میں جنگ کا باعث تھی، یہی طاغوتی گروہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں لڑائی کا سبب بنتا رہا۔ اور یہی شیطانی گروہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مصالحت سے باز رکھتا تھا اور انھیں باہم لڑا کر ان کے قتال سے فائدہ اٹھاتا اور تماشا دیکھ کر خوش ہوتا اور اپنے تئیں یہ کہتے ہوئے بغلیں بجاتا تھا کہ اچھا ہے جو دین اسلام کو عظیم نقصان پہنچ رہا ہے اور مسلمانوں کی ہوا اکھڑ رہی اور طاقت پارہ پارہ ہو رہی ہے۔

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ صاحب ہوش و خرد، دانا وزیرک، معاملہ فہم، دوران دیش اور بہت بڑے مدبر تھے۔ منافقین اور معاندین کی ہزار رکاوٹوں کے باوجود آخر کار دونوں بزرگوں نے صلح کی ٹھان لی۔ کچھ یہ جھکے اور کچھ وہ جھکے۔ اور سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ایماء پاتے ہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوراً دواپلجی ان کی خدمت اقدس میں بھیج دیے، جنھوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے صلح کی دعوت دی اور شرائط سے آگاہ کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فوراً رضا مند ہو گئے۔ صلح نامہ لکھا گیا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے چھ ماہ خلافت کرنے کے بعد 25 ربیع الاول 41 ہجری کو دستبرداری کا اعلان کر کے خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سونپ دی۔⁽¹⁾ صلح کی جو شرائط مقرر کی گئیں ان میں ایک اہم شرط یہ تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رائے عامہ کے بغیر کسی اور کو اپنا جانشین مقرر نہ کریں گے۔

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت

حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مصالحت کرنے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت سے دستبرداری کے بہت خلاف تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ صلح پر رضا مند ہوں اور قلمدان خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیں، غالباً یہ اس لیے تھا کہ دونوں فریقوں کو بھڑکانے اور لڑانے والی جماعت نے

آپ رضی اللہ عنہ کو زیادہ مشتعل اور مخالف بنا رکھا تھا، لیکن جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے انھیں سمجھایا اور دینی، قومی اور سیاسی نقصانات سے آگاہ کیا، تو وہ سمجھ گئے اور اپنے برادر بزرگ کی رائے سے متفق ہو گئے۔

مصالحت اور دستبرداری کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے تو مخلوق خدا انبوه در انبوه امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آنے اور بیعت کرنے لگی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مصالحت و مفاہمت سے شرفتنہ اور فساد و عناد کا وہ سلسلہ کچھ عرصے کے لیے بند ہو گیا جس نے امت مسلمہ کے لہو سے اپنے ہاتھ رنگے تھے۔

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا حسن سلوک

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے درجہ و مرتبہ کو خوب جانتے تھے۔ آپ رسول اللہ ﷺ کے نواسے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نورِ نظر ہونے کی وجہ سے جب بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تو آپ محبت سے انھیں اپنے پاس بٹھاتے اور قیمتی تحفے دے کر عزت سے رخصت کرتے۔

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دونوں بھائیوں کے بڑے معقول و وظیفہ مقرر کر رکھے تھے اور اس کے علاوہ عطیات کی خطیر رقم بھی بھیجتے رہتے تھے۔ ایک بار حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، تو ابن کثیر کی روایت کے مطابق انھوں نے دونوں کو دو دو لاکھ درہم کا عطیہ دیا، پھر ایک دفعہ گئے تو ایک ایک لاکھ درہم دیے۔^① اگر دونوں میں کسی قسم کی ترش روئی یا سخت کلامی پاتے تو درگزر کرتے اور نرمی سے

① سیر اعلام النبلاء: 264/3

سمجھاتے، صلح کے بعد بھی معاند لوگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کئی طرح کا اشتعال دلاتے رہے مگر انھوں نے ان عاقبت نااندیشوں کی باتوں پر کان نہیں دھرے۔ اور ان گرامی قدر شہزادوں کی تالیف قلبی کا ہر وقت خیال رکھا۔

سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی وفات

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مصالحت کرنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کوئی آٹھ سال تک زندہ رہے، اس عرصے میں آپ رضی اللہ عنہ کو کئی دفعہ زہر دیا گیا، مگر آخری مرتبہ 49 ہجری میں تو آپ رضی اللہ عنہ کو ایسا سخت زہر پلایا گیا کہ جگر کٹ کٹ کر تے سے حلق کے راستے نکلنے لگا۔ انا للہ۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آپ سے دریافت کیا: ”برادر بزرگ! بتائیے تو سہی، آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟“ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمانے لگے: ”حسین! تم کیوں پوچھتے ہو اور کیوں اصرار کرتے ہو؟ کیا تم زہر دینے والے کی گردن مارو گے؟“ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کہا: ”ہاں! میں ضرور اسے قتل کروں گا“ تب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”بھائی! اگر زہر پلانے والا وہی ہے جس کا مجھے علم ہے تو خدائے منتقم خود ہی اس سے بدلہ لے گا اور اگر وہ بے گناہ ہے تو پھر میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ میری وجہ سے خواخوہ سزا پائے۔“^①

اللہ اکبر! کتنا حوصلہ اور کیسا دل گردہ ہے کہ قاتل کا علم رکھنے کے باوجود اس کا پتہ نہیں بتایا اور بھید کو اس لیے چھپا رکھا کہ اس کو قتل نہ کر دیا جائے۔

ایسی عالی ظرف و بلند حوصلگی کون دکھا سکتا ہے؟ سبحان اللہ! کتنا بڑا حوصلہ تھا اس نواسہ رسول کا۔ اللہم ارفع درجاتیہ۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس سم مہلک سے بچ نہ سکے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی اور اہل و

① سیر اعلام النبلاء: 3/274، والمنظوم لابن جوزی: 5/225-226.

عیال و اطفال کو وصیت فرمائی اور قتلہ و فساد سے بچنے کی تلقین کی..... پھر ذکرا الہی میں مصروف ہو گئے اور داعی اجل کو لبیک کہہ دیا، **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**۔
تاریخ کبیر اور دیگر کتب کی روایت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ نے ماہ ربیع الاول 49 ہجری میں وفات پائی۔ نماز جنازہ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، آپ رضی اللہ عنہ کو عام قبرستان میں دفن کیا گیا۔^①

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا دعوائے خلافت سے انکار

سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال فرمانا ہی تھا کہ مسلمانوں میں آتش تشتت بھڑکانے اور خرمن امن کو آگ لگانے والے لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آنے لگے اور ان کو یہاں تک چکما دیا گیا کہ اگر آپ مدعی خلافت بن کر کھڑے ہو جائیں تو نجد و حجاز کے علاوہ شام و یمن اور عراق وغیرہ کے تمام لوگ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوں گے۔ کوفے کے بدعہد لوگ تو خصوصیت سے آپ رضی اللہ عنہ کو مشتعل کرنے لگے، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو صاف جواب دے دیا:

”امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور میرے درمیان جو معاہدہ ہو چکا ہے جب تک امیر

معاویہ رضی اللہ عنہ زندہ ہیں، وہ قائم رہے گا اور میں اس کو کسی حالت میں نہیں توڑ سکتا۔“^②

نفاق انگیز لوگوں نے جب حضرت ممدوح رضی اللہ عنہ کا یہ جواب سنا اور ناکامی کا منہ دیکھا تو پھر وہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر حسین انکار کرتے ہیں تو کرنے دیجئے۔ آپ خلافت کے مدعی بن جائیے، ہم سب آپ کے حامی و ناصر ہیں، مگر وہ بھی نہ مانے۔ انھوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے جا کر کہا کہ یہ لوگ ہمیں تباہ

① الاستیعاب 1/374، والمنتظم لابن جوزی: 226/5، ② سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ: 403/1، بحوالہ أخبار الطوال، ص: 220، خلافت معاویہ اور یزید، ص: 71-72.

کرانا اور مسلمانوں کا خون بہانا چاہتے ہیں، جہاں تک ہو سکے ان سے بچ کر رہیں، یہ لوگ ہمارے خیر خواہ ہیں نہ دیگر مسلمانوں کے۔ بہر کیف فتنہ خیزوں نے چاہا کہ حسین رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو باہم لڑا کر اپنا اُلُو سیدھا کریں، امت کے خون سے زمین کو رنگین بنائیں، مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی دور رس نگاہ اور انجام شناس دماغ نے اس کا ہولناک نتیجہ بھانپ لیا اور وہ مفسد اور ضرر رساں لوگوں کے جھانے میں نہ آئے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے تعلقات

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جس طرح سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے سلوک کرتے تھے اس سے بھی زیادہ بہتر سلوک حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کیا، ان کے سالانہ وظیفے کو برقرار رکھا۔ اور جب تک زندہ رہے ہمیشہ آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیش قیمت تحائف اور بھاری رقومات بھیجتے رہے۔

یہ قطعاً غلط ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بے حد خوشی منائی تھی اور یہ رنجیدہ خبر سن کر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ غضب ناک ہو گئے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دشمن بن گئے تھے، ایسی سب روایات باطل ہیں۔

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شاعر بھی تھے۔ آپ کا شعر ہے:

لَسْتُ بِالْبَاقِي فَلَا تُشِمْتُ بِهِ كُلُّ حَيٍّ لِلْمَنَابِيَا مُرْتَهَنٌ

”کسی کی موت کی خبر سن کر تجھے خوشی نہیں منانی چاہیے، کیونکہ تو نے بھی باقی

نہیں رہنا ہے اور ہر زندہ چیز موت کے ہاتھ میں رہن ہے۔“

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان لشکروں میں بھی شرکت فرماتے رہے، جن کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ

غیر ممالک روانہ کرتے تھے، چنانچہ غزوہ قسطنطنیہ میں کئی بار شریک ہوئے اور نہ صرف

خود شریک ہوئے بلکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے اور ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ تو قسطنطنیہ ہی میں وفات پا گئے۔^①

حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس اکثر جایا کرتے تھے اور کبھی وہ بھی آپ کے پاس آجاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے تو ہزاروں درہم نقد اور بہت سے پارچات اور دوسرے تحائف عطا فرمائے۔ اور یہ کہہ کر رخصت کیا: ”اے ابن رسول اللہ! آپ آل محمد ﷺ ہیں۔ اور اسی وجہ سے آپ کی تعظیم کرتا ہوں، آپ آیا کیجئے آپ کو جس چیز کی طلب ہو میں ان شاء اللہ وہ حاضر کروں گا، مگر اللہ کے لیے منافقوں کی باتیں نہ سنا کیجئے۔“^②

منبر معاویہ رضی اللہ عنہ پر خطبہ حسین رضی اللہ عنہ

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی ہے: ”آل محمد وہ ہیں جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو گالیاں نہیں دیتے۔“ ایک مشہور ترین سوانح نگار لکھتا ہے: ”ایک روز امیر معاویہ رضی اللہ عنہ منبر پر جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے، لوگوں نے انھیں دیکھا تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے: ”یا امیر المؤمنین! حضرت حسین رضی اللہ عنہ آگئے ہیں، انھیں منبر پر خطبہ دینے دیجئے۔“ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ”ذرا میں اپنی نسبت کچھ کہہ لوں پھر خطبہ حسین رضی اللہ عنہ دیں گے۔“ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حسین رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوئے اور پوچھا: ”حسین رضی اللہ عنہ! تم اللہ کا حلف اٹھا کر بتاؤ کیا میں سنگلاخ

① سیر أعلام النبلاء: 412/2، البداية والنهاية: 61/8، المنتظم لابن جوزی: 250/5.

تاریخ طبری: 232/5. ② البداية والنهاية: 51-150/8 باختلاف يسير.

مکہ کی اولاد نہیں؟“ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کہا: ”درست ہے، مجھے اس اللہ کی قسم جس نے میرے نانا ﷺ کو پیغام حق دے کر مامور فرمایا!“ پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا: ”حسین رضی اللہ عنہ! تمہیں اللہ کی قسم! کیا میں مسلمانوں کا ماموں نہیں ہوں؟“ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ”اللہ کی قسم! جس نے میرے نانا جان رضی اللہ عنہ کو رسول بنا کر بھیجا، بالکل ٹھیک ہے۔“ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پھر بولے: ”حسین! تمہیں رب العالمین کی قسم، کیا میں کا تب وحی نہیں ہوں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”مولائے واحد کی قسم، جس نے میرے نانا جان ﷺ کو مخلوق کے لیے نذیر بنا کر مبعوث کیا، آپ صحیح کہتے ہیں۔“ بعد ازاں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ منبر سے نیچے آگئے اور ان کی خواہش پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کی جگہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اللہ کریم کی ایسی تعریف و توصیف بیان فرمائی کہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے بعد کبھی کسی نے ایسی حمد و ثنائہ کی تھی.....، پھر فرمایا: ”اے مسلمانو! مجھ سے میرے والد ماجد نے اور میرے والد بزرگوار سے میرے محترم نانا جان ﷺ نے اور میرے مقدس نانا جان ﷺ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اور جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کرسی عرش کے پایہ کے نیچے حنائے سبز کا ایک پتہ ہے۔ جس پر لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ مرقوم ہے۔ پس آل محمد ﷺ کے گروہ میں سے جو کوئی حشر کے دن کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا آئے گا رب قدوس اس کو بہشت میں داخل کرے گا۔“ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا: ”آل محمد ﷺ اور ان کے گروہ کون ہیں؟“ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ”جو لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ رضی اللہ عنہ (معاویہ) کو گالیاں نہیں دیتے وہی آل محمد ﷺ اور ان کے گروہ ہیں۔“^①

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ارشاد مذکورہ بالا میں مہندی کے پتے پر کلمہ ثبت ہونے والی روایت اصلی ہو یا وضعی۔ اور اصل خطبہ میں کیا اور کیوں گڈنڈ کی گئی ہے، اس کو تو رہنے

دیکھئے۔ اور دیکھئے یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آل رسول ﷺ اور آپ ﷺ کے ساتھیوں کی تعریف کیا فرما رہے ہیں۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بلیغ الفاظ کا مطلب یہ ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مدح کرنے اور ان بزرگوں کے قدح سے بچنے والے ہی آل نبی ﷺ اور ان کے رفیق و ہمراہی ہیں۔ اب یہ فیصلہ آل محمد ﷺ اور ان کے معتقدوں کے ہاتھ میں ہے کہ جو لوگ آل رسول ﷺ اور ان کے محبت و معتقد ہو کر اصحاب ثلاثہ رضی اللہ عنہم اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کرتے اور انھیں برہنہ گالیاں دیتے ہیں اور سب و شتم کے بغیر ان کی کوئی تقریر مکمل نہیں ہوتی انھیں کیا کہنا چاہیے؟ ذرا سوچ لیں، کہ مذکورہ ارشاد حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کا ہے کسی اور کا نہیں۔

حسین رضی اللہ عنہ کے ایفائے عہد کا ایک واقعہ

ایک دفعہ چند لوگوں کا ایک وفد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مہمان سمجھ کر ان کی خوب خاطر تواضع کی۔ دو بکریاں ذبح کرا کے بھنا ہوا گوشت ان کو کھلایا۔ جب وہ لوگ کھاپی کر فارغ ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے: ”اے فرزند رسول ﷺ! آپ کو معلوم ہے کہ ہم کس غرض سے آپ کے پاس آئے ہیں؟“ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے لاعلمی ظاہر کی۔ تو انھوں نے کہا: ”ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ معاویہ بن ابی سفیان کی بیعت توڑ دیں اور اپنی خلافت کا اعلان کر دیں۔ اللہ کی قسم! ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور دل و جان سے آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔“

حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا:

”اچھا، یہ بات ہے تو آپ لوگ فوراً واپس چلے جائیں اور اپنے آپ کو ناکام و نامراد سمجھیں، یعنی جو مراد اور خواہش آپ لوگ لے کر آئے ہیں اسے نہیں پا سکتے، کیونکہ میں بد عہد بننا نہیں چاہتا۔ رسول اللہ ﷺ نے معاہدہ شکنی سے سخت منع فرمایا ہے۔ نہ آپ ﷺ نے کبھی عہد شکنی کی تھی نہ اسے پسند فرماتے تھے۔

خوب سن لو! مجھے خلافت کی کوئی طلب نہیں۔ جب تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زندہ ہیں میں اُن سے وفا کروں گا کیونکہ میں حلف اور بیعت کر چکا ہوں۔“^①

ان واقعات کی روشنی میں دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ یہ مشہور کرتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے خلافت کا دعویٰ کر دیا اور بیعت معاویہ رضی اللہ عنہ توڑ دی تھی، وہ کس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بد عہد اور معاہدہ شکن بنا کر ان کی تحقیر کر رہے ہیں!! سچ تو یہ ہے کہ جاہل لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اپنے پاس سے بنا بنا کر جو تعریف کرتے ہیں اس میں ہتک اور بدنامی ہی کا پہلو نکلتا ہے کوئی فضیلت نہیں پائی جاتی۔ جھوٹ آخر جھوٹ ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم دونوں کا صحیح مقام سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین۔ ایک گروہ کی حد سے زیادہ عزت بجالانا اور حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر ان کا ذکر و بیان کرنا اور ان کی تعریف کے ڈونگرے برسانا اور دوسرے فریق کی عزت کو داغدار کرنا عقل، نقل اور تعلیمات اسلامیہ اور عقائد دینیہ کے سراسر خلاف ہے۔

① سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ: 401/3 بحوالہ اخبار الطوال

سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت

حالی مرحوم نے کہا ہے۔

نیکیوں کو نہ ٹھہرائیو بد، اے فرزند! ایک آدھ ادا اُن کی اگر ہو، ناپسند
کچھ نقص انار کی لطافت میں نہیں ہوں اُس میں اگر گلے سڑے دانے چند

انبیاء ﷺ کے سوا وہ کون شخص ہے جو معصوم اور تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے؟
اگر کسی مخلص اور نیک نیت آدمی میں دو چار سقم بھی ہوں تو قابلِ مواخذہ نہیں ہے
خصوصاً بابِ اجتہاد میں غلطی عند اللہ بھی معاف ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ایسے
ہی بزرگ ہیں جن کی صالحیت اور تقویٰ میں کوئی شک نہیں، مگر ان سے اگر بتقاضائے
بشریت یا بر بنائے اجتہاد کچھ غلطیاں صادر ہوئی ہوں تو انھیں ہدفِ ملامت نہیں بنایا
جاسکتا۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ غلطیوں سے مبراء انبیاء ﷺ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یہی
درجہ معصومیت ہے جو اہل سنت کے نزدیک بجز انبیاء ﷺ کسی ولی بزرگ کو حاصل
نہیں۔ اگر ہم عیب جوئی اور حرف گیری کا سلسلہ شروع کر دیں تو پھر کوئی بڑے سے بڑا
آدمی بھی نہیں بچ سکتا۔ لہذا ہمیں اس موضوع کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے۔ ان کی
فروگزاشتوں کو اجتہادی فروگزاشت سمجھ کر اعراض سے کام لینا چاہیے۔ خصوصاً بے
مقصد اور بے جانتقید کا ہمیں سوائے نقصان و خسران کے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا اور نہ
ہوگا۔ جبکہ بمطابق قرآن مجید اللہ نے انھیں معاف بھی کر دیا ہو۔ اللہ ہمارے خواہ مخواہ
کے ناقدین کو شعور اور سمجھ دے۔ بہت سے اچھے بھلے لوگ بھی اس ”دریائے شور“ میں

بہرہ رہے ہیں۔ اور لاشعوری میں علم و تحقیق اور عدل و انصاف کے نام پر مسلک اعتدال سے دور چلے گئے ہیں۔

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت نبی کریم ﷺ کے مخلص صحابی ہیں۔ آپ کے والد ابوسفیان رضی اللہ عنہ اور آپ نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا تھا۔^① اور اصحاب رسول ﷺ کی صفوں میں جگہ حاصل کر لی تھی۔ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم ﷺ کے خسر ہیں۔ اور حضور ﷺ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہیں۔ یعنی اُم المؤمنین حضرت اُم حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا، جو قدیم الاسلام ہیں، حضور پر نور ﷺ کے نکاح میں تھیں، ابوسفیان رضی اللہ عنہ بعض غزوات میں حضور ﷺ کے ہمراہ رہے۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے تو آنحضرت ﷺ کے زمانے میں کافی جہاد کیے۔ امام بخاری و مسلم رحمہما نے صحیحین میں حضرت ابوسفیان اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے فضائل و مناقب میں الگ الگ باب باندھے ہیں جن سے ان ضا دید کا عظیم و وسیع مقام واضح اور متعین ہو جاتا ہے۔

ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی ہمشیرہ اُم المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی ملاقات کے لیے آئے کیونکہ ان کی آپس میں بہت محبت تھی۔ وہ دونوں باہم گفتگو میں مصروف تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: ”اُم حبیبہ! کیا تمہیں معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت ہے؟“ اُم المؤمنین رضی اللہ عنہا نے جواب دیا: ”جی ہاں! یہ میرے حقیقی بھائی ہیں مجھے بہت پیارے ہیں۔“ حضور ﷺ نے فرمایا: ”اگر تمہیں ان کے ساتھ محبت ہے تو میں بھی انہیں محبوب رکھتا ہوں۔“

بتائیے! جسے سرور کائنات ﷺ محبوب رکھیں اسے دوسرے لوگ کیوں ناپسند کریں؟ اور اگر ناپسند کریں تو گناہگار ٹھہریں۔^② ناقدین اور عیب جو لوگ حد سے بڑھ گئے ہیں وہ ایک ہی لاشعی سے سب کو ہانکتے ہیں مگر ہم تو ایسا نہیں کر سکتے بلکہ ہم ایسی

① سیر اعلام النبلاء: 3/120. ② سیر اعلام النبلاء: 3/129-130.

شخصیات کے بارے میں اہانت و بے ادبی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اہل سنت کا یہی مسلک ہے۔ جو افراط و تفریط سے مبرا اور غایت درجہ محتاط ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو ان عظیم ہستیوں کا زیادہ سے زیادہ ادب و احترام روا رکھنے کی توفیق دے۔ آمین

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بلند قامت اور ممتاز شخصیت کو سمجھنے کے لیے درج ذیل حقائق پر غور کرنے کی ضرورت ہے..... سب جانتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی کاتب وحی مقرر فرمایا تھا۔ یعنی آپ بھی قرآن کریم کی کتابت کیا کرتے تھے اور یہ منصب کوئی معمولی منصب نہ تھا۔ اور یہ نکتہ بھی قابل لحاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایماء کے بغیر نبی کریم ﷺ مذکورین کو وحی کی کتابت پر کیسے تعینات فرما سکتے تھے؟ کاتبین وحی کی امانت و دیانت پر شبہ درحقیقت اللہ اور نبی پر شبہ کے ہم معنی ہے۔ اگر ان با عظمت ہستیوں کا قرآن مجید کی کتابت و تدوین کرنا مشکوک ہوتا تو اللہ تعالیٰ ﷻ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الَّذِي كَرَّمَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ؕ کا آفاقی اعلان نہ فرماتا۔ کتابت وحی کے علاوہ حضور ﷺ کی طرف سے سلاطین و ملوک کو خطوط و مراسلات تحریر کرنا بھی آپ رضی اللہ عنہ کے سپرد تھا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ کتابت حدیث بھی کیا کرتے تھے اور وہ باتیں بھی ثبت کرتے تھے، جو رسول اللہ ﷺ اور وفود و قبائل کے درمیان ہوا کرتی تھیں۔ اور جن سے حضور ﷺ کی سیرت اور اسلامی احکام کی تدوین میں مدد ملتی تھی۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کی بہت خدمت کی اور متعدد جنگوں میں شرکت فرمائی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے عدل گستر اور نڈر امیر المؤمنین نے آپ کو حاکم دمشق مقرر کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ کو شام کا گورنر بنا دیا۔

ان مذکورہ خدمات جلیلہ کے علاوہ آپ راوی حدیث بھی ہیں۔ اگرچہ آپ نے کم روایت کی ہے مگر کتب حدیث میں آپ کی چند روایتیں مرقوم ہیں۔

اس بات کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے مدبر، اعلیٰ پایہ کے سیاستدان تھے۔ معاملہ فہمی اور انجام شناسی میں ید طولی رکھتے تھے۔ بیاض ملت تھے، نفسیات کے ماہر تھے، ہوا کا رخ جاننے پہچاننے اور حالات پر قابو پانے میں اپنی مثال آپ تھے۔ بہت زعب و دبدبہ رکھتے تھے۔ عوام کو زیر کر لینا اور بااثر تدبیر سے دشمن کو ہمنوا بنالینا آپ کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ فوجوں کی کمانداری خوب کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ اپنی امارت اور خلافت کے عہد میں عظیم الشان فتوحات حاصل کیں، اور وسیع و عریض علاقے اسلام کے زیر نگین کر دیئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد حکومت میں 56 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم بلند کیا۔

خود فرمائے! کیا یہ باتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کمال جہانبانی پر شاہد ہیں یا نہیں؟ بے شک یہ آپ رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے جس کا کوئی مخالف سے مخالف بھی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اور بھی بڑے کمالات حاصل تھے، مثلاً: آپ رضی اللہ عنہ تقریر و تحریر میں بہت ماہر تھے۔ شعر و سخن سے بھی شغف رکھتے تھے۔ دینی اور دنیوی علوم مروجہ سے کما حقہ بہرہ مند تھے۔

کہتے ہیں ایک دفعہ آپ رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے کہ ایک مقام پر سمندروں کا بیان پڑھ کر بحری معلومات حاصل کیں۔ اور اسی قرآن کریم کے بیان کے مطابق جہازوں کا ایک بیڑا بنالیا۔ جس نے فتوحات اسلامیہ میں کام دیا۔ اسلامی حکمرانوں میں بحری بیڑا ایجاد کرنے اور بحری فوج تیار کرنے کا سہرا آپ رضی اللہ عنہ ہی کو سر ہے۔^①

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ سائنس دان بھی تھے۔ امریکہ کی بحری اور

ہوائی فوج کے افسر اعلیٰ مسٹر جے کے سپنر نے عمیق تحقیقات کے بنا پر لکھا ہے کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا تو ان میں ایک مسلمان ماہر سائنسدان ایسا بھی تھا جس نے ایک ہوائی جہاز تیار کیا اور اس پر چڑھ کر پرواز کی۔ مگر تھوڑی دور جا کر طیارہ گرا اور اپنے موجد سمیت پاش پاش ہو گیا۔^①

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بعثت سے پانچ سال پیشتر پیدا ہوئے۔ اور ماہِ رجب 60ھ میں وفات پائی اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ^② یہ ہیں مختصر حالات اس جری، ذکی اور صاحب بصیرت انسان کے جس کے فضل و کمال کے اپنے اور غیر سبھی معترف ہیں! ہماری دعا ہے اور ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ عنہ کے درجات بلند کرے۔ اور لغزشیں معاف فرمائے۔ (آمین) نبی کریم ﷺ نے خود انھیں دعائیں دیں، یقیناً وہ شرفِ قبولیت پا چکی ہیں، جسے اللہ اور اس کے نبی ﷺ نے معاف کر دیا، ہم بھی انھیں معاف کر دیں۔ اگر ہمارے دوست معاف نہ کریں گے اس سے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارے اپنے ہی ایمان کا نقصان ہوگا، جو معمولی نقصان نہیں، غور سے دیکھا جائے تو ایمان کا نقصان ہی بہت بڑا نقصان ہے۔

① امریکی رسالہ بکرنٹ ہسٹری بابت ماہ جولائی 1928ء ماخوذ از سیرت شہید کربلا، جلد اول۔

② سیر اعلام النبلا: 162/3.

یزید کی ولی عہدی کا مسئلہ

حضرت رسول کریم ﷺ کی رحلت کے بعد دَورِ صدیقی میں مختلف فتنوں نے سر اٹھایا، جن میں منکرینِ ختمِ نبوت، مانعینِ زکاۃ اور مرتدین^① پیش پیش تھے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دُور اندیشی، مستقل مزاجی اور ایمانی قوت نے ان فتنوں کو دبا دیا، دَورِ فاروقی میں بھی کوئی فتنہ سر نہ اٹھا سکا۔ کیونکہ ایک تو تھوڑا عرصہ قبل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فتنوں کی سرکوبی فرمادی تھی، جس نے آنے والے خلیفہ کی مشکل آسان کر دی تھی، دوسرا یہ کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود بڑے عادل، منصف، زیرک، معاملہ فہم، اور صاحبِ جلال و جبروت تھے، البتہ دَورِ عثمانی کے آخری حصے میں مختلف فتنوں نے پُر پُر زے نکالے اور سر اٹھایا، اس میں شک نہیں کہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے معاملہ فہم اور صاحبِ ایمان و تقویٰ تھے مگر آپ رضی اللہ عنہ نہایت رقیق القلب، صاحبِ رفیق و حلم اور حد سے زیادہ حلیم و بُردبار تھے۔ بس شہادتِ عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حالات دگرگوں ہو گئے اور پھر ایسے تلپٹ ہوئے کہ بگڑتے ہی چلے گئے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ جب سریرِ آرائے خلافت ہوئے تو ملتی امن عارت اور ملکی سکون

① مرتدین سے مراد اسلام سے کفر کی جانب لوٹ جانے والے لوگ ہیں۔ اسلام کے مطابق ارتداد ہر درجہ موہن اسلام اور بڑا جرم ہے کہ جس کی سزا قتل کے سوا کچھ نہیں۔ مرتد شخص کافر سے بھی برا ہے یہ شخص والد کا وارث نہیں بن سکتا، یہ شخص اسلام اور مسلمانوں کے لیے باعثِ بدنامی بننے کی بنا پر بدترین کافر شمار ہوتا ہے۔ جیسے قادیانی وغیرہ۔

کافی حد تک برباد ہو چکا تھا۔ آپ کا تقریباً پورا عرصہ خلافت ہنگاموں اور شورشوں میں گزرا، اور حالات اس قدر نازک صورت اختیار کر چکے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ جیسے مدبر، عالی حوصلہ، پارسا اور عقیل و فہیم سے حل نہ ہو سکے، اور صورت یہ بن گئی کہ ”مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔“

سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے روکنے اور ناپسندیدہ ترین جاننے کے باوجود آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں کے مابین مسلح جنگیں ہوئیں جن میں ہزاروں آدمی تہ تیغ ہوئے۔ اور ان اسباب کی بنا پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوئی پیش قدمی نہ فرما سکے۔ جبکہ آپ سے قبل خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کے عہد میں پیش قدمی ہوئی اور اسلامی قلمرو میں اضافہ ہوتا رہا۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے دور میں شام، فلسطین اور اردن وغیرہ کے گورنر رہ چکے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ کی باریک بین اور دوراندیش نگاہ ان تمام واقعات کو بخشم خود دیکھ چکی تھی۔ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے صلح کے بعد جب اسلامی قلم رو سنبھالا تو جس کام کی طرف اولین توجہ دی وہ ملکی امن و امان تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے قلیل مدت میں خداداد صلاحیت اور انتظامی قابلیت کی بدولت اپنے زیر حکومت علاقے کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے قلمرو میں پیار و محبت کے پھول کھلنے اور اخلاص و ایثار کی کلیاں چٹکنے لگیں۔

آپ رضی اللہ عنہ کا یہی وہ تدبیر تھا جس کے پیش نظر پہلے خلفاء رضی اللہ عنہم نے آپ رضی اللہ عنہ کو اعلیٰ منصب دیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسا دور اندیش اور دانا و بینا، عدل گستر، صاحب تدبیر حکمران آپ رضی اللہ عنہ کے حسن انتظام کا مداح تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”اے لوگو! تم میرے بعد آپس میں گروہ بندی سے بچو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو

سمجھ رکھو کہ معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں موجود ہیں۔“^①

① الإصابہ: 3/414، مطبوعہ مصر۔

اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے صاحب تقویٰ اور بالغ النظر حکمران کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد اعتماد تھا۔ اگر دور فاروقی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے گورنر تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ عنہ کو شام کے علاوہ قسمرین، اردن اور فلسطین کی گورنری بھی سونپ دی تھی، کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا تھا کہ وہ جس علاقے کا نظم و نسق چلاتے ہیں وہاں امن و سکون کی کلیاں مسکرانے لگتیں اور گہگی کے چراغ جلنے لگتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ عنہ کے تدبیر اور قضا کے معترف تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ ”میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد کسی کو معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر حق کا فیصلہ کرنے والا نہیں پایا۔“^①

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جیسے حبر الاممہ کے آپ صلی اللہ عنہ کے بارے میں تاثرات یہ ہیں:

«لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا أَعْلَمَ مِنْ مُعَاوِيَةَ»

”ہم میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں۔“^②

اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول بھی نقل کیا ہے:

«إِنَّهُ فَصِيحٌ»

”پیشک معاویہ رضی اللہ عنہ فقیہ ہیں۔“^③

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے: ”میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر سرداری کے لائق کوئی آدمی نہیں پایا۔“^④

یہ چند حوالے بطور مشتمے از خروارے، پیش کیے ہیں جن سے یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ علم و بصیرت، تدبیر و سیاست، ذہانت و فطانت، حلم و شرافت اور ملکی، قومی اور دینی خدمات میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔

سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ اور اصول جہاننابی میں کامل دستگاہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ عنہ کے عہد حکومت

① البداية والنهاية: 8/135. ② سنن کبریٰ بیہقی: 3/26، ذکن. ③ البداية والنهاية: 8/131، مطبوعه مصر. اور دیکھیے صحیح البخاری، کتاب الوتر. ④ البداية والنهاية: 8/135، مصر.

میں اسلامی مملکت نے بے حد ترقی کی، جو ہر اعتبار اور ہر پہلو سے پروان چڑھی، اور مملکت اسلامیہ کی ساکھ قائم ہو چکی تھی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ اسلامی ترقی رُک نہ جائے، بلکہ کسی طرح اسلامی سلطنت بڑھتی اور پھیلتی پھولتی چلی جائے۔ اس کام کے لیے آپ کی نگاہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید پر پڑی۔ اور اپنے بیٹے پر نگاہ اس لیے نہ پڑی کہ وہ آپ کا پسر تھا بلکہ اس لیے پڑی کہ وہ آپ رضی اللہ عنہ کے خیال میں اپنے اندر حکمرانی و جہانبانی کے جملہ ضروری اوصاف رکھتا تھا، اور یزید کی ساکھ بھی اچھی تھی۔ کسی بھی قابل ذکر شخص کے اس کے بارے میں برے خیالات یا منفی جذبات نہ تھے۔ ایک روز امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بطور آزمائش یزید سے پوچھا کہ اگر تمہیں حکومت دے دی جائے تو اسے کس طرح چلاؤ گے؟ یزید نے جواب دیا:

كُنْتُ وَاللَّهِ يَا بَتِ عَامِلًا فِيهِمْ عَمَلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

”بخدا! ابا جان! میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے طریقے پر نظام حکومت چلاؤں گا۔“^①

اس دور اندیشانہ اور پُر مغز جواب سے یزید کی اس وقت کی فکری صلاحیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ خیال رہے اُس زمانہ میں یزید کی ساکھ اچھی اور شخصیت قابل اعتماد تھی۔ ہمارے عام لوگ شیعہ پروپیگنڈے سے متاثر ہیں جو ان کے تعصب اور کوتاہ نظری پر دلالت کرتا ہے۔ ہمارے بہت سے سنی احباب بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور یزید دونوں کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتے، شیعہ تو ایسا نظریہ رکھتے ہی تھے۔ شیعہ پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر وہ بھی نسل بعد نسل امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بدعتی اور یزید کو شرابی کبابی، زانی، فاسق، فاجر بلکہ بعض کافر تک کہہ دیتے ہیں، بڑے بڑے علماء اور واعظین اپنی کتب میں یزید کو ملعون علیہ اللعنة ”یزید پلید“ اور پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں۔ اور ”یہ حادثہ کربلا“ اور ”واقعہ حرہ“ وغیرہ کی بنا پر کہتے اور لکھتے ہیں۔ وہ یہ قطعاً غور

نہیں کرتے کہ بھلا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسا ممتاز صحابی جس کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ”ہادی و مہدی“ بننے کی دعا کی ہو، بدعت کا کیسے ارتکاب کر سکتا ہے؟ اور یزید جس کے ہاتھ پر ننانوے فیصد مسلمانوں نے بیعت کی ہو جن میں ایک بہت بڑی تعداد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین کرام رضی اللہ عنہم کی تھی، جس میں امت کے عظیم لوگ شامل تھے، بھلا کیونکر فاسق و فاجر ہو سکتا ہے؟ کچھ دریدہ دہن لوگ ذرا نہیں جھجکتے اور شرماتے۔ وہ جھٹ صحابہ رضی اللہ عنہم کو ڈرپوک اور منافق پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بلند بخت اور عظیم لوگ ہرگز ڈرپوک تھے نہ منافق۔ وہ بڑے دلیر، کچے مؤمن، خالص مسلمان اور حامل قرآن و سنت تھے۔ خصوصاً اہل سنت کو صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے انتخاب کردہ امیر کو ہرگز مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ ذرا دل تھام کر اکابرین دین و ملت کے کچھ افکار و خیالات ملاحظہ کیجیے۔ شاید آپ کے الجھے ہوئے مسئلے کے لیے کوئی واضح اور اچھی راہ نکل آئے۔

یزید کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مشہور ارشاد ہے:

«وَأَنَّ ابْنَ يَزِيدَ لَمِنْ صَالِحِي أَهْلِهِ»

”اور بلاشبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا یزید، ان کے صالح افراد خانہ میں سے ہے۔“^①

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کی چشم دید شہادت ملاحظہ ہو، آپ نے فرمایا:

«قَدْ حَضَرْتُهُ وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ فَرَأَيْتُهُ مُوَاطِبًا عَلَى الصَّلَاةِ مُتَحَرِّيًا
لِلْخَيْرِ، يَسْتَأْذِنُ عَنِ الْفِقْهِ، مُلَازِمًا لِلْسُنَّةِ»

”میں اس کے پاس گیا ہوں اور قیام پذیر رہا ہوں، میں نے اسے نماز کا پابند اور بھلائی کا طلب گار پایا، وہ فقہ و دانش کی باتیں پوچھتا ہے، اور سنت مطہرہ کا

① انسب الاشراف بلاذری: 2/3، 4.

عامل و حامل ہے۔“^①

امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: «فَجَاءَ نَجِيْبًا ذَكِيًّا حَادِقًا»

”یزید پیدائشی طور پر شریف الطبع، ذہین اور فہیم تھا۔“

اور اس کے دو تین صفحات کے بعد لکھتے ہیں:

«وَقَدْ كَانَ يَزِيدٌ فِيهِ خِصَالٌ مَحْمُودَةٌ مِنَ الْكِرَامِ وَالْحِلْمِ
وَالْفَصَاحَةِ وَالشُّعْرِ وَالشُّجَاعَةِ وَحُسْنِ الرَّأْيِ فِي الْمُلْكِ وَكَانَ
ذَا جَمَالٍ حُسْنِ الْمَعَاشِرَةِ»

”یزید عمدہ صفات کا پیکر تھا، وہ حلم و کرم، فصاحت و شعر گوئی، شجاعت و بسالت

کا جامع تھا، امور سلطنت میں عمدہ رائے رکھتا تھا، حسین، وضع دار اور خوش

کردار تھا۔“^②

محقق علمائے اہل سنت اور جملہ ارباب تحقیق کا یہی موقف ہے جو ہم نے مختصراً

بیان کیا ہے، اور جنہوں نے اس کے برعکس لکھا ہے وہ اپنے پرانے صدیوں پرانے

پروپیگنڈے سے حد درجہ متاثر ہیں۔ اور باوجود بڑا علم ہونے کے گہرائی میں نہیں گئے۔

اور محقق یا ابوالحقائق کہلا کر تحقیق کی وادی میں قدم نہیں رکھا۔ معلوم نہیں وہ یہ کیوں نہیں

دیکھتے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یزید کو خلافت کے لیے نامزد کیا تھا، اس

وقت تو شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا حادثہ ابھی پیش ہی نہ آیا تھا، بلکہ یہ حادثہ اس کے سریر

آرائے خلافت ہونے کے عرصہ بعد پیش آیا تھا۔ لیکن وہاں بھی امر واقعی اور ثابت شدہ

بات یہ ہے کہ جیسا کہ آئندہ آپ پڑھیں گے کہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ میں یزید کا ہاتھ یا

ایماء کچھ نہ تھا، اس سلسلے میں یزید کا کوئی اشارہ، ترغیب، فیصلہ یا حکم نہیں ملتا، ہاں،

① البداية والنهاية: 233/8. ② البداية والنهاية: 228/8.

بد قسمتی سے یہ واقعہ اس کے دور حکومت میں ہوا جس کی بنا پر وہ بدنام ہو گیا، اور دنیا جہان کے جملہ عیوب اس میں جمع ہو گئے، اور وہ شرابی، زانی، کبابی، فاسق، فاجر، کافر اور پتہ نہیں کیا کیا بن گیا؟

آئیے! اگر آپ کو اپنے مزاج کے خلاف بھی کچھ دیکھنے پڑھنے، سننے اور برداشت کرنے کا سلیقہ اور حوصلہ ہے تو ذیل کے متحجر اہلسنت علمائے ذی وقار کی تحقیقات بھی ملاحظہ فرمائیے۔ صحیح آدمی وہ ہوتا ہے جو طرفین کی تحقیقات و آراء کا بے لاگ مطالعہ کر کے رائے قائم کرے..... الحمد للہ! اب آہستہ آہستہ ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو وادی تحقیق و تجسس میں قدم رکھنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب دوستوں کو ظرف کی کشادگی اور نگاہ کی وسعت عطا فرمائے۔ آمین۔

اہل تشیع کے ساتھ اہلسنت کا ایک طبقہ بھی یزید کی مخالفت کے پروپیگنڈے میں شریک ہو گیا۔ انھی کی زبان استعمال کی۔ اور وہ بھی ان کی طرح شرر بار بن گیا۔ اب ماہ محرم کی مجالس میں یہ فرق کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ شیعہ کون ہیں اور سنی کون۔ اب ذرا حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ (جن کا اپنا ایک علمی مقام ہے ان) جیسی نابغہ روزگار شخصیت جو سبھی کے نزدیک نہایت واجب الاحترام ہے کا فتویٰ ملاحظہ ہو:

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتویٰ میں لکھا ہے:

«وَمَا صَحَّ قَتْلُهُ الْحُسَيْنِ وَلَا أَمْرَهُ بِهِ وَلَا رَضِيَهُ»

”یزید کا حسین رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنا یا قتل کا حکم دینا یا اس پر راضی ہونا ثابت نہیں۔“

حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ”شرح فقہ اکبر“ میں یہی نظر یہ پیش کیا ہے۔

قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شہرہ آفاق شخصیت نے یزید کے فسق و فجور کی تردید کی ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ”کتاب الزہد“ میں یزید کو پرہیزگار اور دین

دارلوگوں میں شمار کیا ہے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز شاگرد علامہ حافظ عبدالغنی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتویٰ میں لکھا ہے:

”یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت صحیح ہے، جن ساٹھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یزید کی بیعت کی ان میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی ہیں۔“

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا کبار صحابہ میں شمار ہوتا ہے۔

حاصل کلام یہ کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو نامزد کیا تھا تو یہ آپ نے کوئی ناقابل معافی اور گشتنی جرم نہیں کیا تھا، بلکہ آپ نے نیک ارادے اور پاکیزہ جذبات لے کر اسے نامزد کیا تھا۔ جہاں تک سمجھ آتی ہے آپ کے سامنے پہلے دور کے تمام نازک حالات تھے، آپ یہ چاہتے تھے کہ میں اپنی زندگی ہی میں مسئلہ خلافت و امارت حل کر جاؤں تاکہ بعد میں ملت اسلامیہ انتشار کا شکار نہ ہو، اور مخالفین اسلام کو کسی سازش اور ریشہ دوانی کا موقع نہ مل سکے، بس یہ تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی نیت۔ اور یہ تھا آپ کا نیک ارادہ، یعنی آپ نے ملک و ملت کو محض اختلاف و انتشار سے بچانے اور اسلامی قلمرو میں لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرانے کے لیے یزید کی نامزدگی کی تھی، ورنہ اس لیے اس کی نامزدگی نہیں کی تھی کہ یزید بیٹا تھا، میں اسے حکومت دے کر خوش ہو کر جاؤں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دُور رس اور جہاں بین نگاہ میں یزید آپ کی جگہ سنبھالنے کی خوب اہلیت رکھتا تھا، جیسا کہ پیچھے آپ حوالہ جات ملاحظہ فرما چکے ہیں۔

ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے برسرِ منبر یہ دُعا کی:

«اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ عَاهَدْتُ لِيَزِيدَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ فَضْلِهِ»

”اے اللہ! اگر میں نے یزید کو اس کی خوبی و کمال دیکھ کر ولی عہد بنایا تو اسے منزل تک پہنچا دے اور اس کی مدد فرما۔ اور اگر میں نے اسے محبتِ پداری کی بنا پر ولی عہد بنایا ہے تو تختِ خلافت پر متمکن ہونے سے قبل اس کی رُوح قبض فرمائے۔“^①

اب بھی اگر کوئی شخص حقیقت حال اور امر واقعہ سے صرف نظر کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مطعون گردانے اور ان کی نیت پر حملہ کرے تو اس کی مرضی ہے، ہم نے تو نفسِ مسئلہ کی وضاحت کی کافی حد تک کوشش کی ہے۔ آگے لوگوں کی اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی مرضی ہے۔

یہاں یہ بات ضرور پیش نظر رہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہمیشہ بہتر رائے رکھنی چاہیے کیونکہ ہمیں ان کے بارے میں بہتر اور اچھی رائے رکھنے کا حکم ہے۔ یہ مسئلہ دین، ایمان اور عقیدے سے تعلق رکھتا ہے اور بہت حساس ہے۔ یاد رکھیے! جمع صحابہ رضی اللہ عنہم اختیار امت تھے۔ اللہ نے انھیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و رفاقت اور نصرت و حمایت کے لیے خود چنا تھا، ان کے بارے میں بُرا سوچنا یا کسی مفہوم کی اچھی تعبیر کی بجائے گھٹیا تعبیر اختیار کرنا جس سے ان کی توہین و تنقیص یا ذم کا پہلو نکلتا ہو اچھا اور محتاط طریقہ نہیں، اس طریقے سے ان کے بارے میں عدم عقیدت بلکہ غایت درجہ نفرت کے رذیل جذبات پیدا ہو کر پروان چڑھتے ہیں، جو کسی شخص کے ایمان کے لیے شدید نقصان دہ ہیں۔ اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ بندے کے پلے ایمان نام کی کوئی شے ہی باقی نہ رہے۔ اور اس کا خاتمہ برا اور انجام تباہ کن ہو۔^②

① تاریخ الاسلام للذہبی و طبقات المشاہیر و الاعلام: 268/2.

② اس سلسلے میں ہماری کتاب زیر ترتیب ”گستاخان صحابہ رضی اللہ عنہم کا برا انجام“ کا مطالعہ فرمائیے۔ (مؤلف رحمۃ اللہ علیہ اصلاح امت کے لیے کچھ سوچتے یا لکھتے رہتے تھے۔ انھوں نے جس زیر ترتیب کتاب کا ذکر کیا ہے شاید ان کے مسودے سے مل جائے تو اسے شائع کیا جائے گا۔ ان شاء اللہ۔) (ناشر)

یزید کی جانشینی اور بیعت

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد ہی میں یزید کی خلافت کا اعلان فرما دیا تھا۔ کوئی بات اخفا اور پردے میں نہ رکھی۔ اور بنام الہ حکومت اسے سونپ دی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خود بھی اس کی بیعت کی۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم تابعین رضی اللہ عنہم اور دیگر مسلمانوں نے بھی اس کی بیعت کی۔ اور ان کا یزید کی بیعت کرنا بلا سوچے سمجھے نہ تھا بلکہ خوب غور و فکر کر لینے کے بعد تھا، وہ یزید سے بے خبر نہ تھے۔ اس کے عادات و خصائل سے آگاہ تھے، اس کی رائے اور تدبیر سے واقف اور شجاعت و بسالت سے باخبر تھے۔ کئی بزرگ اصحاب یزید کی زیر قیادت جہاد قسطنطنیہ میں شریک ہو چکے تھے، اور جو شریک نہیں ہوئے تھے وہ بھی اس کی حرب و ضرب اور فن سپہ گری، شجاعت و تہوڑ سے خوب آشنا تھے۔ دنیائے اسلام میں ایک بھی صاحب علم اور ذمہ دار شخص ایسا نہیں ملتا جس نے حادثہ کربلا سے قبل یزید پر لے دے یا نقد و جرح کی ہو یا علانیہ یا دے الفاظ میں اسے فاسق، فاجر، شرابی، بدقماش، بے عقل، یا بزدل وغیرہ کہا ہو۔ نہ اس نے کبھی ریچھ پالا تھا نہ بندر۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر پہلے زمانے کے لوگ خاموش رہے تو بعد میں آنے والے لوگ کیوں مضطرب ہیں؟ انھیں بھی خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ اگر خاموشی اختیار نہ کریں گے تو اسلاف کا کیا نقصان ہوگا ہمارا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ اور ملی امن و سکون متاثر ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ لیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور

اسلاف اور جملہ اہل اسلام نے ترک اولیٰ سے کام لیا۔ وہ اجتہادی لغزش سے دو چار ہوئے۔ وہ اگریوں نہ کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا وغیرہ وغیرہ، مگر اب وقت پلٹ کر تو نہیں آسکتا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہم کوئی عام بزرگ تو نہیں تھے جنہیں نقد و جرح کی سان پر چڑھایا جائے۔ جن کی توہین و تحقیر کا مشغلہ اختیار کیا جائے اور انھیں تمسخر و تضحیک کا تختہ مشق بنایا جائے۔ یہ برائی پہلی برائی سے از روئے انجام کئی گنا زیادہ ہے۔ فافہم ولا تکن من الغافلین۔

بعض احباب جہاد قسطنطنیہ میں یزید کی امارت کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ اگر وہ اس جہاد میں یزید کی شرکت کو تسلیم کر لیں تو یزید کا مَغْفُورٌ لَہُ ہونا ماننا پڑتا ہے اور یہ انھیں شدید ناگوار بلکہ ان کی برداشت سے بھی باہر ہے۔ مگر کیا کیا جائے، اس سلسلے میں صحیح اور صریح حدیث نبوی موجود ہے، جو شارحین حدیث کے نزدیک ٹھیک یزید پر چسپاں ہوتی ہے، وہ حدیث، اصْحٰحُ الْکُتُبِ، صحیح بخاری میں ہے، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ»

”میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے دار الحکومت قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا وہ بخشا ہوا ہے۔“^①

حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِمْ بِأَرْضِ الرُّومِ»

”اس لشکر کا امیر یزید بن معاویہ تھا۔“^②

علامہ ابن حجر عسقلانی، اور علامہ بدر الدین عینی حنفی اور علامہ قسطلانی رحمہم اللہ جیسے چوٹی

① صحیح البخاری، الجہاد و السیر، باب ما قبل فی قتال الروم، حدیث: 2924. ②

صحیح البخاری، التہجد، باب صلاة النوافل جماعة جماعة، حدیث: 1186.

کے علماء و محدثین و مستند و معتبر شارحین بخاری جن کی علمی ثقاہت کے سامنے سب کی گردنیں جھکی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، فرماتے ہیں:

«إِنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ غَزَا بِلَادَ الرُّومِ. حَتَّى بَلَغَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ وَمَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ سَادَاتِ الصَّحَابَةِ»

”یزید بن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سرزمین روم میں جہاد کرتا رہا، یہاں تک کہ سرزمین قسطنطنیہ تک جا پہنچا، اور اس کے ساتھ اکابرین صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت تھی۔“^①

علامہ قسطلانی رضی اللہ عنہ اجلہ علماء میں سے ہیں آپ کے الفاظ یہ ہیں:

«كَانَ أَوَّلُ مَنْ غَزَا مَدِينَةَ قَيْصَرَ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَمَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ سَادَاتِ الصَّحَابَةِ.....»

”سب سے پہلے جس نے سرزمین قیصر (روم) میں جہاد کیا وہ یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ تھا۔ اور اس کے ساتھ اجلہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت تھی۔“^②

امام ابن کثیر رضی اللہ عنہ سے کون نا آشنا ہے؟ آپ فرماتے ہیں:

«فَسَارَ مَعَهُ، خَلَقَ كَثِيرٌ مِنْ كِبَرَاءِ الصَّحَابَةِ حَتَّى حَاصَرَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ»

”اس جہاد روم میں بہت سے کبار صحابہ رضی اللہ عنہم یزید کے ساتھ روانہ ہوئے یہاں تک کہ اس نے آگے پہنچ کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔“^③

اور اسی البدایہ جلد 8، صفحہ 151 میں ہے: ”حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی اس لشکر میں

شریک تھے۔“

① فتح الباری: 78/6، و عمدة القاری: 199/14. ② قسطلانی بحوالہ حاشیہ صحیح

البخاری: 410/1. ③ البدایہ والنہایہ: 32/8.

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

«أَوَّلُ جَيْشٍ غَزَاهَا كَانَ أَمِيرُ هُمْ يَزِيدٌ»

”پہلا لشکر جس نے وہ جہاد کیا ان کا امیر یزید تھا۔“^①

امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی ارشاد ہے.....^②

مورخ طبری لکھتا ہے:

”یزید بن معاویہ نے روم میں جنگ کی، یہاں تک کہ قسطنطنیہ تک پہنچ گیا۔“^③

علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی تحقیق ہے.....^④

یہ تھوڑی سی تفصیل ہم نے اس لیے دی ہے تاکہ حدیث کا مذکورہ مفہوم سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ وہ لوگ جو وسیع مطالعے سے عاری اور علمائے تحقیق کی مجالس سے محروم ہیں بوجہ تقلید و جمود کے وہ بے سند قصے کہانیاں سن سن کر بہک جاتے ہیں۔ وہ ان دلائل کا بنظر غائر مطالعہ فرمائیں۔ شاید ان کے دل و دماغ کے درپے کھل جائیں اور وہ کچھ حاصل کر سکیں جو انھیں حاصل ہونا چاہیے۔ ورنہ فی زمانہ بڑے بڑے اصحاب جبہ و دستار ہیں جن کا مطالعہ اور تحقیق سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے اور ہر دلیل کے سامنے نفی میں سر ہلا دیتے ہیں۔ لیکن اِدْلَہ و براہین کے مقابلے میں تنکوں کا سہارا کام نہیں دیتا۔

اسی جہاد قسطنطنیہ کے موقع پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو شریک جہاد تھے، انتقال فرما گئے، اُن کی نماز جنازہ یزید نے پڑھائی اور سب مجاہدین نے، جن میں متعدد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اس کے پیچھے نماز ادا کی۔^⑤

قیصر روم کو جب معلوم ہوا کہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو قسطنطنیہ کے دامن میں دفن کیا گیا تو اسے ناگوار گزرا، اور اس نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں چند نازیبا الفاظ

① منهاج السنة: 252/2. ② المنتقى: 288. ③ تاریخ طبری اردو: 56/5. ④ سیرۃ النبوی:

601/5. ⑤ البداية والنهاية: 58/8.

کہے۔ یزید نے جب صحابی رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ (جنہیں میزبانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف بھی حاصل ہوا) کی شان اقدس میں قیصر روم کے گستاخانہ الفاظ سنے، تو جوش و جذبے سے اپنے ہاتھ میں گرز لے کر قلعہ قسطنطنیہ کے صدر دروازے پر زور زور سے ضربیں لگائیں اور کہا:

«يَا هَلْ الْقُسْطُنْطِينِيَّةِ هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَكْبَارِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ نَبِيِّنَا
وَقَدْ دَفَنَّا حَيْثُ تَرَوْنَ، وَاللَّهِ لَئِنْ تَعَرَّضْتُمْ لَهُ لَأَهْدِمَنَّ كُلَّ كِنِيسَةٍ
مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ وَلَا يُضْرَبُ نَاقُوسٌ بِأَرْضِ الْعَرَبِ أَبَدًا»

”اے ساکنان قسطنطنیہ! ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہمارے نبی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں۔ اور تم دیکھتے ہو، ہم نے انہیں اس جگہ دفن کیا ہے۔ اللہ کی قسم! اگر تم نے ان کی قبر کو کوئی نقصان پہنچایا تو یاد رکھو! میں اسلامی مملکت میں تمہارے تمام چرچ گرا دوں گا، پھر سرزمین عرب میں (تمہارا) ناقوس کبھی نہ بج سکے گا۔“^①

ہمیں معلوم ہے کہ مضمون میں قدرے طوالت ہو گئی ہے، مگر یہ طوالت ہم نے اس لیے اختیار کی تاکہ ہمارے وہ دوست جو پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر یزید کو بے دین، بے غیرت، فاسق، فاجر، بزدل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دشمن اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، ان کے سامنے اس پروپیگنڈے کی حقیقت ظاہر ہو جائے۔ اور انہیں خبر ہو جائے کہ یزید کا کردار کیسا تھا.....؟

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو جانشین بنایا تو کیوں بنایا..... صحابہ رضی اللہ عنہم تابعین رضی اللہ عنہم اور تمام اہل اسلام نے جو اس کی بیعت کی تو کیوں کی.....؟ اس قسم کے سوالات کا جواب گذشتہ صفحات میں آپ پڑھ چکے ہیں۔

یہ ہم نے جو تحقیق اور موقف پیش کیا یہ قرین انصاف بھی ہے اور قرین صواب بھی، کیونکہ اسے اختیار کرنے سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین اور خانوادہ اہل بیت رضی اللہ عنہم کے بقیۃ السلف ارکان رضی اللہ عنہم اور جملہ اہل اسلام کی پوزیشن صاف رہتی ہے اور ان پر کسی قسم کا حرف نہیں آتا، نہ کسی کو حرف گیری کا موقع ملتا ہے۔ بصورت دیگر یہ سب بزرگ مطعون اور مورد الزام ٹھہرتے ہیں جو یقیناً درست نہیں۔

ہاں دو تین صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے یزید کی بیعت نہ کی تھی۔ ان میں نمایاں نام حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہیں، مگر ان میں ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بعد میں بیعت کر لی تھی۔ اور خوف سے نہیں کی تھی بلکہ اپنی کامل رضا سے کی تھی۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جیسے متدین اور متقی صحابی کا اپنا ارشاد ہے، جسے کچھ شبہ ہو وہ آپ کا یہ ارشاد گرامی پڑھ لے:

«إِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ»

”بے شک ہم نے اس شخص (یزید) سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے۔“^①

ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہاں بَايَعْتُ کے بجائے بَايَعْنَا فرمایا، یعنی بجائے واحد متکلم کے جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا ہے جو آپ کے رفقاء صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی شامل ہے۔ دوسرے عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہ کی مگر آپ کی بیعت اللہ (مکہ مکرمہ) میں حکومت قائم ہو چکی تھی، یہ الگ بات ہے کہ وہ دیر پا نہ رہی۔

بیعت یزید کا انکار کرنے والے تیسرے اہم فرد خود سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ بیشک آپ رضی اللہ عنہ اپنے موقف پر ایک عرصہ تک قائم رہے۔ ”ایک عرصہ تک“ کے الفاظ ہم نے اس لیے استعمال کیے کہ آپ رضی اللہ عنہ پر ایک وقت ایسا بھی آ گیا تھا جب

① صحیح البخاری، الفتن، باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه، حدیث: 7111.

آپ نے اپنے موقف میں تبدیلی فرمائی تھی، جس کا مفصل بیان آگے اپنی جگہ پر آئے گا۔ ہمارے بہت سے سنی بھی اس بات سے بدکتے ہیں۔ مگر حقیقت حقیقت ہے جسے جوش، جذبے اور نعروں کی ہلکار و ہلکار سے جھٹلایا نہیں جاسکتا۔ مگر جی کڑا کر کے اگلے صفحات کا ایک بار ضرور مطالعہ فرمائیں، بفضلہ غلط پروپیگنڈے کے بادل چھٹ کر مطلع صاف ہو جائے گا۔ (ان شاء اللہ)

قارئین! پہلے بھی اس بات کی وضاحت کی گئی ہے، اب ایک مرتبہ پھر اس بات کی وضاحت کر دینا مناسب نہ ہوگا کہ بعض کتب میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ جن سے ان کی تنقیص ظاہر ہوتی ہے، لیکن ایسی باتوں کو ذہن میں لانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایک اہم رکن تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی صحابیت سے صحابہ و اہلبیت رضی اللہ عنہم تابعین اور ائمہ اربعہ و ائمہ دوازده رضی اللہ عنہم اور حاملین حدیث و سنت کے کسی ایک فرد کو بھی اختلاف نہیں رہا۔ انہیں صحابہ رضی اللہ عنہم کی صف سے خارج کرنا سراسر ڈھٹائی اور سعی نامتمام اور لاجواب ہے۔ یہ بات نہ بھولیں کہ قرآن و حدیث نے صحابہ رضی اللہ عنہم کا جو مقام بیان کیا ہے یہ نظریہ اور سوچ اس کے یکسر منافی ہے، نیز آپ رضی اللہ عنہ کے خلاف منفی حوالے مستند تواریخ کے مقابلے میں وارد ہونے کی وجہ سے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، علاوہ ازیں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب کسی صحابی کے بارے میں دو متضاد بیانات یا نظریات ملیں تو اُس بیان اور نظریے کو اختیار کرنا چاہیے جس سے ان کی حیثیت مجروح نہ ہوتی ہو۔ بلکہ اگر ان کی شان سے بعید کوئی قول ملے تو اس کی ایسی تاویل کرنی چاہیے جس سے ان پر کوئی حرف نہ آئے۔ کیونکہ صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم کا احترام ملحوظ رکھنا ہمارا جزو ایمان ہے۔ دراصل صحابہ پر حرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف اللہ پر حرف ہے، یعنی بات بہت دور چلی جاتی ہے۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے عام مصنفین، مضامین

نگار اور واعظین و ذاکرین کرام ان اہم اور بنیادی باتوں کی جانب توجہ نہیں کرتے، یا ان حقیقت طراز اور قابل توجہ نکات کی جانب ان کا مخصوص ذہن اور تنگ مزاج مائل نہیں ہوتا۔ کوئی ایک بات ضرور ہے۔

اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”منہاج السنہ“ شاہ عبدالعزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”تحفہ اثنا عشریہ“ قاضی ابوبکر کی ”العواصم“ مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”خلافت راشدہ“ اور دیگر بہت سے راسخ علماء کی کتب موجود ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ یا براہ راست علمائے راہنہ سے تبادلہ خیال کریں، بفضلہ فائدہ ہوگا اور شکوک و شبہات کا غبار مٹھٹ جائے گا۔ مولانا حافظ صلاح یوسف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت“ مولانا حکیم عبدالرحمن بدو مہلی کی ”امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ“ مولانا مفتی احمد یار خاں گجراتی کی ”امیر معاویہ رضی اللہ عنہ“، مولانا عبدالشکور لکھنوی، مولانا اللہ یار (جہلم)، مولانا محمد صدیق (فیصل آبادی)، مولانا نور الحسن بخاری، مولانا دوست محمد قریشی، مولانا محمد نافع، مولانا مہر محمد میانوالوی کی روح پرور کتب کا مطالعہ بھی خوب رہے گا۔ منتقدین و متاخرین کی اور بھی بہت سی کتب ہیں جن کی بابت اہل علم سے دریافت کیا جاسکتا ہے۔ مطلب یہ گھسی پٹی تقریروں اور تحریروں پر اور آباء و اجداد کے رنگارنگ اور سٹیٹ لائن سے متضاد نظریات پر اکتفا کرنے کی بجائے وسیع النظری سے اپنے دائرہ معلومات میں ہر ممکن اضافے کی کوشش فرمائیں۔ اور یہی اہل علم کے شایان شان ہے۔ جب تنگ نظر و تنگ ظرفی سے دور ہو کر مطالعہ فرمائیں گے تو بفضلہ ہر بات حقیقت کی آنکھوں سے نظر آئے گی اور جملہ اشکالات و حجابات آپ سے آپ اٹھ جائیں گے۔ (ان شاء اللہ)

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وصیت

ماہ رجب 60ھ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے۔ آپ نے انتقال سے

پہلے یزید کو بلایا اور وصیت فرمائی، وصیت کے اہم حصے یہ ہیں:

”اے یزید! ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ خلافت کا یہ معاملہ تمہارے سپرد ہوا ہے، اور اب تم ان تمام معاملات پر بااختیار ہو جن پر میں تھا..... لوگوں کے ساتھ نرم برتاؤ کرنا۔ اگر ان کی طرف سے تمہارے لیے تکلیف وہ اور تنقیص آئیں باقیں سرزد ہوں تو ان سے چشم پوشی کرنا..... خبردار!! صالح اور بزرگوں کا ہمیشہ خیال رکھنا، ان کے ساتھ توہین اور تکبر سے پیش نہ آنا..... جب کسی کام کا ارادہ کرو تو نیک، پرہیزگار، عمر رسیدہ اور آزمودہ کار لوگوں کو بلا کر مشورہ کرنا..... ہر وقت مستعد رہنا، اپنے لشکر کی حفاظت رکھنا، نیز اپنے آپ کی اصلاح کرتے رہنا..... اپنے متعلق لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا ہرگز موقع نہ دینا، کیونکہ عام لوگ عیب جوئی میں بڑے جلد باز ہوتے ہیں..... نماز میں ہمیشہ حاضر رہنا..... یاد رکھو! اہل مکہ و مدینہ کے عز و شرف پر آنچ نہ آنے دینا..... مختلف بلاد سے آنے والے وفود کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا..... بدخواہوں اور چغل خوروں کو اہمیت نہ دینا“^①

اس کے علاوہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کچھ اپنی تجہیز و تکلیف کے بارے میں وصیتیں کیں، یہ ہے آپ کا اصل وصیت نامہ۔

مگر مقام افسوس ہے کہ عام مصنفین نے اپنی کتب میں دوسرا وصیت نامہ لکھ دیا ہے کہ جس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت مجروح ہوتی ہے۔ وہ نمونہ بھی دیکھ لیجئے:

”یزید! میں نے تمہارے لیے سارے میدان ہموار کر دیے ہیں، تمہارے خلاف مجھے صرف چار آدمیوں کا خطرہ ہے، عبدالرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی۔ بس آخری دونوں کا خیال رکھنا، حسین رضی اللہ عنہ

کو لوگ تمہارے مقابلے میں لاکھڑا کریں گے، تم ان کی قرابت کا لحاظ رکھنا، لیکن اگر باز نہ آئیں تو قتل کر دینا وغیرہ وغیرہ۔“

مگر یہ وصیت نامہ ابو مخنف شیعہ کا خود تراشیدہ ہے، صحیح وہی ہے جو پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور بعض نے آپ ﷺ کا ایک اور وصیت نامہ بھی لکھا ہے، مگر اس میں بھی گڑبڑ ہے، اس میں صحیح کے ساتھ غلط کی ملاوٹ کرنے کے علاوہ چابک دستی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، ہم وہ وصیت نامہ بھی لکھ دیتے ہیں:

”اے یزید! تم اہل حجاز کی عزت کرنے اور اُن کے حقوق کی حفاظت و ادائیگی میں کوئی کسر اٹھانہ رکھنا۔ کیونکہ یہی لوگ دین کی جڑ اور بنیاد ہیں۔ اور عراق والے اگر ہر روز ایک امیر طلب کریں۔ تو ان کا مطالبہ پورا کرنا اور اہل شام کے ساتھ محبت اور عمدہ سلوک رکھنا۔ قریش میں حسین بن علی، عبد اللہ بن زبیر اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے خبردار رہنا۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے متعلق میرا خیال ہے کہ عراقی لوگ اُن کو خروج پر اکسائیں گے۔ اگر ایسا ہو اور تم حسین پر غلبہ پاؤ تو عفو و درگزر سے کام لینا کیونکہ وہ قرابت دار بھی ہیں اور ان کا حق بھی بہت ہے۔ عبد اللہ بن عمر کو تو عبادت سے فرصت نہیں ہے وہ شاید تمہارے خلاف نہ اٹھیں۔ لیکن عبد اللہ بن زبیر سے ہوشیار رہنا۔ اگر وہ بغاوت کریں تو قتل کر ڈالنا اگر صلح کر لیں تو مصالحت کر لینا اور جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں کو خونریزی سے محفوظ رکھنا۔“^① اور ”تاریخ طبری“ میں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو چالاک لومڑی سے تشبیہ دی۔

ہمارے مقررین اور مضمون نگاروں کو ایسی محل نظر اور غیر معیاری باتوں کے بیان سے، خصوصاً جن سے صحابہ یا اہلبیت رضی اللہ عنہم کی پوزیشن مجروح اور شخصیت داغدار ہوتی ہو،

مکمل پر ہیز کرنا چاہیے۔

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال

وصیت کرنے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 22 رجب 60ھ میں وفات پائی۔^① جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی رحلت کی خبر سنی تو دونوں ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا کی اور فرمایا:

”اللہ تعالیٰ اُن پر رحمت کرے وہ بڑے بلند مرتبہ آدمی تھے اور بہت سی خوبیوں کے مالک تھے۔“^②

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا وصیت پڑھنے سے واضح ہوتا ہے کہ انھوں نے یزید کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہر طرح کی اذیت دہی اور بے حرمتی سے ہر قسم کی سختی سے باز رہنے اور ان پر کسی حالت میں ہاتھ نہ اٹھانے کی تاکید کی تھی۔

اس بات کی مسلم، غیر مسلم سب شہادت دیتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہترین مدبر اور ممتاز سیاستدان تھے۔ ملکی حالات پر خوب نظر رکھتے تھے۔ اپنی سیاسی تجربہ کاری اور بصیرت الہی سے انھوں نے معلوم کر لیا کہ حسین رضی اللہ عنہ لوگوں کے ورغلانے اور بھڑکانے سے حکومت یزید کے مقابلے میں اٹھیں گے۔ مگر انھوں نے یزید

① یہ 22 رجب وہی تاریخ ہے کہ جس میں لکھنو کے اہل تشیع نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام کے کوٹھے بھرنے شروع کئے۔ اور صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی میں لوگوں سے چھپ چھپ کر حلوہ پوری بانٹنے لگے۔ جن کی دیکھا دیکھی ہمارے سیدھے سادھے سنی بھی کوٹھے بھرنے لگے..... حالانکہ 22 رجب کا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ دن تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے۔ اہل سنت کو ہوش کے ناخن لینے چاہئیں۔ اور اس دن کوٹھے بھر کر ”صحابہ دشمن تحریک“ میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ علمائے حق کو کھانوں پر گرنے کے بجائے ایمانی جرأت سے کام لے کر کلمہ حق بلند کرتے رہنا چاہیے۔ یہی ان کے شایان شان ہے۔

اللہ توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ② البداية والنهاية، مختصراً: 8/143.

کو تشبیہ کی کہ اگر وہ ایسا کریں تو تم بہر صورت درگزر سے کام لینا کیونکہ وہ ہمارے قرابت دار اور رسول اللہ ﷺ کے نواسے ہیں..... لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق یزید سے کہا تھا کہ جب بھی موقع ملے انہیں قتل کر دینا..... وہ لوگ دراصل تاریخی حقائق سے بے خبر ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگاتے ہیں اور غالباً ان عظیم ہستیوں کو اپنے موجودہ لوگوں جیسا سمجھتے ہیں۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہت سے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں شیعہ پروپیگنڈے کا شکار ہیں اور اپنا ذہن صاف نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ تعصب کے دام میں گرفتار ہیں، کچھ لوگ تاریخی حقائق پر صحیح نظر نہیں رکھتے اور محض لکیر کے فقیر ہیں، کچھ دوست مقام صحابیت سے نا آشنا ہیں اور انہیں مطلق یہ معلوم نہیں کہ قرآن و حدیث نے اصحاب رسول ﷺ کا کیا مقام بتایا ہے۔^① اور بعض کو آل ابی سفیان رضی اللہ عنہم کے خلاف ذہن رکھنے کی بدولت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں سرے سے کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی۔ خوبیاں بھی عیب دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ جہاں نفرت اور سوائے ظن کو دخل ہو وہاں بھلا کوئی خوبی کیسے نظر آ سکتی ہے؟

قارئین! اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے محبوب صحابی تھے، اور قرآن حکیم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی جو شان بتلائی ہے، یقیناً امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اس کے مستحق ہیں، حضور اکرم ﷺ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نہ صرف عظمت بیان فرمائی بلکہ آپ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا بھی فرمائی، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا وَاهْدِيْهِ»

اس سلسلے میں ”مناقب صحابہ و اہلبیت رضی اللہ عنہم“ پر ہماری منفرد و ممتاز نئی کتاب منظر عام پر آنے والی ہے۔ اس پر کام ہو رہا ہے جس کا اسلوب الگ اور انداز بیان منفرد ہوگا۔ یہ کتاب بفضلہ الکریم قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام کے عجیب دلائل اور دلکش نکات پر مشتمل مطالعہ کے لائق ہوگی۔

”اے اللہ! معاویہ رضی اللہ عنہ کو راہ نمائی کرنے والا اور ہدایت پانے والا بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کی توفیق عطا فرما۔“^①

دوسری جگہ فرمایا:

«اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْكِتَابَ وَمَكِّنْ لَهُ فِي الْبِلَادِ وَوَقِهِ الْعَذَابَ»

”اے اللہ! معاویہ رضی اللہ عنہ کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما اور انھیں دیار و امصار میں شوکت و قوت عنایت فرما اور عذاب سے محفوظ فرما۔“^②

حضرت حسن رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں:

«لَا تَذْهَبُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَمْلِكَ مُعَاوِيَةَ»

”ایام ہائے لیل و نہار کی گردش اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ نہ ہو جائیں۔“^③

صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم کی نگاہ میں بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ممتاز مقام تھا۔ اور کیوں ممتاز نہ ہوتا، جبکہ خود سرور کونین رضی اللہ عنہ نے ان کی شان و منقبت بیان فرما کر لوگوں کو ان کے ادب و احترام پر توجہ دلائی۔ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح ان کی محبت و تعظیم کو بھی سب کے لیے فرض و واجب قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جس کی بنا پر جملہ صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بڑا مقام دیتے تھے۔

ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی عیب جوئی کی تو آپ نے فرمایا:

”قریش کے اُس جوان کی بُرائی مت بیان کرو جو غصے کے وقت ہنتا ہے، اور

① جامع الترمذی، المناقب، باب مناقب معاویة بن أبي سفيان رضی اللہ عنہ، حدیث: 3842. ② المعجم الكبير للطبرانی: 439/19، حدیث: 1066، و تہذیب تاریخ دمشق: 7/25، وابن عدي في الكامل: 1810/5، البداية والنهاية: 1218. ③ البداية: 131/8.

جو کچھ اس کے پاس ہے بغیر اس کی رضا مندی کے حاصل نہیں کیا جاسکتا، یعنی ان سے بزور بازو کچھ نہیں لیا جاسکتا، اور اس کے سر پر پڑی چیز کو حاصل کرنا چاہو تو اس کے قدموں میں جھکن پڑتا ہے۔“^①

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں:

«أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَكْرَهُوا أَمَارَةَ مُعَاوِيَةَ فَإِنَّكُمْ لَوْ فَقَدْتُمُوهُ رَأَيْتُمْ الرُّءُوسَ تَنْدُرُ عَن كَوَاهِلِهَا كَأَنَّمَا الْحَنْظَلُ»

”اے لوگو! تم معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارت و حکومت کو ناپسند نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے انہیں گم کر دیا تو تم دیکھو گے کہ سر اپنے کندھوں سے یوں کٹ کٹ کر گریں گے جیسے حنظل پھل اپنے پودے سے ٹوٹ کر الگ ہو جاتا ہے۔“^②

یعنی ان کی عدم موجودگی میں عام قتل و غارت شروع ہو جائے گی۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے: ”میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر سلطنت اور حکومت کے لائق کسی کو نہ پایا۔“^③

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حمص کی گورنری سے عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو متعین کیا تو کچھ لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں باتیں کیں، عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا اور فرمایا:

«لَا تَذْكُرُوا مُعَاوِيَةَ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
اللَّهُمَّ اهْدِيهِ»

”معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب بھی ذکر کرو اچھا ذکر کرو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

① الاستيعاب 3/377، مطبوعه مصر. ② البداية والنهاية: 8/131، ونهج البلاغة: 3/836.

③ البداية والنهاية: 8/135، والكامل لابن الأثير: 4/5.

سنا، آپ ﷺ فرماتے تھے: ”اے اللہ! اسے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔“^①
 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے: ”میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر سیاست و
 قیادت کے لائق کسی کو نہیں پایا۔“^②
 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

«مَا رَأَيْتُ أَحَدًا بَعْدَ عُثْمَانَ أَقْضَىٰ مِنْ صَاحِبِ هَذَا الْبَابِ يَعْني
 مُعَاوِيَةَ»

”میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد کسی کو معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر حق کا فیصلہ کرنے
 والا نہیں پایا۔“^③

قبیصہ بن جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْظَمَ حِلْمًا.....»

”میں نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جو معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر بردبار، سیاست
 کے لائق، باوقار، نرم دل اور نیکی میں ان سے زیادہ ہو۔“^④

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے تقویٰ اور عدل سے کون واقف نہیں، تاریخ شاہد
 ہے کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں کبھی کسی کو کوڑوں کی سزا نہیں دی مگر ایک شخص کو
 آپ نے کوڑوں کی سزا دی، کیونکہ اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق زبان
 درازی کی تھی۔^⑤

حضرت عبداللہ بن المبارک رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا
 عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ؟ آپ کا چہرہ سُرخ ہو گیا، اور فرمایا:

① جامع الترمذی، المناقب، باب مناقب معاویہ بن أبی سفیان: 384/3. ② البداية والنهاية: 135/8. ③ البداية والنهاية: 133/8. ④ البداية والنهاية: 135/8. وتاريخ الخلفاء، ص: 149. ⑤ الاستيعاب: 383/3.

«وَاللَّهِ، إِنَّ الْغُبَارَ الَّذِي دَخَلَ فِي أَنْفِ فَرَسٍ مُعَاوِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ مِنْ عُمَرَ وَأَلْفَ مَرَّةٍ»

”اللہ کی قسم! امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے ہمراہ جہاد میں شریک ہوتے رہے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ تو اس غبار کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جو ان کے گھوڑے کی ناک میں پڑا۔ اور وہ ان سے ہزار بار افضل ہے۔“^①

آپ کا مطلب یہ تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ﷺ ہونے کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے بہت بلند مرتبہ ہیں۔

احنف بن قیس رضی اللہ عنہ، حلم و بردباری میں بہت مشہور تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ زیادہ حلیم و بردبار ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ؟ آپ نے فرمایا:

”تم سے بڑا نادان کوئی نہیں دیکھا، معاویہ رضی اللہ عنہ قدرت رکھتے ہوئے بردبار تھے اور میں قدرت نہ رکھتے ہوئے بردبار ہوں۔ میں ان سے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟“

مشاہیر اسلام کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو رائے تھی اس کی چند جھلکیاں آپ نے ملاحظہ کیں۔ علاوہ ازیں یہ بھی پیش نظر رکھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم ﷺ کے محبوب صحابی اور قریبی رشتہ دار، یعنی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے حقیقی بھائی تھے، گویا اس اعتبار سے آپ خال المسلمین (مسلمانوں کے ماموں) تھے اور آپ آنحضرت ﷺ کے نسبی رشتہ دار بھی تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کے چوتھے دادا عبدمناف سے نسب میں مل جاتے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ممتاز مقام رکھتے تھے، اعلیٰ اخلاق و عادات کے مالک تھے، بڑے حلیم و کریم اور ذکی و فہیم تھے، کمال درجے کے نباض و سیاس تھے، غرض جملہ اکابر میں امت آپ کو بے حد عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھتے اور

① البداية والنهاية: 139/8، وُبُستان المحدثين، ص: 45.

انتہائی اونچا مقام دیتے تھے۔

ہاں، اس بات سے انکار نہیں کہ حضرت علیؓ کا آپؓ سے سیاسی محاذ پر اختلاف رہا، لیکن بڑے لوگوں کے مابین نظریے، سوچ، فکر، سیاست اور ترجیحات وغیرہ میں اختلاف رونما ہو جانا کوئی انہونی اور ناممکن بات نہیں۔ بالخصوص جہاں طرفین عالی دماغ ہوں، عموماً اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس قاعدے کے مطابق ان عظیم ہستیوں میں اختلاف واقع ہوا۔ جسے اشتعال پسند لوگوں نے ہوادی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں بزرگ اپنی اپنی جگہ مخلص تھے اور صحیح نیت رکھتے تھے، یہ اختلاف پیش آمدہ مسئلہ میں فکر اور سوچ کا اختلاف تھا۔ حضرت امیر معاویہؓ کا موقف تھا پہلے قاتلین عثمانؓ کو کفر کر دار تک پہنچائیں، پھر حکومت چلائیں، حضرت علیؓ کا خیال تھا کہ پہلے میری حکومت قدم جمالے، پھر میں قاتلین عثمانؓ سے قصاص لوں گا، بزرگوں کا اپنا اپنا موقف تھا، جو اپنی اپنی جگہ صحیح تھا۔ اور اس پر وہ برابر قائم رہے، ان کی نیت میں کوئی فرق نہ تھا۔ بہر حال ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ ان کا اپنا اپنا اجتہاد تھا۔ اور ان کے اس اختلاف کو اجتہادی اور فکری اختلاف کہا جائے گا، باہم کافی فرق ہونے کا باوجود دونوں فقیہ تھے، دونوں بڑے عالم تھے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ مخلص تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ مقابلہ حضرت علیؓ کا مقام و مرتبہ اور علم و فقہ میں پایہ بہت بلند تھا۔

بہر کیف ہمیں دونوں عظیم ہستیوں میں باہم فرق ہونے کے باوصف ان کا ایک سا احترام ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ کسی کے بارے میں ہرگز دل میں میل یا ملال رکھنا روا نہیں۔ اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر حضرت علیؓ ہماری دائیں آنکھ ہیں تو حضرت معاویہؓ ہماری بائیں آنکھ ہیں، اگر حضرت علیؓ ہماری آنکھوں کا تارا ہیں، تو امیر معاویہؓ ہمارے جسم کی راحت ہیں، دونوں بزرگ قوم کی آبرو، ملت کا سرمایہ اور دین کی عظمت و شان ہیں۔ دونوں کا احترام بجالانا ہمارا دینی و مذہبی فریضہ ہی نہیں

بلکہ ہمارا قومی اور ملتی فریضہ بھی ہے۔ اس طرح نہ صرف ہمارے درمیان خلیج تفرقہ کی وسعتیں کم ہوں گی بلکہ ہمارے چمنستان خزاں رسیدہ میں بھی بہار آئے گی۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں جو نظریات اور جذبات و تاثرات ہیں انہیں اگر آپ ملاحظہ کرنا چاہیں، تو البدایہ والنہایہ: 127/8، مطبوعہ مصر اور جمع الفوائد، صفحہ: 843 وغیرہ کا مطالعہ فرمائیں۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اسی فضل و کمال کو دیکھ کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے آپ سے صلح کر لی تھی، ایک شخص نے اس صلح پر ناروا تنقید کی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا: (جسے یاد دہانی کے لیے پھر عرض کرتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عظمت کے اگر ہم واقعی قائل ہیں تو ان کا یہ ارشاد مبارک بھی قابل توجہ و لحاظ ہونا چاہیے:)

«لَا تَقُلْ ذَاكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا تَذْهَبِ الْآيَامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَمْلِكَ مُعَاوِيَةُ»

”ایسی بات نہ کر، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے سنا کہ گردشِ لیل و نہار اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک معاویہ رضی اللہ عنہ امیر نہ بن جائیں گے۔“^①

یہ ایک اہل حقیقت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے تحتِ خلافت، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ ازاں بعد ان کی بیعت بھی کی اور انہیں خلیفہ برحق بھی تسلیم کیا، اور اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی پوری ہوئی:

”میرا یہ بیٹا (حضرت حسن رضی اللہ عنہ) مسلمانوں کے دو گروہوں کے مابین صلح کرے گا۔“^②

یہ ارشاد بخاری شریف میں بھی ہے اور اسے مٹا باقر مجلسی کی کتاب ”جلاء العیون“ میں بھی نقل کیا گیا ہے، اور مقام غور ہے اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ باصلاحیت اور

① البدایہ والنہایہ: 131/8. صحیح البخاری، فضائل أصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب مناقب

الحسن والحسین رضی اللہ عنہما، حدیث: 3646.

با کردار نہ ہوتے تو بھلا حضرت حسن رضی اللہ عنہ جیسا نیک خصائل، صاحب بصیرت اور دلیر و جبری اور ممتاز بزرگ آپ کو خلافت و امارت سونپ سکتا تھا؟ کیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ غلط کار تھے؟ اہل تشیع تو انھیں معصوم، پاک، یعنی غلطیوں سے محفوظ و مأمون اور ”پنجتن“ میں سے ایک فرد شمار کرتے ہیں۔ انھیں تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر سر تسلیم و رضا خم کر لینا چاہیے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و محاسن کے سلسلے میں متعدد احادیث، اقوال اور واقعات موجود ہیں، جو بیان کیے جاسکتے ہیں، مگر ہمارا مقصد ان اقوال و واقعات کا استقصاء و احاطہ نہیں بلکہ ہمارا مقصود اپنے ان بھولے بھٹکے احباب کے قلوب و اذہان کو صاف کرنا ہے، جو مخالفین و معاندین صحابہ رضی اللہ عنہم کے ناروا پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں عداوت و نفرت کے قبیح اور جلے کٹے جذبات رکھتے ہیں۔ اور اس رو میں بڑے بڑے ”دانا و بینا“ بہتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کا دکھ ہے۔ لیکن ہمیں جملہ صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم کا حد درجہ احترام بجالانا چاہیے۔ اور ان کے ساتھ پوری عقیدت رکھنی چاہیے۔ ہماری اسی میں خیر ہے، ورنہ بھاری خسارہ ہے۔ مفتی احمد یار خان صاحب گجراتی بریلویہ کے مشہور بزرگ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کے براہ راست فیض یافتہ اور شہرہ آفاق عالم و مفسر حضرت مولانا سید نعیم الدین بریلوی مراد آبادی کے مایہ ناز شاگرد ہیں، اپنی لاجواب کتاب ”امیر معاویہ رضی اللہ عنہ“ میں کیا خوب تحریر فرماتے ہیں۔ ہم عام برادران اہلسنت کے استفادہ کے لیے وہ پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ خدا نما ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم آئینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نما، خدا کو پہچاننا ہے تو حضور کو جانو اور مانو۔ اور حضور کو جاننا اور ماننا ہے تو ان کے انصار و مہاجرین رضی اللہ عنہم کو مانو۔ یہ بھی خیال رہے کہ نبیوں میں سے ایک نبی

یا پیغمبر کا انکار سارے پیغمبروں کا انکار ہے..... اسی طرح ایک صحابی کا انکار، اہل بیت اطہار میں سے کسی ایک بزرگ سے سرتابی در پردہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سارے اہل بیت رضی اللہ عنہم کا انکار ہے۔“

”آج مشاہدہ ہو رہا ہے کہ جس دل میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے عداوت پیدا ہوئی تو اس کا انجام یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ اس میں اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تمام ہی کی نفرت پیدا ہو گئی۔ اور سب پر زبان طعنہ دراز کرنے لگے۔ اس پر زمانہ ماضی و حال شاہد عدل ہے۔“

”خوارج: یہ لوگ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے سپاہی اور آپ کے جاں نثار تھے۔ آپ پر جان و مال قربان کرتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح فرمائی تو بعض لوگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے عناد کے جوش میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متنفر ہو گئے۔“

”روافض: یہ مدعیانِ محبتِ اہل بیت بھی بغضِ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیماری میں گرفتار ہیں۔ اور اس بیماری کا نتیجہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر حضرات اہل بیت اطہار سے در پردہ متنفر ہیں..... فی زمانہ بہت سے سنی کہلانے والے بزرگ بغضِ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیماری میں گرفتار ہیں۔ اہل دل حضرات اس حالت پر خون کے آنسو روتے ہیں۔ اس رسالہ (یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ) میں ان سنی حضرات سے خطاب ہے جو کچھ غلط فہمیوں کی بنا پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بد دل ہیں اور ان کی عظمت کے انکاری ہیں۔“^①

(اللہ کرے ہمارے سنی بریلوی احباب اور کچھ نہیں تو اپنے حکیم الامت حضرت مفتی صاحب کی حکمت بھری باتیں ہی سمجھ لیں۔ مصنف)

① کتاب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ص: 6-117.

یزید اور اس کی حکومت

یزید کے بارے میں ہم پیچھے لکھ چکے ہیں کہ شروع ہی سے اس کے خلاف زبردست اور منظم پروپیگنڈہ کیا گیا اور یہ باور کرایا گیا کہ یزید نا اہل اور نالائق تھا، معاملات حکومت کی شد بد نہ رکھتا تھا، زانی تھا، شرابی تھا، جوا کھیلتا تھا، کتوں سے پیار کرتا تھا، بڑا جلد باز اور ظالم تھا، گانے بجانے کا رسیا تھا۔ اس نے بندر پال رکھے تھے، تارک صوم و صلوة تھا، کبھی جہاد پر نہ گیا تھا۔ آنے والے کو شراب پیش کرتا تھا، بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسے شراب پیتے دیکھا۔ نوجوان عورتیں اس کی صحبت میں رہتیں۔ اس قسم کے اس کے خصائل بیان کیے گئے اور اس کی ظاہری شکل و صورت کو بھی حد درجہ بگاڑ کر پیش کیا گیا، کہ نحیم و شیم اور ہٹا کٹا تھا، تو نڈنگی ہوئی تھی، چہرہ مکروہ تھا، رنگ کالا اور چہرے پر چیچک کے داغ تھے، جسم بالوں سے اٹا ہوا تھا۔ وغیرہ وغیرہ۔

قارئین! عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح سچی اور راہ لگتی بات کی جائے، کسی کے جوشِ محبت میں آ کر تعریف کے پل نہ باندھے جائیں، اور جوشِ نفرت و عناد میں آ کر نوک زبان و قلم پر غلط بات نہ لائی جائے بلکہ ہمیشہ وہ بات کہی جائے جو مبنی بر حقیقت ہو، بیشک یہ کام بڑا مشکل ہے مگر اسی میں عظمت ہے، اور یہی قرین انصاف ہے۔

یہاں کوئی شخص یہ نہ سمجھ لے کہ ہم یزید کے وکیل یا مؤید ہیں۔ اور اسے صحابہ و اہلبیت رضی اللہ عنہم سے افضل مانتے ہیں۔ افضل تو بہت دور کی بات ہے ہم یزید کو ان کے کسی فرد کے ہم پلہ بھی نہیں جانتے، ہم برملا کہتے ہیں ہزار یزید ایک طرف، اکیلے حسین رضی اللہ عنہ دوسری طرف، ہزار یزید مل کر بھی تنہا حسین ابن حیدر رضی اللہ عنہ کے ہم پلہ تو کجا، ان کی کفِ پا کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ جو بات زیر موضوع ہے ادھر توجہ فرمائیے، ان عظیم ہستیوں کی فضیلت پر قرآن ناطق ہے، وہ سب کے سب مرحوم و مغفور ہیں، ان کی عظمت و

بزرگی کی شہادت قرآن کریم میں جا بجا ملتی ہے۔ اللہ نے اپنے کرم سے ان کی غلطیاں معاف فرمادی تھیں۔ اور وہ سب کے سب بلندی کے بہت ہی اونچے مرتبے پر فائز تھے اور فائز ہیں اور ان کی عظمت کا پرچم قیامت تک لہراتا رہے گا۔ قارئین! بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک یزید کی ذات کا تعلق ہے یہ ان ابرار و اخیار صحابہ رضی اللہ عنہم کی بہ نسبت بہت پیچھے اور عظمت میں ان سے بہت نیچے ہے۔ مگر ان سب باتوں کے باوجود وہ ایسا بھی نہیں تھا جیسے ناروا پروپیگنڈے نے مشہور کر رکھا ہے کہ وہ زانی و شرابی اور فاسق اور فاجر تھا اگر وہ زانی و شرابی اور فاسق و فاجر ہوتا تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو رہنے دیجیے ایک طرف۔ کیونکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ باپ کی اپنے بیٹے کے حق میں صفائی معتبر نہیں ہوتی (لیکن کسی صحابی اور اہلبیت کے کسی فرد کے بارے میں یہ موقف درست نہیں، اس لیے کہ وہ سب کے سب نہایت سچے اور نہایت عادل تھے اس کے باوصف یزید کے بارے میں دوسرے اعیان و اصحاب رضی اللہ عنہم کی شہادتیں اور ریمارکس بھی ملاحظہ فرمائیے کہ وہ کیا تھے۔ بیشک یزید مصون ہے نہ محفوظ، نہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسا آئیڈیل بلکہ اسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کوئی نسبت ہی نہ تھی، چہ نسبت خاک را.....۔

مگر حقائق وہ بھی تو نہیں جو کتابوں میں بھر دیے گئے ہیں اور جو مناہر و مجالس میں دہرائے جاتے ہیں۔ آپ اتنا تو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امور خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیے تھے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے معتمد علیہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ موصوف دور خلافت راشدہ میں عظیم حکمران اور بہترین کنٹرولر مانے جاتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیان میں آپ ان کا ذکر پڑھ چکے ہیں، اعادے کی ضرورت نہیں۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اجتہاد و بصیرت، ملکی حالات کو اعلیٰ طریق پر قائم رکھنے کے لیے اپنے بیٹے میں استعداد و صلاحیت دیکھتے ہوئے اسے حکومت کے لیے موزوں پایا۔

مقام غور ہے! تقویٰ و ورع اور چیز ہے مگر کنٹرولنگ پاور (Controlling Power) اور چیز ہے۔ جن مسلمانوں نے بشمول صحابہ و اہل اہلبیت رضی اللہ عنہم، یزید کی بیعت کی وہ بھی انجان، ڈرپوک یا کمزور ایمان نہیں تھے۔ بلکہ انھوں نے اس دور کے حالات دیکھتے ہوئے سراطاعت خم کیا تھا۔ انھوں نے امیر وقت یزید کی نہ صرف خود تائید و حمایت کی بلکہ دوسروں کو بھی ہچکچاہٹ سے روکتے رہے۔ اس وقت یزید کے بارے میں برے تاثرات نہیں تھے، کیونکہ یزید کی اس وقت کی سیرت و کردار اور بسالت و شجاعت سب کے سامنے تھی۔ اور یہ باتیں مستند تاریخی کتب میں موجود ہیں۔ جنہیں ارباب تحقیق و دانش نے تسلیم کیا ہے۔ یزید کو فاسق و فاجر کہنے کا مطلب واضح الفاظ میں اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ یزید کے حامی و مؤید کافر نہیں تو منافق اور فاسق و فاجر ضرور تھے۔ شیعہ ذہن یہی ہے۔ اور دکھ ہے کہ بہت سے سنی بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہیں۔ کوئی پانچ برس ہو رہے ہیں لاہور کے ایک ڈاکٹر مولوی محمود صاحب بریلوی نے ”امام حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کے وکیل کتاب“ لکھ کر ہمارا موقف سمجھے بغیر اپنی طرف سے جواب دیا ہے۔ لیکن بعض جگہ شاید خون کا دباؤ ہونے کی وجہ سے قلم پر قابو نہیں رہا۔ موصوف اگر عالم ہیں تو انداز عالمانہ شان سے دور ہے۔ وہ کتاب ابھی ابھی ہم نے دیکھی ہے۔ اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یزید کا یہ غلط خاکہ کیوں پیش کیا گیا؟ اس کے خلاف اس زبردست اور بے جا پروپیگنڈے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ محض اس لیے کہ یزید امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا فرزند تھا اور ابوسفیان رضی اللہ عنہ کا پوتا تھا اور حسین رضی اللہ عنہ اس کی بیعت سے گریز فرماتے تھے، کیونکہ آپ خود کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ (سوئے اتفاق) حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اس کے دور خلافت میں شہادت واقع ہوئی تھی۔ اگر یہ باتیں نہ ہوتیں اور کم از کم شہادت حسین رضی اللہ عنہ اس کے عہد میں واقع نہ ہوئی ہوتی تو پھر غالباً یزید کی سیرت اور صورت میں یہ خامیاں دکھائی نہ دیتیں۔

ناراض ہونے کی بات نہیں یہ سب عناد و بغض اور منفی پروپیگنڈے کے کرشمے ہیں۔ حقیقت اور عدل و انصاف کا دامن چھوڑنے سے اکثر یوں ہو جاتا ہے۔

جن لوگوں نے کتب کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے کے بعد رسول اللہ ﷺ کے بارے میں ان جذبات کا اظہار کیا: ”اسلام سے قبل میرے نزدیک محمد ﷺ پورے کرۂ ارضی میں سب سے بُرے اور مکروہ انسان تھے (استغفر اللہ ثم استغفر اللہ..... معاذ اللہ) لیکن اسلام لانے کے بعد اس کی نگاہ میں حضرت محمد ﷺ پورے عالم رنگ و بو میں سب سے اچھے اور حسین و دلبر ہو گئے ہیں۔“^①

یہ امر واقع ہے کہ عقیدت یا نفرت کی وجہ سے غور و فکر اور سوچ و بچار کی سب قدریں بدل جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو یہود کو علم نہیں تھا، تو نبی ﷺ نے یہود سے دریافت کیا کہ بتاؤ، عبداللہ ابن سلام تم میں کیسے ہیں؟ انھوں نے کہا: ”سب سے اچھا ہے، اچھے کا بیٹا ہے۔“ مگر یہی ابن سلام رضی اللہ عنہ جب ان کے سامنے کلمہ پڑھتے ہوئے آئے تو سب نے کہا: ”سب سے بُرا ہے اور بُرے کا بیٹا ہے۔“ یہ سب عقیدت اور نفرت کے کرشمے ہیں، ہمیں ہر حال میں ایسی بات کرنی چاہیے، جو سچی صاف اور مبنی بر حقیقت و انصاف ہو۔

کلم قرآنی ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا**

”اے ایمان والو! ہمیشہ صاف اور سیدھی بات کرو۔“^②

مزید ارشاد ہے: **فَاعِدِلُوا وَكُونُوا قَوْمًا صَادِقِينَ**

① صحیح البخاری، المغازی، باب وفد بنی حنیفہ و حدیث ثمامہ بن اثال، حدیث:

4372، صحیح مسلم، الجہاد والسیر، باب ربط الأسیر و حبسہ، حدیث: 1764.

② الأحزاب 70:33.

”پس ہمیشہ عدل سے کام لو، اگرچہ کوئی تمہارا کتنا ہی قریبی ہو۔“^①

ان مثالوں سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی سے نفرت یا عقیدت کی وجہ سے اس کا برا خاکہ، خلاف واقعہ اور بھونڈا نقشہ نہیں کھینچنا چاہیے اور بغض و عناد کی وجہ سے کسی کی کردار کشی کرنا عقلاء اور اصحاب دیانت کے نزدیک ہر جگہ ناروا ہے۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بے شک ہمیں بڑی محبت اور بے حد عقیدت ہے اور ہونی چاہیے۔ آپ کا بہت اعلیٰ اور ممتاز مقام ہے، سب درست، سب صحیح، جیسا کہ ہم اسی کتاب میں باحوالہ بیان کر چکے ہیں اور یہی ہونا چاہیے مگر ہم محض اس لیے یزید کا جھوٹا خاکہ پیش کریں اور غلط نقشہ کھینچیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے عہد میں شہید ہوئے تھے، یہ بھی تو قرین انصاف نہیں۔ جہاں تک آپ رضی اللہ عنہ کی عظمت و فضیلت اور درجہ و برتری کا تعلق ہے اس میں کوئی شک ہے نہ شک کی گنجائش۔ ہماری ذاتی رائے بھی بے شک یہی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ یزید سے بدرجہا بہتر و افضل تھے اور ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کے والد یزید کے والد سے اعلیٰ، حسین رضی اللہ عنہ کی والدہ یزید کی والدہ سے بلند تر اور حسین رضی اللہ عنہ کے محترم و مکرم نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم یزید کے نانا سے بہر پہلو اشرف و اعلیٰ اور ساری مخلوقات کے سردار تھے۔ یزید تو رہا ایک طرف، کائنات میں کسی کے نانا کو حسین رضی اللہ عنہ کے گرامی منزلت نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت ہی نہیں، لیکن یزید اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ باپ بیٹے دونوں ایسے بھی نہیں تھے جیسا انھیں بتایا اور باور کرایا جاتا ہے۔ بلکہ مستند کتب تاریخ بتاتی ہیں کہ یزید کا خاندان بھی اچھا تھا اور اس کی صورت و سیرت بھی عمدہ تھی..... آئیے کچھ اوجھل باتیں بھی دیکھیں، پڑھیں اور تصویریر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”یزید کی ولادت سے قبل اس کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کی کوکھ سے چاند برآمد ہوا ہے، خواب کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ ان کے ہاں فرزند پیدا ہوگا، جو امارت و سیاست اور اولوالعزمی میں درجہ کمال حاصل کرے گا۔“^①

علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی کتاب کے ص 145 پر یزید کی والدہ میسون رضی اللہ عنہا جو کہ سردار مخول بن انیف کلبی کی بیٹی تھیں، کے بارے میں لکھتے ہیں:

«وَكَانَتْ حَازِمَةً عَظِيمَةً الشَّانِ جَمَالًا وَرِيَاسَةً وَعَقْلًا وَدِينًا»

”میسون رضی اللہ عنہا بڑی محتاط اور حسن و جمال، ریاست و سرداری، ذہانت و ذکاوت اور دین میں اعلیٰ درجہ رکھتی تھیں۔“

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما، حضرت وحیہ رضی اللہ عنہا، حضرت وائل رضی اللہ عنہما اور حضرت قطن رضی اللہ عنہما اسی قبیلہ بنی کلب سے تعلق رکھتے تھے، یہ قبیلہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کی تبلیغی مساعی کی بدولت اسلام کی نعمت سے بہرہ ور ہوا تھا۔ میسون رضی اللہ عنہا کے قبیلے بنی کلب سے حضرت ابن عوف رضی اللہ عنہما، حضرت عثمان رضی اللہ عنہما، حضرت حسن رضی اللہ عنہما اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما نے رشتہ داریاں قائم کی تھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو اپنی کلبیہ بیوی رباب سے بہت محبت تھی، جس کا ذکر البدایہ والنہایہ 8/209 میں موجود ہے۔ میسون رضی اللہ عنہا صاحب تقویٰ خاتون تھیں، ان کے حالات میں مذکور ہے کہ وہ حلال و حرام کا بہت خیال رکھتی تھیں۔^②

www.KitaboSunnat.com

علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی میسون رضی اللہ عنہا کے نکاح اور یزید کی ولادت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:

«فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةَ فَوَلَدَتْ لَهُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ فَجَاءَ ذَكِيًّا حَادِقًا»

① البدایة والنہایة: 80/8. ② کتاب مذکور: 145.

”حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے میمون رضی اللہ عنہ سے شادی کی اور ان سے یزید پیدا ہوا، جو ذکی اور سریع الفہم تھا۔“^①

اور یہ حوالہ بھی قبل ازاں مذکور ہو چکا ہے:

”یزید حلیم و کریم، دلاور و بہادر، صاحب تدبیر، خوش اخلاق اور حسین و جمیل تھا۔“^②

حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے یزید کے اوصاف حمیدہ کو دیکھ کر فرمایا تھا:

«فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي وَاللَّهِ! مَا قُلْتَهَا لِأَحَدٍ قَبْلَكَ»

”میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کی قسم! «فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي» کے الفاظ میں نے آپ سے قبل کسی کے لیے استعمال نہیں کیے۔“^③

حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ یزید اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں کو خطیب اسلام کہتے تھے، الفاظ یہ ہیں:

«خُطْبَاءُ النَّاسِ فِي الْإِسْلَامِ مُعَاوِيَةُ وَأَبْنُهُ.....»^④

اس کی توثیق علامہ ابن ابی الحدید شیعہ نے بھی کی ہے، لکھتے ہیں:

«كَانَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ خَطِيبًا شَاعِرًا»

”یزید خطیب اور شاعر تھا۔“^⑤

ظاہر ہے خطابت کے لیے علم کے ساتھ جوش و جذبہ اور شاعری کے لیے ادب میں مہارت کی ضرورت ہے۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جس کا شیعہ عالم بھی اقرار کر رہا ہے۔ گویا یزید میں دونوں خوبیاں تھیں۔

یزید کے جو اشعار ہم نے دیکھے ہیں ان میں جوش، اعتدال، ادب اور فصاحت

① البداية والنهاية: 80/8. ② البداية والنهاية: 230/8. ③ أنساب الاشراف بلاذري: 3/4.

④ البداية والنهاية: 311/8. ⑤ شرح ابن أبي الحديد: 824/2.

بدرجہ اتم موجود ہے، کوئی شعر لفظاً و معناً معیار سے فروتر نہیں ہے۔ اہل اسلام یزید کے سریر آرائے خلافت ہونے سے قبل بھی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔

یزید نے تین مرتبہ لوگوں کو حج کرایا اور امیر حج کے فرائض بھی انجام دیئے اور عرب میں یہ منصب اہم شخصیت ہی کو دیا جاتا تھا، چنانچہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

«حَجَّ بِالنَّاسِ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي سَنَةِ.....»

”یزید نے لوگوں کو 51ھ، 52ھ اور 53ھ میں حج کرایا۔“^①

یزید کے محاسن کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں جن کا اپنے وقت پر ذکر آئے گا۔ جن کتب میں یزید کے معائب و مثالب کا ذکر ہے، انھوں نے سنی سنائی باتیں نقل کی ہیں، تحقیق سے کام نہیں لیا۔ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اور یزید، ولید، اور مروان کی مذمت

میں جھوٹی اور وضعی (گھڑی ہوئی) روایات ہیں۔“^②

امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”ابن عساکر نے یزید کی مذمت میں جس قدر روایات بیان کی ہیں:

«كُلُّهَا مَوْضُوعَةٌ لَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا»

”وہ سب خود تراشیدہ ہیں، ان میں ایک بھی درست نہیں۔“^③

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی جلالت سے کون آشنا نہیں آپ تو یہاں تک فرماتے ہیں:

«أَمَّا التَّرْحُمُ عَلَيْهِ فَجَائِزٌ بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ.....»

”یزید کے لیے رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز بلکہ مستحب ہے۔ اور یزید تو ہماری ہر نماز کی دعا:

① البدایة والنہایة: 229/8. ② موضوعات کبیر، ص: 106. ③ البدایة والنہایة: 231/8.

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ» میں داخل ہے، «فَإِنَّهٗ كَانَ مُؤْمِنًا» کیونکہ وہ مؤمن تھا۔

یہ حوالہ البدایہ والنہایہ میں درج ہے۔ اور ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں:

«وَمَنْعَ مِنْ شَتْمِهِ وَلَعْنِهِ لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ وَلَمْ يَثْبُتْ بِأَنَّهُ رَضِيَ بِقَتْلِ حُسَيْنٍ»

”امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یزید پر سب و تبرا کرنے سے منع کیا ہے کیونکہ وہ مسلمان تھا اور یہ ثابت نہیں کہ وہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت سے راضی تھا۔“^①

یزید کے بارے میں یہ جو عوام بلکہ کثیر خواص کی زبان پر ”فاسق و فاجر“ کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ حضرت حسین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باوجود یزید سے اختلاف رکھنے کے استعمال نہ کیے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت حسین رحمۃ اللہ علیہ کو یزید کی بیعت سے اس لیے انکار تھا کہ وہ خلافت کے لیے باپ کی بیٹے کے حق میں نامزدگی کو درست نہ جانتے تھے، علاوہ ازیں آپ رحمۃ اللہ علیہ خلافت کے لیے خود کو یزید سے زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ آپ کا خیال تھا کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول یعنی غیر افضل خلیفہ اور امیر نہیں بن سکتا اور حالات سے لگتا ہے حضرت حسین رحمۃ اللہ علیہ کا ارادہ خود اسلامی قلم و سنبھالنے کا تھا اور ان کے ذہن میں جو خاک تھا اسے نافذ کرنا چاہتے تھے۔ وہ بہ نسبت یزید کے اپنے آپ کو حکومت و امارت کا زیادہ اہل، موزوں اور حقدار جانتے تھے۔ اور حقیقت بھی یہی تھی۔ اور آپ یہ بھی سمجھتے تھے کہ خلافت ہمارے ہی خاندان میں دائر و مرکوز رہنی چاہیے۔ اس بارے میں حضرت حسین رحمۃ اللہ علیہ کے صریح الفاظ بیشک نہ ملتے ہوں مگر آپ کی جملہ مساعی و تدابیر اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اور یہ بھی آپ کی فکر اور اجتہاد تھا۔ اور اجتہاد میں خطا و صواب

دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ اجتہاد میں غلطی کے وقوع کا کسی صاحب علم کو انکار نہیں۔ نہ اس میں مجتہد کی کوئی اہانت ہے۔ آپ نے یزید کو فاسق، فاجر، بے دین، زانی اور شرابی..... وغیرہ کبھی نہیں سمجھا، نہ کہا۔ اس سلسلے میں کوئی معتبر حوالہ پیش نہیں کیا جاسکتا۔ اگر کسی کے پاس کوئی مستند اور ٹھوس حوالہ ہو تو پیش کرے، ہم شکرِ یے کے ساتھ قبول کریں گے۔ اور یہ بات بھی تحقیق اور ثابت شدہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جہادِ قسطنطنیہ میں یزید کے زیرِ کمان شرکت فرمائی تھی، ملاحظہ ہو، المبدایہ والنہایہ ج 8/150، 151، جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔

علاوہ ازیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب دشتِ کربلا میں محصور ہو گئے تو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود اس کی بیعت کروں گا، آپ کے الفاظ مبارک یہ ہیں:

«فَأَضَعُ يَدِي فِي يَدِهِ»

”میں یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دوں گا۔“^①

اگر کسی دوست کو الفاظ کی صحت میں شبہ ہو تو کتابیں دیکھ لے۔ اور اگر ہمارے ترجمہ میں شک ہو تو خود ترجمہ کر لے۔

تلخیص الثانی شیعہ احباب کی معتبر کتاب ہے، مطلب یہ کہ شیعہ سنی دونوں کی کتب میں یہ حوالہ موجود ہے۔ اس لیے خواہ مخواہ کسی دوست کو پیش کردہ بات کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ مگر یہ کہتے جانا ”میں نہیں مانتا“ اس کا تو کوئی علاج نہیں۔

اس طرح کے حوالہ جات پیش کرنے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی یزید کو فاسق و فاجر نہیں جانتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک اگر یزید ایسا ویسا ہوتا جیسا کہ باور کرایا جاتا ہے، تو آپ ہرگز اس کے زیرِ کمان جہاد پر نہ نکلتے۔ اور پھر جب

① ابن خلدون، 2/104، و تلخیص الشافی أبو جعفر طوسی، ص: 471.

سفر کوفہ میں محصور ہو گئے تھے تو یہ کبھی نہ کہتے کہ ”مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود مسئلہ طے کر لوں گا اور یزید کی بیعت کروں گا۔“ بلکہ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ یزید کو مومن سمجھتے تھے۔ ورنہ فاسق، فاجر، زانی، شرابی اور کافر کی بیعت چہ معنی دارد؟ اور یزید کی خلافت سے جو آپ کو اختلاف تھا، وہ از قبیل اجتہاد تھا جس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔ نبی کے علاوہ ہر ایک کی ذاتی سوچ و فکر اور اجتہاد میں دونوں احتمال پائے جاتے ہیں اور یہ کوئی انوکھی اور نئی بات نہیں بلکہ یہ دور نبوی سے ہوتا آیا ہے۔ اس سے کسی بزرگ کی شان میں کوئی تنقیص (کمی) واقع ہوتی ہے نہ حرف آتا ہے۔ شیعہ سنی دونوں کی کتب فقہ میں ایسے محتمل اقوال کی کثیر مثالیں موجود ہیں۔

سیدنا حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ بھی یزید کی پوزیشن کو واضح کرتے ہیں:

«وَصَلَّى اللَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَحْسَنَ جَزَاءَهُ»

”اللہ امیر المؤمنین (یزید) پر رحمت بھیجے اور انھیں نیک جزا عطا فرمائے۔“^①

کہیے حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ جیسا عظیم، اور ع و اتقی و اعبدا الناس شخص کسی شرابی و زانی کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر سکتا ہے؟

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یزید نے تحت خلافت پر متمکن ہوتے ہی ایک خطبہ دیا، یہ خطبہ یزید کی شخصیت اور عوام کے تاثرات کو واضح کرتا ہے، خطبہ یہ ہے:

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَا شَاءَ صَنَعَ، مَنْ شَاءَ أَعْطَى وَمَنْ شَاءَ مَنَعَ.....»

”تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ وہ جس کو چاہے ذلیل کرے،

① طبقات ابن سعد اردو: 220/5 و بلاذری: 4/39 الإمامة والسياسة، ص: 218.

جس کو چاہے سر بلند کرے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کی ایک رسی تھے، اللہ نے جب تک چاہا اسے دراز رکھا اور جب چاہا اسے قطع کر دیا۔ آپ اَسلاف سے کمتر اور اَخلاف سے بہتر تھے، میں اللہ کی بارگاہ میں ان کی صفائی نہیں کر رہا، وہ تو اپنے رب کے پاس چلے گئے، وہ انھیں معاف کرے تو اس کی مہربانی ہے اور اگر مؤاخذہ کرے تو کوتاہیوں کا بدلہ ہے۔ ان کے بعد مجھے امور خلافت کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ میں جہل سے عذر نہیں کرتا اور علم کی طلب سے مایوس نہیں۔ آپ لوگ سنبھل کر رہیں، اللہ جسے ناپسند جانتا ہے اسے بدل دیتا ہے، اور جس چیز کو پسند کرتا ہے اسے آسان بنا دیتا ہے۔“^①

لوگ جب یہ خطبہ سن کر واپس ہوئے تو بمطابق امام ابن کثیر رضی اللہ عنہ: «وَهُمْ لَا يُفْضَلُونَ عَلَيْهِ أَحَدًا» ”لوگ (امیر وقت یزید کے خطاب سے) اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ اس پر کسی اور کو ترجیح نہ دیتے تھے۔“^②

یہ ترجیح نظم حکومت کے سلسلے میں تھی نہ کہ علی الاطلاق ترجیح تھی۔ مطلب یہ کہ ان کے خیال میں یزید امارت و خلافت کے لیے موزوں ترین آدمی تھا اس سے زیادہ موزوں اور کوئی نہیں تھا۔ اس وقت اگرچہ تقویٰ و طہارت اور خشیت و انابت میں اور بھی بڑی بڑی شخصیتیں شہرہ رکھتی تھیں لیکن نظم حکومت چلانے اور اس وقت کے ابتر حالات کو بہتر بنانے اور شورشوں کو دبانے کے لیے تقویٰ کے ساتھ ساتھ کسی پاور فل کسٹرولر کی ضرورت تھی جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں، بس اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کا نام پیش کیا اور تقریباً بہت بھاری اکثریت نے اُسے قبول کیا۔

یزید میں کوئی شرعی عیب اور نقص بھی نہیں تھا جیسا کہ بادلائل آپ پڑھ چکے ہیں، اور وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے امام سیاست کا بیٹا ہونے کے ناتے سے اصول جہاں بانی

① العقد الفرید: 378/2. ② البداية والنهاية: 143/8.

سے کافی حد تک آگاہ تھا۔ وہ تقویٰ میں پیشک صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم جیسا نہ تھا، مگر اس کا علمی و عملی پایہ کوئی گرا ہوا بھی نہ تھا جیسا کہ قدیم پروپیگنڈے کی بنا پر عوام میں یہ بات عام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور دیگر اہل اسلام نے اسے بلا خوف، بلا جبر و اکراہ، برضا و رغبت منتخب کر لیا۔

عظیم محدث و فقیہ حافظ عبدالغنی مقدسی رضی اللہ عنہ خلافت یزید کے بارے میں فرماتے ہیں:

«قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: بَايَعَهُ سِتُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ»

”بعض علماء کے مطابق ساٹھ صحابہ رضی اللہ عنہم نے یزید کی بیعت کر لی تھی جن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی شامل تھے۔“^①

جہاں تک یزید کی بیعت کا تعلق ہے، وہ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہی میں استصواب رائے سے تقریباً ہو چکی تھی۔ لیکن پھر دوبارہ بیعت ہوئی، اور غالب اکثریت نے بیعت کر لی۔ اس کا ذکر بلاذری: 4/4، الامامة والسياسة: 202/1، البداية: 148/8، تاریخ طبری اردو: 181/5 میں موجود ہے۔

البتہ تین قابل ذکر اصحاب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے پس و پیش کیا۔ بعض مؤرخ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کا نام بھی بتلاتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیعت کر لی تھی۔^②

اور حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما خلافت یزید سے چند برس قبل ہی انتقال کر

① طبقات الحنابلہ لابن رجب. ② البلاذري: 4/4، والإمامة والسياسة: 202/1.

چکے تھے۔“^①

اور پہلے تین میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی بیعت کر لی تھی۔ تقویٰ، پرہیز گاری اور پابندیِ شرع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایہ مسلم ہے۔^②
باقی رہ گئے حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما انھوں نے بیعت نہ کی، بلکہ یزید کی مخالفت کی۔

علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

«بَايَعَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَصَمَّ عَلَى الْمُخَالَفَةِ الْحُسَيْنُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ»

”ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیعت کر لی، مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ مخالفت پر قائم رہے۔“^③

مؤرخ شہیر علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

«وَلَمْ يَبْقَ فِي الْمُخَالَفَةِ لِهَذَا الْعَهْدِ الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ إِلَّا ابْنُ الزُّبَيْرِ»

”خلافتِ یزید پر (عالی جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد) سوائے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے سب متفق ہو چکے تھے، اور کوئی باقی نہ رہا۔“^④

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بالآخر رجحان و میلان آپ کے فرمان فَاَضْعُ يَدِي فِي يَدِهِ سے معلوم ہو جاتا ہے۔ آپ کا یہ رجحان اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیش کردہ مشہور تین صورتوں میں سے تیسری صورت تھی، جس کی

① تہذیب التہذیب: 147/6، والبدایة والنهاية: 89/8. ② دیکھیے: صحيح البخاري:

1053/3. ③ البداية والنهاية: 151/8. ④ مقدمه ابن خلدون: 176.

لطافت اور باریکی تک عام دوستوں کی نگاہ نہیں پہنچ پائی، ورنہ خود سوچیں یزید کے پاس اور کس لیے جانا تھا؟ جو دوست ہماری بات سے اتفاق نہیں کرتے وہ شیعہ سنی معتبر ایک دو کتابوں سے نہیں بلکہ متعدد کتب سے حوالہ جات ملاحظہ فرما کر اپنا شبہ دور کر سکتے ہیں۔

یزید کی بیعت کرنے والے اتنے لوگ تھے کہ جن کی صحیح تعداد کا اندازہ ہی نہیں، اور ان میں کثیر صحابہ رضی اللہ عنہم تھے جن میں دو عشرہ مبشرہ، چودہ اصحاب رضوان، اٹھارہ اصحاب بدر، پانچ ازواج النبی ﷺ اور دیگر کبار و صغار 233 صحابہ تھے، یہ کل تعداد 272 ہے۔

ارباب تحقیق نے باقاعدہ نام بنام ان کی فہرست بنائی ہے، اور تابعین کرام رضی اللہ عنہم کا تو شمار ہی نہیں کہ کس قدر تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے موقف کی تائید و حمایت نہیں کی تھی۔ نہ آپ کے اجتہاد سے اتفاق کیا، نہ آپ کے ساتھ نکلے، نہ یزید کے مقابلے کو جہاد سے تعبیر کیا، بلکہ اس کے برعکس انھوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کے مقابلے اور مخالفت سے منع کیا اور سفر کوفہ سے روکا، یہ تفصیل عنقریب آرہی ہے۔

سب صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے مخلصین و قائمین تھے جنھوں نے اعلائے کلمۃ الحق کے لیے جہاد کیے، قربانیاں دیں، اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت پر بیوی بچوں کو چھوڑ کر دیا، بھرے پُرے گھروں کو نظر بھر کر نہ دیکھا، راہ حق میں جسم چھدوا دیا، گردنیں کٹوا دیں، ہر پریشانی و اذیت اور تکلیف و صعوبت برداشت کی، مگر اسلام کا جھنڈا جھکنے نہ دیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ ان کے اخلاص کا عالم یہ تھا کہ انھوں نے کسی بھی قربانی کو بخندہ پیشانی اور بہ طیب خاطر پیش کرنے سے دریغ نہ کیا۔ بلکہ ایمان و ایقان اور اخلاص و وفا کے پھول نچھاور کرنے میں کوئی کمی اٹھا نہ رکھی۔ ان کے زریں کارناموں سے تاریخ کے اوراق آج بھی روشن ہیں۔

ایک طبقے کا خیال ہے کہ یہ سب لوگ (یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم معاذ اللہ) خوف یا لالچ کا شکار ہو گئے تھے، چنانچہ شیعہ کتاب ”الامامۃ والسیاستہ“ میں لکھا ہے:

«وَالْقَوْمُ سَكَتُوا، وَلَمْ يَتَكَلَّمُوا شَيْئًا حَذَرَ الْقَتْلِ»

”لوگ مہر بہ لُب اور جامد و ساکت رہے۔ اور قتل کے خوف سے کسی نے زبان تک نہ کھولی۔“^①

اہل تشیع کا اصحاب رسول کے بارے میں ایسا منہفی پروپیگنڈہ تو قدیم سے ہے ہی، مگر افسوس! شیعہ پروپیگنڈے سے متاثر بہت سے عوام اور قلیل المطالعہ اور سطحیت پسند کثیر اہل علم بھی شیعہ نہ ہونے کے باوصف کسی حد تک یہی شیعہ ذہن رکھتے ہیں۔

اللہ کے لیے کہیے!!! کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ایمان و تقویٰ کی معراج پر فائز تھے، شجاعت و بسالت کا پیکر تھے، سراپا خود داری اور غیرت ایمانی تھے، صداقت و دیانت کا نشان تھے، اور جو تلواروں کے سائے تلے اوقات زندگی بسر کرتے تھے کیا وہ کسی خوف یا لالچ میں آ کر یزید کی حکومت کو تسلیم کر سکتے تھے؟ کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ اور اس قسم کا سارا پروپیگنڈہ دراصل اصحاب رسول ﷺ کے خلاف ایک سازش کے تحت کیا گیا۔ اور منظم طور پر ہو رہا ہے، جو شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سے شروع ہوا اور برابر جاری رہا، اور آج بھی کیا جا رہا ہے۔ اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ سادہ لوح مسلمان امر واقعہ اور حقیقت حال کو مطلق طور پر سمجھ نہیں پارے۔ اور اسی پروپیگنڈے کے بہاؤ میں مسلسل بہتے چلے جا رہے ہیں۔ اور بہاؤ سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلاتے۔

برادران اہلسنت سے عرض ہے کہ اللہ اپنے مطالعے کو وسعت دیں۔ پروپیگنڈے پر نہ جائیں۔ یہ دین و ایمان کا مسئلہ ہے۔ شان صحابہ و اہلبیت رضی اللہ عنہم کا مسئلہ ہے، مہربانی کر کے ذرا سوچ سمجھ کر چلیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ بھی عالم لاشعوری میں اس سبائی پروپیگنڈے میں شریک ہو کر ادب کے نام پر بے ادبی اور بد اعتقادی کے

گہرے گڑھے میں جا گریں۔ یہاں مسئلہ اصحابِ رسول ﷺ کے دفاع کا ہے۔ زیادہ نہ سہی کم از کم یہ تو غور کریں کہ اگر یزید کو ”پلید“ باور کرایا جائے تو اس کی تائید کرنے والوں کو پھر کیا کہیں گے.....؟ اس کی بیعت کرنے والوں کو کیا نام دیں گے؟ کبھی سوچا اور غور کیا آپ نے؟ یہ بظاہر معمولی سی بات کہاں سے کہاں تک لے جائے گی؟ بُرا ہو جمود و تعصب کا۔

قارئین! خوب سمجھ لیں ہم یزید کا دفاع نہیں کرتے بلکہ اصحابِ رسول ﷺ کا دفاع کرتے ہیں۔ یزید کا دفاع ہم پر فرض ہے نہ واجب، نہ مؤکد ہے نہ مستحب۔ صرف حقائق سے آگاہی ہماری اصلی غایت ہے۔ کیونکہ صحابہ و اہلبیت ﷺ کو مور و الزام ٹھہرا کر مجرمین کے کٹہرے میں کھڑا کر دینا ہمیں گوارا ہے نہ برداشت۔ نہ یہ ہمارے لائق ہے نہ شایان شان۔

قرآن مجید صحابہ کرام و اہل بیت عظام ﷺ کے بارے میں ایسے بیہودہ نظریات کی تشہیر کرنا تو رہا الگ، ان کے بارے میں ایک ٹائپ کے لیے بھی تو ہیں آمیز اور منفی پروپیگنڈے کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن مجید ان کی عظمت کا پھریرا الہر اتا اور اعلان کرتا ہے:

① ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْبٰغِيٰوْنَ﴾ ”وہ لوگ کامیاب ہیں۔“

② ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّٰشِدُوْنَ﴾ ”وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔“

③ ﴿وَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ﴾ ”بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب ہے۔“

④ ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا﴾ ”وہ لوگ پکے سچے مومن ہیں۔“^①

ابرار و اخیار کی ایسی جماعت کہ جن کی منقبت و مدحت عالم الغیب و الشہادہ خود بیان کرے، ان کے ایمان اور تقویٰ کا خود اعلان کر کے ان کی تعریف و توصیف کو

① علی الترتیب: الأعراف 157:7، الحجرات 49:7، المائدہ 56:5، الأنفال 8:4.

قرآن مجید کا حصہ بنا دے (سبحان اللہ سبحان اللہ)، وہ بھلا کسی دباؤ یا لالچ میں آ کر حق کا ساتھ چھوڑ سکتے تھے؟ ناممکن ناممکن۔

اس خیال است و محال است و جنوں

بہر کیف صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم نے کسی خوف یا لالچ میں آ کر یزید کی بیعت نہ کی تھی۔ نہ یہ دباؤ میں آنے والے تھے۔ اور نہ ہی کسی لالچ یا کسی دھمکی کو خاطر میں لانے والے تھے بلکہ ان جملہ فرزندان توحید نے برضا و رغبت بیعت کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کی تھی۔ یہ دنیائے اسلام کو خواہ مخواہ کی جنگ و جدل کے بھاڑ سے نکال کر اسے امن و سکون کا گہوارہ دیکھنا چاہتے تھے، ان کی نیت نیک تھی، ارادے اچھے تھے، عزائم بلند تھے۔ ان کی بیعت ایسی ویسی اور خاکم بدہن منافقانہ نہ تھی جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے اور باور کراتے ہیں۔ بلکہ علیٰ وجہ البصیرت تھی، دل کے پختہ ارادے، نیک نیتی سے تھی اور قطعاً آزادانہ تھی۔ انھوں نے نہ وہ خاکہ پیش کیا تھا نہ سمجھا تھا جسے آج کل ”حسینیت“ اور ”یزیدیت“ کا نام دے کر اچھالا اور امت کو دو متوازی حصوں میں تقسیم کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ ان اسلاف کرام رضی اللہ عنہم نے ایک ذہن کو اسلام اور دوسرے کو کفر و نفاق بنا کر پیش نہیں کیا تھا جو آج کل پیش کیا جا رہا اور باور کرایا جا رہا ہے۔ اللہ کرے اس روشنی کے دور میں لوگ ہر بات کو اسی طرح سمجھیں جس طرح وہ ہے۔ اور ہر تصویر کو اسی طرح دیکھیں جس طرح وہ ہے۔ سوچے سمجھے بغیر ”ٹھیک ہے، سب غلط ہے غلط ہے“ کہتے جانا بھی درست نہیں۔ لیکن یہ کام معمولی نہیں بڑی عزیمت اور عظمت کا ہے۔ جو توفیق الہی کے بغیر ممکن نہیں۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید

ہم یہ بتا چکے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی خلافت سے اتفاق نہ کیا، اور ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے یزید سے کیوں اختلاف کیا، اور اس اختلاف کی نوعیت کیا تھی۔ مگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید ظلم ڈھاتا تھا، شعائر اللہ کی پروا نہ کرتا تھا، اسلام کی تضحیک، صحابہ رضی اللہ عنہم کی تحقیر، محدثین کی بے ادبی، اولیاء کی بے حرمتی اس کا دن رات کا معمول تھا۔ توحید و سنت مفقود ہو چکی تھی۔ سنتیں پامال ہو رہی تھیں، ان حالات کو دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس ظالم اور بے دین حکومت کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا، لیکن یہ بات بنانے والے لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں! آپ رضی اللہ عنہ اگر اس لیے یزید کی بیعت سے گریز کر رہے تھے کہ یزید فاسق و فاجر، ظالم اور بے دین تھا تو پھر آپ نے اس کے فسق و فجور اور ظلم و بے دینی کا اظہار کیوں نہ فرمایا؟ آپ جیسے بہادر اور نڈر کو اظہار حقیقت سے کون سا عذر مانع تھا؟

اور بالفرض اگر یزید بے دین اور زندیق تھا تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسے اصحاب ایمان و تقویٰ نے اس کی بیعت کیوں کی؟ اگر یزید ایسا ہی مجرم اور سیاہ کار تھا تو پھر محمد بن حنفیہ، حضرت زین العابدین، حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جیسے اجلہ اصحاب نے اس کی تعریف کیوں کی؟ اور وہ حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کی مخالفت سے کیوں منع فرماتے رہے؟ اور اگر یزید ایسا ہی تھا تو پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے پاس جانے کا ارادہ کیوں فرمایا؟ یہ سب باتیں غور

کرنے کی ہیں۔ اس لمحہ فکریہ کا ہم نے تھوڑے لفظی تغیر کے ساتھ اس لئے ذکر کیا ہے تاکہ دوست ان حقائق پر کچھ غور فرمائیں۔ اگر کسی کے پاس ان سوالات کا کوئی معقول اور مبنی بر حقیقت جواب ہو تو ہمیں آگاہ فرمائے۔ اگر دلیل میں وزن ہو، اور صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم کی پوزیشن پر کوئی حرف نہ آیا تو تسلیم کر لیں گے۔ لیکن اگر بات نہ بنی..... تو پھر.....؟

ہم متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ یہ بات درست نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ یزید کو فاسق، فاجر، زانی اور زندقہ جانتے تھے۔ قرآن، شواہد اور حالات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا یزید سے اختلاف یہ نہیں تھا جو بتایا جا رہا ہے۔ بلکہ آپ رضی اللہ عنہ کا اختلاف محض فکری اور اجتہادی نوعیت کا تھا، آپ رضی اللہ عنہ باپ کی بیٹے (یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یزید) کے لیے نامزدگی سے اختلاف رکھتے تھے، نیز آپ رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے، حالات و قرآن کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے اور آپ کا خیال تھا کہ خلافت محض ہمارے خاندان کا حق ہے کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں آپ رضی اللہ عنہ کا یہ بھی خیال تھا کہ یزید پوری دنیائے اسلام کا خلیفہ منتخب نہیں ہوا۔ یہ سب کا خلیفہ بنا ہے اور نہ بن سکتا ہے۔ لیکن یہ آپ رضی اللہ عنہ کا اپنا نظریہ تھا، اپنی فکر تھی۔

عالی جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پورے احترام کے ساتھ عرض ہے کہ اس نظریے اور فکری واقعات نے تائید کی نہ کسی قابل ذکر شخصیت نے حمایت کی۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اپنا تقرر، اپنی رائے اور اپنا اجتہاد تھا، جس کا جلد ہی آپ رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہو گیا۔ یہی تو فرق ہے نبی اور غیر نبی میں۔ غیر نبی اپنی رائے سے قدم اٹھاتا ہے، جبکہ نبی رب کی وحی سے قدم اٹھاتا ہے۔ یہ مقام معصومیت ہے جو صرف انبیاء علیہم السلام کو حاصل ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دنیا جہاں کی ہر فضیلت و شوکت حاصل تھی لیکن آپ

اس کے باوصف نبوت کے درجے پر فائز نہ تھے۔^①

ایک اور بات بھی ہے کہ اہل کوفہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بہت عقیدت و محبت کا اظہار کرتے تھے اور یہ خواہش رکھتے تھے کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہاں تشریف لے آئیں تو ہم انھیں اپنا امیر و امام مان لیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی ان سے حسن ظن تھا کہ یہ لوگ اہل بیت کے سچے محبت اور عقیدت گزار ہیں، چنانچہ کوفہ والوں کے پیہم خطوط اور پیغامات آ رہے تھے۔ جن کا مفہوم قریب قریب ایک ہی تھا کہ ”اے حسین رضی اللہ عنہ! آپ جس قدر جلدی ممکن ہو یہاں تشریف لے آئیں، ہم سب آپ رضی اللہ عنہ کے جاں نثار اور فرمانبردار ہیں، ہم آپ رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر بنا لیں گے اور ہرگز آپ کی حکم عدولی نہ کریں گے۔“

مؤمن سادہ ہوتا ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سادگی تھی یا حد سے زیادہ حسن ظنی یا پھر نوشتہ تقدیر ہی ایسا تھا کہ آپ نے ان مکاران و بے وفایان و شاطران کوفہ کے احوال اور سابقہ ریکارڈ پر توجہ نہ فرمائی یا آپ کی نگاہ مبارک ادھر منعطف نہ ہوئی۔ اور آپ ان کے پیغامات اور خطوط پر سو فیصد اعتماد کر بیٹھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفیوں کو سچا، باوفا، اطاعت شعار، اور عقیدت مند یقین کر لیا جبکہ کوئی اندر سے ایسے نہ تھے۔ آپ کے ذہن میں جو خاکہ بظاہر نظر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنی حکومت قائم کر چکے ہیں۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرح حد درجہ عابد، زاہد اور صاحب علم و تقویٰ تھے۔ بیشک ان دونوں بزرگوں کی عبادت، زہد، تقویٰ اور صحابی رسول ہونے کے ناتے سے شان اور فضیلت یزید سے بہت زیادہ تھی۔

① ملائکہ بھی معصوم ہوتے ہیں مگر ان کی اور نبی کی معصومیت میں فرق ہے۔ انبیاء علیہم السلام جنس بشر سے ہوتے ہیں اور ان میں وہ تمام خواص ہوتے ہیں جو جنس بشر میں پائے جاتے ہیں مثلاً غم، غصہ، عجلت اور دیگر خواص۔ لیکن ملائکہ کی یہ سب باتیں مرضی مولیٰ کے تابع ہوتی ہیں۔

بلکہ یزید کو ان بزرگوں اور دیگر سب صحابہؓ سے بھی کوئی نسبت نہ تھی۔ مگر جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مصر، شام، عراق کی تقریباً 56 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی وسیع و عریض مملکت جو انارکی اور طوائف الملوکی کا شکار ہو چلی تھی، جس کے سمندروں میں ارتعاش، ہواؤں میں زہرناکی، دریاؤں میں طوفان، فضاؤں میں قنوطیت، چشموں اور آبشاروں میں یاس، حالات میں ابتری تھی اور جگہ جگہ گروہ بندیاں اور جتھے تھے۔ اور جس مملکت میں اگر ایک طرف اصحاب رسول سیدھے سادے مسلمان اور پُر امن شہری تھے تو دوسری طرف روافض و خوارج اور منافقین کے کیمپ تھے۔ ان حالات سے نمٹنے کے لئے کوئی اسی طرح کا زور آور اور کار حکومت چلانے کے لئے سخت گیر، اور کسی حد تک تجربہ کار آدمی چاہیے تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے حضرت امیر معاویہؓ کی صورت میں متعین کر دیا تھا۔ علاوہ ازیں جب یہ حقیقت اور قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے علم و حکم کے بغیر درخت کا کوئی پتہ گرتا ہے، نہ آندھی کا کوئی ذرہ اٹھتا ہے، نہ دریاؤں میں جوش آتا ہے، نہ سمندر متلاطم ہوتے ہیں، نہ بگولے اٹھتے ہیں، نہ موجیں ٹکراتی ہیں، نہ زمین لرزتی ہے، نہ پہاڑ کانپتے ہیں، نہ بادل گرجتے ہیں، نہ بجلیاں کوندتی ہیں، نہ بحری بیڑے کنارے لگتے ہیں، نہ جہاز غرقاب ہوتے ہیں، نہ ندیاں جاری ہوتی ہیں، نہ چشمے ابلتے ہیں، نہ پہاڑ لاوا اگلتے ہیں، نہ شہاب ثاقب فضا کو چیرتے ہیں، نہ سیارے مدار میں گھومتے ہیں، نہ شمس و کواکب چمکتے ہیں، نہ ماہتاب آنکھ پھولی کرتا ہے، نہ سبزہ لہکتا ہے، نہ پھول مہکتے ہیں، نہ آسمان سے سحاب رحمت برستا ہے، نہ زمین کے نیچے سے نوارے ابلتے ہیں۔ غرض کائنات کا حسن و بہار، باغ و راغ کی گلفشانیاں اور عطربیزیاں، نسیم و شمیم کے جھونکے، سبک باد خرام کی اٹھکیلیاں، مرغان خوش نما کی چہک، گلہائے رنگا رنگ کی مہک، خَلّاق عالم کی شان رحیمی و قیومی کے دم قدم سے وابستہ ہے۔ ہر ذرے، ہر لہر، ہر تھپیڑے، غرض ہر شے، ہر شے کی ہر

حرکت میں قادر و علیم کا علم و حکم اور قدرت و اختیار کا فرما ہے۔ یہی مطلب ہے ان آیات قرآنی کا: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^①

﴿يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾^② ﴿يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^③

﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^④

اب آئیے ذرا تاریخ کے اوراق زرین پلٹنے اور بتائیے..... آنحضرت ﷺ کے سراقدرس پر تاج ختم نبوت سجانے والا کون ہے؟ آپ ﷺ کو انبیاء و مرسلین اور جمیع مخلوقات اور کل مخلوقات سے زیادہ شان عطا کرنے والا کون ہے؟ حضور ختمی مرتبت ﷺ کے متصل بعد خلافت و نیابت کا بوجھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر ڈالنے والا کون ہے؟ ان کے بعد بہ ترتیب خاص حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تخت خلافت پر متمکن کرنے والا کون ہے؟^⑤ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جانب خلافت منتقل کرنے والا کون ہے؟ پھر چند ماہ بعد ادھر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک خلافت پہنچانے والا کون ہے؟..... اسلامی قلمرو کو مکے، مدینے سے اور جزیرہ عرب سے نکال کر شام، عراق، مصر بلکہ افریقہ کے قلب تک پہنچانے والا کون ہے؟ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ، تک علی الترتیب چاروں خلفاء کو مرتبہ شہادت دینے والا کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مقتول ہونے سے بچانے والا کون ہے؟ حاصل کلام یہ کہ رب تعالیٰ نے اپنے علم و حکم سے جسے مناسب سمجھا خلافت عنایت کر دی اور جسے موزوں جانا خلافت کے ساتھ شہادت بھی دے دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کو خلافت اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت دے دی۔ اختلاف کا ہر ایک کو حق حاصل ہے مگر ہمارا اپنا

① البقرة: 20. ② البقرة: 253. ③ البقرة: 117. ④ يوسف: 21. ⑤ ہماری تازہ ایمان

افروز اور لا جواب کتاب ”خلافتِ راشدہ“ کا مطالعہ فرمائیں۔

میلان، رجمان اور طبعی ذوق، عالی مقام حضرت حسینؑ کی طرف ہے کہ خلافت آپ کو ملنی چاہیے تھی کیونکہ آپؑ اس کے پورے اہل تھے۔ یا کسی اور بزرگ کو جو براہ راست رسول کریمؐ سے فیض یافتہ اور کار حکومت چلانے اور ان ناگفتہ بہ حالات کو قابو میں لانے کی اہلیت اور اپنے کمال فن سے آراستہ ہوتا۔ اس وقت حسینؑ کا ہم پلہ اور کوئی تھا بھی نہیں۔ لیکن آخری کتاب کا آخری فیصلہ ارشاد قرآنی ہے:

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾^①

آیت کا مفہوم کسی نے یوں بیان کیا ہے کہ

ع ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے

بہر حال خلافت خلافت ہے اور شہادت شہادت۔ خلافت کا اپنا مقام ہے اور شہادت کا اپنا۔ محض خلافت شہادت کے درجے کو نہیں پاسکتی، قرآن مجید میں شہید کی بابت ارشاد باری ہے:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ﴾^②

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا.....﴾^③

اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر اس کی رفعت شان کو دو بالا کر دیا، لیکن یہ خصوصیت ہر خلیفہ کو نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت ابو بکرؓ کو خلافت ملی، لیکن شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ اور اگلے چاروں خلفائے عظامؓ کو بشمول حضرت حسنؓ منصب خلافت بھی مل گیا اور مرتبہ شہادت بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ان پر خصوصی انعام اور خصوصی فضل و کرم تھا کہ انھیں دونوں مناصب و مراتب نصیب ہو گئے ﴿وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾^④

① التکویر: 29. ② البقرة: 154. ③ البقرة: 169. ④ المائدة: 54.

۔ یہ رتبہ بلند ملا جسے بھی مل گیا
ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں؟

دوسری بات یہ ہے کہ جس کے حق میں اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ ہو چکا، جس کو خلافت ملنا تھی وہ مل گئی، جس کو شہادت ملنا تھی وہ مل گئی، اور جس کو خلافت اور شہادت دونوں ملنا تھیں وہ مل گئیں۔ اب بعد والے مسلمانوں کا باہم الجھنا، اور پہلوں کو مطعون کرنا سراسر بے مقصد، بے مطلب، بے فائدہ اور لا حاصل ہے۔ جس طرح پانی کو بلونے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا اسی طرح ایسی بحثوں میں پڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یعنی ان پر سب و شتم کرنے اور طعن کرنے کا کوئی مقصد ہے نہ فائدہ نہ ثواب، بلکہ الٹا گناہ اور عذاب ہے جو خواہ مخواہ واجب ہو جاتا ہے۔

کتنا عبرت آموز ہے یہ ارشاد قرآنی:

﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۗ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

”یہ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کے لئے وہ کچھ ہے جو وہ کر چکے، اور تمہارے لئے وہ کچھ ہے جو تم کرو گے، ان کے اعمال اور تک و تاز کے بارے میں تمہیں مطلق سوال نہ ہوگا۔“^(۱) اور یہ ارشاد ساتھ ساتھ دو مرتبہ آیا۔

اور کتنا یاد رکھنے کی لائق ہے یہ فرمان نبوی:

«لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَىٰ مَا قَدَّمُوا»

”فوت شدگان کو گالی نہ دو کیونکہ وہ جو کام کر کے گئے وہ اس کی سزا یا جزا کو پہنچ چکے ہیں۔“^(۲)

(۱) البقرة: 141:2. (۲) صحیح ابن حبان: 290/7، حدیث: 3021، سنن دارمی: 311/2،

حدیث: 2511.

فوت ہونے والوں میں انبیاء علیہم السلام بھی ہیں ان کے بعد صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم اور پھر ان کے بعد والوں کا درجہ ہے، جو اپنی جگہ بہت بلند ہے۔

بس ہمیں اپنے اپنے عقائد اور اعمال کو نبوی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ صحابہ یا اہل بیت رضی اللہ عنہم کی شان میں مندا بولنے سے نہ ایمان سلامت رہتا ہے نہ اعمال محفوظ رہتے ہیں۔ یہ دونوں جہانوں کا خسران ہے۔ ہمیں اپنی قوم اور نئی نسل کو نقصان و خسران سے بچانا چاہیے نہ کہ ان بیچاروں کو اس سے دوچار کرنا چاہیے۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ، پیچھے بیان کردہ وجوہات کی بنا پر، برابر اپنے موقف پر قائم رہے اور بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کو سمجھا رہے تھے مگر آپ کسی کے مشورے پر کان دھرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ہر آدمی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، آپ کا بھی اپنا مزاج تھا، وہ اپنی جگہ بڑا قابل قدر اور لائق تحسین تھا، اور یہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے کہ آپ اپنی رائے اور سوچ کو سولہ آنے درست سمجھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں کسی سے مشورہ لیا، نہ کسی کے مشورے پر توجہ فرمائی بلکہ برابر اپنی رائے پر قائم رہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں:

«عَلَيْبِنَى الْحُسَيْنِ عَلَى الْخُرُوجِ وَقُلْتُ لَهُ: إِنَّتِ اللَّهُ فِي نَفْسِكَ
وَأَلْزِمَ بَيْتَكَ وَلَا تَخْرُجْ عَلَيَّ»

”حسین رضی اللہ عنہ مجھ پر خروج کے حوالے سے غالب آگئے (وہ اس طرح کہ) میں نے ان سے کہا: اللہ سے ڈرو، اور آرام سے گھر میں رہو، اور اپنے امام (یزید) کے خلاف خروج نہ کرو (مگر آپ رضی اللہ عنہ نہ مانے اور یزید کے خلاف نکل پڑے) ①

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، سب ان کی جلالت سے آشنا ہیں، وہ فرماتے ہیں:

«غَلَبَنَا حُسَيْنٌ بِنُ عَلِيٍّ بِالْخُرُوجِ وَفِي أَبِيهِ وَأَخِيهِ عِبْرَةٌ»

”حسین رضی اللہ عنہ نے ہم پر خروج کے لیے زور دیا، حالانکہ انھیں اپنے ابا جان اور

برادر عزیز (یعنی حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما کے حالات) سے عبرت

ہونی چاہیے تھی، اور دوسرے لوگوں کی طرح بیعت کر لینی چاہیے تھی۔ مگر.....“^①

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

«كَلَّمْتُ حُسَيْنًا، فَقُلْتُ: اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَضْرِبِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ

بِبَعْضٍ»

”میں نے حسین رضی اللہ عنہ سے بات چیت کی اور ان سے کہا: ”اللہ سے ڈرو اور

لوگوں کو باہم برسر پیکار نہ کرو۔“^②

حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«أَنَّ لَا يَخْرُجَ فَإِنَّهُ مَنْ يَخْرُجُ فِي غَيْرِ وَجْهِ خُرُوجِ إِنَّمَا خَرَجَ

لِقَتْلِ نَفْسِهِ»

”وہ (یعنی حسین رضی اللہ عنہ) خروج نہ کریں، اس لیے کہ جو شخص بغیر کسی وجہ کے

خروج کرتا ہے، وہ اپنی جان کو معرض خطر میں ڈالتا ہے۔“^③

اور یہ بات آپ رضی اللہ عنہ نے حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہی تھی۔

شہرہ آفاق مؤرخ علامہ محمد خضریٰ بک مصری رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

”اس وقت بکثرت صحابہ رضی اللہ عنہم حجاز، شام، بصرہ، کوفہ اور مصر میں موجود تھے،

ان میں سے کسی ایک نے بھی نہ خود یزید کے خلاف خروج کیا، اور نہ حسین رضی اللہ عنہ

① البداية والنهاية: 163/8. ② البداية والنهاية: 163/8. ③ البداية والنهاية: 163/8.

کے ساتھ ہو کر کیا،^①

اگر یزید کی حکومت کا فرمانہ یا فاجرانہ تھی تو صحابہ و اہل بیتؓ اور دیگر اہل اسلام کو خروج کرنا چاہیے تھا نہ کہ اس سے روکنا چاہیے تھا! کیا خیال ہے آپ کا؟

بہر حال حضرت حسینؓ کی اپنی ایک سوچ، اپنی رائے اور ایک اجتہاد تھا، جس میں آپ منفرد تھے۔ اپنی جگہ یہ سوچ کیسی ہی عمدہ کیوں نہ ہو مگر اتنا ماننا پڑے گا کہ اس عہد کا کوئی بزرگ یا قابل ذکر شخص آپؓ سے متفق نہ ہو سکا۔ اور اس کی محض وجہ یہ تھی کہ اس سے مُلکی و ملی نظم و ضبط متاثر ہوتا تھا، فتنہ و فساد کی چنگاریوں کو ہوا ملتی تھی، اور خرمن سکون سلگنے کا اندیشہ تھا۔ اور ایسے تجربات پہلے بھی ہو چکے تھے اور وہ جملہ بھیانک اور اندوہناک حالات اصحابِ رسولؐ کے سامنے تھے اور انھیں اندازہ تھا کہ ایسے مواقع سے منافقین کس طرح فائدہ اٹھاتے اور ملک و ملت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ دوبارہ یہ تلخ تجربہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔

کئی لوگ نا سچی کی بنا پر اس دانشمندانہ نظریے کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کے نام دیتے ہیں، اور بلا سوچے سمجھے مخالفین صحابہ افراد کی ڈگر پر چلتے ہوئے صحابہ کرامؓ کی شان میں ناروا جملے بول دیتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات صریح بے ادبی اور گستاخی کے الفاظ زبان سے نکال دیتے ہیں۔ اور فکر صحابہؓ کو ”یزیدیت“ کہہ کر اہانت صحابہ بلکہ توہین قرآن و حدیث کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس باب میں کثیر سنی کہلانے والے افراد بھی شیعوں کے شانہ بشانہ ہیں۔ اور بعض اوقات ان دونوں کے درمیان صرف ائیس بیس کا فرق باقی رہ جاتا ہے۔ تا آنکہ مکمل اتصال و اتحاد ہو کر وہ بھی مٹ جائے گا۔ وہ اپنی طرف سے حضرت حسینؓ کی طرفداری کرتے ہیں جو حقیقت میں صحابہ و اہل بیتؓ کی طرف داری نہیں ہوتی بلکہ ان کے عناد و دشمنی پر

① اتمام الوفاء، مطبوعہ مصر۔

منج ہوتی ہے۔ کیونکہ حضرت حسین و اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کا موقف صحابہ رضی اللہ عنہم کا مکمل ادب و احترام تھا۔ ان کے سامنے قرآن و حدیث کا پورا ذخیرہ تھا۔ وہ ہرگز صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں اللہ اور رسول ﷺ کے خلاف نظریہ و موقف نہیں رکھتے تھے۔ یہ بظاہر ”حسینیت“ ہے مگر باطن ”رافضیت“ ہے۔ اسی کو کہتے ہیں: کَلِمَةٌ حَقٌّ أُرِيدُ بِهَا الْبَاطِلُ ”کلمہ اچھا ہے مگر ارادہ برا ہے۔“ ہے کوئی انصاف پسند جو ان حقائق کو سمجھے؟

اگر منافقین اور دشمنان صحابہ رضی اللہ عنہم ایسا کریں تو تعجب نہیں، مگر افسوس اور تعجب ہے ان سنیوں پر جو ایسا کہہ دیتے ہیں اور خوشی سے ایسے لوگوں کی مجالس میں شرکت کرتے اور یوں بلا سوچے سمجھے مخالف صحابہ ذہن کو شعوری یا لاشعوری طور پر تقویت دیتے ہیں۔ حیرت ہے کہ سنی کہلا کر، عقائد شیعہ کے سے ہیں، رسومات ان کی سی ہیں، نعرے ان کے سے ہیں۔ اسی طرح تقریر اور تحریر بھی ان کی سی ہے۔ انا اللہ۔ حالانکہ جہاں نواسہ رسول ﷺ کا احترام

و عقیدت ہمارے لئے ضروری ہے وہاں صحابہ رضی اللہ عنہم کا احترام بھی ہمارے لئے ضروری ہے۔ اگر ہمیں ان کی شان میں کوئی نازیبا یا قرآن و حدیث سے متصادم کوئی روایت، حکایت یا شکایت بھی ملے تو اس کی اچھی ہی تاویل کرنی چاہیے نہ یہ کہ ان کی شان میں کوئی اچھی بات اور بہتر تاویل، صریح آیت یا حدیث ملے تو اس کی تردید و تغلیط کر دینی چاہیے۔۔۔۔۔

مگر دئے حسرت! ایسا ہی ہو رہا ہے۔ کوئی شخص ان حقائق و شواہد کا انکار نہیں کر سکتا۔

ہمیں کہنے کی اجازت دیجئے کہ یہ باتیں ہمارے بہت سے اپنے ہی بھائیوں سے لاعلمی اور لاشعوری میں سرزد ہو رہی ہیں۔ اور وہ بغض یزید کے نام پر بغض معاویہ رضی اللہ عنہما اور بغض معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام پر بغض صحابہ رضی اللہ عنہم تک پہنچ رہے ہیں۔ ان کی اس قسم کی سب تحریریں اور تقریریں قلت مطالعہ اور تنگ نظری کی وجہ سے ہیں، جو حقیقت سے بہت دُور ہیں۔

ایسے سنیوں کو محترم مفتی احمد یار خان صاحب گجراتی کی مایہ ناز کتاب ”امیر معاویہ رضی اللہ عنہ“ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ (کاش حضرت مفتی صاحب کی دیگر کتب کا بھی یہی معیار ہوتا۔)

یزید کا طرز عمل

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا یزید، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا احترام، بجا لاتا تھا، ان کی عظمت کا معترف تھا، اور ان کی اہمیت کو جانتا تھا۔ اور اسے یہ بھی خبر تھی کہ حسین رضی اللہ عنہ میری بیعت سے گریز اختیار کرتے ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ ذہناً میرے مخالف ہیں، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کی اہمیت کے پیش نظر جہاں وہ ایک گونہ آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشوش اور غیر مطمئن تھا، وہاں وہ اس قضیے کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کا بھی خواہاں تھا۔ اور آپ رضی اللہ عنہ پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا تھا۔

یزید اب علی الاطلاق خلیفۃ المسلمین تھا، تقریباً 56 لاکھ مربع میل پر اس کی حکومت کا پرچم لہرا رہا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذہانت، سیاست اور محنت کی بدولت اسلامی قلمرو کو اس قدر وسعت ملی کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس میں امن و امان برقرار رہا، اور شورشیں دب گئیں۔ اور یہ امن و امان کی صورت تا حال برقرار تھی، سب لوگ ایک پرچم تلے جمع تھے، البتہ یزید کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے خدشہ تھا اور وہ ظاہر ہے کیوں تھا؟ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری مملکت میں کوئی شورش یا ہنگامہ کھڑا ہو، اور یہ خواہش ہر حساس اور ذمہ دار حکمران کی ہوتی ہے اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، تختِ خلافت پر متمکن ہونے کے بعد اسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جانب سے برابر تشویش اور پریشانی لاحق تھی۔ کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ یزید اور اس کی حکومت کے حق

میں نہ تھے۔ البتہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شرافت، آداب سیاست اور قواعد ملی کی پاسداری تھی، جو آپ نے حکومت وقت کے خلاف آوازہ بلند کیا، نہ جماعت سازی کی، نہ کوئی ہنگامہ اور نہ شورش برپا کی، اس کی کچھ بھی وجوہ ہوں بہر حال آپ نے ملکی امن و سکون پر کوئی آنچ نہ آنے دی، وہ لوگ جو آپ کو اکساتے تھے ان کے مشوروں پر کان نہ دھرے۔ اس بنا پر اگر آپ رضی اللہ عنہ کو ”شہزادہ امن“ کہہ دیا جائے تو بھی بے جا نہ ہوگا۔ اگر حضرت حسن رضی اللہ عنہ شہزادہ صلح تھے تو آپ بیشک ”شہزادہ امن“ تھے۔ دونوں وحید العصر اور عظیم و لاثنانی برادران، امن و صلح کے نقیب اور اخلاق و شرافت کے تاجدار تھے۔ (جی اللہ عنہما) مختصر یہ کہ یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے فکر مند تھا اور بڑا فکر مند۔ سارے حالات اس کے سامنے تھے۔ اسے عالی جناب حسین رضی اللہ عنہ کا خطرہ نہ تھا بلکہ پورے ملک کا خطرہ تھا۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ میں قیام پذیر تھے، ولید بن عتبہ حاکم مدینہ نے یزید کی ہدایت کے بموجب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور بیعت یزید کی بات کی، آپ رضی اللہ عنہ نے اس مسئلہ پر غور و فکر کے لیے مہلت چاہی، ولید نے مہلت دے دی۔^①

اس سلسلے میں ہمیں ایسی کوئی مستند روایت نہیں ملی کہ جس میں یزید کی حکومت کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر بیعت کے سلسلے میں تہدید، توجیح، تذلیل یا تشدد کا ذکر ہو۔

① تاریخ طبری: 347/5.

چند اہم باتیں

یہاں چند باتیں ذہن میں رکھ لینی چاہئیں:

■ بعض واعظین اور ذاکرین نے لوگوں کے رونے رلانے کا سامان فراہم کرنے کے لئے مختلف واقعات گھڑے، کہانیاں تراشی اور مرثیے لکھے ہیں۔ آگاہ رہیں!! ان کہانیوں اور مرثیوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔

■ اسلام نے شہداء پر رونے رلانے اور گریہ و بکا کی مجالس برپا کرنے کو ناپسند قرار دیا ہے۔ بلکہ ایسے مواقع پر ہمیشہ صبر و برداشت کی تلقین فرمائی ہے، لہذا ہمیں بھی صبر کی تلقین کرنی چاہیے اور صبر ہی سے کام لینا چاہیے۔ یہی اسوۃ اہل بیت علیہم السلام ہے۔ ہاں! اگر کبھی اندوہناک حالات پڑھ اور سن کر دل میں رقت پیدا ہو جائے اور آنکھوں میں آنسو اُمڈ آئیں تو منع نہیں۔ البتہ ایام کی تعیین کے ساتھ گریہ و بکا کرنے کے لئے مجالس و محافل منعقد کرنا شریعت کے منشاء کے خلاف ہے۔ شریعت سے ان کا ثبوت لانا دور کی کوڑی لانے کے مترادف ہے۔

■ خلاف واقعہ باتیں بیان کرنے سے اصل واقعات بھی مشکوک ہو جاتے ہیں۔ لہذا امر واقعہ کے الٹ باتوں کے بیان کرنے سے قطعی پرہیز کرنا ضروری ہے۔ واعظین و ذاکرین ^① کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ ہرگز جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں بیان

① قرآن مجید نے تو ”ذاکرین و ذاکرات“ کی اصطلاح ان مرد و خواتین کے لئے استعمال کی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں مگر ہمارے ہاں یہ اصطلاح ان مرد و خواتین کے لیے استعمال ہونے لگی، جو کربلا والوں کے مرثیے پڑھیں۔

نہ کریں، نہ سنیں، نہ ان کی تشہیر و اشاعت کریں۔ جو لوگ اس طرح کی کیشٹیں اور کتابیں پھیلاتے ہیں وہ نیکی کے نام پر گناہ کماتے ہیں۔ کیونکہ وہ سچ کا نام لے کر جھوٹ پھیلاتے ہیں۔ جو دوہرا گناہ ہے۔

[4] ہم یزید کو عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے قطعاً بہتر یا برتر یا اشرف نہیں سمجھتے۔ اس بارے میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے نزدیک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ علم میں، عمل میں، فضل میں، تقویٰ میں، عبادت میں، انابت میں، حسب میں، نسب میں، طہارت میں، خلق میں، سخاوت میں، غرض ہر اعتبار سے یزید سے بہت فائق، بہت برتر اور بہت اعلیٰ تھے۔ یزید کو ان سب باتوں میں ان سے کوئی نسبت ہی نہ تھی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ یزید کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا یزید کی والدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے بہر پہلو ہزار درجہ افضل و اعلیٰ تھیں۔ اگر کوئی شبہ ہو تو ہماری شہرہ آفاق کتاب، سیرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کا مطالعہ فرمائیں۔

[5] ہمارا اپنا موقف چونکہ بہر پہلو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا ہے، بنا بریں ہم یہ رائے رکھتے ہیں کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملکی امارت کے لئے بجائے یزید کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرما لیتے، اُس وقت کا تو علم نہیں لیکن شاید آئندہ کے لئے بہتر ہوتا۔ اور ہو سکتا ہے پھر امت محمدیہ میں شیعہ سنی کے نام سے یہ دراڑ پیدا نہ ہوتی۔ اور دیگر فرقہ بندیوں و وجود میں نہ آتیں۔ یہ ”شاید“ کا لفظ ہم نے اس لئے استعمال کیا ہے کہ حقیقت حال و استقبال (اس وقت اور آئندہ) اللہ ہی صحیح جانتا ہے کہ کیا ہوتی، لیکن اپنی رائے اپنی ہی ہوتی ہے اس میں دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کام بھلے اور بھنی بر حکمت ہوتے ہیں وہ جو حکم جاری و نافذ فرماتا ہے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ حقیقت میں وہی بہتر ہوتا ہے۔ بہر حال اپنی آزادانہ رائے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے اور وہ ہم نے ہر طرح کے فرقے بازی اور دھڑے بندی سے

بالا ہو کر دے دی ہے۔ اسی طرح یزید کو اخلاقی جرأت کا یادگار مظاہرہ کرتے ہوئے اسلامی قلمرو ہم سب کے محبوب اور واجب الاحترام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت عالیہ میں پیش کر دینا چاہیے تھا۔ مگر اس نے یہ پیش نہ کر کے کشادہ دلی و عالی ظرفی کا ثبوت بہم نہ پہنچایا۔ گمان غالب ہے اگر یزید اسلامی قلمرو آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں پیش کرتا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسا بلند حوصلہ، عالی ظرف اور مخدوم المسلمین عبقری اس کی یہ پیشکش قبول نہ فرماتا۔ اور یزید پورے اطمینان سے خلیفہ ہوتا، اس طرح فساد امت ہوتا، نہ مسلمانوں میں اس طرح کا بٹوارہ قائم ہوتا۔ نہ سانحہ کربلا وجود میں آتا۔ نہ منافقین کو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں گھسنے کا موقع ملتا۔ مگر ایسا نہ ہوا۔ اس پر بھی نزاع نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ اصل اللہ کی مشیت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بصورت دیگر نہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہادت ملتی۔ نہ مسئلہ توحید نکھرتا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سی شہادت شاید ہی کسی اور کو نصیب ہوئی ہوگی۔ اور مسئلہ توحید جو دشت کربلا میں نکھرا شاید ہی کہیں اور نکھرا ہوگا۔ معرکہ کربلا کا مقصد و فلسفہ بڑا اعلیٰ اور بڑا گہرا ہے اس کا آگے بیان ہوگا۔ بہر حال کسی بات پر اب نزاع نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے سوائے دوری اور نفرت کے کچھ حاصل نہیں۔

مختصر یہ کہ اس نزاع کا فی الوقت کوئی فائدہ ہے نہ مقصد۔ اصل اللہ کی مشیت کا فرما تھی جسے کچھ اور ہی منظور تھا بصورت دیگر نہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہادت کا لازوال شرف ملتا، نہ مسئلہ توحید نکھرتا۔ نہ جھوٹے جانثاروں کی قلعی کھلتی، نہ فلسفہ شہادت کا راز آشکارا ہوتا۔ نہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے دور رس اسباق و دروس کھلتے۔ نہ وفا کی کلیاں چمکتیں، نہ محبت کے پھول کھلتے نہ تاریخ اسلام کی فضاؤں میں المناک علم لہراتا۔ نہ ملکی سیاست کی لہروں میں یہ زیرو بم اور ارتعاش پیدا ہوتا۔ نہ مذہب کے نام پر باہم جھگڑے ہوتے۔

6] واقعات کو دل میں کسی کی دشمنی اور دوستی لے کر نہ پڑھا کریں بلکہ امر واقعہ اور حقیقت کی آنکھ سے پڑھا کریں اور جہاں ادب و احترام اور عقیدے کے تقاضے مجروح ہوتے ہوں وہاں زیادہ احتیاط سے کام لیا کریں۔ ہمیں یہی حکم ہے، ویسے یہ کام ہے بے حد مشکل، مگر اسی سے مطالعہ نتیجہ خیز ہوتا ہے، اور اسی سے دل و دماغ کو جلا ملتی ہے۔ ورنہ سوائے تضحیح وقت اور نقصانِ بصر کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

7] عقیدہ سب سے اہم چیز ہے۔ اس کا حد سے زیادہ خیال رکھیں۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ عقیدہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہو۔ جہاں اشکال نظر آئے اپنی عقل اور علم و مطالعہ پر زیادہ اعتماد کرنے کے بجائے فوراً راسخینَ فی الْعِلْمِ شان کے حامل، محتاط اور عدل کُستَر علماء و فضلاء سے رابطہ قائم کریں۔ اس طرح آدمی زَلِغ اور گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ جو ایک بہتر راہ ہے۔ اللہ کی توفیق سے حقائق و اعتدال پسند لوگ ادھر آ بھی رہے ہیں۔ جو لوگ رفض و خروج کا شکار ہو کر دونوں انتہاؤں پر پہنچے ہوئے ہیں انھیں ضد، تعصب اور فرقہ واریت کے عنقریب سے دامن کشاں رہ کر حقیقت و اعتدال پسندی سے کام لینا چاہیے۔ کیونکہ ایک مخلص و قانت مومن کے شایان شان یہی ہے۔ ایسے خوش نصیب لوگ ناپید نہیں ہو گئے اس دور میں بھی موجود ہیں۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مکہ روایتی

حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب حاکم مدینہ ولید کی مجلس سے فارغ ہو کر واپس گھر تشریف لائے تو رات ہو چکی تھی۔ اگلے روز صبح ہونے سے قبل اندھیرے ہی میں آپ رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کر سوائے مکہ روانہ ہو گئے، مگر حاکم مدینہ نے اس بات کا خاص نوٹس نہ لیا۔^① یزید کو آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ تمام خبریں پہنچ رہی تھیں۔ وہ آپ رضی اللہ عنہ کے احترام کی بنا پر آپ رضی اللہ عنہ پر ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتا تھا، یزید کو آپ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی بھی بے شک فکر تھی مگر اسے اس سے بڑھ کر یہ فکر تھی کہ کہیں میری حکومت میں آپ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے کوئی خوفناک ہنگامہ نہ کھڑا ہو جائے جس سے ملک کا بٹوارا ہو جائے، اور بیعت پر وہ اسی لیے زور دیتا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لینے کے بعد یہ خطرہ باقی نہیں رہے گا۔ پھر ملکی پُر امن فضا میں گولہ اٹھے گا، نہ کوئی ارتعاش پیدا ہوگا۔ نہ آندھی چلے گی، نہ جھکواٹھے گا۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ پہنچ گئے۔ وہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو کافی قوت حاصل تھی۔ مگر وہاں پہنچ کر بھی آپ قطعی فیصلہ نہ کر پائے کہ یہاں رہوں یا کہیں اور جاؤں۔ دوسری طرف آپ فتنہ و فساد سے بھی بچتے تھے اور ارشاد قرآنی آپ کے سامنے تھا:

﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾

”اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔“^①

ادھر حکومت وقت اور اس کی طاقت اور اس کی طرف سے اپنی راہ میں رکاوٹ حائل ہو جانے کا بھی خیال تھا کہ اس سے کوئی محاذ آرائی کی صورت نہ نکل آئے۔ چونکہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے پروگرام سے کسی قابل ذکر شخص کو آگاہ نہیں فرمایا تھا، اور نہ کسی اہم بزرگ یا بھائی سے مشورہ لیا تھا، اس لئے کسی کو کچھ بتاتے بھی نہ تھے کہ کوئی مجھے سوئے کوفہ جانے سے روک نہ دے۔ بہت سے اجلہ اعیان و انصار اور آپ کے خاندان کے سربراہ اور وہ بزرگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے ارادہ سفر کا پتہ چلنے پر آپ کو اس پر خطر سفر پر نکلنے سے روکا تھا۔ غرض آپ عجیب شش موچ میں مبتلا تھے کہ کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے عزائم

جیسا کہ پیچھے بتایا جا چکا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ ہر شخص کا ایک موقوف ہوتا ہے، یہ آپ کا ایک موقوف تھا۔ لیکن فضا آپ کے لیے ناسازگار اور ناموافق تھی، اس لیے کہ یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے تھی یہ اسلامی اور شرعی نکتہ نگاہ نہ تھا۔ اور اس وقت آپ متفرد رائے تھے۔^① کیونکہ خواص و عوام سب ادلہ شرعیہ اور رائے عامہ کی بنا پر یزید کو حاکم مان چکے تھے، اور ان میں کوئی بھی اس حکومت کے اندر کسی نئی حکومت کے حق میں نہ تھا، وہ ایک حکومت کے اندر ایک اور حکومت قائم کرنے کو شرعاً جائز نہیں سمجھتے تھے، اور ایسی حکومت گو امت کی سالمیت کے منافی جانتے تھے، بلکہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھاتے تھے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، کیونکہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور نئی حکومت بنانے کے بجائے اسی حکومت کے قیام و اجراء میں بھلائی ہے، مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ برابر اپنے موقوف پر قائم رہے۔ آپ کے عزائم میں کوئی تبدیلی یا لچک واقع نہ ہوئی۔

① مطلب یہ کہ کسی ایک ہی خاندان میں خلافت کا اجراء ضروری جاننا۔ اسلامی طریق انتخاب کے لیے ہماری مایہ ناز کتاب ”خلافت راشدہ“ کا مطالعہ فرمائیں۔ معلوم ہے صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی اٹکا دکا مختلف مسائل میں تفردات پائے جاتے تھے مثلاً: حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ وغیرہم۔ اس سے کسی بزرگ کی عظمت میں فرق نہیں آتا۔

صحابہ و تابعین جنہوں نے یزید کی بیعت کی ان کے ایمان پر بحث کرنا اور انہیں ہدف تنقید بنانا ہرگز روا نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ بکے مومن تھے، وہ اللہ کے فضل سے جھک سکتے تھے نہ بک سکتے تھے، انہوں نے اگر یزید کی حکومت کو تسلیم کیا تھا تو شریعت کے مطابق تسلیم کیا تھا، کیونکہ ان کے سامنے ارشادات نبوی تھے، مثلاً:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

«إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.....»

”میں نے حضرت رسول کریم ﷺ سے سنا کہ قیامت کے روز غدر (دھوکا) کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا، بلاشبہ ہم نے اس شخص (یزید) کی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے لیے بیعت کی ہے۔ اور میں بیعت کر لینے کے بعد اس شخص کے ساتھ برسرِ پیکار ہو جانے کو سب سے بڑا غدر (دھوکا) سمجھتا ہوں اور اگر کسی نے بیعت کر کے توڑ دی، میرا اس سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔“^①

آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے، حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے

ہیں:

«سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»

”میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا ہے کہ جس شخص نے اطاعت کا عہد کر کے

① صحیح البخاری، الفتن، باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه، حدیث: 7111

توڑا (یعنی بیعت کر کے توڑی) وہ روز محشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں حاضر ہو گا کہ اس کے پاس کوئی حجت نہ ہوگی، اور جو اس حال پر دنیا چھوڑ گیا اور کسی کی بیعت نہ کی تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔^①

جن کثیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور لاتعداد تابعین عظام رضی اللہ عنہم نے خلیفہ وقت یزید کی بیعت کی، انہوں نے صحیح اور صریح احکام شریعہ کے مطابق بیعت کی، انہوں نے کسی خوف یا کسی لالچ کی وجہ سے بیعت نہیں کی، جیسا کہ بعض کم علم لوگ کہہ دیتے ہیں۔ ان کے متعلق نعوذ باللہ بزدل، لالچی، منافق یا فاسق وغیرہ ہونے کا گمان صحابہ رضی اللہ عنہم اور اولیائے امت رضی اللہ عنہم کی توہین پر مبنی ہونے کے علاوہ امر واقع کے بھی سراسر خلاف اور حد درجہ گمراہی ہے۔ اور ان کی شان میں ہلکے سے ہلکا ناروا جملہ استعمال کرنا بھی براہ راست ان کے اخلاص و وفا اور ایمان و ایقان پر حملہ کرنے کے ہم معنی ہے اور ان کے تقویٰ و طہارت پر شک کرنے کے مترادف، جو بہت بڑا گناہ اور صریح کفر و ارتداد کے مترادف ہے۔ کوئی اہل سنت ان باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔

باقی رہا یہ سوال کہ کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ ارشادات نبوی نہ تھے جو دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے تھے؟ اگر تھے تو انہوں نے ان پر کیوں عمل نہ فرمایا؟..... تو گزارش ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں اس قسم کے ارشادات رسول ﷺ نہ ہوں، یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کو ہر مسئلہ ہر وقت متحضر رہے۔ حدیث کے مطابق بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی کئی مسئلے اوجھل رہے، جو بعد میں انہیں معلوم ہوئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ ارشادات معلوم ہوں، مگر آپ کے نزدیک ان کی توجیہ کوئی اور ہو، اور آپ رضی اللہ عنہ نے از طریق اجتہاد اُس توجیہ کو بہتر خیال کیا ہو، جس کو اختیار کیے ہوئے تھے، بہر حال یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے

① صحیح مسلم، الإمامة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، حدیث: 1851.

مابین اجتہادی اختلاف تھا۔ اس میں اکابرین میں سے کسی کو مطعون قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اگر غلطیوں کی بنا پر ان پر الزام دھریں گے تو پھر کوئی صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بچے گا نہ اہل بیت رضی اللہ عنہم میں سے محفوظ رہے گا، سب ہی نعوذ باللہ مطعون قرار پائیں گے۔ جس کا سوائے اختلاف و انتشار اور سر پھول و فساد کے کوئی حل نہ نکل سکے گا۔ اور مسئلہ بڑی گھمبیر شکل اختیار کر کے لے ڈوبے گا۔

بعض لوگوں نے کچھ راہیں نکالنے کی کوشش کی ہے مگر ان سے اور راہیں نکل آتی ہیں جیسے ”امام پاک اور یزید پلید“ اور ”یزید کا کردار“ اور ان کے ہمنوا اور ان کے برعکس دوسرے مصنفین کی متعدد کتب ہیں جنہیں پڑھ کر فرمیں المَطْرَ وَقَامَ تَحْتَ الْمِيْزَابِ (بارش سے بھاگا کہ محفوظ ہو جاؤں مگر پر نالے کے نیچے جا کھڑا ہوا) کی مثل یاد آ جاتی ہے۔ اور مسئلہ جہاں تھا وہیں رہا۔ بلکہ ون وے گاڑی چلانے سے اور بگڑ گیا۔ اس لئے بہتر موقف یہی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایسی فکر کو ان کے اجتہاد پر موقوف کیا جائے تاکہ مسئلہ بھی حل ہو جائے، اور ان کا مقام رفیع بھی متاثر نہ ہو۔ جوش میں آ کر ہرگز جلدی نہ کی جائے، ورنہ نقصان ہی نقصان ہے۔ جس سے دین تباہ و برباد اور عقیدہ خراب ہو کر انجام کار خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ کے سوا کچھ نہ ملے گا۔

یہاں ایک اور سوال بار بار اٹھتا ہے کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نزدیک یزید کی حکومت باطل تھی تو آپ نے اس کا برملا اعلان کیوں نہ فرمایا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف جہاد کیوں نہ کیا؟ اور یزید کے خلاف مجاہدین اسلام کی جماعت کیوں نہ تیار کی؟ جو لوگ آپ کو سفر کوفہ پر جانے کا مشورہ دے رہے تھے آپ نے انہیں حکومت یزید کا مقابلہ کرنے کا مشورہ کیوں نہ دیا؟ ہر بات ان سے کیوں چھپاتے رہے؟ یہ سوالات شاید بعض کے نزدیک وزنی نہ ہوں۔ مگر پھر بھی ان پر غور کر لینے میں کوئی نقصان نہیں۔

جہاں تک غور کیا ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوئی ایسی جگہ چاہتے تھے، جو ان کے مزاج اور خواہش کے مطابق ہو، کیونکہ موجودہ حکومت سے ٹکر لینا اور جملہ اہل اسلام کے موقف کے خلاف قدم اٹھانا خصوصاً جبکہ وہ اپنے پاس محکم دلائل بھی رکھتے ہوں جائز تھا نہ مناسب۔ حالات دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اول آپ یہ چاہتے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد بجائے یزید کے خود سریر آرائے خلافت ہوں کیونکہ آپ خلافت کو اپنا استحقاق سمجھتے تھے۔ جیسا کہ قبل ازاں ہم بتا چکے ہیں۔ اور اگر یہ کسی طرح ممکن نہ ہو، تو پھر آپ یہ چاہتے تھے کہ کسی ایسی جگہ کو تلاش کروں کہ جہاں کا ماحول میرا زیادہ سے زیادہ ہمنوا اور ہم خیال ہو، اور وہاں اس موجودہ حکومت سے بہتر اور اپنی خواہش کے مطابق علیٰ منہاج النبوة حکومت قائم کروں، اور بظاہر اس میں کوئی برائی بھی نہ تھی، بلکہ نیت اور جذبات کے اعتبار سے قابل قدر بات تھی۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ وہ جگہ ہو تو کونسی ہو، کیونکہ ہر جگہ یزید کی حکومت قائم ہو چکی تھی، جدھر جاتے بنو امیہ کا پرچم لہراتا ہوا نظر آتا تھا۔ آجا کر ایک کوفہ ہی تھا جہاں آپ کی نظر پڑتی تھی۔ مگر وہ بھی غداروں اور بے وفاؤں کی بستی دکھائی دے رہا تھا۔ آپ کو ان کی وفا پر اعتماد نہ تھا۔ جب ہی تو پہلے برادر عم زاد مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ اور کوفہ والوں نے آپ سے قبل آپ کے والد گرامی اور برادر محترم سے جو رویہ برتا وہ بھی آپ کے سامنے تھا۔ مختصر یہ کہ آپ گوگو کی کیفیت سے دو چار تھے۔

سفرائے یزید

ادھر یزید اپنی جگہ پریشان تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کس طرح سمجھایا جائے کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے موقف میں تبدیلی پیدا کر لیں تاکہ مجھے کسی الجھن اور دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ آپ رضی اللہ عنہ کی عظمت و جلالت کے پیش نظر آپ رضی اللہ عنہ سے سخت رویہ اختیار کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی ہدایت تھی کہ ”حسین رضی اللہ عنہ کا احترام بجالانا، یہ نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں بلکہ ہمارے قریبی بھی ہیں۔“ خود امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بے حد عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے..... یہ تو والد گرامی کی ہدایت تھی مگر یزید خود بھی انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور ان پر ہرگز ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو موجودہ حکومت کی طرف سے شاید کوئی سختی روا رکھی جاتی۔ بہر کیف یزید نے تدبیر سے کام لیا اور آپ رضی اللہ عنہ پر کوئی سختی روانہ رکھی، البتہ اپنے سفیروں اور نمائندوں کو یہ ہدایت دے کر روانہ کیا کہ وہ آپ رضی اللہ عنہ پر نظر رکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کے کیا عزائم ہیں۔ اور جہاں تک ہو سکے آپ رضی اللہ عنہ کو سمجھانے بھجانے کی کوشش کریں تاکہ معاملہ افہام و تفہیم ہی سے سلجھ جائے اور حکومت کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو۔

اہلِ کوفہ کے خطوط

کوفہ عراق کا اہم شہر تھا۔ سرسبز و شاداب اور خوبصورت علاقہ تھا، یہاں رونق بھی کافی تھی، معمور و آباد تھا۔ خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں دار الخلافہ رہ چکا تھا۔ نبی کریم ﷺ کے بعد تینوں خلفائے راشدہ رضی اللہ عنہم کے ادوار میں مدینہ منورہ دار الخلافہ تھا مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے کوفہ منتقل فرمادیا۔ اہل علم نے اس کی جو وجوہات بیان کی ہیں ان میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں عقیدت کی شان اہل بیت رضی اللہ عنہم کی بھاری اکثریت تھی۔ دلدادگانِ خانوادہ رسول اور مہمانِ حسین رضی اللہ عنہ کثیر تعداد میں تھے۔ علاوہ ازیں یہاں کے لوگ دین پسند، عبادت گزار اور علم دوست تھے لیکن دل خراش پہلو یہ تھا کہ ان کے خمیر میں تلون مزاجی، قدرنا شناسی اور بے وفائی بدرجہ اتم پائی جاتی تھی، جس کی بدولت ساکنانِ کوفہ کی شہرت اچھی خاصی متاثر تھی۔

تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جس قدر فتنے سرزمین کوفہ سے اٹھے، اتنے فتنے اور کسی جگہ سے نہ اٹھے۔ کوفہ وہی نجدِ عراق ہے جس کی بابت پیغمبر ﷺ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا:

«هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتْنُ»

”یہاں روح فرسا حوادث اور بھیا تک فتنے جنم لیں گے۔“^①

① صحیح البخاری، الفتن، باب قول النبی ﷺ: «الفتنة من قبل المشرق» حدیث: 7094.

حضور اکرم ﷺ کی پیشگوئی حرف بحرف پوری ہوئی، چنانچہ کوفہ باوجود علمی اور دینی مرکز قرار پانے کے فتنوں کی آماجگاہ بن گیا۔ اور یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی المناک شہادت سے ایسی داستان خونچکان شروع ہوئی جو ختم نہ ہوئی۔ خوب یاد رہے کہ نجد یہی کوفہ کا علاقہ ہے، حجاز کا علاقہ نہیں۔ حدیث مبارکہ میں اسی نجد عراق کی پیش گوئی وارد ہوئی ہے۔^①

آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پیغامات بھیجے کہ آپ رضی اللہ عنہ یہاں تشریف لے آئیں، ہمارا کوئی امام نہیں، ہم آپ رضی اللہ عنہ کے عقیدت مند اور غلام ہیں، ہم آپ رضی اللہ عنہ کو امام بنا لیں گے، ہم آپ رضی اللہ عنہ کی امامت پر متفق ہیں۔ انھوں نے خطوط اور وفود بھیج کر ہر ذریعے سے آپ رضی اللہ عنہ کو پُر زور دعوت دی۔ شیعہ مجتہد ملا باقر مجلسی تحریر کرتا ہے:

”جب اہل کوفہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت حسین علیہ السلام مکہ معظمہ میں تشریف فرما ہیں، تو شیعان کوفہ سلیمان بن سرد خزاعی رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع ہوئے۔ اور دوبارہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال اور یزید کی بیعت پر بات چیت کی..... سلیمان نے کہا۔ کہ حضرت حسین بیعت یزید سے انکار کر گئے ہیں، اور تم ان کے اور ان کے پدر بزرگوار کے شیعہ ہو، اگر ان کی مال و جان سے مدد کر سکو تو بذریعہ خطوط انھیں یہاں آنے کی دعوت دے دو، شیعہوں نے کہا: جب امام حسین علیہ السلام اس شہر کوفہ میں قدم میمنت لزوم فرمائیں گے، تو ہم سب اخلاص و وفا سے بیعت کریں گے۔“^②

① جو لوگ امام محمد بن عبدالوہاب نجدی کے بغض و عناد اور خواہ مخواہ کی دشمنی کی بنا پر حجاز یا حوالی حجاز، الریاض سے لے کر مکہ و مدینہ کو نجد کہتے ہیں وہ صحیح نہیں کہتے۔ اس کی تائید حدیث نبوی کرتی ہے نہ تاریخ اسلام۔ اس سلسلے میں ہماری معتبر مستند اور ضخیم زیر ترتیب کتاب ”تحریک وہابیت“ کا مطالعہ بڑا مفید رہے گا۔ ② جلاء العیون: 340.

چنانچہ ان عقیدت گزارانِ حسین رضی اللہ عنہ نے بمطابق ”جلاء العیون“ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بارہ ہزار خطوط لکھے۔ اور بعض نے 18 ہزار بھی بتائے ہیں۔ اور وفود اس کے علاوہ ہیں۔ اہل کوفہ کا جو آخری خط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا اس کا مضمون یہ تھا:

”جمع شیعان موئین و مسلمین اہل کوفہ کی طرف سے بخدمت حضرت حسین بن

علیٰ بن ابی طالب ^① ہے،..... واضح ہو کہ اس وقت ہمارا کوئی امام و پیشوا نہیں،

پس آپ ہماری طرف توجہ فرمائیے اور ہمارے شہر میں قدم رنج فرمائیے، ہم سب

آپ کے مطیع ہیں، اور نعمان بن بشیر حاکم کوفہ نہایت ذلیل و خوار دارالامارت

میں بیٹھا ہے اور ہم جمعہ اور عیدین کی نماز وہاں پڑھنے نہیں جاتے۔“ ^②

یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہیں شیعہ مجتہد ”ذلیل و خوار“ کہہ رہا

ہے۔ العیاذ منہ۔ یہی وہ شیعہ فکر ہے جس سے ہمیں حد درجہ اختلاف ہے۔

ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی یہاں سے دل برداشتہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی ہی

جگہ کے آرزو مند تھے کہ جہاں خواہش اور طبیعت کے مطابق پُر امن و پُر سکون ماحول

ہو، البتہ یہ بات ہماری سمجھ سے بالا ہے کہ عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کی

پوری تاریخ کو جاننے اور سب دوستوں اور عزیزوں کے روکنے کے باوجود کوفہ جانے کا

کیوں ارادہ فرمایا؟ تجربہ، مشاہدہ، مشورہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو صحیح نہیں سمجھتا

تھا، مگر حیرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دُور اندیش جہاں دیدہ اور زیرک نے اسے کیسے صحیح

سمجھ لیا؟ آہ سچ ہے:

① ابوطالب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمگسار چچا تھا۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش کے باوجود اسلام قبول

نہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کو سچا جاننے کے باوجود حلقہ گوش اسلام نہ ہو سکے۔

② جلاء العیون، ص: 430.

۔ بزور بازوئے تقدیر، تدبیریں نہیں چلتیں

یہ تقدیر ہی تھی جو آپ ﷺ کو جواریں رسول مدینہ منورہ اور شہر امن مکہ معظمہ اور اس کے قابل قدر باشندوں کو داغ مفارقت دے کر کر بلا جیسے تیرہ و تار یک اور اداس و ویران میدان میں کھینچ کر لے جا رہی تھی۔ سچ کہا قرآن مجید نے:

﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

”اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“^①

اگر گہرائی میں اتر کر دیکھیں تو نظر آئے گا کہ اس میں حضرت حسین ﷺ کا کوئی قصور نہیں تھا، اللہ کا حکم اور نوحیہ تقدیر ہی یہی تھی، نوحیہ تقدیر کو بھلا کون بدل سکتا تھا؟ مختصر یہ کہ آپ ﷺ کو پیغامات اور دعوت نامے برابر وصول ہوتے رہے، کہ جن میں قسمیں کھا کھا کر آپ ﷺ کو وفاداری اور جاں نثاری کا یقین دلایا گیا۔

کہا جاتا ہے کہ کئی تھیلے ایسے خطوط سے بھر گئے اور ان کی تعداد بھی سینکڑوں ہزاروں تک پہنچتی تھی جن کو حضرت حسین ﷺ نے محفوظ فرما لیا تھا۔ تاکہ بوقت ضرورت انھیں دکھائے جاسکیں۔ اور اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت حسین ﷺ کو ان پر کتنا اعتماد تھا۔ آپ ﷺ نے ان کے خطوط بطور ثبوت سنبھال رکھے تھے کہ خبر نہیں یہ بے وفا اور جھوٹے کب منحرف ہو جائیں۔

مسلم بن عقیل کی روانگی

حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کے خطوط پڑھے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فی الحال خود جانا بہتر نہ سمجھا۔ اور یہ مناسب خیال کیا کہ تحقیق حال اور حصول معلومات کے لیے کسی اور شخص کو بھیجا جائے، اور یہ آپ رضی اللہ عنہ نے بہت اچھا کیا۔ چنانچہ جو آدمی کوفہ سے خطوط اور پیغامات لے کر آئے تھے ان کے ہمراہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے برادر عم زاد جناب مسلم بن عقیل کو ایک مکتوب دے کر بھیج دیا۔ خط میں آپ رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ:

”آپ لوگوں کے خطوط مجھے مل گئے ہیں۔ میں آپ کے پاس اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں۔ یہ میرے خاص آدمی ہیں۔ میں نے ان سے فہمائش کی ہے کہ کوفہ اور اہل کوفہ کے موجودہ درست حالات سے مجھے اطلاع دیتے رہیں، اگر فی الواقع وہاں کے عوام و خواص کے وہی عزائم اور وہی خیالات ہیں جو خطوں میں تحریر کیے گئے ہیں، تو مجھے کسی وقت حاضر ہونے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ فیصلہ غور و پرداخت سے سوچ سمجھ کر کیا ہوگا، لیکن پھر بھی آپ لوگ اس نازک اور اہم مسئلہ پر مزید غور کر لیں اور میرے فرستادہ بھائی مسلم بن عقیل سے تعاون کر کے ان کو ہر قسم کی معلومات حاصل کرنے میں مدد دیں۔^①

① تاریخ الطبری: 347/5، والبدایة والنهاية: 154/8 مختصراً، والکامل لابن الأثیر:

حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا ورودِ کوفہ

مسلم بن عقیل مکہ سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ مسجد نبوی میں نماز ادا کی۔ چونکہ راستہ سے ناواقف تھے اس لیے بڑی مشکل اور مصیبت سے کوفہ پہنچے۔ اہل کوفہ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خط پڑھ کر سنایا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لئے بیعت لینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ خبر سنتے ہی لوگ جوق در جوق بیعت کے لیے آنے لگے۔ ایک آدھ روز میں اٹھارہ ہزار آدمیوں نے بیعت کر لی۔ اور چند روز میں بیعت کنندگان کی تعداد تیس ہزار سے بھی زائد ہو گئی۔ تمام لوگوں نے اپنے اُس عہد و پیمانہ کو دہرایا جو انھوں نے خطوط میں کیا تھا اور حضرت مسلم بن عقیل کو ہر طرح کی وفاداری کا یقین دلایا۔^①

کوفہ کے امیران دنوں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے جو بہت متحمل مزاج اور عاملِ قرآن و سنت تھے۔ انھوں نے مسلم بن عقیل کو بیعت لیتے دیکھا اور اہل کوفہ کی رائے عامہ معلوم کی تو سختی سے مزاحمت نہ کی۔ اور نرمی سے لوگوں کو سمجھا دیا کہ اس طرح فتنہ و فساد پیدا ہونے اور مسلمانوں کا خون بہنے کا اندیشہ ہے اور احتیاط سے کام لینے کی تلقین کی۔ لیکن عبداللہ نامی ایک شخص جو بنو امیہ کا بڑا حامی اور خیر خواہ تھا، اس نے فوراً امیر یزید کو مطلع کیا کہ مسلم بن عقیل یہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت

① تاریخ الطبری: 347/5-348، البدایة والنہایة: 154/8.

لے رہے ہیں اور تمہارے خلاف بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اور یہاں کے سربراہ آوردہ اشخاص بھی ان کے ہمراہ سرگرم عمل ہیں۔ اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کسی قسم کی مزاحمت نہیں کرتے۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے معتقد و ہمنا معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں فوراً کسی جابر اور زبردست آدمی کو متعین کیا جائے، ورنہ حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے۔^①

یہاں ابن اشیر رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ اس وقت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے تھوڑا سخت حکم نامہ جاری کیا اور کہا کہ جس نے یزید کی بیعت توڑی، میں تلوار سے اسے سیدھا کر دوں گا، لیکن کچھ اور لوگوں نے بھی یزید کو لکھا کہ یہاں کے حالات بگڑ رہے ہیں اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی مداہنت کی وجہ سے اختلافات بڑھنے اور شیرازہ منتشر ہونے کا اندیشہ ہے، نیز یہ تفصیلات بھی لکھیں کہ مسلم بن عقیل کی سرگرمیاں تیز تر ہو رہی ہیں، حالات پر اس وقت قابو پایا جاسکتا ہے، ورنہ خطرہ ہے کہ حالات دگرگوں ہو جائیں۔^②

① الکامل لابن الأثیر: 267/3، وتاریخ الطبری: 348/5، البداية والنهاية: 154/8. ② الکامل لابن الأثیر: 267/3.

عبید اللہ بن زیاد کا تقرر

جب یزید کو یہ خطوط موصول ہوئے تو اسے تشویش ہوئی کہیں شورش اٹھ کھڑی نہ ہو اور پوری اسلامی مملکت کا نظام تہ و بالا نہ ہو جائے۔

اسی خدشے کے پیش نظر قبل ازاں وہ مختلف ذرائع سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تشدد کے بغیر سمجھاتا رہا، مگر اب یزید نے جب دیکھا کہ معاملہ دگرگوں ہو رہا ہے اور حسین رضی اللہ عنہ کے نمائندے نے سرگرمی سے منفی تحریک شروع کر رکھی ہے۔ تو اس نے نسبتاً سخت اقدام کیا اور کوفہ کے انتظامات کسی اعلیٰ اور سخت گیر منتظم کے حوالے کرنے کا سوچا، چنانچہ اس نے کوفہ کی گورنری کے لیے عبید اللہ بن زیاد کو، باوجود اس سے ملال رکھنے کے موزوں سمجھا۔ اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ کے علاوہ کوفہ کا گورنر بھی مقرر کر دیا اور ہدایت کی کہ کوئی شورش اٹھنے نہ پائے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ نہ آنے دیا جائے اور ان کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھی جائے۔^①

ادھر کوفہ والے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے دھڑا دھڑ بیعت کر رہے تھے، چنانچہ بقول مؤرخین مسلم کے ہاتھ پر کوفہ سے تیس ہزار بلکہ اس سے بھی زائد مجانب حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت کر لی تھی اور یہ سلسلہ روز افزوں تھا۔

عبید اللہ بن زیاد بصرہ کا بھی گورنر تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اہل بصرہ کو ایک خفیہ خط لکھا تھا۔ جس کا مفہوم تھا کہ یزید کی بجائے کسی افضل آدمی کو زمام حکومت سونپنے کا

① الكامل لابن الأثیر: 268/3، وتاریخ الطبری: 348/5، والبداية والنهاية: 155/8

وقت ہے، آپ لوگ اس کام کے لیے آگے بڑھیں۔ اس خط میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے احتیاط فرمائی کہ یزید کا یا اپنا نام نہ لیا، مگر اس سے یہی مفہوم مستفاد ہوتا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ یزید کے مقابلے میں حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، مگر حالات قطعاً ناموافق تھے۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ موقف مجتہدانہ نوعیت کا تھا، اور بے شک آپ رضی اللہ عنہ اِخْلَاصِ نِیْتِ سے سرگرم عمل تھے۔ اندازہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں نظم کو فہ چلانے کے لئے بڑے اچھے خاکے اور بڑی اچھی پلاننگز ہوں گی، مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک حکومت جو قائم ہو چکی ہو اور جسے مسلمانوں کی بھاری اکثریت نے تسلیم کر لیا ہو، جس کی تائید و ہمنوائی کثیر صحابہ رضی اللہ عنہم اور بے شمار تابعین اور عام مسلمان کر چکے ہوں، جس کے امیر کی باقاعدہ بیعت کی جا چکی ہو، جس کا امیر اس وقت کا بیشک افضل ترین نہ سہی، ایک مسلمان اور بہت بھاری تعداد اور نمایاں اکثریت کا انتخاب کردہ ہو، جس کے اِتْقِیَادِ و اطاعت پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو آپ کے پرانے رفیق، معتمد ساتھی اور قرابتدار آمادہ کر رہے ہوں، اس کے خلاف جھنڈا بلند کرنا کیسا تھا؟ اس مسئلہ میں شرع شریف کی کیا رائے ہے؟ قارئین کا اپنا آزادانہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟..... اور اگر حکومت عین خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی طرز کی نہ بھی ہو اور فرق ہو، تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے یا اس میں الگ حکومت بنانی چاہیے؟ اور خود ہی بتائیں بھلا کون سی حکومت اپنے خلاف اس قسم کی تند و تیز سرگرمیاں برداشت کر سکتی ہے؟ ہم نے تو ایسی کوئی حکومت دیکھی یا سنی نہیں، جو منفی سرگرمیوں کو برداشت کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی رائے کتنی بہتر اور اجتہاد کتنا اچھا ہو لیکن آپ خود کہیے، کیا سیاسی و شرعی نکتہ نظر سے آپ رضی اللہ عنہ کا یہ اقدام محل نظر تو نہیں ٹھہرتا؟ ہماری حُبِّ حسین رضی اللہ عنہ بالکل بجا، لیکن ماحول اور دلائل کی دنیا کو بھی دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔

سوئے اتفاق گورنر عید اللہ بن زیاد کے ہاتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ مذکورہ خفیہ خط

بھی لگ گیا۔ ابن زیاد کے ذہن میں کوفہ والوں کی عہد شکنی، مسلم بن عقیل کی تگ و تاز اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی منصوبہ بندی ایک ایک بات تھی۔ جب وہ بحیثیت گورنر کوفہ کے دارالخلافہ میں پہنچا تو یہ تمام باتیں اور دوسری طرف حکومت کی ہدایات اس کے پیش نظر تھیں، اس نے اپنے اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے سخت انتظامات کیے، اور حکومت کی نگاہ میں اپنے آپ کو لائق اور کامیاب منتظم ثابت کرنے کی امکان بھر سہی کی۔ ہر گورنر ایسے کرتا ہے، آخر اس نے کریڈٹ جو لینا ہوتا ہے۔

عبداللہ بن زیاد جری، ستمگارا اور سخت دل انسان تھا، یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں خراسان کا حاکم رہ چکا تھا، یہ اس وقت تقریباً پچیس بہاریں گزار چکا تھا بالکل جوان تھا۔ اس نے خراسان میں بڑی جرأت، بہادری اور دلیری کا ثبوت دیا، اور ترکوں سے برابر کامیاب لڑائیاں جاری رکھیں، پھر اسے خراسان سے بصرہ تبدیل کر دیا گیا، وہاں پہنچتے ہی اس نے فتنہ خوارج کا قلع قمع کر دیا۔ یہ بہت سخت گیر، ہوشیار اور کاکس (یعنی گھاک اور شاطر) تھا ^① کاش یہ زیرک، دانا اور متحمل مزاج بھی ہوتا۔ جو عالی مقام نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صحیح مقام کو سمجھتا اور سابق گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی طرح آپ رضی اللہ عنہ کا زیادہ سے زیادہ احترام روا رکھتا اور آپ رضی اللہ عنہ سے تعرض نہ کرتا۔ اور دانائی اور نرمی سے انہیں سمجھا بچھا کر معاملہ رفع دفع کرتا اور ایسی تدبیر اختیار کرتا جس سے کوئی سانحہ رونما نہ ہوتا۔ لیکن اس نے فرزانگی کا ثبوت نہ دیا اور اچھا طریقہ اختیار نہ کیا۔ بلکہ اپنی لاٹھی سے خانوادہ اہل بیت رضی اللہ عنہم کو ہانکنا شروع کر دیا۔ اور دانش و بینش کا کوئی ثبوت نہ پیش کیا۔

اس نے سادات کرام کے اس عظیم خاندان کی مظلومانہ اور بے کسانہ شہادت کا باعث بننے کے علاوہ امت محمدیہ کو جنگ و جدل اور فتنہ و فساد کی جھلسا دینے والی آگ

① سیر أعلام النبلاء: 3/545-548.

کے بھاڑ میں جھونک دیا۔ جس کے شعلے آج تک اٹھ رہے ہیں۔ اور پتہ نہیں کب تک اٹھتے رہیں گے۔

تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اس حادثہ کربلا کے نتیجے میں مسلمان مستقل دو فرقوں میں بٹ گئے۔ اور دشمنان اسلام کو کھل کر کھل کھلانے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ اگر ابن زیاد حکومت سے کریڈٹ لینے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے کریڈٹ لیتا تو اس کے لئے بہت بہتر ہوتا۔ خصوصاً جبکہ حاکم اعلیٰ (امیر یزید) نے (بمطابق روایات صحیحہ) اسے قتل حسین رضی اللہ عنہ کا حکم بھی نہیں دیا تھا۔ صحیح سیاست محض طاقت کا استعمال نہیں ہوتا بلکہ اپنے ناخن تدبیر سے حالات کو سنوارنا، الجھی ہوئی گتھیاں سلجھانا، گھمبیر مسائل پر قابو پانا اور تاریخ ساز کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس نے تشدد کی راہ کو ترجیح دے کر حالات کو آئندہ کے لئے قابو سے باہر کر دیا۔ اور اپنے لئے ہمیشہ کی بدنامی اور ذلت اور اپنی حکومت کے لئے دنیا جہاں کی بددعاؤں اور پھٹکاروں کا موجب بن گیا۔

کاش! وہ اس مظلوم قافلے کا خیال کرتا..... اور مسئلے کا کوئی بہترین حل نکالتا۔ بھلا کون سا مسئلہ ہے جس کا اچھا حل نہیں نکل سکتا ہے؟..... لیکن برا ہوضہ اور تکبر کا۔ اس نے اخلاص، ایمان، ہمدردی سے کام لینے کے بجائے ظلم و ستم اور جفا کی تیغ سے کام لیا۔ جس کا بوجھ خود اس پر پڑا۔ یہ ٹولہ جس قدر ذلیل ہوا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کا خانوادہ رضی اللہ عنہم اسی قدر مزید اونچا اور سر بلند ہوا۔ مزید اونچا اس لیے کہا ہے کہ یہ خانوادہ شروع ہی سے اونچا اور سر بلند تھا۔ کہاں یزید اور ابن زیاد قسم کے لوگ؟ اور کہاں خاندان نبوت؟ اور سادات کا کُل سرسبد حسین ابن علی رضی اللہ عنہما؟

ابن زیاد کی پہلی فریب کاری

اہل کوفہ کو ابن زیاد کے آنے کی کوئی اطلاع نہ تھی۔ وہ تو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ

کی آمد کے منتظر تھے۔ پس ابن زیاد نے اہل کوفہ سے پہلا فریب یہ کیا کہ جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو اس نے بالکل حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسی وضع قطع بنا لی۔ اور آپ رضی اللہ عنہ جیسا لباس پہن لیا۔ اور اپنا چہرہ چھپا کر کوفہ میں داخل ہوا۔ کوفہ کے لوگ اسے دیکھ کر یہ سمجھے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں۔ انھوں نے اہلاً و سہلاً و مَرَحَباً کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ اور انہوہ کثیر اس کے استقبال کے لئے جمع ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں تو اس نے نقاب الٹ کر اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ اسے دیکھ کر تمام لوگ حیرت سے ٹھٹھاک گئے۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو امارت سے معزول کر کے کوفہ سے نکال دیا۔ پھر تحقیقات، حصول معلومات اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی حرکات و سکنات اور دیگر امور کی پوری مخبری کے لیے جاسوس اور سراغ رساں مقرر کر کے ہر طرف پھیلا دیئے۔ بعد ازاں ایک غضب ناک تقریر کی اور کہا:

”اے کوفیو! اب امیر یزید کے حکم سے کوفہ کا حاکم میں ہوں۔ میں ظالموں کو سزا دینے اور مظلوموں کی داد رسی کرنے کے لئے آیا ہوں۔ جو باغی اور شریر ہیں ان کے سروں پر تلوار گرے گی۔ اور جو فرمانبردار اور اطاعت گزار ہیں ان کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ سب لوگوں کو چاہیے کہ باغیوں اور دشمنوں کی رپورٹ مجھے پہنچائیں۔ جو باغی کہیں رُوپوش ہو اس کو میرے حوالے کریں۔ جو شخص ایسا نہ کرے گا اس کو سولی پر لٹکا یا جائے گا۔“^①

جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے ابن زیاد کی آمد کی خبر سنی اور اس کے اعلانات بھی سنے تو خفیہ طور پر اپنے رفیقوں سے مشورے کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ انھوں نے

① الكامل لابن الأثیر: 269-268/3، وتاریخ الطبری: 384/5، والبدایة والنہایة: 155/8.

اپنے آپ کو بھی خفیہ رکھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پوشیدہ طور پر خط لکھ دیا کہ ہزار ہا لوگ آپ رضی اللہ عنہ کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ تمام اہل کوفہ آپ رضی اللہ عنہ کے وفادار اور چشم براہ ہیں۔ آپ تاخیر نہ فرمائیں اور فوراً کوفہ تشریف لے آئیں۔^①

مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ آپ کی آمد سے موجودہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مگر موصوف کا یہ خط اور زیادہ پریشان کن ثابت ہوا۔

ابن زیاد کی دوسری عیاری

ابن زیاد اور اس کے کارندوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے سراغ لگانے کی بہت کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ اس نے سوچا کہ وہ بہت محتاط طریقہ سے کسی جگہ روپوش ہیں اور آسانی سے ان کا پتہ چلنا مشکل ہے، پس اس نے یہ چال چلی کہ ایک ہوشیار اور مکار شخص کو جاسوس بنایا۔ اور اس کو یہ تربیت دی کہ لوگوں میں اپنا تعارف یوں کرائے کہ وہ فلاں جگہ سے مسلم بن عقیل سے ملنے، ان کی بیعت کرنے اور ان کو معقول نذرانہ دینے آیا ہے اور اہل بیت کا بڑا معتقد ہے، چنانچہ اس نے اسی طرح کیا۔ جب لوگوں میں یہ مشہور ہوا تو کسی طریق سے اس کو مسلم بن عقیل کی جائے رہائش کا پتہ چل گیا۔ وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انھیں اپنا سچا عقیدت مند ظاہر کیا۔ بڑے احترام سے ملا۔ اور ان کی خدمت میں تین ہزار درہم بطور نذرانہ پیش کئے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ارادت مند بن کر ان کے تمام حالات اور تمام راز معلوم کر لیے۔ یہ شخص ہر روز ان کے پاس آتا، معلومات حاصل کرتا اور پھر ابن زیاد کو آگاہ کرتا کہ یہ یہ ہو رہا ہے اور یوں یوں ہونے والا ہے۔ اور مسلم فلاں مکان میں پوشیدہ ہیں۔ اور ان کے ساتھ ایک کثیر جماعت بھی ہے، جو ہزار ہا بیعت کنندگان افراد پر

ابن زیاد کی تیسری مکاری

اب ابن زیاد کو سمجھ آ گئی کہ مسلم بن عقیل کو اس وقت تک گرفتار نہیں کیا جاسکتا، جب تک ان کی جماعت میں نفاق و انتشار نہ ڈالا جائے۔ اس نے اس کے لیے چند ماہر آدمی پُنے جنہوں نے شہر میں پھیل کر اپنے مخصوص ہتھکنڈے استعمال کیے۔ لوگوں کو طرح طرح کی ترغیبیں دیں۔ انعام و اکرام کے لالچ دیے۔ ڈرایا دھمکایا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ بہت سے لوگ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ کر یزید کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور ابن زیاد کے طرف دار بن گئے۔ یعنی جن لوگوں نے قسمیں کھا کھا کر اور حلف اٹھا اٹھا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وفاداری کے عہد باندھے تھے، ان کو ہزاروں خطوط لکھے تھے اور کوفہ آنے کی دعوت دی تھی اور ان کے نام پر بیعت کی تھی، اب وہ اپنے وعدوں سے پھر گئے، اور یزید کے حامی بن گئے۔ اور جو بے وفائی اہل کوفہ کے خمیر میں داخل ہو چکی تھی، ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ حکماء نے سچ کہا کہ جس طرح کسی فرد کی خاص عادت ہوتی ہے جسے بدلنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح خاندانوں اور قوموں کی بھی خاص عادت ہوتی ہے جنہیں بدلنا کٹھن ہوتا ہے۔ یہی حال کوفیوں کا تھا۔ ان میں خوبیاں بھی ہوں گی مگر ساتھ بے وفائی بھی تھی۔ بے وفا کبھی بھی سچا اور مخلص دوست نہیں ہو سکتا۔ بچھو اور سنپو لیے سے ہزار دفعہ پیار کریں مگر اخیر میں ڈنک مار ہی دیتا ہے۔ یہی حال طوطا چشم اور بے وفا لوگوں کا ہوتا ہے، وہ اخیر نقصان پہنچا کر ہی رہتے ہیں۔

حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ پر یہ وقت بڑا نازک تھا، آپ نہ واپس جاسکتے تھے

① تاریخ الطبری: 348/5، والکامل لابن الاثیر: 269/3.

کیونکہ شہر کے چاروں طرف کڑے پہرے لگے ہوئے تھے، نہ ظاہر ہو سکتے تھے، نہ کہیں چھپ سکتے تھے، نہ اپنے مشن کو چھوڑ سکتے تھے، اور نہ ہی کوفہ میں رہ سکتے تھے۔ کیونکہ اب بیعت کرنے والے ہی ان کے مخالف ہو گئے تھے اور ان کو گرفتار کرانا چاہتے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوں گے۔

باغباں نے آگ دی جب آشیانے کو مرے

جن پہ نکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے

حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی گرفتاری و شہادت

ابن زیاد نے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی گرفتاری کے لیے اعلان کرایا، اور گرفتار کرنے والوں سے بھاری انعام کا وعدہ کیا۔ جن لوگوں نے ان کو چھپا رکھا تھا، انہیں دردناک سزا دینے کا اعلان کیا۔ آخر کار ابن زیاد کے آدمی اس مکان میں داخل ہو گئے جہاں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ چھپے ہوئے تھے اور ان کا پوری طرح محاصرہ کر لیا گیا۔ آپ کا شبہ ہی دور ہو چکا تھا۔ مگر اب انہیں کوفیوں کی سو فیصد بے وفائی کا یقین ہو چلا تھا کہ یہ بالکل نکلے لوگ اور کھوٹے سکتے ہیں۔ بہر حال مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے اپنے چند گئے چٹنے ساتھیوں کے ساتھ مدافعت کی اور ابن زیاد کے آدمیوں کے حملے کا جواب دیا۔ جناب مسلم رضی اللہ عنہ خود بے جگری سے لڑ رہے تھے اور کئی اشقیاء کو ٹھنڈا کر چکے تھے۔ جب آپ زخموں سے چور ہو گئے اور بہت سا خون بہنے سے لڑنے کی ہمت نہ رہی تو ایک شخص جو ابن زیاد کا معتمد خاص تھا ان سے امان دینے کا وعدہ کرنے لگا مگر یہ ایک دھوکا تھا۔ بہر حال آپ کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا گیا۔ جس جگہ ان کو رکھا گیا وہاں ٹھنڈے پانی کا گھڑا پڑا ہوا تھا۔ حضرت مسلم نے پانی پینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اشقیاء نے روک لیا اور پانی نہ پینے دیا، پھر کسی نے پانی منگوا کر دیا تو آپ رضی اللہ عنہ پی نہ سکے، کیونکہ ہونٹ اور سوڑھے زیادہ زخمی ہو چکے تھے۔

اس کے بعد آپ کو ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ اور ابن زیاد کے

درمیان تھوڑی سی جھڑپ ہوئی۔ ابن زیاد پہلے ہی غصے میں تھا وہ اور غضبناک ہو گیا۔ چنانچہ اُس نے آپ کے قتل کا حکم دے دیا۔

حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے آخری وقت میں چند باتوں کی وصیت فرمائی، جس میں یہ بھی کہا: ”حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تمام حالات اور میرے قتل کے متعلق لکھ دیا جائے کہ اب وہ کوفہ کا رخ نہ کریں۔“

ابن زیاد نے وعدہ کیا کہ اگر وہ ہم سے جنگ نہ کریں گے تو ہم بھی ان سے نہیں لڑیں گے۔ بعد ازاں حضرت مسلم کو قلعہ کی بلندی پر لے جایا گیا۔

آپ تکبیر و تحمید کرتے، درود و صلوٰۃ پڑھتے اور مغفرت کی دعائیں مانگتے جا رہے تھے۔ آپ کو قلعہ کی چھت پر لے جا کر ایک جلاذکبیر بن حمران نے شہید کر کے آپ کے جسد اطہر کو محل کی بلندی سے چوراہے میں گرا دیا۔ یہ 9 ذوالحجہ 60ھ بدھ کا دن تھا۔ اور جس شخص یعنی ہانی بن عردہ نے حضرت مسلم کو پناہ دے رکھی تھی ابن زیاد نے اسے بھی قتل کر دیا اور حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے جسد مبارک کو برسرعام سولی پر لٹکا دیا تاکہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلے۔ ﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾^①

یہاں پہنچ کر ایک قاری کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ ابن زیاد نے انسانیت کی حدود و قیود کو بھی توڑ دیا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ دوسری طرف مجان اہل بیت رضی اللہ عنہم جنہوں نے جوق در جوق مسلم بن عقیل کی بیعت کی تھی آنا فنا کیوں طوطا چشم بن گئے؟ اور سو پچاس تو دور کی بات ہے دس بیس آدمی بھی ایسے نہ نکلے جو آپ کی خاطر جان کی بازی لگا دیتے، عیسان کوفہ کی اتنی بے وفائی؟ اس قدر طوطا چشمی؟ اللہ کی پناہ! جو کوفی ان حالات میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی وفات نہ کر سکے وہ ان سے ابتر

① البقرة: 156. تاریخ الطبری: 5/350، والکامل لابن الاثیر: 3/273، 274، والبدایة والنهاية: 8/159، 158.

حالات میں حضرت حسین ابن حیدر رضی اللہ عنہما سے کیونکر وفا کرتے.....؟

ہمارے خیال میں ابن زیاد نے بھرپور انتقامی کارروائی کا مظاہرہ کیا اور یہ کوئی نئی بات نہیں، جنون انتقام میں بہت کم حکمران قابو میں رہتے ہیں، اور ابن زیاد جیسا متشدد، شہد مزاج، سخت گیر اور منتقم مزاج حکمران بھلا کیسے ظلم و انتقام میں کمی اٹھا رکھتا؟ چنانچہ اس نے بھی کوئی کمی نہ اٹھا رکھی۔ اس نے زیادہ تر یہ کارروائی حکومت سے کریڈٹ حاصل کرنے کے لیے کی۔ ابن زیاد کا یہ اقدام بحیثیت حکمران کسی کے نزدیک شاید لائق تحسین ہو، مگر بحیثیت مسلمان یقیناً قابل ستائش نہیں تھا..... اسے کم از کم فرستادہ حسین رضی اللہ عنہ ہی سمجھ کر دانشمندانہ و مدبرانہ اقدام کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح اہل کوفہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عقیدت و محبت کے دعویدار تھے، انھیں مخلص نہیں کہا جا سکتا، انھوں نے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو جو دھوکا اور فریب دیا اس کی مثال تاریخ میں کم ہی نظر آئے گی۔

حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کا قاتل بیشک ابن زیاد تھا، لیکن اس جرم سے اہل کوفہ کو بھی بری قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یقیناً بالواسطہ وہ بھی اس قتل میں برابر کے شریک تھے، کیونکہ ایک طرح سے انھوں نے سیدنا مسلم رضی اللہ عنہ کو گھیر کر موت کے منہ میں دھکیلا۔

حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کا کوفے میں آنا، لوگوں کو اپنا ہموا بنانا، یزید کی بیعت تڑوا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت لینا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ گورنر کوفہ کے محل پر دھاوا بولنا، پھر اندر خانہ لوگوں کو حکومت وقت کے خلاف اکسانا اور اپنی گرفتاری کے وقت پولیس کا مقابلہ کرنا اور ابن زیاد کے دربار میں اسے ترکی بہ ترکی جواب دینا، بیشک قانون کی نگاہ میں درست نہ تھا۔ مگر چونکہ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ اخلاص نیت کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے موقف کو درست جانتے تھے اور آپ رضی اللہ عنہ کی پوری نیابت و جانشینی کر رہے تھے، بنا بریں آپ کو مطعون قرار نہیں دیا جا سکتا، البتہ ابن زیاد کا رویہ

اگر معتدل اور نرم ہوتا جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں تو بہت اچھا تھا۔ مگر اس نے تدبیر کے بجائے شمشیر سے کام لیا۔ اور ظلم و استبداد کی چکی چلانے میں کوئی کمی نہ اٹھا رکھی۔

حضرت مسلم بن عقیل کے حالات کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کو جرأت و قوت اور شجاعت و مردانگی کا بے نظیر ملکہ و دیعت فرما رکھا تھا۔ آپ نے ابن زیاد کے دربار میں جو دو ٹوک اور صاف باتیں کیں وہ آپ کی بلند حوصلگی، ایمانی قوت اور جرأت و مردانگی کی مظہر ہیں..... اور آپ کی جرأت اور حق گوئی کی یہ بھی دلیل ہے کہ آپ نے گرفتاری کے بعد سب کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام بھیجا:

”اہل کوفہ غدار اور بے وفا ہیں، یہ قطعاً اعتبار کے قابل نہیں ہیں، یہ سب بیعت توڑ کر ابن زیاد کے ساتھ مل چکے ہیں، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہاں آنے کا قصد نہ کریں ورنہ آپ رضی اللہ عنہ کے معصوم قافلے کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو میرے ساتھ ہوا ہے۔“

یہ تازہ ترین صورت حال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ابھی معلوم نہ ہو سکی تھی، آپ رضی اللہ عنہ کو مسلم کے وہی خطوط ملے تھے جن میں کوفیوں کے جوش و جذبے کی تعریف کی گئی تھی اور بلاتاخیر کوفہ آنے کی دعوت دی گئی تھی۔

اس واقعہ شہادت سے جہاں حضرت مسلم کی جرأت و دلیری کا اندازہ ہوتا ہے وہاں ان کے اخلاص و وفا کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جان دے دی مگر جنہیں اپنا امیر اور قائد بنا لیا تھا ایک ثانیہ کے لیے بھی ان سے بے وفائی نہیں کی، اور وفا کا ایسا حق ادا کیا جو تاریخ میں ہمیشہ روشن رہے گا۔

تاریخ کے صفحات میں جہاں کوفیوں کی ریکارڈ بے وفائی محفوظ ہوئی وہاں مسلم بن عقیل کی ریکارڈ وفا بھی محفوظ ہوگئی۔

دوسرا توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ حضرت مسلم کی اس ابتلاء میں مدد کے لیے حضرت

حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے نہ کوئی اور زندہ یافت شدہ بزرگ، جس سے صاف پتہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو گرفتارِ بلا کر لے تو پھر کوئی انسان، وہ اپنی جگہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، مدد نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کے بتلائے ہوئے نظریہ تو حید کا بھی یہی خلاصہ ہے۔ اور مسلم بن عقیل کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھ کر حالات سے آگاہ کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک امام حسین رضی اللہ عنہ کو علم غیب نہیں تھا۔ گویا ان کے نزدیک امام مختار کل ہوتا ہے نہ عالم الغیب۔ لہذا شیعہ دوستوں کو قرآن مجید کا نہ سہی، حضرت مسلم رضی اللہ عنہ بلکہ خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہی اپنا لینا چاہیے کہ مشکل کشا، اور عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں۔ حادثہ کر بلا کے یہ حقیقی، دور رس اور قابل توجہ نکات ہیں جنہیں کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تفصیل اپنی جگہ آرہی ہے۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کوفہ روانگی

حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے خط لکھنے اور پیغام بھیجنے پر کہ اٹھارہ ہزار یا بقول بعض تیس ہزار کوئی بیعت کر چکے ہیں اور سب لوگ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت و امامت کے طلب گار، بے حد وفا شعار اور جاں نثار ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کا پختہ عزم فرمایا۔ وہاں کے واقعات اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کا آپ رضی اللہ عنہ کو علم نہیں تھا۔ ظاہر ہے اگر علم ہوتا تو آپ رضی اللہ عنہ کسی صورت کوفہ جانے کا عزم نہ فرماتے، چنانچہ اپنے پروگرام کے مطابق سفر کوفہ کے لیے ارادہ فرمایا۔

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور چند ایک اہم دوستوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو اس سٹھن اور خطرناک سفر پر جانے سے روکا مگر نوشتہٴ تقدیر بدل نہیں سکتا۔ آپ رضی اللہ عنہ برابر اپنے ارادے پر قائم رہے۔ اور 8 ذوالحجہ 60ھ منگل کے دن آپ رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال اور دوسرے رفقاء سمیت جانب عراق روانہ ہو گئے۔ روانگی سے پیشتر آپ رضی اللہ عنہ نے عمرہ کیا اور طواف کعبہ اور صفا و مروہ کی سعی سے فارغ ہو کر احرام اتار دیا۔^①

یہ بتایا جا چکا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا شروع سے میلان الگ حکومت قائم کرنے کی جانب تھا اور آپ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں جس حکومت کا خاکہ تھا وہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے دور حکومت کے عین مطابق تھا۔ بیشک وہ بہت بہترین خاکہ تھا۔ مگر وہ عہد پلٹ کر نہ آ سکتا تھا۔ ایسے حالات تھے نہ ماحول ایسا تھا۔ اُس وقت سب کے

① البدایة والنہایة: 160/8، والکامل لابن الأثیر: 275/3، وتاریخ الطبری: 381/5

سب کوئی بے مثال مؤمن نہ تھے بیشک کافی تعداد اصحاب رسول ﷺ کی بھی تھی لیکن اس دور میں بے شک صحابہؓ اور تابعینؓ بھی تھے، مگر جو عامۃ المسلمین تھے، وہ بہر حال پہلوں جیسے نہ تھے اور نہ ہو سکتے تھے، ان کا ایمان صحابہؓ کے ایمان جیسا نہ تھا۔ اور پھر صحابہؓ کے بعد عام طور پر مسلمان تین طرح کے رہے۔ بہترین، متوسط، اور کمزور۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ دور نبوت سے جس قدر بعد ہوتا گیا، تقویٰ و پرہیزگاری، للہیت، اور عبادت و اطاعت میں فرق آتا گیا۔ اس فرق کا اس وقت ظاہر ہونا فطری اور قدرتی امر تھا۔

حضرت حسینؑ برابر اپنے نظریے پر قائم تھے۔ اس میں کوئی لچک نہ تھی، آپؑ اپنے مقصد کے حصول میں کافی حد تک پُر امید تھے، اور حضرت مسلمؓ کی دعوت سے آپؑ کا نخل آرزو اور زیادہ سرسبز و شاداب ہو گیا، البتہ یہ باتیں آپؑ کے ذہن میں نہ تھیں کہ حالات کا پانسہ یکسر پلٹ بھی سکتا ہے۔ اور نبوت مسلم بن عقیل کی یا ہماری شہادت کی بھی آ سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپؑ کو معمولی مزاحمت کا خطرہ تھا، اور آپؑ یہ سمجھتے تھے کہ عورتوں اور بچوں سے بھلا کون مزاحمت کرے گا، اور یہ ذہن آپؑ کا اس لیے تھا کہ اب تک حکومتِ یزید نے آپؑ کے احترام کے پیش نظر آپ سے کوئی تعرض کیا تھا نہ کسی قسم کے تشدد کا روادار تھا۔

دراصل حکومت آپ کو سمجھا بھجا کر حُسن تدبیر اور مروت و خوش اسلوبی سے مسئلہ حل کرنا چاہتی تھی، مگر حضرت حسینؑ نے حکومت کے اس رویے کو اہمیت نہ دی۔ ادھر توجہ نہ فرمائی۔ یا آپؑ کی عنان توجہ ادھر منعطف نہ ہوئی، اور کسی کے مشورے پر اعتناء فرمانے اور کوفیوں کے حالات کا مزید جائزہ لینے یا کوئی انتظار کرنے کے بجائے آپ نے سفر پر نکلنا ضروری خیال فرمایا۔ چنانچہ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے بچوں اور عورتوں کو لے جانے کی عملاً تیاریاں شروع کر دیں۔ حج بالکل شروع تھا، اس لئے

آپ رضی اللہ عنہ نے ایک دن کی بھی تاخیر مناسب نہ سمجھی اور جس قدر جلدی ہو سکا کوفہ کے لیے نکل پڑے۔ عقل کہتی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو حج کر لینا چاہیے تھا، مگر تقدیر آپ رضی اللہ عنہ کو کہیں اور لے جانا چاہتی تھی، تقدیر الہی کے سامنے کوئی تدبیر کام نہیں کرتی۔ بہر حال آپ رضی اللہ عنہ اپنے پروگرام کے مطابق اپنے راستے پر چل پڑے۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دوستوں اور ساتھیوں کو جب یہ علم ہوا تو انھوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو اس سفر سے روکا۔ امام ابن کثیر اور ابن اثیر رضی اللہ عنہما نے یہ ساری تفصیل دی ہے۔^(۱)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ اور دیگر احباب نے آپ رضی اللہ عنہ کو نہ جانے کا مشورہ دیا، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما عمر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، اور متعدد صحابہ رضی اللہ عنہم نے تو آپ کو اس منحوش و پرخطر سفر سے بہ اصرار روکا، (چونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے مشورے کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے اس لئے اس کے تفصیلی اعادے کی ضرورت نہیں)۔ البتہ آپ رضی اللہ عنہ کے منصوبے کی اطلاع ہونے پر کچھ اور احباب نے بھی نہ جانے کے مشورے دیے۔ اور اس مہیب و پرخطر سفر پر نکلنے کو ناپسند جانا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ دو بارہ، سہ بارہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور بہ منت و سماجت اور اللہ کے واسطے دے دے کر اس ارادے سے باز رہنے کا مشورہ دیا اور کہا: ”میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اس ارادے سے باز آئیں اور اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ کوفے والے صحیح لوگ نہیں ہیں، فریب کار ہیں، وہ آپ رضی اللہ عنہ کو جنگ میں جھونک کر خود ایک طرف ہو جائیں گے۔“

حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”بیشک آپ کا مشورہ ناصحانہ اور ہمدردانہ ہے مگر میں

(۱) البداية والنهاية: 165-161/8، والکامل لابن الاثیر: 276-275/3

نے روانگی کوفہ کا عزم کر لیا ہے۔“ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے صاف کہہ دیا: ”پھر ان عورتوں اور بچوں کو تو ساتھ نہ لے جائیں، مجھے ڈر ہے کہ مبادا آپ رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح بچوں اور عورتوں کے سامنے شہید کر دیا جائے!!“ مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دوسروں کی طرح ان کا بھی مشورہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حالات و مشاہدات کی روشنی میں اپنی خداداد بصیرت سے یہ بات کہی تھی، ورنہ یہ بات نہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کو کوئی غیب کا علم تھا یا وہ رتبے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر تھے۔ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کے مشورے بھی موجودہ حکومت کے نظم و ضبط اور کوفیوں کے سابقہ منافقانہ ریکارڈ کو دیکھ کر ہی تھے جو اپنی جگہ بڑے صائب اور درست تھے۔

حضرت عمر بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ جہاں کے لوگ درہم و دینار کے پرستار ہیں، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ لوگ آپ کے مقابلے پر نہ آجائیں۔

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما باوجود یہ کہ یزید کے مخالف تھے، انھوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اس سفر کو غیر تسلی بخش قرار دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بڑا اچھا مشورہ دیا۔ اور کہا: ”اے حسین رضی اللہ عنہ! آپ حجاز میں قیام کیجیے۔ اسی کو اپنا مسکن بنائیے۔ یہاں رہ کر لوگوں کو اپنی خلافت کی دعوت دیجیے اور اہل عراق سے کہیے کہ وہ یہاں آ کر آپ رضی اللہ عنہ کی مدد کریں، ہم لوگ بھی آپ کی ہر طرح سے مدد کریں گے۔“^① مگر آپ رضی اللہ عنہ نے ان کی کسی بات پر توجہ نہ فرمائی.....

بالآخر آپ رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال سمیت مکہ سے روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ جب مکہ آئے تو تاریخ 3 شعبان 60ھ تھی۔ اور جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو قمری تاریخ 8 ذوالحجہ 60ھ تھی، آپ رضی اللہ عنہ شعبان تا ذوالقعدہ مکہ ہی میں رہے، جب آپ رضی اللہ عنہ عازم کوفہ

① الكامل لابن الأثیر: 275/3، وتاریخ الطبری: 384/5.

ہوئے تو انگریزی تاریخ 9 ستمبر 680ء تھی۔

بہر حال آپ رضی اللہ عنہ نے سب دوستوں اور بزرگوں کے مشوروں کو سن لیا، مگر بدستور اپنے ارادے پر قائم رہے۔ اور اپنے سفر پر نکل پڑے۔ جب یہ پاکیزہ قافلہ مقام فاح پر پہنچا تو مشہور شاعر فرزدق جو محبت اہل بیت رضی اللہ عنہم تھا، آپ رضی اللہ عنہ سے ملا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے عراق کے حالات دریافت کیے، اس نے کہا: ”عالی جاہ! ان لوگوں کے دل آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ آپ اگر اپنا ارادہ ملتوی کر دیں تو بہتر ہے۔“ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی بات پر بھی توجہ نہ فرمائی۔ اور اللہ کے نام پر اپنا سفر جاری رکھا، کچھ اور آگے پہنچے، تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا خاص خط آپ رضی اللہ عنہ کو ملا جس کا متن یہ تھا: ”میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جو نبی میرا خط آپ کو ملے، آپ واپس لوٹ آئیں۔ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں اہل بیت کی بربادی ہے، آپ رضی اللہ عنہ سفر میں جلدی نہ کیجیے۔ میں آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں۔“

چنانچہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ پہنچ گئے مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی بات نہ مانی اور سفر کے لئے چل پڑے۔ ابن جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں لڑکوں عون اور محمد کو برائے مدد اور خدمت آپ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ کر دیا اور دل پکڑ کر واپس چلے گئے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ گورنر مدینہ کا خط بھی اپنے ساتھ لائے تھے کہ آپ واپس تشریف لے آئیں، آپ رضی اللہ عنہ سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا، آپ رضی اللہ عنہ کو عزت کی جگہ دی جائے گی، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے اس خط کو بھی کوئی اہمیت نہ دی۔^①

ابن اشیر نے یہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ایک خواب بھی نقل کیا ہے، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ابن جعفر رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے آنحضرت ﷺ نے خواب میں حکم دیا ہے، میں اس کی بجا آوری کے لیے جا رہا ہوں لیکن ابن اشیر نے

① البداية والنهاية: 169/8، والكامل لابن الأثير: 276/3-277، وتاريخ الطبري: 388/5.

اس کا کوئی حوالہ یا سند نہیں بتائی، اس لیے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاسکتا۔^①
بہر حال قافلے نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے زیر قیادت اپنا سفر شروع کر دیا۔

ادھر ابن زیاد کو جب آپ رضی اللہ عنہ کے آنے کا علم ہوا تو اس نے پولیس کے اعلیٰ افسر حصین بن نمیر کو آپ رضی اللہ عنہ کا راستہ روکنے پر مامور کر دیا۔ اس نے قادیسیہ، قطعانہ اور جبل لعل تک پورا کنٹرول سنبھال لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب حاجز کے مقام پر پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ نے قیس کے ہاتھ اہل کوفہ کو ایک خط بھیجا جس میں انہیں اپنے آنے کی اطلاع دی۔ لیکن پولیس نے قیس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا، ابن زیاد نے اسے محل کی چھت سے گرا کر شہید کر دیا۔^②

حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب بطن رملہ سے آگے بڑھے تو عبید اللہ بن مطیح ملے جو عراق سے واپس آ رہے تھے، انہوں نے کہا: ”اے ابن رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! آپ اپنے جد امجد ﷺ کے حرم سے باہر کیوں نکلے؟“ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اہل کوفہ نے ہمیں بلایا ہے۔“ عبید اللہ نے کہا: میں اسلام اور قریش کی حرمت کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے اس ارادے سے باز آ جائیں۔ اگر آپ رضی اللہ عنہ نے خلافت کا دعویٰ کیا تو ضرور شہید کر دیئے جائیں گے۔“ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے!“^③

عراق جاتے ہوئے جو شخص کوفہ کی طرف سے آپ رضی اللہ عنہ کو آتا نظر پڑتا آپ رضی اللہ عنہ اس سے اہل کوفہ اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے حالات دریافت کرتے۔ آخر کوفیوں کے متعلق یہ پتہ چل گیا کہ ان کے سرکردہ آدمی تو ابن زیاد سے مل گئے ہیں اور عوام

① البدایة والنہایة : 169/8 ، والکامل لابن الأثیر: 277-276/3 . وتاریخ الطبری : 388/5 .

② الکاامل لابن الأثیر: 277/3 . والبدایة والنہایة: 170-169/8 . ③ الکاامل لابن الأثیر:

کے دل ہمارے ساتھ ہیں جبکہ ان کی تلواریں بنی امیہ یعنی گروہ ابن زیاد کے ساتھ ہیں۔ پھر بمقام ثعلبہ پہنچ کر آپ رضی اللہ عنہ کو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت اور اہل کوفہ کی غداری اور اسی طرح کی دیگر تفصیلات معلوم ہوئیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ اور ان کے عزیزان کی شہادت کا سن کر آپ رضی اللہ عنہ کو بہت رنج ہوا اور آہ سرد بھر کر **وَإِنَّا لِلَّهِ رَاغِبُونَ** پڑھا۔^(۱) اس موقع پر آپ رضی اللہ عنہ کو شدید دھچکا لگا۔ اور آپ رضی اللہ عنہ کچھ اور سوچنے لگے۔

امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«لَمَّا بَلَغَهُ مَا فَعَلَ بِابْنِ عَمِّهِ مُسْلِمِ بْنِ عَقِيلٍ تَرَكَ طَلَبَ الْأَمْرِ»

”جب آپ رضی اللہ عنہ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ عنہ نے (خلافت و حکومت کا) ارادہ ترک کر دیا۔“^(۲)

مختصر یہ کہ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے پورے حقائق آ گئے اور اہل کوفہ کی بے وفائی اچھی طرح کھل گئی اور ایک فیصد بھی شبہ نہ رہا۔ اس سے آپ کے جذبات مانند پڑ گئے اور آگے اٹھنے والے قدم سست پڑ گئے۔ کیونکہ بات آپ رضی اللہ عنہ کی توقع کے خلاف کچھ اور بن گئی۔ اور یہ کس قدر حرماں نصیبی تھی کوفیوں کی۔ جس کا صدمہ انہیں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین اور دیگر اہل بیت رضی اللہ عنہم کی شہادت کے بعد بھی ہوا اور آج تک ہو رہا ہے۔

(۱) البقرة 2: 156. (۲) تاریخ الطبری: 5/386، والکامل لابن الأثیر: 3/278، والبداية والنهاية: 8/170. (۳) منهاج السنة: 2/248.

اہل کوفہ کی غداری

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی دوران سفر کچھ اور لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ انہوں نے قریب قریب یہی کہا:

”حضرت! آپ کوفہ کا ارادہ ترک فرمادیجیے۔ وہاں مسلم بن عقیل اور ان کے چند ساتھی جو رہ گئے تھے، انہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ اور ابن زیاد کی حکومت قائم ہو گئی ہے اور وہ اہل بیت کا بدترین دشمن اور نہایت شقی حکمران ہے۔ ہم حیران ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ پہلے دن ہی سے اہل کوفہ پر کیسے یقین کر گئے؟ وہ تو شروع سے بے وفائی اور غداری کرتے چلے آئے ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے غداری کی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بغاوت کر کے انہیں شہید کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرایا، یہی وہ بے وفا لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو نیزہ مار کر شدید زخمی کیا۔ اور ان کے نیچے سے مصلیٰ کھینچنے کی کوشش کی، یہ لوگ حد درجہ بے ادب، شاطر، گستاخ اور بے وفا ہیں۔ اور اب آپ رضی اللہ عنہ سے بھی عہد و پیمانہ کرنے کے باوصف عہد شکنی اور وعدہ خلافی کر چکے ہیں۔ وہ آپ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر یزید کے طرفدار بن گئے۔“ اور کہا: ”اس وقت کوفہ کے حالات سخت منحدرش اور نازک ہیں۔ شہر اور اطراف میں فوجیں ہی فوجیں نظر آتی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں، موجودہ حالات نہایت تشویش ناک اور لرزہ خیز ہیں۔ ہمارا مشورہ قبول کیجیے اور آپ اپنا ارادہ سفر یکسر ملتوی فرمادیجیے، اور ایک قدم بھی آگے نہ بڑھائیے۔“

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے عزائم

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے رُوبرو جب اہل کوفہ کی غداری اور بے وفائی کے حالات بیان کیے گئے، اور جب آپ رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اور ان کے دو معصوم صاحبزادوں محمد رضی اللہ عنہ اور ابراہیم رضی اللہ عنہ کی شہادت اور چند دیگر مجانب اہل بیت رضی اللہ عنہم کے دردناک قتل کی خبریں سنیں تو کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا خیال یہ تھا کہ واپس چلے جائیں یا کسی اور جگہ قیام کر لیں۔ لیکن آپ رضی اللہ عنہ کے ہمراہیوں اور بعض راہرو ملاقاتیوں میں سے بعض لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو جنگ پر مشتعل کیا اور مسلم بن عقیل، ان کے بچوں اور دوسرے لوگوں کے قتل کا انتقام لینے پر ابھارا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ بار بار یہی فرماتے کہ میں ہرگز جنگ کرنا اور اہل اسلام کا خون بہانا نہیں چاہتا، میں اُمت میں فتنہ و فساد برپا ہونے سے خوف کھاتا ہوں۔ اور اگر، اللہ نہ کرے، ایسی صورت پیدا ہو بھی جائے تو میں جنگ کی ابتدا ہرگز نہ کروں گا۔^①

آپ رضی اللہ عنہ مشکلات میں محصور ہو گئے۔ حالات نے نازک ترین صورت اختیار کر لی تھی۔ ابھی آپ رضی اللہ عنہ غور ہی فرما رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے اور کہاں جانا چاہیے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو ابن زیاد کی تدبیروں، سازشوں اور منصوبوں کے متعلق کئی قسم کی اطلاعات ملنے لگیں۔ اور یہ خبر بھی پہنچی کہ ابن زیاد نے آپ رضی اللہ عنہ کے ایلچی قیس بن مسہر اور آپ رضی اللہ عنہ کے رضاعی بھائی عبداللہ بن یقطر رضی اللہ عنہ کو بھی قتل کروا دیا ہے۔ یہ وہ نوجوان

① تاریخ الطبری: 5/386، والکامل لابن الأثیر: 3/278، والبداية والنهاية: 8/170.

تھے جنہیں آپ رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تھا۔

عبداللہ بن یقطر رضی اللہ عنہ کو محل کی چھت سے گرایا گیا، آپ رضی اللہ عنہ کے انجر و خجڑ ٹوٹ چکے تھے۔ اور سڑک پر چوراہے میں پڑے سسک رہے تھے کہ انھی کے گروپ کا ایک شخص عبدالمؤمن بن عمیر آگے بڑھا اور خجڑ سے آپ رضی اللہ عنہ کو ذبح کر دیا، لوگوں نے اسے برا بھلا کہا تو اس نے کہا: ”میں نے یہ کام عبداللہ کو آرام و سکون پہنچانے کی خاطر کیا ہے کیونکہ میں ان کے سسکنے کو برداشت نہ کر سکتا تھا۔“^①

یہ ہے نمونہ ان لوگوں کی اہل بیت رضی اللہ عنہم سے جھوٹی محبت کا۔ اِنَّا لِلّٰهِ

اور یہ تھے وہ لوگ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بے تاب رہتے تھے کہ کب ہمارے درمیان رونق افروز ہوں۔ اور ہم آپ کی خدمت سے شاد کام ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب قیس اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، اور آپ نے یہ آیت پڑھی:

﴿ فَبَيْنَهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۚ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ۗ ﴾^②

”ان میں سے بعض نے اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض ان میں سے نذرانہ شہادت پیش کرنے کا انتظار کر رہے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔“^③

① تاریخ الطبری: 386/5، والکامل لابن الأثیر: 278/3، والبدایة والنهاية: 170/8. ②

الأحزاب: 23. ③ البدایة والنهاية: 175-176/8، وتاریخ الطبری: 405/5.

راستے مسدود، پہرے ہیں کڑے

اثنا عشر سفیر سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی کہ ابن زیاد نے اُن تمام راستوں اور سڑکوں پر کڑے پہرے بٹھا دیے ہیں جن پر آپ رضی اللہ عنہ نے سفر کرنا ہے یا کر رہے ہیں۔ اور تمام مقامات پر سخت احکامات پہنچا دیے ہیں کہ جہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ ملیں انھیں گرفتار کر لیا جائے۔ کیونکہ ابن زیاد کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مکہ سے روانگی کی خبر پہنچ چکی تھی۔ اس نے اُن راستوں پر لوگوں کی آمد و رفت بند کر دی۔ اور اس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو محصور کر لیا گیا تا کہ یہ لوگ واپس جا سکیں نہ آگے بڑھ سکیں۔ اور مقصد اس سے یہ تھا کہ اس طریق سے آپ رضی اللہ عنہ کو گھیر کر یزید کی اطاعت اور بیعت کے لیے مجبور کیا جائے۔

جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ حالات سُنے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو واپسی کی اجازت دے دی کہ جو لوگ واپس جانا چاہیں، واپس چلے جائیں۔ جو میرے ساتھ رہنا چاہیں، وہ میرے ساتھ رہیں یہ اُن کی مرضی پر موقوف ہے۔^①

کوفیوں کی پہلی فوج

حضرت حسین رضی اللہ عنہ شراف کے مقام سے روانہ ہوئے تو ٹھیک دوپہر کے وقت، جبکہ گرمی اور دھوپ اپنے جو بن پر تھی، ابن زیاد کا ایک کوفی لشکر جو ایک ہزار سپاہیوں پر

① الکامل لابن الأثیر: 278/3 و البداية والنهاية: 170/8

مشتمل تھا، حُر کی کمان میں آ پہنچا۔ اسے دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک موزوں جگہ پر قبضہ کر کے پڑاؤ ڈال دیا اور ابن زیاد کی فوج بھی آپ رضی اللہ عنہ کے بالمقابل اتر پڑی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حُر کے لشکر کے آدمی اور سواری کے جانور پیاس سے نڈھال ہو رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ جس قدر پانی موجود ہے ان کو پلا دو۔ چنانچہ انسانوں اور حیوانوں کو سیراب کیا گیا۔^①

اللہ اکبر! یہ ہے خُلقِ حسین رضی اللہ عنہ جو آپ رضی اللہ عنہ کو نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا تھا کہ جانی دشمن پر بھی لطف و کرم ہو رہا ہے۔

اتنے میں ظہر کا وقت ہو گیا، آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے مؤذن سے اذان دلوائی۔ خود کپڑے تبدیل کیے اور نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حُر اور لشکرِ ابن زیاد نے بھی آپ رضی اللہ عنہ کی اقتدا میں نماز ادا کی۔ پھر عصر کی نماز بھی اسی طرح مل کر پڑھی گئی۔^②

اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ حُر کے لشکر میں تشریف لائے۔ اور ایک بلیغ تقریر فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے:

”اے کوفہ والو! کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جنہوں نے متواتر اور متعدد خطوط لکھ کر اور پیغامات بھیج کر مجھے بلایا؟ اور اپنی وفاداری اور جان نثاری کا یقین دلایا؟ بیعت کر کے بڑے بڑے عہد و پیمانے باندھے؟ اگر تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے تو اپنے وعدوں کو یاد کرو۔ اگر تم مجھے ناپسند جانتے ہو تو میں یہیں سے واپس ہو جاتا ہوں۔“

کوفیوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ سُنے تو خطوط کے لکھنے اور بھیجنے سے منکر ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اسی وقت خطوں سے بھرے ہوئے دو تھیلے ان کے سامنے کھول دیئے اور فرمانے لگے:

① الکامل لابن الأثیر: 279/3، وتاریخ الطبری: 401/5، المنتظم لابن الجوزی: 335/5، والکامل لابن الأثیر: 280/3.

”تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے تھا اور اس طرح مجھے دھوکا نہیں دینا چاہیے تھا۔ میں اسی لیے تمہیں بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا رہا تا کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے قولوں، اپنی قسموں، اپنے عہدوں سے پھر جاؤ، سو وہی ہوا کہ تم بے وفا، بد عہد اور غدار ثابت ہوئے۔ اور مجھے ایسا فریب دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں کون ہوں؟ اور کیا چاہتا ہوں؟ سنو! مجھے موت کا ڈر نہیں ہے۔ اگر ڈر ہے تو یہی کہ ملت میں فتنہ نہ پھیلے اور خونریزی نہ ہو۔ لو اب میں واپس جاتا ہوں کہ میرے لیے یہی بہتر ہے۔“^①

حُر کی مزاحمت

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر حُر نے کہا..... ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں جا سکتے۔ ابن زیاد کا حکم ہے کہ ہم آپ کو کوفہ لے چلیں۔“

حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”اللہ کی پناہ! کوفہ جانے سے تو مر جانا اور قتل ہو جانا بہتر ہے۔“

اس پر حُر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ میں تکرار شروع ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ واپس جانے پر اصرار کرتے تھے اور حُر کوفہ جانے پر زور دیتا تھا۔ آخر حُر نے کہا: ”مجھے یہ حکم نہیں ہے کہ آپ سے جنگ کروں۔ مجھے صرف یہ حکم ہے کہ آپ کو کوفہ لے جاؤں۔ اگر آپ کوفہ جانے کے لیے نہیں مانتے تو پھر آپ حجاز اور کوفہ کے درمیان کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو قابل اعتراض نہ ہو۔“^②

یہ باتیں ابھی ہو ہی رہی تھیں کہ ابن زیاد کا ایک کوئی قاصد اونٹ کو سرپٹ بھگاتا

① تاریخ الطبری: 402,401/5. ② البداية والنهاية: 174/8-175، والكامل لابن الأثير:

280/3، وتاريخ الطبري: 402/5.

ہوا آپہنچا۔ اور خُرواہن زیاد کا ایک خط دے کر زبانی پیغام بھی دیا کہ ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو فوراً ایسے مقام پر محصور اور نظر بند کر دیا جائے جہاں نہ پانی ہونہ پناہ لینے کی جگہ، انہیں زیادہ سے زیادہ اذیت پہنچائی جائے اور اس حکم کی فی الفور تعمیل کی جائے۔ خط میں بھی یہی مضمون تھا۔ اور یہ بھی درج تھا کہ جو ایلچی خط لے کر آ رہا ہے۔ اسے اپنا نگران سمجھو اور اس کے سامنے میرے حکم کی تعمیل کرو۔

خُرنے خط پڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی سُنایا اور کہا کہ مجھے آپ کے محاصرے کا حکم ملا ہے۔ اور میں نے قاصد کے سامنے ابن زیاد کے فرمان پر عمل کرنا ہے۔ پس آپ رضی اللہ عنہ فوراً کسی ایسی جگہ قیام کر لیں جہاں نہ پانی ہونہ آبادی، نہ کنواں، نہ چشمہ، نہ کوئی جائے پناہ ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تین مقامات بتائے۔ مگر خُرنے اجازت نہ دی اور کہا کہ اگر میں ایسی جگہ آپ رضی اللہ عنہ کو ٹھہرنے بھی دُوں تو میرا نگران فوراً ابن زیاد کو اطلاع دے کر مجھے کڑی سزا دلوائے گا۔^①

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعض رفیقوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ موجودہ صورتِ حال بہت نازک ہے۔ بہتر ہے کہ خُرنے کے لشکر سے جنگ کی جائے۔ ورنہ بعد میں اور فوج آگئی تو پھر مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کیا اور فرمایا: ”میں ہرگز نہیں چاہتا کہ لڑائی کا آغاز ہماری طرف سے ہو۔ ہمیں صبر کرنا اور اطمینان سے حالات کا انتظار کرنا چاہیے۔“ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا: ”یہ سب کچھ مجھے جھکانے کے لیے ہو رہا ہے، جو ناممکن العمل ہے اور اس سے جان دے دینا بہتر ہے۔“

دشتِ کربلا

گرامی منزلت حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب تھوڑی دُور جا کر علاقہ ”نینوا“ کے میدان

① تاریخ الطبری: 408/5، والکامل لابن الأثیر: 282/3

کر بلا میں پہنچے تو خُر اور اس کے لشکر نے آگے بڑھ کر آپ ﷺ کو روک لیا اور وہیں قیام کرنے پر مجبور کیا۔ چنانچہ حضرت حسین ﷺ بدھ کے روز کیم محرم الحرام 61ھ کو کر بلا میں اقامت گزریں ہوئے۔ یہ میدان نہر فرات کے قریب ہے اور یہ جگہ ایک طویل ریگ زار ہے جہاں درخت تو کجا گھاس تک نہ تھی۔ نہ دانہ، نہ پانی، نہ سایہ، نہ اُوٹ۔ اور گرمی اس شدت کی کہ الامان! ①

زمین کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا۔ چرند و پرند ”العطش، العطش“ پکار رہے تھے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ آفتاب کی شعاعوں سے ریت اس طرح چمکتی تھی جیسے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوں۔ بہت بھیانک اور خوفناک مناظر تھے، ہر طرف اُداسی، گھبراہٹ اور حسرت طاری تھی، اس جہنم زار کی آتشیں لُو میں اور سموم و صرصر کی آگ میں پٹی ہوئی لپٹیں ہر شے کو جھلس کر بے جان بنا رہی تھیں۔ اسی میدان کر بلا کو ”دشتِ طُف“ بھی کہتے ہیں، حضرت حسین مظلوم ﷺ کا خون یہیں بہنا تھا۔ انا للہ۔

حضرت حسین ﷺ نے کر بلا میں آ کر خیمے نصب کرائے جن کی ترتیب یہ رکھی گئی کہ سب سے پیچھے اہل بیت ﷺ اور خواتین کے خیمے تھے۔ اس سے آگے اعزہ و اقارب کے۔ پھر خدام و انصار کے، پھر مجاہدین و جان نثاران خاص کے۔ علاوہ بریں دوسری ضروریات کے لیے کچھ چھو لدریاں بھی کھڑی کی گئیں۔ اور چاروں طرف خندق کھود کر ایک جگہ آمد و رفت کے لیے رکھ لی گئی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ دشمن کی سمت آگ روشن کی گئی تاکہ وہ آسانی سے اس طرف نہ آسکے، یہ صرف حفاظتی تدابیر اور دفاعی طریق کار تھا جو موجودہ حالات کے پیش نظر عین موقع پر اختیار کرنا پڑا۔ ورنہ آپ ﷺ نہ جنگ کا ارادہ لے کر آئے تھے اور نہ جنگ کرنا چاہتے تھے۔ نہ اس حادثہ فاجعہ کو جنگ کا نام دینا چاہیے۔

ابن سعد کا لشکر

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کربلا میں آنے کے دوسرے دن عمرو بن سعد بھی چار ہزار کا لشکر لے کر کوفہ سے آ گیا۔ لکھا ہے کہ جب ابن زیاد نے اس کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف لشکر کشی کرنے اور ان سے لڑنے کا حکم دیا، تو اس نے ہر چند انکار کیا۔ لیکن ابن زیاد نے اس کو بہت دھمکیاں دیں اور اس سے ”زے“ کی گورنری واپس لے لینے اور آئندہ ہر قسم کے عہدوں اور وظیفوں سے محروم کر دینے کا ڈرا دیا۔ اس سے خائف ہو کر ابن سعد رضامند ہو گیا اور چار ہزار فوج کا کمانڈر بن کر کربلا میں پہنچ گیا۔^① اب حُر کا لشکر بھی عمرو بن سعد کے لشکر سے مل گیا اور فوج کی کل تعداد پانچ ہزار ہو گئی۔

بہتر (72) بے یار و مددگار، بے کس و بے بس، بے ہتھیار اور نہتے مظلومین کے مقابلے میں پانچ ہزار اشیقاء کی مسلح اور تازہ دم فوج! اللہ اکبر کسی نے انقلاب چرخ گردوں یوں بھی دیکھا ہے؟

عمرو بن سعد نے ارضِ طف میں پہنچ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اپنا سفیر روانہ کیا۔ اور پوچھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟

آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا:

”میں یہاں خود نہیں آیا ہوں، بلکہ مجھے بلایا گیا ہے۔ یہی اہل کوفہ جو ہزاروں کی تعداد میں تمہارے ساتھ ہیں انہوں نے خط پر خط لکھ کر مجھے دعوت دی ہے۔ اب اگر ان کے ارادے اور دل بدل گئے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ میرا ارادہ یہی ہے کہ جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔“^②

① تاریخ الطبری: 409/5، والکامل لابن الأثیر: 283/3. ② تاریخ الطبری: 410/5،

والکامل لابن الأثیر: 283/3.

حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے یہ جواب پا کر ابن سعد نے آپ رضی اللہ عنہ کے ارادے سے ابن زیاد کو آگاہ کیا۔ اور لکھا کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما پس مکہ معظمہ جانا چاہتے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ عبید اللہ بن زیاد نے خط پڑھا تو بڑے پختارے لیکر یہ شعر گنگنایا۔

الآن إذ علقنا مَحَالِينَا بِهِ

يَرْجُوا النِّجَاةَ وَوَلَاتَ حِينِ مَنَاصِ

”اب وہ ہم سے چھٹکارا پانے کے متمنی ہیں حالانکہ خلاصی حاصل کرنے کا وقت گذر گیا ہے اور وہ ہمارے دام میں جکڑے جا چکے ہیں۔“^①

پھر ابن زیاد نے ابن سعد کو لکھا: ”حسین سے کہہ دو کہ وہ جس قدر جلد ممکن ہو اپنے تمام ساتھیوں، دوستوں اور رشتہ داروں سمیت یزید کی بیعت کر لیں۔ اور اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اس کے بعد غور کیا جائے گا کہ ہمیں ان کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے۔“

اس خط سے ابن سعد کو تشویش لاحق ہوئی۔ اور اس نے تعمیل حکم میں تاثر لیا۔ لیکن ایک مخبر خوبی نامی نے، جو نہایت شقی و قسی اور دشمن اہل بیت رضی اللہ عنہم تھا، ابن زیاد کو عمرو بن سعد کی کوتاہیوں اور غفلتوں کی اطلاع دے دی۔ جس سے ابن زیاد سخت برہم اور مشتعل ہوا۔ اس نے فوراً ایک عتاب نامہ ابن سعد کے نام روانہ کیا کہ ”اگر حسین فوراً یزید کی بیعت کو تیار ہو جائیں اور ہماری اطاعت قبول کر لیں تو بہتر ہے۔ ورنہ فرات کا پانی آج ہی ان پر بند کر دیا جائے۔ اور ان کو یا ان کے ہمراہیوں کو ایک قطرہ آب نہ لینے دیا جائے۔ یہودی، کافر، منافق، مشرک، پرندے اور حیوان تو فرات

① تاریخ الطبری: 410/5، والکامل لابن الأثیر: 283/3.

کہ آپ ﷺ کو قطرہ آب تک سے محروم کر دیا۔ کس قدر فرق ہے نواسے رسول ﷺ اور دشمنانِ اہل بیت ﷺ میں۔ ایک سراپا سعادت ہے اور دوسرا سراپا شقاوت۔ ایک مجسمِ محبت ہے دوسرا سراپا بغض۔ ایک پیدائشی ایثار پیشہ ہے دوسرا فطرتی ستمگار۔

حضرت حسین ﷺ اور ابن سعد کی ملاقاتیں

اس اثناء میں عمرو بن سعد اور حضرت حسین ﷺ کے درمیان ملاقاتیں ہوتی رہیں کبھی امام موصوف اس کے پاس جاتے، کبھی وہ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ حالاتِ حاضرہ پر گفت و شنید ہوا کرتی۔ عمرو بن سعد نے کہا: ”ابن علی! آپ نے دیکھ لیا کہ اہل کوفہ نے آپ سے کیسی دغا کی۔ اور کس طرح طوطے کی طرح آپ ﷺ سے آنکھیں پھیر لیں۔ اب حالت یہ ہے کہ جنگ اٹل ہو گئی ہے۔ ابن زیاد آپ ﷺ کو یونہی نہیں چھوڑے گا۔ آپ اپنی آخری اور انتہائی خواہش کا اظہار کریں۔ شاید مصالحت کی کوئی صورت نکل آئے۔ اور جنگ کی تباہ کاریوں سے فریقین بچ جائیں۔“

سیدنا حضرت حسین ﷺ نے کچھ اضافے کے ساتھ پھر اپنے الفاظ دہرائے اور فرمایا: ”میں جنگ نہیں چاہتا۔ میں ہمیشہ سے مسلمانوں کے افتراق اور ان کی خونریزی کے خلاف ہوں۔ اور اب بھی میری یہی خواہش ہے کہ لڑائی سے بہر صورت احتراز کیا جائے۔ مجھے کئے یا دینے جانے دیا جائے۔ اگر یہ نہیں تو میں کسی دُور و راز ملک میں چلا جاؤں گا اور یہ بھی منظور نہیں تو پھر مجھے یزید کے پاس جانے کا موقع دیا جائے۔ تاکہ اس سے بالمشافہ گفتگو کروں۔“^①

عمرو بن سعد جو لشکرِ ابن زیاد کا کمانڈر تھا آنحضرت ﷺ کے ماموں حضرت سعد بن عبد اللہ کا بیٹا تھا۔ آنحضرت ﷺ حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ کا بہت احترام فرمایا کرتے

① الکامل لابن الأثیر: 3/284 اس کی وضاحت آگے آرہی ہے۔

تھے۔ حضور ﷺ سے ان کے بارے میں کتب حدیث میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں:

«فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي» «آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔» حضرت سعد رضی اللہ عنہما بڑے اعلیٰ پائے کے تیر انداز تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہما اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ حضور اکرم ﷺ نے ان کی تیر اندازی دیکھ کر فرمایا تھا:

«هَذَا خَالِي فَلْيُرِنِي امْرُءٌ خَالَهُ»

”یہ میرے ماموں ہیں۔ کوئی شخص میرے ماموں جیسا اپنا ماموں تو دکھائے؟“^①

حضرت سعد رضی اللہ عنہما کا شمار عشرہ مبشرہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی ہوتا ہے، مختصر یہ کہ عمروان کا بیٹا تھا۔ (لوگ عموماً اسے عمرو بن سعد پڑھتے اور بولتے ہیں لیکن یہ عمرو بن سعد ہے، عربی کا قاعدہ ہے کہ عمر کے بعد جب ”و“ آئے تو بجائے عمر کے عمرو پڑھا جاتا ہے۔) ویسے یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا احترام کرتا تھا۔ شروع میں بمطابق ”ناسخ التواریخ“ اس نے آپ کے مقابلے میں آنے سے انکار کر دیا تھا، مگر مجبوراً آپ کے سامنے آ گیا اور ”مجبوری“ کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے۔ بہر حال مقابلے میں آ گیا۔ اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے جو بات چیت کی، وہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہما نے جب تین شرائط پیش کیں تو عمرو بن سعد بہت مسرور اور مطمئن ہوا کیونکہ یہ ذاتی طور پر صلح چاہتا تھا، اس نے ابن زیاد کو لکھا کہ ”اللہ تعالیٰ نے جنگ کے شعلوں کو بجھا دیا ہے، اور رنجیدہ باتوں کو دور کر دیا ہے۔ امید ہے کہ اصلاح امت کی کوئی صورت نکل آئے گی۔ حسین رضی اللہ عنہما نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ یا تو انھیں جہاں سے آئے ہیں وہیں بھیج دیا جائے، یا انھیں کسی دوسری سرحد کی جانب جانے کی اجازت دی جائے، اور یا انہیں امیر یزید کے پاس بھیج دیا جائے تاکہ وہ خود اس سے بات چیت کر لیں۔ اور جو

① صحیح البخاری، المغازی، باب «اذھمت طائفتان منکم ان تفسلا»، حدیث: 4055-4059

وصحیح مسلم، فضائل الصحابة، باب فی فضل سعد بن ابی وقاص، حدیث: 2411.

کچھ ان کے درمیان فیصلہ ہو، اس پر فریقین عمل کریں، میرا خیال ہے کہ آپ ﷺ کا مطالبہ اُمید افزا اور باعث مسرت ہے۔ اسے تسلیم کرنے سے سب کا بھلا ہوگا۔“^①

شمر کی شیطنت

ابن زیاد بھی یہ خط پڑھ کر ذرا مطمئن ہوا، اور مناسب تدبیر سوچنے لگا۔ لیکن جب شمر ذی الجوشن سے رائے لی، تو اُس نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا: ”ابن سعد کو مصالحت یا عہد معاہدہ کرانے کا کیا اختیار ہے.....؟ اگر حسین اس وقت ہاتھ سے نکل گئے تو پھر قابو میں نہ آئیں گے۔ اور اپنی طاقت بڑھا کر ہمیں تباہ کر دیں گے، اب صرف ایک صورت ہے کہ یا تو حسین ہماری اطاعت کریں اور یزید کی بیعت کر لیں یا ان سے جنگ کی جائے۔“

ابن زیاد نے شمر کی رائے سُن کر اسے پسند کیا۔ اور اس کی تعریف کی اور کہا: اب میں تمہیں روانہ کرتا ہوں، اس (ابن زیاد) نے اسی وقت عمرو بن سعد کے نام ایک حکم نامہ لکھا: ”اگر حسین ﷺ اور ان کے ساتھی اطاعت کر لیں تو اُن کو پُر امن طور پر میرے پاس بھیج دو۔ اگر انکار کریں تو فوج کی کمان شمر کو دے دو اور حسین سے لڑائی کر کے ان کا سرتن سے جدا کر کے یہاں روانہ کرو اور ان کی لاشوں کا منہ نہ کرو، یا گھوڑوں سے رنداؤ اور شمر کے تابع رہو، وہ جو مشورہ دے اسے قبول کرو، کام میں تاخیر نہ ہونے دو اپنی رائے کو صحیح اور صائب (درست) نہ سمجھو اور اپنے آپ کو خود مختار اور مطلق العنان مت خیال کرو۔“^②

شمر کی کمان داری

شقی القلب شمر، ابن زیاد کا حکم نامہ لے کر ابن سعد کے پاس پہنچا جسے پڑھ کر

① تاریخ الطبری: 411/5. ② الکامل لابن الأثیر: 284/3، وتاریخ الطبری: 414/5.

ابن سعد مہبوت رہ گیا کہ یہاں تو مصلحت کی سبیل بن رہی تھی اور توقع تھی کہ بھڑکتی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی مگر یہ کیا بن گیا کہ سارا کام ہی بگڑ گیا۔ یہاں تک اس کی سوچ اچھی تھی۔ کاش! وہ بھی خُر کی طرح ایمانی جرأت سے کام لیتا اور عزت و منصب پر لات مار دیتا اور پیکرِ حلم و شرافت نواسہ رسول، جگر گوشہ بتول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں نہ آتا۔

شمر نے فوج کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ سوار فوج کی کمان عمرو بن سعد کو دے دی اور پیدل لشکر کا کمانڈر خود بن گیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہلا بھیجا کہ اگر اطاعت کر لیں تو بہتر، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ابن زیاد کی اطاعت پر شہادت کو ترجیح دی اور کہا: اگر تم مجھے یزید کے پاس جانے دو تو بہت مناسب ہے۔ جو صورت بہتر ہوئی میں اختیار کر لوں گا۔ شمر نے کہا: یوں نہیں ہو سکتا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو ابن زیاد کی بیعت کرنا ہوگی، اور گورنر کوفہ کی بیعت امیر یزید ہی کی بیعت منظور ہوگی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”میں سر کٹا تو سکتا ہوں مگر تمہارے یا ابن زیاد کے آگے جھکا نہیں سکتا۔“ ^① دشمن کے سامنے ایسا جواب کوئی معمولی بات نہ تھی، بہت بڑی بات تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ شیر تھے۔ شیر خدا کے لخت جگر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ میں جرأت و غیرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اور پھر یہ جرأت مندانہ جواب مد مقابل کو اس وقت دیا جبکہ آپ نہتے تھے۔ ساتھ چند جوان..... باقی خواتین اور بچے تھے، اسلحہ بھی برائے نام تھا۔ ادھر ٹھاٹھیں مارتا ہوا کوئی سپاہ پر مشتمل مہیب لشکر سامنے تھا، اللہ اکبر۔ سلام ہے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ایمان و ایقان، شجاعت و بسالت اور جرأت و دلیری پر۔ آپ رضی اللہ عنہ بے دین اور ظالم گروہ کے سامنے دے، نہ جھکے، نہ بکے۔ ہمارے زمانے کے اصحاب جبہ و دستار، عقیدت کیشان اہل بیت رضی اللہ عنہم، اہل سیاست، سادات کرام اور ارباب

① الکامل لابن الأثیر: 284/3، تاریخ الطبری: 414/5.

علم و فضل کو بھی اسوۂ حسین رضی اللہ عنہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ توفیق دے۔ آمین!

شمر وہ سفاک اور درندہ خصلت شخص تھا کہ جس نے طاقت کے بل بوتے پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دباننا چاہا۔ اور حالات کو خراب کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ کاش! یہ تیرہ باطن، عقل کے ناخن لیتا۔ اپنے رشتے اور آپ رضی اللہ عنہ کے عظیم و رفیع مقام کو پہچانتا اور مفاہمت کی کوشش کرتا۔ لیکن اس نے کام سنوارنے کے بجائے اور بگاڑ دیا۔ اور تاریخ کا رُخ ہی موڑ دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا جہاں کی بھٹکاریں مول لے لیں۔ سب لوگ شمر کو سفاک لوگوں میں شمار کرتے ہیں۔ کوئی شخص اپنے بچے کا نام شمر رکھنے پر تیار نہیں۔ لیکن اس کے برعکس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ہر شخص عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جب بھی صبر و حلم، مردانگی و شجاعت، حیاء و وفا، شرافت و عدالت، تزکیہ و طہارت اور علم و جلالت جیسے اوصاف جلیلہ کا ذکر آتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام آنکھوں کے سامنے ضرور آتا ہے۔ لوگوں کو ان خوبیوں پر فخر ہے مگر ان خوبیوں کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر فخر تھا۔ ہر شخص آپ رضی اللہ عنہ سے محبت اور عقیدت سے اپنے بچوں کے نام آپ رضی اللہ عنہ کے نام مبارک پر رکھتا ہے کہ شاید اس میں بھی وہ جوہر پیدا ہو جائیں جو آپ میں تھے۔ اور کچھ نہیں تو ایک گونہ حضرت موصوف رضی اللہ عنہ سے نسبت و محبت کا مظاہرہ ہو جائے۔ عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں اربوں رضائیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کی محبت و عقیدت میں اور بڑھا دے۔ (آمین ثم آمین!)

حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہے۔

چند اہم نکات

ﷺ رب تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ ایک وہ وقت تھا جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سب دوست احباب، اعزہ اور ہی خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر سے روک رہے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات پر کان دھرنے اور اپنا پروگرام ملتوی کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اور ایک یہ وقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانا چاہتے ہیں، مگر حُرمان رہا ہے نہ عمرو بن سعد۔ اور اگر ان کے ارادے میں کوئی لچک پیدا ہوتی ہے، تو ابن زیاد نہیں مانتا، اور اگر ابن زیاد قدرے مائل ہوتا نظر آتا ہے، تو تیرہ بخت شمر ذی الجوشن حائل ہو جاتا ہے، سچ کہا قرآن حکیم نے: **وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ** ”اور تم وہی چاہتے ہو جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے، (مطلب یہ کہ) اللہ کی چاہت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔“ ^① اللہ کرے، ہماری سمجھ میں بھی یہ بات آجائے۔

ﷺ درحقیقت یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اپنا پروگرام نہ تھا، یہ نوشتہٴ تقدیر تھا جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے بس تھے۔ کیا خوب کہا اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے۔

بزور بازوئے تقدیر تدبیریں نہیں چلتیں

ﷺ یہاں سے دو ایک باتیں اور بھی معلوم ہوئیں اور وہ موعظت کی باتیں ہیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، جنہیں دبانے کے بجائے بتانا چاہیے۔ شاید کسی کا بھلا ہو

جائے، مثلاً یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ عالم الغیب نہ تھے، کیونکہ اگر آپ رضی اللہ عنہ عالم الغیب ہوتے تو حالات معلوم کرنے کے لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو پیشگی روانہ نہ کرتے اور اس پر خطر سفر کا عزم نہ فرماتے۔ راہگیروں سے وہاں کے حالات دریافت نہ کرتے عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لاتے۔ مسلم بن عقیل پر ہونے والے مظالم اور ان کی شہادت سے پوری طرح باخبر ہوتے، اور قیس بن مسہر اور عبداللہ بن یقظہر کو کوفہ نہ بھیجتے۔ اس مسئلے کو قرآن مجید نے خوب حل کر دیا ہے۔ فرمایا:

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾

”اے محمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم)! کہہ دیجیے: آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔“^①

جیسا کہ دوست سمجھتے ہیں کہ امام، عالم ما کان و ما یكون ہوتا ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں۔ قرآن مجید برملا کہتا ہے کہ یہ منصب صرف اللہ کا ہے، امام تو رہا الگ کوئی نبی ولی بھی اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ میں شریک ہے نہ شریک ہو سکتا ہے۔ جو شخص ایسا دعویٰ کرتا ہے وہ قرآن مجید کے خلاف دعویٰ کرتا ہے۔

یہاں سے دوسری یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مشکل کشا اور مالک و مختار نہیں تھے۔ یہ منصب بھی محض اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو لوگ عقیدت و محبت میں آپ رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا اور مالک و مختار کہہ دیتے ہیں، بہت بڑی غلطی کا شکار ہیں۔ آپ غور فرمائیے کہ جو خود مشکل میں گرفتار رہا ہو، وہ بھلا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو اتنا عاجز و در ماندہ ہو کہ نہ واپس جانے کی قدرت رکھتا ہو اور نہ اپنے آپ کو اور اپنے قافلے کو دشمن سے بچا سکتا ہو، وہ بھلا مالک و مختار کیونکر ہو سکتا ہے؟ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہما کے بارے میں اسی طرح کے گمان رکھنا صحیح

نہیں۔ جب وہ عظیم ہستیاں اپنی اولاد کو (جو محبوب ترین ہوتی ہے) دشمن کے چنگل سے نہیں بچا سکیں تو ہمیں مصائب سے کیسے چھڑا سکتی ہیں؟..... یہ سب خوش فہمیاں اور سراسر خود تراشیدہ نظریات و توہمات ہیں، جن کا حقیقت سے دُور کا بھی واسطہ نہیں۔ ایسی سوچ اور فکر قرآن و حدیث سے متصادم ہے۔ اس لیے اسے بلاتا خیر بدلنا چاہیے۔

اس جگہ ہم ایک بہت اہم بات بیان کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس مشہور خیال یا نظریے کی تردید ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کے مابین جو معرکہ ہوا، وہ حق و باطل کا معرکہ تھا۔ اسے حق و باطل کا معرکہ کہنا درست نہیں۔ یہ دلخراش اور المناک حادثہ ایک نوشہۃً تقدیر تھا جو پیش آ گیا، ورنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جذبات اور خیالات اپنی جگہ کتنے ہی پاکیزہ کیوں نہ ہوں، بہر حال یہ ماننا پڑے گا کہ آپ رضی اللہ عنہ جہاد و قتال کا ارادہ لے کر نہیں نکلے تھے، اگر آپ رضی اللہ عنہ جہاد و قتال کا ارادہ لے کر نکلتے تو طاقتور اور آزمودہ کار جنگجوؤں کا ایک لشکر اپنے ساتھ لاتے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ صرف بہتر (72) افراد پر مشتمل ایک ننھا مناسا قافلہ تھا، جس میں اکثریت مستورات اور معصوم بچوں کی تھی اور گنتی کے چند نوجوان تھے، جو فنون حرب و ضرب سے بہت زیادہ واقف نہ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ حکومت بنی امیہ کو کافر حکومت نہیں سمجھتے تھے جس کے خلاف جہاد و قتال ضروری ہو۔ اور پیچھے بتایا جا چکا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ بس کوفہ کے گوشہ امن و راحت میں جا کر سکون و طمانیت کی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے یا زیادہ سے زیادہ وہاں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے مطابق خلافت و حکومت کرنا چاہتے تھے۔ کیونکہ موجودہ حکومت پر آپ رضی اللہ عنہ کشارِ دل سے دلشاد و مطمئن نہ تھے۔ آخر یہ حکومت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی حکومت جیسی تو تھی نہیں۔ بڑا فرق آچکا تھا جیسا کہ تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں۔

جملہ مؤرخین نے لکھا ہے، جس کا خلاصہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ

جب مکے سے عازم کوفہ ہوئے تو اجلہ اصحاب رضی اللہ عنہم نے آپ ﷺ کو جانے سے بہ اصرار روکنے کی کوشش کی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ باطل کے خلاف معرکہ تھا تو اصحاب رسول ﷺ نے آپ ﷺ کو کیوں روکا؟ اگر بات ایسی ہی ہوتی تو کبار صحابہ رضی اللہ عنہم اس سفر سے منع کرنے کے بجائے آپ ﷺ کے ہمسفر ہوتے اور آپ ﷺ کی زیر قیادت جہاد کے لئے نکلتے۔

اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کوفہ کے لیے نکلنا واقعی باطل کے خلاف جہاد تھا تو آپ ﷺ نے جہاد جیسے اہم امر میں دعوت عام کیوں نہ دی؟ اور اپنے سفر میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو مجرم اور گناہگار کیوں نہ کہا؟ کیونکہ باطل کے خلاف نکلنا جہاد ہے اور جہاد سے روکنا گناہ کبیرہ ہے۔ خیر القرون اور بعد خیر القرون کے دور میں بیشک بہت فرق تھا مگر پھر بھی یہ فاسق، فاجر اور کافر حکومت نہ تھی۔ آپ ﷺ اس کے خلاف علم جہاد بلند کرتے تو کیوں کرتے؟

اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ باطل کے خلاف نکلے تھے تو آپ ﷺ نے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھ کر اپنے قافلے سے یہ کیوں فرمایا تھا:

”اب جس کا جی چاہے واپس ہو جائے میں کسی کی ذمہ داری اپنے سر لینا نہیں چاہتا۔“^①

یعنی جب جہاد جیسے عظیم عمل کا وقت آیا تو شرکائے قافلہ کو بجائے باطل کے خلاف ابھارنے اور حکومت وقت سے ٹکر لینے کی ترغیب دینے کے آپ نے انھیں واپس جانے کی اجازت کیوں مرحمت فرمادی؟

اگر یہ باطل کے خلاف ٹکرتھی تو ثعلبیہ کے مقام پر حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پا کر آپ ﷺ کے قافلے کے ساتھیوں نے بہ منت و سماجت آپ ﷺ کو واپس

① الکامل لابن اثیر 278/3، البدایة والنہایة: 170/8.

جانے کا مشورہ کیوں دیا؟ اور یہ سن کر برادرانِ مسلم بن عقیل نے بہ اصرار کیوں کہا: واللہ ہم اس وقت تک پیچھے نہ ہٹیں گے جب تک کہ اپنے بھائی کا بدلہ نہ لے لیں گے۔“ اگر یہ کفر کے خلاف جہاد تھا تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ذاتی رجحان بھی واپسی کا کس لیے ہوا تھا؟ کیا برادرانِ مسلم کے پاس خاطر کے لیے آپ رضی اللہ عنہ آگے نہ بڑھے تھے؟

اب یہ قارئینِ کرام ہی فیصلہ کریں کہ اس قافلے کا مجموعی طور پر آگے جانا بہ نیت جہاد تھا یا بہ نیت انتقام؟ اتنا ہم ضرور کہیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اپنی نیت انتقام کی نہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ محض برادرانِ مسلم کی دلجوئی کے لیے ساتھ چلے کیونکہ باوفا ساتھیوں کا ساتھ دینا بجائے خود بڑی عزیمت ہے۔ اور یہ ہر کہ و مہ کا کام بھی نہیں۔ یہ آپ رضی اللہ عنہ کی انفرادی خصوصیات میں شامل ہے۔ بہت سے صحابہ و اہلبیت رضی اللہ عنہم کی بھی انفرادی خصوصیات تھیں ان میں ایک یہ وفا کی خصوصیت بھی تھی۔ حسین رضی اللہ عنہ کا برادرانِ مسلم کے ساتھ آگے بڑھنے میں یہی قیمتی جذبہ جلوہ فرماتا تھا۔ اس کے برعکس اگر کربلا کی جنگ کو باطل کے خلاف جنگ اور جہاد سے تعبیر کیا جائے تو بہت سے سوالات ابھریں گے جیسا کہ ان کی طرف اشارات کئے گئے ہیں اور ان کے جوابات دینا آسان نہیں ہے۔ اور جو جوابات پیش کئے جاتے ہیں ان سے آپ رضی اللہ عنہ کی پوزیشن بجائے صاف ہونے کے اور مخدوش و مشکوک ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ لیکن امر واقع یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی پوزیشن کوثر و تسنیم کی طرح صاف و شفاف تھی۔ چونکہ آپ رضی اللہ عنہ کی نیت میں مطلق تکدّر تھا نہ دورنگی۔ لہذا آپ رضی اللہ عنہ کا طرز عمل بھی تکدّر و دورنگی سے پاک اور صاف تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔

مختصر یہ کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے بے وفاؤں سے اپنی عنانِ توجہ موڑ لی اور ساتھیوں کو واپس جانے کا مشورہ دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ نہ مانے۔ اور آگے جانے پر مُصرّ ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ بھی حق و فوادا کرنے

کے لیے ان کے ساتھ آگے بڑھے۔ مگر اس میں آپ ﷺ کی مجبوری کی سی کیفیت تھی۔ اگر یہ واقعی باطل کے خلاف جہاد تھا تو حضرت حسین ﷺ نے حُر بن یزید اور اس کے لشکر سے یہ کیوں فرمایا تھا: ”اگر تم (کوفیوں) کو میرا آنا ناگوار ہے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں لوٹ جاؤں گا؟“..... سب جانتے ہیں باطل سے نکل لی جاتی ہے، اس کے سامنے آ کر واپسی کا ارادہ تو نہیں کیا جاتا۔ خصوصاً دشمن اسلام کے مقابل آ کر پیٹھ پھیر کر نکل جانا ممنوع اور حرام ہے۔ قرآن مجید کا یہی حکم ہے۔^①

بعد ازاں عمرو بن سعد کا بھاری بھر کم، یعنی چار ہزار سپاہ پر مشتمل لشکر بمقام کربلا آپ ﷺ کو اور آپ ﷺ کے قافلے کو آ لیتا ہے اور آپ ﷺ کے سب راستے مسدود کر دیتا ہے۔ اور پوچھتا ہے کہ آپ ﷺ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو آپ ﷺ جواب دیتے ہیں: ”تمہارے شہر والوں نے مجھے پے در پے خطوط لکھ کر بلایا ہے، اب اگر تمہیں میرا آنا پسند ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔“

یہاں بھی ہمارا وہی سوال ہے کہ اگر آپ ﷺ باطل کے ساتھ برسرِ پیکار ہونے کے لئے نکلے تھے، تو پھر باطل کے مقابلے میں آ کر واپس پلٹ جانے کا اظہار کیوں فرمایا؟ یہ کیوں نہیں فرمایا؟ تم لوگ فاسق فاجر ہو۔ شراب پیتے ہو۔ بندر پالتے ہو۔ عورتوں کی مجالس اختیار کرتے اور بدعات کا ارتکاب کرتے ہو اس لیے تمہارے خلاف جہاد کرنے اور کلمہ حق بلند کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ آپ ﷺ کو کلمہ حق بلند کرنے سے کون سا امر مانع تھا؟

حضرت حسین ﷺ نے کربلا کے میدان میں دس (10) محرم سے دو ایک روز قبل عمرو بن سعد سے کہا جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں: ”ہمارے بارے میں آپ تین صورتوں میں سے کوئی اختیار کر لیں:

① الانفال: 8، 16.

- 1] میں جہاں سے آیا ہوں، وہیں واپس چلا جاؤں۔
- 2] یا میں یزید کے پاس پہنچ جاؤں اور خود اس سے معاملہ طے کر لوں۔
- 3] یا مجھے مسلمانوں کی کسی ایسی سرحد پر پہنچادیں، جہاں کفار ہوں تاکہ ان سے لڑتا ہوا جان دے دوں.....“

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہاں کر بلا میں تشریف لانا اور خیمہ زن ہونا باطل کے مقابلے میں تھا۔ تو اب مقابلے کے وقت پیچھے کیوں ہٹ رہے تھے؟ باطل کے بالمقابل آ کر پیچھے ہٹنا یا واپس جانے کی اجازت چاہنا یہ کہاں جائز ہے؟..... اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ رضی اللہ عنہ موجودہ حکومت کو کافر، فاسق، فاجر اور بدعتی نہیں سمجھتے تھے کہ اس کے ساتھ جہاد و قتال کیا جائے۔

حقیقت یہی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کو باطل پرست جانتے تھے نہ اس کی حکومت کو باطل حکومت کہتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا یزید اور حکومت یزید سے بیشک اختلاف تھا مگر اختلاف اور سبب اختلاف اور تھا جس کا پیچھے ہم ذکر کر چکے ہیں، اختلاف اولویت و افضلیت کا تھا، نہ کہ اسلام اور کفر کا، حق اور باطل کا۔ حد سے حد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کے مبارک ذہن میں نظام حکومت چلانے کا جو خاکہ تھا وہ موجودہ حکومت کے خاکے سے بہتر تھا۔ اور آپ رضی اللہ عنہ اپنی رائے میں حکمرانی کے لیے اصحاب علم و فضل اور ارباب شرف و تقویٰ کو زیادہ موزوں خیال کرتے تھے اور اپنے خاندان کو فائق سمجھتے تھے۔ علاوہ ازیں آپ رضی اللہ عنہ بجائے رخصت کے عزیمت اختیار کرنا چاہتے تھے۔ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ عنہ اختلاف رائے، فتنہ و فساد، جوڑ توڑ، ڈپلومیسی کو حد درجہ ناپسند جانتے تھے۔ اس راستے کو آپ طویل، پرخطر اور خاص طور پر اپنی شان سے فروتر جانتے ہوئے اس سے گریز فرماتے تھے۔ اگر آپ رضی اللہ عنہ حکومت یزید کے خلاف کھل کر آواز بلند کرتے تو یقیناً آپ رضی اللہ عنہ کے گرد بھی کافی لوگ جمع ہو جاتے، مگر

یہ انداز، شریعت، صحیح سیاست، تقویٰ اور آپ ﷺ کے فضل و شرف سے ہم آہنگ نہ تھا۔ یہ سب نکات غور کرنے کے ہیں، مگر ہماری عنان توجہ ادھر کبھی منعطف ہی نہیں ہوئی۔ اور ہماری بد قسمتی کہ ایک خاص مذہبی یا سیاسی پروپیگنڈے نے بات کو کچھ سے کچھ بنا دیا، اور داستانِ کربلا کو ایسے غلو، غازہ، رنگ آمیزی، حاشیہ آرائی اور داستانِ سرائی سے بیان کیا کہ بات کیا سے کیا بن گئی۔ حقیقت اوجھل ہو گئی اور افسانہ باقی رہ گیا۔ انا اللہ۔ پہلے اپنا ذہن بنایا پھر کتابوں سے رنگارنگ حوالے اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔

حضرت حسین ﷺ کی دوسری شرط ”یا میں یزید کے پاس پہنچ جاؤں“ اس کا پیچھے برسبیل تذکرہ مختصراً ذکر کیا گیا ہے لیکن اب اس پر تھوڑی بحث کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہ بحث ہمارے پیش کردہ نظریے کو واضح اور مبرہن کرنے میں اچھی خاصی مفید ثابت ہوگی۔ اُمید ہے قارئین تنگ نظری اور آبائی تعصب سے الگ ہو کر آمدہ سطور کا مطالعہ فرمائیں گے۔ حضرت حسین ﷺ نے یزید کے پاس جانے کی خواہش کا جو اظہار فرمایا تھا اگر ہم بہ نظر غائر دیکھیں تو یہ اپنے پہلو میں یقیناً بڑی حکمت رکھتا ہے، اور ہمارے بہت سے مسائل و مشکلات کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

حضرت حسین ﷺ نے باوجود یزید سے اختلاف رکھنے کے اب اس کے پاس جانے کی اجازت چاہی، تاکہ معاملے کے حل کی کوئی صورت نکل آئے اور یہ اچھی بات تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ یزید کو معقول، صلح جو اور با اصول انسان سمجھتے تھے۔ کیونکہ اگر یوں نہ سمجھتے تو یزید کے پاس جانے اور خود اس سے معاملہ طے کرنے کی بات ہرگز نہ فرماتے۔ اکھڑ، شندھو، ضدی، اور بد کردار آدمی سے ایسی توقع رکھنا عبث ہی نہیں غیر دانشمندانہ قرار دیا جاتا ہے۔ جو آپ ﷺ جیسے باریک بین اور عظیم معاملہ فہم انسان کی شان سے بعید ہے۔

دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ اگر یزید باطل پرست تھا تو حضرت حسین ﷺ اسے

ملنے اور اس سے سمجھوتہ کرنے کے خیالات و جذبات کا اظہار کیوں فرماتے رہے؟ باطل پرست سے ”سمجھوتہ“ چہ معنی دارد؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان جملہ پیش آمدہ واقعات و حادثات کا اصلی اور بنیادی مجرم اہل کوفہ کو سمجھتے تھے، جنہوں نے پہلے عقیدت و محبت کا بھرپور اظہار کیا، سینکڑوں خطوط لکھے اور پُر زور دعوت دی مگر پھر جلد ہی آنکھیں پھیر لیں، چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: «قَدْ خَذَلْنَا شِيعَتَنَا» ”ہمارے شیعوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔“^① نیز فرمایا ”تمہارے ارادوں پر لعنت ہو اے بے وفایان، جفا کاران، غداران، تم پر، تم نے شمشیر کی نہ مجھ پر کھینچی۔“^②

اس میں بھی شک نہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ ابن زیاد سے بھی بے حد کبیدہ خاطر اور ناراض تھے کیونکہ اس نے مسلم رضی اللہ عنہ اور ان کے بچوں قیس و عبداللہ رضی اللہ عنہما کو شہید کیا، اور اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے راستے مسدود کر دیئے۔ مگر ان سب مظالم کے باوجود ان تمام تر گھناؤنے واقعات کا مرکزی کردار آپ رضی اللہ عنہ کوفہ والوں کو جانتے تھے، جیسا کہ ابھی آپ نمونے کے دو حوالے ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ یہاں اصل بات جو ہم بتانا چاہتے ہیں یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے یزید پر کوئی فرد جرم عائد نہ کی، اور اصل کیس میں اسے نہ رکھا۔ جس سے صاف عیاں ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ اس کارروائی میں یزید کو ملوث نہیں پاتے تھے۔ اگر آپ رضی اللہ عنہ اس میں یزید کا ہاتھ محسوس کرتے تو اس کے اظہار سے آپ رضی اللہ عنہ کو کون سی بات روک سکتی تھی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے عین جنگ کے وقت جو خطاب فرمایا اور اس میں شیعیان کوفہ کو مجرم کہا۔ وہاں یزید کا بھی نام لے سکتے تھے۔ مگر آپ رضی اللہ عنہ نے کسی موقع پر بھی اس پر کوئی الزام عائد نہیں کیا۔ سب جانتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ بڑے جرات مند، بہادر، حق گو اور صداقت پسند تھے۔ ہم اُن تواریخ سے متفق نہیں جنہوں نے داستان سرائی سے کام لیا، اور ذاتی

① خلاصۃ المصائب 49، الكامل لابن اثیر 278/3، البداية والنهاية 170/8. ② جلاء

رجحان، بیرونی پروپیگنڈہ اور ہوا کا رخ دیکھ کر تمام بوجھ ایک یزید پر ڈال دیا۔ ارباب تحقیق کی رائے مستند تاریخی استشہاد اور فکر سلیم، اس غیر معتدل اور ناہموار نظریے کو تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے کہ تمام ہدایات یزید کی تھیں، اور اصل تصور واروہی تھا۔

یہاں تحقیقات تو کچھ اور بھی بتلاتی ہیں، مثلاً جنھوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا وہ یہی ”مجان اہل بیت“ تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاتل بھی یہی لوگ تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ذلت آمیز سلوک بھی انھی لوگوں نے کیا تھا، چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اپنا ارشاد گرامی ہے، جو آپ رضی اللہ عنہ نے شیعان کوفہ سے فرمایا، اور اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی۔ فرمایا:

«وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَنَقَضْتُمْ عَهْدَكُمْ وَخَلَعْتُمْ بَيْعَتِي مِنْ أَعْنَاقِكُمْ
فَلَعَمْرِي مَا هِيَ لَكُمْ بِنُكْرٍ لَقَدْ فَعَلْتُمُوهَا بِأَبِي وَأَخِي وَابْنِ
عَمِّي مُسْلِمٍ»

”تم نے اپنے وعدوں کو گلدستہ طاق نسیان بنا دیا، میری بیعت کو توڑ دیا، واللہ! یہ بات کوئی تعجب انگیز نہیں، تم قبل ازاں ایسی عہد شکنی اور بے وفائی میرے والد ماجد اور میرے گرامی قدر بھائی اور میرے برادر عم زاد مسلم رضی اللہ عنہ سے کر چکے ہو۔“^(۱) یعنی تم لوگ روایتی ہی نہیں نسلی بے وفا، عہد شکن اور ظالم ہو۔

تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر بھی انھوں نے دیا، حضرت مسلم کے علاوہ ان کے دو بچوں حضرت قیس، حضرت عبداللہ اور خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آپ رضی اللہ عنہ کے خانوادہ کی شہادت کا سبب بھی یہی جفا پسند کوئی بنے۔ جن لوگوں کا ایمان بجائے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، دولت اور حکومت پر ہو، بھلا وہ ان ابرار و اخیار بزرگوں کے وفادار کیسے ہو سکتے تھے؟ یہ بات برسبیل تذکرہ نوک قلم پر آگئی ورنہ ہم مستند تاریخی استشہادات و واقعات، درایت و فکر کی روشنی میں بتا رہے ہیں کہ اس پورے کیس کے

(۱) تاریخ الطبری: 403/5، والکامل لابن الأثیر: 280/3

اصل مجرم شیعان کوفہ تھے نہ کہ یزید تھا۔ حقائق و شواہد اور تاریخی واقعات اس پر شاہد ہیں کہ یزید ان مظالم اور قہر مانیوں سے بری تھا۔ اصل مجرموں کو نکال کر سارا بوجھ اس اکیلے یزید پر ڈال دینا تاریخی حقائق کے خلاف ہے۔ یہ تفصیل آگے آرہی ہے۔

لاہور کے کوئی ڈاکٹر محمود ساقی صاحب ہیں جنہوں نے ژرف نگاہی سے کام لیے بغیر ”امام حسین اور یزید کے وکیل“ نامی کتاب لکھ کر اپنے مخصوص فرقے کے مخصوص خیالات کی ترجمانی کی ہے۔ اور کئی صفحات جناب ڈاکٹر کرنل عمر صاحب کی ضخیم کتاب سے نقل کیے ہیں۔ جس میں کرنل صاحب نے بڑی عرق ریزی سے مختلف نظریات کی ترجمانی کی کوشش فرمائی ہے۔ اس میں بعض باتیں بڑی اچھی ہیں، مگر ہمارے بہت سے مفہیم پر انہوں نے غور نہیں کیا۔

اصل موضوع جو دلائل و شواہد کی روشنی میں ہم پیش کرتے آرہے ہیں یہ ہے کہ معرکہ کربلا کو ایک اتفاقی حادثہ اور افسوسناک سانحہ امر ربی اور نوحیہ تقدیر تو کہا جاسکتا ہے مگر حق و باطل کا معرکہ نہیں کہا جاسکتا۔

اتفاقی حادثہ اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ اس کی پیشگی تیاریاں تھیں نہ عزائم۔ بلکہ کسی کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ اس سلسلے میں گذشتہ صفحات میں متعدد دلائل و شواہد پیش کیے جا چکے ہیں جن کا اللہ کے فضل و کرم سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب ذیل میں ایک آخری بھاری اور معقول شہادت پیش کی جاتی ہے جس کے مطالعے کے بعد یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کو کیسا خیال کرتے تھے۔ یعنی آپ رضی اللہ عنہ کے امیر یزید کے بارے میں کیسے تاثرات تھے۔

عام مورخین نے کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تین تجاویز کو محض ایک سطحی انداز سے لکھ دیا ہے کہ جس سے آدمی کا ذہن کسی خاص نتیجے تک نہیں پہنچتا۔ ہم وہ نکتہ حقیقت طراز ضروری وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں جس کو پیش نظر رکھنے

سے حقائق سامنے آتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پوزیشن بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب کربلا میں محصور ہو گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے عمرو بن سعد کو تین تجاویز پیش کیں جنہیں قریب قریب سب مورخین نے بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک تجویز میں جہاں آپ رضی اللہ عنہ نے یزید کے پاس جانے کا ذکر کیا وہاں آپ رضی اللہ عنہ نے یزید کے پاس جانے کا مقصد بھی بیان فرمایا، جس کو نکتہ رس، اور باریک بین حضرات نے نوٹ کیا ہے، وہ مقصد آپ رضی اللہ عنہ کے ہی الفاظ میں ملاحظہ ہو، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

«فَأَضَعُ يَدِي عَلَى يَدِ يَزِيدٍ»

”مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اس کی بیعت کروں۔“

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد گرامی متعدد شیعہ و سنی کتب میں موجود ہے، آپ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان اگرچہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، لیکن معمولی لفظی تغیر کے ساتھ اہل تاریخ نے یہ الفاظ بھی بیان کئے ہیں۔ مثلاً: «فَأَضَعُ يَدِي فِي يَدِهِ»

”میں اس (یعنی یزید) کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں۔“

«حَتَّى أَضَعَ يَدِي فِي يَدِ يَزِيدٍ»

”یہاں تک کہ میں یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دوں“

«فَأَضَعُ يَدِي فِي يَدِهِ فَيَحْكُمُ فِي مَارَأَى»

”پس میں اپنا ہاتھ اس (یعنی یزید) کے ہاتھ میں دے دوں پھر وہ جو مناسب سمجھے گا کر لے گا۔“

«أَضَعُ يَدِي فِي يَدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ»

”میں یزید بن معاویہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں۔“

«أَوْ أَنْ يَأْتِي يَزِيدَ ابْنَ عَمِّهِ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ»

”یا وہ (مراد خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں)، اپنے چچا زاد برادر یزید کے پاس جائیں اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں۔“

«أَوْ أَنَّ أَضْعَ بِيَدِي عَلَى يَدِ يَزِيدَ فَهُوَ ابْنُ عَمِّي لِيَرَى فِي رَأْيِهِ»

”یا میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں اور وہ میرا چچا زاد بھائی ہے تاکہ وہ جو مناسب سمجھے کر لے۔“

ان سب عبارتوں کے حوالے موجود ہیں۔ نام نیچے آرہے ہیں اور اگر ترجمہ غلط ہو تو ہماری اصلاح کر دی جائے۔ اور اگر دونوں باتیں درست ہوں تو براہ کرم انہیں دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کے ایسے فیصلہ کن الفاظ پر سانحہ کربلا کی حقیقت اور حیثیت کا فیصلہ منج ہے۔^①

معزز قارئین! یہ الفاظ تلخیص شانی، اعلام الوری، ناسخ التواریخ، الامامۃ والسیاسة، تاریخ طبری، کامل ابن اثیر، البدایہ والنہایہ، الاصابہ، تاریخ الخلفاء، تاریخ ابن خلدون وغیرہ متعدد کتب میں مذکور ہیں۔ وہاں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

فریقین کی معتبر کتب میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے یہ ارشادات مبارکہ روز روشن کی طرح چمک رہے ہیں، بجز اللہ کوئی ذی علم ان کا انکار نہیں کر سکتا لیکن ضد، تعصب، تقلید و جمود یا لاعلمی کی وجہ سے کسی کو خبر نہ ہو، یا کوئی نہ دیکھے تو اس کی مرضی۔

آکھیں اگر بند ہیں تو دن بھی رات ہے

بھلا اس میں کیا قصور ہے آفتاب کا؟

بیشک آپ رضی اللہ عنہ یزید کے پاس دمشق جانا چاہتے تھے اور اس قضیہ کو، بجائے طول دینے کے خوش اسلوبی سے حل کرنے کے آرزو مند تھے، تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کی وجہ سے اپنے پہلے منصوبہ کو ختم کرنے کے متمنی تھے، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کا وہ منصوبہ اہل

① اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو اس سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر سے ہر الزام ختم ہو جاتا ہے۔

کوفہ کی عیاری و غدری کی وجہ سے پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا، اب شرعاً ضروری تھا کہ آپ ﷺ حاکم وقت کی بیعت کرتے، چنانچہ آپ ﷺ نے اس کا صاف اور صریح الفاظ میں عمرو بن سعد کے سامنے اظہار فرمادیا۔ لیکن شمر آڑے آ گیا اور آپ ﷺ باوجود خواہش کے یزید کے پاس نہ پہنچ سکے۔ اگر ابن زیاد، تم پیشہ شمرزی الجوشن کے غلط مشورے پر عمل پیرا نہ ہوتا تو اس وقت تاریخ کا نقشہ کچھ اور ہوتا، حادثہ کربلا رونما ہوتا، نہ اسلام میں کوئی الگ فرقہ جنم لیتا۔ امت کو فساد کی آگ میں جھونکنے اور ملت اسلامیہ کا بخوارہ کرنے میں جن ورنہ طینت لوگوں کا ہاتھ ہے ان میں شمر کا نام سرفہرست آتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ حضرت حسین ﷺ کا ارشاد ”کہ مجھے چھوڑ دو میں یزید، جو میرا برادر عم زاد ہے، خود اس کے پاس جا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔“ یہ بتا رہا ہے کہ آپ ﷺ یزید کو باطل پرست یا فاسق و فاجر نہ جانتے تھے۔ آپ ﷺ کا یہ فرمادینا، اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ آپ ﷺ کی نگاہ میں یزید مسلمان تھا اور اس کی حکومت اسلامی تھی، ورنہ حضرت حسین ﷺ فاسق و فاجر یا کافر کی بیعت کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔

کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں: ”کہ آپ ﷺ باطل سے ٹکر لینے کے لیے نکلے تھے، آپ ﷺ نے شہید ہو کر اسلام کو بچالیا؟ اگر آپ ﷺ شہید نہ ہوتے تو اسلام ختم ہو جاتا؟ آپ ﷺ لا الہ کی بنیاد ہیں، آپ ﷺ سے قبل لا الہ کی بنیاد نہ تھی وغیرہ وغیرہ“ اور جائے حیرت یہ کہ دین و ملت کے بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے قائد، اہل قلم اور عبقری اس رو میں بہہ گئے، اور ایسی باتیں کرنے لگے جن کی تائید واقعات و حالات کرتے ہیں نہ دلائل و شواہد۔ یعنی بقول ان کے اسلام کو حضور سرور کائنات ﷺ نے نہیں بچایا، بدرجائین کے جاں نثاروں نے نہیں بچایا۔ تیر و تلوار کے بے مباح حملوں سے اپنے جسم کو چھلنی کروانے والے سر بکف مجاہدین اسلام نے نہیں بچایا، بلکہ حضرت حسین ﷺ نے بچایا۔ ایک جانب تعریف کرتے وقت دوسری طرف کا بھی خیال رکھنا

چاہیے کہ بات کا مفہوم کیا بنتا ہے۔ اور دیکھنا چاہیے کہ ہماری اس مبالغہ آمیز تحریر و تقریر سے کسی دوسرے کی تحقیر یا حقائق کی تردید تو نہیں ہو رہی؟..... مگر افسوس! حقائق سے صرف نظر کر کے ایک ہی راگ الاپا جا رہا ہے کہ کربلا کی جنگ حق و باطل، کفر و اسلام، توحید و شرک کی جنگ تھی، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی غور نہیں کرتا کہ حقیقت حال اور امر واقعہ کیا تھا۔ ایسے لوگ بظاہر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں، مگر جہنی بر دروغ و کذب ہونے کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کی شان کے بھی خلاف باتیں کرتے ہیں۔ جو آپ رضی اللہ عنہ کے مزاج کے بھی خلاف ہیں اور آپ کے حق گویا نہ و حق پرستانہ مشن کے بھی منافی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جھوٹ موٹ، مبالغہ آمیز اور خلاف واقعہ باتوں کو پسند کرتے تھے نہ ان کی تشہیر گوارا فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ حق گو اور حق پرست تھے۔ حق، جھوٹ موٹ اور فرضی داستانوں اور افسانوں کو نہیں کہتے بلکہ اصلی، سچی اور سولہ آنے کھری باتوں کو کہتے ہیں۔ اور جس بات میں جھوٹ اور باطل کی آمیزش ہو وہ بات حق نہیں رہتی۔ ذیل کے اشعار جو زبان زد خاص و عام ہیں، بھی اسی طرح کے ہیں، انھیں فقط پروپیگنڈہ یا محض جذبات اور عقیدت کی بنا پر کہہ دیا گیا ہے۔ لیکن یہ امر واقع کے خلاف ہیں۔ مثلاً:۔

قتل حسینؑ اصل میں مرگِ یزید ہے

اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد

یا

شاہ است حسین پادشاہ است حسین

دین است حسین، دین پناہ است حسین

سرداد نہ داد دست در دست یزید

حقا کہ بنائے لا الہ است حسین

یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ شاہ ہیں بادشاہ ہیں، آپ دین بھی ہیں اور دین کی

حفاظت بھی ہیں۔ آپ نے اپنا سر تودے دیا مگر یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ قسمیہ اور حق سچ بات یہ ہے کہ آپ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہیں۔ جس طرح بنیاد کے بغیر عمارت قائم نہیں رہ سکتی اسی طرح آپ کے بغیر کلمہ شریف قائم رہ سکا نہ قائم رہ سکتا ہے۔

یہ اشعار حضرت خواجہ اجیمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہیں۔ بالفرض ان کے بھی ہوں پھر بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ اشعار حقائق و شواہد کے سراسر خلاف اور پوری طرح شیعیت کے آئینہ دار ہیں۔ آئیے ذرا حقائق کی دنیا میں قدم رکھیے اور سطور ذیل کا توجہ سے مطالعہ کیجئے۔

یہ ایک حقیقت ہے جسے سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو فیوں کے بلانے پر عازم کوفہ ہوئے تھے، اب سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آپ رضی اللہ عنہ بالفرض کوفہ تشریف نہ لے جاتے اور زندہ و سلامت رہتے تو کیا آپ رضی اللہ عنہ کے زندہ و سلامت رہنے سے اسلام زندہ و سلامت نہ رہتا؟..... کتنی عجیب ہے یہ سوچ؟ اور کتنے حیرت زدہ ہیں یہ خیالات؟ اصل بات یہ ہے کہ حب حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر قاتلین حسین رضی اللہ عنہ کی ایک چال تھی جسے بہت سے سنی بھائی بھی سمجھ نہیں پائے۔ کتب کھنگالنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں کوفی (بالواسطہ اور بلا واسطہ دونوں طرح) شریک تھے، کیونکہ کچھ کوفی تو آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لا رہے تھے اور کچھ کوفی ادھر ادھر سے آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے تھے، چنانچہ شیعہ دوستوں کی معتبر کتاب خلاصۃ المصابی میں لکھا ہے:

«لَيْسَ فِيهِمْ شَامِيٌّ وَلَا حِجَازِيٌّ بَلْ جَمِيعُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ»

”یعنی قاتلین حسین رضی اللہ عنہ صرف کوفی تھے، ان میں نہ کوئی شامی تھا نہ حجازی۔“^①

اب کوفیوں کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کر بلا سے براہ راست یزید

① خلاصۃ المصابی، ص: 201.

تک پہنچ گئے تو ہمارا سب راز خلیفہ یزید کے سامنے آشکار ہو جائے گا، کیونکہ حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ہمارے خلاف تحریری ثبوت اور ٹھوس استشادات موجود ہیں، انھیں اپنی ذلت ہی کا نہیں موت کا خطرہ تھا، چنانچہ انھوں نے فضا کو مسموم بنایا، اور خوفناک حالات پیدا کر کے پیکرِ حلم و شرافت، مجسمہ حیا و وفا، نمونہ صبر و رضا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور قافلہ حسین پر دھاوا بول دیا، جس کے نتیجے میں بھیا تک لڑائی ہوئی اور کوفیوں نے آپ رضی اللہ عنہ اور آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو ظلم کرتے ہوئے شہید کر دیا۔ انا للہ۔ اور اپنی خفت مٹانے اور اپنے اوپر سے ذلت کا داغ دور کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھکنڈے اختیار کئے۔ مثلاً روئے، پیٹے، کپڑے پھاڑے، بال نوچے، نالہ و شیون بلند کیا، محفلیں اور مجلسیں منعقد کیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ذات کے ساتھ پہلے سے بڑھ کر مصنوعی عقیدت کا ڈھنڈورا پیٹا۔ آپ کے نام کو جس قدر ہوسکا اچھالا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے نام کے نعرے لگائے۔ شہداء کی شہنہیں بنائیں۔ تابوت و علم بنا، سجا کر بازاروں میں جلوس نکالے۔ اور دنیا کے سامنے آشکارا کیا کہ خاندانِ اہل بیت اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہم سے بڑھ کر گویا کسی کو محبت نہیں۔ طرح طرح کے مرثیے پڑھے۔ نظمیں لکھیں۔ اور یہ مشہور کرنے کی کوشش کی کہ سانحہ کربلا سے قبل شجرِ اسلام پڑمردہ تھا۔ سانحہ کربلا کے بعد شاداب ہوا ہے، اس بھر پور اور زور دار پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر شعراء اور ادباء نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ”اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔“

ان کے خیال میں گویا آپ رضی اللہ عنہ کے زندہ رہنے سے اسلام مردہ ہوا جاتا تھا۔ اور آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دینے سے اسلام زندہ ہو گیا۔ لاحول و لا قوۃ.....

قارئین کی خدمت میں عرض ہے اگر ان باتوں پر کبھی پہلے غور نہیں کیا تھا یا وقت نہیں ملا تھا تو اب ہی کر لیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نتیجے میں اسلام کو جو زندگی ملی ایک نظروہ بھی دیکھ لیں۔ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ شیعہ احباب ہی کی

کتب ملاحظہ فرمائیں۔ لکھا ہے:

1] حضرت زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پانچ آدمیوں کے سوا باقی سب مرتد ہو گئے، چنانچہ حضرت امام جعفر علیہ السلام کے حوالے سے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ”شہادت حسین کے بعد تین آدمیوں کے سوا سب لوگ مرتد ہو گئے۔“^①

www.KitaboSunnat.com

ان دونوں حوالوں میں جو نام بتائے گئے ہیں، ان میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کے اسمائے گرامی نہیں ہیں۔

2] امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: «فَلَمَّا أَنْ قُتِلَ الْحُسَيْنُ إِشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ»^② ”جب حسین علیہ السلام شہید کیے گئے تو اللہ کا غضب بڑھ گیا۔“^②

3] ”حضرت زین العابدین علیہ السلام ہر وقت روتے رہتے تھے کہ آپ کی شہادت سے اہل جہاں گمراہ ہو گئے، خدا کا دین ضائع ہو گیا اور رسول خدا کی سنتیں معطل اور بنو امیہ کی بدعات ظاہر ہو گئیں۔“^③

حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آپ رضی اللہ عنہ کے گرامی منزلت رفقائے مظلومانہ شہادت کے بعد جو اسلام کو زندگی ملی وہ آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ عام لوگ مرتد ہو گئے، غضب الہی بڑھ گیا، دین ضائع ہو گیا، سنتیں ختم ہو گئیں اور بدعات کو فروغ حاصل ہوا۔

یہاں ہم اتنی بات کی وضاحت کر دیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نیت پہلے بھی اچھی تھی اور بعد میں بھی اچھی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ «فَأَصْعُ يَدِي فِي يَدِهِ» کا جملہ فرما کر ہر اعتراض سے بری الذمہ ہو گئے اور اللہ کی رحمت سے پاک صاف ہو کر فردوسِ اعلیٰ میں پہنچ گئے۔ جو لوگ آپ رضی اللہ عنہ پر کوئی قصور یا الزام دھرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ

① مجالس المومنین مجلس پنجم، ص: 35، ورجال کشی: 81. ② اصول کافی، ص: 232.

③ جلاء العیون، ص: 453.

نے اس سفر کی بدولت حالات کو ابتر کر دیا۔ حکومت وقت کو پریشانی سے دوچار کر دیا۔ آپ ﷺ نے غیر شرعی پیش قدمی کی اور یوں آپ ﷺ نے اپنے عمل سے امت کا بٹوارہ کر دیا۔ ایسی باتوں کو اس طرح کے بھونڈے انداز سے پیش کر کے آپ ﷺ پر متعدد فرد ہائے جرم عائد کر کے خاتم بدہن آپ ﷺ کے خلاف لوگوں کا ذہن بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان سے متفق نہیں، اور اسی بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ ﷺ پر ظلم و ستم ہوا، آپ ﷺ کی شہادت مظلومانہ تھی۔ کیونکہ آپ ﷺ جنگ کے لیے نکلے، نہ جنگ کی خواہش کی۔ نہ کسی سے لڑائی مولیٰ، نہ کسی کو قتل کیا، نہ کسی کے قتل کا مشورہ دیا۔ بلکہ آپ ﷺ نے اصلاح احوال کی کوشش فرمائی۔ مصالحت کی راہ نکالی، بہترین تجاویز پیش فرمائیں۔ اور مستند تاریخی استشادات سے یہ ثابت ہے کہ آپ ﷺ کسی کلمہ گو سے (اندر اس کا خواہ کیسا ہو) ہرگز نہیں الجھے۔ نہ الجھنا چاہتے تھے..... اس کے برعکس وہ لوگ شدید خاطی اور مجرم ہیں کہ جنہوں نے آپ ﷺ کی ان پیاری پُر امن، مبنی برداش اور حکیمانہ تجاویز کو ٹھکرا دیا۔ ہمارا ظن ہے وہ عذاب الہی سے دامن نہیں بچا سکتے۔ اور ستم بالائے ستم یہ کہ ان ظالم اور انسان نما بھیڑیوں نے آپ ﷺ پر تیغ جفا چلانے کے علاوہ آپ ﷺ کے معصوم و بے گناہ بچوں پر ہاتھ صاف کرنے سے دریغ نہ کیا۔ شاید اس سے بڑھ کر اس نوعیت کا المناک و کربناک سانحہ چشم فلک نے نہ دیکھا ہو۔ مختصر یہ کہ آپ اور آپ کے سب ساتھی حد درجہ نیک، شریف، معزز اور مظلوم تھے۔

یہ داستان خونچکاں تھی، ایک طرف طاقت تھی دوسری طرف شرافت، ایک طرف علم تھا دوسری طرف جہالت، ایک طرف ظلم تھا دوسری طرف عدالت، ہم ان سب باتوں کو تسلیم کرتے ہیں اور تسلیم کرنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک سانحہ تھا جو سوائے اتفاق سے پیش آگیا۔ اور قصد، ارادے اور پیشگی پلاننگ اور تیاری کے بغیر تھا۔ اور اب بھی ہمارا موقف یہی ہے کہ یہ جہاد تھا نہ حق و باطل کی جنگ تھی،

لہذا اسے معرکہ حق و باطل کہنا درست نہیں۔ اگر بات یونہی ہوتی تو ہم کہہ چکے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ باقاعدہ جنگجوؤں کی فوج لے کر نکلتے۔ اور پھر یزید کی بیعت کا کبھی بے الفاظ میں بھی اظہار نہ فرماتے، اور کبھی اقرار نہ کرتے۔

اور یہ بات بھی غلط یا بے وزن نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے میدانِ کربلا میں پہنچ کر اہل کوفہ کی غداری اور فریب کاری دیکھ کر اپنے موقف، منصوبے اور پروگرام میں تبدیلی فرمائی تھی، خود بتائیے اگر آپ رضی اللہ عنہ اسلام کی سر بلندی اور کفر کے خاتمے کے خلاف نکلے تھے تو پھر ارادے میں یہ تبدیلی کیسی تھی؟

بات سیدھی سی ہے اور اس میں کوئی اشکال بھی نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے۔ ویسے اگر ہماری رائے پوچھی جائے تو ہم کہیں گے کہ عالی جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ بہر پہلو یزید سے افضل، اشرف، اقی اور اعلیٰ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ہی کو ان کا یہ حق ملنا چاہیے تھا۔ اجتہادی غلطیاں اگر ادھر سے ہوئیں تو ادھر سے بھی ہوئیں اور زیادہ ہوئیں۔

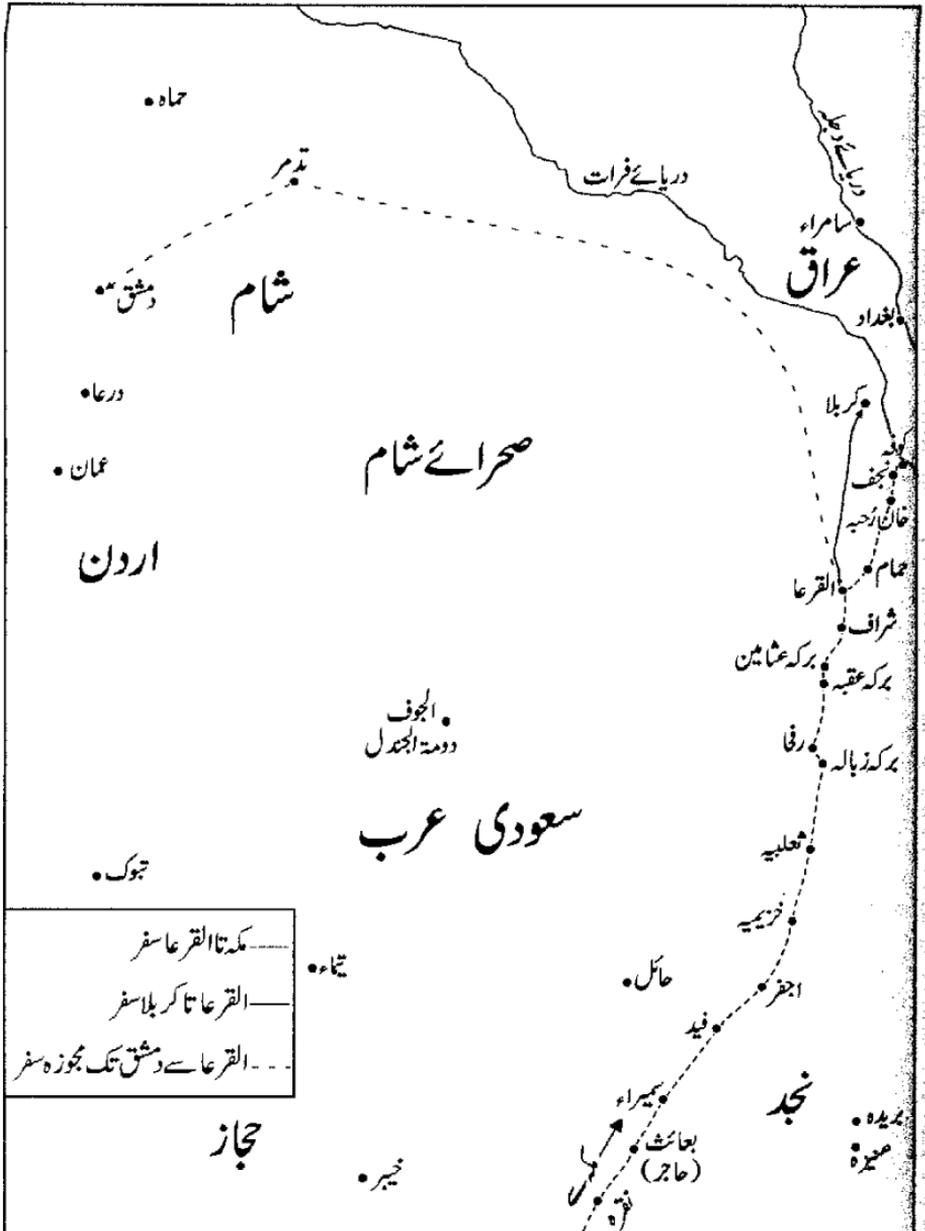
یہاں یزید سریر آرائے خلافت ہو چکا تھا، اور ادھر کوفہ سے پُر زور دعوت نامے آ رہے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ یہاں تشریف لے آئیں، یہاں کوئی امام نہیں، ہم آپ رضی اللہ عنہ کو امام بنا لیں گے، آپ رضی اللہ عنہ نے سوچا، وہاں چلا جاتا ہوں، شاید امن کی کوئی صورت نکل آئے اور سکون کا سانس لینا نصیب ہو اور شاید میرے مجوزہ لائحہ عمل کی تکمیل کے لئے کوئی موزوں صورت سامنے آ جائے۔ مگر آپ رضی اللہ عنہ جب دشتِ کربلا میں پہنچے تو اہل کوفہ کی غایت درجہ طوطا چشمی، بے مروّتی، سرد مہری اور بے وفائی دیکھ کر اپنے پہلے خیال میں تبدیلی فرمائی کہ اگر میں یہاں خلیفہ یا امیر نہیں بن سکا تو بغیر بیعت کے تو نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اسلامی حکم بھی یہی ہے کہ امیر ضرور ہونا چاہیے۔ امیر کے بغیر

زندگی گزارنا غیر شرعی امر ہے،^① چنانچہ آپ ﷺ نے بیعت یزید کی آمادگی ظاہر کی جیسا کہ شیعہ سنی معتبر کتب کے حوالہ جات آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ اگر ضد اور تعصب سے الگ ہو کر ذرا گہرائی سے دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ﷺ کی یہ فکر بڑی عالی اور عظیم تھی۔ اور اس توجیہ سے بظاہر کوئی شاندار اور بہتر اور کوئی توجیہ بھی نہیں۔ اس میں حضرت حسین ﷺ کی کوئی تحقیر نہیں ہے، اور اگر کوئی اس سے بہتر توجیہ ہو سکتی ہو تو وہ بتا دی جائے۔ ہمیں اس کے قبول کرنے میں مطلق کوئی عذر نہ ہو گا مگر خیال رہے کہ دور از کار اور پُھسپھسی توجیہات نہیں ہونی چاہئیں۔

ایک اور ملحوظہ اگر پیش نظر رکھا جائے تو مسئلہ مذکورہ کی توضیح میں مدد مل سکتی ہے، اور وہ یہ کہ حضرت حسین ﷺ کو جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت اور شیعانِ کوفہ کی غداری و بے وفائی کا علم ہوا تو آپ ﷺ نے واپسی کا ذکر کیا، مگر آپ ﷺ کی واپسی میں چند رکاوٹیں حائل ہوئیں۔ اگر تاریخ کے ساتھ جغرافیہ کا مطالعہ کیا جائے، تو اور اچھی رہنمائی ملتی ہے کہ ابھی آپ ﷺ کوفہ سے تین منازل دُور تھے کہ آپ ﷺ نے اپنا رخ کوفہ سے پھیر کر دمشق کی جانب کر لیا، مقام القرعہ سے دو راستے نکلتے تھے، ایک کوفہ کی طرف اور دوسرا دمشق کی طرف..... کر بلا و مشق کے راستے میں پڑتا ہے، یہاں سے کوفہ تقریباً تیس میل دور تھا، اور وہاں کا میل یہاں سے بڑا ہے۔ آپ ﷺ کے سفر کو معلوم کرنے کے لیے وہ نقشہ سامنے ملاحظہ کیجئے۔

یہ نقشہ آج بھی اسی طرح ہے، جس کا جی چاہے پتہ کر سکتا ہے۔ حقیقت کی نظر سے دیکھنے سے ہی حقائق سامنے آسکتے ہیں۔ بصورت دیگر حقائق سامنے نہیں آسکتے۔

① دیکھئے الکبائر للذہبی، الکبیرۃ الاربعون، الغادر بأمرہ وغیر ذالک، ص: 3، آیات 16، 15، 14، 13، 9، 9، 16، 252 یہ سب احادیث سند صحیح ہیں۔ نوحب کا حضرت حسین ﷺ کو کسی بھی پہلو سے مطعون ٹھہرانا صریح ناجائز اور ظلم ہے۔

اس نقشے میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے کوفے کی جانب سفر کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مقام ”القرعا“ واضح کیا گیا ہے جہاں سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقیل کی شہادت اور اہل کوفہ کی بے وفائی سے آگاہ ہوتے ہی اپنا رخ کوفہ کے بجائے دمشق کی جانب کر لیا تھا مگر دشمن انہیں گھیر کر میدان کربلا میں لے گیا۔ (تیار کنندہ: محسن فارانی)

حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ جاتے ہوئے حالات کو مخدوش و مشکوک دیکھ کر ”القرعاً“ سے رُخ بدل کر دمشق کی جانب فرما لیا تھا، مگر جب دشت کر بلا میں پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ کو روک لیا گیا۔ اور ابن زیاد کی فوجوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو گھیرے میں لے لیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ یزید کے پاس جانا چاہتے تھے، تاکہ اصلاح اور توافق کی کوئی صورت نکالی جاسکے جیسا کہ تفصیلات پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ اگر اعتدال اور امعان کی نظر سے دیکھا جائے تو اس میں ایسی کوئی قباحت بھی نہیں۔ بلکہ شرعی اور سیاسی نقطہ نظر سے ایک مناسب اور بہتر صورت نکلتی تھی جو آپ نے پیش فرمائی۔ آگے پسند اپنی اپنی، نظر اپنی اپنی۔ اور یہ تبدیلی روز روشن کی طرح آپ رضی اللہ عنہ کے موقف کی تبدیلی پر دلالت کناں ہے۔ مگر یہاں پہنچ کر ابن زیاد کے تازہ حکم نامے نے آپ رضی اللہ عنہ کی مبارک خواہش کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچنے دیا اور اس کے ساتھ کوفیوں کی ملی بھگت نے آپ رضی اللہ عنہ کی آرزو کے پھول کو پھل مسل کر رکھ دیا۔

آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ قریب تھا کہ صلح کی صورت نکل آتی مگر شمر نے سارا معاملہ تھپٹ کر دیا، اور بنتی صورت کو بگاڑ دیا، نہ صرف عمرو بن سعد بلکہ گورنر عبید اللہ بن زیاد بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شرائط مان چلا تھا، لیکن اس بدطینت شمر نے بیل منڈھے نہ چڑھنے دی اور خرمن امن کو آگ لگا دی۔

اب ریگزار کر بلا میں قافلہ حسین رضی اللہ عنہ ہے اور لشکر ابن زیاد۔ قافلہ حسین رضی اللہ عنہ کی قیادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے جبکہ لشکر ابن زیاد کی کمان عمرو بن سعد کر رہا تھا۔ دولت اور حکومت سارے کام کرا لیتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ عمرو بن سعد منصب، عزت اور جان سب کچھ قربان کر دیتا، لیکن سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں نہ آتا، مگر اس نے ایسے نہ کیا۔ اب صورت حال بگڑنا شروع ہوتی ہے، دشمن کی خون آشام تلواریں خانوادہ حسین رضی اللہ عنہ پر لہرا رہی ہیں، قریب تھا کہ طبل جنگ بجتا، اور شمر اپنی

آتش غضب فرو کرنے کے لیے مکار کوفیوں کی معیت میں آگے بڑھتا، طرفین کے قائدین نے اپنے اپنے گروہ کو ضروری ہدایات دیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس لڑائی میں دشمن کا اقدام سراسر ظالمانہ تھا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مدافعتانہ تھا۔ اب داستانِ ظلم اور حادثہ خونچکاں کا آغاز ہونے والا ہے۔

فریقین کی تقریریں

رفتہ رفتہ حالات نازک تر اور قابو سے باہر ہوتے گئے اور دونوں طرف سے تقریروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ زیادتی فوج کے افسر کبھی اپنے سپاہیوں کو ابھارتے اور کبھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفیقوں کی مذمت کرتے اور ان کی ”برائیاں“ بیان کر کر کے فوج کو ان پر حملے کے لئے اُکساتے۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہلے تو زیادتی لشکر سے مخاطب ہو کر بار بار جنگ سے گریز کرنے فساد سے بچنے اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کا مرتبہ جانے پہچاننے کی تلقین فرماتے رہے۔ اور یہی کہتے رہے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ ہمیں واپس جانے دیا جائے۔ اور حقیقت بھی یہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جنگ کے ارادے سے نہ آئے تھے، لیکن جب پانی سر سے گزر گیا اور جنگ ناگزیر ہو گئی تو پھر آپ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو مدافعت کے مسائل و فضائل سنانے، پامردی اور استقلال دکھانے اور جانیں لڑانے کی ہدایت کرتے رہے، پھر اپنے اہل و عیال اور تمام اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کو صبر کرنے، رضائے الہی پر سر جھکانے، عبادت میں مصروف رہنے اور اللہ تعالیٰ کو ہر حالت میں خوش رکھنے کی تاکید فرماتے اور یہ بھی فرماتے کہ شہداء پر ماتم کرنا، ان پر چیخ چلا کر رونا پیٹنا، بین اور نوحہ کرنا از روئے شریعت سخت منع ہے، یہ سب قبیح اعمال ہیں، انھیں اختیار کرنے والا اسلام سے دُور چلا جاتا ہے۔

کاش کہ ان باتوں کو ثواب جاننے اور سیدھے سادے لوگوں کو غلط راہ پر ڈالنے والے خطباء و ذاکرین کرام بھی کچھ سوچیں۔ اور اپنے حالات پر غور کریں۔ اللہ انہیں عدل و انصاف کی بات کرنے، حق و صداقت کا پرچم لہرانے اور تاریخی رطب و یابس پر گرنے اور اسے جمع کر کے لوگوں کو سنانے کی بجائے قرآن و حدیث کی صاف شفاف اور نتھری ہوئی تعلیمات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

شہادت کا حادثہ فاجحہ

آخر اپنے دفاع کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی تلوار اٹھانا پڑی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بہت کوشش کی کہ جنگ ٹل جائے، اور فساد دب جائے اور مسلمانوں میں قتل و خونریزی کا راستہ نہ کھلے۔ لیکن آپ رضی اللہ عنہ کی تمام کوششیں بیکار اور تمام تدبیریں ناکام ثابت ہوئیں، زیادتی فوج مارنے مرنے پر ٹل گئی۔ اشتیاء قتل حسین رضی اللہ عنہ کے درپے ہو گئے اور لڑائی کے لیے زور شور سے تیاریاں کرنے لگے۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ مشہور روایت کے مطابق کل 72 آدمی تھے۔ ان میں تیس کے پاس سواریاں تھیں اور چالیس پیدل تھے۔ اور سب کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے۔ اُدھر فوج پانچ ہزار مسلح اور جنگجو سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ جو سب کی سب سلاح جنگ سے لیس تھی۔ راشن پانی کی بھی اسے کمی نہ تھی۔ اور اس کے لیے تازہ دم کمک بھی ہر وقت تیار رہتی تھی۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مختصر سی بے کس و بے بس جماعت کے پاس نہ تو کوئی بڑا ذخیرہ خوراک تھا، نہ پانی۔ اور نہ انہیں دریائے فرات سے پانی کی ایک بوند لینے کی اجازت تھی۔

محررم 61ھ کی 9 تاریخ کو جنگ کا آغاز اس طرح ہوا کہ جس عمرو بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے متعدد ملاقاتیں کیں، جس کے ساتھ مصالحت کی گفتگوئیں

ہوئیں، اور جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مطالبات کو بظاہر درست سمجھ کر ابن زیاد سے نامہ و پیام کیا۔ اسی عاقبت ناندیش نے سب سے پہلا تیر سپاہ حسینی کی طرف پھینکا۔ اور اپنی فوج سے کہا:

”لوگو! گواہ رہو۔ حسین رضی اللہ عنہ پر پہلا تیر میں نے ہی پھینکا ہے۔“ جیسے اس نے کوئی بڑا کارنامہ سرانجام دیا ہو۔ کم از کم عمرو بن سعد کو اس ظلم میں پہل کرنے کی یہ ذلیل حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اس نے اپنے اوپر سے ”حب حسین“ کا دھبہ مٹانا اور شمر اور ابن زیاد کو خوش کرنا چاہا۔ کاش کہ یہ شمر اور ابن زیاد کا ساتھ چھوڑ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خوش کرتا۔ اور مظلومین کر بلا کی دعائیں لیتا۔ مگر یہ مقدر کی بات ہے۔

ابن سعد کا تیر چلانا تھا کہ ابن زیاد کی فوج نے تیروں کا تانتا باندھ دیا۔ جس سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مجاہدوں کی سوار یوں کو کافی نقصان پہنچا۔ اور یوں ظالم کو فیوں نے لڑائی کی ابتدا کر کے اپنی بد فطرتی اور عقربیت کا مظاہرہ کیا۔^①

جنگ شروع ہونے پر بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ موقع بموقع لشکر کے مقابل جا کھڑے ہوتے اور بلیغ الفاظ میں اس کو جنگ سے باز رہنے اور اہل اسلام کا خون محفوظ رکھنے کی تلقین فرماتے۔ لیکن ظالموں پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ہاں! اثر ہوا تو صرف یہ کہ ابن سعد کی فوج کا وہ خرنامی کمانڈر، جو ابن زیاد کے حکم سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو محصور کر کے میدان کر بلا میں لایا تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا غلام بے دام بن گیا اور اپنی فوج سے نکل کر سپاہ حسینی میں شامل ہو گیا۔^② جب ابن سعد اور شمر اور دوسرے افسروں نے یہ منظر دیکھا تو بہت غضب ناک ہوئے اور آتش جنگ کے شعلوں کو اور بھی تیز کر دیا۔

اب دونوں طرف سے تیروں کا تبادلہ ہوا۔ زور دار حملے ہونے لگے۔ حضرت

① تاریخ الطبری: 429/5، والکامل لابن الأثیر: 289/3. ② تاریخ الطبری: 427/5،

والکامل لابن الأثیر: 288/3، والبداية والنهاية: 182/8.

حسین رضی اللہ عنہ کے اعیان و انصار بھی میدان میں نکل آئے۔ اور ایسی داد شجاعت دینے لگے کہ دشمن ان کی جواں مردی اور بہادری دیکھ دیکھ کر دنگ رہ جاتا جس سے اس پر خوف و ہراس طاری ہوتا تھا۔

دشمنوں کی شقاوت و قساوت اس درجہ شرمناک اور انسانیت سوز تھی کہ مجاہدین میں سے جو شخص پانی کا گھونٹ لینے جاتا وہ اسی پر پل پڑتے اور ایک دم دھاوا بول کر شہید کر دیتے۔

حضرت عباس بن علی پانی لینے گئے تو ان پر حملہ کر دیا۔ اگرچہ اس علمدار حسین رضی اللہ عنہ نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کئی اشتیاء کو ہمیشہ کی نیند سلا یا۔ لیکن ظالموں نے نہایت بے دردی سے ان کے بازو کاٹ دیئے اور پھر انھیں شہادت کا جام پلا دیا۔^① انا للہ

اسی طرح چھ مہینے کا فرزند حسین رضی اللہ عنہ علی اصغر رضی اللہ عنہ بھوک پیاس سے نڈھال ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ کیونکہ اس کی والدہ کا دودھ کثرت عطش سے سوکھ چکا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے اس معصوم نونہال کو بازوؤں پر اٹھائے لشکر ابن سعد کے سامنے آئے۔ اور فرمایا: ”ظالمو! اگر ہمیں پانی کا قطرہ نہیں چھونے دیتے اس ننھی سی جان پر تو ترس کرو جس کا گلا سوکھ کر کاٹنا ہو چکا ہے، اس نے تو تمہارا کوئی قصور نہیں کیا ہے۔“ مگر سنگدلوں نے پانی کی اجازت دینے کے بجائے کھینچ کر ایسا تیر مارا جو علی اصغر معصوم کے حلقوم میں پیوست ہو گیا۔ اور وہ بازوئے حسین پر دم توڑ کر فردوس بریں میں پہنچ گیا۔^②

القصہ گھمسان کے رن پڑتے رہے۔ اور حسینی ننھے منے لشکر کے مجاہد سپاہی بے جگری و پامردی سے لڑ لڑ کر اور دشمنوں کو تہہ تیغ کر کر کے جام شہادت نوش کرتے رہے۔ ان

① تاریخ الطبری: 446/5، ② تاریخ الطبری: 448/5، والکامل لابن الأثیر: 294/3.

مجاہدین میں کچھ ایسے نابالغ بھی تھے جنہوں نے ابھی دنیا کے نشیب و فراز نہ دیکھے تھے۔ خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فرزند اور بھتیجے اور بھانجے۔ مگر شوقِ شہادت میں وہ بھی ایسی دلاوری اور بے جگری سے لڑے کہ دشمن کے چھلکے چھوٹ گئے۔ اور اسی طرح اس معرکہ کربلا میں حسین رضی اللہ عنہ کے تمام سپاہی اور تمام فرزند ان گرامی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فرزندوں میں صرف حضرت علی زین العابدین زندہ بچے، جو بیماری یا کسی وجہ سے میدان میں نہ آسکے۔ کوفیوں نے ان کی جان لینے کی بھی بڑی کوشش کی، لیکن حضرت زینب اور سیکنہ رضی اللہ عنہما آڑے آگئیں اور وہ بچ گئے۔ ان کے علاوہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے غالباً حضرت زید رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی زندہ نہیں بچا۔^①

① الکامل لابن الأثیر: 295/3۔ تاریخ الطبری: 454/5۔ البداية والنهاية: 188/8

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی المناک شہادت

10 محرم 61ھ جمعہ کے دن جناب حسین رضی اللہ عنہ تہا رہ گئے، اور آپ رضی اللہ عنہ کے تمام ساتھی شہادت پا گئے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی بے کسی اور تنہائی کا کچھ خیال نہ کیا، کوہ گراں کی طرح حوصلہ مضبوط رکھا، استقامت اور استقلال میں ذرا فرق نہ آنے دیا، اور نہایت سکون و اطمینان سے اعداء کے مقابلے کے لیے تیار رہے۔ اگر اہل بیت رضی اللہ عنہم میں کوئی بی بی بے صبری کا اظہار کرتی یا آہ و بکا میں مصروف ہوتی تو آپ رضی اللہ عنہ فوراً خیمے میں تشریف لے جاتے، تلقین صبر کرتے۔ رونے چلانے اور چیخنے پیٹنے سے منع فرماتے اور راضی برضاء اور تقدیر الہی پر صابر و شاکر رہنے کی ہدایت کرتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی ازواج، اپنی ہمشرہ زینب، اپنی دختر سیکنہ رضی اللہ عنہا کو وصیت فرمائی کہ ان حالات میں میرا بیچنا محال ہے۔ مگر میرے جانے کے بعد کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالنا اور کوئی ایسا کام نہ کرنا جو حق تعالیٰ کی مرضی اور حکم شریعت کے خلاف ہو۔ مثلاً شین و شیون، نوحہ و مرثیہ، سینہ کوبی، بال نوچنا اور کپڑے پھاڑنا، چیخ چلا کر گریہ و بکا کرنا، دوہڑیں اور کلمے مارنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ جملہ حرکات ممنوع ہیں۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت رضی اللہ عنہم کو ہدایت اور نصیحت کرنے کے بعد پھر میدان میں تشریف لے گئے۔ ایک بار پھر دشمن کو اپنی مظلومی، بے کسی، تنہائی اور بے بسی کی جانب توجہ دلائی۔ اپنے نواسہ رسول اور فرزندِ بٹول ہونے سے آگاہ کیا کہ شاید ان کے دل

سُجج جائیں۔ مگر پتھر دل دشمن پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر آپ رضی اللہ عنہ بھی قَاتِلُوا قَاتِلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ﴿۱﴾ ”اگر وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں تو تم بھی ان کو قتل کرو۔“ ﴿۱﴾ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ ﴿۲﴾ ”برائی کا بدلہ برائی کے برابر لیا جاسکتا ہے۔“ ﴿۲﴾ کے حسب فرمان یکہ و تنہا لڑنے کو تیار ہو گئے۔ شقی القلب کوئی آپ رضی اللہ عنہ پر پے در پے حملے کرتے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بدولت نہایت جرأت و ہمت سے ان کے حملے کو ناکام بنا دیتے۔ اور حملہ آوروں کو ذور تک دھکیل دیتے۔ اُس وقت حضرت مدوح رضی اللہ عنہ کی پامردی، استقامت اور شجاعت دید کے قابل تھی جب دشمن کی فوج یلغار کرتی ہوئی آپ رضی اللہ عنہ تک پہنچتی اور ٹڈی ذل لشکر کی یورش کو ایک ہی وار میں فنا کر دیتے۔ مقابل فوج کے نامی جرنیل اور افسر بڑے بڑے دلیر سُرے اور قوی بہادر تو آپ رضی اللہ عنہ کی صورت دیکھتے ہی لرزہ بر اندام ہو جاتے اور آپ رضی اللہ عنہ کی ہیبت سے انہیں آپ رضی اللہ عنہ کے نزدیک آنے کی جسارت نہ ہوتی۔

اکثر مورخین راوی ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بہت سے ظالموں کو تنہا ٹھکانے لگا دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شمشیر جہانگیر جس طرف بڑھتی تھی کشتوں کے پُشتے لگ جاتے تھے۔ اور اشقیاء کٹ کٹ کر گرتے تھے۔

۔ ایں سعادت بزور بازو نیست

تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

آخر ایک اکیلی جان پانچ چھ ہزار سفاکوں کا کب تک مقابلہ کر سکتی تھی؟ اگرچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بڑی جرأت و بسالت کا ایمان افروز مظاہرہ کیا اور بے یار و مدد گار ہوتے ہوئے بھی دشمنوں سے ڈٹ کر لڑتے، ان کو پسپا کرتے اور ان کے پُرزے اڑاتے رہے۔ لیکن پامیان کار زخموں سے چور ہو کر اور اعداء کے تیغ و پیکان کی

جراثیم کھا کھا کر آپ رضی اللہ عنہ بے دم ہو گئے۔ زیادہ خون بہنے کی وجہ سے طاقت جواب دے گئی۔ درندوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تیروں کی بارش ہونے لگی۔ تلواروں کی بجلیاں چمکنے لگیں۔ امام مظلوم سب وار اپنے جسم پر لے لے کر کافی خون بہہ نکلنے سے بالآخر گر گئے۔ گرنے پر ستمگروں نے تلواروں اور بھالوں کے اور وار کیے، جن کی تاب نہ لا کر گلستانِ نبوت کا یہ سدا بہار پھول مسل گیا۔ جس ریحانہ نبی کو دوشِ رسالت کی سواری کا فخر حاصل تھا، جس کو سردارِ دو عالم رضی اللہ عنہ نے بوسے دیے تھے اور جس کے ذرا بھر رونے اور معمولی سی تکلیف سے سرورِ کائنات رضی اللہ عنہ بے چین و مضطرب ہو جایا کرتے تھے، کوئی بھیڑیوں نے اس عظیم و بزرگ اور وحید العصر ہستی کو نہایت بے رحمی سے شہید کر دیا۔^①

حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دس محرم الحرام 61 ھ بروز جمعہ، بوقت عصر شہادت پائی، شہادت کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 57 سال کے قریب تھی۔^② **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أَعْلَى اللّٰهُ مَقَامَهُ!**

شہادت کے بعد جب آپ رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کو دیکھا گیا تو بے شمار زخموں کے علاوہ آپ رضی اللہ عنہ کے جسم اطہر پر 33 زخم تیروں کے اور 34 زخم تلواروں کے پائے گئے۔^③

ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں جس وقت اقامت فرمائی۔ تو دشمن کے نرغے میں آنے اور محصور و نظر بند ہونے کے باوجود احکامِ الہی کی پابندی اور فرائض و سنن کی ادائیگی میں ذرا کوتاہی نہ کی۔ آپ کتاب اللہ اور

① الكامل لابن الأثیر: 295/3، والبداية والنهاية: 190، 189/8. ② المنتظم لابن جوزی:

345/5، والبداية والنهاية: 200/8. ③ الكامل لابن الأثیر: 295/3۔ تاریخ طبری:

453/5، والبداية والنهاية: 190/8.

سنتِ رسول اللہ ﷺ کے مطابق یہاں بھی عمل کرتے اور قرآن و حدیث سے باقاعدہ تمسک فرماتے رہے۔ آخری دم تک نماز میں توقف نہیں کیا۔ آپ ﷺ کے محترم نانا جان ﷺ نے اپنے آخری وقت میں وصیت کرتے ہوئے ”الصلوة الصلوة“ کہہ کر مسلمانوں کو نماز کی تاکید فرمائی تھی۔^①

نواسہ رسول ﷺ نے نانا جان ﷺ کی اس وصیت پر آخر دم تک عمل کیا۔ جو بمطابق روایات بھوک پیاس سے نڈھال ہو جاتے تھے۔ بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے۔ چاروں طرف تلواریں اور بھالیں چمک رہی تھیں۔ آپ ﷺ کا سر قلم کرنے کے لیے دشمن ٹوٹ ٹوٹ پڑتے تھے لیکن اس حالت میں بھی آپ ﷺ ذکر الہی اور اہم ترین عبادت سے غافل نہیں ہوئے تھے۔ وقت پر پابندی سے نماز پڑھتے اور دوسروں کو پڑھاتے۔ امامت فرماتے اور ساتھیوں کو نماز کا پابند رہنے کی ہدایت کرتے، ہاں! جنگ کی ایسی نازک ساعتوں میں حکم شریعت کے ماتحت نماز خوف ادا کی جاتی ہے۔

کاش! مہمانِ حسین رضی اللہ عنہ ادا ایگی نماز میں بھی ان کی پیروی کریں اور صلوة مسنونہ کے پابند بنیں۔

① حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ کا (زندگی میں) آخری کلام ”الصلوة الصلوة وما ملکت ایمانکم تھا۔“ دیکھئے سنن أبی داود، الأدب، باب فی حق المملوک، حدیث: 5156، وابن ماجہ، الوصایا، باب هل أوصی رسول اللہ ﷺ، حدیث: 2698.

شہدائے کربلا کے اسمائے گرامی

۔ بنا کر دند خوش رسے بخاک و خون غلطیدن

خدا رحمت کند ایں عاشقان پاک طینت را

عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کے جن اعزہ و احباء نے شہادت پائی ان کے اسمائے گرامی حسب ذیل ہیں:

[1] جعفر بن عقیل بن ابی طالب۔ آپ نے 15 آدمیوں کو قتل کیا، آپ کا قاتل بعض نے بشر بن حوطہ ہمدانی لکھا ہے۔

[2] عبدالرحمن بن عقیل بن ابی طالب آپ نے پچاس آدمیوں کو ٹھکانے لگایا، آپ کا قاتل عبداللہ بن عروہ خثعمی تھا۔ بعض نے نام عثمان بن خالد جہنی لکھا ہے۔

[3] عبداللہ بن عقیل بن ابی طالب۔

[4] محمد بن ابی سعید بن عقیل بن ابی طالب۔

[5] عبداللہ بن مسلم بن عقیل بن ابی طالب۔ آپ بڑی بہادری سے لڑے، بہت آدمی تہ تیغ کیے۔ آپ کا قاتل زفل بن مزاحم حمیری تھا، بعض مؤرخین نے قاتل کا نام عمر بن صبیح صداوی اور بعض نے مالک بن اُسید حضرمی بتایا ہے۔

[6] محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار بن ابی طالب۔ آپ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بیٹے اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھانجے تھے، آپ نے دس آدمیوں کو قتل کیا اور

- آپ کے قاتل کا نام عامر بن نہشل تمیمی ہے۔
- 7] عون بن عبداللہ بن جعفر طیار۔ کہتے ہیں کہ انھوں نے ستائیس آدمیوں کو موت کے گھاٹ اُتارا۔ آپ کے قاتل کا نام عبداللہ بن قطبہ ہے۔
- 8] ابو بکر بن حسن بن علی بن ابی طالب۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھتیجے ہیں۔ ان کے قاتل کا نام حرمہ ہے۔
- 9] عمر بن حسن بن علی بن ابی طالب۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھتیجے ہیں۔
- 10] عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب۔ یہ بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھتیجے ہیں۔
- 11] قاسم بن حسن بن علی بن ابی طالب۔ آپ 19 برس کے بڑے بہادر نوجوان تھے، آپ کا قاتل سعد بن نفیل اروی تھا۔
- 12] محمد بن علی بن ابی طالب۔ آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے علاقائی بھائی ہیں (علاقائی بھائی وہ ہوتا ہے، جس کی ماں الگ ہو مگر باپ ایک ہی ہو)
- 13] عثمان بن علی بن ابی طالب۔ یہ بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے علاقائی بھائی ہیں۔ آپ کا قاتل یزید بن ابیطی ہے۔
- 14] ابو بکر بن علی بن ابی طالب۔ یہ بھی حضرت موصوف رضی اللہ عنہ کے علاقائی بھائی ہیں۔ آپ کے قاتل کا نام قدامہ موصلی ہے۔ بعض نے زحیر بن بدر نجفی اور عبداللہ عقبہ کے نام بتائے ہیں۔
- 15] جعفر بن علی ابن ابی طالب۔ آپ بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے علاقائی بھائی ہیں۔
- 16] عباس بن علی بن ابی طالب۔ آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے علاقائی بھائی ہیں، آپ لشکر کے علمدار تھے، آپ علی اصغر اور سلیمانہ کے لیے فرات سے پانی لینے گئے تھے، اس بناء پر آپ کو ساقی اہل بیت رضی اللہ عنہم کہتے ہیں۔
- 17] عبداللہ بن علی بن ابی طالب۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے علاقائی بھائی ہیں، آپ کے قاتل

کا نام ہانی بن نویب حضرمی ہے۔

18] علی اکبر بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے

صاحبزادے ہیں، آپ کا قاتل سعد بن عمرو بن نفیل ازدی بتایا جاتا ہے۔

19] علی اصغر بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شیر خوار بیٹے ہیں۔

20] فیروز، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے باوفا غلام ہیں۔

21] مسلم بن عوجہ

22] حبیب بن مظاہر اسدی

23] سعد۔ رضی اللہ عنہ ①

شہادت کے بعد

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد بھی زیادہ بد طینت اور درندہ صفت کا سہ لیس شقاوت سے باز نہ آئے، شمر جسے ”ذیاب فہی ثیاب“ (انسانی لباس میں بھیڑیا) بھی کہا جاسکتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نعش مبارک پر چڑھ گیا، اور سینہ اقدس پر بیٹھ کر آپ رضی اللہ عنہ کا سر مبارک کاٹ لیا۔ (العیاذ باللہ) ^① اور بعض روایات کے مطابق اگر آپ رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا ہو، اور آپ رضی اللہ عنہ کے جسم سے پوشاک اتار کر برہنہ کر دیا گیا ہو تو ان سے کوئی بعید نہیں، یہ ان ہونی یا حیرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ جن ظالموں نے زندگی میں آپ رضی اللہ عنہ کی عزت نہ کی، وہ آپ رضی اللہ عنہ کے سر پریدہ جسد اطہر کی تعظیم کیونکر کر سکتے تھے؟

اس کے بعد جفا کاروں نے خیموں کی طرف رجوع کیا اور امام شہید رضی اللہ عنہ کا کل مال اسباب لوٹ لیا۔ جناب زین العابدین فرزند حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی قتل کرنا چاہا مگر حضرت زینب اور حضرت سکینہ ان پر گر پڑیں اور وہ شہید ہونے سے بچ گئے، بعض نے انہیں کم عمر بتایا ہے اور بعض نے بچوں کا باپ۔ بہر حال کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچالیا۔ دشمن کی فوج نے تمام بیبیوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا۔ اور امام مظلوم رضی اللہ عنہ کے سر اقدس کو نیزے پر چڑھا کر مع تمام اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کوفہ میں سفاک ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ چشم فلک نے ظلم و ستم اور درندگی کی ایسی داستان خونچکاں شاید ہی کہیں دیکھی ہوگی۔ **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**

① الکامل لابن الأثیر: 3/295، والبداية والنهاية: 8/189-190، وتاریخ الطبری: 5/453.

حادثہ کربلا کے بنیادی مجرم

یہاں چند باتیں عرض خدمت کرنا ضروری ہیں۔ امید ہے وہ قارئین کے لیے بھی مفید اور از یادِ علم کا باعث ہوں گی۔ (ان شاء اللہ)

بعض دوست جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت لشکر ابن زیاد کے ہاتھوں واقع نہ ہوئی تھی بلکہ محض اہل کوفہ کے ہاتھوں واقع ہوئی تھی یہ محل نظر ہے۔ اس میں شک نہیں کہ کوفی بھی بلا واسطہ اور بالواسطہ دونوں صورتوں میں اس جرم میں شریک رہے، مگر لشکر ابن زیاد کو اس ستم و جفا سے مبرا قرار دینا بھی ایک ڈھٹائی ہے۔ جہاں تک ہم سمجھتے ہیں، قتل حسین رضی اللہ عنہ میں لشکر ابن زیاد کا پورا ہاتھ تھا۔ اس کیس کے (کوفیوں کے علاوہ) بنیادی طور پر تین مجرم ہیں: شمر ذی الجوشن، عبید اللہ بن زیاد اور عمرو بن سعد..... شمر بن یزید چوتھا مجرم ہوا چاہتا تھا مگر تائب ہونے کے بعد وہ مجرم نہ رہا، کیونکہ اول اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اپنے نرغے میں لے لیا تھا، اور ابن زیاد کی بیعت پر ضد کرتا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ کے واپس جانے پر مصر تھا اور کربلا تک یہی آپ رضی اللہ عنہ کو لایا تھا۔ مگر اللہ کی قدرت ریگ زار کربلا میں عین لڑائی کے وقت یہ تائب ہو چکا تھا، اس لیے یہ مجرمین کی فہرست میں نہ رہا۔

عمرو بن سعد اگرچہ بہ نسبت شمر اور ابن زیاد کے بہتر تھا، مگر وہ لالچ اور خوف کا شکار ہو چلا تھا۔ ویسے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شرائط کو مان لینے کے حق میں تھا، یہ قتل حسین رضی اللہ عنہ میں مجبوراً شریک ہوا تھا، یا جیسے کیسے..... بہر حال اس کے شریک ہونے

سے انکار نہیں کیا جاسکتا، چنانچہ ابن کثیر رضی اللہ عنہما لکھتے ہیں:

«فَوَثَّبَ إِلَىٰ فَرَسِهِ فَرَكَبَهَا ثُمَّ دَعَا بِسَلَاحِهِ.....»

”عمرو بن سعد ابن زیاد کا حکم ملتے ہی مقابلہ حسین رضی اللہ عنہما کے لیے کود کر گھوڑے

پر جا بیٹھا اور ہتھیار سجائے اور فوج لے کر سیدھا مقابلے کے لیے چل پڑا۔“

عبید اللہ بن زیاد ذاتی طور پر جابر، متشدد اور سخت مزاج حکمران تھا۔ اور حکومت کا دلدادہ تھا۔ ہر قسم کا کریڈٹ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نہ صرف حضرت مسلم اور ان کے ساتھیوں پر مظالم توڑے بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہما اور ان کے اعزہ پر بھی ستم ڈھائے، اس لیے بلا شک کہا جاسکتا ہے کہ ابن زیاد بڑا جفا پیشہ، چیرہ دست اور سنگدل حکمران تھا جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہما اور ان کے اعیان و انصار رضی اللہ عنہما پر مظالم توڑنے میں کوئی کمی نہ اٹھا رکھی۔ حالانکہ اگر یہ چاہتا تو آپ رضی اللہ عنہما کی شایان شان نرم برتاؤ رکھ سکتا تھا۔ اور امیر یزید سے مشورہ کر کے بہتر راہ نکال سکتا تھا، لیکن یہ ادھر آیا ہی نہیں، اور صلح و صفائی کے تمام مواقع ہاتھ سے نکال دیے۔

یوں بھی ابن زیاد کو قتل حسین رضی اللہ عنہما سے کیسے بری قرار دیا جاسکتا ہے؟ اسی نے تو ابن سعد کو حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ علامہ ابن کثیر رضی اللہ عنہما لکھتے ہیں:

«وَبَعَثَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْادٍ عَمْرَو بْنَ سَعْدٍ لِقِتَالِهِمْ»

”ابن زیاد نے ابن سعد کو قافلہ حسین رضی اللہ عنہما سے قتال کے لیے بھیجا۔“^②

دراصل ابن سعد کا لشکر جو چار ہزار سپاہ پر مشتمل تھا، دیلم کی طرف لڑائی کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ ابن زیاد نے اس لشکر کو قتال دیلم سے روک کر قتال حسین رضی اللہ عنہما کے لیے

① البداية والنهاية: 171/8. ② البداية والنهاية: 170/8.

روایت کر دیا، کیونکہ اس کے خیال میں یہ قتال اس قتال سے زیادہ ضروری تھا، ملاحظہ ہو
البدایہ کی عبارت:

«وَكَاثُوا أَرْبَعَةَ آلَافٍ يُرِيدُونَ قِتَالَ دَيْلَمَ فَعَيْنَهُمُ ابْنُ زِيَادٍ
وَصَرَّفَهُمْ إِلَى قِتَالِ الْحُسَيْنِ»^①

علاوہ ازیں ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر وقتاً فوقتاً دائرہ حیات تنگ کرنے کے
احکامات نافذ کیے، جن کی تعمیل تمام ماتحت عملہ بجالاتا رہا۔ ابن زیاد کی یہ حرکت بھی
بہت ذلیل تھی جو اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بریدہ سراقدس کے ساتھ کی۔ امام ابن
کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

«فَجَعَلَ يَقُولُ بِقَصِيْبِهِ فِي أَنْفِهِ أَنَّ أَبَاعَبْدِ اللَّهِ كَانَ قَدْ شَمِطَ»

”آپ رضی اللہ عنہ (کے بریدہ سراقدس) کی ناک مبارک پر اپنی چھڑی رکھی اور کہا کہ
ابو عبد اللہ (حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کنیت) کے بال تو اب پک چکے ہیں۔“^②

لیکن بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا قول مذکور ہے، الفاظ یہ ہیں:

«فَجَعَلَ يَنْكُتُ وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْئًا»

”جب ابن زیاد کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر لایا گیا تو اس نے چھڑی
سے اشارہ کیا اور ان کے حسن کا ذکر کیا۔“

فتح الباری میں بروایت ترمذی یہ الفاظ ہیں: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا حُسْنًا.
”میں نے اس چہرے جیسا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا۔“ لیکن ہمارے اکثر دوستوں
نے ”يَنْكُتُ“ کا ترجمہ چھڑی مارنا اور قَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْئًا کا ترجمہ ”برا بھلا کہنا“
کیا ہے اور بعض نے اس بات کو یزید کی طرف منسوب کیا ہے۔ لیکن یہ باتیں امر واقع

① البدایة والنہایة : 169/8 . ② البدایة والنہایة : 171/1 .

کے خلاف ہیں۔ اور اگر یہ صحیح ثابت ہو جائیں تو بہت بری اور تکلیف دہ باتیں ہیں..... اور اس بات میں تو شبہ نہیں کہ ابن زیاد کا سب سے گھناؤنا فعل شمر ذی الجوشن کو قتل حسین رضی اللہ عنہ پر متعین کرنا تھا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ابن سعد بھی مجرم تھا اور ابن زیاد بھی۔ لیکن جس نے جو رو جھا اور درندگی میں ان دونوں کے کان کاٹ دیئے، وہ یہی شقی شمر ذی الجوشن تھا۔ یہ ظالم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قرہبی رشتہ دار تھا، شمر کی پھوپھی ام البنین بنت خرام حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھیں، اور ان کے بطن سے عباس، جعفر، عبداللہ اور عثمان پیدا ہوئے تھے۔ اور وہ کر بلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ شمر نے اسی تعلق قرابت کی بنا پر کر بلا کی جانب روانہ ہوتے وقت ابن زیاد سے ان چاروں بچوں کے لیے امان حاصل کی تھی۔ لیکن اس ازلی شقی سے کوئی پوچھے کہ تمہیں ان بھائیوں کی امان لینے کی فکر تھی مگر تمہیں دوسرے بھائیوں یعنی علی رضی اللہ عنہ کے گوشہ جگر، سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے پارہ دل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور عین کی فکر نہ تھی؟ ایسے کیوں کیا؟ ان کی تو امان لیتے تھے مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی..... جان.....؟ کیسی بیہودہ اور معاندانہ و مبغضانہ ذہنیت تھی۔ اچھے بھائی تھے حسین رضی اللہ عنہ کے؟ تھ ہے ایسا بھائی ہونے پر۔ اور ہزار بار افسوس ہے ایسی ذلیل حرکات پر۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ریگزار کر بلا میں اسے دیکھتے ہی فرما دیا تھا:

«صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُوهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَى كُلِّ

أَبْقَعَ يَلِغُ فِي دِمَاءِ أَهْلِ بَيْتِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ»

”اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: گویا کہ میں

ایک چتکبرے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ

ڈالے گا۔“^①

اسی کتاب کے اگلے صفحہ پر ہے کہ شمر کو برص کا عارضہ لاحق تھا۔ شمر، حضرت حسین بن حیدر رضی اللہ عنہما کا سخت دشمن تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی عزت و عظمت اسے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ لگتا ہے یہ آپ رضی اللہ عنہ کے خلاف ایسے ہی موقع کی تاک میں تھا۔ اس ذلیل، ملعون اور کمینہ فطرت انسان نما درندے اور چتکبرے کتے نے ریگزارِ کربلا میں خیابانِ زہرا کے شگفتہ پھول کی پتیاں آن کی آن میں توڑ مسل کر رکھ دیں، یہی ہے وہ درندہ خصلت جو انسان کے لبادے میں بھیڑ یا تھا کہ جس نے برطابق مشہور روایت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سرتن سے جدا کیا، اور اسی نے خاندان رسالت کا ہرا بھرا چمن دیکھتے ہی دیکھتے ویران کر دیا، اور یہی تھا وہ ریکارڈ توڑ کمینہ فطرت جس نے بیمار عابد کو ذبح کرنا چاہا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے انہیں بچا لیا۔

ابن سعد، ابن زیاد اور شمر قتل حسین رضی اللہ عنہ کے براہ راست مجرم ہیں، بہت بڑے مجرم۔ ان کے علاوہ اہل کوفہ تھے، اُن کا ہم الگ ذکر کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ ان میں وفا نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اور یہ سب ایک دوسرے کے ایماء اور اشارے پر چلتے رہے اور وہ سبھی بڑے ظالم تھے جو کسی نہ کسی درجہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور مقتولین کربلا کے قتل میں شریک تھے۔ یہ لوگ حد درجہ گناہ گار اور مجرم تھے۔ انھی قاتلین حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی نے کہا ہے

أَتَرْجُو أُمَّةً قَتَلَتْ حُسَيْنًا شَفَاعَةَ جَدِّهِ يَوْمَ الْحِسَابِ

فَلَا وَاللَّهِ لَيْسَ لَهُمْ شَفِيعٌ وَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِي الْعَذَابِ

”کیا تم قاتلین حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ روزِ محشر حسین رضی اللہ عنہ کے

① البداية والنهاية : 188/8.

نانا جان ﷺ ان (کمینہ فطرت لوگوں) کی سفارش کریں گے؟ نہیں، کبھی نہیں،
 واللہ ان کا کوئی سفارشی نہ ہوگا اور وہ روز قیامت عذاب میں گرفتار ہوں گے
 انھیں اس ظلم و استبداد کی سزا مل کر رہے گی۔“ (ان شاء اللہ)
 ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ یہ سب مجرم اور جفا کی تیغ چلانے والے اللہ تعالیٰ
 کے قہر و غضب سے بچ سکے ہیں نہ بچ سکیں گے۔ اور یہ خوفناک عذاب سے دو چار
 ہوں گے۔

ایک اہم سوال

اب ایک اہم اور قابل ذکر سوال باقی رہ جاتا ہے کہ قاتلین حسین رضی اللہ عنہ میں یزید کا نام ہے یا نہیں؟..... یہ سوال اہم بھی ہے اور مشکل بھی۔ اس بارے میں بالعموم تین نظریات ملتے ہیں:

پہلا نظریہ: یزید حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل تھا، یہ سارا کام اس کے حکم اور خواہش پر ہوا۔ اور وہ قتل حسین رضی اللہ عنہ سے خوش تھا۔ بڑا اور اصلی مجرم یہی تھا۔

دوسرا نظریہ: یزید اس سلسلے میں قطعاً بے خبر تھا۔ قتل حسین رضی اللہ عنہ کا حکم دینا تو رہا درکنار اسے اس حادثہ کی اطلاع تک نہ تھی۔ یہ سب کچھ اسے بعد میں معلوم ہوا جس کا اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ قاتلین پر لعنت بھیجتا رہا۔

تیسرا نظریہ: یزید براہ راست قتل حسین رضی اللہ عنہ میں پیشک شریک نہ تھا مگر وہ بالواسطہ شریک تھا۔ بالفرض شریک نہ بھی ہو، مگر اس کے دور حکومت میں تو یہ حادثہ ہوا ہی تھا۔

جہاں تک پہلے نظریے کا تعلق ہے تو اس کی ہمنوائی نہیں کی جاسکتی کیونکہ اس سلسلے میں کوئی صحیح دلیل نہیں ملتی، جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں ان کے پاس کوئی مستند حوالہ ہو تو پیش کریں۔

تیسرا نظریہ بھی محل نظر ہے، کیونکہ کسی صحیح روایت سے اس کی بھی تائید نہیں ہوتی..... حقیقت یہ ہے کہ یزید قتل حسین رضی اللہ عنہ میں نہ بلا واسطہ شریک تھا، نہ بالواسطہ شریک تھا۔ ہاں یہ درست ہے کہ یہ حادثہ فاجعہ اس کے دور حکومت میں ہوا، مگر محض اس وجہ

سے یزید کو کیسے مجرم قرار دیا جاسکتا ہے کہ یہ واقعہ اس کے عہد حکومت میں ہوا.....؟
یہاں چند باتیں سامنے رکھ لی جائیں تو اشکال کے حل ہونے میں مدد مل سکتی ہے:

[1] یزید جب تختِ خلافت پر بیٹھ گیا، اور مسلمانوں نے اسے خلیفہ تسلیم کر لیا تو فرمائیے وہ ملک میں امن و امان قائم کرنے کا ذمہ دار تھا یا نہ تھا؟

[2] جس علاقے میں اس نے شورش کا زیادہ خطرہ محسوس کیا، اگر وہاں اس نے سخت انتظامات کیے تو بحیثیت ایک حکمران ہونے کے اس نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا.....؟ کیا یہ اس کی ذمہ داری تھی یا نہ تھی.....؟

[3] معلوم ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت نہ کی تھی، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو خلافت کا زیادہ اہل سمجھتے تھے جیسا کہ بتایا جا چکا ہے (ہمارا اپنا بھی یہی خیال ہے) مگر تاریخ گواہ ہے کہ یزید نے آپ رضی اللہ عنہ کا احترام روراکھا، کوئی اور ہوتا تو وہ غالباً آپ رضی اللہ عنہ کو مدینے اور مکے سے باہر نہ جانے دیتا۔ اور مسلم بن عقیل جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت لیتے رہے اس کی ایک دن کے لیے بھی اجازت نہ دیتا۔

[4] یزید نے یہ جاننے کے باوجود کہ آپ نہ صرف یہ کہ حکومت سے اختلاف رکھتے ہیں اور حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، سب کچھ گوارا کیا۔ لیکن جب یزید کو یہ علم ہوا کہ اہل کوفہ آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ رضی اللہ عنہ ان کی دعوت پر وہاں جا رہے ہیں تو اسے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں میری سلطنت کا ایک عظیم حصہ (کوفہ، عراق) کٹ کر ہی نہ رہ جائے اور میری بقایا حکومت میں بھی ناقابلِ تسخیر ہنگامہ نہ کھڑا ہو جائے، تو اندریں حالات اس نے حکومتی اور سیاسی نقطہ نظر سے جو انتظامات کیے خود ہی انصاف سے کہیے وہ اگر نہ کرتا تو اور کیا کرتا، کیا یہ اس کا حق نہ تھا؟ کیا انتظامات کرنا اس کے لیے ناگزیر نہ ہو چکا تھا؟ اس کے قلمرو میں طرح طرح کی اور شورشیں اٹھنے کا خطرہ لاحق نہ تھا؟ کیا ایسے مخدوش اور مہیب و خطرناک حالات میں کوئی حکومت چھین سے بیٹھ سکتی ہے؟

[5] ان حالات میں بظاہر دو ہی صورتیں تھیں۔ یزید حکومت کرتا یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ حکومت کرتے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ اقدام حکومت یزید کے خلاف ایک کھلا چیلنج تھا، اور یہ حکومت میں ایک اور ذیلی حکومت قائم کرنے کے مترادف تھا۔ نئی حکومت وجود میں آئی یا نہ آئی، بہر حال حکومت وقت کو خطرہ تو تھا ہی۔ حساس حکومتیں تو ان حالات میں نہایت چوکس ہو جاتی ہیں۔ آپ خود ہی بتائیں اندریں حالات کسی ملک میں بیک وقت دو متوازی حکومتیں قائم ہو سکتی یا چل سکتی ہیں؟ اور اس صورت حال میں ملک میں کیونکر امن و امان قائم رہ سکتا ہے؟ جبکہ کسی بھی ریاست میں امن و امان قائم کرنا اور ہر طرح کی شورش کو دباننا حکومت کا اولین فریضہ ہوتا ہے۔ انصاف سے کہیے: کیا یہ کسی حکومت کا فریضہ ہوتا ہے کہ نہیں؟

[6] یزید کا اگر جرم تھا تو یہی تھا کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایما، صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقتیاد اور تابعین رضی اللہ عنہم و عامۃ المسلمین کے بیعت کرنے پر سریر آراء خلافت ہو گیا تھا، یا تو وہ زمام اقتدار نہ سنبھالتا۔ اور اگر اس نے سنبھالی تھی تو پھر اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوتا۔ کیا اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونا جرم ہے؟ کچھ دیر کے لیے ہماری باتوں کو چھوڑ دیجئے۔ آپ خود کہیے کہ اندریں حالات بحیثیت حکمران ہونے کے یزید کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہ اگر اس وقت امارت سے دست کش ہوتا تو حالات کیا ہوتے۔ کیونکہ اہل نفاق اور دین دشمن عناصر گھات میں بیٹھے ایسے ہی حالات کے منتظر تھے۔ ان خطرناک اور مہیب حالات کو کنٹرول کرنا کیا اس کے لیے آسان ہوتا۔

[7] جہاں تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھانے کا تعلق ہے تو وہ سب نے سمجھایا، حکومت نے بھی سمجھایا اور آپ رضی اللہ عنہ کے احباء، اعزہ اور رفقاء نے بھی، جس کی تفصیل دوسری جگہ دی جا چکی ہے، مگر آپ اپنا جو عزم کر چکے تھے اس کے خلاف کسی کی بات کو تسلیم کرنا تو رہا الگ، اس پر ایک لمحہ کے لیے بھی نظر التفات مائل کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، اب اس

صورت حال میں یزید کے لیے سوائے کوفہ کے انتظامات سخت کرنے کے اور کیا چارہ کار تھا؟

8 حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا اگر یزید نے حکم دیا ہوتا تو قافلہ حسین رضی اللہ عنہ کے بقیۃ السیف (یعنی شہادت سے بچ جانے والے) اعزہ مثلاً حضرت زینب و حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہم اور دیگر اس کا اعلان یا اظہار فرماتے۔ اعلان و اظہار سے انھیں کون سی چیز روک سکتی تھی؟ مگر ان پر ستار ان حق نے بجائے یزید کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل ابن زیاد، شمر، عمرو بن سعد اور اہل کوفہ کو قرار دیا، یزید پر کسی نے الزام عائد نہیں کیا۔ دیکھ لیجئے مستند اور معتبر کتب۔ سارے حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ علاوہ ازیں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے کوفیوں کو جو بد دعادی، یزید کا اس میں بھی نام نہ تھا۔ دیکھیے سیرت فاطمۃ الزہرا آغا سلطان مرزا شیعہ، ایڈیشن: سوم، ص: 268۔ حق برادرز لاہور اور ہفت روزہ رضا کار، لاہور یکم مئی 1960ء، ص: 80۔

9 اگر حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل یزید ہوتا تو وہ اس قتل پر خوش ہوتا اور قاتلین کو انعامات سے نوازتا، کسی کو تھپکی دیتا، یا سراہتا، یا نقدی دیتا اور ہیرے جواہرات بانٹتا، یا کوئی جاگیر بخشتا، یا منصب میں ترقی دیتا، یا کم از کم چراغاں ہی کرتا، یا قاتلین کو اپنا قرب بخشتا۔ اس سلسلے میں تو تاریخ بتلاتی ہیں کہ وہ قتل حسین رضی اللہ عنہ سے نہ خوش ہوا، اور نہ اس نے کسی کو انعام و اکرام سے نوازا، بلکہ اس کے برعکس اس نے قاتلین حسین رضی اللہ عنہ کو سخت برا بھلا کہا۔ اور شیعہ سنی کتب کے مطابق وہ خود بھی روتا رہا اور اس کے اہل خانہ بھی روتے رہے۔ بعض دوست انھیں مگر مجھ کے آنسو کہہ دیں..... تو اگر اس کے جواب میں کوفہ کے قاتلین حسین کو جو بعد میں روتے رہے ہیں۔ اور آج تک رور رہے ہیں ان کے رونے کو کس کے آنسو کہیں گے؟

10 اگر یزید حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل ہوتا تو قافلہ حسین رضی اللہ عنہ کے باقی ماندہ اعزہ نہ اس کے ہاں قیام کرتے، نہ اس سے وظیفہ وصول کرتے، نہ اس کی ہدایات پر عمل کرتے۔

کیونکہ وہ بڑے خوددار اور غیرت مند تھے۔ یہ بیان مع دلائل عقلیہ و نقلیہ آگے آ رہا ہے۔

[11] جب یہ حادثہ فاجعہ وقوع پذیر ہوا اس وقت کئی صحابہ رضی اللہ عنہم، صحابیات رضی اللہ عنہن اور اکابرین دین و ملت زندہ تھے، اور تعجب یہ ہے کہ کسی قابل ذکر بزرگ نے بھی یزید کو قاتل حسین رضی اللہ عنہ قرار نہیں دیا۔ اگر آپ نے کہیں پڑھا ہو تو ان کے اسمائے گرامی سے آگاہ فرمائیں۔

[12] حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی عراقی نے بحالت احرام چھرمار دینے کی بابت مسئلہ دریافت کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”تم نے نواسہ رسول رضی اللہ عنہ کو شہید کرتے وقت تو کچھ نہ پوچھا، اب چھرمارنے پر مسئلہ پوچھتے ہو؟“^①

اگر حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل یزید ہوتا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما عراقیوں کے بجائے یزید کا نام لیتے.....!

بدگمانی، ضد اور کینہ اور بات ہے مگر جہاں تک عقل و نقل، حالات و واقعات اور دلائل و شواہد کا تعلق ہے، وہ یزید کو بری الذمہ قرار دیتے ہیں۔ بیشک سو فیصد نہ سہی، مگر اسی توے فیصد امیر یزید بری نظر آتا ہے۔

ہمارے کچھ اہل علم و قلم دوست اس سلسلے میں دو بڑے وزنی اعتراض پیش کرتے ہیں، وہ اعتراض مع مختصر جواب ملاحظہ فرمائیے:

[1] پہلا اعتراض تقریباً وہی ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ چونکہ یزید کے عہد حکومت میں شہید ہوئے، لہذا اس قتل حسین رضی اللہ عنہ کا سارا بار یزید پر پڑتا ہے، اور اسے کسی صورت بری قرار نہیں دیا جاسکتا۔

ہم ان احباب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ دنیا کا کوئی قانون کہتا ہے کہ جس حکومت میں جو لوگ قتل ہوئے ہوں ان کی سزا حکمران کو ملنی چاہیے۔ اسی طرح کیا یہ

① صحیح البخاری، فضائل أصحاب النبی ﷺ، باب مناقب الحسن و الحسين رضی اللہ عنہما، حدیث: 3753.

تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ چونکہ قتل عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وقت میں ہوا، لہذا قتل عثمان رضی اللہ عنہ کا بار حضرت علی رضی اللہ عنہ پر پڑتا ہے؟ نیز جب حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو حسین رضی اللہ عنہ کر بلا میں اور یزید ان سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر دمشق میں تھا۔ مگر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے سب جانتے ہیں کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی شہر مدینے میں تھے، اور بقول بعض احباب آپ رضی اللہ عنہ مشکل کشا، عالم الغیب اور قادر و مختار بھی تھے، مظلوم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیوں نہ بچ سکے؟ اگر آپ کو دوستوں کے عقائد کا حامل مانا جائے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو عمدًا قتل کروایا۔ ہم پھر پوچھتے ہیں کہ اسی شہر میں ہوتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ نے سیدنا حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے تحفظ و دفاع میں سعی بلیغ اور بھرپور جدوجہد کیوں نہ کی؟ ٹھیک ہے آپ رضی اللہ عنہ نے دونوں بیٹوں کو دفاع کے لیے بھیجا تھا، مگر سوال تو یہ ہے کہ مولیٰ علی رضی اللہ عنہ نے بعینہ و بذاتہ کون سی قابل ذکر دلچسپی لی اور سر توڑ کوشش فرمائی، جسے تاریخ اسلام نے اہتمام سے نہ سہی کسی طرح بھی ذکر کیا ہو۔ فما ہو جوابکم فہو جوابنا یعنی جو تمہارا جواب ہے وہی ہمارا جواب ہے۔

[2] دوسرا اعتراض اس سے بھی وزنی سمجھا جاتا ہے کہ اگر امیر یزید قتل حسین رضی اللہ عنہ سے خوش نہ تھا تو اس نے مقتولین حسین رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ کیوں نہ لیا؟ کیا ہم ان معترضین سے یہ دریافت کر سکتے ہیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ قتل عثمان رضی اللہ عنہ سے کبیدہ خاطر اور حزین و ملول تھے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد حکومت میں قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا انتقام کیوں نہ لیا؟

کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد امیر المؤمنین نہ ہوئے تھے؟ اگر امیر المؤمنین ہوئے تھے تو آپ رضی اللہ عنہ نے قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کو سزا کیوں نہ دلوائی؟ بلکہ آپ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں مسلمانوں کے مابین جو تفرقہ ہوا اور مسلمانوں ہی کے

درمیان جمل اور صفین نام سے جو دو مشہور جنگیں ہوئیں ان کا بنیادی سبب یہی قتل عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص نہ لینا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص کیوں نہ لیا گیا؟..... اگر کسی کو سزا دی ہو یا قصاص لیا ہو تو بتاؤ؟ ہم بڑے ممنون احسان ہوں گے۔ کوئی بھی اعتراض کرنے سے قبل دس بار اس بات پر غور کرنا چاہیے کہیں یہ اعتراض الٹا ہو کر ہم پر ہی نہ پڑ جائے۔ اکثر لوگ اعتراض کر دیتے بلکہ جُودیتے ہیں اور آگے گہرائی یا تفصیل میں نہیں جاتے۔ اور قطعاً یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا ہدف کون کون بنا ہے۔ اور وہ بجائے نکلنے کے اور پھنس جاتے ہیں۔ اور یہی حال ہے تصنیف و تالیف میں دوسری طرف کا مطالعہ و معلومات نہ رکھنے والوں کا۔

ویسے ہماری آزادانہ رائے اور ہے، جس کا ہم پیچھے دو ایک جگہ ذکر کر چکے ہیں۔ یہاں پر بھی عرض کرنے میں باک نہیں ہے کہ ہم ذاتی طور پر علی رضی اللہ عنہ وجہ البصیرت سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایسے الزامات و اعتراضات سے مبرا سمجھتے ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بدظنی یا عناد رکھنے کو ہلاکت و بربادی خیال کرتے ہیں اور آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہایت پاکیزہ و اعلیٰ اور صاف ستھرے جذبات رکھتے ہیں۔

ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر عوام و خواص کی سوچ کا یہی انداز اپنایا جائے تو پھر ہدف تنقید سے کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی نہیں بچ سکتا، یقیناً یہ بدظنی ہے، اس سے قرآن حکیم نے منع فرمایا ہے۔ ہمیں جہاں تک بن پڑے بدگمانی سے احتراز کرنا چاہیے، مثبت اور تحقیقی انداز اختیار کرنا چاہیے، اور خارجی تاثرات، فرقہ وارانہ پروپیگنڈے یا لاعلمی و جہالت کی بنا پر خواہ مخواہ کسی پر الزام نہیں دھرنا چاہیے اور ہمیشہ ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ قَاعِدُوا لَكُمْ وَأَوْ لَكُمْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ ”کوئی شخص کتنا قریبی اور محبوب کیوں نہ ہو ہمیشہ عدل و انصاف کی بات کرو۔“ کے ارشاد قرآنی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ عدل کا یہی تقاضا ہے۔ اہل تشیع کو تو عدل کا اہلسنت سے بھی زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ

ان کے ہاں ”عدل“ ارکان اسلام اور اصول دین میں سے ہے۔ لیکن جائے تأسف ہے کہ عدل کے تقاضوں کو وہی زیادہ پامال کرتے ہیں۔ کسی سے دشمنی خواہ کتنی ہو (اگرچہ وہ بھی کسی حد تک ہی ہونی چاہیے) مگر تقاضائے عدل اس سے بلند ہے۔ بات ہمیشہ عدل و انصاف کی کرنی چاہیے۔ بیشک عدل و انصاف پر قرآن مجید نے بہت زور دیا ہے۔

یزید کا تاثر و تاؤف

سفاک ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر شہداء کے بریدہ سروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہ کیا اور انھیں اہل کوفہ کی عبرت کے لیے شہر کے گلی کو چوں میں پھرایا۔ پھر زحر بن قیس کی زیر نگرانی ان مقدس بریدہ سروں کو یزید کے پاس روانہ کیا، تاکہ داد تحسین وصول کی جاسکے، چنانچہ یزید کے پاس پہنچ کر اس نے اپنا ”کارنامہ“ یوں بیان کیا کہ ”آپ کو فتح و کامرانی کی مبارک ہو..... حسین رضی اللہ عنہ ہمارے مقابلے میں آگئے اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے، چنانچہ ہم نے ان لوگوں کو گھیر لیا، اور یہ ادھر ادھر بھاگتے رہے، مگر انھیں کہیں پناہ نہ ملی، بالآخر ہم نے ان کا کام تمام کر دیا، اور ان کے جسم برہنہ پڑے ہیں۔“^①

مگر ”البدایہ والنہایہ“ میں اگلی وضاحت یہ آتی ہے کہ ”غاضریہ“ جو نواح کوفہ میں کربلا کے قریب ایک قریہ ہے، وہاں کے ساکنین بنو اسد نے قتل کے دوسرے دن شہداء کو دفن کیا تھا^② یعنی وہ پڑے نہیں رہے تھے، بلکہ اگلے روز دفن کر دیئے گئے تھے۔ جب یہ لوگ یزید کے پاس گئے تو انھوں نے اپنی کارکردگی بتانے کے بعد یزید سے وضاحت و اشارۃ انعام و اکرام کا بھی تقاضا کیا، کیونکہ ان کی یہ ساری ظلم کی کارروائی اسی لیے تھی کہ شاہی دربار سے انعام اور عزت ملے۔..... مگر وہ دونوں چیزوں سے محروم رہے، اور انھیں انعام و عزت سے کچھ نہ ملا۔

① تاریخ الطبری: 459/5-460. ② تاریخ الطبری: 455/5 والبدایہ والنہایہ: 191/8.

عام مورخین نے اس موقع پر بھی بڑے افسانے تراشے ہیں مثلاً:

”یزید قتل حسین رضی اللہ عنہ سے بہت خوش ہوا، اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دانتوں پر چھڑی رکھی، اور یہ کہا، اور وہ کہا، اس کے پاس کھڑے ایک شامی نے اہل بیت رضی اللہ عنہم کی ایک جوان سال لڑکی سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فلاں ناروا درخواست کی، اس پر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا تیغ پا ہو گئیں جس پر یزید اور زینب رضی اللہ عنہا میں تلخ مباحثہ شروع ہو گیا، نیز یزید نے شہدائے کربلا پر شادیاں بجا ئے۔ قاتلین حسین رضی اللہ عنہ کو جائیدادیں دیں۔ اور طرح طرح کے انعامات سے نوازا، اور انھیں مناصب میں ترقیاں دیں۔ اور یزید اور اس کا خاندان کئی روز تک جشن مناتا اور گھی کے چراغ جلاتا رہا۔ وغیرہ وغیرہ۔“

لیکن یہ سب باتیں محض ایک افسانہ اور ڈھکوسلے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ یزید کو اس حادثہ سے بڑا رنج ہوا اور اس نے جو لوگ اس کیس میں شریک تھے ان سب کو برا بھلا کہا، انھیں اپنی مجلس سے دھتکار دیا۔ دل گرفتہ ہو کر دیر تک روتا رہا، اور اس کے اہل خانہ بھی روتے رہے، اور بقیۃ السیف افراد سے نہایت اعزاز و اکرام سے پیش آیا.....

یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کا اہل تشیع کو بھی انکار نہیں..... ان شواہد و حقائق کو دلائل اور اہتمام سے پیش کرنے کی کوئی خاص ضرورت تو نہ تھی مگر پھر بھی ہم قارئین کرام کی تسکین اور اضافہ معلومات کے لیے چند حوالہ جات پیش کئے دیتے ہیں کہ جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یزید قتل حسین رضی اللہ عنہ سے ناخوش ہوا۔ بڑا مغموم اور رنجیدہ رہا۔ بلکہ اس کے بعد زندگی بھر وہ مضطرب و بے چین رہا۔ تا آنکہ وہ موت کی آغوش میں چلا گیا۔

کتب میں لکھا ہے:

یزید نے جب زحر بن قیس کی زبان سے شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی خبر سنی تو کچھ دیر دم

بخود رہا، پھر سر اٹھا کر کہا: میں اس پر ہی راضی تھا کہ بلا قتل حسین رضی اللہ عنہ میری اطاعت کی جاتی، لیکن میں اگر ان کے ساتھ ہوتا تو حسین رضی اللہ عنہ کو ضرور معاف کر دیتا۔^①

یزید نے یہ افسوس ناک خبر سنتے ہی: **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** پڑھا۔
یزید انگشت بدندان گزید، ”یعنی یزید نے دانتوں تلے انگلی دبالی۔“^② عموماً غیر متوقع خبر سن کر اس طرح حیرت و استعجاب کا اظہار کیا جاتا ہے۔

”یزید خود رویا۔“^③ اس کی بیوی روتی ہوئی بے پردہ باہر نکل آئی۔ (یعنی ناگہانی صدمے میں جیسے اوسان قائم نہ رہے ہوں ویسے وہ بڑی باحیا اور باپردہ خاتون تھی)^④
”یزید نہ صرف جلوت میں بلکہ خلوت میں بھی روتا رہتا تھا۔“^⑤
”یزید کی دختران اور ہمیشہ گان روتی تھیں۔“^⑥

”تباہ حال قافلہ جب دمشق پہنچا، تو یہ دیکھ کر یزید رو پڑا، وہ رومال سے آنسو پونچھتا تھا۔“^⑦

یزید نے جب شہدائے کربلا کی خبر سنی تو اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ کہنے لگا:
”میں بغیر قتل حسین رضی اللہ عنہ کے بھی تمہاری اطاعت سے خوش ہو سکتا تھا، ابن سُمَیَّہ (یعنی ابن زیاد) پر خدا کی لعنت! واللہ! اگر میں وہاں ہوتا تو حسین رضی اللہ عنہ سے درگزر کرتا، اللہ تعالیٰ حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے۔“

اور یہ بات شیعہ سنی تقریباً سب کتب میں موجود ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ قاصد کو یزید نے کوئی انعام نہیں دیا۔^⑧

یزید کے دروازے پر پہنچ کر محضر بن ثعلبہ چلایا اور کہا: ”میں امیر المؤمنین کے پاس

① ناسخ التواریخ، ص: 369. ② نهج الاحزان، ص: 321. ③ خلاصة المصائب، ص: 326. ④ خلاصة المصائب، ص: 315. ⑤ خلاصة المصائب، ص: 393. ⑥ خلاصة المصائب، ص: 292، 294. ⑦ خلاصة المصائب، ص: 293. ⑧ شهادت حسین ابو الکلام آزاد بحوالہ ابن جریر۔ کامل و تاریخ کبیر ذہبی، ص: 60.

فاجر کمینوں کو لایا ہوں۔“ یزید یہ سن کر خفا ہوا، کہنے لگا ”محضر سے زیادہ کمینہ اور شریک کسی عورت نے نہیں جتا۔“^①

شمر نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک یزید کو پیش کرتے وقت کہا۔

إملاً رِكَابِي فِضًّا وَ ذَهَبًا قَتَلْتُ خَيْرَ الْخَلْقِ أُمَّا وَ أَبَا

”یعنی میرے رکاب (برتن) کو سونے اور چاندی سے بھر دے، کیونکہ میں نے

اسے قتل کیا جو ماں اور باپ (دونوں کی طرف) سے سب سے بہتر تھا۔“

یزید نے سخت غضبناک ہو کر جواب دیا:

”خدا تیرے رکاب کو آگ سے بھرے، تیرے لیے بربادی ہو، جب تو جانتا

تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ مخلوق میں بہترین ہیں تو تو نے انھیں کیوں قتل کیا؟ میری

نگاہوں سے دور ہو جا، تیرے لیے میرے پاس کوئی انعام نہیں۔“^②

یزید نے کہا: ”میری طرف سے تجھے کوئی انعام نہیں۔“ یہ سن کر شمر خائب و خاسر

دفع ہو گیا، اور اس طرح وہ دین و دنیا میں بے نصیب رہا۔^③

ملا اسحاق الغرائینی اور صاحب ناسخ التواریخ نے لکھا ہے:

”یزید نے مجمع عام میں ایک تقریر کی جس میں فرداً فرداً سب قاتلین حسین رضی اللہ عنہ

پر لعنت کی۔“^④

یزید نے کہا: ”ابن زیاد ملعون نے حسین رضی اللہ عنہ کے معاملہ میں عجلت سے کام لیا۔ میں

ان کے قتل پر راضی نہ تھا۔“^⑤

”حسین رضی اللہ عنہ کو اس (ابن زیاد) نے قتل کیا، خدا اس کو غارت کرے۔“^⑥

① شہادت حسین رضی اللہ عنہ، ص: 76. ② خلاصة المصائب، ص: 304. ③ ناسخ التواریخ، ص:

269. ④ ملخص ترجمہ مقتل امام الغرائینی، ص: 198. ⑤ جلاء العیون، ص: 527.

⑥ ناسخ التواریخ، ص: 378.

یزید نے حکم دیا: ”اہل بیت رضی اللہ عنہم کو خاص مکان (بہترین رہائش گاہ) میں اتارا جائے۔ اور ان کی ضرورت کی ہر چیز بہم پہنچائی جائے۔“ (اور لکھا ہے) جب تک امام زین العابدین رضی اللہ عنہ دسترخوان پر نہ آتے، یزید کھانا نہ کھاتا۔ نہ آرام کرتا۔^①

مذکورہ دلائل و شواہد پڑھ کر کئی دوست کہتے ہیں کہ عبارات اور حوالہ جات تو صحیح ہیں مگر یزید نے یہ سارا کچھ دل سے نہیں کیا تھا۔ بس دکھانے کے لیے اوپر اوپر سے کیا تھا۔ اگر وہ یہ نہ کرتا تو اس کا اپنوں میں بھی مقام کھو جاتا وغیرہ وغیرہ۔ ہم کہتے ہیں: دل کی کیفیت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن ہمیں ظاہری دلائل و شواہد کے اخذ و قبول کا حکم ہے۔ ہمیں بجائے بدظنی کرنے کے حسن ظنی کے پہلو کو غالب رکھنا چاہیے۔ اس میں زیادہ بہتری اور پائیداری ہے۔ بدظنی سے بہت سی قباحتیں جنم لیتی ہیں۔ سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ شریعت کا دامن ہاتھ سے چھوٹا اور فساد فی الارض پروان چڑھتا ہے۔

اب دوسرا پہلو دیکھئے کہ یزید نے بحیثیت سربراہ مملکت ہونے کے کس طرح حادثہ کر بلا کے باقی ماندہ افراد سے احترام اور شفقت کا برتاؤ کیا۔ یزید نے حکم دیا: (یہ عبارت اوپر گزر چکی ہے) ”اہل بیت رضی اللہ عنہم کو خاص مکان میں اتارا جائے اور ان کو ضرورت کی ہر چیز بہم پہنچائی جائے، (اور احترام کا یہ عالم تھا کہ) جب تک حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ دسترخوان پر نہ آتے یزید کھانا کھاتا، نہ آرام کرتا۔“^①

ہم نے شیعہ کتب کے عام حوالہ جات عمداً دیے ہیں تاکہ کسی کو اس بات میں شبہ باقی نہ رہے کہ یزید قتل حسین رضی اللہ عنہ سے راضی تھا۔ بات ایسے نہیں، بلکہ امر واقع یہ ہے کہ یزید قتل حسین رضی اللہ عنہ سے ناخوش، ناراض، غضبناک اور حد درجہ رنجیدہ و ملول تھا اور اس نے اس جرم میں ملوث لوگوں کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھا۔ اور انعام دینا تو رہا الگ غصہ اور افسوس سے انہیں اپنی مجلس میں بیٹھنے بھی نہ دیا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ

① طراز مذهب مظفری، ص: 468.

یزید کی خواہش، ہدایت اور مقصد سبھی کے خلاف ہوا تھا۔ معتبر کتب سے پتہ چلتا ہے کہ یزید بقیہ افراد سے ہمدردی سے پیش آیا۔ اور اس ستم رسیدہ قافلے سے اس نے بڑی عزت کا سا سلوک کیا اور انہیں احترام سے رخصت کیا.....

دمشق سے رخصت ہوتے وقت یزید نے حضرت زین العابدین ؑ کو دو لاکھ دینار دیئے اور کہا کہ مجھے لکھتے رہیے اور اپنی ضروریات کی برابر اطلاع دیتے رہیے۔ یہ بات کہیں نہیں ملتی کہ آپ نے وہ رقم قبول نہ کی ہو یا واپس بھیجوا دی ہو۔ کیا دشمن، کافر اور باپ کے قاتل سے حضرت زین العابدین ؑ یہ نذرانہ وصول فرما سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ مگر یہ رقم آپ نے وصول فرمائی۔

اور حضرت ام کلثوم ؑ کو بھی ایک تھیلی دی، اور کہا: «يَا اُمَّ كَلثُومِ حُذِي هَذَا الْمَالِ عَوْضَ مَا اَصَابَكُمْ» ”ام کلثوم! یہ مال لیجئے۔ یہ آپ کی مصیبتوں کا معاوضہ ہے۔“ سیدہ سکینہ ؑ کے بارے میں آتا ہے: «كَانَتْ سَكِينَةُ تَقُولُ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا كَافِرًا بِاللَّهِ خَيْرٌ مِنْ يَزِيدٍ» ”میں نے کبھی کوئی اللہ کا ناشکر انسان یزید سے بڑھ کر اچھا سلوک کرنے والا نہیں دیکھا۔“^① یہاں رَجُلًا كَافِرًا کے معنی بعض دوستوں نے ”اللہ کا منکر اور کافر“ کر دیا ہے لیکن اس کے معنی ”کافر و منکر“ کرنا درست نہیں۔ ورنہ یہ لازم آئے گا کہ حضرت امیر معاویہ ؓ نے کافر و منکر کو اپنا جانشین منتخب کیا۔ اسی طرح دیگر صحابہ ؓ اور اہل اسلام نے ایک کافر و منکر کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کیا۔ اس لیے معنی وہی درست ہیں جو اہل علم نے کئے۔ اور پاک و ہند کے مسئلہ عالم مولانا ابوالکلام آزاد نے کئے۔ مطلب یہ کہ وہ ان سب عظیم ہستیوں کے ساتھ بڑا

① شہادت حسین، ابوالکلام آزاد، ص: 77۔ یہ حوالہ مندرجہ ذیل کتب میں بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ تاریخ طبری: 364/5، تاریخ کامل: 86/4، نور الابصار، ص: 145، تنویر الازہار، ص: 470۔

فیاضانہ سلوک کیا کرتا تھا۔

سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے دمشق ہی میں رہنا پسند فرمایا۔ چنانچہ وہیں سکونت اختیار کر لی اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی، یعنی بقایا پوری زندگی وہیں رہیں۔ اور بڑے امن و سکون سے رہیں۔ اس کی عام طور پر دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں:

پہلی وجہ: امیر یزید کا اہل بیت کے ساتھ حد درجہ ہمدردانہ سلوک تھا۔

دوسری وجہ: امیر یزید کی بیوی أم محمد، سیدہ زینب کی سوتیلی بیٹی تھیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ امیر یزید کو قتل حسین رضی اللہ عنہ سے بہت رنج ہوا اور اس نے اہل بیت کو بڑے اعزاز و اکرام سے رخصت کیا، اور ان کے محافظ دستے کو تاکید کی کہ انہیں خیال سے مدینے پہنچایا جائے۔ انہیں راستے میں کوئی تکلیف نہ ہو، انہیں جس چیز کی ضرورت ہو مہیا کی جائے اور ان کی آسائش کا پورا پورا خیال رکھا جائے۔ امیر یزید نے ممکن حد تک ان کی اشک شوئی کی اور انہیں ہر اعتبار سے خوش بخوش روانہ کیا۔

مستند روایات کے مطابق اہل بیت کو یزید پر کسی قسم کا گلہ شکوہ نہ تھا، یزید کو ان سے محبت اور دلی ہمدردی تھی۔ جس کے مظاہر وہ دیکھ چکے تھے۔ اور ساتھ کھانا کھا کر اور اچھا رویہ دیکھ کر انہوں نے الفاظ میں بھی اچھا اظہار کیا تھا۔ اور یہ بڑی کشادہ ظرفی ہے۔

یہ جو بعض دوست کہتے ہیں کہ ہاں جی! یزید نے یہ سب کچھ کیا تھا مگر اوپر اوپر سے کیا تھا اندر سے نہیں کیا تھا۔ مگر یہ تاثر اس قافلے نے تو نہ دیا تھا جو یزید کے پاس رہا؟ اور نہ یہ انکشاف کسی صحابی، تابعی یا امام نے کیا؟ معلوم نہیں ہمارے ایسے برادران کو یہ کیسے علم ہوا کہ یزید دل سے ایسا نہیں کرتا تھا، اوپر اوپر سے کرتا تھا۔

ایک وضاحت

یزید بن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں علمائے امت مختلف خیالات رکھتے ہیں۔ بعض برے خیالات رکھتے ہیں بعض اچھے اور بعض متوسط۔ ہمارے خیالات متوسط ہیں۔ جیسا کہ آپ کو ”سیرت حسین رضی اللہ عنہ مع سانحہ کربلا“ کے مطالعہ سے اندازہ ہو چکا ہوگا۔ ہم صرف صحابہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پوزیشن صاف کرنا چاہتے ہیں۔ ورنہ ہمیں یزید کے ساتھ عقیدت ہے نہ محبت۔ نہ یہ ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے نہ شرط۔ ہمارے لیے جو بات ضروری ہے وہ صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم سے عقیدت و محبت اور ان کا دفاع ہے۔ ان کا ہر ممکن ادب و احترام بجالانا لازمی ہے۔ بے ادبی بالواسطہ ہو یا بلاواسطہ، ہم دیکھ سکتے ہیں نہ برداشت کر سکتے ہیں۔

یزید بن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے دو دور ہیں۔ پہلا دور شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے کا ہے۔ دوسرا شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد کا ہے۔ ان دونوں ادوار میں بڑا فرق ہے۔ جن علماء نے اس کے خصائل و محاسن بیان کیے ہیں انھوں نے عموماً پہلے دور کو پیش نظر رکھا ہے۔ اور اس کے برعکس جن اہل علم نے اس کے عیوب و نقائص بیان کیے ہیں انھوں نے عموماً دوسرے دور کو پیش نظر رکھا ہے۔ دونوں نے ضد، تعصب یا اپنے پہلے سے بنے اور جمے ہوئے خیالات یا یکطرفہ یا محدود مطالعہ یا تقلیدی ذہن کی بنا پر اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اور حوالہ جات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر یا کاٹ کر درج کیا ہے۔ اور ہمیں کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ حوالہ جات کو عام کتب سے نقل در

نقل کر دیا ہے، اور تحریف و خیانت سے بھی دریغ نہیں کیا۔ اور کئی جگہ معنی ہی غلط کر دیے ہیں۔ حالانکہ یہ باتیں اصحاب علم اور اہل انصاف کی شان کے منافی ہیں جو انھیں زیب نہیں دیتیں..... ایسی ہی باتوں نے قوم کو الجھا دیا اور اس کا بیوہ کر دیا ہے۔ جو لوگ قرآن و حدیث میں ”فمنکاریاں“ کرنے سے نہیں چوکتے وہ تاریخ اسلام و سیر صالحین سے کیونکر رعایت برتیں گے؟

اس بات کا ہمیں انکار نہیں کہ ہم نے بعض مقامات پر ایک حد تک یزید کا دفاع کیا ہے۔ اس سے ہمارا مقصد یزید کا دفاع نہیں بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا دفاع ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع ہے۔ قرآن کا دفاع ہے، حدیث کا دفاع ہے۔ محدثین رضی اللہ عنہم کا دفاع ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یزید کی پوزیشن جس قدر گدلی ثابت کریں گے یزید کو خلیفہ برحق ماننے والوں کی پوزیشن بھی اسی قدر مکرر اور گدلی ثابت ہوگی۔ اگرچہ بعض دوستوں نے رخصت و عزیمت کہہ کر جواب دینے کی کوشش فرمائی ہے مگر ان کا جواب بھی غیر تسلی بخش ہے۔ جو کم از کم علم دوست قارئین کی تسلی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ برے اور فاسق و فاجر کی تائید میں رخصت سے کام لینا بھی شان صحابہ رضی اللہ عنہم سے بعید ہے۔ ہم نے جو کچھ لکھا ہے وہ عدل و انصاف کے تقاضوں کا خیال رکھتے ہوئے لکھا ہے۔ جس سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی پوزیشن مکرر ہوتی ہے نہ اہل بیت رضی اللہ عنہم کی عزت پر کوئی دھبہ آتا ہے نہ لانا چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ان باتوں کا خیال رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ارباب ذوق و تحقیق کو ہماری کتاب میں عدل بھی نظر آئے گا اور اعتدال بھی۔ ہم نے اپنی آزادانہ رائے کا برملا اظہار کیا ہے، اگر ہماری رائے سے کسی کو اختلاف ہو تو لا حرج۔ ہاں! دلیل کے ساتھ اختلاف کرنے کا اختیار بحال ہے، وہ سلب نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنا نظریہ خواہ مخواہ کسی پر ٹھونسنا روا نہیں جانتے۔ جو مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا نہ مانے۔ ہمارے ساتھ اتفاق رائے رکھتا ہے اس کی مرضی، اختلاف رائے رکھتا ہے اس کی مرضی۔ یہ ہماری محتاط رائے اور ممکنہ تحقیق ہے۔ ہمارا کسی پر دباؤ ہے نہ ہونا چاہیے۔

غلط روایاتِ شہادت

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعات کو بعض غالی مؤرخین خصوصاً شیعہ مؤرخین نے بہت مبالغہ آمیزی سے بیان کیا ہے۔ سچ میں جھوٹ کی آمیزش سے ان کا مقصود یہ ہے کہ جو لوگ سانحہ کربلا کو پڑھیں ان کے دل سوز و گداز میں ڈوب جائیں، اور وہ نوحہ و ماتم، گریہ و مرثیہ، سینہ کو بی اور شیون و شین میں شریک ہو کر عاشق حسین رضی اللہ عنہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم بن جائیں اور جان لیں چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مظلوم شہید ہوئے ہیں لہذا آپ رضی اللہ عنہ کی یاد میں تابوت و تعزیہ بنانے اور نکالنے لگیں وغیرہ وغیرہ۔ اہل تشیع کے ہاں تو یہ امور عبادات کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور ان کے ہاں توحید و شرک اور سنت و بدعت میں کوئی حد فاصل نہیں ہے۔ مگر افسوس اہل سنت پر ہے کہ ان کے بھی بہت سے اصحاب منبر و قرطاس باوجود اہل تشیع سے اختلاف کا اظہار کرنے کے تحریر و تقریر میں قریب قریب انھیں کا انداز اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر آپ ان کی تحریر و تقریر پڑھیں یا سنیں تو دونوں میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آئے گا۔ اللہ ایسے لوگوں کو سنت کی حقیقت سمجھنے اور اپنے اور ان کے درمیان فرق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

بیشک حضرت حسین رضی اللہ عنہ مظلوم شہید ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بے حد المناک اور انتہائی کر بناک ہے۔ اس سے کون مسلمان متاثر نہیں ہوتا؟ کون سا کلمہ گو ہے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے فضائل و محامد اور درجات و مراتب

کا منکر ہے؟ اور ان سے عقیدت و محبت نہیں رکھتا؟

ہاں! جس بات کا اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے حکم نہیں دیا۔ اور جس بات کو اہل بیت و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اختیار نہیں کیا، اس کو اختیار کرنا اور ان کی مخالفت کر کے غیر شرعی امور پر عمل پیرا ہونا بڑا گناہ ہے جس سے اسلام نے شدید نفرت کا اظہار کیا ہے۔ تمام مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی اور مخالفت سے ڈرنا چاہیے۔ اور اپنی مقصد براری کے لیے باطل اور بناوٹی روایات بنانے اور سنانے سے یکسر پرہیز کرنا چاہیے۔

انھی باطل روایات میں یہ بھی ہے کہ جب یزید کے پاس حضرت امام کا سراقس لے جایا گیا تو سراقس وہاں سے غائب ہو گیا اور اس کو فرشتے اٹھا کر آسمان پر لے گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرشتے آپ ﷺ کا سر آپ کی لاش کے پاس لائے، آپ ﷺ کے جسم کے ساتھ جوڑ دیا۔ پھر آپ ﷺ کی میت کو ملائکہ نے غسل دیا اور جنتی کفن پہنا کر اس جگہ دفن کر دیا جہاں آج کل روضہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ مگر یہ سب باتیں خود ساختہ، جعلی اور دروغ بے فروغ ہیں۔ تاریخی روایات سے کچھ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہاں اور کس طرح دفن کیا گیا۔ موجودہ مقبرہ حسین رضی اللہ عنہ بھی مشکوک ہے اور وثوق سے نہیں کہا جاسکتا کہ حضرت گرامی قدر یہیں مدفون ہیں! بس جتنے منہ اتنی باتیں۔ بہر حال آپ ﷺ کے سراقس کے متعلق کوئی تاریخی شہادت نہیں ملتی کہ وہ کہاں دفن کیا گیا، صرف قیاس آرائیاں اور اندازے ہی ہیں۔ اور ان میں کذب کا احتمال زیادہ ہے۔

علاوہ بریں شہادت کے وقت جو جو ظلم امام مظلوم پر کیے گئے ہیں، غالی مجبان حسین رضی اللہ عنہ ان میں رنگ آمیزی کرتے اور من گھڑت افسانے تراش تراش کر پیش کرتے ہیں۔ جو کچھ لکھا اور سنا گیا وہی کچھ کم ستم خیز و جفا انگیز نہیں، پھر طرح طرح

جھوٹ موٹ واقعات گھڑ کر شامل کرنے سے کیا حاصل؟

ہاں ہاں! حاصل یہی ہے کہ یزید کی ستم رانی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے قافلے کی مظلومیت کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے عوام میں بے پناہ درد و سوز اور رنج و غم پیدا کیا جائے، بدعاتِ شنیعہ کی خوب اشاعت کی جائے اور مردوں، عورتوں اور بچوں کو اپنا ہمنوا بنا کر سبائیت کو جس قدر ہو سکے بڑھایا اور پھیلایا جائے۔ اور قوم کا قیمتی وقت اسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت حسین رضی اللہ عنہ پر عمل کرنے کے بجائے رونے پینے اور رسومات ادا کرنے پر صرف کیا جائے۔ انا للہ! ہمیں رونے پینے اور گریہ و بکا کی بے مقصد محافل برپا کرنے کے بجائے اس عظیم سانحہ سے قیمتی اسباق لینے چاہئیں۔ اور وہ کافی اور بہت مفید اور فکر آگیں ہیں۔

درس عبرت و موعظت

امام الشہداء^① حضرت حسینؓ کی مقدس و منور زندگی اور پاکیزہ و عظیم شہادت سے ہمیں بہت سے بیش قیمت اور نفع بخش اسباق ملتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے ادھر توجہ دینی چاہیے۔ شہدائے کربلا کی شہادت ایک بڑا سانحہ ہے۔ ہمیں خود ساختہ رسومات کی خاطر وقت، دولت اور توانائی صرف کرنے اور اپنے بھولے بھالے بچوں کو غلط راہ پر ڈالنے، اور انھیں سینہ کوبی کی ٹریننگ دینے کی بجائے اس سانحہ کے اسباب و عوامل اور نتائج و اسباق کی جانب توجہ دینی چاہیے۔

افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بھائیوں نے آپؓ کی شہادت عظمیٰ سے اسباق و دروس حاصل کرنے کے بجائے رونے پٹینے، آہ و بکا کی مجالس پبا کرنے، تعزیہ و علم کے جلوس نکالنے، نالہ و شیون کرنے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی سینوں پر زنجیریں مارنے اور خون بہانے کو مقصد زندگی بنا لیا ہے، اور سال میں دو ایک مرتبہ روپیٹ کر اور جلوس نکال کر چہلم شہداء اور محفل مسالمہ و چہلم وغیرہ منعقد کر کے مطمئن ہو جاتے اور اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے آپؓ نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی قربانی دی تھی وہ پورا ہو چکا۔ یقین جانیں! یہ حضرت حسینؓ اور شہدائے

① آپ اپنے قافلے کے بھی امام تھے اور آپ کی شہادت شہدائے کربلا میں چونکہ سب سے بڑھ کر مظلومانہ شہادت تھی اس طرح آپ شہدائے کربلا کے بھی امام ہوئے۔ البتہ ”سید الشہداء“ کا لقب آنحضرتؐ نے حضرت امیر حمزہؓ کو عنایت فرمایا تھا، لہذا یہ انہی کے لیے خاص رہنا چاہیے۔

کربلا کے ساتھ ایک مذاق اور اپنے آپ سے کھلا دھوکا ہے۔ آپ ﷺ کی شہادت کا ہرگز یہ مقصد نہ تھا، بھلا اتنا عظیم انسان، اتنی بڑی شہادت اور اتنا تاریخی سانحہ اور اتنا پست مقصد؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سانحہ کربلا پر پانی پھیرنے کے مترادف ہے۔

یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ کوئی اسلامی حکم یا دنیا کے تاریخ کا اہم واقعہ فلسفہ اور فائدہ سے خالی نہیں۔ مگر معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ اگر یہ رونا اور پیننا اور اس طرح کے جلے منعقد کرنا یا جلوس نکالنا اور بدن سے خون نکالنا بھی اسلامی حکم ہوتا تو اس کا کوئی فلسفہ اور فائدہ ہمارے سامنے آتا، مثلاً اس کا کوئی ثواب ہوتا، یا اہل بیت ﷺ کی ارواح کو سکون ملتا، یا قاتلین حسین ﷺ کو نقصان پہنچتا، یا غیر مسلم اچھاتا اثر لیتے، یا ملت اسلامیہ پر اس کا خوشگوار اثر پڑتا، یا سنت رسول ﷺ اور ارشادات اہل بیت ﷺ پر عمل ہوتا اور احیائے توحید و سنت ہوتا۔ مگر اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، ہر طرح کا نقصان ہی نقصان ہے۔ دوستوں نے رونے پینے کے جو استدلال بیان کئے ہیں اور فلسفے بتائے ہیں ان سے ہم بے خبر نہیں، مگر کیا کیا جائے وہ سب کے سب اس قدر لالہ یعنی ہیں کہ انھیں کسی کے سامنے پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ان میں ایک بھی دلیل معتبر نہیں۔ کیونکہ سب کی سب دوستوں کی دماغی اختراعات ہیں۔ ان کے سوا کچھ نہیں۔ انھیں ہم کبھی الگ بیان کریں گے۔ (ان شاء اللہ)

ضد اور تعصب الگ چیز ہے لیکن اگر بہ نگاہ غور دیکھا جائے تو رونے پینے کے اس دھندے کی مطلق افادیت نہیں، بلکہ جانی، مالی، روحانی اور اسلامی ہر طرح کا تخران ہی ہے اور جذبہ جہاد جو ملت اسلامیہ کا طرہ امتیاز ہے، وہ سرد پڑ جاتا ہے۔ بھلا جب لوگ شہید کو روئیں پیئیں گے، اس کا سوگ اور غم منائیں گے، تو آنے والی نسلیں کب اس فضیلت والی شہادت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گی؟ وہ تو جہاد اور شہادت کو ایک صبر آزما، بڑا کٹھن اور رنجیدہ مرحلہ سمجھیں گی۔ اور اس سے گریز کی راہ اختیار کریں

گی۔ اور وہ رزقِ حلال کمانے کے بجائے اپنا قیمتی وقت ان کاموں میں لگا دیں گی، جیسا کہ بے دریغ لگایا جا رہا ہے۔ خود ہی فرمائیے پھر کیوں نہیں اس سے بزدلی و کاہلی بڑھے گی؟ اور جذبہٴ جہاد کو دھچکا لگے گا؟ اور ملتِ اسلامیہ کیوں نہ عملی میدان میں پیچھے رہ جائے گی؟ اگر قوم اسی ڈگر پر چلتی رہی تو پتہ نہیں آسندہ کیا بنے گا؟ زمانہٴ مستقبل کی کیفیتِ خدا خبر کیا ہو۔ ایسے لوگوں میں ابھی سے یہ بزدلی اور جہاد سے گریز پائی جا رہی اور عقیدہ و عمل کی خامیوں میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے شہداء کو مردہ کہنے بلکہ مردہ خیال کرنے سے بھی منع فرما دیا ہے تاکہ مسلمانوں میں بزدلی، کمزوری، سستی اور خوف والے آثار نظر نہ آئیں۔ حضرت حسین ؑ کو عازمِ فردوس ہوئے آج کم و بیش 14 سو برس ہو رہے ہیں۔ اور ایک طبقہ رو پیٹ رہا ہے اور اس قدر اہتمام اور باقاعدگی کے ساتھ گریہ و بکا کی مجالس منعقد کر رہا ہے جیسے یہ بھی کوئی بڑی عبادت اور اسلام کا چھٹا رکن ہو۔ خود کہیے ہماری قومی و ملی افسوسناک یہ صورتحال دیکھ کر کیونکر کسی کے دل میں جذبہٴ جہاد ابھرے گا؟ اور شوقِ شہادت انگڑائیاں لے گا؟ نئی نسل تو آہ و بکا اور رونے پینے کی یہ مجالس دیکھ کر شہادت کے لفظ سے خوفزدہ ہو جائے گی۔

ہمارے ہاں یوں بھی رونا پیننا بے صبری کا مظاہرہ مردوں کے لیے ہوتا ہے، جبکہ بمطابق قرآن مجید شہداء زندہ ہیں۔ جب تسلیم کر لیا کہ زندہ ہیں تو پھر انہیں رونا پیننا کیسا؟ امید ہے ہمارے بھولے بھالے دوست ان باتوں پر غور کرنے کی کوشش فرمائیں گے۔

ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی حادثے اور افسوس ناک واقعے کو پڑھنے یا سننے پر دل گداز ہو جائے اور آنسو پھوٹ نکلیں، رونا آجائے تو یہ منع ہے۔ بیشک رونا جائز، (اور پیننا تو ہر صورت میں منع ہے)، بشرطیکہ رونا فطری ہو، بناوٹی نہ ہو۔ فطری رونا وہ ہے جس کے

لیے وقت، جگہ متعین نہ ہو اور منصوبہ نہ بنایا گیا ہو، فطری اور قدرتی رونا ان چیزوں کا پابند نہیں ہوتا، فطری اور بناوٹی رونے کی روشن مثال دیکھنی ہو تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کو دیکھ لیجئے۔ فراق یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا رونا سچا تھا۔ اور اس کے برعکس ان کے بیٹوں کا رونا جھوٹا۔ جھوٹے رونے میں سب کچھ متعین اور طے شدہ ہوتا ہے۔ کیا ہم قرآن مجید کے اسی اصول کے مطابق اپنی گریہ و بکا کی محافل کا جائزہ لے سکتے ہیں۔

فطری رونے میں اگرچہ اباحت ہے مگر اس میں بھی آپے سے باہر ہونے کی اجازت نہیں، ہاتھ اور زبان مکمل قابو میں ہو، ورنہ یہ بھی ممنوع ہے۔ ہم یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں رونے پینے کے جلوس پر قیمتی وقت، طیب مال اور جسمانی توانائی صرف کرنے کے بجائے فلسفہ شہادت حسین علیہ السلام اور اس کے اہم اور مفید نکات کو پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ حضرت حسین علیہ السلام کی عقیدت و محبت کی یہی علامت ہے کہ آپ علیہ السلام کے مشن اور کاز کو زندہ رکھا جائے، اور آپ کی تعلیمات و اسباق کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ اور اگر یہ کوشش کی جائے تو یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں۔ بہت سے لوگوں نے ان خود ساختہ باتوں کو چھوڑ بھی دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق ارزانی عطا فرمائے۔ (آمین)

فلسفہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اپنے اندر گہرا فلسفہ رکھتی ہے، چونکہ ہمارے خیال میں یہی فلسفہ اُن کی سیرت اور شہادت کا لب لباب، خلاصہ اور نچوڑ ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔

یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ شہادت نہایت اونچا منصب ہے، قرآن حکیم کے بموجب شہید مردہ نہیں زندہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ﴾

”اور جو اللہ کے راستے میں قتل کر دے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔“^①

دوسری جگہ فرمایا:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا﴾

”اور اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ گمان (بھی) نہ کرو۔“^②

اس میں نکتہ یہ ہے کہ شہید کو مردہ کہنے سے حوصلے پست ہوتے ہیں بزدلی فروغ پاتی ہے اور جذبہ جہاد کو دھچکا لگتا ہے، اور شہید کو زندہ کہنے اور سمجھنے سے غم ہوتا ہے نہ صدمہ، بلکہ حوصلے بلند ہوتے اور جذبہ جہاد پروان چڑھتا ہے۔ اور اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جذبہ جہاد پیدا کیا جائے، اور اس میں شبہ نہیں کہ جہاد کی

① البقرة 2: 154. ② آل عمران 3: 169.

بدولت ہر طرح کی عزت و عظمت نصیب ہوتی ہے، دشمن پر رعب طاری ہوتا ہے، قوم کو غلامی سے نجات ملتی ہے۔ نئی نسل پُر جوش، بلند اخلاق، قرآن و سنت کی شائق، جری، دلیر، نڈر، چاق و چوبند، اولوالعزم اور بہادر بنتی ہے، اسلام پھیلتا پھولتا، اور اسلامی حکومت وسیع ہوتی ہے اور مسلمانوں کی دنیائے کفر پر دھاک بیٹھتی ہے۔ اس پر ہمارا ماضی اور بدر و حنین کے معرکے، میدان قتال کے رزمیہ کارنامے اور مجاہدین و شہدائے اسلام کے روح پرور اور ایمان افروز واقعات شاہد ہیں۔

اب آپ خود غور فرمائیے کہ جس قوم کے ہاں زور و شور سے رونے پینے کا عمل جاری ہو، گریہ ہی گریہ ہو، اپنی چھریوں سے اپنی پیٹھ ادھیڑی جا رہی ہو۔ مکوں سے اپنا ہی سینہ کوٹا، اور دو ہتھروں سے منہ سرخ اور سر کے بال نوچے جا رہے ہوں کیا وہ قوم جذبہ جہاد برقرار رکھ سکتی ہے؟ اور مجاہدانہ سرگرمیوں میں حصہ لے سکتی ہے؟ بالکل نہیں، کبھی نہیں۔ جس قوم کے ابھی پچھلے شہیدوں کے آنسو خشک نہ ہوئے ہوں وہ نئے شہیدوں کے ”صد مات“ کیونکر برداشت کر سکتی ہے؟ ایسے لوگ تو شہادت کے تصوّر ہی سے کان پر ہاتھ رکھیں گے۔

ہمیں چاہیے کہ ہم شہادت حسین رضی اللہ عنہ پر رونے پینے کے بجائے فلسفہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ پر غور کریں، اور آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے جو اسباق ملتے ہیں انھیں پیش نظر رکھیں اور انھیں اہتمام کے ساتھ بتانے، سنانے اور اپنانے کی کوشش کریں۔ ہم ایسے سب دوستوں کو یہی ہمدردانہ و مخلصانہ مشورہ دیں گے کہ اللہ کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مشن کو سمجھیں کہ وہ کیا تھا اور اسے عام کریں اور اتنا عام کریں کہ جس قدر ضرورت ہے۔ ورنہ سال میں ایک دو دفعہ رونے رُلانے سے نہ ہمیں کچھ حاصل ہو سکتا ہے، نہ روح حسین رضی اللہ عنہ کو سکون بہم پہنچ سکتا ہے۔

اب ذیل میں ہم فلسفہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ پر اختصار و جامعیت سے روشنی ڈالتے ہیں، کیونکہ یہی وہ نکتہ حقیقت طراز ہے جسے پیش نظر رکھنے اور اپنانے کی بدولت ہماری

زندگی میں انقلاب آسکتا ہے۔ اب فلسفہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ ملاحظہ فرمائیے۔

1] آغاز قربانی انجام قربانی

ہمارا اسلامی سال اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر ختم ہوتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے شروع ہوتا ہے، جو ہمیں سرفروشی و جاں سپاری کا سبق دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارا آغاز بھی شہادت اور ہمارا انجام بھی شہادت ہے۔ یہ شرف اور کسی قوم کو نصیب نہیں ہے۔ یہ ہمارا آغاز و انجام بتا رہا ہے کہ ہم کسی وقت بھی نقد جسم و جان پیش کرنے سے گریز نہیں کرتے نہ کر سکتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم نذرانہ جان پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔

اللہ ہمیں اپنا سال نو رزمیہ اور مجاہدانہ کارناموں سے شروع کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہی انداز مسلمانوں کے شایان شان اور ان کی فخریہ روایات کے مطابق ہے۔ مہربانی کر کے اپنا نیا سال رونے پینے سے شروع نہ کریں۔ یوں شروع کریں کہ دل میں جذبہ جہاد انگڑائیاں لے رہا ہو۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی حکم محرم کو مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اللہ کرے ہم ادھر بھی کچھ غور کریں۔

2] آزادی رائے

اگر ہماری آزادانہ رائے اکثریت کے خلاف ہو تو جرأت کے ساتھ اس کا اظہار کریں، کسی بھی قوت و طاقت سے ہرگز مرعوب نہ ہوں۔

دیکھئے! حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حکومت وقت سے اختلاف تھا، گورنر کوفہ ابن زیاد نے آپ رضی اللہ عنہ سے اپنے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت لینے پر اصرار کیا اور اپنے دربار میں حاضر ہونے کے احکامات جاری کئے، آپ رضی اللہ عنہ کو دھمکیاں اور ڈراوے دیے، مگر آپ رضی اللہ عنہ مطلق خوفزدہ نہ ہوئے اور اپنی رائے پر برابر قائم رہے، کہ بلا پہنچ کر ابن زیاد

اور شمر جیسے درندہ خصلت حکمرانوں کے سامنے بھی نہ جھکے، نہ دے، نہ ہراساں ہوئے۔ اور باوجود نہتے ہونے کے دشمن کے ٹڈی دل لشکر سے ٹکرائے۔

3] درس وفا

ہمیں چاہیے کہ اہل کوفہ کی بے وفائی سے عبرت حاصل کریں۔ انھوں نے سیدنا حضرت حسینؑ کو خود بلایا، مگر مشکل وقت آنے اور ضرورت پڑنے پر کسی کام نہ آئے۔ ہمیں کوفیوں سے یہ درس عبرت لینا چاہیے کہ ہم اپنے مخلص و محسن لوگوں کو پہچانیں۔ ان کا ساتھ دیں اور کسی صورت ان سے دغا نہ کریں۔ اور صحیح مخلص وہ ہوتے ہیں جو اپنا خیال نہ کریں بلکہ قائدین اور مخلصین کا خیال کریں۔ اپنے آپ کو نہ بھریں یعنی اپنی ضروریات سے پہلے ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ سانحہ کربلا سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ اپنے مخلصین اور محسنین کے ساتھ کسی صورت میں بے وفائی اور دغا بازی کا برتاؤ روانہ رکھیں۔ اور کم از کم درجہ یہ ہے کہ مخلصین و محسنین کو پہچانیں۔ اور ان سے کوئی فریب نہ کریں۔

ہمیں صحابہ و اہل بیت کرامؑ کی وفا داری کے واقعات اپنے سامنے رکھنے چاہئیں کہ انھوں نے کس طرح حضور اکرمؐ سے وفا کی تھی۔ اور درحقیقت ہمارے سچے مخلص و محسن ہیں بھی وہی لوگ۔ یا ان کے سچے پیروکار۔ جنھوں نے ہمیں دین اور دنیا دونوں کا رستہ دکھایا۔ اور اپنے قول و عمل سے ایثار و وفا کی ناقابل فراموش داستانیں رقم کیں۔

4] نفاق کی تباہ خیزیاں

ہم جب کسی شیخ کو امامت، امارت اور سیادت سپرد کریں تو سوچ سمجھ کر سپرد کریں، مگر جب کسی کو یہ منصب سونپ دیں تو پھر اس پر اعتماد کرنا سیکھیں۔ آئے دن اس سے الجھنا اور برسراپیکار رہنا شریفانہ شیوہ نہیں۔ جن لوگوں نے سیدنا حضرت حسینؑ کو

شہید کیا، ان میں سے اکثر آپؑ کی اقتداء میں نماز ادا کر چکے تھے۔ اور آپؑ کی عظمت کے قائل تھے، حسب و نسب، علم و تقویٰ ہر چیز میں آپؑ کو افضل و بہتر مانتے تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے آپؑ سے لڑائی کی، حالانکہ یہ ہرگز ان کے لائق نہ تھا۔ جو لوگ کسی شخص کو اپنا امیر یا امام بنا کر اس کی امارت و امامت قولاً یا عملاً نہیں مانتے سمجھ لیجئے وہ نفاق میں گرفتار ہیں۔ انھیں نفاق کی لعنت سے کوسوں دور رہنا چاہیے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کرنے سے ملی شیرازہ منتشر اور اتحاد و تنظیم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ منافق ذہن قوم کبھی بکھیڑوں سے نہیں نکل سکتی۔

5] نوشتہ تقدیر

تقدیر، تدبیر پر غالب آ کے رہتی ہے۔ تقدیر ارکان ایمان میں سے ہے اور یہ برحق ہے۔ اہل اسلام کو تقدیر پر پورا ایمان رکھنا چاہیے اس سے کبھی صرف نظر نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھ لیجئے حضرت حسینؑ جب عازم کوفہ ہوئے، تو سب آپؑ کو روکتے تھے، مگر آپؑ نہ رُکے، مگر اثنائے سفر جب آپؑ واپس جانا چاہتے تھے تو لشکر ابن زیاد نے رکاوٹ ڈال دی کہ آپؑ واپس نہیں جاسکتے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ سب کچھ حضرت حسینؑ نے جان بوجھ کر کیا تھا؟ دوستو! یہاں بھی تقدیر کا عمل دخل تھا۔ مگر قسمت کا لکھا کون مٹا سکتا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں: ”نوشتہ تقدیر“ اور یہ بدل نہیں سکتا۔

سچ کہا کسی نے:

۔ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾

”اور اللہ رب العالمین کے چاہے بغیر تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے۔“^①

دوسری جگہ فرمایا:

﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

”اور اللہ اپنے (ہر) کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“^②

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے:

«عَرَفْتُ رَبِّي بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ»

”جو گا ہے میرے مضبوط ارادے تکمیل کو نہیں پہنچتے اور راستے ہی میں ٹوٹ

پھوٹ کر چمکانا چور ہو جاتے ہیں اس بات سے میں نے رب کو پہچانا ہے۔“

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ ارشادات کی روشنی ہی میں کہا ہے ع

بزور بازوئے تقدیر، تدبیریں نہیں چلتیں

بیشک تقدیر کے سامنے بڑے بڑے طاقتور، دانشور اور ارباب اختیار واقعتاً بے

بس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ٹھیک یہی کچھ ہوا عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ یہ

بات ہرگز نہ ٹھو لے اور اسے پلے باندھ لیجئے کہ ہر بات پر سو فیصد پوری طرح

قدرت رکھنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو لکھ دے اسے کوئی

بدل نہیں سکتا۔

6. علم غیب اللہ کا خاصہ ہے

چھٹا سبق یہ ہے کہ پیش آنے والے حالات اور غیب کی باتوں کو اللہ رب العالمین

کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان بدلتے ہوئے حالات کا یقیناً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو علم نہ

تھا۔ اگر آپ رضی اللہ عنہ کو پہلے علم ہو جاتا تو آپ رضی اللہ عنہ ہرگز آگے قدم نہ اٹھاتے، بلکہ حضرت

① التکویر 81: 29. ② یوسف 12: 21.

مسلم بن عقیل ہی کو روانہ نہ فرماتے، کیونکہ آپ ﷺ اپنے آپ کو اور اپنے کسی عزیز کو جان بوجھ کر موت کے منہ میں دھکیلنا نہیں چاہتے تھے۔ یقیناً آپ ﷺ وقت سے قبل ان دلخراش اور افسوسناک حالات و واقعات پر مطلع نہ تھے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ امام یا ولی، عالم ماکان و مایکون ہوتا ہے درست نہیں۔ یہ عقیدہ سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن حکیم نے اعلان کرتے ہوئے حضرت خاتم النبیین ﷺ کی زبان سے کہلوا یا ہے:

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾

”اے محمد ﷺ! کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین کا غیب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔“^①

یقین جان لو امام یا کوئی ولی، بزرگ، عالم بلکہ کوئی نبی گزشتہ اور آئندہ حالات کو نہیں جانتا۔ اللہ معجزہ یا کرامت کے طور پر اگر کسی کو تھوڑا بہت آگاہ فرمادے، کوئی اشارہ دے دے تو الگ بات ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی قرآن و حدیث سے واضح دلیل درکار ہے۔ عالم «ماکان و ما یکون» وہ ہوتا ہے جس سے کسی بھی وقت کوئی بات پوشیدہ نہیں ہوتی۔ اس شان کی حامل صرف ذات باری تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں۔

7] قیادت کوئی پھولوں کی سیج نہیں

سانحہ کربلا کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک لیڈر، قائد اور رہنما کو کبھی مجبوراً اپنی رائے کے خلاف اپنے پیروکاروں کی رائے پر عمل کرنا پڑ جاتا ہے۔ قیادت جہاں اپنے پہلو میں منافع رکھتی ہے، وہاں اپنی جلو میں قسم قسم کے مفاسد بھی رکھتی ہے۔ اور جہاں اطاعتِ امیر کا جذبہ کم یا کالعدم ہو وہاں قیادت ماسوائے ابتلاء اور فتنہ سامانی کے کچھ بھی نہیں، ایسی صورت میں اس سے یکسر احتراز کرنا چاہیے۔

مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سن کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ واپس جانا چاہتے تھے، مگر حضرت مسلم بن عقیل کے اعزہ رکاوٹ بن گئے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مجبوراً اور بادلِ نحواستہ آگے بڑھنا پڑا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایثار پیشہ ساتھیوں کے جذبات کا احترام بجالانا ضروری سمجھا۔

8] تکلیف پر صبر کیجئے

انسان کو اگر کوئی رنج، دکھ، تکلیف یا صدمہ پہنچے تو اس پر صبر سے کام لینا چاہیے، صبر آزما اور کٹھن مرحلے پر صبر کرنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عظیم ترین سنت ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کربلا میں جس صبر و سکون کا مظاہرہ کیا وہ صفحاتِ تاریخ میں ہمیشہ رقم رہے گا، آپ رضی اللہ عنہ کے کمال صبر کا ذکر کرتے ہوئے شبیر حسن خاں جوش ملیح آبادی نے کہا ہے۔

جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین رضی اللہ عنہ

جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین رضی اللہ عنہ

جو جواں بیٹی کی میت پر نہ رویا وہ حسین رضی اللہ عنہ

جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین رضی اللہ عنہ

اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب ہمشیرہ زینب کو پریشان حال دیکھا تو فرمایا: ”اے بہن! میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں: میری جدائی پر صبر کرنا، ہرگز نہ رونا پیٹنا، نہ بال نوچنا، نہ گریبان چاک کرنا، تم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی ہو، جیسے انھوں نے پیغمبر ﷺ کی وفات پر صبر کیا تھا، تم میری شہادت پر صبر کرنا۔“^①

حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سوائے اللہ کے کسی فرد سے داد فریاد کی نہ استغاثہ و استعانت، اور جب کوئی شہید ہوتا تو آپ رضی اللہ عنہ بمطابق حکم قرآنی صرف **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا**

① جلاء العیون مترجم، ص: 382.

الْبَيْتِ لِرَجْعُونِ ۖ يَرْهَتُونَ ۗ

کیا آج ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اس مقدس سنت (صبر) پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟

اور جس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صبر سے کام لیا، کیا اسی طرح ہم بھی صبر سے کام لینے کی کوشش کریں گے؟..... یہ کام ہے تو مشکل مگر جنہیں اللہ نے توفیق بخشی ہو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ صبر کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید میں اس کا تقریباً سوا بار تذکرہ آیا ہے اور یہ احکام کسی دوسری قوم کے لیے نہیں، ہمارے لیے ہیں۔ کیا ہمارے دوست اس مسئلے پر کوئی توجہ فرمائیں گے؟

9 عقیدہ توحید کی اہمیت

شہادتِ حسین رضی اللہ عنہ ہمیں سب سے بڑا اور مرکزی سبق توحید باری تعالیٰ کا دیتی ہے کہ حاجت روا اور مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں۔ اور لگتا ہے کہ کر بلا کا بنیادی فلسفہ اور مرکزی نکتہ ہے بھی یہی۔ اور شاید اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تحت یہ حادثہ رونما بھی اسی لیے ہوا کہ ساری دنیا جان لے کہ اگر رب تعالیٰ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ تکلیف دور کرنا چاہے تو کوئی پہنچا نہیں سکتا۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے جو آگے آ رہا ہے۔ جہاں تک ہم نے غور کیا ہے سانحہ کر بلا کا سب سے بڑا مقصد توحید خالص کو اجاگر کرنا ہے کہ سوائے ذاتِ احد و صد کے کوئی حاجت پوری کر سکتا ہے نہ مشکل دور کر سکتا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی مشترک اور پُر زور دعوت مسئلہ توحید ہی تھی۔

دیکھ لیجئے میدانِ کر بلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ دشمن کے لشکر میں پھنس چکے تھے۔ اور ایسے پھنسے کہ بسا کوشش کے باوجود نکل نہ سکے۔ اور پھر آپ رضی اللہ عنہ اور آپ کے قافلے

پر وہ وہ مظالم توڑے گئے کہ جن کے تصور ہی سے رو نگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس مشکل سے دوسروں کو رہائی دلانا تو رہا الگ، آپ ﷺ خود اپنی ذات کو نہ بچا سکے۔ یہ جو کچھ ہم عرض کر رہے ہیں یہ نہ اتہام ہے نہ جھوٹ، نہ تنقیص ہے نہ بے ادبی۔ یقین جان لو یہ حقیقت ہے مہر نیم روز کی سی حقیقت۔ بلکہ یہ توحید باری تعالیٰ کی روشن دلیل ہے۔ جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اور یہ عقیدہ ہمیں قرآن و سنت سے ملا۔ اس میں حضرت علیؑ یا حضرت فاطمہؑ الزہراءؑ یا حضرت حسن و حسینؑ کی توہین ہے نہ ان کی عظمت و فضیلت کی نفی۔ دراصل یہ فرق مراتب ہے جو سمجھنا ضروری ہے۔

مشہور فارسی مقولہ ہے ”گرفرق مراتب نہ کنی زندیقی“ یعنی اگر تم مراتب میں فرق نہ کرو گے تو زندیق ہو جاؤ گے۔ برادران اسلام! براہ کرم غور فرمائیے! ایک خالق کا مرتبہ ہے ایک مخلوق کا۔ مخلوق خواہ کتنی بزرگ و برتر ہو اللہ تعالیٰ کا مرتبہ اور خصوصیات حاصل نہیں کر سکتی۔ مختصر یہ کہ اللہ اللہ ہے، نبی نبی، صحابی صحابی اور امام امام۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مرتبہ ہے۔ مسئلہ توحید کا خلاصہ اور ما حاصل یہی ہے۔

آئیے! ذرا حقائق کی دنیا میں قدم رکھئے، اور دیکھئے کہ حضرت علیؑ جنہیں بعض لوگ ”مشکل کشا“ کہتے ہیں خود اپنے لختِ جگر حسینؑ کی مشکل دُور نہ فرما سکے، اور حضرت سرورِ دو عالم ﷺ جنہیں بعض حلقوں میں ”مختارِ کل“ اور ”حاجت روا“ کہا جاتا ہے، اپنے نواسے کی حاجت روائی نہ فرما سکے جب نبی ﷺ اور علیؑ اپنے محبوب ترین لختِ جگر کی مدد کو نہ پہنچ سکے تو سیدہ فاطمہؑ الزہراءؑ کا نمبر تو بعد کا ہے، وہ کیونکر مدد کے لیے آ سکتی تھیں؟

حضرت حسینؑ کا ننھا منا لختِ جگر علیؑ اصغر پانی کی بوند کے لیے تڑپتا ہے۔ اور بڑا جگر پارہ علیؑ اکبر آپ ﷺ کی آنکھوں کے سامنے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مگر حضرت حسینؑ جنہیں ”یا حسینؑ، یا حسینؑ“ کہہ کر مدد کے لیے بلایا جاتا ہے، نہ

نہنے علی اصغر کو پانی پلا سکے، نہ نوجوان علی اکبر کی جان بچا سکے۔ غور فرمائیے کہ جب یہ مذکورہ عظیم الشان ہستیاں اپنے پارہ ہائے جگر کے لیے حاجت روا اور مشکل کشا نہیں بن سکیں تو دوسروں کے لیے کیونکر بن سکتی ہیں؟ اور دوسرا کوئی کیونکر مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ ہر ایک کی بیک وقت دور و نزدیک سے فریاد سننا اور حاجت روائی و مشکل کشائی کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے اور کسی کا نہیں۔ اسی کو توحید کہتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ الہی منصب ہے اور اس الہی منصب پر رب تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ یہی نچوڑ ہے عقیدہ توحید کا۔ اگر یہ عقیدہ محفوظ نہیں تو سمجھ لو کچھ بھی محفوظ نہیں۔ توحید کے بغیر آدمی کا ہر عمل ناقابل قبول ہے۔ حقیقت وہی ہے، جسے قرآن مجید نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں فرمادیا، ارشاد ہے:

﴿وَإِنْ يَسْأَلْكَ اللَّهُ بَضِيًّا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾

”اے مخاطب! اگر اللہ تعالیٰ تجھے کسی مصیبت سے دو چار کرے تو اس کے سوا کوئی تیری تکلیف دور نہیں کر سکتا۔“^①

اب کہیے کہ مشکل کشا اور حاجت روا کون ہوا؟ پنجتن پاک یا خالق ارض و سماء؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی اس شان کا حامل ہے، لہذا سب مسلمانوں کو اپنی ہر مصیبت اور ہر تکلیف کے وقت اسی ذات واحد کو پکارنا چاہیے۔ مافوق الاسباب طور پر نہ کوئی کسی کی پکار سنتا ہے نہ مدد کو پہنچتا ہے۔ تو خوب جان لیجیے کہ یہ خاصہ خداوندی ہے۔ اس خاصے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک و سہم نہیں۔ وہ تنہا یہ کام کر رہا ہے۔ اسی عقیدے کو توحید کہتے ہیں۔ اور یہ خالص ہونی چاہیے۔ یاد رکھئے! اگر اس عقیدہ توحید میں ملاوٹ ہوگئی تو سارا کام خراب ہو جائے گا۔ مگر مقام افسوس و تعجب ہے کہ ہمارے ہاں کچھ دوست حضرت علی و حضرت حسینؑ ہی کو نہیں بلکہ ہر سفید گھوڑے، (گھوڑا بیشک حضرت

① یونس 10: 107.

حسین رضی اللہ عنہ کا ہو وہ بھی مشکل کشا نہیں) علم، تعزیرے اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مقبرے تک کو دافع البلاء اور قاضی الحاجات سمجھتے ہیں۔ **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** اللہ تعالیٰ ہمیں نکتہ توحید سمجھنے اور الہی صفات میں دوسروں کو شریک کرنے سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

توحید ہی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اس پر کسی صورت آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ باپ دادا اور مولویوں اور پیروں فقیروں کے بتلائے ہوئے عقیدہ و مسلک کو اختیار کرنا ہے یا اللہ اور اس کے محبوب رسول ﷺ کے بیان کردہ عقیدے اور طریقے کو اپنانا ہے؟ سانحہ کربلا کا سب سے بڑا سبق یہی نکتہ توحید ہے۔ مگر افسوس، قطع نظر شیعہ سنی کے اس مسئلہ سے ہم من حیث القوم غافل اور بڑی حد تک بے خبر ہیں۔ کیونکہ اس انداز سے کوئی سمجھاتا ہے نہ سمجھتا ہے، نہ روشنی ڈالتا ہے اور نہ کوئی روشنی لیتا ہے۔

www.KitaboSunnat.com

10 جرات و شجاعت کا لافانی سبق

واقعہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ ہمیں بتاتا ہے کہ ممکن حد تک لڑائی سے احتیاط کرنی چاہیے، مگر جب جنگ مسلط کر دی جائے اور لڑائی ناگزیر ہو جائے، تو پھر بہادری سے لڑائی کرنی چاہیے۔ اس وقت خوفزدہ ہونا روانہ نہیں۔ بیشک حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مجبوری کے عالم میں جنگ کی، مگر جب دشمن مقابلے میں آ گیا تو پھر نہایت جرات و استقامت اور شجاعت و بسالت سے آگے بڑھے۔ شاعر اسلام حفیظ جالندھری نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اس رزمیہ کارنامے پر یوں روشنی ڈالی ہے۔

لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں آنا ہوا
تمام جسم ناز میں چھدا ہوا، کٹا ہوا

یہ کون ذی وقار ہے؟ بلا کا شہسوار ہے
 کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا
 یہ بالیقین حسینؑ ہے نبیؐ کا نورِ عین ہے
 ادھر سپاہِ شام ہے ہزار انتظام ہے
 ادھر ہیں دشمنانِ دین ادھر فقط امام ہے
 یہ بالیقین حسینؑ ہے نبیؐ کا نورِ عین ہے
 مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے
 کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے

مختصر یہ کہ حضرت حسینؑ نے ہمیں جرأت و شجاعت کا لافانی سبق دیا۔ اور بتایا
 کہ حالات کیسے ہی ابتر اور خوفناک ہوں دشمن کے مقابلے میں کمزوری اور بزدلی ہرگز
 نہیں دکھانی چاہیے۔

11 نیکی و شرافت کی عظمت

نیکی اور شرافت، زندہ پائندہ رہتی ہے۔ دیکھ لیجئے! آج ہر کوئی عالی مقام حضرت
 حسینؑ اور ان کے خانوادے کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ اور اس کے
 بخلاف ابن زیاد، ابن سعد، شمر وغیرہم اور کوفہ کے جفا کاروں اور قاتلوں پر پھٹکار بھیجتا
 ہے۔ بلکہ یزید بھی جس کے دور حکومت میں یہ سانحہ ہوا لوگوں کی ملامت، طعن و تشنیع
 اور گالی گلوچ سے نہ بچ سکا۔

کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پوری تفصیل پڑھی جائے، اگر
 تقریر ہو تو پوری تقریر سنی جائے اگر زیر مطالعہ کوئی مضمون یا کتاب ہو تو اس کا اول تا
 آخر بے لاگ مطالعہ کیا جائے۔

دوسری ضروری بات یہ ہے کہ اگر آدمی کی نیت کسی بھی امر واقعہ کو سمجھنے کی ہو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور اس کے برعکس اگر نیت میں فرق یا فتور ہو یا اپنے آبائی عقیدے پر جما ہوا ہو اور اللہ اور اس کے رسول سے بے نیاز ہو چکا ہو تو پھر کسی کی بھی بات سُن سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے اور اگر نہ ہو تو پھر بھی بات نہیں سمجھی جاسکتی۔ اسی طرح ضد، تعصب، نفرت یا شخصیت پرستی کسی آدمی کو اصلی صورتحال سمجھنے نہیں دیتیں۔ دلائل کی رُو سے ہر ایک کو اختلاف کا حق حاصل ہے۔ ہم نے یہ جو بیان کیا ہے یہ ہماری آزادانہ تحقیق ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو از رُوئے دلیل ہماری رائے سے اختلاف ہو تو ہمارا کسی سے کوئی گلہ نہیں۔ حجت و برہان کی روشنی میں ہر کسی کو اختلاف کا حق حاصل ہے۔ ذاتی طور پر ہم یزید کے وکیل ہیں نہ حمایتی۔ نہ عقیدت مند ہیں نہ ثنا گو، کتاب سے اقتباسات لے کر خواہ مخواہ پروپیگنڈہ کرنا روا نہیں۔ گذارش ہے، عجلت سے ہرگز کام نہ لیں۔ اور پوری کتاب ایک دفعہ پڑھ کر کوئی رائے قائم فرمائیں۔

اس وقت ہم بتلا رہے ہیں کہ چونکہ حضرت حسین ؑ کے پاس نیکی و شرافت تھی۔ اور کسی کے کردار کی یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ اسی لیے اپنے پرانے سب آپ کی تعریف میں رطب اللسان ہیں اور آپ ؑ کی عظمت کو سلام بھیجتے ہیں۔ شاید ہی دنیا کا کوئی شہر، قصبہ، یا دیہات ہو جس میں حضرت حسین ؑ کے لیے پاکیزہ جذبہ موجود نہ ہو۔ اور آپ ؑ کے پیارے اور با عظمت نام مبارک کا استعمال نہ ہوا ہو۔ بعض نے شروع میں پاک نام محمد لگا لیا ہے اور بعض نے آخر میں احمد یا محمد یا علی لگا لیا۔ آپ ؑ کا نام مبارک سب کو پسند ہے۔ اور یہ حقیقت میں آپ ؑ کی عظمت پر دال ہے۔ آپ کی شرافت زندہ و پائندہ ہے۔ یہ اسی کی برکت ہے کہ آپ ؑ کا اسم گرامی 14 سو برس سے جگمگا رہا ہے۔ اور تانور نیزین جگمگا رہا ہے۔

12 نماز کی اہمیت و ضرورت

واقعہ شہادت حسینؓ ہمیں باقاعدہ اور بروقت نماز ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، حضرت حسینؓ جہاں اور جس حال میں بھی رہے اہتمام سے نماز ادا کرتے رہے۔ بلکہ لڑائی میں بھی فریضہ نماز ترک نہیں کیا، کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

دیکھو وہ امامِ ثنہ لب، کیسا تھا عاشقِ نماز
خنجر ہے حلق پر رواں، اور سر جھکا ہے نماز میں

ادائیگی نماز حضرت حسینؓ کی بہت مضبوط اور عظیم سنت ہے کہ جسے آپؓ نے کسی حال میں بھی نہیں ترک فرمایا، مگر جائے افسوس ہے کہ آج ہمارے عام کلمہ گو اور شیعہ علماء، ذاکرین اور مرثیہ خواں دوست نماز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ یاد رکھیے! بے نماز کا نبی ﷺ اور اہل بیتؓ سے کوئی تعلق نہیں، اگر وہ ان سے محبت کا دم بھرتا ہے تو اسے شہادت حسینؓ کا یہ فلسفہ پڑھتے ہی بلاتا خیر یعنی آج ہی سے نماز شروع کر دینی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس اسوۂ حسینیٰ پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

نماز میں سنی بھی سستی کرتے ہیں مگر شیعہ تو قریب قریب اس عبادت سے محروم ہیں۔ ویسے بھی ان کے ہاں نماز کا شمار ارکانِ اسلام میں نہیں ہوتا۔ مگر یہ ان کی غلطی ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے نماز کو اسلام کا اہم رکن قرار دیا ہے۔

13 مشورہ کی اہمیت

اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق بھی ملا کہ ہمیں اہم اور بڑے امور میں اپنے احباء و اعزہ سے ضرور مشورہ کر لینا چاہیے۔ اور اصحابِ رائے کے مشورے کو اہمیت دینی چاہیے، اس سے بیش قیمت اور سود مند نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اور زیادہ دماغ ہوں تو پیش

آمدہ مسئلے کا بہتر حل نکل آتا ہے۔ بیشک بات اپنی مانیں اور منوائیں مگر امور مہمہ میں مشورہ لینے میں بڑے فوائد مضمحل ہیں۔ اپنے آپ کو ان سے محروم نہ کریں۔ کئی مرتبہ بڑے بڑے اچھے گوشے سامنے آجاتے ہیں کہ آدمی ان کی بنا پر اپنی رائے میں نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، بڑے بڑے نقصانات سے بچ جاتا اور گونا گوں فوائد حاصل کر لیتا ہے۔ تاریخ عالم، تاریخ اسلام، اور عام تجربات و مشاہدات میں بلکہ سیرت النبی ﷺ اور سیرت خلفائے راشدین اور آثار صحابہ و ائمہ رضی اللہ عنہم میں مشورے کے مفید و نتیجہ خیز ہونے کے کثیر واقعات موجود ہیں۔

کاش! حضرت حسینؑ سفر کوفہ میں نکلنے اور اپنا عزم بالجزم کرنے سے قبل اجلہ رفقاء اور قابل ذکر احباب سے مشورہ لے لیتے، اور جن ساتھیوں نے آپؑ کو مشورہ دیا تھا ان کے مشورے کو اہمیت دیتے۔ ایسی صورت میں عین ممکن تھا کہ تاریخ میں حادثہ کربلا نام کا کوئی سانحہ ہی نہ ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ سب کچھ اللہ کے علم اور تقدیر میں پہلے سے تھا۔ اور اس کی حکمت اور فلسفہ بھی اسے معلوم ہے۔ جو ہمیں معلوم ہو سکا وہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ بیشک تقدیر کا علم اللہ کو ہے مگر ہمیں شرعی احکام کا خاص خیال رکھنے کا حکم ہے۔ مَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ ”جس نے اپنے کام میں مشورہ لیا وہ پشیمان نہیں ہوتا۔“ کتنا مہنی بر حکمت جملہ ہے۔

آنحضرت ﷺ کی ذات اقدس سے بزرگ و برتر کون ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے:

« وَشَاوَرُوهُمْ فِي الْأَمْرِ »

① ”اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ لے لیا کریں۔“

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو یہ حکم مشورے کی اہمیت کو واضح کرنے اور امت کو سمجھانے کے لیے دیا۔ اُمید ہے ہم مشورے کی اہمیت کو پہچانیں گے۔

14] آزمودہ را آزمودن خطا است

اس عظیم سانحہ نے ہمیں ایک اور قیمتی سبق یہ دیا کہ جس کو آزما یا جا چکا ہو، اسے دوبارہ آزمانے کی ضرورت نہیں۔ اسے دوبارہ، سہ بارہ اور بار بار آزمانا نادانی ہے۔ یعنی یہ اپنے اندر فائدہ کم اور نقصان زیادہ رکھتا ہے، بلکہ اس طرح سوائے تضرع اوقات کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ ہے: **الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ وَّاحِدٍ لَا يُلْدَغُ مَرَّتَيْنِ**۔ یعنی مومن جہاں سے ایک مرتبہ نقصان اٹھائے وہاں سے دوسری مرتبہ نقصان نہیں اٹھاتا۔ جس سوراخ سے سانپ یا بچھو ایک بار کاٹتا ہے دانشمند آدمی وہاں دوسری بار ہاتھ نہیں ڈالتا، اگر ڈالے گا تو پھر نقصان اٹھائے گا۔ دانشوران فارسی کا مقولہ ہے: ”آزمودہ را آزمودن خطا است“ مطلب یہ کہ جسے ایک بار آزما یا گیا ہو اسے دوبارہ آزمانا جہالت و نادانی ہے۔ جس شہتیر کو گھن لگا ہوا ہو اسے چھت کے نیچے ڈالنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔

ساری دنیا جانتی تھی کہ اہل کوفہ کے خمیر میں عنصر وفا کی حد سے زیادہ کمی بلکہ فقدان تھا۔ حضرت علیؑ کو انھوں نے دھوکا دیا۔ حضرت حسنؑ کے نیچے سے مصلیٰ کھینچ کر ان کی تذلیل کی۔ مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دیا۔ بھلا ایسے بے وفا طوطا چشم اور مطلب پرست لوگ حضرت حسینؑ سے کیونکر وفا کر سکتے تھے؟ کبھی نہیں۔ خوب کہا کسی نے۔

بنتے ہو وفا دار، وفا کر کے دکھاؤ
کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور

کاش! حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو فیوں کے داغدار ماضی کو دیکھ لیتے اور ان سے کنارہ کش رہتے، یا کم از کم عورتوں اور بچوں کو اپنے قافلے کے ساتھ لے کر نہ جاتے۔ مگر چونکہ آپ رضی اللہ عنہ خود شریف النفس، صحیح البیت اور صاف دل تھے، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی ایسا ہی سمجھ لیا اور ان پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کر لیا، زیادہ کرید نہ کی۔ اول تو ان پر اعتماد کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اگر اعتماد کرنا ہی تھا تو بہت زیادہ تحقیق احوال اور چھان پھنگ کی ضرورت تھی۔ اور فاصلہ دور ہونے اور بروقت اور صحیح کوائف نہ ملنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو پریشانی سے دوچار ہونا پڑا۔ مختصر یہ کہ بعد والوں کو اس سانحہ سے یہ سبق تو مل ہی گیا کہ بڑے کاموں میں ضرور مشورہ کر لینا چاہیے۔ مشورے کی بدولت آدمی نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ اور نقصانات سے بچنا بھی ایک گونہ فائدہ ہے۔

15] ظالم اور شقی آخر سزا پاتا ہے

اس واقعہ عظیمہ نے ہمیں بتایا کہ کوئی بھی ظالم اور شقی اللہ تعالیٰ کے قہر سے نہیں بچ سکتا۔ اور اکثر وہ اُخروی عذاب سے قبل دنیوی عذاب سے بھی دوچار ہو جاتا ہے، چنانچہ قاتلین حسین رضی اللہ عنہ کو دنیا ہی میں عبرتناک سزا مل گئی۔ اس سزا کا تذکرہ ابھی آ رہا ہے، سچ کہا قرآن حکیم نے:

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ﴾

”ظالموں اور ستم رانوں سے اللہ تعالیٰ کو ہرگز بے خبر نہ سمجھئے۔“^①

قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام میں بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجرمین کو بروقت سزا دی۔ قوم نوح، قوم صالح، قوم ہود، قوم موسیٰ، فرعون، قارون، ہامان اور دیگر بہت سے متمرّدین طاغین کے حالات اس پر شاہد ہیں۔ اور تاریخوں

میں بکھرے ہوئے واقعات اس قدر ہیں کہ ان کا استقصاء (احاطہ) آسان نہیں۔
 چنانچہ قدرت کے طاقتور ہاتھ نے ان اشقیاء کو دنیا ہی میں عبرتناک سزا دے کر
 انھیں کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے۔ جو اس سے کئی گنا
 زیادہ ہوگی۔ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْهُ.

قاتلینِ حسین رضی اللہ عنہ کا عبرتناک انجام

ابھی آپ نے سورہ ابراہیم میں فرمان الہی پڑھا: ”ظالم جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے بے خبر نہ سمجھو۔“

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾

”یشک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔“^①

اللہ تعالیٰ نے ان ظالم حکمرانوں، ان کے مشیروں اور بے وفا کوئی بھیڑیوں کو بہت جلد پکڑا۔ اور انہیں وہ سزا دی جس کے وہ مستحق تھے۔ حدیث میں آتا ہے:

«إِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيَسَّ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ»

”مظلوم کی بددعا سے بچو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔“^②

مطلب یہ کہ مظلوم و بے بس کی پکار فوراً عرش تک پہنچتی ہے۔

یہ ظلم کی سزا تھی یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ یا قافلہ حسین رضی اللہ عنہ کے مظلوموں کی بددعا کہ قاتلین میں سے کوئی بھی اللہ کی خوفناک پکڑ سے نہ بچ سکا۔ علامہ ابن کثیر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

”حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو فتنے برپا ہوئے ان میں اکثر صحیح ہیں، آپ رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں سے کوئی شخص ایسا نہیں بچا جو کسی نہ کسی المناک اذیت میں

① البروج 12:58. ② صحیح البخاری: 2448.

بتلا نہ ہوا ہو، بعض لوگ دردناک عذاب میں مبتلا ہو گئے، اور اکثر مجنون اور مجبوط الحواس ہو گئے۔“^①

امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں:

”قاتلین حسین رضی اللہ عنہ میں سے کوئی بھی شخص دنیا میں زندہ نہ بچ سکا۔“

امام زہری فرماتے ہیں: ”قاتلین حسین رضی اللہ عنہ کو دنیا ہی میں سزا مل گئی۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ کالا سیاہ ہو گیا یا مسخ ہو گیا۔“^②

امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا شخص قتل حسین رضی اللہ عنہ میں شریک تھا، وہ دفعۃً نابینا ہو گیا۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو اس نے کہا: ”میں نے خواب میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آستین چڑھائے ہوئے ہیں۔ ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چمڑے کا فرش بچھا ہوا ہے، جس پر قاتلین حسین رضی اللہ عنہ میں دس آدمیوں کی ذبح شدہ لاشیں پڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا اور حسین رضی اللہ عنہ کے خون کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی، میں صبح اٹھا تو اندھا تھا۔“

امام ابن جوزی نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ جس شخص نے حسین رضی اللہ عنہ کے سر اقدس کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد اُسے دیکھا گیا تو اس کا منہ سیاہ کالا ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم تو عرب کے حسین ترین آدمی تھے، اب تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اس روز کے بعد جب میں ذرا سوتا ہوں تو دو آدمی میرے بازو تھام لیتے ہیں اور مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں، جو مجھے تھلس دیتی ہے۔ چنانچہ وہ اسی عذاب میں گرفتار رہنے کے چند روز بعد مر گیا۔

امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے امام سدی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے ایک شخص کی

① البدایة والنہایة: 203/8. ② تاریخ طبری: 575/5-582، والبدایة والنہایة:

278-273/8، ومجمع الزوائد: 197،196/9

دعوت کی۔ مجلس میں یہ ذکر چلا کہ حضرت حسینؑ کے قتل میں جو بھی شریک ہو اس کو دُنیا میں بھی سخت سزا مل گئی۔ اس شخص نے کہا کہ بالکل غلط ہے میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ شخص مجلس سے اُٹھ کر گھر کو روانہ ہو گیا، جاتے ہی چراغ کی بتی درست کرتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہیں جل بھُن کر راکھ ہو گیا۔ امام سُدّیؒ کہتے ہیں: میں نے صبح اسے خود دیکھا تو جل کر کونلہ ہو چکا تھا۔ اسی طرح وہ شخص جس نے حضرت حسینؑ پر تیر پھینکا اور پانی نہیں پینے دیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسی بیماری مسلط کر دی کہ اس کی کسی بھی طرح پیاس نہ بجھتی تھی۔ وہ خواہ کتنا پانی پی جائے پیاس سے تڑپتا رہتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ بری حالت میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔

یزید کا بیشک شہادتِ حسینؑ میں بلا واسطہ یا بالواسطہ عمل دخل نہ تھا۔ واللہ اعلم۔ جس پر ہم نے تفصیل سے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا ہے، اور ہم نے اپنی طرف سے جو درست سمجھا وہ لکھ دیا ہے۔ اور اپنے پاس سے نہیں لکھا بلکہ معتبر کتب کے حوالہ جات کی روشنی میں لکھا ہے۔ اور ہم نے یہ ساری کاوش صحابہ کرام و تابعین عظام رضوان اللہ علیہم کے علاوہ حضرت حسینؑ اور ان کے عزیزان اور اعموان و انصار کی پوزیشن کو بچانے کے لئے بخاری شریف کی صحیح حدیث جس میں مَعْفُورٌ لَہُمْ کے الفاظ آئے ہیں اس کا خیال کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں شارحین حدیث کے حوالہ جات دیے ہیں۔ ورنہ ہمیں ذاتی طور پر یزید سے عقیدت ہے نہ محبت۔ نہ ہمارا مقصود اس کی وکالت کرنا ہے۔ بس دلائل کی رو سے اس کے حق میں جو بات جاتی ہے وہ ہم نے قارئین کے سامنے پیش کی ہے۔ ورنہ ہماری عقیدت و محبت کا محور اللہ اور اس کے محبوب پیغمبر حضرت محمد ﷺ ہیں، یا وہ بزرگ ہیں جنہیں اللہ اور رسول اللہ ﷺ سے کوئی نسبت ہے۔ ہم جملہ انبیاء و مرسلین ﷺ کل صحابہ، اہل بیت ﷺ و سادات کرام، و ائمہ و اولیائے عظام ﷺ

کو انتہائی عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں بجز اللہ و انفس سے کوئی نسبت ہے نہ خوارج سے کوئی علاقہ اور نہ نواصب سے کوئی الحاق۔ ہمیں ان سے اختلاف ہے شدید اختلاف۔ ہمارا مسلک رب کا قرآن ہے یا سنت خیر الانام ﷺ۔ ہمارے نزدیک اہلسنت اور اہلحدیث ایک ہی چراغ کے دو پرتو ہیں۔ ان میں کوئی فرق ہے نہ سمجھنا چاہیے۔ اتنا ضرور ہے کہ اہلسنت اور اہلحدیث کہلانا آسان ہے مگر بننا مشکل۔ اور جس قدر ہم حدیث و سنت کے قریب آئیں گے اسی قدر ہم رسول اللہ ﷺ کے قریب آئیں گے۔ اور جس قدر رسول اللہ ﷺ کے قریب آئیں گے اسی قدر اللہ تعالیٰ کے قریب آئیں گے، رسول اللہ ﷺ کا قرب دراصل اللہ کا قرب ہے اور رسول اللہ ﷺ سے بعد درحقیقت اللہ سے بعد ہے۔ یہی عقیدہ تھا ہمارے اسلاف، صحابہ، اہلبیت و آلہم و ائمہ، مفسرین اور صالحین بریقہ کا۔

ہم نے ”سیرت حسینؑ مع سانحہ کربلا“ میں جو لکھا بجز اللہ کسی خوف اور طمع سے بے نیاز ہو کر لکھا۔ اور بے لاگ لکھا۔ ہم نے جو تحریر کیا اپنی طرف سے سچ تحریر کیا۔ اس کے باوجود ہمارا ہرگز یہ دعویٰ نہیں کہ ہماری تحریر وحی الہی ہے، اس میں کسی کمی بیشی کا امکان نہیں۔ یہ ایک انسانی کاوش ہے اس میں خطا اور صواب کا امکان ہو سکتا ہے۔

ہر شخص کو ہماری تحریر سے اتفاق یا اختلاف کرنے کا حق ہے۔ رہی یہ بات کہ یزید کے دل میں کیا ارادہ تھا اور وہ کیا چاہتا تھا۔ یعنی اس کے اندر کیا تھا اسے پورے طور پر اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ واقعہ شہادت کے بعد اسے بھی چین نصیب نہ ہوا، اور وہ زیادہ دیر حکومت نہ کر سکا، اور جلد ہی چل بسا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے لمبا عرصہ حکومت کرنے کی مہلت نہ دی۔ شاید اس کے اور مسلمانوں کے حق میں یہی بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ ”الحکیم“ ہے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔

عالی مقام حضرت حسینؑ کا مرتبہ بہت اونچا اور بہت بلند ہے۔ ہم نے اس

کتاب میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے اس کا مطالعہ فرمائیں۔ افسوس! حکومت وقت نے صحیح طور پر انہیں سمجھنا نہ پہچانا۔ آپ رضی اللہ عنہما من و صلح کے پیغام براور پیار و محبت کے علمبردار تھے۔ آپ رضی اللہ عنہما پر کربلا میں جو ہوا ظلم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ظالمین سے ایسا بدلہ لیا، جسے اہل دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔

آئیے! ان ظالموں کے عبرتناک انجام کے بارے میں مزید تاریخی حقائق کا مطالعہ فرمائیے۔ اور دشمنانِ حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں قدرت کی قہرمانیاں دیکھیے:

عبدالملک بن مروان کے زمانے میں تقریباً 66ھ میں جب مختار ثقفی کوفہ کا حاکم مقرر ہوا تو اس نے ان تمام لوگوں کو چُن چُن کر قتل کیا جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی شہادت میں حصہ لیا تھا۔

مؤرخین نے لکھا ہے کہ اس نے ایک دن میں دو سو چالیس 240 قاتلین حسین رضی اللہ عنہما کو قتل کیا۔ اور جنہوں نے بھاگنے کی کوشش کی انہیں گرفتار کر کے تکلیف دے دے کر مارا، عمرو بن الحجاج اور شمر ذی الجوشن بھی بھاگنے والوں میں تھے، دونوں کو بُری طرح قتل کروادیا۔ اور شمر کی منحوس لاش کو کتوں کے آگے ڈال دیا۔ جنہوں نے اس کی ایک ایک بوٹی نوچ لی۔ عبداللہ، مالک اور حمل نے رحم کی درخواست کی، مختار نے کہا: ”ظالمو! تم نے سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم نہ کھایا، تم پر کیسے رحم کیا جائے؟“ پھر اس نے ان سب کو قتل کروادیا، مالک بن بشیر نے حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی زیادہ بے حرمتی کی تھی، اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹوا کر میدان میں پھینک دیا، یہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔

خولی ابن یزید جو براہِ راست قتل حسین رضی اللہ عنہما میں شریک تھا، اسے ذبح کر کے اس کی لاش کو آگ میں جھونک دیا۔ عمرو بن سعد اور اس کے بیٹے کو ایک ساتھ قتل کروادیا۔ عبید اللہ بن زیاد، حصین بن نمیر اور شرحبیل بن ذی الکلاع کو ابراہیم بن اشتر نے قتل کر کے ان کے سر کاٹ کر مختار ثقفی کے پاس بھجوائے، جو کوفہ کے قصر امارت میں

اسی جگہ رکھے گئے جہاں حضرت حسینؑ اور ان کے گرامی قدر ساتھیوں کے مبارک اور باعظمت سر رکھے گئے تھے۔ مختار نے ابن زیاد اور عمرو بن سعد کے سر حضرت علی بن حسینؑ کے پاس بھیج دیئے۔ آپ ان کا برا انجام دیکھ کر اسی وقت خدائے ذوالانقام کے حضور سجدے میں گر گئے۔

مختار ثقفی نے کسی سے بھی رعایت نہ برتی، عثمان بن خالد اور بشیر بن شمیط جنھوں نے مسلم بن عقیل کے قتل میں حصہ لیا تھا، انھیں قتل کر کے جلا دیا۔

حکیم بن طفیل جس نے حضرت حسینؑ پر تیر پھینکا تھا اس کا بدن تیروں سے چھلنی کر دیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ زید بن افاد جس نے عبداللہ بن مسلم پر تیر پھینکا تھا، اس ننھے منے نے ہاتھ سے پیشانی چھپائی، تیر پیشانی پر لگا اور ہاتھ پیشانی سے بندھ گیا، اس شقی کو گرفتار کر کے اس پر بکثرت تیر برسائے جس سے اس کا بدن چھلنی ہو گیا۔ اور ابھی یہ ہلاک نہیں ہوا تھا کہ اسے آگ میں زندہ جلا دیا گیا۔ سان بن انس جس نے حضرت حسینؑ کا سراقدس کاٹا تھا بھاگ گیا، مختار نے اس کا گھر منہدم کر دیا۔ یہ کھنڈر بن گیا جسے دیکھ کر لوگ عبرت پکڑتے تھے۔^①

”تاریخ الخلفاء“ میں ہے، عبدالملک بن عمر لیشی کا بیان ہے کہ میں نے کوفہ کے قصر امارت میں حضرت حسینؑ کا سراہن زیاد کے سامنے ایک ڈھال پر رکھا ہوا دیکھا۔ پھر اسی قصر امارت میں ابن زیاد کا سر مختار کے سامنے دیکھا، پھر اسی قصر میں مختار کا سر مصعب بن زبیر کے سامنے دیکھا، پھر اسی محل میں مصعب بن زبیر کا سر عبدالملک کے سامنے دیکھا۔ راوی کہتے ہیں: ”یہ واقعہ جب میں نے عبدالملک سے ذکر کیا تو وہ اس قصر کو منحوس سمجھ کر یہاں سے چلا گیا۔“^②

① تاریخ طبری: 575/5-582، والبداية والنهاية: 273/8-278، ومجمع الزوائد:

197، 196/9. ② المنتظم لابن جوزی: 116/6، والبداية والنهاية: 326/8.

حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ہم

کون سا مسلمان ہے کہ جس کے دل میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیکراں عقیدت و محبت کا شیریں اور شفاف چشمہ ابل نہ رہا ہو؟ بیشک آپ رضی اللہ عنہ کی محبت جزو ایمان ہے، ایمان اور بغض حسین رضی اللہ عنہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔

اب مقام غور ہے کہ وہ حسین رضی اللہ عنہ جو خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا سنہری دور لانا چاہتے تھے، اور اسی طرح کا دین اور توحید و سنت دیکھنا چاہتے تھے، اور اسی مقصد کے حصول کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے طرح طرح کی مصیبتیں جھیلیں اور صدمات برداشت کیے، کیا آپ رضی اللہ عنہ کے پیروکار اور عشق و محبت کے دعویدار بھی اسی دین اور اسی توحید و سنت کا غلغلہ بلند کرنے کے آرزو مند ہیں؟ کیا وہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مشن اور مقصد شہادت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس تاریکی میں اسلام کی شمع فروزاں کرنا اور سنت نبویہ کا پھریرا لہرانا چاہتے ہیں؟..... مگر جائے افسوس ہے کہ ہم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے دعوائے عقیدت و محبت تو بہت کیا اور ان کے نام پر بہت کچھ لٹایا۔ پوری قوم کو ان کا یوم شہادت منانے پر لگا دیا، مگر بد قسمتی کہ ان کی پیروی سے ہمیشہ گریز کیا، حالانکہ محبت، اطاعت اور اتباع سے پہچانی جاتی ہے لیکن اگر کہا جاتا ہے کہ پیروی کی جائے بلکہ اس کے برعکس کام کیا جائے، یعنی آپ رضی اللہ عنہ کے مشن کو اپنایا جائے نہ آپ رضی اللہ عنہ کے عظیم فلسفہ شہادت کی پروا کی جائے، نہ آپ کی سیرت و ادا کی اقتداء کی جائے تو خود ہی بتائیے کہ یہ کیسی عقیدت و محبت ہوئی؟ اسے سچی عقیدت و محبت نہیں کہا جاسکتا۔

بیشک حضرت حسین رضی اللہ عنہ عامل قرآن تھے، حامل سنت تھے، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے تابع تھے، سچے مؤمن اور اعلیٰ پائے کے مسلمان تھے، نبی کریم ﷺ کے نواسہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے فرزند اور محبوب صحابی تھے، ہمیں آپ رضی اللہ عنہ کے طریقے اور تعلیمات کو اپنانا چاہیے تھا، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے..... کہ شیعہ ہی نہیں بہت سے سنی دوست بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی راہ کو بھول چکے ہیں اور انہوں نے طرح طرح کے طریقے اور رسومات ایجاد کر لی ہیں۔ شرک اور بدعت میں گرفتار ہو چکے ہیں بلکہ ستم یہ کہ بخلاف مسلکِ پنجتن کے اللہ تعالیٰ کے اوصاف اہل بیت رضی اللہ عنہم اور اولیاء اللہ کو تفویض کر رکھے ہیں۔ اللہ سے مانگنے کے بجائے ان سے مانگتے ہیں، ایک اللہ کو پکارنے کے بجائے انہیں پکارتے اور ان کی شبیہوں کے سامنے گڑگڑاتے ہیں۔ ہم اتحادِ ملی کے مخالف نہیں، نفاقِ ملی کے مخالف ہیں۔ پہلے اندر تو صاف کر لیں اور نقطہٴ اتحاد طے کر لیں کہ وہ ہے کیا؟ ہمارے خیال میں وہ صرف اور صرف اِعْتِصَامٌ بِحَبْلِ اللہ یعنی قرآن و سنت کو پوری قوت سے تھا منا ہے۔ اتحاد کی بس ایک ہی صورت ممکن ہے کہ طریق سلف پر چلو۔ نبوی منہج اختیار کرو۔ صرف صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرز کی ایک ہی جماعت بناؤ۔ الگ الگ ٹولیاں بنانے کو ممنوع جانو۔ خلاصہ کلام یہ کہ اول الگ الگ اپنے نام نہ رکھو..... اور اگر رکھنا ضروری ہے تو انھیں امام الانبیاء رضی اللہ عنہم کے تابع کر دو۔ اور اپنی سب کتابوں کو قرآن اور ثابت شدہ احادیث کے پیچھے لگا دو۔ اور قرآن و سنت میں کسی بھی قسم کی تحریف و تاویل سے کام لینے کو حرام سمجھو۔

شیعہ جو حبِ حسین رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑھ کر دعویدار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ محض ہمارے ہیں، ہمارے علاوہ اور کسی کے نہیں۔ اگر بات ایسے ہی ہے تو پھر ان کا عمل اہل بیت رضی اللہ عنہم کے سراسر خلاف کیوں ہے؟ اُن کا دین خالص توحید و سنت تھا اور ان کا مستدل قرآن و حدیث تھا اور بس۔ لیکن مقامِ تأسف و رنج ہے کہ

آج شہید کر بلا رضی اللہ عنہ، کے یہ محبت و عاشق ایسی ایسی بدعتیں ایجاد اور اختیار کیے ہوئے ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مشن کے سراسر خلاف اور ان کی تعلیمات کے یکسر منافی ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کے نام نہاد معتقد بتائیں کہ کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ماتم کرنے، چھاتیاں کوٹنے، نوحہ و مرثیہ پڑھنے، نشتر اور زنجیریں مار مار کر اپنے آپ کو زخمی کرنے، اپنے جسم کا خون نکالنے، تابوت تعزیہ و ضریح بنانے، گھوڑا اور علم نکالنے، سیلیں لگانے، کوزے بھرنے اور غیر اللہ کے نام پر کھانا پکانے، کھلانے، دیے جلانے، اور اسی قسم کے دوسرے خلاف شرع اعمال سرانجام دینے کی تعلیم اور اجازت دی ہے؟ کہاں دی ہے؟..... اگر نہیں دی ہے، اور یقیناً نہیں دی ہے، تو پھر حبِّ حسین رضی اللہ عنہ کا تقاضا یہ ہے کہ تمام افعال فبیحہ اور عقائد وضعیہ کو چھوڑ کر وہی راستہ اور وہی اسوہ اختیار کیا جائے، جس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ آخر دم تک گامزن رہے اور دوسروں کو اس پر چلنے کی تاکید فرماتے رہے۔ اور ہم بتا چکے ہیں کہ وہ صرف قرآن و سنت تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنے جھگڑوں اور بکھیڑوں سے بچ کر صحیح حبِّ حسین رضی اللہ عنہ، حب اہل بیت رضی اللہ عنہم اور حب صحابہ رضی اللہ عنہم کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور وہ ان کی صحیح سچی پیروی اور اسوہ کے احیاء میں ہے۔

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پر باطل تاویلات و روایات

مسلمانوں میں ایک غالی اور گم گشتہ راہ جماعت جو اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کے عشق و محبت کا بلند بانگ دعویٰ کرتی ہے، قرآن کریم کی بکثرت آیات سے غلط استدلال کر کے ان کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور شہادت میں پیش کرتی ہے۔ اور یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش میں مصروف رہتی ہے کہ کلام اللہ میں جا بجا حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کے فضائل مرقوم ہیں۔ اور امام ممدوح رضی اللہ عنہ کی شہادت کے متعلق بہت سی پیش گوئیاں مذکور ہیں۔ اس کی تفصیل اس مختصر کتاب میں ناممکن ہے۔ نیز کتاب ہذا کا موضوع بھی ایسی تفصیلات کا متحمل نہیں ہے۔ صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ مذکورہ جماعت کے زعم میں اللہ تعالیٰ نے کتاب حق کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شان اور ان کے فضائل شہادت بیان کرنے کے لیے نازل کیا ہے۔ اور یہ کہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس سے صرف اہل بیت رضی اللہ عنہم کے محمد اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دلائل اخذ کیے جائیں۔ **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**

علاوہ ازیں عجیب تر بات یہ ہے کہ مذکورہ گروہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث نبوی کا تو قریب قریب منکر ہے اور اس پر عمل کرنا اپنے اصول و عقائد کے خلاف سمجھتا ہے۔ لیکن ان موضوع اور خود ساختہ ”حدیثوں“ کو حرز جان بنائے ہوئے ہے جو شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی پیش گوئیوں سے متعلق تراشی گئی ہیں۔ چند وضعی روایات یہاں

بطور نمونہ مختصر ادرج کی جاتی ہیں:

1] جبریل نے آنحضرت ﷺ کو اطلاع دی کہ حسین رضی اللہ عنہما کو آپ ﷺ کی امت قتل کر دے گی۔

2] فرشتہ وحی نے رسول اللہ ﷺ کو وہ سُرخ مٹی لا کر دکھائی جس زمین (یعنی سرزمین کربلا) میں حسین رضی اللہ عنہما کو شہید کیا جانا تھا۔ پھر جب وہ مٹی کربلا کی مٹی سے ملائی گئی تو تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی مٹی ہے۔

3] حضرت علی رضی اللہ عنہما اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کو بھی بذریعہ غیب بتایا گیا کہ تمہارا بیٹا حسین رضی اللہ عنہما میدانِ طف میں قتل کیا جائے گا۔ وہ روتے ہوئے نبی ﷺ کے پاس پہنچے۔ تو آنحضرت ﷺ نے سُن کر فرمایا: ”مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کب کی خبر دی ہوئی ہے کہ حسین رضی اللہ عنہما کا سر میری اُمت اتارے گی اور اس کو نیزے پر چڑھائے گی۔“

4] پیغمبر ﷺ حضرت حسن رضی اللہ عنہما کا منہ چوما کرتے اور فرماتے کہ اس کو زہر دیا جائے گا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا گلا چومتے اور کہتے کہ اس کو تلوار سے قتل کیا جائے گا۔

5] آنحضرت ﷺ ایک شیشی لیے جا رہے تھے جس میں تازہ خون بھرا ہوا تھا۔ لوگوں نے پوچھا: ”یا رسول اللہ! یہ کیا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ حسین رضی اللہ عنہما کا لہو ہے، جو فرشتے نے مجھے ابھی ابھی لا کر دیا ہے اور بتایا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہما کو ارضِ طف (میدان کربلا) میں قتل کیا جائے گا۔“

6] رسول مقبول ﷺ کو وہ جگہ بھی دکھلا دی گئی، جہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا روضہ بننے والا تھا۔

7] معاویہ رضی اللہ عنہ نے شادی کر لی اور یزید پیدا ہو گیا۔ ایک روز وہ یزید کو کندھے پر اٹھائے نبی ﷺ کے پاس آئے..... آپ ﷺ نے دیکھ کر کہا: ”دوزخی پر دوزخی سوار ہے۔ اور یہ سوار وہی دوزخی ہے، جو میرے حسین رضی اللہ عنہما کے خون کا پیاسا

ہے (العیاذ منہ)۔“ وقس علیٰ ہذا! یہ سب موضوع اور گھڑی ہوئی سو فیصد جھوٹی روایات ہیں۔ جس کی سزا آنحضرت ﷺ نے جہنم بتلائی ہے جیسا کہ متعدد ثابت شدہ احادیث میں آتا ہے، نبی ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»⁽¹⁾

”جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ گھڑا وہ اپنا ٹھکانہ آگ سمجھ لے۔“

ان بے بنیاد، من گھڑت اور بے سرو پا روایتوں پر غور کیجیے کہ یزید تو دور نبوی میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا بلکہ وہ تو عثمان غنیؓ کے عہد خلافت میں پیدا ہوا۔ اور معاویہؓ نے اس کو رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں کندھوں پر بھی اٹھالیا؟ سچ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ پھر ایک تعجب خیز بات یہ بھی ہے کہ نام نہاد مجاہد حسینؓ یوں تو حضرت عائشہ صدیقہؓ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہتے ہیں اور ان سے عناد رکھتے ہیں۔ لیکن مندرجہ بالا روایات میں سے اکثر کو حضرت عائشہؓ سے منسوب کرتے ہیں اور ان کو درست سمجھتے ہیں۔ یعنی بقول ان کے حضرت عائشہؓ ناقابل اعتماد ہیں مگر ان کی مرویات صحیح اور قابل اعتماد ہیں۔ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ.

[8] پھر اسی پر بس نہیں حضرت حسینؓ کے مقبرہ کے متعلق لکھا ہے کہ جو شخص اس کی زیارت کرے اس کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور حشر کے دن اس سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ حالانکہ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں۔

[9] کتاب ”جامع الاخبار“ مطبوعہ تہران، میں مرقوم ہے کہ جس شخص کا حج فوت ہو جائے وہ روضہ حسینؓ پر جائے اس کی زیارت کرنے سے دس حجوں اور کئی عمروں کا ثواب ملے گا۔

[10] کتاب ”وفی“ میں اس سے بہت بڑھ کر لکھا ہے مثلاً:

(1) صحیح مسلم، باب فی التحذیر من الکذب علی رسول اللہ ﷺ، حدیث: 3.

”عید کے دن مقبرہ حسین علیہ السلام پر حاضر ہونے سے سوچ سو عمرہ اور سو جہاد کا اجر ملتا ہے۔ دریائے فرات میں غسل کرنے سے تمام گناہ دُور ہو جاتے ہیں اور غسل کرنے کے بعد جس نے روضہ حسین علیہ السلام پر حاضری دی اس نے گویا عرش پر اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔“ لیکن کیا کیا جائے ان سب باتوں کا سر ہے نہ پیر۔

ان سب جعلی روایات کا مطلب یہ ہے کہ نماز روزہ اور دیگر احکام حقوق اللہ اور حقوق العباد پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، بس حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے محبت و عقیدت رکھو سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ہُب حسین رضی اللہ عنہما تو خوش آئند بات ہے مگر یہ باتیں اور ان کا مقصد و مراد ناروا ہے۔

یقین جان لیجیے! اس قسم کی تمام خرافات ضلالت انگیز اور کفر خیز ہیں اور شرک و بدعت سے مملو اور مٹی برنگلو ہیں۔ ان پر ایمان رکھنے سے انسان اپنے دین سے دُور ہو کر اس گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کی سزا ہاویہ جہنم ہے۔ اہل اسلام کو ایسے بد عقائد کے قریب بھی نہ پھٹکنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ جملہ مدعیان اسلام کو ہدایت نصیب اور صحیح حبّ حسین و حبّ آل حسین عطا فرمائے۔ آمین۔

محرم اور عاشوراء

جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے وہ غلطی خوردہ ہیں۔ محرم کا مہینہ ادوار پارینہ اور ازمنہ قدیمہ سے معظم و محترم چلا آ رہا ہے اور اکثر انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے عہد ہائے مبارک میں اس کا احترام کیا جاتا رہا ہے۔ خصوصاً یوم عاشوراء (محرم کا دسواں دن) تو کئی اقوام و ملل کے نزدیک واجب الاحترام اور قابل انبساط دن تھا۔ اور اُس روز عید کی طرح خوشی منائی جاتی تھی۔ یہاں تک مرقوم ہے کہ اس کی فضیلت حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آتی ہے۔ کیونکہ جس روز جناب ابو البشر علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور ان کو خلافت ارضی کا اعزاز ملا اُس دن یوم عاشورہ ہی تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا: ”کہ یوم عاشوراء کو ایک قوم کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اور ایک قوم کی توبہ قبول ہوگی۔“ ^① بنی اسرائیل میں اس کی بڑی اہمیت تھی۔ اور قوم یہود اس دن روزہ رکھتی، توبہ استغفار کرتی اور اس کو عید کی طرح مناتی تھی۔ یہ جو مشہور ہے کہ کشتی نوح علیہ السلام دس محرم کو جوادی پہاڑ پر آن لگی۔ اسی دن یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اسی روز ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ لیکن بمطابق امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ”طبرانی“ نے المعجم الکبیر 2/188 میں اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس میں عبدالغفور نامی ایک متروک راوی ہے۔

زمانہ جاہلیت میں عرب میں بھی محرم کو افضل و اشرف مانا جاتا تھا اور مشرکین بھی

① جامع ترمذی، الصوم، باب ماجاء فی صوم المحرم، حدیث: 741

اس مہینے میں امن و صلح سے رہتے اور جنگوں کو ملتوی کر دیتے تھے۔

پھر حضرت رسول اکرم ﷺ کے عہد مبارک میں بھی محرم کی فضیلت برقرار رہی۔ صوم رمضان المبارک سے پیشتر حضور ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یکم محرم کا روزہ رکھتے۔^① اور بطور فرض رکھتے۔ لیکن جب رمضان شریف کے روزے کا حکم آیا تو محرم کا روزہ نقلی قرار دے دیا گیا۔ البتہ آنحضرت ﷺ دسویں محرم کو ضرور روزہ رکھتے۔^② اور مسلمانوں سے فرمایا کرتے تھے: «مَنْ شَاءَ فَلْيُصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ» ”عاشورہ کے دن جس کا جی چاہے روزہ رکھے جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھے۔“ حضور ﷺ نے دسویں محرم کی اہمیت بھی بتا دی ہے، فرمایا:

«إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِّنْ أَيَّامِ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ»
”عاشورہ اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو شخص چاہے اس دن روزہ رکھے۔“^③

یعنی یہ روزہ فرض، واجب نہیں البتہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ علاوہ اس روزہ کے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام عشرہ محرم میں الگ کوئی کام نہ کرتے تھے نہ اس کا حکم دیتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ دس محرم کا روزہ ایک سال گزشتہ کا گفارہ ہے۔^④
شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ”منہاج السنہ“ میں فرماتے ہیں: ”صوم عاشوراء کے سوا کوئی بھی عمل صحیح سند سے (محرم میں) ثابت نہیں۔“

① صحیح البخاری، الصوم، باب صوم عاشوراء، حدیث: 2002.

② رسول اللہ ﷺ صرف دس محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ البتہ ایک سال فرمایا کہ ان شاء اللہ اگلے سال نو محرم کا روزہ (بھی) رکھوں گا۔ (صحیح مسلم، الصیام، باب آی یوم یصام فی عاشوراء، حدیث: 1134) لیکن اگلا سال آنے نہیں پایا تھا کہ آپ ﷺ کی وفات ہو گئی۔

③ صحیح مسلم، الصیام، باب صوم یوم عاشوراء، حدیث: 1125. ④ صحیح البخاری، الصوم، باب صوم یوم عاشوراء، حدیث: 2000، صحیح مسلم، الصیام، باب صوم یوم عاشوراء، حدیث: 1126.

اس سے ثابت ہوا کہ محرم اور اس کے عاشورہ کی فضیلت و اہمیت زمانہ قدیم سے ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یکم محرم کو میدان کربلا میں قیام فرمایا اور دسویں محرم (عاشوراء کے دن) آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ جاہل اور گمراہ لوگوں کی طرف سے محرم، عشرہ محرم اور یوم عاشورہ سے متعلق جو غلط روایات مشہور کی جاتی ہیں وہ سب خانہ ساز اور یار لوگوں کی وضع کردہ ہیں۔ مثلاً یہ کہ عشرہ محرم میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ماتم اور غم و الم میں آندھیاں چلیں، جھکڑ آئے، ژالہ باری ہوئی۔ اور حادثہ کربلا سے لے کر آج دن تک فضائے آسمان پر سُرخ روشنی نمودار ہوتی ہے۔ فرشتے آسمان سے منہ نکال نکال کر روتے ہیں۔ طرح طرح کے عذاب، سیلاب اور آفات ارضی و سماوی کا نزول ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس رونے پینے اور گریہ و زاری کرنے، تعزیہ و علم نکالنے والے اور کربلا کی نیاز دلوانے والے ”مومنین“ کے لئے آسمان پر سے خاص روشنیاں اور برکات و تجلیات نمودار ہوتیں اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور پچھلے سال کے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ اور تمام کائنات اور اس کی ہر ایک شے آہ و بکا، گریہ و ماتم، رنج و غم اور حیف و تأسف کرنے لگتی ہے وغیرہ وغیرہ۔

بیشک یہ تمام کہانیاں طبع زاد افسانے سے زیادہ وقعت نہیں رکھتیں۔

یاد رکھئے! شرعاً ماہ محرم یا عاشورائے محرم میں ختنہ، منگنی، سگائی، شادی، بیاہ کرنے کی کوئی ممانعت نہیں۔ جو لوگ اس سے منع کرتے ہیں وہ اسلامی تعلیمات سے تقریباً ناواقف ہیں اور قوم میں جہالت و ضلالت پھیلانا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس خوشی کی تقریبات کے امتناع کا کوئی شرعی حکم نہیں ہے، محض ڈھکوسلہ بازی سے کام لیا جاتا ہے۔ جو ایک مؤمن قانت کے لائق نہیں ہے۔

ہاں! ان تقریبات میں اسراف و تبذیر، مزا میر اور دوسری غیر اسلامی رسوم کی جو ممانعت دوسرے ایام میں ہے وہی عشرہ محرم میں بھی ہے۔ بعض لوگ نہ صرف عشرہ

محرم میں بلکہ محرم کے پورے مہینے میں تقریبات شادی وغیرہ کو حرام و ممنوع قرار دیتے ہیں، جس کو جہالت بر جہالت (بہت بڑی جہالت) کہنا چاہیے۔

پھر اسی پر بس نہیں۔ عاقبت نائندیش لوگ محرم اور عاشورہ کے متعلق غلط تاویلات اور بے بنیاد روایات پیش کرنے سے بھی نہیں چُوتے۔ اور یہاں تک غلو کرتے ہیں کہ قرآنی آیات کے اُنٹ شفٹ معنی کر کے کئی قسم کی تاویلیں کر لیتے ہیں۔ جعلی اور وضعی حدیثوں سے اپنی مطلب براری کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے محرم اور اس کے ماتم کے متعلق یوں کہا ہے۔ فلاں کام کی ممانعت کی ہے۔ فلاں کام کا حکم دیا ہے۔ العیاذ باللہ! یہ مذکورہ سب ہوائی باتیں ہیں۔ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس قسم کے غیر شرعی مسائل پر چلنے چلانے والا بدعتی اور بڑا گناہگار ہے، جو اسوۂ رسول ﷺ اور اسوۂ حسین رضی اللہ عنہما سے دور، جادۂ اہل بیت رضی اللہ عنہم سے بھٹکا ہوا ہے اور یہ اہل بیت سے کوئی واسطہ اور محبت نہیں رکھتا۔ اسی طرح 10 محرم کے دن توسیع طعام کی روایت جسے بڑی شہرت حاصل ہے بالکل من گھڑت ہے۔ امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ کی شان دار اور قابل مطالعہ تحقیق کے لئے ان کی گرانقدر کتب مثلاً مجموع الفتاویٰ: 254/2، منہاج السنہ: 248/2، اقتضاء الصراط المستقیم ص: 301، اور اسی طرح الموضوعات ج، 2 ص 203 کا مطالعہ فرمائیں۔ بہت تحقیقی اور مفید خاص و عام کتب ہیں۔

بدعات و خرافات سے بچنا ہر مسلمان کا اولین فریضہ ہے۔ چنانچہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں ارشاد نبوی ہے:

« مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ »

”جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز شامل کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔“^①

① صحیح البخاری الصلح، حدیث: 2697، وصحیح مسلم، الاقضية، حدیث: 1118.

خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرح قرآن و سنت سے تمسک اختیار کرنے اور شرک و بدعت کے ہر کام سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے! آمین۔

نوحہ اور ماتم

آنحضرت ﷺ نے نوحہ اور ماتم کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ آپ ﷺ اسے بہت ناپسند جانتے تھے، جب کوئی مرد یا عورت میت پر رونے پینے لگتی تو آپ ﷺ فرماتے:

”اے لوگو! کیا تم اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾^① بھول گئے ہو؟ اللہ کریم تو فرماتا ہے کہ جب تم پر کسی قسم کی مصیبت نازل ہو یا غم و اندوہ پہنچے تو ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ کہہ کر صبر و شکر سے کام لیا کرو جبکہ تم ماتم اور نوے کرتے ہو؟^②

آنحضور ﷺ کی متعدد مستند حدیثیں اس بات پر شاہد ہیں کہ آپ ﷺ نے ماتم و غم، اور گریہ و بکا، نوحہ و مرثیہ، سینہ کو بی اور غیر شرعی رسوم کے مرتکب لوگوں سے بیزاری کا اعلان کیا ہے۔ مثلاً آپ ﷺ فرماتے ہیں:

«أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ»

”میں ان لوگوں سے بیزار ہوں، یعنی سخت نفرت کرتا ہوں جو چلا کر اور گلا پھاڑ کر روئیں۔ گریبان اور کپڑے پھاڑیں۔ اور سر کے بال نوچیں۔“^③

① سورة البقرة، 2: 156. ② مسند أحمد: 1/201. ③ صحيح البخاري، الجنائز، باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة، حديث: 1296، وصحيح مسلم، الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب، حديث: 104، واللفظ له.

ایک موقع پر فرمایا:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَخَرَقَ وَسَلَقَ»

”وہ شخص ہم میں سے نہیں جو غم اور مصیبت کے وقت سر کے بال منڈوائے،

کپڑے پھاڑے، منہ نوچے اور چیخ چلا کر روئے۔“^①

اسی طرح حضور ﷺ نے فرمایا:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَ شَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى

الْجَاهِلِيَّةِ»

”وہ آدمی ہمارے ساتھ کچھ تعلق نہیں رکھتا جو مشکل و مصائب اور حزن و

ملال میں رخساروں پر مارے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کے زمانہ کی

طرح پکارے۔“^②

کسی کے سوگ اور غم میں دائرہ متانت میں رہ کر صرف تین دن تک سوگ کی

اجازت ہے۔ چنانچہ فرمایا: ”تین دن سے زیادہ سوگ کسی کے لیے جائز نہیں، ہاں!

بیوی اپنے خاوند کے لیے 4 ماہ 10 دن سوگ کر سکتی ہے۔“^③

ان ارشادات مبارکہ میں حضور ﷺ نے اس قسم کے اعمال کے مرتکب افراد کو

لَيْسَ مِنَّا ”وہ ہم میں سے نہیں“ کہہ کر اپنے فرما تہ داروں کی صف سے ہی خارج کر

دیا ہے۔ حضور ﷺ لَيْسَ مِنَّا کے الفاظ اس وقت استعمال فرماتے تھے جب کسی سے

بہت بڑے گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہو اور اسے سخت ڈانٹ پلانا مقصود ہو۔ لہذا اس

① صحیح مسلم، الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود و شق الجيوب، حديث: 104،

واللفظ له. ② صحیح البخاری، الجنائز، باب ليس منامن شق الجيوب، حديث: 1294،

وصحيح مسلم، الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود و شق الجيوب، حديث: 103.

③ صحیح مسلم.

سے ثابت ہوا کہ جناب پیغمبر اسلام ﷺ نے ایسے خلاف شرع افعال کو اختیار کرنے والوں سے سخت بیزاری اور نفرت کی ہے اور انھیں نہایت حقارت سے دیکھا ہے۔

لیکن تعجب یہ ہے کہ نوحہ و ماتم، گریہ و مرثیہ کو جائز کہنے والوں کے سامنے اگر قرآن و حدیث کے حوالے پیش کیے جائیں تو وہ ان حوالوں کو مانتے ہی نہیں۔ اور صاف انکار کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ، صاحب! یہ ہمارے لیے نہیں۔ دوسری قوموں، فرقوں اور جماعتوں کے لیے ہیں۔ ہمیں تو یہی حکم ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے غم میں خوب پیٹو، خوب روؤ، خوب ماتم کرو، زور زور سے چھاتیاں کوٹو، کثرت سے لہو بہاؤ اور اپنے گناہ بخشواؤ..... پتہ نہیں یہ کونسا اسلام ہے اور کون سی شریعت؟ **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** : سچ کہا کسی نے۔

آنکھیں اگر بند ہیں تو دن بھی رات ہے

بھلا اس میں کیا قصور ہے آفتاب کا

ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اپنے اور اپنے حبیب پاک ﷺ کی بڑھ چڑھ کر اور بڑے ہی شوق و محبت سے اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

خوب سمجھ لیجیے کہ آنحضرت ﷺ کسی ایک قوم کے نبی نہیں ہیں۔ جو دوسرے ان کی اطاعت و اتباع کے پابند نہ ہوں بلکہ آپ ﷺ آفاقی اور کائناتی رسول ہیں، آپ ﷺ کا ارشاد و اسوۂ مبارکہ سب لوگوں کے لئے لائق اطاعت و اتباع ہے۔ بعض لوگ اپنے ائمہ کے اقوال کو بے حد ترجیح دیتے ہیں، لیکن محرم کی جملہ بدعات و رسومات اور تعزیہ و علم وغیرہ کے لیے ان کے اقوال پیش نہیں کرتے۔ وجہ ظاہر ہے کہ ان خود ساختہ چیزوں کی حمایت میں ان ائمہ کرام رضی اللہ عنہم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ الحمد للہ، سب ائمہ کی کتب ان رسومات کے تذکرہ سے خالی ہیں۔ چار اور بارہ کل سولہ اماموں

کی فقہ میں اس کے منانے کا کوئی ذکر و بیان نہیں۔

حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلی فرماتے ہیں: ”تعزیہ کے آثار دیکھ کر اعراض کریں۔ اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔“^①

آپ محرم میں مرثیہ خوانی میں شرکت اور چند دیگر رسومات کی بابت خوب فرماتے ہیں، موصوف کے چند ارشادات ملاحظہ ہوں۔ امید ہے، ہمارے سنی بریلوی بھائی کم از کم ادھر ضرور توجہ دیں گے:

① آپ سے سوال کیا گیا: ”محرم میں نوحہ خوانی کا کیا حکم ہے؟“ فرمایا: ”محرم شریف

میں نوحہ خوانی ناجائز ہے..... وہ (پروگرام) منہا ہی و منکرات سے پڑھتے ہیں۔“^②

② آپ سے پوچھا گیا: ”بعض اہلسنت والجماعت عشرہ محرم میں نہ تو روٹی پکاتے ہیں

نہ جھاڑ دیتے ہیں۔ اس دن میں کپڑے نہیں اتارتے۔ ماہ محرم میں کوئی شادی بیاہ

نہیں کرتے.....“ اعلیٰ حضرت نے جواب میں فرمایا: ”یہ تینوں باتیں سوگ ہیں

اور سوگ حرام ہے۔“^③

③ محرم کی محافل کی بابت فرماتے ہیں: ”ان بیہودہ رسوم نے جاہلانہ اور فاسقانہ میلوں

کا زمانہ کر دیا۔“^④

④ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے فرمایا: ”تعزیہ پر چڑھا ہوا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اگر

نیاز وے کر چڑھائیں یا چڑھا کر نیاز دیں تو بھی اس کھانے سے احتراز کریں۔“^⑤

⑤ سوال: تعزیہ منانا اور اس پر نذر و نیاز کرنا، عرض بہ امید حاجت براری لٹکانا اور بہ نیت

بدعت حسنہ اس کو داخل حسنات کرنا کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت موصوف نے فرمایا: ”افعال

مذکورہ جس طرح عوام زمانہ میں رائج ہیں بدعت سیئہ و ممنوع و ناجائز ہیں۔“^⑥

① عرفان شریعت، حصہ اول، ص: 15. ② عرفان شریعت، حصہ اول، ص: 16. ③ احکام شریعت، حصہ اول، ص: 89. ④ تعزیہ داری، ص: 4. ⑤ ایضاً، ص: 4. ⑥ ایضاً، ص: 15.

ایک اور اہم سوال

حرم میں ماتم اور مرثیہ کرنے والے دوستوں سے کوئی پوچھے، کہ میدانِ کربلا میں جس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتر 72 ساتھیوں اور عزیزوں نے بھی شہادت پائی۔ آپ ان کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ ان کے مرثیے کیوں نہیں پڑھتے؟ ان کے تعزیئے، تابوت، ضرت، گھوڑے، جھنڈے وغیرہ کیوں نہیں نکالتے؟

چلیے! دوسروں کو چھوڑیے۔ عباس علم دارِ حسین، علی اکبر بن حسین، عبداللہ بن حسین، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی، محمد اصغر بن علی، ابوبکر بن علی، علی اصغر بن حسین، ابوبکر بن حسن، قاسم بن حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن حسن رضی اللہ عنہ، عون بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ، جعفر بن عقیل، عبداللہ بن عقیل، عبدالرحمن بن عقیل، محمد بن سعید، عبداللہ بن مسلم، عبید اللہ بن عبداللہ، محمد بن قاسم بن عقیل رضی اللہ عنہ یہ تو سب کے سب اہل بیت اور آلِ رسول تھے تم ان کا سوگ کیوں نہیں مناتے؟ ان کی ضرت کس کیوں نہیں بناتے؟ یہ بھی تو دشتِ کربلا میں بے دردی سے ذبح کیے گئے تھے۔ سب کچھ جو تم حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے عقیدت و محبت کے نام پر کرتے ہو، تم ان مذکورین شہداء کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہیں ان سے عقیدت و محبت نہیں ہے؟..... اگر عقیدت و محبت ہے تو ان کے نام پر کیوں ”یہ کچھ“ نہیں کرتے؟؟ کون سی رکاوٹ ہے؟ کون سا

عذر مانع ہے؟

پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی تو شہید ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی زہر سے شہید کیا گیا تھا۔ ان سے کیوں درد و دریغ نہیں؟ انہیں کیوں نہیں رویا اور پینا جاتا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور گھروسوار تھے ان کے گھوڑے کیوں نہیں نکالے جاتے؟ یہ تو انصاف نہیں کہ ایک ہی شخصیت (حسین بن علی رضی اللہ عنہ) پر سارا زور غم اور تمام شور و نوحہ صرف کر دیا جائے اور باقی بیسیوں شہدائے اہل بیت رضی اللہ عنہم کو اس سے محروم رکھا جائے۔ اگر ان کا ماتم اور سوگ نہیں کرتے ہو تو حسین رضی اللہ عنہ کا ماتم بھی بند کر دو۔ اگر حسین رضی اللہ عنہ کا کرتے ہو تو ان کا بھی کرو۔ یہ ہم ان کے کردار اور رویے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ورنہ شریعت بیضاء میں تو کسی کے ماتم کی بھی اجازت نہیں۔ یہ ہم دوستوں کی فکر اور دوستوں کی زبان میں پوچھ رہے ہیں۔

لیکن تحقیق یہ ہے کہ اسلام نے کسی چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے بزرگ کا بین، ماتم، سوگ، نوحہ وغیرہ کرنے کو جائز قرار نہیں دیا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے شہداء نوجوانوں نے تو ایسا بلند کردار پیش کیا ہے کہ ان کا سوگ اور ماتم کرنے کے بجائے صبر و سکون اور معمول کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور رب العزت کی بارگاہ میں ان کی قبولیت شہادت اور بلندی درجات کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ جل مجدہ ان جملہ شہداء کی عظیم و جلیل شہادت کو قبول کرے۔ اور ان کی ارواح پر اپنی بے حد و حساب رحمت کی برکھا برسائے۔ (آمین ثم آمین)

تو ابین کی جماعت

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کوفہ کے غداروں اور بے وفاؤں کو اپنے جرم کا احساس ہوا۔ انھوں نے اپنے سیاہ اور سنگین دلوں کو جھانک کر دیکھا تو معصیت میں غلطاں نظر آئے۔ اور ان کی مجرمانہ حرکت ان کے گلے کی پھانس بن گئی۔ اتنا بڑا جرم آخر اس کا احساس تو ہونا تھا! چنانچہ ہوا۔ اور بہت ہوا۔ جب انسان صدق دل سے اپنی حرکات کا جائزہ لیتا ہے تو اسے ضرور احساس ہوتا ہے۔ اگر احساس نہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ اندر کی انسانیت مر چکی ہے۔

اب انھوں نے سوچا کہ جس حسین رضی اللہ عنہ کو ہم نے اٹھارہ ہزار سے زائد خطوط لکھ کر اور بیسیوں پیغامات بھیج کر بلایا تھا۔ جس کے ساتھ کئی قسمیں اور حلف اٹھا اٹھا کر بڑے بڑے عہد و پیمانے باندھے تھے۔ اور جس کے نام پر ہمارے تیس ہزار سے زیادہ افراد نے بیعت کی تھی۔ اس کو تو ہم نے بے وفائی کر کے دھوکا دے کر مارا اور بڑی بے دردی سے مارا۔ اب اس گناہ کو بخشوانے اور اس جرم عظیم کو معاف کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے ایک جماعت قائم کی جائے۔ جو قاتلین حسین کو تلاش کر کر کے انھیں ایسی عبرتناک سزا دے کہ جسے دیکھ کر پہلے اور پچھلے توبہ توبہ کریں۔ چنانچہ اس کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس کا نام ”جماعت التوابین“ (بہت توبہ کرنے والوں کی جماعت) رکھا گیا۔ مراد ہے قتل حسین رضی اللہ عنہ سے توبہ کرنے والا گروہ۔ لیکن اس کا کچھ فائدہ نہ تھا، محض اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے ایک ادنیٰ

ساحر بہ تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ اس جماعت نے کوشش کر کے اہل کوفہ کے علاوہ بصرہ، مدائن، عراق وغیرہ سے کثیر آدمیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس فلسفے پر دنیا کے بڑے بڑے ظالموں، شقیوں، بدعہدوں، مکّاروں اور فریب کاروں کی رُو حیں بھی تڑپ اُٹھی ہوں گی۔ کہ خود ہی قاتل اور اپنے ہی ہاتھوں نہایت شقاوت و قساوت سے امام مظلوم اور ان کے ساتھیوں کے گلڑے گلڑے اڑانے والے ہیں اور خود قاتلین حسین رضی اللہ عنہ سے انتقام لینے کو اُٹھے ہیں۔ اللہ اللہ! امام شہید رضی اللہ عنہ کی مقدس روح بھی کیا کہتی ہوگی کہ۔

کی مرے قتل کے بعد اُس نے جفا سے توبہ

ہائے! اُس رُود پشیمان کا پشیمان ہونا

”تو اہلین“ کی یہ جماعت کسی قاتل حسین رضی اللہ عنہ کو قتل تو کیا کرتی وہ تو اہل بیت رضی اللہ عنہم اور حسین رضی اللہ عنہ کے کسی دشمن اور مخالف کی نکسیر بھی نہ چلا سکی۔ ہاں! یہ ضرور کیا کہ اس جماعت کے آدمی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقبرہ پر جاتے، سر پر باہیں رکھ رکھ کر خوب روتے چلاتے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پر سر رکھ کر ”وائے حسین، ہائے حسین“ پکارتے، رورو کے قبر کو بھگو دیتے۔ پھر لوگوں کو حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومیت اور ان کے غم و الم کی سچی جھوٹی داستانیں سناتے۔ شہادت کے قصے بڑی رنگ آمیزیوں کے ساتھ رو رو کر بیان کرتے۔ ہو سکتا ہے اپنے سینے اور منہ پر ہاتھ بھی مارتے ہوں، جیسے کوئی شخص اپنا نقصان آپ کر کے کرنے لگتا ہے۔ آخر اس پینے کی کوئی تاریخ یا پس منظر تو ہوگا۔ اور تعجب نہیں کہ یہیں سے آغاز ہوا ہو۔ یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کے فضائل و خصائل، مکارم و محاسن بڑھ چڑھ کر بتاتے۔ اور اس طرح اپنے گناہ ”بخشوانے“ کی کوشش کرتے۔ لطف یہ کہ اہل بیت رضی اللہ عنہم کا کوئی فرد اس جماعت میں شامل نہ ہوا۔ اور سادات میں سے کسی نے جھانک کر بھی نہ دیکھا کہ یہ مکّار گروہ کس باغ کی مولیٰ ہے۔

روافض کا ظہور

یہ تو اہلین کی جماعت ہی دراصل رافضیت کی بنیاد تھی، جو بڑھتے بڑھتے نہایت مبالغہ اور جذبہ سے حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی مدح و توصیف میں بالا ہتمام مصروف ہو گئی۔ یہ جماعت ہر سال عاشورہ کے دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مزار پر جاتی، بین کرتی، روتی، پیٹتی، بال نوچتی، کپڑے پھاڑتی اور سینہ کوبی کرتی۔ اور لجاجت و آہ و زاری کر کے کہتی:

«يَا حُسَيْنُ! إِنَّا ظَالِمٌ وَأَنْتَ مَظْلُومٌ»

”اے حسین رضی اللہ عنہ! ہم ظالم کرنے والے ہیں اور آپ مظلوم ہیں۔“

پھر سوز و گداز سے جنگ کر بلا کے منشور و منظوم واقعات سناتی۔

الغرض تو اہلین نے اسلام میں رافضیوں کی مستقل بنیاد رکھ دی۔ رافضیوں کی ٹولیاں اکناف عرب میں پھیل گئیں۔ اور ممالک اسلامیہ میں انھوں نے اپنی شاخیں قائم کر لیں۔ عوام کو انھوں نے اپنا ہمنوا اور ہم عقیدہ بنانا شروع کر دیا۔ اور اہل بیت خصوصاً علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین کے لیے ”ہمدردیاں“ اور ”ارادتمندیاں“ حاصل کرنے کے لیے بہت دوڑ دھوپ کی۔ جس میں انھیں کافی حد تک کامیابی بھی ہوئی۔ عشق و محبت اور متلاطم جذبات کی بنا پر آخر تحریک تو چل پڑتی ہے، چنانچہ یہ تحریک بھی چل پڑی۔ لیکن اہل بیت رضی اللہ عنہم کے افراد ان سے بیزار اور الگ تھلگ رہے۔ اور دوبارہ ان کے جھانسنے میں نہ آئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ نام کے ”جاں نثار“ از حد طوطا چشم اور بے وفا ہیں۔

عبداللہ بن سبا

قوم یہود میں ایک شخص عبداللہ بن سبا کا وجود نامسعود اسلام اور مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک تھا۔ اس کا نام جتنا اچھا تھا کام اتنا ہی برا تھا۔ کسی کا محض شخصی یا جماعتی نام نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس کا کام بھی دیکھنا چاہیے۔ اسی نام کا ایک اور شخص بھی تھا جو رئیس المنافقین تھا اور عبداللہ بن ابی کے نام سے مشہور تھا۔ عبداللہ کا معنی کتنا اچھا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ اللہ کا غلام، لیکن ان دونوں اللہ کے ”بندوں“ اور ”غلاموں“ کی پوری تگ و تاز اسلام کے خلاف تھی۔ ان دونوں نے اسلام کو بے حد نقصان پہنچایا، اتنا نقصان جو صریح کافر بھی نہ پہنچا سکے۔ کافر تو کافر ہی ہوتا ہے۔ اس کا کفر عیاں ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی سے چھپ نہیں سکتا۔ ہر کوئی اسے پہچان لیتا ہے۔ مگر جب وہ منافق بن کر کام کرتا ہے تو اسے پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں بہت بڑے منافقوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر رسول اللہ ﷺ اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کی عقیدت و محبت کا نام لے کر اہل اسلام کے خرمین اتحاد میں آگ لگانی شروع کر دی۔ اور مسلمانوں کا ایسا بٹوارہ کیا اور اسلام کو ایسی ناقابل تلافی گزند پہنچائی کہ الاماں۔

تقریباً اسی طرح کے ہمارے دور میں بھی دو اشخاص ہوئے ہیں دونوں کا نام بہت اچھا تھا یعنی ”غلام احمد“ مگر کام اس کے بالکل برعکس تھا۔ بہت خطرناک، بے حد برا۔ ایک نے ختم نبوت کا دروازہ کھولا اور منکرین ختم نبوت کی جماعت قائم کر دی۔ دوسرے

نے حدیث کا برملا انکار کر دیا۔ اور منکرین حدیث کا منظم گروہ تیار کر دیا۔ اور دونوں نے مسلمانوں میں دوا لگ الگ پارٹیاں بنا دیں۔ نتیجتاً بہت سے لوگوں کو گمراہی کے گڑھے میں گرادیا۔ اس طرح خود بھی کفر کا ارتکاب کیا اور مسلمانوں کو بھی کافر بنا دیا۔ عبداللہ بن سبا کے ذیل میں چند دوسرے ”ائمۃ الکفر“ (یعنی کفر کے اماموں) کا بھی تھوڑا ذکر کر دیا ہے تاکہ ہم ان سے متعارف ہو کر ان کے دجل و فریب سے بھی آگاہ ہو جائیں۔

عبداللہ بن سبا کے بارے میں اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ بدطینت، وقت کا منافق اعظم تھا اور اکابرین منافقین میں شمار ہوتا تھا۔ جب اس مردود کو جماعت تو ابین یعنی روافض کی سرگرمیوں کا علم ہوا، اور یہ خبر پہنچی کہ یہ لوگ علی اور حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے بہت مداح ہیں اور مقبرہ حسین رضی اللہ عنہ پر جا کر روتے پیتے اور اپنے جرائم و معاصی (یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر مظالم) کی معافی چاہتے ہیں۔ تو اس نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور سوچا کہ یہی وہ سنہری وقت ہے جس سے فائدہ اٹھا کر دین اسلام اور اس کے تابعین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اُس نے بھی ایک ”سبائی جماعت“ بنالی۔ نام الگ تھا لیکن کام وہی تھا۔ اس نے بہت جلد تو ابین اور ان کے ہم عقائد لوگوں کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ اور اپنے اغراض و مقاصد کا یوں اعلان کیا کہ:

[1] یہ جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل سمجھتی ہے۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر، عمر، اور عثمان رضی اللہ عنہم خلیفہ نہ تھے وہ جبراً خلیفہ بن گئے یا بنا دیے گئے۔ آپ کے متصل بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی کی خلافت کے متعلق وصیت کی تھی۔

[2] اصحاب ثلاثہ (ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم) علی رضی اللہ عنہ کی خلافتِ حقہ کے غاصب تھے اور اس پر جابرانہ قابض تھے۔ انھوں نے املاک نبوی پر بھی زبردستی قبضہ جما لیا تھا۔ ان ”جرائم“ کے ماتحت ان کے جس قدر بوجوہ تک کی جائے اور ان کو جس قدر برا بھلا کہا جائے، اتنا ہی

باعثِ ثواب ہے۔ کیونکہ انھوں نے بڑے غضب اور ظلم کا ارتکاب کیا۔ یعنی علی رضی اللہ عنہ کا حق چھین کر خود اس پر قبضہ جمالیا۔ اس نے کہا: ”یہ ان کا غضب بھی ہے اور ظلم بھی۔“

[3] عائشہ رضی اللہ عنہا چونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے اور از بسکہ اسی نے اپنے باپ کو خلافت اور جائیداد رسول ﷺ پر قبضہ جمانے پر اُکسایا تھا۔ لہذا اس پر بھی سب و شتم جائز بلکہ بعض صورتوں میں ضروری ہے۔ (چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر گالی گلوچ کا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی منقبت و فضیلت پر ہماری مقبول عام تازہ پیشکش ”عقیقہ کائنات رضی اللہ عنہا“ کا مطالعہ کیجیے۔

[4] خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم چونکہ خود قابل اعتماد نہیں تھے، لہذا ان کا جمع کردہ قرآن بھی غلط اور ناقابل اعتماد ہے۔ اس کی بجائے کوئی اور قرآن مرتب کیا جائے۔

[5] اذان و نماز کا طریقہ اور ایجاد کیا جائے۔ مروجہ اذان و نماز چونکہ صحابہ اور عام مسلمانوں سے مروی اور ان کی معمول بہا ہے، اس لیے وہ قابل عمل نہیں۔ یعنی نہ یہ اذان درست ہے نہ یہ نماز صحیح۔ چنانچہ اذان اور نماز الگ وضع کی گئی۔

[6] ہر سال یکم محرم سے دسویں محرم تک حسین بن علی رضی اللہ عنہما کا زور و شور سے ماتم کیا جائے۔ تعزیے اور تابوت بنائے جائیں۔ گھوڑے اور علم نکالے جائیں جو شخص غم حسین میں چند آنسو گرائے گا اُس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور جو کوئی ماتم حسین میں بدن کا لہو نکالے گا وہ سیدھا بہشت میں چلا جائے گا۔ اس کے مطابق محرم کی فضیلت کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے اور اس تمام مہینے میں خوشی کی ساری تقریبات حرام و ممنوع اور موجب گناہ عظیم ہیں۔ (یعنی یہ سب جھوٹے مسائل پاس سے گھڑے اور رواج دیے۔ جو آج تک مروج ہیں۔)

[7] مروجہ درود: اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔ اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ
 إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ كِي بَجَائِ يِه دَرُودِ پڑھا جائے.....: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ
 مُحَمَّدِنِ الْمُصْطَفَىٰ وَعَلَىٰ عَلِيِّ بْنِ الْمُرْتَضَىٰ وَعَلَىٰ فَاطِمَةَ الْبَتُولِ بِنْتِ
 الرَّسُولِ وَعَلَىٰ الْحَسَنِ وَعَلَىٰ الْحُسَيْنِ سِبْطِي الرَّسُولِ، الَّذِينَ أَذْهَبَ
 اللَّهُ عَنْهُمْ الرَّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ الْأَئِمَّةِ
 الطَّاهِرِينَ آبَاءِ الْأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. ①

8] اصحابِ ثلاثہ رضی اللہ عنہم کے مقابلے میں فاطمہ، علی، اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو سب سے زیادہ
 فضیلت دی جائے۔ تاکہ لوگ ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کا نام لینا بھول جائیں اور ان کو
 برا بھلا کہنے لگیں۔

9] حج کے لیے کعبہ کی بجائے کربلائے معلیٰ سے رجوع کیا جائے۔ اور مدینہ جا کر
 روضہ رسول کی بجائے قصر فاطمہ اور روضہ حسین کی زیارت کی جائے۔ کیونکہ روضہ رسول
 پر جانے سے ان کے ساتھ پڑے ہوئے ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی تکریم ہوگی جو روانہ نہیں۔ یہ
 دونوں بڑے مجرم ہیں۔ ان کی عزت افزائی منع ہے۔ ② لَأَحْوَالٌ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

① وفیات الأعیان ترجمہ جوہر القلائد. ② مأخوذ از العقد الفرید، مقدمہ لواع
 الاشجان، الملهوف، مسائل الجاہلیة، الموضوعات فی عاشوراء، امالی مطبوعہ ایران،
 خطط جلد اول مطبوعہ بولاق وغیرہ.

پنجتن پاک کی الوہیت

سبائی اور رافضی جماعتوں نے پہلے تو یہ سوچا کہ جن اصحابِ ثلاثہ (ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہم) کی مساعی بلیغہ سے اسلام کو تقویت اور ترقی حاصل ہوئی اور جن کی کوششوں سے دین اسلام تمام اکناف عالم میں پھیلا، جب تک مسلمانوں سے انھیں گالیاں نہ دوائی جائیں اور مسلمانوں کے دلوں میں ان کی نفرت و عداوت نہ پیدا کی جائے، اس وقت تک اسلام اور مسلمانوں کو شدید ضعف نہیں پہنچ سکتا۔ پس انھوں نے سب سے پہلا تیشہ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کی عظمت و فضیلت کے شجر شمر بار پر چلایا۔ اور ان جماعتوں کے ارکان کو شاتم اصحاب رسول ﷺ بنا دیا۔ پھر انھوں نے یہ خیال کیا کہ یہ منصوبہ بھی کافی نہیں، گو اس سے اسلام کو نقصان تو پہنچ سکتا ہے مگر مہلک نقصان نہیں پہنچ سکتا، لہذا انھوں نے پنجتن اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کے جملہ افراد کو الوہیت کا درجہ دے دیا اور اعلان کر دیا کہ یہ حضرات صفاتِ خداوندی سے متصف ہیں۔ فریادیں سنتے ہیں۔ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ قاضی الحاجات ہیں۔ حل المشکلات اور دافع البلیات ہیں۔ تمام کائنات ارضی و سماوی، بری و بحری کا قبضہ و اختیار انھی کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ یہ مشہور شعر کا نہ شعرا سی جماعت کی تصنیف ہے کہ

لِيْ خَمْسَةٌ اَطْفِيْءُ بِهَا حَرَّ الوَبَاءِ اَلْحَاطِمَةِ
اَلْمُصْطَفٰى وَ اَلْمُرْتَضٰى وَ اَبْنَاهُمَا وَ اَلْفَاطِمَةَ

”یعنی مجھے جہنم کے خوفناک عذاب سے بچانے والے پنچتن ہیں۔“^①

مصیبت اور مشکل، بیماری اور وبا میں یہ لوگ اس کو گلے میں باندھتے، گھروں میں لٹکاتے۔ پانی میں گھول کر پیتے پلاتے اور انسانوں، حیوانوں پر چھڑکتے ہیں۔ العیاذ باللہ، لیکن خوب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اور اس قسم کی سب باتیں توحید کے منافی ہیں۔ ان سے بہت دور رہنا چاہیے۔

یہ نظریات قرآن و سنت اور خود عقیدہ اہل بیت علیہم السلام کے سراسر خلاف ہیں۔

دھک کی بات ہے کہ یہ سبائی افکار و نظریات آج تک باقی ہیں۔ اور روافض اس دن سے اسی عقیدے کی تشہیر کرتے اور اسے جگہ جگہ عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فی الحال ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عقائد و خیالات سے مکمل طور پر بچا کر رکھے جو قرآن و حدیث کے مخالف ہیں۔ ایسے نظریات واضح طور پر توحید سے ٹکراتے ہیں۔ اور ہمیں ذہناً صحابہ کرام و اہل بیت علیہم السلام کا مخالف و معاند بناتے اور اسلام سے دور کرتے ہیں۔

ہمارے بہت سے سنیوں کو شیعہ سنی کے درمیان فرق کا مطلق علم نہیں۔ وہ دونوں کو قریب قریب ایک ہی سمجھتے ہیں۔ بیشک رواداری اچھی بات ہے مگر رواداری کے نام سے حقیقت پر تو پردہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ عقائد تو نہیں بدلنے چاہئیں۔ صحابہ علیہم السلام کی توہین تو نہیں ہونی چاہیے۔

① افسوس! بہت سے سنی (بریلوی) واعظین بھی اپنی تقاریر میں جھوم جھوم کر یہ شعر پڑھتے ہیں۔ انھیں اہل توحید سے ضد کو بالائے طاق رکھ کر تھوڑی دیر رک کر یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے مجمع میں یہ شعر پڑھ کر کس مذہب اور عقیدے کو تقویت دے رہے ہیں؟ اور اپنے ساتھ عوام الناس کو کس راہ پر ڈال رہے ہیں؟ اگر پہلے غور نہیں کیا تو اب ہی کر لیں۔

شیعہ سنی عقائد و نظریات میں فرق

اہل سنت اور اہل تشیع کے عقائد و نظریات میں دو ایک جگہ نہیں بلکہ جگہ جگہ فرق ہے۔ یہ فرق ہم بعض بھولے بھالے اہل سنت اور عوام الناس کے لئے مختصراً بیان کرتے ہیں۔ اور شیعہ کتب اور شواہد کی روشنی میں ہدیہ قارئین کرتے ہیں تاکہ کسی کو انکار یا اعتراض کا موقع نہ ملے۔ اور جو لوگ نا سمجھی سے اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں وہ روشنی میں آجائیں۔

پہلا فرق

پہلا فرق ارکان اسلام اور کلمہ شریف کا ہے۔ اسلام کے ارکان میں پہلا رکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیث: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ.....» میں آتا ہے۔ اس کے اقرار اور شہادت کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا..... جبکہ شیعہ کے ہاں اس کلمہ کی ضرورت ہی نہیں۔ ان کے ہاں جو ارکان ہیں وہ ملاحظہ فرمائیے۔

❁ شیعہ حدیث نمبر [1]: فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی۔ نماز، زکوٰۃ، صوم، (روزہ)، حج اور ولایت۔ اور اسلام اس شان کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ نہیں پکارا گیا جتنا ولایت کے ساتھ۔^①

❁ شیعہ حدیث نمبر [2]: فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام نے: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، نماز، زکوٰۃ، صوم، حج اور ولایت۔ اور اسلام کی سب سے نمایاں چیز ولایت ہے۔ لوگوں نے چار کو لے لیا اور ولایت کو چھوڑ دیا۔^①

❁ شیعہ حدیث نمبر [3]: فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے: خدا نے پانچ چیزیں اپنی مخلوق پر فرض کی ہیں۔ ان میں سے چار میں رخصت کی اجازت ہے سوائے ایک کے۔ (یعنی ولایت کے۔)^②

اسی مذکورہ کتاب الشافی میں بروایت ابو بصیر چاروں ارکان کی فرضیت کی نفی اور پانچویں رکن ”ولایت“ کی فرضیت بتائی گئی ہے۔ یعنی چاروں ارکان کو مانیں یا نہ مانیں کوئی فرق نہیں پڑتا مگر ولایت کو ضرور مانیں..... مطلب ظاہر ہے کہ کوئی شخص ولایت کو مانے بغیر مسلمان بن سکتا ہے نہ مومن۔ اور ”ولایت علی“ سے ان کی مراد رسول اللہ ﷺ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ولی اور وصی ہونا ہے۔ شیعہ کے نزدیک ارکان اسلام میں سب سے اہم رکن یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ ﷺ کا ولی، وصی اور جانشین مانا جائے۔ اور ان کی اصطلاح میں ”مومن“ سے مراد وہ شخص ہے جو آپ ﷺ کے متصل بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت (نیابت و جانشینی) کو مانتا ہے۔^③

ہماری اذان میں: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» اور «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» ہے۔ مگر اس کے برعکس شیعہ احباب ان کلمات کو بھی شامل کرتے ہیں: «أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللَّهِ وَوَصِيُّ رَسُولِ اللَّهِ وَخَلِيفَتُهُ بِإِلْفَصْلِ» یہ کلمہ ہر جگہ شیعہ دوستوں کی اذان میں بڑے اہتمام کے ساتھ باواز بلند سنایا جاتا ہے۔ گویا شیعہ اور باقی امت کے ارکان اسلام میں بھی فرق ہے اور اذان کے الفاظ میں بھی فرق ہے۔

① الشافی: 2/30. ② الشافی، ص: 34. ③ الشافی: 2/34.

(یہ الگ بات ہے کہ ان کا یہ کلمہ کہیں آتا بھی ہے یا نہیں۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان کا اس کلمہ پر پختہ ایمان ہے۔ اس کے منکر کو وہ اسلام کا منکر اور اس کے قائل کو وہ اسلام کا قائل اور ”مؤمن“ کہتے ہیں۔) وہ کہتے ہیں یہ اذان چونکہ صحابہ سے مروی ہے لہذا درست نہیں۔ اور کہتے ہیں وہ بھی ایسے ویسے تھے اور ان کی اذان بھی ایسی ویسی یعنی ناقابل تسلیم ہے۔ (استغفر اللہ ثم استغفر اللہ) حالانکہ ہمارے پاس پورا دین انھی کے راستے اور ذریعے سے آیا ہے۔ (بمطابق روایت قرآن مجید کی جملہ آیات اور پچاس پچپن ہزار سے زائد احادیث صحیحہ ہمیں انھی کے ذریعے سے موصول ہوئیں۔ ہم اس جماعت ھڈے کا انکار کر کے دنیا کے سامنے کون سا قرآن و حدیث پیش کر سکتے ہیں؟ کون سے اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اولین راویان قرآن و حدیث ہیں۔ اولین راویان اسلام ہیں تو پھر ہم کون سے قرآن و حدیث اور دین اسلام کو برحق کہہ سکتے ہیں؟ ان کی تردید و تکذیب کے بعد اسلام کی صداقت اور اہمیت کی کوئی دلیل ہمارے پاس تو نہیں رہتی، کسی اور کے پاس ہو تو پیش کرے۔ گویا صحابہ رضی اللہ عنہم کا انکار، قرآن کا انکار، حدیث کا انکار، سیرت النبی ﷺ کا انکار، بلکہ اسلام کے انکار کے ہم معنی ہے۔ یہ ارکان اسلام و ایمان اور کلمہ شہادت بھی ہمیں انھی کے واسطے سے ملا۔

دوسرا فرق

دوسرا فرق قرآن مجید کا فرق ہے۔ ہم اس موجودہ قرآن مجید کو برحق مانتے ہیں۔ یعنی اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ جبرئیل امین علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اتارا ہوا مانتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ وہی قرآن مجید ہے جو آج سے تقریباً چودہ سو برس قبل امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر نازل ہوا تھا۔ اس میں کوئی کمی بیشی

ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ اور یہ بہر پہلو محفوظ ہے اور تا نور نبیین قطعی طور پر محفوظ رہے گا۔ جبکہ شیعہ احباب بیشک اس قرآن کو مانتے ہیں مگر اس کو تحریف اور تبدیل شدہ مانتے ہیں۔ اس سلسلے میں شیعہ عقیدہ ملاحظہ ہو:

شیعی حدیث: امام جعفر صادق سے روایت ہے۔ انھوں نے فرمایا:

«إِنَّ الْقُرْآنَ الَّذِي جَاءَ بِهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى مُحَمَّدٍ وَوَلَدِهِ سَبْعَةَ عَشَرَ آيَاتٍ»

”جبریل علیہ السلام جو قرآن، محمد ﷺ کے پاس لائے تھے اس میں سترہ ہزار (17000) آیات تھیں۔“^①

حضرت العلام مولانا محمد عبدالشکور فاروقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ”شیعہ اور قرآن“ ص: 13 میں لکھا ہے: ”میں نے پٹنہ میں خدا بخش خاں کے مشہور کتب خانہ میں ایک جعلی قرآن کا قلمی نسخہ، شیعوں کا لکھا ہوا چالیس پارے کا پچشم خود دیکھا ہے۔“

ملا باقر مجلسی نے تذکرۃ الائمہ ص 5 پر لکھا ہے: در قرآن در آیات بسیار نام علی علیہ السلام بودہ کہ عثمان بیرون کردہ۔ ”قرآن کی بہت سی آیات میں مولیٰ علی علیہ السلام کا نام تھا عثمان نے ان کا نام قرآن سے خارج کر دیا۔“ (استغفر اللہ)

چونکہ اس قرآن کو روایت اور جمع کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، لہذا اہل تشیع اس کی صداقت اور حفاظت و صیانت کے بارے میں متردد اور حد درجہ شک و شبہ کا شکار ہیں۔ لیکن زبان سے نہیں کہتے۔ بیشک ان کے کسی بڑے سے پوچھ کر دیکھ لیں، گویا اندر عقیدہ اور ہے اور باہر اور۔ اسی کو قرآن مجید نے نفاق اور کھوٹ کہا ہے۔ اور یہ

① اصول کافی، ص: 176.

نفاق ہرگز کسی مؤمن و مسلم میں نہیں ہونا چاہیے ورنہ اس کے اصل عقیدے کا بھی اعتبار نہیں رہتا۔ اور اعتبار بھی کیوں ہو سکتا ہے؟

تیسرا فرق

تیسرا فرق صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایمان ہے۔ ہمارے نزدیک سب صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم جنتی ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اور یہی معنی ہیں رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ کے۔ وہ عقیدہ و عمل میں ہمارے لیے معیار ہیں۔ ان کی گستاخی یا توہین فسق و کفر ہے، ان کا ادب رسول اللہ ﷺ کا ادب ہے اور ان کی دشمنی رسول اللہ ﷺ کی دشمنی ہے۔ ان کی منقبت و فضیلت میں قرآن مجید میں جا بجا آیات اور کثیر احادیث ملتی ہیں۔ اگر انہیں یکجا کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو جائے۔ اگر ساری امت جمع ہو جائے تو وہ کسی ایک صحابی کی شان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ منافقوں کے متعلقہ آیات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر چسپاں کرنا بدترین ظلم، حد درجہ طوطا چیشمی اور پر لے درجے کا کفر ہے۔ یہی حکم امہات المؤمنین اور جملہ صحابیات رضی اللہ عنہن کا ہے۔ علاوہ ازیں انبیاء و رسل علیہم السلام کی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی تفاوت مدارج ہے۔ مگر سب سے کم تر صحابی کی عظمت کا بھی یہ عالم ہے کہ اس کے بلند و بالا درجے کو کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کا درجہ سب صحابہ رضی اللہ عنہم سے فائق ہے۔ اور ان کی ترتیب فضیلت وہی ہے جو ان کی ترتیب خلافت ہے۔ صحابہ ہوں یا اہل بیت رضی اللہ عنہم وہ اس قدر عظمت و جلالت کے باوجود معصوم یا نبی و مرسل کے ہم پلہ نہیں تھے، وہ آخر امتی تھے۔ لہذا ان سے بھی فروگذاشتیں ہوئیں۔ جنہیں اجتہاد اور سوچ یعنی فکر کی فروگذاشت کہتے ہیں۔ غلطی فکر کی ہو یا نسیان اور لاعلمی کی اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرماتا۔ جس غلطی میں نیت اور ارادہ

شامل نہ ہو رہے اس غلطی کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ و اہل بیت علیہم السلام کے دل و دماغ کی تطہیر و تزکیہ کو دیکھ کر ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ اور انہیں:

أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّشِيدُونَ

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ فَضْلًا مِّن

اللَّهِ وَنِعْمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

کلمات و نواز کو قرآن بنا دیا۔ اور قرآن کو محفوظ فرما کر صبح قیامت تک ان کی عظمت و

بزرگی کا پرچم لہرا دیا۔ جو زمان و مکاں کی پابندیوں سے بے نیاز ہو کر آج تک لہرا رہا

ہے اور حشر تک لہراتا رہے گا۔ آسمان علم و فضل کے ان تابندہ و درخشندہ ستاروں پر

تھوک پھینکنے والا انہیں نہیں گہنا سکتا بلکہ خود ہی ذلیل و حراما نصیب ہوتا ہے۔

لیکن افسوس صد افسوس! اہل تشیع کا عقیدہ و نظریہ ان اخیار امت کے بارے میں

بڑا ہی افسوسناک اور دلخراش ہے۔ ان کے نزدیک گنتی کے دو چار صحابہ کے سوا سب

منافق اور مرتد تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت: **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا** ^(۱)

میں جن منافقین کا ذکر ہے اور جنہیں قرآن مجید نے **إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ**

الأسفل مِنَ النَّارِ ^(۲) کہہ کر کافروں سے بھی بدتر قرار دیا، اس سے مراد خلفائے

راشدین رضی اللہ عنہم (علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ) ہیں۔ چنانچہ ان کی شہرہ آفاق و معتبر کتاب

”اصول کافی“ ص: 265 میں ہے:

«نَزَلَتْ فِي فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ آمَنُوا بِالنَّبِيِّ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ كَفَرُوا

حَيْثُ عُرِضَتْ عَلَيْهِمُ الْوَلَايَةُ فَهَوْلَاءَ لَمْ يَبْقَ فِيهِمْ مِنَ الْإِيمَانِ

شَيْءٌ»

ہمیں یارائے قلم نہیں ورنہ ہم اس عبارت کا ترجمہ کرتے۔ بہر حال ہم اصول کافی کی ”شرح الصافی“ سے اس کا مفہوم بتائے دیتے ہیں۔ کتاب مذکور جزء سوم، حصہ دوم، ص: 98 میں ہے۔ امام گفقت ایس آیت نازل شد در ابو بکر و عمر و عثمان۔ ”یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا: سورہ نساء کی یہ آیت ابو بکر، عمر، عثمان کے بارے میں نازل ہوئی۔ جو پہلے ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ (العیاذ منہ) ان کا تو یہ عقیدہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کے سرخیل خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں۔ اب دیگر صحابہ و ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شیعہ عقیدہ ملاحظہ ہو، وہ بھی قریب قریب ایسا ہی ہے:

«قَالَ: كَانَ النَّاسُ أَهْلَ رَدَّةٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا ثَلَاثَةً.....»

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقداد بن اسود، ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہم کے

علاوہ باقی سب صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔“^① (معاذ اللہ، استغفر اللہ)

شیعہ محدث ملا باقر مجلسی حیات القلوب ج، 2، ص: 745 طبع لکھنؤ میں حضرت

ابو بکر، عمر، عائشہ، حفصہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں لکھتا ہے:

پس آن دو منافق و آن دو منافقہ بایکدیگر اتفاق کردند کہ آنحضرت را بزهر کنند.

”وہ دو منافق تھے اور یہ دو منافقہ تھیں، انھوں نے باہمی ملی بھگت سے پیغمبر

اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے پر اتفاق رائے کر لیا۔“ (استغفر اللہ)

یہ صحابہ و صحابیات رضی اللہ عنہم کے بارے میں شیعہ روایات کی دیگ سے دو چار چاول

پیش کیے ہیں ورنہ ان کے ہاں اصحاب رسول کی بابت ایسا بہت سا مواد موجود ہے جسے

وہ صحیح جان کر اپنی نجی مجلسوں اور محفلوں میں پیش کرتے ہیں۔

① فروع کافی، ج: 3، و کتاب الروضہ، ص: 115.

چوتھا فرق

شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ائمہ پر ایمان لانا فرض ہے۔ ائمہ اللہ کا نور ہیں اور معصوم ہیں۔ دنیا و آخرت ان کی ملک ہے۔ یہ حرام/حلال پر پورا اختیار رکھتے ہیں۔ (اصول کافی ص: 109، 110، 111، 121، 122، 259، حق الیقین، ص: 126۔ طبع ایران)

علاوہ ازیں ان کے نزدیک امامت کا رتبہ درجہ نبوت سے بلند ہے۔ شیعہ محقق و مجتہد و محدث ملا باقر مجلسی متوفی 1110ھ، حیات القلوب، ج: 3، ص: 3 میں لکھتے ہیں:

”مرتبہ امامت بالا از مرتبہ پیغمبری است“ کہ مرتبہ امامت مرتبہ رسالت سے بھی اونچا ہے۔“

پانچواں فرق

شیعہ کے ہاں ”عقیدہ بدء“ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ”بدء“ کے معنی ظہور و انکشاف کے ہیں۔ یعنی پہلے ایک چیز معاذ اللہ رب تعالیٰ کو معلوم نہیں ہوتی، پھر وہ اس پر ظاہر ہوتی ہے اور اس کا عملاً ظہور ہو جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں رب تعالیٰ پہلے ایک چیز کو نہیں جانتا، پھر وہ چیز اس پر واضح ہو جاتی ہے۔ اور اسے اس کا علم ہو جاتا ہے۔

ہمارے نزدیک رب تعالیٰ ہر چیز کو ازل سے جانتا ہے۔ کوئی بات اس کے علم و ادراک سے باہر نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسا سوچنا اور عقیدہ رکھنا اس کی شان سے بعید، اس ذات والا صفات کی توہین اور سراسر کفر ہے۔ لیکن شیعہ کے ہاں عقیدہ بدء کو عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ اور ہر مؤمن کے لیے اسے اختیار کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ اصول کافی کتاب التوحید باب البدء ص: 228 میں ہے، مَا عِبَدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّثْلَ الْبَدْءِ ”اللہ تعالیٰ کی عبادت کسی اور چیز سے ایسی نہیں ہوتی جیسی کہ عقیدہ بدء سے ہوتی ہے۔“ گویا شیعہ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی صریح توہین کا

نام عظیم عبادت ہے۔

چھٹا فرق

اسلام میں ہر حال میں جھوٹ بولنا (خصوصاً دینی اور اعتقادی امور میں) غایت درجہ قبیح اور کبیرہ جرم ہے۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ اس کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ مگر شیعہ اور امامیہ کے نزدیک، جھوٹ بولنا خالص دین ہے۔ اس کا نام ان کے ہاں تَقِيَّةٌ مشہور ہے۔ ان کے نزدیک دین کے 9 حصے تَقِيَّةٌ (جھوٹ) میں مضمر ہیں۔ چنانچہ اصول کافی میں تقیہ کا مستقل باب باندھ کر (شیعی) احادیث لائی گئی ہیں۔ نموناً ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں! امام ابو عبد اللہ (جعفر صادق علیہ السلام) نے کہا:

«إِنَّ تَسْعَةَ أَعْشَارِ الدِّينِ فِي التَّقِيَّةِ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ»

”بیشک دین کے نو حصے تقیہ میں ہیں اور جو شخص تقیہ نہیں کرتا وہ بے دین ہے۔“
یہی وجہ ہے جو یہ لوگ پبلک میں کھل کر اپنے عقائد و نظریات بیان نہیں کرتے۔ خصوصاً قرآن، حدیث اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی بابت۔ اور نموناً جو ان کے عقائد ہم بیان کر رہے ہیں ان کے بارے میں گول مول کر جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ اپنا عقیدہ صاف اور شفاف بیان کریں تو ان کی تبلیغی تگ و تاز بالکل رک جائے، لوگ بدظن ہو کر پیچھے ہٹ جائیں۔ اور یہ مذہب بالکل محدود ہو کر رہ جائے۔ بلکہ ان کا جینا محال ہو جائے۔ مگر ”عقیدہ تَقِيَّةٌ“ کی بنا پر وہ ان نقصانات سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن یہ سوائے ایک داؤ اور دھوکے کے کچھ بھی نہیں۔ اسلام میں نہ اس کی ضرورت ہے نہ گنجائش۔

اس کے برعکس اہل تشیع اسے مباح و مستحب بلکہ واجب کہتے ہیں۔ چنانچہ ان کے مشہور محقق صدوق بن بابویہ قُمی لکھتے ہیں:

وَالْتَقِيَّةُ وَاجِبَةٌ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى أَنْ يَخْرُجَ الْقَائِمُ فَمَنْ تَرَكَهَا
قَبْلَ خُرُوجِهِ فَقَدْ خَرَجَ عَنِ دِينِ اللَّهِ وَعَنِ دِينِ الْإِمَامِيَّةِ.

”تقیہ واجب ہے اس کا ترک کرنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ القائم
امام مہدی کا ظہور نہ ہو۔ جس نے ان کی آمد سے قبل اسے چھوڑ دیا تو وہ اللہ
کے دین اور امامیہ دین سے نکل گیا۔“^①

ساتواں فرق

شیعہ متعہ کے قائل ہیں۔ بلکہ اسے بڑا کار خیر سمجھتے ہیں۔ متعہ کے لغوی معنی فائدہ
حاصل کرنے کے ہیں۔ چنانچہ ”أحكام القرآن للجصاص“ میں ہے:
الْإِسْتِمْتَاعُ هُوَ الْإِنْتِفَاعُ. متعہ کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کچھ مدت کے لیے کسی قدر
معاوضہ پر (بلا خطبہ اور بلا شرائط) نکاح کیا جائے۔ قدرے تفصیل یہ ہے کہ کوئی مرد
بغیر عورت کے ولی، گواہوں اور نکاح وغیرہ کے بے خاوند غیر محرم عورت سے متعین
وقت کے لیے مقررہ وقت اور مقررہ اجرت کے عوض مجامعت کی خاطر معاملہ طے کر
لے۔ اس مقررہ اجرت کے علاوہ مرد پر کوئی نان و نفقہ ہے نہ رہائش۔..... مگر دین
اسلام میں یہ حرام ہے۔ اس پر نصوص قرآن و سنت شاہد ہیں۔ (دیکھئے سورۃ المؤمنون،
تفسیر کبیر: 214/6، فتح البیان: 221/6، تفسیر قرطبی: 106/12، صحیح بخاری: 1/255،
صحیح مسلم: 451/1)

شیعہ کے مشہور مفسر ملاح فتح اللہ کاشانی تفسیر منہج الصادقین: 1/356 میں لکھتے ہیں کہ
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ تَمَتَّعَ مَرَّةً فَدَرَجَتُهُ كَدَرَجَةِ الْحُسَيْنِ وَمَنْ تَمَتَّعَ مَرَّتَيْنِ

① رسالہ اعتقاد یہ مع اردو شرح احسن الفوائد، ص: 472 طبع سرگودھا۔

فَدَرَجَتُهُ كَدَرَجَةِ الْحَسَنِ وَمَنْ تَمَتَّعَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَدَرَجَتُهُ
كَدَرَجِهِ عَلَيَّ وَمَنْ تَمَتَّعَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَدَرَجَتُهُ كَدَرَجَتِي»

”جس نے ایک مرتبہ متعہ کیا وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا درجہ پائے گا۔ جس نے دو مرتبہ متعہ کیا وہ حسن رضی اللہ عنہ کا۔ اور جو تین دفعہ متعہ کرے گا وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا رتبہ پائے گا۔ اور چار مرتبہ متعہ کرے گا وہ میرا (یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا) رتبہ پائے گا۔“ (استغفر اللہ استغفر اللہ)

ہم علی وجہ البصیرت اور برملا کہتے ہیں یہ حدیث بھی جھوٹی ہے اور بات بھی جھوٹی ہے..... اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کتنا بڑا اور صریح الزام ہے۔ اتنا بڑا الزام کہ جس سے بڑے الزام کا تصوّر نہیں کیا جاسکتا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کی اس سے بڑی توہین اور کون سی ہو سکتی ہے؟ یقیناً اس جھوٹی حدیث گھڑنے کی سزا جہنم ہے..... یہ ملا کا شانی کی کس قدر جسارت ہے جو اس نے ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں کی؟ اور کتنی جرأت ہے ان لوگوں کی جو ایسے عقائد رکھتے اور اپنی قوم میں ان کی تشہیر کرتے ہیں..... (انا للہ وانا الیہ راجعون۔)

آٹھواں فرق

ہمارے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ تھے۔ مگر شیعہ انہیں پہلا خلیفہ مانتے ہیں اور اس پر مصر اور بحدہ ہیں۔ وہ جواز انوں میں ”أَشْهَدُ أَنْ عَلِيًّا وَلِيُّ اللَّهِ وَوَصِيُّ رَسُولِ اللَّهِ وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَضْلِ“ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آپ کو اپنا خلیفہ بنانے کی وصیت کی تھی۔ اور خلیفہ بلا فضل کا مطلب ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے۔ اور ان کے بقول حج سے واپسی پر غدیر خم کے

مقام پر اللہ تعالیٰ نے آیت قرآنی: **يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ** ^① کے ذریعے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خلافت علی رضی اللہ عنہ کے اعلان کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور بقول شیعہ آپ ﷺ نے نامساعد حالات دیکھ کر اس حکم کے اعلان میں پس و پیش کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو **«وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ»** کی ڈانٹ پلاتے ہوئے ولایت علی کا اعلان کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے **«من كنت مولاه فعلي مولاه»** کا حکم سنا کر خلافت علی بلا فصل کا برملا اعلان کر دیا۔ یہ تمام تفصیل امامیہ کے پیشوا ابن المعلم یعنی مفید محمد بن محمد کی کتاب **«روضۃ الواعظین»** میں مذکور ہے۔ اور شیعہ معتبر کتاب **فصل الخطاب**، ص: 258 کے مطابق مذکورہ آیت خلافت میں **«فی علی»** کے الفاظ خارج کر دیئے گئے ہیں۔ یہ بات تفسیر قمی، تفسیر فرات، تاویل الروایات، احتجاج طبرسی، کشف الغمۃ، الرسالة الموضیحة، اور بحار الانوار وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ ان کے بقول آیت **«مِنْ رَبِّكَ فِی عَلَیٍّ»** تھی۔ جس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اہل تشیع کے نزدیک یہ قرآن محرف و مبدل ہے، جیسا کہ پیچھے بتایا جا چکا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آیت مذکورہ میں خلافت علی رضی اللہ عنہ کا حکم تھا تو آنحضرت ﷺ نے چھپایا کیوں؟ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دبایا کیوں؟ اور جب قرآن مجید محرف ہے تو اس سے استدلال کیسا؟..... اس ناخوشگوار عقیدے نے حضور اکرم ﷺ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔

بجوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا بجوں

جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

نواں فرق

مسئلہ امامت ہے، شیعہ کا مسئلہ امامت ہماری امامت سے بالکل الگ ہے۔ ہم کسی بڑے رہنما، عظیم لیڈر، قرآن و سنت اور فقہ کے ماہر، علوم و فنون کے موجد یا اس کے ماہر و شناور کو امام کہتے ہیں اور لوگ اس کی عظمت و رفعت کو دیکھ کر یہ خطاب دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی امام منصوص و مشروع نہیں ہوتا۔ اس طرح کے امام، امت میں چار نہیں ہزار ہیں۔ ہر علم و فن کا الگ الگ امام ہے۔ واضح اور روشن خدمات سرانجام دینے والا شخص بھی امام کہلاتا ہے..... ایسے ائمہ کا تذکرہ جمیل بیسیوں کتب میں بکھرا پڑا ہے..... لیکن شیعہ کے ہاں ”امام“ کی اصطلاح اہلسنت سے یکسر مختلف ہے، ان کے ہاں امام منصوص و مشروع ہونے کے علاوہ اور بہت سی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ شیعہ کے ہاں امام کو لوگ امام نہیں بناتے ہیں نہ وہ ان کے بنانے سے بنتا ہے۔ اللہ اسے خود بناتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے امام متعین کر دیتا ہے۔ یعنی امام منصوص و متعین ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک ایسے امام کی امامت کو تسلیم کرنا اور اس پر ایمان لانا اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ ان کے نزدیک ایسے ائمہ کی تعداد بارہ ہے، جو شخص انہیں مانتا ہے وہ مؤمن ہے۔ اور جو شخص کسی امام کی بھی امامت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیے کتاب الشافی: 34/2، علاوہ ازیں ان کے نزدیک امام کے لئے بہت سی شرائط ہیں۔ مثلاً وہ عالم الغیب، متصرف، مشکل کشا ہو اور اپنی موت و حیات پر قدرت رکھتا ہو۔ (حالانکہ) بمطابق قرآن و حدیث ایسے اوصاف اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہیں۔ جو کسی دوسرے میں مانے وہ مشرک ٹھہرتا ہے۔ ان کے بارہویں امام گیارہویں امام جناب حسن عسکری کے بیٹے ایک لونڈی ملیکہ (زرگس) کے بطن سے 256ھ میں والد کی وفات سے دس روز قبل پیدا ہوئے۔ اس

بارہویں امام کی بابت شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ چار پانچ برس کی عمر میں بغداد سے 60 میل دور غار ”سَرْمَنْ رَاى“ میں اپنا قرآن، امامت کے آلات، تابوت سکینہ اور عصائے موسیٰ علیہ السلام وغیرہ لے کر روپوش ہو گئے۔ اور قرب قیامت ان کا ظہور ہوگا۔ یہ لوگ اپنی اصطلاح میں انہیں الامام، الحجہ، القائم، المنتظر اور صاحب زمان کہتے ہیں۔ اور ان کے بقول جب 313 مخلص مسلمان اور ساتھی (یعنی شیعہ مومن) جمع ہو جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ ظاہر کرے گا۔^① یہ امام تقریباً 260ھ میں روپوش ہوئے۔ اب 1431ھ ہے اس وقت تقریباً بارہ سو سال ہونے کو ہیں، مگر آج تک 313 مخلص اور ایماندار شیعہ پیدا نہیں ہوئے۔ اگر اتنے ہو جاتے تو وہ تشریف لے آتے۔ ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں جب قائم آل محمد ظاہر ہوں گے:

واول کسیے کہ باو بیعت کند محمد ﷺ باشد و بعد از آن علیؑ

”سب سے پہلے حضرت محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کی بیعت کریں گے، پھر ان کے بعد حضرت علیؑ“^②

(آگے لکھا ہے:) بعد ازاں ابو بکر و عمر (رضی اللہ عنہما) کو زندہ کر کے درختوں پر لٹکا کر سولی دیں گے۔ دونوں کو یوں ہزار مرتبہ کیا جائے گا۔ یعنی ہزار مرتبہ سولی پر لٹکایا جائے گا:

پس خدا بھر جا کہ خواہد ایشان را بہر دو معذب گرداند.

”یعنی اس کے بعد اللہ جہاں چاہے گا انہیں لے جائے گا اور عذاب سے دوچار کرے گا۔“^③ (العیاذ، العیاذ) کس قدر جرأت و جسارت ہے ان لوگوں کی؟ انا للہ اسی کتاب ”حق الیقین“ ص: 139 میں ہے:

عائشہ رازندہ کند تا بر اُوحِد بزند و انتقام فاطمہ، از و بکشد.

① خلاصہ از: احتجاج طبرسی، ص: 230 طبع ایران. ② حق الیقین، ص: 139 طبع ایران.

③ حق الیقین باب رجعت، ص: 145.

”عائشہ (رضی اللہ عنہا) کو زندہ کریں گے پھر ان پر حد لگائیں گے، اور ہماری فاطمہ (رضی اللہ عنہا) کا ان سے انتقام لیں گے۔“

(استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ لیکن یہ دل کو خوش کرنے کے لیے سب بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ جن کا حقیقت سے ادنیٰ سا بھی تعلق نہیں)

کتاب مذکور کے ص: 527 میں ہے: پیش از کفار ابتداء بہ سُنَّیاں خواہد کرد..... وایشان را خواہد کشت۔ ”کافروں سے پہلے وہ سنیوں اور ان کے علماء سے کارروائی شروع کریں گے اور ان سب کو قتل کریں گے۔“

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب باتیں اپنے دل کا ابال نکالنے اور اپنے اندرونی کینے کو سکون بہم پہنچانے کے لئے تراشی گئی ہیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ لیکن ان لوگوں کی جسارت دیکھئے کہ توہین اور بے ادبی کے باب میں ہر قسم کی حدود و قیود کو پھلانگ گئے۔ رسول پاک ﷺ کو چھوڑا نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معاف کیا، نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کوئی رعایت نہ کی۔ نہ اہل سنت کا لحاظ کیا۔

دسواں فرق

عقیدہ رجعت ہے۔ اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے ایک قیامت آئے گی۔ تمام جن و انس کو زندہ کیا جائے گا اور سب کے بادشاہ امام مہدی ہوں گے اور لکھا ہے: دنیا کی عمر ایک لاکھ برس ہے 20 ہزار برس دوسروں کی حکومت ہوگی۔ اور 80 ہزار برس شیعہ کی حکومت ہوگی، کسی شیعہ پر بڑھاپا، کمزوری، مصیبت، بیماری کچھ نہیں آئے گی، شیعہوں کے قوی تیز کر دیئے جائیں گے۔ یہ کسی دوسرے شہر کے مناظر باسانی دیکھ اور سن سکیں گے۔ ہر شیعہ کی عمر ایک ہزار برس ہوگی اور ہر سال ان کے ہاں ایک

بیٹا پیدا ہوگا۔ (سبحان اللہ، کیسی گھڑی اور تراشی ہوئی باتیں ہیں) شیعوں کے لئے مسجد کوفہ سے پانی، دودھ اور شہد کی نہر جاری ہوگی۔ اور کھانے پینے کی چیزیں جنت سے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہر شیعہ کی خدمت کے لئے ایک فرشتہ مقرر کرے گا۔ جو اس کے چہرے سے غبار صاف کرے گا اور جنت میں اس کے ٹھکانے کی سیر کرائے گا (کیونکہ یہ رب کے بڑے محبوب اور لاڈلے ہوں گے نا)، دوسری طرف امام مہدی عاٹشہ (عجلتہ) کو زندہ کریں گے اور عذاب دیں گے۔ پھر تین دن کے بعد یہی سلوک ابو بکر و عمر سے ہو گا۔ آیت قرآنی «سَنَسِئُهُ عَلَى الْخُرْطُوْرِ» کی تفسیر یہ ہے کہ زمانہ رجعت میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام اپنے دشمنوں یعنی سنیوں اور اصحاب رسول کے چہروں پر داغ دیں گے۔ اور آیت قرآنی «فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا» کی تفسیر یہ ہے کہ سنیوں کی غذا گندگی اور شیعوں کا پیشاب و پاخانہ ہوگا۔ دیکھئے شیعہ کتاب انوار نعمانیہ، ص: 152، 160، 161، 162، 165۔ بصائر الدرجات، ص: 18، 3، 2، حق الحقیقین، ص: 429۔

پھر امام مہدی سب سے پہلے کعبہ، پھر مسجد نبوی اس کے بعد دنیا بھر کی سنی مسجدوں کو گرا دیں گے۔

«وَيَخْرُجُ الْقُرْآنُ الَّذِي أَلْفَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ
الْأَشْقِيَاءُ وَيُعْمَلُ بِذَلِكَ الْقُرْآنُ»

”پھر امام مہدی علیہ السلام وہ قرآن نکالیں گے جو علی علیہ السلام نے تالیف کیا

تھا اور بد بختوں نے اس پر عمل نہیں کیا تھا۔ اور اس نئے قرآن پر عمل ہوگا۔“

دیکھئے: انوار نعمانیہ: 1/157، رجال کشی، ص: 93، بصائر الدرجات، ص: 123۔ ان

کتب کے مطابق امام مہدی نیا اسلام، نیا قرآن، نئی سنت اور نئے احکام لائیں گے۔

الفاظ یہ ہیں:

«ثُمَّ يَقُومُ بِأَمْرِ جَدِيدٍ وَكِتَابٍ جَدِيدٍ وَ سُنَّةٍ جَدِيدٍ عَلَى الْعَرَبِ»

”پھر وہ نئی حکومت، نئی کتاب، نئی سنت اور نیا دین عرب میں نافذ کرے گا۔“

شیعی کتب میں اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے جس میں ان کے محققین خود الجھ کر رہ گئے ہیں۔ حق یہ ہے کہ یہ سب موہومہ اور گھڑی ہوئی باتیں ہیں جو سو فیصد بے اصل ہیں۔ جن کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان اور بھی جگہ جگہ فرق ہے مگر فی الحال یہ دس موٹے موٹے فرق بتانے ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ فرق سمجھنے والوں کے لئے یہ بھی کافی ہیں۔

مبالغہ آمیز مناقب اہل بیت رضی اللہ عنہم

اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کی مدحت اور فضیلت بیان کرنا امر مستحسن اور خوش نصیبی ہے، لیکن وہ بیان کرنی چاہیے جو سندا ثابت ہو۔ مگر دیکھا گیا ہے کہ مدحت و فضیلت بیان کرنے میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیئے جاتے ہیں، جس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا جہان کی انسانی اور رحمانی تمام تر تعریفیں اور فضیلتیں جمع ہو کر اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم میں سمو گئی ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے تو امت کو خود اپنی بے جا اور مبالغہ آمیز مدح سے منع فرمایا ہے، مگر لوگوں نے ہر بات پاس ہی سے گھڑنی ہے۔ اور اپنا الگ ہی جتھہ اور عقیدہ بنانا ہے انھیں اللہ اور رسول ﷺ کے ارشادات و فرمودات سے کیا علاقہ؟ وہ تو وہی کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو مرغوب نہ ہو، رسول اکرم ﷺ کو محبوب نہ ہو، خود بچتین اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم جس سے بیزار اور متنفر ہوں۔ اور جو علی مرتضیٰ، حسن، حسین اور فاطمہ رضی اللہ عنہم کے اسوہ و طریقہ کے خلاف ہو۔ انسان کو رحمان بنا دینا مسلمان کا شیوہ نہیں۔ یہ یہود و نصاریٰ اور کفار و مشرکین کا دستور ہے۔ اور سچا مسلمان وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے احکام پر اہتمام اور شوق و محبت سے چلتا اور بچتین و اہل بیت رضی اللہ عنہم کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ بچتین و اہل بیت رضی اللہ عنہم کا راستہ کوئی قرآن و سنت سے جدا نہ تھا، یقیناً ان کا راستہ بھی وہی تھا جو قرآن میں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَ أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۝

”یہ میرا سیدھا راستہ ہے پس تم اسی کی پیروی کرو۔“^①

وہ راستہ قرآن کا تھا، حدیث کا تھا، اسلام کا تھا، توحید و سنت کا تھا۔ جملہ صحابہ و اہل بیت علیہم السلام کا اور ائمہ کرام علیہم السلام کا تھا۔

صحابہ و اہل بیت علیہم السلام کے مناقب کا جا بجا قرآن و حدیث میں ذکر ملتا ہے اور اس کثرت سے ملتا ہے کہ ان کی فضیلت میں کسی کو کوئی شبہ باقی نہیں رہتا، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ اس مبالغہ آمیزی کی آخر ضرورت کیا تھی؟ جائے تعجب ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے فضائل گھر گھر کر بیان کیے گئے، اور اس سلسلے میں معمولی غلو نہیں انتہائی غلو سے کام لیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کی ہولناکیوں سے بے نیاز ہو کر من مانی تفسیر کرنے اور احادیث وضع کرنے سے بھی دریغ نہ کیا گیا۔ مثلاً کہا گیا کہ ارشاد قرآنی: ﴿وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نّٰصِرًا﴾^② سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور ﴿وَاقْدَيْنَهُ بِذُبُجِ عَظِيمٍ﴾^③ میں ”ذبح عظیم“ سے مراد حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور ﴿وَمَا اَتٰكُمْ الرَّسُوْلُ﴾^④ سے مراد خلافت علی رضی اللہ عنہ ہے۔

علاوہ ازیں یہ بھی کہا گیا کہ آیت: ﴿مَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ﴾^⑤ میں ”فِي وِلَايَةِ عَلِيٍّ“ کے الفاظ بھی تھے، اسی طرح آیت: ﴿نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا﴾^⑥ میں ”فِي عَلِيٍّ“ کے الفاظ بھی تھے، اور ﴿نُوْرًا مُّبِيْنًا﴾^⑦ سے پہلے بھی علی رضی اللہ عنہ کا نام تھا اور یہاں تک کہہ دیا کہ بہت سی آیات جن میں اہل بیت کے مناقب کا ذکر ہے، وہ قرآن سے نکال دی گئیں۔^⑧ غرض بڑی بڑی اور عجیب و غریب باتیں کی گئیں کہ جنہیں سن اور

① الانعام، 6: 153. ② بنی اسرائیل، 17: 80. ③ الصافات، 37: 107. ④ الحشر، 59: 7.

⑤ النساء، 4: 69، 13: 69 وغیرہ. ⑥ البقرة، 2: 23. ⑦ النساء، 4: 174. ⑧ دیکھیے الشیخہ والسنہ،

ص: 109 وما بعدها.

پڑھ کر آدمی حیران رہ جاتا ہے۔

قرآن مجید میں تحریف کے علاوہ احادیث میں بھی وضع و اختراع سے کام لیا گیا، مثلاً کہا گیا کہ: جو آدم علیہ السلام جیسا علم، نوح علیہ السلام جیسا تقویٰ، ابراہیم علیہ السلام جیسا حلم، موسیٰ علیہ السلام جیسا رعب، عیسیٰ علیہ السلام جیسی عبادت دیکھنا چاہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔“
حضرت علی کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے یہ حدیث تراشی گئی:

”حُبِّ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْكَةِ أَيْسَى نَيْكَةِ هِيَ جَسَّ كِي مَوْجُودِ كِي مِيں كُؤِي بَرَأِي نَقْصَانِ نَهِيں پَهِنچَا سَكْتِي۔“ نيز حضرت علي رضی اللہ عنہ اگر مدد نہ کرتے تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہ ہوتی،

نوح علیہ السلام کا سفینہ گنارے نہ لگتا، ابراہیم علیہ السلام کی آگ ٹھنڈی نہ ہوتی، یوسف علیہ السلام چاہ کنعان سے باہر نہ آتے، یعقوب علیہ السلام کی بینائی نہ لوٹی، وغیرہ۔“

یہ حدیث بھی تراشی گئی: ”میں علم کا ترازو ہوں، علی رضی اللہ عنہ اس کے دونوں پلڑے، حسن حسین رضی اللہ عنہما اس کی رسیاں اور فاطمہ رضی اللہ عنہا اوپر کی پکڑنے والی رسی ہے۔“

اور یہ بھی: ”میں اور علی اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔“ اور یہ بھی کہ ”جنت میں ہر درخت کے پتے پر پختن کے نام لکھے ہوئے ہیں۔“ اور یہ بھی کہ ”جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشبو سونگھنا چاہتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سونگھ لیتے۔ اور وہی (جنت کی خوشبو) آپ رضی اللہ عنہا سے آجاتی۔“

کہاں تک تحریر کریں، کیونکہ یہ سلسلہ ہزاروں کی تعداد تک پہنچتا ہے۔ اگر ان کا احاطہ کریں تو الگ ضخیم کتاب تیار ہو جائے گی۔

اس میں شبہ نہیں کہ قصاص اور وقایہ وغیرہ نے بھی یہ مشغلہ اختیار کیا، مگر عقیدت کیشان اہل بیت رضی اللہ عنہم ان سب پر بازی لے گئے، کوئی ان کی ہوا کو بھی نہ پہنچ سکا۔

کسی بزرگ کی فضیلت و منقبت بیان کرتے وقت ہر قسم کی رنگ آمیزی، حاشیہ آرائی اور مبالغہ و غلو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کسی کا مرتبہ حد سے گھٹانا چاہیے نہ حد سے بڑھانا

چاہیے، وہی بیان کرنا چاہیے جو حقیقت پر مبنی ہو، حضرات اہل بیت علیہم السلام کی وہی شان کافی اور بہت ہے، جو اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وہی شان صحیح اور سچی ہے، اسی کو بیان کرنا چاہیے، مبالغہ آمیزی سے کلیتاً اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے لیے قرآن و حدیث کے مطالعہ کی خاصی ضرورت ہے، اس کے بغیر منزل ملنا ناممکن اور محال ہے۔

قرآن مجید کی صحیح تفسیر وہی ہے، جو خود قرآن نے بیان کی یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اور اس کا مفہوم خلفائے راشدین، صحابہ و اہل بیت علیہم السلام نے متعین فرمایا۔ ایسی تفسیر یکسر غیر معتبر ہوگی جو مذکورہ تفسیر سے متضاد ہو، کیونکہ جس رب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا، اس رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مفہوم بھی سمجھایا اور رب تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کا بھی اہتمام فرمایا، اور ائمہ محدثین رضی اللہ عنہم کو پیدا فرمایا، جنہوں نے حدیث کے اصول اور اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے قواعد مرتب کیے کہ جن کی بدولت سارا مسئلہ آسان ہو گیا، چنانچہ آج ہم حدیث کی باقاعدہ درجہ بندی کر سکتے ہیں اور صحیح و غلط کو چھانٹ سکتے ہیں۔ مگر چونکہ یہ فن محنت چاہتا ہے بہت محنت، اس لیے اور زیادہ لوگ محنت سے گھبراتے ہیں..... خوب یاد رکھیے! ہر بات کو پرکھنے کا اصل معیار محض قرآن و حدیث ہے، یہی اسلام ہے، اور اسی میں حق و صداقت مضمر ہے۔ جو اس سے دور رہا سمجھ لیجیے وہ اللہ سے دور، نبی سے دور، قرآن سے دور، حدیث سے دور، صحابہ و اہلبیت علیہم السلام سے غرض سب سے دور رہا۔ اللہ ہمیں ایسی دُوریوں سے دور رکھے۔ اپنا اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح قرب عطا فرمائے۔ آمین۔

اہل تشیع اور ان کی اقسام

مذہب شیعہ بھی فرقہ بندی سے خالی نہیں اور اس کے فرقوں اور عقائد میں کہیں جزوی اور کہیں فروعی اور کہیں اصولی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ذیل میں شیعوں کی چند اقسام اور ان کے مختصر عقائد درج کیے جاتے ہیں:

www.KitaboSunnat.com

[1] امامیہ

یہ ”اثنا عشری“ کہلاتے ہیں اور بارہ اماموں کو مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک ان ائمہ میں سے ہر ایک معصوم اور قطعی بے گناہ ہے اور ہر ایک کی امامت برحق ہے۔ باقی تمام مدعیان امامت باطل ہیں۔ اور ان کے بقول یہ آیت: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾^① کے یہ معنی ہیں کہ علیؑ اور ان کی اولاد ہی مستحق خلافت ہے۔

[2] زیدیہ

یہ فرقہ زید بن علی، زین العابدین بن حسینؑ اور زید کی اولاد کو امام مانتا ہے۔ مگر زین العابدین کو امام تسلیم نہیں کرتا، زید یہ کی بھی چار قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو زید بن زین العابدین کے مطیع ہیں۔ دوسرے وہ جو زید بن زین العابدین کی اولاد کے یعنی ”زیوڈ“ کے پیرو ہیں۔ تیسرے وہ جو زید بن موسیٰ کاظم کی اولاد کے مطیع ہیں۔ اور چوتھے وہ جو زید جو اد بن حسن ثنی کی اولاد کو حق مانتے ہیں۔

[3] اسماعیلیہ

یہ لوگ اسماعیل بن جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی امامت کے معتقد ہیں اور ان کے بعد کسی کو امام تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا ایک گروہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ امام جعفر کے بعد ہر دور میں سات امام قیامت تک آتے رہیں گے۔ خواہ وہ ظاہر ہوں یا باطن، لیکن پاک و ہند میں جو شیعہ ”اسماعیلی“ کہلاتے ہیں، ان کو ”آغا خانی“ بھی کہتے ہیں، ایک آغا خان کے بعد دوسرا آغا خان ان کا پیشوا بن جاتا ہے، یہ لوگ جَدُّ اصحابِ قَلْعَةِ الْمَوْتِ حسن بن صباح کے معتقد ہیں۔ اس کے بارے میں لکھا ہے: كَأَنَّ مِنْ كِبَارِ الزَّنَادِقَةِ ”یہ بڑے زندیقوں میں سے تھا۔“^① اور ان کا مذہبی مرکز ایران ہے۔

[4] تفضیلی

یہ فرقہ باقی عقائد تو دوسرے شیعوں کے سے رکھتا ہے، مگر (اللہ کا شکر ہے) اصحابِ ثلاثہ یعنی ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کا شاتم نہیں یعنی انھیں برا بھلا نہیں کہتا۔

[5] محوی

افغانستان اور صوبہ خیبر کے قبایلوں میں شیعوں کی ایک جماعت ”محوی“ کہلاتی ہے، کیونکہ یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبریں بنا کر پھر یہ کہہ کر مٹا دیتے ہیں کہ ”تم سے یزید کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکا۔“ یہ لوگ اس طرح کے کام ایامِ محرم میں کرتے ہیں، علاوہ بریں کچھ اور اقسام بھی ہیں جن کا تذکرہ باعثِ طوالت ہے جو ترک کیا جاتا ہے۔

① میزان الاعتدال: 500/1.

بارہ امام

اہل تشیع جن دوازدہ (12) ائمہ سادات کی ”برحق“ امامت کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے سوا اور کوئی امام نہیں ہے۔ ان کے نام اور مختصر حالات ذیل میں ملاحظہ کیجیے:

1] سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ

بیت اللہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ 36 ہجری میں خلیفہ ہوئے۔ 19 رمضان 40ھ کو زخمی ہو کر 21 رمضان 40ھ کو رحلت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور داماد تھے، آپ رضی اللہ عنہ کا ہر عمل کتاب و سنت کے مطابق تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ بے حد متقی، عبادت گزار اور صابر و شاکر تھے۔ ”الکافی“ کے مطابق آپ نے بیس حج کئے۔ اسی لیے امام المستقین مشہور تھے۔^①

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناقب احادیث میں بکثرت وارد ہیں جن سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت کس قدر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا اور ساتھ ہی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر خیبر فتح فرمائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، حدیث کے مطابق وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کے مفصل حالات اور کارنامے آپ

ہماری الگ زیر ترتیب کتاب ”خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم“ میں پڑھیں گے۔ ان شاء اللہ۔

2] سیدنا حسن رضی اللہ عنہ

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ 3 ہجری میں آپ کی ولادت اور 48 ہجری میں زہر سے وفات ہوئی۔ بہت عبادت گزار، شب زندہ دار، صاحب دانش اور عامل قرآن و سنت تھے۔ کئی حدیثوں کے راوی ہیں۔ شکل و صورت میں رسول اللہ ﷺ کے مشابہ تھے۔ بڑے متحمل مزاج اور صابر و شاکر تھے۔

آپ رضی اللہ عنہ نیکی میں بہت مشہور تھے۔ بڑے سخی اور نرم دل تھے۔ آپ نے کئی حج کئے۔ ایک موقع پر رسول اللہ ﷺ نے ان کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائی تھی:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأُحِبَّهُ»

”اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں، لہذا تو بھی اس سے محبت فرما۔“^①

اور ایک دفعہ آپ ﷺ منبر پر تشریف لائے تو فرمایا:

«إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصَلِّحَ بِهِ بَيْنَ فِتْنَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»

”یہ میرا فرزند سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو

بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔“^②

آپ رضی اللہ عنہ کچھ احادیث کے بھی راوی ہیں۔ جو متفرق کتب میں آئی ہیں۔ آپ کی اولاد میں بارہ بیٹے اور پانچ بیٹیاں تھیں۔

بیٹوں میں سے میدان کربلا میں عمر، قاسم اور عبداللہ رضی اللہ عنہم شہید کر دیے گئے تھے۔ اور آپ کی نسل چار بیٹوں سے جاری ہوئی تھی، یعنی زید، حسن ثنی، حسین الاثرم اور

① صحیح البخاری، فضائل أصحاب النبی ﷺ، حدیث: 3849. ② صحیح البخاری،

حدیث: 3846.

عمر رضی اللہ عنہم۔ مگر حسین اور عمر رضی اللہ عنہما کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اب دنیا میں زید اور حسن رضی اللہ عنہما کی اولاد باقی ہے۔

3] سیدنا حسین رضی اللہ عنہ

زیر نظر کتاب میں آپ رضی اللہ عنہ کی مکمل سیرت مرقوم ہے۔ آپ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے بہت متشابہ تھے۔ ممتاز خصوصیات رکھتے تھے۔ عامل قرآن و سنت تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شرافت و نجابت اور کیفیات عبادت کون نہیں جانتا؟ ”الاستیعاب“ میں ہے۔ مصعب الزبیری سے روایت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پچیس حج پایادہ کئے۔

صحیح بخاری (حدیث: 3747) میں ہے آپ ﷺ نے فرمایا: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا» (اے اللہ! میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔“ اسی طرح سنن ترمذی کی مشہور روایت ہے آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے خوشخبری دی گئی ہے:

«بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ»

”حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا خواتین جنت کی سردار ہیں۔ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔“^①

4] سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے لخت جگر ہیں۔ 38 ھ میں تولد ہوئے۔ 95 ھ میں بصرہ 57 سال انتقال فرمایا۔ اصلی نام علی ہے، بکثرت عبادت کرنے کی وجہ سے لقب

① تہذیب التہذیب: 2/295-301. ② جامع ترمذی، المناقب، حدیث: 3781.

”زین العابدین“ سے مشہور ہوئے۔ ان کو علی عابد بھی کہا جاتا ہے۔^①
 انھیں بھی بہت فضیلت حاصل ہے، ان کے بارے میں ائمہ اسلام کی آراء ملاحظہ ہوں:
 * امام سحی بن سعید علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

«هو أفضل هاشمی رأیته فی المدینة یقول یاہل العراق
 أحبونا حب الإسلام ولا تحبونا حب الأصنام فما برح بنا
 حبکم حتی صار عارا علينا»

”آپ ہاشمی خاندان کے ممتاز چشم و چراغ ہیں۔ میں نے انھیں مدینہ منورہ
 میں دیکھا، آپ فرما رہے تھے: ”اے اہل عراق تم ہمارے ساتھ اسلامی
 تعلیمات کے تحت محبت رکھو۔ اور اصنام کی طرح ہماری محبت (پرستش) سے باز
 رہو۔ تمہاری محبت ہم پر بدنماداغ بن جائے گی۔“^②

* امام محمد بن شہاب زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«لم أر هاشمیا أفضل من علی ابن حسین»
 ”میں نے علی بن حسین (یعنی سیدنا زین العابدین) سے افضل کسی ہاشمی کو
 نہ پایا۔“^③

* امام محمد بن عثمان ذہبی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

«وكان له حلالة عجيبة وحق له والله فقد كان أهلا للإمامة
 العظمى لشرفه و سؤدده و علمه.....»

”آپ کو عجیب عز و شرف حاصل تھا۔ اور آپ اس کے حق دار تھے۔ اور آپ

① طبقات ابن سعد: 211/5-222. ② طبقات ابن سعد: 214/5. ③ صفوة الصفوة:

99/2، ابو الفرح عبد الرحمن بن علی دارالمعرفة بیروت 1079.

اپنے شرف، سیادت، علم، ملی درد اور کمال ذہانت و ذکاوت کی وجہ سے امامت عظمیٰ کے حق دار تھے۔“

امام ابو حازم مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”آپ ثقہ، قابل اعتماد اور کثیر الحدیث تھے بڑے نفیس، متقی اور عالی مرتبہ

انسان تھے۔“

سیدنا زین العابدین کی نسل دنیا میں چھ فرزندوں کے ساتھ جاری و باقی ہے یعنی محمد باقر، عبد اللہ الباہر، زید الشہید، عمر اور شرف، حسین الاصفہر، علی الاصفہر رحمۃ اللہ علیہم، اور دو بیٹیاں خدیجہ اور ام کلثوم رحمۃ اللہ علیہما تھیں۔

بقول امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ تابعین میں بہت زیادہ علم و تدبیر رکھتے اور علوم دینیہ قرآن، حدیث اور فقہ وغیرہ میں ماہر کامل تھے۔

5] سیدنا باقر رحمۃ اللہ علیہ

آپ علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ 57 ھ میں ولادت اور 114 ھ میں وفات ہوئی۔ نہایت عالم و عامل، زاہد و عابد، عاشق کلام اللہ اور شیدائے کلام الرسول تھے۔ ابو جعفر کنیت اور محمد باقر نام ہے۔^①

ان کے متعلق ائمہ دین کے ارشادات ملاحظہ ہوں:

✽ امام محمد سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

«کان کثیر العلم و الحدیث»

”آپ بڑے عالم اور حدیث کے شاور تھے۔“

✽ ایک اور امام فرماتے ہیں:

① طبقات ابن سعد: 324-320/5

«هو أحد من جمع العلم و الفقه و الديانة»

”آپ ان عظیم لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے علم، فقہ اور دین کو جمع کیا ہے۔“

✽ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

«و لقد كان أبو جعفر إمامًا مجتهدًا، تاليا لكتاب الله كبيرَ

الشان لما تجمَّع فيه من صفات الكمال»

”آپ امام، مجتہد، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بڑی شان کے حامل

تھے۔ آپ میں صفات کمال جمع تھیں۔“^①

6] سیدنا جعفر رحمۃ اللہ علیہ

حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کے نور نظر ہیں۔ 83ھ میں پیدائش اور 148ھ میں رحلت ہوئی۔ پابندی عبادات میں مشہور زمانہ تھے۔ حیات عزیز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اشاعت کے لیے وقف تھی۔ بڑے عالم، عابد اور متقی بزرگ تھے، کنیت ابو عبد اللہ اور پورا نام جعفر صادق ہے۔ نامی گرامی علماء و مشائخ فقہاء و ائمہ آپ کے تلامذہ ہیں۔^②

آپ کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: «ما رأیت افقہ من جعفر بن محمد» ”میں نے جعفر بن محمد الصادق سے بڑھ کر کسی کو فقیہ نہیں پایا۔“

✽ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

«ثقة لا یسئل عن مثله»

① سیر أعلام النبلاء: 4/402. ② تہذیب التہذیب: 2/103-105.

”آپ ثقہ ہیں، آپ جیسے آدمی کے بارے میں پوچھنا درست نہیں۔“

امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

«الامام الصادق شیخ بنی ہاشم أبو عبد اللہ القرشی الهاشمی»

”امام صادق، بنی ہاشم کے اہم بزرگ ہیں۔ کنیت ابو عبد اللہ قریشی ہاشمی ہے۔“^①

عبد الجبار بن عباس ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ آئے ہوئے تھے اور واپس جانے کا ارادہ کر رہے تھے کہ سیدنا جعفر صادق ہمارے پاس تشریف لائے۔ اور فرمایا:

”تم اپنے شہر کے اچھے لوگ ہو۔ تم وہاں کے لوگوں کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دو کہ جس شخص نے یہ کہا کہ میں (جعفر صادق) مفترض الطاعت (واجب اطاعت) امام ہوں، میں اس سے لا تعلق ہوں اور جس شخص نے میرے متعلق یہ بات اڑائی کہ میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے لا تعلق ہوں میرا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔“

معلوم ہوا یہ امام بزرگ سب لوگوں کے مشترک امام و بزرگ اور محض قرآن و سنت کے حامل و حامل تھے۔ اللہ ہمیں سب ائمہ دین کی محبت عطا کرے۔ آمین۔ ان کی نسل پانچ فرزندوں سے جاری ہے، موسیٰ کاظم، اسماعیل، علی المرتضیٰ، محمد المامون، اسحاق رضی اللہ عنہم۔

7] سیدنا موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ

امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے دلہند ہیں۔ 129 ھ میں پیدا اور 183 ھ میں بعہد ہارون، زندان بغداد میں فوت ہوئے۔ موسیٰ نام، ابو الحسین کنیت اور کاظم لقب تھا۔ بڑے

① سیر أعلام النبلاء: 1/404.

زاهد، سخی، فقیہ و متقی تھے۔ برائی کا بدلہ نہ لیتے اور سب سے نیکی کرتے تھے۔ بے حد صابر و شاکر، قانع و حلیم تھے۔ قرآن کریم اور حدیث شریف کا پابندی سے درس دیتے تھے۔ بازاروں میں کھڑے ہو کر وعظ فرماتے اور تلقین کرتے کہ کتاب اللہ اور سنت نبوی کی اطاعت کے بغیر کسی کی نجات نہ ہوگی۔^①

8] سیدنا رضا رضی اللہ عنہ

سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے نور چشم تھے۔ ولادت 148ھ اور رحلت 203 ہجری میں ہوئی۔ نام علی رضا اور کنیت آپ کی بھی ابو الحسن ہے۔ اپنے عہد میں سب سے زیادہ عالم اور سب سے زیادہ سخی سمجھے جاتے تھے۔ آپ کو خلافت پر بٹھایا گیا اور آپ کا سکہ جاری کیا گیا۔^②

9] سیدنا تقی رضی اللہ عنہ

سیدنا علی رضا کے نور دیدہ ہیں۔ 195ھ میں پیدا ہوئے 220ھ میں انتقال فرمایا، نام محمد جواد، کنیت ابو جعفر ہے۔ خلیفہ مامون الرشید کی صاحبزادی ام فضل ان کے نکاح میں تھیں۔ آپ نے صرف 25 سال عمر پائی، مگر تھوڑی عمر میں بہت کچھ حاصل کر لیا۔ اور صغریٰ ہی میں ان کے علم و فضل کا چرچا ہو گیا۔ بہت پرہیزگار تھے۔ پورا قرآن مجید اور چار ہزار حدیثیں از بر تھیں جس سے ان کے شغف بالقرآن والحدیث کا خوب اندازہ ہوتا ہے۔^③

10] سیدنا تقی رضی اللہ عنہ

سیدنا تقی کے نور عین ہیں۔ نام علی ہادی، کنیت ابو الحسن، لقب تقی، زکی، عسکری

① تہذیب التہذیب: 10/339-340. ② تہذیب التہذیب: 7/387-389. ③ أعلام الوری بأعلام الہدی، ص: 355,344. رحمة للعالمین: 2/122

ہے۔ بہت خوبصورت، واعظِ خوش بیان، خطیبِ شیریں مقال تھے۔ 214 ہجری میں ولادت اور 254 ھ میں رحلت ہوئی۔^①

11 سیدنا حسن عسکری رضی اللہ عنہ

سیدنا نقی رضی اللہ عنہ کے جگر گوشہ ہیں۔ 232 ھ میں پیدا ہوئے اور 260 ھ میں وفات پائی۔ نام حسن زکی، کنیت ابو محمد، لقب عسکری ہے۔ 28 سال عمر پائی۔ آٹھ سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ اور دس سال کی عمر میں درس حدیث میں بیٹھے اور ہزار ہا حدیثیں یاد کر لیں۔ نیک سیرت، نیک خو، خوشرو، عالم و فاضل، عقیق و خلیق، حلیم و کریم متواضع اور سخی تھے۔^②

12 سیدنا مہدی رضی اللہ عنہ

255 ھ میں تولد ہوئے۔ سیدنا حسن عسکری کے فرزند ہیں۔ محمد مہدی نام ہے۔ شیعہ کے اعتقاد میں آپ فوت نہیں ہوئے بلکہ پوشیدہ ہو گئے ہیں۔ اور قرب قیامت ظاہر ہوں گے۔ شیعہ حضرات ان کے منتظر بیٹھے ہیں۔ اور اسی لیے ان کو قائم، حجت، غائب، خاتم وغیرہ کہتے ہیں..... لیکن مستند تاریخوں سے ثابت ہے کہ آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ شادی شدہ تھے۔ اولاد ہوئی۔ علم و فضل زہد و تقویٰ میں مشہور تھے۔ بادشاہ کے خوف سے کہیں روپوش ہو گئے اور اسی حالت میں انتقال کر گئے۔ اسی لیے کسی کو ان کی تاریخ وفات پتہ نہیں۔ آپ کی بابت طرح طرح کے جھوٹے افسانے گھڑ لیے گئے۔^③

① البداية والنهاية: 15/11 - رحمة للعالمين: 122/2. ② أعلام الوری بأعلام الهدی:

367-380، ورحمة للعالمين: 123/2.

③ بارہویں امام کے متعلق علامہ احسان الہی ظہیر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں: ”ان کا پیدا ہونا ہی ثابت نہیں۔“

الشیعة والسنة، ص: 69.

یہ سب امام بڑے اونچے مرتبہ پر فائز تھے۔ زندگی بھر قرآن و سنت کے حامل و حامل رہے اور لوگوں کو بھی قرآن و سنت ہی کی دعوت دیتے رہے۔ رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ لیکن یاد رکھئے! یہ شیعہ تھے نہ انھوں نے شیعہ مذہب کی بنیاد رکھی، نہ شیعہ مذہب کا پرچار کیا۔ نہ اس مذہب کی فقہ مرتب کی۔ یہ سب کے سب داعی، رسول اکرم ﷺ کے مطیع و تابع، محبت و جاں نثار، نرم دل، قرآن و سنت کے حامل و حامل اور بڑے متقی تھے۔ اہلسنت کے تمام طبقات شیعہ مذہب سے اختلاف رکھتے ہیں جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ لیکن یہ ان ائمہ سے اختلاف نہیں رکھتے۔ البتہ ان کی بابت وضع کردہ جھوٹے افسانوں کو نہیں مانتے۔ اور ان کے نام پر قرآن و سنت سے متصادم احکام، خود ساختہ فقہ اور گھڑے ہوئے مسائل کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان ائمہ رحمہم اللہ نے اپنی الگ فقہ بنائی، نہ اس کی بنا رکھی، نہ لوگوں کو ادھر بلایا، ان کا الگ کوئی مذہب یا فرقہ یا گروہ نہ تھا۔ یہ صرف قرآن و سنت پیش کرتے اور انھی دونوں کا پرچار کرتے تھے۔ وہ شیعہ مذہب نہیں رکھتے تھے، نہ وہ شیعیت کے داعی و مبلغ تھے، ہمارے سب کے بزرگ اور امام تھے۔ انھوں نے اپنی تبلیغی و دینی مساعی سے قرآن و حدیث کا راستہ واضح فرمایا۔ ہمیں صرف اللہ اور اس کے رسول برحق ﷺ کی طرف بلایا۔

دعوتِ فکر

ان دوازدہ یعنی 12 ائمہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاکیزہ حالات پڑھیے۔ اور غور سے پڑھیے، آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ان بزرگوں کی مقدس زندگیاں قرآنِ کریم اور سنت رسول اللہ ﷺ کے احیاء و بقاء، تبلیغ و اشاعت، اتباع قرآن و سنت، اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کے لئے وقف تھیں۔ ان کا ایک ایک لمحہ حیات، اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی محترم ﷺ کے احکام کی تعمیل میں صرف ہوتا تھا۔ ان کا ہر ایک عمل اور ہر ایک کام قرآن و حدیث کے تابع تھا۔ اور خداوندِ قدوس نے انہیں بدعات و محدثات اور شرک و ضلالت کی تردید و تکذیب کے لیے مامور فرمایا تھا۔ ان کا عقیدہ اور مسلک بالکل وہی تھا جو رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے اہل بیت اور اصحاب رضی اللہ عنہم کا تھا۔ جیسا کہ آپ مطالعہ کر چکے ہیں۔ لیکن ان کے نام نہاد معتقدین ان اکابرین کا نام تو بہت لیتے ہیں مگر ان کے عمل و طریق کے خلاف چل کر پختن پاک، اہل بیت اطہار اور بارہ اماموں کی فرمانبرداری اور پیروی جو کہ حقیقی محبت کی علامت ہے، سے گریز کرتے ہیں۔ یہ ائمہ رضی اللہ عنہم صرف شیعہ کے ائمہ نہیں اہلسنت کے بھی ائمہ ہیں۔ انہیں شیعہ مذہب کے بانی یا حامی یا مبلغ کہنا صحیح نہیں۔ جو لوگ ایسا سمجھتے ہوئے ان ائمہ کرام رضی اللہ عنہم کو کھارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ جہالت میں گرفتار ہیں۔ ان ائمہ کو نہایت عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے..... جن لوگوں نے ان ائمہ کے بارے میں غلط قصے

کہانیاں منسوب کیے اور قرآن و سنت کے مخالف مسائل گھڑ کر ان کے ذمے لگا دیے اور انھیں خدائی صفات تفویض کی ہوئی ہیں وہ مجرم ہیں۔ ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم بے قصور اور بے گناہ ہیں۔ ان کی تعلیمات شریعت کے خلاف نہیں تھیں بلکہ مطابق تھیں۔ وہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کو برحق خلفاء جانتے تھے۔ صحیح سند کے ساتھ اہل تشیع کا کوئی ایک بنیادی مسئلہ بھی ان سے ثابت نہیں۔ ان کی اذان، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج غرض جملہ مسائل وہی تھے جو قرآن و حدیث میں مذکور ہوئے، وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا احترام بجالاتے اور انھی کے طریق و تعامل کو اُجاگر کرتے تھے۔ قرآن کریم کو اللہ کی سچی کتاب جانتے تھے۔ انہیں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی عظمت اور قرآن مجید کی صداقت کا پورا یقین تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو دل و جان سے عزیز رکھتے تھے۔ ان کی اذان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ اہلسنت کے مطابق تھا۔ وہ اصلی اہلسنت تھے۔ یہ ہمیں پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ انھوں نے ہرگز کسی الگ شریعت اور فرقے کی بنیاد نہیں رکھی۔

کاش! ان سے نام کی محبت رکھنے والے دوست ان کے درست حالات پڑھیں اور ان کی اطاعت کر کے اپنی زندگی کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب ائمہ دین اور اولیائے کاملین رضی اللہ عنہم کی سچی محبت، صحیح عزت و تکریم اور سچی عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شیعہ سنی سب کو قرآن و سنت کے ایک پلیٹ فارم پر جمع فرمائے۔
(آمین ثم آمین)

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ازواج و اولاد

حضرت امام الشہداء رضی اللہ عنہ کی یہ سیرت نامکمل رہے گی اگر اس میں آپ رضی اللہ عنہ کی ازواج و اولاد کا ذکر نہ کیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کئی نکاح کیے۔ جن کا ثبوت مل سکا ہے وہ یہ ہیں:

1] رباب کلبیہ بنت امرأ القیس

ان کے والد عیسائی تھے۔ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد میں مسلمان ہوئے، رباب کے بطن سے حضرت عبداللہ اور حضرت سکینہ پیدا ہوئیں۔

2] لیلیٰ بنت ابی مرہ

یہ علی اصغر کی والدہ تھیں۔ وہ علی اصغر جنھوں نے چھ ماہ کی عمر میں کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں شہادت پائی۔

3] ام اسحاق بنت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ

یہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی بیوہ تھیں۔ ان سے فاطمہ صغریٰ پیدا ہوئیں۔

4] شہر بانویا شاہ زنان

فارسی الاصل تھیں۔ امام علی زین العابدین کی والدہ یہی تھیں اور علی اکبر بھی انھی

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ازواج و اولاد سے پیدا ہوئے۔

[5] عائشہ بنت خلیفہ

ان کی اولاد ثابت نہیں۔

[6] حفصہ بنت عبدالرحمن

یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوتی تھیں۔ بیوہ ہو کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ اولاد کا ثبوت نہیں۔

[7] عاتکہ بنت زید بن عمرو

یہ کئی بار بیوہ ہو کر آپ رضی اللہ عنہ کے عقد میں آئیں، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔

[8] قصابیہ

ان سے جعفر پیدا ہوئے اور شیر خوارگی ہی میں فوت ہو گئے۔

[9] غزالہ

یہ بھی بے اولاد رہیں۔^①

اسی طرح اور بھی چند نکاح ثابت ہیں مگر ان کی تفصیل اور ازواج کے نام معلوم نہیں ہو سکے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ غیروں کی نظر میں

1] پنڈت گو بند بلہ پنتھ (سابقہ وزیر داخلہ) ہندوستان

حضرت حسین (رضی اللہ عنہ) کی ذات اس ظلمت اور تاریکی میں ایک منارۃ نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کی شہادت انسانیت کو درس بصیرت دیتی رہے گی اور اس کو وحشیانہ قوت اور بھیمیت کے مقابلہ میں ثبات قدم عطا فرمائے گی۔

جب بھی انسان کے لیے ان لافانی خوبیوں کے تحفظ کا موقع آئے گا جو انسانی تمدن کا جزو لاینفک ہیں اس وقت یہی شہادت اسے ٹڈی دل دشواریوں کا مقابلہ کرنے کی تاب و طاقت دے گی۔

2] دستوء کیخسرو و مہارکنور (پیشوائے اعظم پارسی)

اگر شہید اعظم حسین (رضی اللہ عنہ) کی قربانیاں نہ ہوتیں تو دنیا اخلاق، مذہب اور صداقت سے ناآشعارہتی۔ دنیا شہداء کی ممنون ہے، جنہوں نے موت کو ذلت پر ترجیح دی۔ حضرت حسین (رضی اللہ عنہ) ان شہداء کے سردار ہیں، جنہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے جان دی، ہم کو ان کی یاد اپنے عمل سے منانا چاہیے اور ان کی قربانیوں سے سبق لینا چاہیے۔

3] سوامی کل جکانند مسافر

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف دنیا کے اس جذب و کشش کا سبب کیا ہے؟ بات یہ

ہے کہ کشش دو چیزوں سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک حسن، دوسرا احسان، حضرت حسین رضی اللہ عنہما میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ حسن سے مراد یہاں اخلاق ہے جو حسن صورت سے زیادہ جاذب ہے، آپ کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ دشمنوں کو بھی آپ میں کوئی برائی دکھائی نہیں دیتی۔ (لیکن آپ رضی اللہ عنہما میں دونوں حسن اپنے کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہما حسین ترین بھی تھے اور بلند ترین اخلاق کے مالک بھی تھے۔ فاروقی)

آپ کا احسان! اس کا کیا پوچھنا، حضرت حسین غریب نہ تھے، مگر ان کا پیسہ غریبوں پر صرف ہوتا تھا، وہ خود فاقہ کرتے تھے رانیاں گھر میں چکی پیستی تھیں، اور بچے بھوکے سوتے تھے، مگر پبلک کے مفاد کا پیسہ وہ اپنے ذاتی مصرف میں نہیں لاتے تھے، انھوں نے میدانِ کربلا میں چار سبق دیے:

① اے لوگو! تم سب بھائی بھائی ہو۔

② اونچ نیچ کی کوئی تفریق نہیں، ان تفریقوں کو مٹا دو۔

③ سچائی کے راستہ پر مرتے وقت تک قائم رہو۔

③ ظالم کے ظلم کا مقابلہ کرو، یہاں تک کہ اس کے تختے کو الٹ دو، دنیا اگر ہماری اس تعلیم پر عمل کرے، تو کوئی وجہ نہیں کہ تمام جھگڑے بکھیرے ختم نہ ہو جائیں۔

تمام مصیبتیں اس لیے ہیں کہ ایک دوسرے کو پست اور حقیر سمجھا جاتا ہے، چھوٹ چھات کا خیال چھایا ہوا ہے۔

④ ڈاکٹر جواہر لال روہتکی، ایم ایل اے

حضرت حسین رضی اللہ عنہما جیسے بہادر کسی ایک مذہب اور کسی ایک ملک کے ہیرو نہیں سمجھے جاسکتے۔ میدانِ کربلا میں حسین رضی اللہ عنہما اور ان کے رفقاء کی قربانیاں اور وہ بلند مقاصد جن کے لیے انھوں نے اپنی جانیں دیں، موجودہ زمانے کی مبارزان سے سبق حاصل کر

حضرت حسین رضی اللہ عنہ غیروں کی نظر میں
سکتے ہیں۔

مجھے امید ہے کہ ہمارے ملک کا ہر آدمی کربلا کی تاریخ کے ایک ایک ورق کا مطالعہ کرے گا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کی تقلید اپنے ملک کے مفاد کے لیے کرے گا۔

5] پروفیسر آتما رام ایم اے (ہوشیار پوری)

حضرت حسین رضی اللہ عنہ جسے میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں، اپنی منفرد شخصیت، اپنی اولوالعزمی، اپنے بلند اور پاکیزہ مقاصد، اپنے کردار اور اپنی ہمت و حوصلہ کی وجہ سے تاریخ اسلام ہی نہیں تاریخ عالم میں بے نظیر حیثیت کا مالک ہے۔

6] مسٹر جیمس کار کرن مصنف ”تاریخ چین“

دنیا میں رستم کا نام بہادری میں مشہور ہے۔ لیکن کئی شخص ایسے گزرے ہیں جن کے سامنے رستم کا نام لینے کے قابل نہیں۔

بہادری میں اول درجہ کا مرتبہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کا ہے۔ کیونکہ میدان کربلا میں ریت پر تشنگی اور گرسنگی کی حالت میں جس شخص نے ایسا کام کیا ہو، اس کے سامنے رستم کا نام وہی شخص لے گا جو تاریخ سے واقف نہیں۔

7] مسٹر آرتھر، این و سٹن، سی آئی اے

حضرت حسین رضی اللہ عنہ میں صبر و استقلال، زور اخلاق کے وہ اعلیٰ جواہر اور کمالات موجود تھے جو عام انسانوں میں نہیں پائے جاتے، اس لیے حسین رضی اللہ عنہ کی ذات خود ایک معجزہ ہے۔ حسین کی بہادری اور شجاعت کی مثال شاید ہی دنیا کبھی پیش کر سکے۔ اقوام عالم کی تاریخ کبھی کوئی ایسا سورا پیش نہ کر سکی جو ہزاروں سے یکہ و تہا لڑا، اور

بہ رضا و رغبت مرنے (شہادت پیش کرنے) پر تیار ہو گیا ہو۔

8] سردار کرتار سنگھ، ایم اے، ایل ایل، بی (ایڈووکیٹ ہائی کورٹ) پٹیالہ

بظاہر ہر مسلمان غریب ہے لیکن (حقیقت یہ ہے کہ) مسلمان سب سے زیادہ امیر ہے، کیونکہ حضرت حسینؓ جیسی شخصیت اسے ورثے میں ملی ہے، اگر آپ حسینؓ کو بھول جائیں تو اس کا نتیجہ نقصان ہی نقصان ہوگا۔

حضرت محمد ﷺ سے پہلے دنیا اس نکتہ سے نا آشنا اور بیگانہ محض تھی، جذبہ شہادت مسلمانوں نے دنیا کے سامنے پیش ہی نہیں کیا بلکہ اسے عملی جامہ پہنایا اور اس سلسلے میں بہترین نمونہ شہادت کر بلا ہے۔

حضرت حسینؓ نے اپنی قربانی اور شہادت سے انھیں زندہ کر دیا اور ان پر ہدایت کی مہر لگا دی، حضرت حسینؓ نے جو قلعہ تیار کیا ہے، اسے کوئی گرا نہیں سکتا، کیونکہ یہ قلعہ پتھر چونے سے نہیں بلکہ انسانی زندگی اور خون سے تیار کیا گیا، حضرت حسینؓ نے زمانہ کی سیاسی باتوں کے نبض شناس تھے، کربلا کے میدان میں حضرت حسینؓ نے جو حربے استعمال کیے وہ انصاف، پریم (پیار و محبت) اور قربانی ہیں، حسین کا کیریئر برتر و بالا ہے۔ حضرت حسینؓ انصاف، پریم اور قربانی کا دیوتا ہیں۔

9] مہاراجہ جگجیت سنگھ بہادر والی کپورتھلہ

انسانی تاریخ میں شہیدوں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اور شہداء چاہے وہ کسی ملک و قوم کے ہوں ہر مذہب و قوم کے لیے قابل عزت ہیں، کوئی پابند اصول ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ شہید کسی خاص قوم یا کسی خاص زمانے کے لیے رہنما ہیں۔ بلکہ شہیدوں کی روشن مثالیں ہر فرد و بشر کے لیے سبق آموز ہیں، اور اسی نقطہ نظر سے حضرت حسینؓ کی شہادت کے واقعات ساری دُنیا کے لئے قابل مطالعہ ہیں۔

مجھے یقین ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی شجاعت کی یاد تازہ رکھنے کے لیے سکھ، ہندو، عیسائی دل سے شامل ہوں گے۔ میرا یہ پیغام معمولی یا رسمی نہیں بلکہ میرے خیالات کا صحیح عکس ہے۔

10 سردار خزاں ایم اے (پروفیسر لدھیانہ کالج)

سکھ قوم کی روایات ہمیشہ سے بہادری اور شجاعت سے وابستہ رہی ہیں اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ وہ دوسرے مذاہب کے بہادروں کی عزت نہ کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی عزت کرنا تو سکھوں کے قریب لازمی امر ہے۔ انھوں نے کربلا کے میدان میں اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کی ہمراہی میں ٹڈی دل لشکر کا جس پامردی سے مقابلہ کیا، اور بڑی سے بڑی مشکل کو جس طرح ہنس کھیل کر برداشت کیا اس نے ان کا مرتبہ اس قدر بلند کر دیا ہے کہ وہ بہادران عالم میں ممتاز جگہ پر فائز ہیں۔

11 سی ایس رنگار (سابق ایم ایل اے)

اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی زندگی اور قربانی کا مقصد اعلیٰ کو سمجھ لیا جائے تو ہر ہندو، شیعہ، سنی اور ہر انگریز بالکل اس نتیجے پر پہنچے گا کہ پست سیاست حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی نظر میں بے کار تھی، اپنے دشمن کی فوج میں تفرقہ اندازی یا پھوٹ ڈالنے کی کوشش کا خیال ہی ان کے دماغ میں نہ تھا۔ وہ تو اپنے ہی ساتھیوں سے فرماتے تھے کہ ”تم متفرق ہو جاؤ اور میرے ساتھ اپنی جان نہ دو۔“ مگر ان کے مٹھی بھر اصحاب باوفا کے قدموں کو جنبش نہ ہوئی اور انھوں نے اپنی زندگی کے آخری سانسوں تک ان کا ساتھ دیا، موت کی تلخی اور حیات کی شیرینی بھی ان کو اپنے آقا سے جدا نہ کر سکی۔

12] پروفیسر رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری

سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کی بلند اور پاکیزہ سیرت محسوس کیے جانے کی چیز ہے۔ ایسے الفاظ کا استعمال آسان نہیں جو ان کے کردار کی عظمت کے مکمل مظہر ہوں۔

یوں تو ان کی سیرت، روحانیت اور آنسوؤں کی سب سے زیادہ تابناک روشنی کر بلا (کرب و بلا) کے اندر چمکتی دکھائی دیتی ہے، لیکن جو لوگ حسین کے واقعہ کر بلا سے پہلے کی زندگی سے واقف ہیں، ان کے لیے اس زندگی کی بے داغ اور استوار پاکیزگی، اس کی بشریت، اس کا خلوص اور وقار، صداقت کی چٹان اور سخت امتحان کے مقابلے کی طاقت، یہ باتیں اتنی نمایاں ہیں کہ بلا لحاظ مذہب و ملت ہر فرد خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔

کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسینؑ
چرخِ نوع بشر کے تارے ہیں حسینؑ
انسان کو بیدار تو ہونے دو
ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسینؑ

مجھ جیسے گنہگار انسان کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے اخلاقی کمالات کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ لگانا غالباً اپنی قابلیت سے بڑھ کر جرأت آزمائی کے مترادف ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہما دنیا کے بڑے سے بڑے خدارسیدہ رشیوں اور شہیدوں کے ہم پلہ ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا نام اور ان کا کام، ان کی زندگی، موت اور شہادت کے واقعات ان نسلوں کی روحوں کو بیدار کریں گے جو ابھی پیدا نہیں ہوئیں۔

13 کنور مہندر سنگھ بیدی سحر دہلوی

گلشنِ صدق و صفا کا لالہ رنگیں حسینؑ

تشنہ کامی بے کسی غربت فریب دشمنوں
 نوکِ خنجر بارشِ پیکاں بلائے خونچکاں
 ہے دم شمشیر سے بھی تیز تر راہ جہاں
 ہر قدم اب مرحلہ ہے ہر نفس اک امتحان
 زندگی پھر اہل دل کی اور آسانی طلب
 یہ وہ مے ہے جس کا ہر قطرہ ہے قربانی طلب

فطرتِ آدم کو کر دیتی ہے قربانی بلند
 دل پر کھل جاتی ہے اس کے نور سے ہر راہ بند
 مہر و ماہ سے ہوتے ہیں اس کی خاکِ پائے ارجند
 ہے فرشتوں کے گلوئے پاک میں اس کی کند

سروہ جس میں ذوقِ قربانی ہو جھک سکتا نہیں
 تنکوں سے بڑھتا ہوا سیلابِ رُک سکتا نہیں

گلشنِ صدق و صفا کا لالہ رنگیں حسینؑ
 شمعِ عالم، مشعلِ دنیا، چراغِ دین، حسینؑ
 سر سے پاتکِ سُرخِ افسانہِ خونیں حسینؑ
 جس پہ شاہوں کی خوشیِ قربان، وہ غمگین حسینؑ

مطلعِ نورِ مہ پروین ہے پیشانی تری
 باج لیتی ہے ہر اک مذہب سے قربانی تری

جادۂ عالم میں ہے رہبر ترا نقش قدم
سایہ دامن ہے تیرا پرورش گاہ ارم
بادۂ ہستی سے تیری ہے کیف و کم
اٹھ نہیں سکتا تیرے آگے سر لوح و قلم

تو نے بخشی ہے وہ رفعت ایک مشہدِ خاک کو
جو بایں سرکردگی حاصل نہیں افلاک کو

ساتھی بزمِ حقیقت نغمہ ساز حجاز
ناز کے آئینہ روشن میں تصویرِ نیاز
دیدۂ حق ہیں، دل آگ، نگاہِ پاکباز
رونقِ شاہِ عجم زینتِ صبحِ حجاز

تو نے بخشی ہر دلِ مُردہ کو وہ شمعِ حیات
جس کے پرتو سے چمک اٹھی جبینِ کائنات

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّلِحَاتُ.

مصادر ومراجع

16- تاريخ الخلفاء	1- ابن خلکان
17- تاريخ بغداد	2- أعلام الوری بأعلام الهدی
18- تاريخ الخلفاء	3- انساب الاشراف بلاذری
19- تاريخ الشهداء	4- اتمام الوفاء
20- تاريخ طبری	5- احکام شریعت
21- تاريخ کبیر	6- اصول کافی
22- تعزیه داری	7- الاستیعاب
23- تهذیب التهذیب	8- الإمامة والسیاسة
24- تهذیب تاریخ دمشق	9- البداية والنهاية
25- جامع الترمذی	10- الخلافة فی الاسلام
26- جلاء العیون	11- الذیل علی طبقات الحنابلة
27- حسین رضی اللہ عنہ سب کا	12- السنن الکبریٰ للبیہقی
28- خلاصة المصائب	13- الشيعة والسنة
29- دلائل النبوة للبیہقی	14- الإصابة
30- رحمة للعالمین	15- تاريخ الاسلام للذهبی

- 50- طراز مذهب مظفری
51- عرفان شریعت
52- فتح الباری
53- فروع کافی
54- کنز العمال
55- الکامل لابن اثیر
56- المنتظم لابن الجوزی
57- مآثر الآثار
58- مستدرک حاکم
59- مجمع الزوائد
60- مشکوٰۃ المصابیح
61- منهاج السنۃ
62- منهاج السنۃ
63- موطأ امام مالک
64- میزان الاعتدال
65- ناسخ التواریخ
66- نهج الاحزان
67- وفيات الأعیان
68- ہشتری آف اسلام
- 31- رسالہ اعتقاد مع اردو شرح احسن الفوائد
32- سنن ابن ماجہ
33- سنن أبی داود
34- سنن نسائی
35- سوانح عمری، حضرت حسین
36- سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ
37- سیر اعلام النبلاء
38- سیر الصحابہ
39- سیرت شہید کربلا
40- سیرۃ الخلفاء
41- شعب الایمان بیہقی
42- شہادت حسین ابوالکلام آزاد
43- صحیح ابن حبان
44- صحیح البخاری
45- صحیح مسلم
46- طبرانی فی الکبیر
47- طبقات ابن سعد
48- طبقات ابن سعد
49- طبقات الحنابلہ

