

۷۸۶
۹۲-۱۱۰
یا صاحب الزماں اور کئی

DVD
version

لیک یا حسینؑ

نذر عباس
خصوصی تعاون: رضوان رضوی

اسلامی کتب (اردو) DVD

ڈیجیٹل اسلامی لائبریری -

www.ziaaraat.com

SABEEL-E-SAKINA

Unit#8,

Latifabad Hyderabad
Sindh, Pakistan.

www.sabeelesakina.co.cc
sabeelesakina@gmail.com

NOT FOR COMMERCIAL USE

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدرآباد پاکستان

شہادت کی حیت

رُبدۃُ العلماءِ فخرِ المحققین، رئیس
المنظرین حضرت علامہ آقائی سید علی حیدر نقوی طاب ثراہ

ناشر

عظائی پریس بکٹھورہ، وکٹوریہ سٹریٹ لکھنؤ

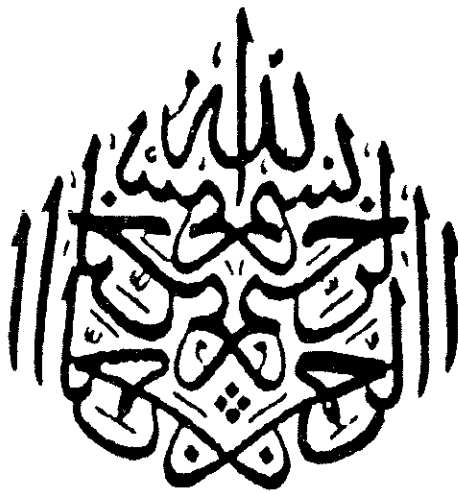
جملہ حقوق محفوظ ہیں

کتاب _____ شیعیت کی جیت
مؤلف _____ علامہ آقائی سید علی حیدر نقوی
ایڈیشن _____ 2008ء
ہدیہ _____ =/275 روپے

ملنے کا پتہ

عباس بک ایجنسی لکھنؤ (انڈیا)

فہرست

- 31 پہلا باب
حضرت امام حسینؑ کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا
- 49 دوسرا باب
حضرت امام حسینؑ اور دوسرے آل محمدؑ کے نام پر صلوات اللہ علیہ کہنا
- 63 تیسرا باب
مصیبت میں حضرت محمدؐ اور آپؐ کی آل پاکؑ سے توسل کا اثر
- 68 چوتھا باب
اہل بیتؑ سے کون لوگ مراد ہیں؟
- 93 پانچواں باب
آل محمدؐ پر درود بھیج کر دعا کرنے کا نتیجہ
- 98 چھٹا باب
حضرت اہل بیتؑ کا ہر گناہ سے معصوم ہونا
- 110 ساتواں باب
جو اتان اہل بہشت کے سردار کون؟
- 114 آٹھواں باب
حضرت امام حسینؑ اور حضرت امام حسنؑ کا فرزند ان رسولؐ ہونا
- 132 نواں باب
حضرت علیؑ کل انبیاء و مرسلین سے افضل ہیں
- 137 دسواں باب
مجلس کے فضائل
- 145 مصنف تھخہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا ایک گراں قدر مکتوب
عزاداری و مجالس کے متعلق

- 148 ترجمہ کا ثبوت
- 152 گیارہواں باب
دریا آباد کی مجلس شب ۱۵ ماہ صیام
- 156 بارہواں باب
آریوں سے لکھنوی مولانا صاحب کا مناظرہ
- 160 تیسرا ہواں باب
حدیث حسین منی و انا من الحسین کا مطلب
- 170 چودہواں باب
حدیث انا من الحسین کا دوسرا مطلب
- 181 پندرہواں باب
امام حسین کی شہادت کی پیش گوئیاں
- 197 سولہواں باب
کیا امام حسین یقیناً شہید ہوئے
- 220 سترہواں باب
زیارت امام حسین کا اثر، اسکے مستحب ہونے کی بحث، زمین کر بلا کی فضیلت
- 261 اٹھارہواں باب
امام بارگاہ بنوانے کی ضرورت
- 273 انیسواں باب
واقعہ شہادت کر بلا کا متواتر ہونا
- 280 بیسواں باب
کتب حدیث میں تذکرہ کر بلا اور خواب کی عظمت
- 289 اکیسواں باب
قرآن مجید میں شہادت حسین کا اشارہ، ذبح عظیم کی تحقیق
- 312 بائیسواں باب
واقعہ کر بلا اور محققین یورپ

- 345 تیسواں باب
قاتلانِ حسین کون؟
- 368 چوبیسواں باب
کیا قاتلانِ امام حسین شیعہ تھے؟
- 387 پچیسواں باب
کیا امام حسین نے یزید سے بغاوت کی؟
- 398 چھبیسواں باب
یزید کے فضائل کی بحث، یزید کی نبوت
- 412 ستائیسواں باب
یزید کے کفر اور خلافت کی بحث
- 429 اترائیسواں باب
قاتلانِ حسین کا عذاب
- 434 اسیسواں باب
وہ قدرتی آقا موجود اقدہ کر بلا کے بعد ظاہر ہوئے
- 437 تیسواں باب
کیا امام حسین نے معاویہ کی بیعت کی تھی؟
- 448 اکیسواں باب
امام حسین کی شجاعت
- 454 بتیسواں باب
یزیدی لشکر کی تعداد اور لشکرِ حسین کی شجاعت
- 457 تینتیسواں باب
سید الشہداء کون؟
- 462 چونتیسواں باب
کیا شہادتِ حسین پر رونا منع یا مکروہ ہے؟
- 479 پینتیسواں باب
کیا میت پر لوجہ و ماتم کرنا ممنوع اور حرام ہیں؟

484

ہیرتیسواں باب

کیا شہادت امام حسینؑ پر گریہ دیکنا اور نوحہ و ماتم کے عوض
فخر و مہابات اور خوشی کرنی چاہیے؟

501

سینتیسواں باب

غم حسینؑ میں رونے کا ثواب

505

اڑتیسواں باب

کیا امام حسینؑ پر تباہی کرنا چاہیے؟

508

انالیسواں باب

کیا کتب شیعہ میں امام حسینؑ پر نوحہ و ماتم کرنے کو منع کیا گیا ہے؟

513

چالیسواں باب

کیا بازاروں میں نوحہ و مرثیہ پڑھنا اور ماتم کرنا مناسب ہے؟

519

اکتالیسواں باب

تعزیه بنانا جائز ہے یا نہیں من قبر او شمشاہہ کا مطلب

524

بیسالیسواں باب

تاریخ تعزیه..... اور اس کے اغراض و مقاصد

527

تینتالیسواں باب

قرآن مجید سے تعزیه کا ثبوت

530

چوالیسواں باب

کیا تعزیه کی تعظیم کرنی چاہیے..... کیا تعزیه شعائر اللہ میں داخل ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا و

مولانا ابی القاسم محمد و آله الطاهرين

احقر علی حیدر غنی عنہ ابن حضرت حجۃ الاسلام و المسلمین ظہیر الایمان و المؤمنین فخر
 المحققین و صدر المحکمین مولانا السید علی اظہر صاحب قبلہ اعلیٰ اللہ مقامہ عرض کرتا ہے کہ حضرت
 سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے فضائل و مناقب پر آپ کے فرزند رسول خدا ہونے
 پر آپ کے بیعت پر یزید سے انکار کرنے پر حضرت علیہ السلام کے قتل کے لئے یزید کے حکم دینے
 پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے یزید سے بیعت پر یزید نہ کرنے پر اسلام کی حفاظت کے لئے
 حضرت علیہ السلام کا مکہ معظمہ سے کوچ و روانہ ہونے پر کربلائے معلیٰ میں کمال صبر و استقامت و
 پابندی حق و جوہر شجاعت و کھانے کے بعد حضرت کے شہید ہونے پر شہادت سے حضرت
 کے اغراض و مقاصد پر حضرت کے سید الشہداء ہونے پر اہلبیت طاہرین علیہم السلام کی اسیری
 و بے پردگی پر ابن سعد، ابن زیاد اور یزید کے مظالم پر شہداء کربلا کے درجات
 پر حضرت کے قاتلوں کے مذہب کی تحقیق کہ وہ شیعہ تھے یا سنی پر ان سزاؤں کے بیان جو
 حضرت کے قاتلوں کو دنیا میں بھی ملیں پر ان حضرات پر گریہ و بکا کرنے پر حکیم محرم سے 20
 رصفر تک سال نو کی خوشی کرنے کے عوض ایام غم منانے پر ماہ محرم کی حرمت پر مجالس امام
 حسین علیہ السلام و ذکر شہداء کربلا پر تعزیہ بنانے، رکھنے، اور اس کا احترام کرنے پر نوحہ و ماتم
 کرنے، سر پر خاک اڑانے و دل دل تابوت، علم، سپر اور دوسری شے میں نکالنے پر عاشورا کو
 روز و نہ رکھنے بلکہ اس کے عوض فاقہ کرنے پر واقعات کربلاء و کوفہ و شام کے ذکر کرنے اور
 سننے سے انسانی اخلاق میں ترقی ہونے پر معجزات و کرامات تعزیہ و عزاداری وغیرہ
 پر عزاداری سے دین اسلام کے محفوظ رہنے بلکہ زندہ ہونے پر امام بارگاہوں اور

کر بلاؤں کی تعظیم کرنے (۱۱) روز عاشوراء بعض تسبیحوں کے سرخ ہو جانے (۱۲) یزید پر لعنت اور قاتلانہ شہداء کو بلاء پر تبراء کرنے (۱۳) قومی ترقی کے لئے کل مسلمانوں کے مل کر عزاداری میں ترقی دینے (۱۴) واقعہ کربلاء اور رسوم عزاداری پر محققین یورپ کے خیالات (۱۵) عزاداری میں غیر مسلم قوموں کی شرکت وغیرہ امور کے متعلق بعض متعصب (الہجد ریٹ، ناصبی اور خارجی) جماعتیں برابر متعدد اعتراضات کرتی اور مختلف کتابیں، رسالے، اشتہارات اور اخباروں میں مضامین شائع کر کے مخالفت کرتی رہتی ہیں، اور اسلام کی اس روح افزا عبادت کے روکنے میں کسی کوشش سے باز نہیں رہتیں بلکہ ان جماعتوں کے وہ حضرات بھی جو یورپ اور ہندوستان میں اعلیٰ درجہ کی مغربی تعلیم حاصل کر کے بی۔ اے۔ ایم۔ اے نیز ڈاکٹری، بی۔ سٹری کی سندیں پا کر بظاہر مذہبی پابندیوں سے دور سمجھے جاتے ہیں، عزاداری کی مخالفت اور بنی امیہ کی حمایت میں ویسے ہی مستعد ہو جاتے ہیں، جیسے جاہل طبقہ یا متعصب علماء سے ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ اگرچہ حق پسند علماء اسلام برابر ہر قسم کے شکوک و شبہات کی تحقیق اور جملہ اعتراضات کے جواب میں چھوٹی کتابیں، متفرق رسالے اور اخباروں میں مفصل اور تفسیری بخش مضامین شائع کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً رسالہ اصلاح کجواہی میں دوسو سے زیادہ مضامین ان امور کے متعلق لکھے گئے۔

جن کے حسب ذیل مضامین بہت تحقیق و جامعیت سے مرتب ہوئے اور اس مسئلہ کے متعلق بہترین معلومات کا نہایت قیمتی ذخیرہ ہیں۔

۱۳۱۶ ہجری میں (محرم الحرام) ۱۳۱۷ ہجری میں ۲ تاریخ عطش بنی ہاشم۔

۱۳۱۹ ہجری میں مرزا حیرت دہلوی ایڈیٹر کرن گزٹ دہلی نے یہ جدید تجویز پیش کی

کہ ہر محرم میں مسلمانوں کو عید نور روز کرنی چاہیے (۱۶) اس کا مفصل جواب۔

۱۳۲۰، ۲۱، ۲۳ ہجری میں مضامین (۱۷) ”واقعات کربلا کا اثر اخلاق پر“ لکھ کر دکھایا گیا

کہ ان واقعات کے بیان کرنے اور سننے سے انسان کے اخلاق میں اعلیٰ درجہ کی ترقی ہوتی ہے

(۱۸) مضمون ”تقسیم عاشوراء“ لکھ کر دکھایا گیا کہ مسلمانوں سے کون لوگ اور کیوں اس روز غم

کرتے اور کون جماعتیں کس وجہ سے اس عبادت سے علیحدہ رہتی ہیں (۱۱) حقیقت تبرہ ۱۳۲۲ ہجری میں (۱۲) فضائل ماتم و عزاداری (۱۳) شہادت امام حسین علیہ السلام کی نسبت ایک سچی رائے اور اس کی غلطی (۱۴) اصلاح عزاء (۱۵) اعزاز داری سے فقہ جعفریہ کی حیرت انگیز ترقی جو ایک فرانسیسی مورخ ڈاکٹر جوزف کی تحقیق کا ترجمہ ہے (۱۶) مضمون اصلاح عزاء پر یرمارک۔

۱۳۲۳ ہجری میں (۱۷) مضمون فرقہ شیعہ کی حیرت انگیز ترقی اور اس کی شرح (۱۸) محرم الحرام اور رسوم (۱۹) مرزا حیرت نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے انکار کیا تو اس کے جواب میں کئی مضامین (۲۰) محرم کا ماتم (۲۱) صحابہ اور اہلسنت کا امام برحق یزید (۲۲) فرقہ شیعہ کی حیرت انگیز ترقی یا تنزلی۔

۱۳۲۴ ہجری میں (۲۳) مضمون ”اہلسنت بھی سب تیرائی ہیں“ (۲۴) ماتم کرنا (۲۵) مرثیہ خوانی (۲۶) واقعہ کربلا (۲۷) فرقہ شیعہ کی حیرت انگیز ترقی یا تنزلی (۲۸) مرزا حیرت کے جواب میں بہت سے مضامین (۲۹) انسائیکلو پیڈیا سے جناب امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے حالات (۳۰) یزید یوں کا حشر (۳۱) شہادت امام حسین علیہ السلام از اخبار الہدیث امرتسر۔

۱۳۲۵ھ میں مضمون (۳۲) یزید بن معاویہ کی نبوت (۳۳) بڑے عالم اہلسنت جناب مولوی شاہ محمد سلیمان صاحب پھلوار دی کے صاحبزادے جناب مولوی حسن میاں صاحب کا ”رسالہ گریہ و بکا“ مشکل کشا (۳۴) تسبیح کا یوم عاشورا سرخ ہو جانا قرآن سے مستطب ہے (۳۵) ابواسحاق سبعمی و شمر ذی الجوشن کے حالات (۳۶) نبوہ یزید بن معاویہ (۳۷) واقعات کربلا کی ابتدائی تاریخ (۳۸) ثبوت تعزیر داری بجواب اشتہاری (۳۹) ٹھیکہ داران یزید (۴۰) فرقہ یزیدیہ۔ ۱۳۲۶ ہجری (۴۱) عزاداری کے متعلق مہادیو جی اور رانی پارہتی کا مکالمہ۔

۱۳۲۷ ہجری میں (۴۲) نبوہ یزید دوبارہ (۴۳) فرزند رسول ﷺ اور امت یزید (۴۴) بقیہ نبوہ یزید دوبارہ (۴۵) شیعہ سنی ہندو کی تعزیر داری (۴۶) حضرت یزید علیہ السلام (۴۷) مسئلہ شہادہ پر مرزا حیرت سے مباحثہ (۴۸) حسن العلام (۴۹) مضمون عاشوراء۔

۱۳۲۸ ہجری میں (۵۰) مضمون عاشوراء (۲) (۵۱) شہید کربلا (۵۲) اخبار امرتسر نے

”بدعات محرم“ ایک بڑا مضمون لکھا تھا۔ اس کا مفصل جواب کئی نمبروں میں (۱) روزنامہ بیہ اخبار لاہور کا مضمون سانچہ کر بلا (۲) مضمون عاشورا پرائڈ میزائل فقہ کا خط اور اس کا جواب (۳) اتوال الجہیل فی رد بدعات الوکیل (۴) حسین علیہ السلام اب بھی بیکس ہے (۵) غم حسین علیہ السلام کی نسبت ایڈیٹر وکیل امرتسر کا منشاء (۶) کیا حسین علیہ السلام اب بھی بے کس ہے؟ (۷) غم حسین علیہ السلام کی نسبت ایڈیٹر وکیل کا منشاء (۲) (۳) کیا حسین بن علی بے کس ہیں؟

۱۳۳۹ ہجری میں (۱) جرمنی ڈاکٹر کا مضمون فلسفہ شہادت اور اس کی شرح (۲) شہادت امام حسین علیہ السلام (۳) شہادت امام حسین علیہ السلام پر مرزا حیرت کی قرآنی شہادت (۴) علم کا اثر آگ پر (۵) تحقیق صوم عاشوراء (۶) آگ پر ماتم (۷) مجلس عزاء بخاندہ جناب شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی۔

۱۳۳۰ ہجری میں (۱) عزاداری مظلوم کر بلا (۲) تبدیل سال (۳) مسافر اور مسلمان اور شہادت کر بلا (۴) اسحاق کی بیٹی ارنیب (۵) نجات الدارین بعزاء الحسین علیہ السلام (۶) تعزیہ داری کے متعلق علماء مکہ معظمہ کے فتاویٰ (۷) قصبہ کچھوند میں ایک معجزہ (۸) قتالہ الحسین علیہ السلام یعنی امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے مذہب کی تحقیق کہ سب سنی تھے (۹) حیاۃ الشہداء۔

۱۳۳۱ ہجری میں (۱) عزاداری (۲) ذکر سید الشہداء از کتاب وسیلۃ النجاة (۳) کرامت تعزیہ (۴) مدح و ذم اہل کوفہ۔

۱۳۳۲ ہجری میں (۱) آداب مجلس عزاء (۲) مخالفت مخالفین عزاداری (۳) حضرت امام حسین علیہ السلام (۴) عزاداری ملک سیام (۵) شہداء کر بلا اور اخبار مسافر (۶) معراج الشہادت (۷) قتالہ الحسین علیہ السلام۔

۱۳۳۳ ہجری میں (۱) شہادت امام حسین علیہ السلام اور غضب خدا (۲) شہداء زندہ ہیں (۳) معارف عثمانیہ و حسینیہ (یعنی خلیفہ ثالث حضرت عثمان اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں کن کن باتوں کا فرق ہے۔ ان سب کی محققانہ تفصیل (۴) شہادت امام حسین علیہ السلام

اور ایک عالم جرمنی کی رائے: خونِ مظلوم کب تک چھپے گا (۸۸) غمِ محرم۔

۱۳۳۲ ہجری میں (۸۹) جناب امام حسین علیہ السلام (۹۰) یزیدیوں کا جوش (۹۱) کراماتِ عزاء (۹۲) ذبحِ عظیم (۹۳) صحابہ رسولِ خدا اور اصحابِ امام حسین علیہ السلام میں فرق (۹۴) عثیف بن عبد اللہ ازدی (۹۵) افضلیتِ اصحابِ امام حسین علیہ السلام۔

۱۳۳۵ ہجری میں (۹۶) استقبالِ محرم (۹۷) شہادتِ امامین (۹۸) شہادت کا دوسرا سبق (۹۹) کراماتِ تعزیہ (۱۰۰) افضلیتِ اصحابِ امام (۱۰۱) کراماتِ محرم (۱۰۲) مسجد اور بازاری عورتیں۔

۱۳۳۶ ہجری میں (۱۰۳) شہادتِ امام حسین علیہ السلام اور صواعقِ محرقہ۔

۱۳۳۷ ہجری میں (۱۰۴) عزاداری کی مخالفت اور اس کا جواب (۱۰۵) لعنت کی ضرورت۔

۱۳۳۸ ہجری میں (۱۰۶) اخبار الحدیث امرتسر کا مضمون "شہادتِ امامین توحید کی شہادت ہے اور اس پر نوٹ (۱۰۷) حضرت اسماعیل و نوح اللہ (۱۰۸) تعزیہ اور محرابِ مسجد (۱۰۹) ممانعتِ شرکتِ مجالسِ عزاء (۱۱۰) شہادتِ امامین اور اہلحدیث کا معیار توحید (۱۱۱) تعزیہ داری اور سنوں کی مزاحمت۔

۱۳۴۰ ہجری میں (۱۱۲) عزاداری حسین علیہ السلام باعثِ رضا خدا اور رسول ﷺ ہے۔

۱۳۴۱ ہجری میں (۱۱۳) برکاتِ المجالس (۱۱۴) حضرت امام حسین علیہ السلام نے تقیہ کیوں نہ کیا (۱۱۵) عشرہ کا بل (۱۱۶) غمِ امام حسین علیہ السلام (۱۱۷) عزاداری پر مسئلے اور ان میں ترقی (۱۱۸) گل مینڈک ہنوز سنی ہیں یا بعض شیعہ ہو گئے۔

۱۳۴۲ ہجری میں (۱۱۹) برکاتِ مجالس (۱۲۰) کربلاء کا واقعہ ذبحِ عظیم (۱۲۱) اجازتِ گریہ و بکا (۱۲۲) محرم الحرام۔

۱۳۴۳ ہجری میں (۱۲۳) خصائصِ حسینی علیہ السلام (۱۲۴) اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد (۱۲۵) شہید کربلا (۱۲۶) محرم کی آمد (۱۲۷) صومِ عاشوراء (۱۲۸) وہ ہندو قوم جو شہیدانِ کربلا کی فدائی تھی (۱۲۹) تعزیہ داری منجانبِ عزادارانِ امام حسین علیہ السلام۔

۱۳۴۴ ہجری میں (۱۳۰) لکھنؤ میں یادگارِ شہداء منانے کی کوشش (۱۳۱) علماء اہل سنت کا فیصلہ حرمتِ تعزیہ داری کے بارے میں (۱۳۲) علماء فرنگی محل لکھنؤ اور تعزیہ (۱۳۳) اہل بیت طاہرین

کا دوبارہ کر بلا میں آنا ﴿۳۳﴾ عزاداری امام حسین علیہ السلام حضرت رسول خدا ﷺ کی سنت ہے ﴿۳۴﴾ افغانستان کی مجلس اور عزاداری ﴿۳۵﴾ احکام قرآنی و تعزیہ داری۔

۱۳۴۵ ہجری میں ﴿۳۶﴾ شجاعت حضرت مسلم بن عقیل ﴿۳۷﴾ میجر پراس کی کتاب سے واقعات کر بلا کا تذکرہ ﴿۳۸﴾ تعز من تشاء و تدل من تشاء ﴿۳۹﴾ اخبار ایشیائین کلکتہ کا مضمون ہندو اور محرم ﴿۴۰﴾ حضرت سید الشہداء کی اخلاقی تعلیم ﴿۴۱﴾ غمناک واقعہ کر بلا۔

۱۳۴۶ ہجری میں ﴿۴۲﴾ یزیدی ایجنٹ ﴿۴۳﴾ غمناک واقعہ کر بلا ﴿۴۴﴾ غم حسین علیہ السلام ﴿۴۵﴾ عزاداری ﴿۴۶﴾ ریب بنودور کرامات حسین علیہ السلام ﴿۴۷﴾ فلسفہ شہادت ﴿۴۸﴾ تعزیہ داری۔

۱۳۴۷ ہجری میں ﴿۴۹﴾ مجلس عبادت ہے ﴿۵۰﴾ حضرت سید الشہداء کی اخلاقی تعلیم ﴿۵۱﴾ ٹھیکیداران یزید علیہ السلام اور عقل و انصاف کی تجویز ﴿۵۲﴾ تاریخ علم ﴿۵۳﴾ شہادت عظمیٰ۔

۱۳۴۸ ہجری میں ﴿۵۴﴾ ٹھیکیداران یزید ﴿۵۵﴾ قرآن مجید سے تعزیہ کا ثبوت ﴿۵۶﴾ واقعہ شہادت پر رونایا خوش ہونا ﴿۵۷﴾ اخبار رینہ بجزور کا مضمون شہادت کبریٰ اور اس کا جواب ﴿۵۸﴾ روز عاشوراء کی خیرات ﴿۵۹﴾ اخبار اتحاد بمبئی اور مسئلہ عزاداری ﴿۶۰﴾ مخالفت عزاداری میں اخبار اتحاد بمبئی کا درس قرآن اور اس کا مفصل جواب

۱۳۴۹ ہجری میں ﴿۶۱﴾ رونے اور ہنسنے کی حقیقت ﴿۶۲﴾ حضرت امام حسین علیہ السلام ﴿۶۳﴾ سال نو کی خوشی یا غم ﴿۶۴﴾ مسرتک اور شہیدان اسلام ﴿۶۵﴾ المجدیٹ اور عزاداری ﴿۶۶﴾ فرقہ یزید یہ اور اس کا طغیان۔

۱۳۵۰ ہجری میں ﴿۶۷﴾ قاتلان حضرت امام حسین علیہ السلام شیعہ تھے یا سنی ﴿۶۸﴾ آسمان و زمین کا امام حسین علیہ السلام پر رونا ﴿۶۹﴾ یزید نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرایا یا نہیں۔ ﴿۷۰﴾ شہادت امام حسین علیہ السلام اور تقیہ بیعت یزید نہ کرنا ﴿۷۱﴾ عقبات عالیات کے معجزات ﴿۷۲﴾ مسرتصلاح الدین خدا بخش کی حمایت یزید ﴿۷۳﴾ معرکہ کر بلا ﴿۷۴﴾ عید عاشوراء اور مدینہ کا شوری ﴿۷۵﴾ چودھویں صدی کے یزید ﴿۷۶﴾ دمشق (شام) میں اربعین حضرت سید الشہداء ﴿۷۷﴾ مسرتصلاح الدین خدا بخش کی یزید نوازی ﴿۷۸﴾ مسرتصلاح الدین خدا بخش کی تاریخ دانی متعلق عزاداری

﴿﴾ روحانی شہادت (۱۹۹۹) خدائی فیصلہ اور یزید پلید و غیرہ بکثرت مضامین۔ مگر غالباً اردو زبان میں کوئی ایسی بڑی کتاب اب تک نہیں شائع ہوئی جس میں شہادت امام حسین علیہ السلام اور حضرتؑ کی عزاداری کے متعلق مخالفین کے اکثر اعتراضات اور حمایت یزید کے ادلہ کے مفصل جوابات درج کیے گئے ہوں۔ اس وجہ سے ایک مدت دراز سے اس کی شدید ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ اس موضوع پر ایک تحقیقی اور جامع کتاب لکھی جائے جو ان کُل اعتراضات و شکوک اور ان کے مفصل نیز تشفی بخش جوابات کا ذخیرہ ہو۔ الحمد للہ کہ اسی کی توفیق سے اس غرض کے لیے کہ جس قدر اعتراضات ان حضرات کی طرف سے ہوتے ہیں ان سب کو ایک جگہ جمع کرنے اور سب کے جوابوں کو درج کرنے کا انتظام کیا جائے۔ یہ کتاب ”شبیعت کی جیت“ لکھی جاتی ہے۔ ان شاء اللہ اس میں پوری کوشش کی جائے گی کہ ۱۳۱۵ ہجری سے ۱۳۵۱ ہجری تک عزاداری کے متعلق جس قدر اعتراضات سننے یا دیکھنے میں آئے اور جن کا ذکر رسالہ اصلاح میں بروقت کر دیا گیا تھا ان سب کا ذکر کیا جائے اور سب کا جواب تفصیل سے دیا جائے۔ اس طرح ان شاء اللہ یہ کتاب ان کُل مضامین و تحقیقات علمیہ و دینیہ کا جوہر بھی ہو جائے گی جو عزاداری اور حضرت سید الشہداء علیہم السلام کی حمایت میں رسالہ اصلاح کی گزشتہ زندگی میں شائع ہوتے رہے اور جن کی مختصر فہرست اوپر لکھی جا چکی ہے۔ خدا کرے اس خدمت کے انجام دینے میں یہ کتاب کامیاب ہو سکے۔

وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب

۲۲ ربیع الاول ۱۳۵۱ ہجری

تمہید

شہر الہ آباد میں ایک معزز عالم اور حاذق طبیب جناب حکیم عبدالوہاب صاحب رہتے تھے جن کا اسلامی فرقوں میں جماعت اہلحدیث سے تعلق تھا۔ آپ جس طرح فن طب میں بڑا کمال رکھتے اپنے مذہبی علوم میں بھی سردار سمجھے جاتے تھے۔ حضرات اہلحدیث کو حنفی جماعت سے اکثر مناظرہ کی نوبت آتی اور جناب حکیم صاحب ہی مرد میدان میں بنائے جاتے مگر چونکہ طبابت میں آپ بہت مشہور ہو گئے تھے اور دور دور کے مریض آپ سے علاج کرانے آتے۔ آپ کو مذہبی خدمات کا وقت بہت کم ملتا تھا۔ باوجودیکہ دنیا کی ریاست اور مال و متاع کی زینت آپ کو بہت کچھ حاصل ہو گئی تھی لیکن دولت اولاد سے بہت کم حصہ ملا کیونکہ خدا نے صرف ایک لڑکا دیا تھا کہ وہی گھر بھر کا چراغ سمجھا جاتا۔ دوسری ولادت ہوئی ہی نہیں۔ اس صاحبزادے کا نام عبدالغفار تھا۔ حکیم صاحب نے اس کی تربیت پر پوری توجہ کی اور ایک بڑے جید عالم کو اس کی تعلیم کے لئے مقرر کیا۔

حکیم صاحب کے محلہ میں ایک اور معزز عالم جناب مولوی عبدالحمید صاحب بھی تھے جو بڑے مذہبی پیشوا سمجھے جاتے تھے اور حنفی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے اور چونکہ سرکاری عربی امتحانات کے سند یافتہ بھی تھے۔ گورنمنٹ سکول میں آپ کو ہیڈ مولوی کی جگہ مل گئی تھی۔ اسی سے آپ کی بسراوقات ہوتی۔ مگر آپ نعت اولاد سے محروم تھے۔

ان مولوی صاحب اور مذکورہ بالا حکیم صاحب میں اچھی ملاقات تھی، بلکہ ایک طرح کی دوستی ہو گئی تھی۔ مولوی صاحب جب اسکول سے فارغ ہو کر مکان پہنچتے تو اپنی ضروریات انجام دے کر حکیم صاحب کے ہاں پہنچ جاتے۔ اگر حکیم صاحب موجود رہتے تو ان سے باتوں

میں دل بہلاتے۔ اور اگر وہ کسی مریض کے ہاں گئے ہوتے تو ان کی کتابوں کے مطالعہ میں وقت صرف کرتے۔ حکیم صاحب بھی مولوی صاحب کے ہاں اسی بے تکلفی سے آتے جاتے کہ جب کسی وقت مریضوں کی خدمت سے فرصت رہتی اور مولوی صاحب کے اسکول کا وقت نہ ہوتا آپ ان کے ہاں پہنچ جاتے اور گھنٹوں بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کیا کرتے۔ اکثر مذہبی گفتگو بھی ہوتی اور تقلید کے صحیح اور باطل ہونے پر مہذب اور دوستانہ مباحثہ ہوتا رہتا، اور باوجودیکہ دوسرے حنفی اور غیر مقلد حضرات میں عموماً شدید اختلاف بلکہ عناد ہوتا ہے مگر یہ دونوں بزرگ ایسے بلند خیال، روشن ضمیر اور صلح پسند تھے کہ کبھی کسی کے دل میں کوئی کدورت نہیں ہوئی، بلکہ لطف یہ ہے کہ بڑے مجمع میں عام مذہبی مناظرہ ہوتا تو غیر مقلد حضرات کی طرف سے حکیم صاحب اور حنفی جماعت کی طرف سے کبھی مولوی صاحب ہی مناظر قرار پاتے، اور خوب زور شور کا مقابلہ ہوتا کہ ہر صاحب دوسرے کے مقابلہ میں بادل کی طرح گر جتے تھے۔ مگر جلسہ سے باہر آنے کے بعد پھر ایسے شیر و شکر ہو جاتے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا ان میں کسی قسم کا اختلاف بھی ہے۔ البتہ ایک بات کا اثر مولوی صاحب کے دل پر ایسا ہوتا کہ اس کی کیفیت چھپنے نہیں پاتی۔ مولوی صاحب جب حکیم صاحب کے ہاں آتے تو اکثر ان کا لڑکا عبدالغفار وہاں کھیلتا رہتا۔ جس سے حکیم صاحب کا دل تو باغ باغ ہوتا مگر مولوی صاحب اپنی حالت پر حسرت سے ٹھنڈی سانس لیتے اور اپنی تقدیر پر دل ہی دل میں افسوس کرتے کہ دولتِ اولاد سے بالکل محروم ہیں۔

آپ نے پہلے اپنی بیوی کے بہت کچھ علاج کیے۔ مشہور اور نامی حکیموں، ویدوں اور ڈاکٹروں کے پاس پہنچ کر اس مصیبت کو رفع کرنا چاہا مگر کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ پھر فقیروں کی تلاش کی اور جب دو ایک روز کی تعطیل بھی اسکول میں ہو جاتی تو آپ کسی خدا رسیدہ فقیر کے ہاں روانہ ہو جاتے لیکن اس سے بھی ڈر مقصود ہاتھ نہیں آیا۔ اس کے بعد آپ ردولی شریف گئے وہاں منت مانی مگر بے کار۔ پھر کچھوچھو شریف گئے اور بہت سی نذریں کیں لیکن سب بے سود۔ اس کے بعد اجیر شریف پہنچے۔ وہاں بہت دنوں تک رہ کر برابر دعا اور عمل

کرتے رہے۔ ان سب کا کوئی نفع نہیں ہوا، اور کسی طرح آپ کی مراد پوری نہیں ہوئی۔ ان سب کوششوں کے بعد آپ مایوس ہو کر بیٹھ رہے۔ چونکہ آپ صاحب علم و فضل تھے یہ خیال کر کے کہ خدا کی مشیت مجھے اولاد دینے کی نہیں ہے لہذا صبر کر لیا۔

جب اس مایوسی اور ناامیدی میں بھی کئی سال گزر گئے تو ایک دفعہ محرم کے مہینہ میں ماشرء کے روز آپ گھر سے نکلے۔ اتفاقاً دیکھا کہ ایک بوڑھی ہندو عورت جو اپنی وضع سے بہت خوش حال اور معزز خاندان کی معلوم ہوتی ہے دوسرے تعزیہ داروں کے ساتھ ماتم کرتی ’’سین حسین‘‘ کہتی اور پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ اُس کے ساتھ ایک لڑکا بھی ہے جو سر پر تعزیہ رکھے اور بائیں ہاتھ سے اُس تعزیہ کو پکڑے ہوئے اور دائیں ہاتھ سے ماتم کرتا اور منہ سے ’’حسین حسین‘‘ کہتا چلا جاتا ہے۔ مولوی صاحب نے اُس عورت کو اس طرح تڑپ کر روتے اور آنسوؤں سے منہ دھوتے دیکھ کر بہت تعجب کیا اور وہاں کسی سے دریافت کیا کہ معلوم ہوا کہ وہ لڑکا جو اس کے ساتھ ہے اُس عورت کا بیٹا ہے اور اس کی اولاد میں صرف وہی ہے۔ دوسرا لڑکا یا لڑکی کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر مولوی صاحب کو اس سے دلچسپی ہوئی اور چند تدم کا فاصلہ چھوڑ کر اُس کے ساتھ ساتھ آپ بھی ہو لیے۔ جب دوسرے تعزیہ داروں کے ساتھ وہ عورت بھی اپنے اس لڑکے کا تعزیہ دفن کر کے پٹی تو مولوی صاحب بھی اس کے مکان پر پہنچے اور جب وہ اپنے گھر میں داخل ہونے لگی تو آپ اس کی دیوار کے پاس کھڑے ہو گئے۔ وہ عورت ایک اجنبی مگر مہذب بزرگ کو اپنے مکان پر کھڑا دیکھ کر گھبرائی اور پوچھا:

عورت: آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟

مولوی صاحب: گھبراؤ نہیں۔ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں اور تم سے ایک بات دریافت کرنے آیا ہوں اگر اجازت دو تو پوچھوں؟

عورت نے اس کا کچھ جواب نہیں دیا اور اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں اس مکان سے ایک بوڑھا ہندو شخص باہر نکلا اور مولوی صاحب سے پوچھا: کون صاحب ہیں اور یہاں کیا کام ہے؟

مولوی صاحب: کیا آپ ہی اس گھر کے مالک ہیں؟
 بوڑھا ہندو: جی ہاں! میرا ہی یہ غریب خانہ ہے۔ ارشاد فرمائیں کیا حکم ہے۔
 مولوی صاحب: کیا میں دریافت کر سکتا ہوں کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟
 بوڑھا ہندو: مجھے پنڈت رادھا کشن کہتے ہیں اور آپ کا نام نامی؟
 مولوی صاحب: حقیر کا نام مولوی عبدالحمید ہے۔

پنڈت جی: میں آپ کی عزت افزائی سے نہایت شکر گزار ہوں۔ آپ نے کیوں زحمت فرمائی۔ آئیے تشریف رکھیے۔

پنڈت جی نے باہر کا کمرہ کھول دیا۔ مولوی صاحب تشریف لے گئے۔ ایک کرسی پر وہ اور دوسری پر پنڈت جی بیٹھے۔ پنڈت جی نے پان اور سگریٹ منگوا یا اور مولوی صاحب کی خدمت میں پیش کر کے پوچھا۔

پنڈت جی: ہاں جناب! اب ارشاد فرمائیں۔

مولوی صاحب: آپ تردد نہ فرمائیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا ہوا کہ آپ سے ملاقات ہوگئی۔ آپ کی باتوں سے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔

پنڈت جی: یہ آپ کی مہربانی ہے مگر جب تک آپ اس غرض کو ظاہر نہ فرمائیں گے مجھے تو اطمینان نہیں ہوگا۔

مولوی صاحب: میں آنے کو تو آ گیا مگر معلوم ہوا کہ آپ کوئی بڑے معزز اور شریف و تعلیم یافتہ بزرگ ہیں۔ اب جس غرض سے میں حاضر ہوا ہوں اس کو ظاہر کرتے ہوئی تامل ہوتا ہے کہ شاید آپ کو ناگوار گذرے؟

پنڈت جی: نہیں آپ ایسے عالم کی بات تو نا مناسب نہیں ہوگی۔ پھر مجھے ناگوار کیوں ہونے لگی۔

مولوی صاحب: میں اس غرض سے حاضر ہوا کہ ابھی جو بوڑھی عورت اس مکان میں گئی ہے اُس کو میں نے سڑکوں پر دیکھا کہ ماتم کرتی اور بے چین ہو کر روتی جاتی تھی اور اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی سر پر تعزیر رکھے ماتم کرتا جاتا تھا۔ میں صرف یہ دریافت کرتا ہوں کہ یہ عورت کب

سے تعزیر رکھتی ہے اور کس خاص وجہ سے ایسا کرتی ہے کیونکہ یہ کام تو مسلمانوں کا ہے۔
 پنڈت: نہ کہئے کہ یہ کام مسلمانوں کا ہے۔ اس کو تو مسلمان اور ہندو سب ہی کرتے ہیں۔
 لاکھوں ہندو ہندوستان بھر میں تعزیر رکھتے اور ماتم کرتے ہیں۔
 مولوی صاحب: یہ سچ ہے مگر اس طرح بے چین ہو کر رونے اور ماتم کرنے کی غالباً کوئی
 خاص وجہ ہوگی۔

پنڈت جی: ہاں اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ یہ عورت میری بیوی ہے ہم دونوں کی شادی تو
 بچپن میں ہوئی مگر جوان ہونے پر بھی مدت دراز تک اولاد نہیں ہوئی تو ہم لوگوں کو تردد ہوا۔
 حکیم، ڈاکٹر، دید سب کے علاج کیے اور ہزاروں روپیہ خرچ کیا مگر سب بیکار۔ پھر پنڈتوں
 جو تشیروں سادھوؤں کی خوش آمدیں کیں۔ مندروں میں منت مانی ہر طرح کا پوجا پاٹ کیا۔
 کاشی جی، متھراجی، ہردوار جی جا کر دعائیں کیں اور کہاں کہاں کی خاک چھانی مگر کسی طرح
 میری بیوی کی گودا بند نہیں ہوئی۔ اس طرح جب میری عمر پینتیس سال اور میری بیوی کی عمر
 تینتیس سال کی ہو گئی تو ہم لوگ مایوس ہو کر اور ہر کوشش سے تھک کر بیٹھ رہے۔

مولوی صاحب: معاف کیجیے گا میں قطع کلام کرتا ہوں آپ کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ
 اُردو فارسی آپ پوری پڑھے ہوئے ہیں اور اس میں بہت صاف تقریر کرتے ہیں۔

پنڈت جی: جی ہاں مجھے بچپن میں اُردو فارسی ہی پڑھایا گیا۔ گلستان، بوستان، انشاء مادھورام،
 دفتر ابوالفضل، رقعات عالمگیری، دیوان حافظ، شاہنامہ فردوسی وغیرہ سب پڑھ چکا ہوں۔

مولوی صاحب: واہ، واہ تب تو آپ بڑے قابلِ قدر بزرگ ہیں۔ مجھے آپ سے مل کر
 نہایت مسرت ہوئی۔

پنڈت جی: آپ یہ سن کر اور زیادہ خوش ہوں گے کہ میری بیوی بھی جن کو آپ نے ماتم
 کرتے ہوئے دیکھا تھا اُردو مڈل پاس ہیں اور اُردو کی کتابیں بہت کثرت سے دیکھتی رہتی
 ہیں۔ مسلمانوں کی مذہبی چیزیں دیکھنے کا بھی ان کو شوق ہے۔ میرا نیس صاحب اور مرزا دبیر
 صاحب کے مرثیوں سے تو ان کو عشق ہے۔

مولوی صاحب: سبحان اللہ! تب تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں۔

پنڈت جی: یہ آپ کی عزت افزائی ہے۔ ہاں تو وہ بات رہ گئی جب ہم لوگ مایوس ہو کر بیٹھ رہے۔ اس کے دو سال کے بعد محرم کا چاند دکھائی دیا تو پڑوس میں جو خاں صاحب رہتے ہیں ان کی بیوی نے میری بیوی سے کہا کہ بہن تم اولاد ملنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر چکیں۔ مٹیں مان چکیں۔ پوجا پاٹ کر چکیں۔ اگر مانو تو میں بھی ایک بات کہوں۔ شاید خدا تم پر رحم کرے۔ تمہاری گود آ باداؤ تمہارے اندھیرے گھر میں اُجالا ہو جائے۔

میری بیوی: بولیں کہ بہن اس سے بڑا احسان مجھ پر کیا ہوگا۔ اگر ایسا ہو جائے تو میں تمہاری لونڈی بن جاؤں اور زندگی بھر تمہاری خدمت کروں۔

خان صاحب کی بیوی: نے کہا اے لواتم بھی تو قیامت کی باتیں کرنے لگیں یہ احسان کیوں ہونے لگا اور تم میری لونڈی کیوں بنو گی۔ یہ تو میرا ہی کام ہے اور تمہاری آرزو خود میرے دل کی تمنا ہے۔ اللہ کرے تم جلد چاند سا بیٹا کھلاؤ۔ اس کا بیاہ کرو۔ اس کی بہلاؤ۔

میری بیوی: بہن ایسا دن کہاں آئے گا۔ میری تقدیر میں یہ نعمت ہوتی تو اب تک ترستی رہتی۔ ان باتوں سے کیوں میرا دل دکھاتی ہو۔ اب تو یہی کہنا پڑتا ہے کہ بھلا پتھر پر دوب جم سکتی ہے؟ خان صاحب کی بیوی: انھیں ایسا نہ کہو۔ خدا میں ہر طرح کی قدرت ہے۔ ابھی تو تمہارا زیادہ وقت نہیں گذرا۔ خدا تو چالیس برس سے زیادہ عمر والی عورتوں کو بھی اولاد دیتا ہے۔ اس کی رحمت سے بندوں کو نانا امید نہیں ہونا چاہیے۔ میرے مذہب میں تو خدا کی رحمت سے مایوس ہونے کو بڑا گناہ لکھا ہے۔

میری بیوی: ہاں! اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ اُس کو سب باتوں کا اختیار ہے۔ وہ چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا۔

خان صاحب کی بیوی: اچھا تو زبان ہارو کہ جو بات میں کہوں گی اُس کو مانو گی اور ابھی کسی سے نہیں کہو گی۔

میری بیوی: جس کی کہو میں قسم کھاتی ہوں کہ تم جو کہو گی وہی میں کروں گی اور کسی سے بھی

کہوں گی نہیں۔

خان صاحب کی بیوی: میری رائے یہ ہے کہ میرے یہاں امام بارگاہ میں مجلس عزاء ہوتی ہے۔ مجلس ختم ہونے کے بعد تعزیہ کے پاس کھڑی ہو کر (تعزیہ سے نہیں بلکہ خدا سے) تم منت مانو کہ اگر خدا تم کو بیٹا دے تو تم بھی امام حسین علیہ السلام کا تعزیہ ہر سال رکھا کرو گی اور عاشوراء کے دن اس کے سر پر تعزیہ دفن کرنے کو کسی کر بلا بھیجا کرو گی۔

میرری بیوی: بہن میں تو منت مان لوں گی کہ اگر خدا مجھے بیٹی بھیجے دے گا تو میں امام صاحب کا تعزیہ ضرور رکھوں گی۔ ہائے اللہ کسی طرح میرے دل کی یہ آگ تو بجھے۔

مولوی صاحب! آپ یقین کریں کہ میرے گھر بھر اور میرے سسرال کے بھی سب لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اب میرے کسی طرح اولاد نہیں ہو سکتی اور میں اور میری بیوی دنیا سے لادلد ہی جائیں گے۔ مگر خدا کی قدرت کو نہ کوئی سمجھ سکا ہے اور نہ سمجھ سکتا ہے۔ میری بیوی نے خان صاحب کے امام باڑے میں جا کر تعزیہ کے سامنے کھڑی ہو کر خدا کی درگاہ میں ہاتھ اٹھا دیئے اور رورور کر دعا کی کہ اے صاحب! اگر آپ مجھ پر بھی رحم کریں اور مجھ دکھیاری کو ایک ہی اولاد دے دیں تو میں نذر کرتی ہوں کہ آپ کے پیارے حضرت امام حسین کا تعزیہ میں بھی رکھا کروں گی۔ اور اُس تعزیہ کو ہر سال اُسی اولاد کے سر پر رکھ کر بلا لے جایا کروں گی۔ اے خدا! ڈبائی ہے ابھی اس غریب پر ترس کھائیے اور کسی طرح میری یہ حسرت پوری کر دیجیے۔

مولوی صاحب! میری بیوی نے دعا کرنے کو تو ساری اور اُس وقت سچے دل ہی سے خوب رورور کر اور اچھی طرح گڑگڑا کر منت مانی مگر دل پہلے ہی مردہ ہو چکا تھا۔ کوئی اُمید باقی نہیں رہی تھی۔ دس بارہ دنوں کے بعد نہ اس منت کا خیال رہا۔ نہ دعا یاد رہی سمجھی کہ تقدیر کا لکھا مٹ نہیں سکتا۔ اور قسمت کی بات بدل نہیں سکتی ہے۔ اگر خدا کو دینا ہوتا تو اس سے پہلے کہاں کہاں کے تیرتھ (اعمال) کر چکی ہوں۔ کس کس دیوتا کی پوجا پاٹ کر چکی ہوں۔ کس کس ندی کا اُشان کر چکی ہوں۔ پر میثور اُسی وقت مجھ پر ترس نہ کھائے خدا اور پر میثور جی تو ایک ہی ہیں۔ مسلمان اُس نام سے پکارتے ہیں اور ہم لوگ اس نام سے یاد کرتے ہیں۔ مگر دو نام

ہونے سے کیا ہوتا ہے۔ مالک تو وہی ہے اُس کو دینا ہوتا تو اب تک کیوں تڑپاتا۔ میری تقدیر کو نہ امام صاحب بدل سکتے ہیں نہ میرے لکھے کو تعزیر یہ مٹا سکتا ہے۔ مگر آپ یقین کریں کہ تین مہینہ گزرنے کے بعد اس بیچارے کی کچھ شبہ ہوا۔ تو حکیم عبدالوہاب صاحب کو میں نے بلایا۔ نبض اور قارورہ دکھایا۔ آپ کو سن کر کس قدر تعجب ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ”مجھے حمل کا شبہ ہوتا ہے“ اس خوش خبری کا سننا تھا کہ میری بیوی فوراً دوڑی ہوئی خاں صاحب کے امام باڑے میں گئیں اور تعزیر کے سامنے زمین پر گر کر لوٹنے لگیں اور خوشی کا رونا اس قدر روئیں کہ وہاں کی زمین بھیگ گئی۔ حکیم صاحب قوت کا نسخہ لکھ گئے تھے۔ میں نے فوراً وہ معجون بنوائی اور گھر میں استعمال کرانے لگا۔ اس کے بعد کیا پوچھنا ہے جس قدر دن گزرتے گئے حمل کا یقین بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ دل کی بات کیوں نہ کہہ دوں کہ حضرت امام صاحب کے تعزیر کے سامنے دعا مانگنے کی برکت یا تعزیر رکھنے کی نذر کرنے سے خدا کو ہم بے بسوں پر رحم آ گیا اور جس بات کو ہم لوگ ناممکن سمجھتے تھے وہ ممکن ہو گئی ابھی دوسرا محرم نہیں آنے پایا تھا کہ ہمارے گھر میں سورج اتر آیا۔ ہمارا اندھیرا گھر روشنی سے جگمگانے لگا۔ ہم لوگوں کا مردہ دل زندہ ہو گیا اور وہی چاندنا بیٹا جس کو آج آپ نے میری بیوی کے ساتھ سر پر تعزیر رکھے جاتے دیکھا ہے پیدا ہوا۔ اس نعمت کی جو خوشی ہم لوگوں کو ہوئی اُس کا اندازہ آپ اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ اس آخری جملہ نے مولوی صاحب کے دل پر نشتر کا کام کیا مگر ضبط سے کام لیا۔ کیونکہ پنڈت جی تو جانتے نہیں تھے کہ یہ بیچارے لا ولد ہیں۔ مولوی صاحب نے اُن سے فرمایا۔

مولوی صاحب: واقعاً خدا نے آپ لوگوں پر بڑا رحم کیا اُس کا جتنا بھی شکر یہ ادا کیا جائے کم ہے۔ پنڈت جی: جی ہاں! کون شخص اس کا شکر یہ ادا کر سکتا ہے۔ اسی سال سے میں اور میری بیوی تعزیر رکھنے لگیں اور اس لڑکے کے سر پر رکھ کر عاشورا کو جہاں آپ لوگ تعزیر لے جاتے ہیں میری بیوی بھی جاتی ہیں۔ آپ ہی انصاف سے فرمائیں کہ اس قدر دوا علاج، تعویذ گنڈے، پوجا پاٹ دعا عمل کرنے کے بعد بھی جس کو اولاد نہ ہو اور صرف تعزیر رکھنے کی منت ماننے سے خدا اس کو اتنی بڑی دولت دے دے تو وہ کیوں نہ یقین کرے کہ یہ اسی تعزیر کا

احسان ہے کہ خدا اس طرح مہربان ہو گیا اور تعزیہ رکھنے سے خدا اس درجہ خوش ہوتا ہے کہ اس کے مقابلہ میں وہ کسی کام کو کوئی چیز نہیں سمجھتا۔ ورنہ دوسری سب دعائیں اور عبادتیں بے اثر ثابت ہوئیں اور تعزیہ رکھنے کی نیت کرتے ہی ہم لوگوں کے دل کا چراغ روشن ہو گیا۔ اس کی کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔

مولوی صاحب: واقعاً اس جگہ انسانی عقل حیران ہے کہ یہ کیا کرشمہ ہے۔

پنڈت جی: یہ کرشمہ تنہا میرے ہی ساتھ تو ہے نہیں لاکھوں ہندو جو تعزیہ رکھتے ہیں سب کے ساتھ ایسے ہی عجیب و غریب واقعات ہوئے جن سے مجبور ہو کر ان لوگوں کو امام صاحب کا کلمہ پڑھنا پڑا۔

مولوی صاحب: نہیں یہ کیوں ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اور ہندو بھائیوں نے ہم مسلمانوں کی دیکھا دیکھی تعزیہ رکھنا شروع کیا ہو اور بعد کو ان کی اولاد نے اس کو بزرگوں کی یادگار سمجھ کر باقی رکھا ہو۔

پنڈت جی: بہت اچھا۔ پھر یہ فرمائیے کہ ان بزرگوں نے مسلمانوں کی دیکھا دیکھی تعزیہ رکھنا کیوں شروع کیا؟

مولوی صاحب: ایک جگہ رہنے سہنے۔ آپس میں مل جل کر بسر کرنے اور ایک دوسرے کی تقریبوں میں شریک ہونے کی وجہ سے۔

پنڈت جی: جناب مولانا! آپ تو منقول و معقول سب علوم کے جامع ہیں تاریخ اور منطق سے بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ وعظ اور مناظرہ کے سلسلہ میں مختلف شہروں میں دورہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ ان وجہوں سے جو بات آپ کی زباں سے نکلے گی وزن دار ہی ہوگی۔ ذرہ یہ تو ارشاد فرمائیں کہ ”ایک جگہ رہنے سہنے۔ آپس میں مل جل کر بسر کرنے اور ایک دوسرے کی تقریبوں میں شریک ہونے کی وجہ سے“ ہندوؤں نے مسلمانوں کی صرف عبادت تعزیہ داری کیوں اختیار کی؟ دوسری عبادتیں، دوسری رسمیں کیوں چھوڑ دیں؟

مولوی صاحب: آپ مسلمانوں کی اور عبادتوں اور مذہبی رسموں کا نام لیں تو میں بتاؤں

کہ ہندوؤں نے کیوں اُن میں شرکت نہیں کی۔

پنڈت جی: یہ تو کوئی بتانے کی بات نہیں ہے۔ اچھا فرمائیے نماز میں ہندوؤں نے کیوں شرکت نہیں کی۔ روزہ کیوں نہیں رکھتے۔ عید بقر عید، شب برأت میں یوں آپ کا ساتھ نہیں دیتے۔ مولوی صاحب: واہ آپ تو ہندو ہیں۔ پھر نماز کیوں پڑھتے۔ روزہ کیوں رکھتے۔ عید بقر عید اور شب برأت کیوں کرتے۔

پنڈت جی: جی۔ یہی تو میں بھی کہتا ہوں کہ چونکہ ہم لوگ ہندو ہیں اس وجہ سے آپ کی کسی اور عبادت میں شریک نہیں ہوتے۔ کسی مذہبی تقریب میں ساتھ نہیں دیتے۔ مگر محرم کی عبادتوں میں کروڑوں ہندو مل جاتے ہیں۔ مجلسوں میں کثرت سے پڑھے لکھے ہندو شریک ہوتے ہیں بلکہ خود بھی کرتے ہیں۔ تعزیر کس کثرت سے ہندوؤں کے ہاں رکھے جاتے ہیں۔ امام باڑے اور کر بلائیں کس کثرت سے ہندو راجاؤں نے بناوائی ہیں اور اُن کے سالانہ خرچ کے لیے جائیدادیں نکال دی ہیں۔ نوحہ و ماتم میں کتنے ہندو آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ غرض آپ کی کسی عبادت۔ کسی تقریب اور کسی مذہبی رسم کو ہندوؤں نے اختیار نہیں کیا سوائے تعزیر داری کے جو ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں بلکہ کروڑوں ہندوؤں کے ہاں زور شور اور بڑے اہتمام سے ہوتی ہے۔ تو صرف عزاداری میں شریک ہونے اور باقی کل عبادتوں، تقریبوں اور رسموں سے الگ رہنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟

مولوی صاحب: بنانے کے لیے تو بہت سی وجہیں بنا لی جاسکتی ہیں مگر انصاف کی بات یہ ہے کہ اس کا اصلی سبب سمجھ میں نہیں آتا۔

پنڈت جی: یہ بھی آپ مانیں گے کہ انسان کی فطرت خوشی اور آرام پسند ہے جس کام سے اس کو خوشی ہوگی اس کو پہلے کرنا چاہے گا اور جس میں نہ خوشی ہوگی اور نہ رنج اس کو دوسرے نمبر پر کرے گا اور جس سے رنج ہوگا اس کو کرنا ہی نہیں چاہے گا اور مجبوراً کرے گا بھی تو سب کے آخر میں۔

مولوی صاحب: ہاں! بالکل صحیح ہے۔

پنڈت جی: اب دیکھیے کہ آپ کے ہاں کتنے کام خوشی کے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جن میں نہ

خوشی ہوتی ہے نہ رنج۔ کتنے صرف رنج کے ہیں۔

مولوی صاحب: آپ تو ہمارے کل مذہبی امور سے واقف معلوم ہوتے ہیں۔ آپ ہی بیان فرمائیں۔

پنڈت جی: میرے خیال میں عید، بقرعید، شب برأت، میلاد شریف وغیرہ تو خوشی کے کام ہیں۔ نماز نہ خوشی کی عبادت ہے نہ رنج کی۔ اور عزاداری مسلم رنج و غم ہی کا کام ہے۔

مولوی صاحب: ہے تو ایسا ہی۔ آپ نے اچھی تقسیم کی ہے۔

پنڈت جی: تو ہندوؤں کو چاہیے تھا کہ پہلے اور سب سے زیادہ آپ کے اُن کاموں میں شریک ہوتے جو خوشی کے ہیں کہ عید کرتے۔ بکروں کی قربانی کر کے بقرعید مناتے۔ شب برأت میں شریک ہوتے۔ اُس کے بعد نماز پڑھتے اور تعزیہ داری سے بالکل الگ رہتے کیونکہ یہ تو رنج ہی رنج کا کام ہے۔ کوئی اُن کو مجبور تو کرتا نہیں۔ لہذا چاہیے تھا کہ اس کے قریب بھی نہ آتے۔

مولوی صاحب: (ہنس کر) واقعا آپ تو بالکل عقل کی تقریر کر رہے ہیں۔

پنڈت جی: پھر واقعہ کیا ہے۔ آپ کسی ہندو کو دیکھتے ہیں کہ وہ عید کرتا ہے؟ کوئی ہندو عید کے روز نہاتا، دھوتا، خط بنواتا، کپڑے بدلتا، عطر لگاتا، دوستوں سے ملتا، عمدہ کھانے پکواتا، اعزہ و اقربا کی دعوت کرتا۔ غرض کسی طرح کی خوشی کرتا ہے؟

مولوی صاحب: نہیں مجھے تو نہیں معلوم۔ بلکہ جہاں تک جانتا ہوں یہ ہے کہ آپ لوگ ایسا نہیں کرتے۔

پنڈت جی: اچھا بقرعید کیوں نہیں کی جاتی۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے ہندو بکرا بکری کا گوشت کھاتے ہیں۔ اگر آپ کی دیکھا دیکھی ہندو بھی بقرعید کے روز بکرا ذبح کر کے گوشت کھاتے۔ کباب بنواتے اور لذیذ غذائیں پکوا کر خود کھاتے دوست احباب کو کھلاتے تو کسی طرح ان کے مذہب کے خلاف ہوتا؟ پھر کوئی ہندو ایسا کرتا ہے؟

مولوی صاحب: ہاں! بقرعید بھی آپ کے ہاں نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کی وجہ سے تو اکثر ہندو

چھوڑ کر صرف اس کام کو کیوں کرتے ہیں جو سرسرخ و غم ہی کا ہے؟

مولوی صاحب: اگر آپ مجھ سے دریافت کرتے ہیں تو میں اس کی کوئی وجہ نہیں بتا سکتا۔

پنڈت جی: تو آپ یقین کریں کہ یہ صرف تعزیہ داری کے معجزوں کی وجہ سے ہے کتنے لوگوں کو اس کی نذر کرنے سے اولادیں مل گئیں۔ کتنے لوگوں کی مشکلات اس کی منت ماننے سے دور ہو گئیں۔ کتنے لوگوں کی اس کام کے شروع کرنے کے بعد حیرت خیز ترقی ہو گئی۔ اس کی وجہ سے کس قدر لوگ سخت سے سخت مصیبتوں سے نکل گئے اور کتنے لوگوں کی مختلف مرادیں پوری ہوئیں اور برابر ہی پوری ہوتی رہتی ہیں جس شخص کو شک ہو وہ آزما کر دیکھ لے۔

مولوی صاحب: خیر میں آپ کی اس زحمت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اب اجازت چاہتا ہوں۔

پنڈت جی: آپ نے بڑا کرم فرمایا۔ آپ کی ملاقات سے مجھے جو خوشی ہوئی وہ بیان نہیں ہو سکتی۔

مولوی صاحب: یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے۔ آداب عرض ہے۔

پنڈت جی: آداب عرض ہے۔

مولوی صاحب وہاں سے چلے تو خیال کیا کہ پرسوں ۱۲ محرم کو محلہ رانی منڈی میں تیجے

(سوئم) کی مجلس ہوتی ہے کسی میں شریک ہوں اور نذر کروں کہ اگر خدا مجھے اولاد دے گا تو میں

بھی تعزیہ رکھوں گا۔ یہ سوچتے ہوئے مولوی صاحب اپنے مکان پر پہنچے۔ بیوی سے پورا قصہ

بیان کیا۔ انہوں نے بھی نذر کرنے کا وعدہ کیا۔ ۱۲ محرم کو دونوں میاں بیوی نے نذر کی اور پھر

روزانہ نماز کے بعد حضرت ایام حسین علیہ السلام کا واسطہ دے کر خدا سے اولاد کی دعا کرنے لگے۔

خدا کے بھید وہی جانتا ہے دوسرے کو کیونکر علم ہو سکتا ہے۔ اس کے تیسرے ہی مہینہ مولوی

صاحب کی بیوی حاملہ ہو گئیں چوتھے مہینہ تو حکیموں نے یقین دلادیا۔ پھر تو ان دونوں کی خوشی

کا کیا پوچھنا ہے۔ گویا دنیا بھر کی بادشاہت مل گئی۔ اور دونوں مردے سے زندہ ہو گئے۔ اسی

وقت مولوی صاحب اور ان کی بیوی نے ایک تعزیہ بنا کر رکھا۔ اور محرم آنے سے پہلے ہی خدا

نے مولوی صاحب کو بھی چاند جیسا بیٹا دیا جس پر ان دونوں نے خدا کا شکریہ ادا کیا اور پنڈت

جی کی ایک ایک بات کا یقین کر لیا۔ پھر دوسرے سال ایک بیٹی بھی مل گئی۔ اس طرح دونوں

میاں بیوی کو اپنی نذر کا پھل مل گیا۔ مولوی صاحب نے بیٹے کا نام فضل حسین اور بیٹی کا حسینی بیگم رکھا اور اپنے گھر کو پھلا پھولا دیکھ کر عیش و راحت سے بسر کرنے لگے۔

جب لڑکا پانچ سال کا ہوا تو مولوی صاحب نے اس کو اسکول میں داخل کر دیا۔ لڑکی اگرچہ ابھی چار ہی سال کی تھی مگر خدا نے اُس کو بے مثل ذہن و حافظہ دیا تھا۔ اس نے بھی باپ سے پڑھنے کا شوق ظاہر کیا۔ مولوی صاحب نے خاص محبت سے پڑھانا شروع کیا۔ اس نے اس بلا کی طبیعت پائی تھی کہ ابھی پوری چھ برس کی بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ قرآن مجید اور اُردو کی دوسری تیسری کتابیں ختم کر ڈالیں۔ پھر فارسی کا شوق کیا دو برس میں اس کی بھی اچھی قابلیت پیدا ہو گئی۔

اس کے بعد عربی پڑھنے کی خواہش کی۔ باپ نے بہت سمجھایا کہ اس کی تم کو ضرورت نہیں۔ اور یہ علم مشکل بھی ہے مگر وہ مانی نہیں۔ تب مولوی صاحب بھی مستعد ہو گئے اور حسینی بیگم نے عربی پڑھنی شروع کر دی۔ کتاب الصرف، کتاب النحو۔ عربی بول چال حصہ اول و دوم پڑھ کر سلم الادب پڑھنے لگی۔ اس کے بعد علم الصیغہ، کافیه اور نפתحہ الیمن کا درس لینے لگی۔ غرض چودہ سال ختم کرنے سے پہلے ہی وہ اچھی خاصی مغلہ ہو گئی۔ اب مولوی صاحب نے اسے پڑھانا چھوڑ دیا۔ مگر وہ کتاب کا کیرا تھی۔ گھر کے ضروری کام کے بعد کتاب لے کر بیٹھ جاتی۔ ریکار تو وہ کبھی رہتی ہی نہیں۔ فرصت کے وقت بس کتاب ہوتی اور وہ۔ بلکہ رات کو بھی بارہ بارہ بجے تک کتاب دیکھتی رہ جاتی۔ مولوی صاحب کے پاس جو سینکڑوں کتابیں تھیں اُن سب کو دیکھنے کے علاوہ سینکڑوں روپیہ کی عربی فارسی کتابیں اس نے باپ سے فرمائش کر کے خریدیں اور سب کو دیکھ ڈالا۔ اس طرح سولہ برس کے سن میں حسینی بیگم بہت بڑی عالم ہو گئی اور مولوی صاحب سے گھنٹوں علمی مسئلوں میں مہذب بحث کیا کرتی۔ اس کے علم و فضل کا شہر بھر میں ڈنکان بج رہا تھا۔

مولوی صاحب کے دوست حکیم عبدالوہاب صاحب کے صاحبزادے مولوی عبدالغفار صاحب بھی مدرسہ الہ آباد، مدرسہ کانپور، مدرسہ رام پور مدرسہ دیوبند میں اپنی قابلیت اور

فضیلت کا سکہ بٹھا چکے تھے۔ ہر امتحان میں اول اور ہر درجہ میں سب سے ممتاز۔ غرض بڑے بڑے مدرسوں میں اُن کے علمی استعداد کی دھوم ہو گئی تھی۔ جب مدرسہ دیوبند سے بھی اُن کی دستار بندی ہو چکی اور اب کوئی درجہ باقی نہیں رہا تو باپ کے پاس الہ آباد میں آ کر عربی کتابوں کا ترجمہ کر کے اور اس کو چھپوا کر تجارت کا کام شروع کر دیا جس سے سینکڑوں، روپیہ ماہوار کی آمدنی ہونے لگی۔ اب حکیم صاحب کو اُن کی شادی کی فکر ہوئی، اونچی اونچی جگہوں سے نسبت آنے لگی۔ ادھر مولوی عبدالحمید صاحب بیٹی حسینی بیگم کے لیے بھی بڑے بڑے گھروں سے خواستگاری کے پیغام آنے لگے مگر حکیم صاحب اور مولوی صاحب کی دوستی کا اثر یوں ظاہر ہوا کہ مولوی عبدالغفار کی شادی حسینی بیگم کے ساتھ کر دی گئی۔ جس میں شہر کے کل اہل علم جمع ہوئے اور سب نے مولوی عبدالغفار کی خوش قسمتی پر رشک کیا کہ حسینی بیگم ایسی فرشتہ خصال اور حور صفت بیوی اُن کو ملی جس کی عقل و فہم اور علم و فضل کا دور دور شہرہ ہو گیا ہے۔ مولوی عبدالغفار اور حسینی بیگم کو بھی بہت خوشی تھی اور ایک نے دوسرے کو اپنے لیے نہایت درجہ پسند کیا بلکہ طرفین سے ہر شخص اپنے کو دوسرے سے زیادہ خوش قسمت سمجھتا تھا۔ غرض دونوں میاں بیوی نہایت لطف و مسرت کی زندگی بسر کرنے لگے اور ہر شخص دوسرے پر فریفتہ تھا۔

حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام کے ساتھ ”علیہ السلام“ کہنا

ایک روز مولوی عبدالغفار صاحب مکان میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ اُن کی بیوی نہایت زرق برق کپڑے پہنے اور عطر میں بسی ہوئی بیٹھی ہیں اور باورچی خانہ میں بھی عمدہ کھانوں کا سامان ہے جس کی خوشبو سے دماغ معطر ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں دسترخوان چنا گیا تو واقعاً نہایت لذیذ غذائیں ملیں۔ مولوی صاحب گھبرائے کہ یہ قصہ کیا ہے۔ آج اس گھر میں عید کا سامان کیوں کیا گیا۔ جب کھانے سے فارغ ہو کر کمرے میں آرام کرنے گئے اور تھوڑی دیر میں حسینی بیگم بھی وہاں پہنچیں تو اس طرح باتیں ہونے لگیں۔

مولوی عبدالغفار صاحب: یہ آج کیا ہے کہ تم نے اس قدر زینت کی ہے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہیں۔ لذیذ غذائیں پکوائی ہیں اور خوشی کا اس قدر سامان کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے آج عید ہے۔

حسینی بیگم: واقعاً آج عید ہے۔ آپ کو خبر نہیں کہ آج تین شعبان ہے۔ آج حضرت محمد ﷺ کے گھر عید ہی تھی۔ کیونکہ آپ کے چھوٹے نواسے حضرت حسین علیہ السلام آج ہی پیدا ہوئے تھے۔ مولوی صاحب: ہاں سچ ہے۔ مگر تم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ”علیہ السلام“ کیوں کہتی ہو۔ یہ تو خاص پیغمبروں کے لیے بولا جاتا ہے۔ سوائے انبیاء و مرسلین کے اور کسی کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے۔ ان حضرت کو رضی اللہ عنہ بولنا چاہیے۔ جس طرح صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسی طرح اُن لوگوں کو بھی کہا کرو۔

حسینی بیگم: اگر آپ شوہر کی حیثیت سے حکم دیتے ہیں تو یہ بات علیحدہ ہے۔ لیکن اگر قاعدہ سے پوچھتے ہو تو میں نے صحیح کہا ہے۔ حضرت امام حسین کو علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں اور بڑے

بڑے علماء لکھتے رہے ہیں۔

مولوی صاحب: قاعدہ تو بعد میں بتانا کیونکہ تم بڑی منطقی ہو۔ ہر بات میں کوئی نہ کوئی نکتہ نکال لیتی ہو اور کسی نہ کسی دلیل سے اپنا دعویٰ سچ ہی کر دکھاتی ہو مگر یہ بتاؤ کہ وہ بڑے بڑے علماء کون ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی علیہ السلام کہا یا لکھا ہو۔ ہرگز کسی عالم نے یہ بدعت نہیں کی ہوگی۔

حسینی بیگم: یوں میں نہیں بتانے لگی۔ کچھ انعام کا وعدہ کرو تو میں ابھی بتاتی ہوں اور تمہاری ساری مولویت کو شر مادیتی ہوں۔

مولوی صاحب: اللہ اکبر اتنے بڑے دعوے۔ اچھا میں تم کو سو روپیہ کے نئے زیور، بخوادوں گا۔ معاذ اللہ ایسی بدعت کوئی مسلمان عالم کر سکتا ہے؟

حسینی بیگم: نہیں! زیور لے کر کیا کروں گی۔ زیور میں زیادہ روپیہ لگانا پانچلوں کا کام ہے۔ جس کی قیمت دس سال کے بعد بیس فیصد ہی تو ضرور ہی کم ہو جاتی ہے اور جس کی حفاظت میں انسان کو کس قدر زحمت ہوتی ہے کیونکہ ہر وقت چوری کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ میں زیور سے باز آئی۔ مجھے آپ سو روپیہ کی کئی کتابیں لاکر دینے کا وعدہ کریں تو میں بتاؤں کہ یہ بدعت ہے یا سنت!

مولوی صاحب: ہاں! میں ضرور لاکر دوں گا۔ تم بتاؤ۔

حسینی بیگم: میں کیا بتاؤں سینکڑوں کتابوں میں ہے۔ چند کتابوں کا نام لیتی ہوں بلکہ ان کی عبارتیں بھی سنا دیتی ہوں۔ شمس العلماء جناب مولوی شبلی نعمانی صاحب کو تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں وہ قسطنطنیہ میں محرم کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”یہاں کا محرم بھی ایک قابل ذکر چیز ہے..... محرم کے زمانہ میں دھوم دھام کی مجلسیں اور نوحہ و بکا کا ہنگامہ زیادہ تر یہیں ہوتا ہے مجلسوں میں یہاں سوز اور تحت لفظ کا دستور نہیں۔ صرف حدیث خوانی ہوتی ہے اور درحقیقت مجلس عزاء کا مقصد بھی یہی ہے۔ عام طریقہ یہاں کا یہ ہے کہ اول منبر کے قریب ایک شخص کھڑے ہو کر جناب امیر علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے فضائل و مناقب کے اشعار پڑھتا ہے“ (سفر نامہ روم و مصر شام ص ۱۰۳) مصر کے متعلق لکھتے ہیں:

”مزارات اور مشاہد بھی کثرت سے ہیں اور ان کے مصارف کے لیے بہت سے اوقاف ہیں۔ حضرت زینب علیہا السلام (امام حسین علیہ السلام کی بہن) حضرت ام کلثوم علیہا السلام، امام شافعیؒ، امام لیثؒ کے تیسرے بڑی شان و شوکت کے ہیں۔“ (سفر نامہ مذکور ص ۲۰۷) موصوف دوسری کتاب میں لکھتے ہیں:

”حضرت علیؑ کے عہد میں امیر معاویہؓ نے ہمسری کا دعویٰ کیا..... امام حسنؑ نے گومصلحتاً خلافت سے ہاتھ اٹھالیا..... حضرت حسینؑ کے جاگاہ واقعہ کو ہم دہرانا نہیں چاہتے“ (المامون ص ۱۳) اور بڑے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں لکھتے ہیں: ”عبداللہ بن عباس نے حسینؑ کی رکاب تھامی تھی۔“ (المامون ص ۲۰۸)

یہی مولوی صاحب ایک اور کتاب میں لکھتے ہیں: ”اسی سال (۴ ہجری) شعبان میں امام حسینؑ کی ولادت ہوئی۔“ (سیرۃ النبی جلد اول ص ۲۸۷)

اور ۹ ہجری کے واقعات میں لکھتے ہیں: ”جب آنحضرتؐ حضرت فاطمہ زہراءؑ اور امام حسن و حسین علیہما السلام کو لے کر مہابہ کے لیے نکلے۔“ (سیرۃ النبی جلد ۲ ص ۳۹) ایک اور جگہ لکھتا ہے: ”حضرت زینبؑ امام حسنؑ امام حسینؑ اور ام کلثومؑ اہم واقعات کے لحاظ سے تاریخ اسلام میں مشہور ہیں۔“ (سیرۃ النبی جلد ۲ ص ۳۴۲)

اور کچھ زمانہ قبل ایک مشہور عالم جناب مولوی احتشام الدین صاحب مراد آبادی گزرے ہیں جنہوں نے شیعوں کی مخالفت میں ایک بڑی کتاب لکھی تھی۔ وہ لکھتے ہیں: ”جناب امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک میں۔“ (نصیحۃ اشیعہ جلد ۱، ص ۴۴)

”آخر کو حسین علیہ السلام امت رسول ﷺ کے ہاتھ سے قتل ہوں گے۔“ (ص ۴۸)

”شہادت حسین علیہ السلام کے واقعات میں سب سے پہلا امر جو باسباب ظاہر باعث اس حادثہ کا ہوا یہ تھا کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے بیعت یزید کی گورانہ کی۔“ (ص ۱۳۹)

اسی طرح سینکڑوں جگہ اس کتاب میں بھی حضرت کو علیہ السلام لکھا ہے۔ جناب مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری بھی اپنے اخبار اہلحدیث امرتسر میں برابر امام حسین علیہ السلام لکھتے ہیں۔ اور حضرات اہلحدیث کے پیشوائے اعظم جناب مولوی وحید الزماں خاں صاحب حیدرآبادی لکھتے ہیں: ”امام حسن اور امام حسین علیہما السلام بھی وہیں تھے (انوار اللغۃ پارہ ۶ ص ۷۶)۔“

”وہ شخص ملعون ہے ملعون ہے جو کسی گھاٹ کا پانی روکے۔ یعنی جہاں لوگ پانی پیتے ہوں ان کو نہ پینے دے۔ ایسی حالت میں جن لوگوں نے امام حسین اور آپ کے ساتھ اور عیال و اعفال خوردسال کو فرات کے پانی سے روکا ان کے ملعون ہونے میں بموجب نص حدیث کیا شک رہتی؟“ (انوار اللغۃ پارہ ۱۳ ص ۳۶)

”برخلاف معاویہ کے وہ تو مرتے دم تک اہلبیت علیہم السلام کے دشمن اور مخالف رہے اور حضرت علی علیہ السلام کو گالیاں دینے کے لیے تمام خطیبوں کو حکم دیا اور اپنی آخری عمر میں مکہ درفیب اور پولیسٹیکل چالوں سے یزید کے سے نالائق فرزند کو خلیفہ بنایا حالانکہ امام حسین علیہ السلام کے موجود ہوتے ہوئے یزید ان کے پاخانہ کا لوٹا اٹھانے کے بھی لائق نہ تھا۔“ (انوار اللغۃ پارہ ۱۳ ص ۱۰)

اور جناب جامع معقول و منقول ابوالاحسان مولوی عبدالحق صاحب سہارنپوری نے لکھا ہے: ”سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام“ (تصدیق شہادت مطبوعہ میرٹھ ۱۳۲۲ھ بمطابق ۱۹۰۳ء)

”امام حسین علیہ السلام“ (تصدیق شہادت ص ۱۲، ۱۳، ۲۶، ۳۶، ۵۴، ۶۳، ۷۱)

اور جناب شیخ المشائخ تاج العلماء مولوی شاہ محمد سلیمان صاحب ساکن پھلواڑی ضلع پٹنہ جو زمانہ حال کے بہت بڑے امام اہل سنت ہیں تحریر فرماتے ہیں: سید الشہداء جناب امام حسین علیہ السلام۔“ (رسالہ غم حسین مطبوعہ لکھنؤ ص ۳، ۴، ۱۳، ۱۵، ۲۱، ۲۵، ۳۵، ۵۲، ۵۵، ۵۷، ۶۳، ۷۱)

(۷۱، ۷۲، ۷۳ تا آخر کتاب)

مولانا مدوح اپنی دوسری کتاب میں لکھتے ہیں۔ ”حضرت سید الشہداء امام ہمام جناب سیدنا و مولانا امام حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام۔“ (رسالہ شہادت حسین ٹیٹل، ص ۱ تا آخر کتاب)

کہو! میں یونہی کہتی چلی جاؤں اور آپ چپ چاپ سنتے جاؤ گے یا کچھ منہ سے بولو گے بھی؟

مولوی صاحب: میں تمہاری وسعت نظر پر حیران ہو رہا ہوں کہ مولوی صاحب تو میں کہا جاؤں۔ مدرسوں کی خاک میں چھانوں، مذہبی علوم حاصل کرنے کی محنت میں کروں۔ مگر معلومات تم کو اس قدر ہوں کہ دریا معلوم ہوتی ہو۔ مگر ایک بات کہوں۔ یہ سب تو آرد و کتابوں کا استعمال ہے۔ فارسی اور عربی کتابوں میں تم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 'علیہ السلام' کا استعمال نہیں دکھا سکتی ہو۔

حسینی بیگم: بہت اچھا سنئے۔ جناب شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی کو تو خوب جانتے ہو جو دہلی کے بہت بڑے عالم اور پیشوائے اہل سنت تھے اور جنہوں نے شیعوں کے خلاف مشہور کتاب تحفہ اثنا عشری لکھی تھی ان مولوی صاحب کے شاگرد رشید جناب مولوی شاہ سلامت اللہ صاحب لکھتے ہیں: "حضرت امام حسن و امام حسین علیہما السلام۔" (تحریر الشہادتیں، ص ۱۶، ۲۹ حسین علیہما السلام، ص ۲۱، ۲۵، ۲۶) جناب امام حسین علیہ السلام (ص ۳۳، ۴۱، ۴۵، ۴۶، ۴۸)۔ غرض پوری کتاب میں سینکڑوں جگہ پر ہے اور جناب علامہ شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں: "در موضع قبور امام حسن و زین العابدین و محمد باقر و جعفر صادق سلام اللہ علیہم اجمعین سنگے یافتند بروے نوشتہ ہذا قبر فاطمہ بنت رسول اللہ ﷺ سیدۃ نساء العالمین و قبر الحسن بن علی بن الحسین بن علی و جعفر بن محمد علیہم التحیۃ و السلام یعنی امام حسن و زین العابدین و محمد باقر و جعفر صادق علیہم السلام کی قبروں کی جگہ ایک پتھر پایا گیا جس پر لکھا تھا کہ یہ قبر ہے جناب فاطمہ و دختر رسول اللہ ﷺ و سیدہ نساء العالمین کی اور قبر ہے حضرت حسن بن علی و علی بن حسین و جعفر بن محمد علیہم التحیۃ و السلام کی۔" (مدرج النبوة جلد ۲ ص ۵۴۵) اور جناب مولوی صدر الدین صاحب بوباری نے بھی لکھا ہے حسین، بن علی علیہما السلام شنید یعنی حضرت حسین بن علی علیہما السلام نے سنا۔ (رواۃ المصطفیٰ ص ۵۹)

اور جناب مولوی محمد امین صاحب فرنگی محل نے بھی اپنی کتابوں میں ہزاروں جگہ حضرت کو علیہ السلام لکھا ہے (کتاب وسیلۃ النجاة مطبوعہ لکھنؤ اور جناب شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی نے بھی اپنی کتابوں میں کئی جگہ لکھا ہے جیسے "حضرت امام حسین علیہ السلام بنا بر دعویٰ خلافت

راشدہ۔“ (فتاویٰ عزیزی، جلد ۱ ص ۲۱)

مکتوب در حال ہمارا ہیجان حضرت امام حسین علیہ السلام یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے حالات میں یہ تحریر ہے۔ (فتاویٰ عزیزی جلد ۱ ص ۸۴)۔

بیان جواز علیہ السلام گفتن بہ علی مرتضیٰ و سیدۃ النساء و حسنین رضی اللہ عنہم۔ یعنی اس بات کے بیان میں کہ جناب علی مرتضیٰ و سیدۃ النساء و امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہم کو ”علیہ السلام“ کہنا جائز ہے۔ (فتاویٰ عزیزی، جلد ۱ ص ۲۳۴)

جناب شاہ صاحب موصوف نے اپنی مشہور کتاب تحفہ اشاعشریہ میں بھی ان حضرات کو بہت سی جگہوں میں علیہ السلام اور علیہم السلام لکھا ہے۔ کہ وہ اب بھی آپ مانے یا میں اور ثبوت پیش کروں۔ مولوی صاحب: واقعاً بڑی حیرت کی بات ہے۔ کیسے اتنے بڑے علماء محدثین نے ان لوگوں کے ساتھ ”علیہ السلام“ لکھ دیا جو پیغمبروں کے سوا کسی کے لیے بولنا ہی نہیں چاہیے۔ حسینی بیگم: کہو تو میں ایک اور بات ایسی کہوں کہ آپ اپنا سر پکڑ کر رونے لگیں۔

مولوی صاحب: میرا دشمن روئیں۔ میں کیوں رونے لگا حسینی بیگم: ہاں ہاں میں بھی یہی کہتی ہوں کہ خدا نہ کرے آپ روئیں بلکہ آپ کے دشمن ہی روئے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ بات بتاؤں جس سے وہ لوگ روئیں اور اپنا منہ آپ نوچیں جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ”علیہ السلام“ کہنا پسند نہیں کرتے یعنی غیر مقلد حضرات اہل حدیث حضرات جن سے ہونے کا آپ کو بڑا دعویٰ ہے۔

مولوی صاحب: بیٹنگ میں غیر مقلد ہوں۔ میں اہل حدیث ہوں۔ مگر تم کون سی بات بتاؤ گی جس سے ہم لوگ روئیں گے؟

حسینی بیگم: آپ جناب نواب مولوی صدیق حسین خان صاحب بھوپالی کو تو جانتے ہوں گے۔ مولوی صاحب: ہاں۔ ہاں کیوں نہیں۔ وہ ہماری جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے عالم اور نہایت زبردست پیشوا تھے۔ ان کے برابر تو اس زمانہ میں کوئی عالم ہوا ہی نہیں۔ اس کثرت سے کتابیں انہوں نے لکھیں کہ ہندوستان کا کیا ذکر ہے۔ عرب، شام، مصر تمام پھیل

گئیں۔ کون الٰہدیت عالم یا طالب علم ہے جو ان کو نہیں جانتا ان کے احسانوں سے دنیا کے اہل حدیث اپنا سر اٹھا سکتے۔ انہوں نے مذہب اہل حدیث کو بہت پھیلا یا۔ خوب مضبوط کیا بلکہ اس مذہب میں جان ڈال دی۔

حسینی بیگم: اگر ان مولوی صاحب نے بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کو ’علیہ السلام‘ لکھا ہو تب آپ کیا کہیں گے۔

یہ سننا تھا کہ مولوی صاحب بڑے غصہ میں اپنے پلنگ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور خوب زوروں میں ادھر سے ادھر ٹھیلنے لگے اور منہ سے کہنے لگے کہ ”ہرگز نہیں۔ کبھی نہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی قسم انہوں نے کبھی نہیں لکھا ہے۔ خدا کی قسم یہ غلط ہے۔ ان کی بہت سی کتابیں میں دیکھ چکا ہوں۔ ایک میں بھی انہوں نے نہیں لکھا۔ تم محض جھوٹ کہتی ہو۔ سراسر اتہام اور بہتان ہے۔ وہ بہت بڑے درجہ کے محدث بلکہ امام تھے۔ ان کو تم نے سمجھا کیا ہے۔ وہ کیا ایسے ویسے تھے؟ مولوی صاحب کہتے جاتے اور غصہ میں اچھلتے جاتے تھے اور ہاتھ پھینک پھینک کر کہتے جاتے ہرگز نہیں۔

حسینی بیگم: افسوس! آپ اتنے بدحواس کیوں ہوئے جاتے ہیں۔ کیا آپ کو کسی نے چوٹی کاٹ دی ہے یا پلنگ پر کانٹے چھینے لگے؟ ابھی تو مزے سے باتیں کرتے تھے دفعۃً نصیب دشمنان یہ آپ کو ہو گیا۔ ذرا اپنے ہوش کی خبر لو۔ مزاج درست کرو۔ آدمی ہو، نہیں لکھا ہے تو نہ سہی۔

مولوی صاحب: نہیں میں کبھی نہ مانوں گا۔ تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی مجھ سے کیسے برداشت ہو۔ معاذ اللہ نواب مولانا صدیق حسن خان صاحب ایسی بدعت کر سکتے ہیں؟ ان کا کوئی ادنیٰ شاگرد تو ایسی غلطی کر نہیں سکتا۔ پھر وہ کیسے لکھ دیں گے؟ ناممکن! ناممکن!!! محال!!! محال!!! میں کسی طرح نہیں مان سکتا۔ اتنے بڑے پیشوا یہ غلطی کر ہی نہیں سکتے۔

حسینی بیگم: اچھا اب بیٹھو بھی یا ناچتے ہی رہو گے۔ لو آج مجھے معلوم ہوا کہ تم کو ناچنا بھی خوب آتا ہے۔ صدقے گئی۔ ذرہ تاؤ تو یہ کہاں سے سیکھا ہے؟

مولوی صاحب اس جملہ سے شرمائے۔ دیکھا تو واقعاً ان کی حالت ناچنے کی سی ہو گئی

تھی۔ نرم ہو کر پلنگ پر بیٹھ گئے۔ حسینی بیگم انھیں اور پان کی خوب عمدہ ایک گلوری بنا کر ان کو کھلائی۔ جب ان کا غصہ مٹا تو آہستہ سے انھیں الماری سے ایک کتاب نکال کر لائیں اور مولوی صاحب کو دے کر کہا:

حسینی بیگم: ذرہ دیکھو تو یہ کون سی کتاب ہے۔

مولوی صاحب: یہ تو صاف لکھا ہے۔ ”سج الکرامہ فی آثار الکرامہ“ میں۔

حسینی بیگم: ہاں اور یہ کس کی تصنیف سے ہے؟

مولوی صاحب: یہ بھی صاف لکھا ہوا ہے از تالیف سید سند، محدث مستند، مفسر معتد، ناشر آثار محمدیہ، ناصر اخبار احمدیہ عالی خطاب، عالی القاب نواب والا جاہ امیر الملک سید محمد صدیق حسن خاں صاحب بہادر۔

حسینی بیگم: اور یہ کہاں چھپی ہے۔

مولوی صاحب: یہ بھی بالکل واضح ہے۔ در مطبع شامجہانی واقع بلدہ بھوپال۔

حسینی بیگم: اب مہربانی کر کے ذرا اس کے صفحہ ۷۹ سطر ۸ سے پڑھ کر مجھے سناؤ تو۔

مولوی صاحب نے کتاب کھولی اور اس سطر پر نظر پڑتے ہی معلوم ہوا کہ کسی پہاڑ کے

نیچے دب گئے۔ سب جوش اور غصہ ختم ہو گیا۔ اس کے عوض بدن سے پسینہ نکلنے لگا۔ اور زبان

تو ایسی بند ہوئی کہ بالکل چپ ہو گئے۔ کچھ دیر تک حسینی بیگم خاموش رہیں۔ پھر بولیں۔

حسینی بیگم: پڑھو کیا لکھا ہے۔

مولوی صاحب: اب بھی چپ رہے۔ کسی طرح بولا، ہی نہیں جاتا۔

حسینی بیگم: اے ہے کیا ہوا۔ پڑھتے کیوں نہیں۔ کچھ تو بولو۔ کچھ تو سر سے کھیلو۔

مولوی صاحب: (ہنس کر) کیا پڑھوں۔ مجھ سے تو پڑھنا نہیں جاتا ہے۔

حسینی بیگم: ایں۔ اتنے بڑے بڑے مدرسوں کو چاٹ کر بیٹھے ہو اور دن رات کتابیں دیکھتے

اور رسالے لکھتے رہتے ہو اور ایک فارسی کی کتاب آپ سے نہیں پڑھی جاتی۔ اچھا (تہقہہ لگا

کر) میں ایک ترکیب بتاؤں بچے کرو تو آجائے گا۔

مولوی صاحب: (شرما کر) دیکھو تم مجھے بہت ستانے لگیں۔

حسینی بیگم: (ہاتھ جوڑ کر) خدا نہ کرے کہ میں آپ کو ستاؤں۔ یہ آپ نے کیا کہا۔ میں نے ستایا کس طرح۔

مولوی صاحب: نہیں نہیں۔ یہ میرا مطلب نہیں ہے۔ بلکہ یہ کہ تم ایسی چنگلیاں لے رہی ہو جس سے میں گڑا جاتا ہوں۔ ہائی اللہ میں نے کتنی جھوٹی قسمیں کھائیں کہ مولانا صدیق حسن خاں صاحب رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو 'علیہ السلام' کبھی نہیں لکھا ہوگا مگر تم نے تو ان کی کتاب ہی دکھا دی اس میں تو تمام لکھا ہے حسین علیہ السلام برادر دے (سطر ۸) حسین علیہ السلام از عائشہ پرسید (سطر ۱۷) حسین علیہ السلام باہمراہیان خود سلاح پوشیدہ (سطر ۱۹) ابو ہریرہ محسن علیہ السلام گفت (سطر ۲۰) حسین علیہ السلام تشدید (ص ۱۸۰، سطر ۲۲) اسی طرح سینکڑوں جگہ یہی لکھا ہے۔ مگر ابھی ایک آڑ میرے لیے باقی ہے۔

حسینی بیگم: وہ کیا؟

مولوی صاحب: یہ کہ تم نے جو کتابیں دکھائیں وہ اردو فارسی کی ہیں۔ اصلی اور سند تو عربی کتابیں ہیں۔ ان میں تو یہ نہیں دیکھا سکتیں اور یہ بھی تم خوب جانتی ہو کہ میں اردو فارسی کی کتابیں بہت کم دیکھتا ہوں۔ عربی کتابوں ہی سے کہاں فرصت ملتی ہے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارے علماء کی عربی کتابوں میں کوئی شخص یہ بات نہیں دکھا سکتا۔

حسینی بیگم: ہاں ہاں آپ کی معلومات اور خاص کر عربی کتابوں کی اطلاع پر کون شخص شبہہ کر سکتا ہے۔ یہی تو مجھے فخر ہے کہ خدا نے مجھے اتنے بڑے عالم بلکہ علامہ دہر کی بیوی بنایا۔ آج آپ کے علم و فضل کی دور دور تک دھوم ہے۔ آپ کے وعظ میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ آپ بہت بڑی قابلیت اور خدا داد علم و فضل کے مالک ہیں۔ اور اہل حدیث جماعت میں آپ کے برابر عالم تبحر شاید ہی چار پانچ صاحب نکل سکیں۔ مگر میرا خیال ہے کہ عربی کتابوں کے بارے میں بھی آپ کا دعویٰ صحیح نہیں۔

مولوی صاحب: تو کیا کسی عربی کتاب میں بھی حضرت حسین کو d لکھا ہے؟

حسینی بیگم: ایک دو کتابوں میں؟

مولوی صاحب: رہنے دو۔ تم ایک میں بھی نہیں دکھا سکتیں۔

حسینی بیگم: گئیں اور الماری سے دس بارہ کتابیں نکال لائیں۔ جو سب بڑے بڑے علماء اہل سنت ہی کی تھیں۔ پھر کہا:

مولوی صاحب: دیکھو (۱) جناب علامہ محمد بن عقیل نے اپنی کتاب میں کئی جگہ حضرت کو علیہ السلام لکھا ہے: مثلاً

هذا انص كتاب الحسين بن علي عليهما السلام
 ”یعنی حضرت امام حسینؑ کے خط کی یہ نقل ہے۔“ (نصائح کافیہ مطبوعہ بمبئی ص ۴۲)

فكان اول من لقبه الحسين بن علي عليهما السلام
 ”یعنی سب سے پہلے اُس سے امام حسین علیہ السلام ملے۔“ (نصائح ص ۴۶)
 بن زياد كتب السی عمرو بن سعید بن العاص وهو وال علی
 المدينة الشریفه يبشره تقبل الحسين عليه السلام
 ”یعنی ابن زیاد نے مدینہ کے حاکم عمرو بن سعید بن العاص کو امام حسین علیہ
 السلام کے قتل کی خوشخبری لکھ بھیجی۔“ (نصائح ص ۵۰)

اسی طرح تمام کتب میں ہے۔ علامہ سبط ابن جوزی نے بھی سینکڑوں جگہ حسین علیہ
 السلام لکھا ہے مثلاً

الباب التاسع فی ذکر الحسين عليه السلام
 ”یعنی نواں باب امام حسین علیہ السلام کے بیان میں۔“ (تذکرہ خواص الامم مطبوعہ ایران ۱۳۳)

ذکر وصول الحسين عليه السلام الى العراق

”یعنی امام حسین علیہ السلام کے عراق پہنچنے کے بیان میں۔“ (تذکرہ ص ۱۴)
 اسی طرح بہت ہے (۳) بہت بڑے پیشوا جناب شیخ عبدالحق صاحب نے جو محدث

دہلوی مشہور ہیں لکھا ہے:

ذکر مقتل سيدنا الامام الشهيد السعيد سبط رسول الله
الامام ابى عبد الله الحسين سلام الله عليه وعلى آباءه الكرام
”يعنى ہمارے سردار، امام شہید، سعید، رسول خدا کے نواسے۔ امام ابو عبد اللہ
حسین علیہ السلام کی شہادت کا بیان۔“ (کتاب ما ثبت بالنسب ص ۱۰) (۴)
جناب شاہ عبدالعزیز صاحب نے بھی اپنی عربی کتاب میں کئی جگہ لکھا ہے۔ مثلاً ایک
جگہ ہے:

فاستتابت الحسين عليهم السلام مناب جدھما
”يعنى خدا نے حضرت امام حسن و حسین علیہما السلام کو حضرت رسول خدا کا قائم
مقام بنا دیا۔“ (سر الشہادتین در تحریر الشہادتین ص ۱۶)

وكتبوا الى الحسين عليه السلام

”يعنى كوفه والوں نے امام حسین علیہ السلام کو لکھا۔“ (ص ۳۸)

ثم وجه ذرية الحسين ورأسه مع على ابن الحسين عليهما
السلام الى المدينة

”يعنى يزيد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر اور آپ کے اہل بیت کو

امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیا۔“ (ص ۷۱)

یہ کتاب سر الشہادتین ایسی عظیم الشان ہے کہ آپ کے امام اور علامہ جناب مولانا
نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی نے اس کے بارے میں لکھا ہے گویم اصح توالیف
دریں باب رسالہ سر الشہادتین تالیف شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی است یعنی شہادت امام
حسین علیہ السلام کے بیان میں سب سے زیادہ صحیح کتاب سر الشہادتین ہے جو جناب شاہ
عبدالعزیز صاحب دہلوی کی تصنیف سے ہے (تصحیح انکرامہ ص ۱۷۹) (۵)

علامہ ابن الطقطقی نے بھی اپنی کتاب میں برابر حسین علیہ السلام لکھا ہے: مثلاً

ننبأ القتل الحسين عليه السلام

”یعنی اب ہم شہادت امام حسین علیہ السلام کا بیان شروع کرتے

ہیں۔“ (۶) (تاریخ فخری ص ۸۳ وغیرہ) (۶)

بڑے مشہور مؤرخ علامہ مقریزی لکھتے ہیں:

بالنباحة والبكاء على الحسين عليه السلام

”یعنی امام حسین علیہ السلام پر نوحہ و بکا کرتے ہوئے۔“ (کتاب الخطط مطبوعہ مصر

جلد ۲ ص ۲۸۹)

سکینہ بنت الحسین بن علی بن ابی طالب علیہم السلام یعنی سکینہ جو دختر تھیں امام حسین بن علی بن ابی طالب علیہم السلام کی (الخطط جلد ۳، ص ۲۳۳) (۷) سب سے زیادہ حیرت خیز بات یہ ہے کہ خاص دمشق ملک شام کے علماء بھی جو خلفائے بنی امیہ کا پائے تخت تھا۔ حضرت امام حسین کو ”علیہ السلام“ لکھتے ہیں۔ چنانچہ علامہ جمال الدین القاسمی اللادمشقی جنہوں نے مسجدوں کی بدعتوں کو مٹانے کے لیے ایک کتاب لکھی ہے۔ لکھتے ہیں:

نعى الامام الشهيد الحسين عليه السلام على المنبر في

جمعة عاشوراء

”یعنی جمعہ عاشوراء میں منبروں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا

بیان کرنا۔“ (کتاب اصلاح المساجد من البدع والعوائد مطبوعہ مصر ۱۸۳)

مولوی صاحب: واقفا بڑی حیرت کی بات ہے۔ تم نے تو میری آنکھیں کھول دیں مگر یہ علماء شروع زمانہ اسلام کے نہیں ہیں۔ اُس زمانہ میں جو کتابیں لکھی گئیں اُن میں یہ استعمال نہیں مل سکتا ہے۔

حسینی بیگم: افسوس یہ کہ میں لکھنؤ، رام پور، حیدرآباد نہیں گئی کہ وہاں کے کتب خانوں کی

پرانی اور قدیم کتابیں دیکھتی اور آپ کو بتاتی۔ مگر خیر جو معلوم ہے اُسے دکھائے دیتی ہوں (۸) علامہ ابوالفرج جو خاص بنی امیہ کے خاندان سے تھے انہوں نے بھی اپنی کتاب میں سینکڑوں جگہ امام حسین علیہ السلام لکھا ہے جیسے بعد قتل الحسین علیہ السلام یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد زوجہا الحسین علیہ السلام۔ یعنی ان کے شوہر امام حسین علیہ السلام تھے۔ بنت الحسین علیہ السلام یعنی امام حسین کی بیٹی (دیکھو کتاب الاغانی، مطبوعہ مصر، جلد ۱۳، ص ۱۶۳ تا آخر)

یہ علامہ ۲۸۲ ہجری میں پیدا ہوئے، اور ۳۵۶ ہجری میں بغداد میں مرے (کتاب مرآة الجنان مطبوعہ حیدرآباد جلد ۲ ص ۳۵۹) کہو اس مورخ جلیل آپ قدیم زمانہ کا ماہر تھے یا نہیں؟ اور سنو (۹) علامہ مسعودی کو تو جانتے ہو جن کے بارے میں جناب شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی صاحب نے لکھا ہے ”ابوالحسین علی بن حسین مسعودی التوفیقی ۳۸۶ ہجری فن تاریخ کا امام ہے۔ اسلام میں آج تک اس کے برابر کوئی وسیع النظر مورخ پیدا نہیں ہوا۔ وہ دنیا کی اورو قوموں کی تواریخ کا بھی بہت بڑا ماہر تھا۔ اس کی تمام تاریخی کتابیں ملتیں تو کسی اور تصنیف کی حاجت نہ ہوتی۔ لیکن افسوس ہے کہ قوم کی بد مذاتی سے اس کی اکثر تصنیفات ناپید ہو گئیں۔ یورپ نے بڑی تلاش سے دو کتابیں مہیا کیں۔ ایک مروج الذهب اور دوسری کتاب الاشراف والتنبیہ۔ مروج الذهب مصر میں چھپ گئی ہے۔ (الفاروق ص ۸)

یہ علامہ بھی لکھتے ہیں: ذکر مقتل الحسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یعنی حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کا بیان۔ (مروج الذهب بر حاشیہ تاریخ کامل مطبوعہ مصر جلد ۶ ص ۱۳۹)

مولوی صاحب: دیکھو اس عبارت کو تم پیش نہیں کر سکتیں۔ ہو سکتا ہے کہ علامہ مسعودی نے حضرت علی کو علیہ السلام لکھا ہو۔ نہ حضرت حسین علیہ السلام کو۔

حسینی بیگم: افسوس تم لوگ کیسی نا انصافی کی باتیں کرتے ہو۔ اچھا یہی علامہ یہ بھی لکھتے ہیں: فسی حرب الحسین علیہ السلام یعنی امام حسین علیہ السلام کی لڑائی میں (مروج

الذہب جلد ۶ ص ۱۴۲)۔ بتاؤ یہاں کیا بات بنا سکتے ہو۔

مولوی صاحب: نہیں تم ہی ٹھیک کہتی ہو۔ بیشک علامہ مسعودی نے بھی حضرت کو علیہ السلام لکھا ہے۔ اور میں مانتا ہوں کہ علامہ ابوالفرج اور علامہ مسعودی دونوں بہت قدیم زمانہ اسلام کے علامہ اور مورخ تھے۔

حسینی بیگم: اُن سے بھی پہلے کے علامہ کی کتاب دیکھو تاریخ طبری کو تو جانتے ہو۔ جو اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ معتبر اور مشہور ہے۔ علامہ شلی صاحب لکھتے ہیں: ”تاریخ کبیر ابو جعفر طبری۔ یہ نہایت مستند اور ضخیم کتاب ہے۔ ابن اثیر وابن خلدون و ابوالفدا کا اصلی ماخذ یہی کتاب ہے۔ ۷ جلدوں میں بمقام ہالینڈ نہایت اہتمام سے چھاپی گئی ہے (المامون ص ۷) ”ابو جعفر محمد بن جریر الطبری التوفیٰ نے ۳۱۰ ہجری یہ حدیث و فقہ میں بھی امام مانے جاتے ہیں۔ چنانچہ ائمہ اربعہ کے ساتھ لوگوں نے ان کو مجتہدین کے زمرے میں شمار کیا ہے۔ تاریخ میں انہوں نے ایک نہایت مفصل اور بسط کتاب لکھی جو ۱۳ ضخیم جلدوں میں ہے اور یورپ میں بمقام لیڈن نہایت صحت اور اہتمام کے ساتھ چھپی ہے۔ (الفاروق، جلد ۱، ص ۸) اس تاریخ طبری میں سینکڑوں جگہ حسین علیہ السلام لکھا ہے۔ مثلاً

وجه اهل الكوفة الرسل الى الحسين عليه السلام
یعنی کوفہ والوں نے بکثرت قاصدوں کو امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیجا۔“ (تاریخ طبری مطبوعہ مصر جلد ۶، ص ۱۹۴)

فی هذه السنة كان خروج الحسين عليه السلام ومن مكة
”یعنی اسی سال میں امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکلے۔“ (جلد ۶، ص ۲۱۵)

فبعث عمر بن سعد الى الحسين عليه السلام
”یعنی عمر بن سعد نے امام حسینؑ کے پاس پیغام بھیجا۔“ (جلد ۶، ص ۲۳۳)

اسماء من قتل من بنی هاشم مع الحسين عليه السلام

”یعنی بنی ہاشم سے جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے اُن کی فہرست۔“ (جلد ۶ ص ۲۶۹)

اسی طرح سینکڑوں مرتبہ لکھا ہے۔ میں کہاں تک پڑھتی چلی جاؤں۔ اب ان سے بھی مقدم مورخ کا بیان سنو جو نہایت عظیم الشان مصنف گزرے ہیں۔ یعنی علامہ ابوحنیفہ دنیوری جن کا انتقال ۲۸۱ ہجری میں ہوا اور جن کے بارے میں علامہ شبلی صاحب نے لکھا ہے: ”احمد بن داؤد ابوحنیفہ دنیوری المتوفی ۲۸۱ ہجری یہ بھی مشہور مصنف ہے۔ تاریخ میں اس کی کتاب کا نام الاخبار الطوال ہے۔ اس میں خلیفہ معصم باللہ تک کے حالات ہیں۔ خلفائے راشدین کی فتوحات میں سے عجم کی فتح کو تفصیل سے لکھا ہے۔ یہ کتاب یورپ میں بمقام لیڈن ۱۸۸۸ء میں چھپی ہے۔ (الفاروق ص ۷)

اپنی اسی کتاب میں کئی جگہ حضرت کو حسین علیہ السلام لکھا ہے: مثلاً

خرج الحسين بن علي عليه السلام من مكة في ذلك اليوم
”یعنی امام حسین علیہ السلام اسی روز مکہ سے روانہ ہوئے۔“

(اخبار الطوال، مطبوعہ مصر ص ۲۴۳)

مولوی صاحب: اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ مصنف نے حضرت علی کو علیہ السلام لکھا ہو۔
حسینی بیگم: بہت اچھا اسی صفحہ میں یہ بھی ہے لہذا کتاب مسلم بن عقیل علی
الحسین علیہ السلام یعنی جب مسلم بن عقیل کا خط امام حسین علیہ السلام کو ملا (ص ۲۴۳)

پھر ہے: قال الحسين عليه السلام

”یعنی امام حسین علیہ السلام نے کہا۔“ (ص ۲۴۴)

اسی طرح بہت سی جگہوں میں ہے۔ کہو اب بھی کچھ تاویل کرو گے؟

مولوی صاحب: نہیں یہ سب ٹھیک ہے۔

حسینی بیگم: اس سے معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین کو ”علیہ السلام“ بولنے اور لکھنے کا دستور

شروع ہی سے اسلام میں جاری ہے۔

مولوی صاحب: بے شک یہی بات ظاہر ہوتی ہے۔

حسینی بیگم: اور خدا نے بھی قرآن مجید میں ان حضرات پر سلام کیا ہے اگرچہ نام نہیں لیا ہے۔

مولوی صاحب: وہ کہاں ہے؟ بے شک سب سے زیادہ تعجب خیز ہے۔

حسینی بیگم: یہ بتاؤ کہ قرآن مجید میں خدا نے یسین کس کو کہا ہے۔

مولوی صاحب: حضرت رسول خدا ﷺ کو۔

حسینی بیگم: تو پارہ ۲۳ سورہ والصفات رکوع ۴ میں خدا نے فرمایا ہے: سلام علی آل

یاسین یعنی آل یاسین پر سلام ہو۔

مولوی صاحب: واہ وہ تو سلام علی آل یاسین ہے سب قرآنوں میں یوں ہی موجود

ہے یعنی الیاس پر سلام ہو۔ دیکھو شمس العلماء مولوی حافظ ڈپٹی نذیر احمد صاحب دہلوی کا

ترجمہ کیا ہوا قرآن مجید اُس کے پارہ ۲۳ رکوع ۴ میں صاف لکھا ہے سلام علی آل یاسین اور

اس کا ترجمہ یوں کیا ہے ال یاسین (یعنی الیاس) پر سلام۔ اور اس ترجمہ پر یہ فائدہ بھی لکھا

ہے: ”الیاس اور آل یاسین دونوں نام تھے۔ یہاں رعایت جمع کے لحاظ سے آل یاسین

فرمایا۔“ (حماک مترجم ڈپٹی نذیر احمد صاحب مطبوعہ لکھنؤ ۷۲)

اسی طرح اور کل قرآنوں میں بھی آل یاسین ہی لکھا ہے۔ تم نے آل یاسین خوب کہی۔

حسینی بیگم: آپ ان لوگوں کی بات مانیں گے یا علامہ جلال الدین سیوطی و علامہ فخر الدین

رازی ایسے حضرات کی۔

مولوی صاحب: اُن لوگوں کا کیا کہنا۔ وہی تو مذہب اسلام کے ارکان اور علم

و فضل کے آسمان ہیں۔

حسینی بیگم: اب دیکھو کہ وہ کیا لکھتے ہیں:

سلام علی آل یاسین (تفسیر درمنثور مطبوعہ مصر جلد ۵ ص ۲۸۵) سلام علی

آل یاسین (تفسیر کبیر جلد ۷ ص ۱۶۱)

اور نواب مولانا صدیق حسین خان صاحب نے بھی سلام علی آل یاسین ہی لکھا ہے۔ (تفسیر فتح البیان مطبوعہ مصر، جلد ۸، ص ۷۷) اور بھی بے حساب تفسیروں میں آل یاسین ہے۔ ان سب کا مطلب بھی آل محمد ﷺ لکھا ہے۔
جیسے علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں:

قرأ آخرون سلام علی آل یاسین وہی قراءۃ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وقال آخرون سلام علی آل یاسین
”یعنی آل محمد یعنی دوسرے لوگوں نے سلام علی آل یاسین پڑھا ہے اور یہی قرأت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی ہے۔ اور دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ سلام علی آل یاسین ہے۔ یعنی آل محمد پر خدا کا سلام ہو۔“ (تفسیر ابن کثیر مطبوعہ مصر جلد ۸ ص ۲۷۳)

اور علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ جناب ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آل یاسین سے مراد آل محمد ﷺ ہیں۔ (تفسیر درمنثور، جلد ۵ ص ۲۸۶)
اور علامہ فخر الدین رازی نے لکھا ہے آل یاسین آل محمد ﷺ یعنی آل یاسین حضرت محمد ﷺ کی آل ہیں (تفسیر کبیر، جلد ۷ ص ۱۶۳)

اور جناب مولانا صدیق حسن خان صاحب نے لکھا ہے: المراد بآل یاسین آل محمد یعنی آل یاسین سے مراد آل محمد ﷺ ہیں۔ (تفسیر فتح البیان، جلد ۸ ص ۷۷)
اور حدیث کی بہت سی کتابوں میں بھی یہی مضمون ہے۔ دیکھو علامہ ابو بکر کی کتاب شفتہ الصاوی مطبوعہ مصر، ص ۲۴ علامہ ابن حجر کی صواعق محرقة مطبوعہ مصر ص ۸۸ وغیرہ جو سینکڑوں ہیں۔ کہاں تک سنو گے۔

مولوی صاحب: واقعاً تم نے اچھی طرح ثابت کر دیا کہ حضرت حسین کو علیہ السلام کہنا خدا اور رسول ﷺ کا فعل ہے۔ اور ہمارے مذہب کے بڑے بڑے علماء نے برابر اس طرح لکھا

ہے۔ اور میرے ہر شبہ کا تم نے اطمینان بخش جواب دے دیا۔ میں بہت بڑی غلطی میں پڑا تھا جس سے تم نے نکال دیا۔ میں تم کو آج ہی یا (اگر ڈاک خانہ نہ بند ہو گیا ہو گا تو) کل سو روپیہ سیونگ بینک سے نکلا کر دے دوں گا تم جو کتا میں چاہیں منگوالو۔

حسینی بیگم: نہیں میں فہرست لکھ دیتی ہوں۔ بمبئی فرمائش بھیج دو۔ جب وہاں سے پارسل کی رسید آ جائے گی تو روپیہ برابر کر کے چھوڑ لینا۔ اس کے بعد دونوں سو گئے۔

حضرت امام حسین علیہ السلام اور دوسرے آلِ محمد کے نام پر صلوات اللہ علیہ کہنا

پھر اس قسم کی مذہبی باتیں کئی روز تک مولوی صاحب اور حسینی بیگم میں نہیں ہوئیں۔ کیونکہ کوئی موقع نہیں پیدا ہوا۔ ایک روز دن بھر مولوی صاحب اپنے کاموں میں لگے رہ گئے اور دوپہر کو حویلی میں آنے کا موقع نہیں ملا۔ شب کو نماز عشاء جلدی پڑھ کر آئے اور کھانا کھا کر دونوں میاں بیوی سو گئے۔ دسمبر کا مہینہ تھا۔ سردی شدید پڑتی تھی۔ دو بجے شب کو مولوی صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر تو لحاف میں پڑے ہوئے کوشش کرتے رہے کہ پھر نیند آجائے۔ مگر پانچ چھ گھنٹہ سوچکے تھے۔ نیند نہ آئی تھی نہ آئی۔ حسینی بیگم کو جگایا۔

حسینی بیگم: (گھبرا کر) کیوں خیریت تو ہے۔ کیا بات ہوئی؟

مولوی صاحب: الحمد للہ خیریت ہی ہے۔ کوئی ترد نہیں۔ دن بھر تم سے باتیں نہیں کیں۔ اس وقت بھی تھکا ہوا تھا۔ لیٹتے ہی سو گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی جاگ گیا۔ جب سے بہت کوشش کی کہ پھر نیند آجائے مگر نہیں آئی۔ دل گھبراتا تھا تو تمہیں جگا دیا۔ معاف کرنا۔

حسینی بیگم: مگر اتنی دیر کیوں کی۔ جب اٹھے تھے اسی وقت مجھے بھی کیوں نہیں جگا دیا۔

مولوی صاحب: تمہارے آرام میں خلل پڑتا جو کسی طرح مناسب نہیں ہے۔

حسینی بیگم: واہ یہ خوب کہی۔ میرے ایسے آرام میں آگ لگے جس سے آپ کی خدمت نہ کر سکوں۔

مولوی صاحب: خدا نہ کرے۔ یہ کیا کہنے لگیں۔ تمہارے آرام سے تو میری زندگی ہے۔ تم کو تکلیف ہوگی تو میں جیتا بھی رہوں گا؟

حسینی بیگم: تو اس میں تکلیف کیا تھی اور میں آپ کے ایک آرام پر ہزار آرام نثار کر دوں۔

مولوی صاحب: آج سردی بہت ہے زمین کو اٹھاؤ۔

حسینی بیگم: کیوں اُس سے کیا کام ہے۔

مولوی صاحب: ذرہ چائے بناتی۔

حسینی بیگم: واہ کیا انصاف ہے۔ اپنے مزے کے لیے اس بوڑھی کو اس سردی میں اٹھانا

اسے ستانا بلکہ ہلاک کرنا ہے۔ دیکھو چائے ابھی بن جاتی ہے۔

مولوی صاحب: مگر تم اس سردی میں پانی نہ چھوٹا۔ وہ تو برف ہو رہا ہوگا اور زمین تو نوکر

ہی ہے اُس کا کام ہی یہ ہے۔ اُس کو کہاں تک بچاؤ گی۔

حسینی بیگم: ارے کیا کہتے ہو۔ خدا سے ڈرو۔ اُس نے جس طرح مجھ کو اور تم کو پیدا کیا ہے

اُسی طرح اس بیچاری کو بھی۔ پھر وہ کیسی بوڑھی اور کمزور ہے۔ بیچاری دن بھر اور رات کے

دس بجے تک ایسی سردی میں ہانکان ہوتی رہتی ہے۔ اب کیا رات کو بھی آرام نہ کرے؟

حضرت رسول خدا ﷺ کی صاحبزادی جناب سیدہ عیسیٰؓ تو ایک روز اپنی خادمہ سے کام لیتی

تھیں اور ایک روز خود کرتی تھیں۔ اچھا میں ابھی آئی۔

یہ کہہ کر حسینی بیگم انھیں، باورچی خانہ میں جا کر ساور کو اچھی طرح دھویا۔ اس میں پانی

بھرا اور کونے ڈال کر اُس میں آگ لگادی۔ پھر چائے دان۔ پیالی تشرتی سب کو خوب دھو کر

صاف کیا اور کشتی میں کل سامان درست کر کے اور ہاتھ میں لے کر اپنے کمرے میں چلی

آئیں۔ پھر ساور اٹھا لائیں اور پاس رکھ لیا۔ اس کی گرمی سے میاں بیوی کی سردی بھی کم ہو

گئی۔ چائے بھی بننے لگی اور اطمینان سے باتیں بھی ہونے لگیں۔

مولوی صاحب: یہ کس کتاب سے تم نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ عیسیٰؓ ایک روز خود کام

کرتیں اور ایک روز ان کی خادمہ کرتی۔

حسینی بیگم: بہت سی کتابوں میں ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ ہر بات پر مجھ سے

پوچھتے ہیں کہ کس کتاب میں ہے۔ معلوم ہوتا ہے آپ صرف اُن کتابوں کو دیکھتے ہیں جن

میں حضرت رسول خدا ﷺ کے اہل بیت کے فضائل نہیں لکھے ہیں۔ اس وقت میں صرف سب سے بڑے محدث علامہ ابن حجر عسقلانی کی عبارت کا خلاصہ بیان کرتی ہوں وہ لکھتے ہیں کہ:

ان رسول اللہ أخذم فاطمة ابنته جارية اسمها فضة النوبية
وكانت شاطرة الخدمة

”یعنی حضرت رسول خدا نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو ایک لونڈی جن کا نام فضہ نوبیہ تھا۔ وہ ایک روز کام کرتیں ایک روز آرام کرتیں۔“ (اصابہ مطبوعہ مصر، جلد ۸، ص ۱۶۷)

مولوی صاحب: اس وقت تمہاری زبان سے بار بار حضرت رسول خدا ﷺ کے ساتھ ”وآلہ“ بھی نکالا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم حضرت کی آل پر بھی درود بھیجتی ہو۔ خیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا تو تم نے ثابت کر دیا۔ مگر درود میں آنحضرت صلعم کے ساتھ آل کو بھی شامل کرنا تم ثابت نہیں کر سکتیں۔ میرے خیال میں تو یہ بدعت، بلکہ کفر ہے۔

حسینی بیگم: منہ سے تو غلط اور صحیح بات نکلتی رہتی ہے مگر اس وقت بھی آپ کا اعتراض صحیح نہیں ہے۔ مولوی صاحب: نہیں یہ تو خاص حضرت رسول خدا صلعم کے نام کی عزت ہے اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔

حسینی بیگم: حضرت ﷺ کی بہت سی عزتوں میں خدا نے حضرت کی آل پاک کو بھی جن کو کبھی آل محمد اور کبھی آل محمد ﷺ بولا جاتا ہے شریک کیا ہے۔ مولوی صاحب: اس کی کیا دلیل ہے۔

حسینی بیگم: سینکڑوں کتابوں میں ہے کہ خدا نے حضرت کے اہل بیت کو کئی باتوں میں حضرت کا شریک کیا ہے۔ جیسے علامہ ابن حجر کی وغیرہ نے لکھا ہے:

ذكر الفخر الرازي ان اهل بيته يسادونه في خمسة اشياء في

السلام قال السلام عليك ايها النبي - وقال سلام على آل ياسين وفي الصلوة عليه وعليهم في التشهد في الطهارة قال تعالى طه اي يا طاهر وقال ويطهركم تطهيرا وفي تحريم الصدقة وفي المحبة قال تعالى فاتبعوني يحببكم الله وقال قل لا اسئلك عليه اجرا الا المودة في القربى -

”یعنی امام فخر الدین رازی نے بیان کیا ہے کہ حضرت رسول خدا ﷺ کے اہل بیت پانچ باتوں میں حضرت کے برابر ہیں (۱) سلام میں کہ جس طرح خدا نے آنحضرتؐ پر سلام کیا اور کہا السلام عليك ايها النبي اسی طرح حضرت کے اہل بیت پر بھی سلام کیا اور فرمایا آل یاسین پر سلام ہو (۲) تشہد پڑھتے وقت درود پڑھنے میں کہ حکم دیا رسول کے ساتھ ان کے اہل بیت پر بھی درود پڑھا کرو۔ (۳) پاکیزگی میں کہ رسول سے خدا نے فرمایا اے طہ یعنی طاہر اور اہل بیت سے فرمایا تم کو خدا پورا پاک و پاکیزہ رکھے گا (۴) صدقہ کے حرام ہونے میں کہ جس طرح رسول پر حرام کیا آپ کے اہل بیت پر بھی حرام ہے (۵) محبت واجب ہونے میں کہ خدا نے جس طرح مسلمانوں کو حکم دیا کہ رسول کو دوست رکھیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اے رسول مسلمانوں سے کہہ دو کہ میرے قرابت مند یعنی اہل بیت کو دوست رکھو۔“

(صواعق محرقة ۸۹، درشفة الصادی، ص ۳۴۔ و اسعاف الراغبین، مطبوعہ مصر، ص ۱۷۱ وغیرہ)

اور برابر انصاف پسند علمائے اسلام درود میں حضرت کے ساتھ آپ کی آل کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ جیسے جناب مولانا شاہ محمد سلیمان صاحب پھلواروی۔ (دیکھو رسالہ غم

حسین ص ۸۳)

دوسری کتاب میں مدوح نے لکھا ہے: ”جناب سیدنا و مولانا امام حسین علی جدہ و علیہ الصلوٰۃ والسلام (رسالہ شہادت حسین علیہ السلام، ص ۱) ایک جگہ لکھا ہے کہ ”اہل بیت اطہار کی امانت و بے حرمتی اُن کو ستانا اور سید شباب اہل الجنت لخت دل مصطفیٰ ﷺ، جگر گوشہ مرتضیٰ، راحت جان زہرا علیہا السلام۔ محبوب خالق ارض و سما، شاہ کونین، سیدنا و مولانا حضرت امام ہمام جناب امام حسین صلوات اللہ و سلام علی جدہ و ابیہ و اخیہ و علی محببیا او متبعیہ اجمعین الی یوم الدین ﴿۱﴾ کو اس بجا اور اس بے حرمتی سے قتل کرنا خود کفر ہے۔“ (رسالہ شہادت حسین علیہ السلام، ص ۵۵)

پھر لکھا ہے ”حضرت امام ہمام جناب امام حسین علی جدہ و علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی ہرگز بغاوت نہیں کی۔“ (شہادت حسین علیہ السلام، ص ۶۹)

اور جناب مولانا محمد مبین صاحب علامہ فرنگی محل لکھنؤ بھی جانتے ہو کہ کتنے بڑے عالم اور پیشوا تھے۔ انہوں نے بھی سینکڑوں جگہ لکھا ہے جیسے حضرت امام حسین شہید کربلا علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام (وسیلۃ النجاة، ص ۲۵۹)

اور جناب شیخ الاسلام مولانا الشیخ سلیمان القندوزی الملینی کو بھی جانتے ہو جو قسطنطنیہ کے جلیل القدر علامہ و امام اہل سنت تھے۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب میں سینکڑوں جگہ لکھا ہے، جیسے:

الباب الستون فی الاحادیث الواردة فی شہادة الحسن

صلوات اللہ و رحمۃ و برکاتہ و سلامہ علیہ

”یعنی ساٹھواں باب اُن حدیثوں کے بیان میں جو امام حسین اللہ کا درود اور

رحمت اور برکتیں اور سلام اُن پر نازل ہوتا رہے۔ کی شہادت کے بارے

میں وارد ہوئی ہیں۔“ (نیایح المودۃ، ص ۲۶۲)

﴿۱﴾ ان جملوں کا ترجمہ یہ ہے جو ان اہل بہشت کے سردار۔ حضرت رسول خدا کے دل کے نگہبے۔ حضرت علی مرتضیٰ کے جگر گوشہ۔ حضرت زہراء کی راحت جان۔ آسمان و زمین پیدا کرنے والے خدا کے پیارے۔ جن و انس کے بادشاہ۔ یعنی ہمارے سردار اور آقا حضرت امام ہمام جناب امام حسین (اللہ کا درود و سلام آپ پر اور آپ کے نانا، بابا، ماں، بھائی، دوستوں، پیروں سب پر قیامت تک نازل ہوتا رہے)

اور جناب علامہ آلوسی بغدادی کو بھی جانتے ہو۔ وہ بھی برابر اسی طرح لکھتے ہیں، جیسے:

ورضاء بقتل الحسين على جده وعليه الصلوة والسلام
 ”یعنی امام حسین آپ پر اور آپ کے نانا پر درود و سلام ہو، کے قتل پر یزید کا
 راضی ہونا۔“ (تفسیر روح المعانی، جلد ۸، ص ۱۲۵)۔

اور علامہ ابن حجر عسقلانی کے بارے میں تمام علمائے اسلام کا اتفاق ہے کہ ان کے برابر ان کے بعد کوئی محدث نہیں ہوا۔ انہوں نے صحیح بخاری شریف کی کتنی بڑی شرح فتح الباری لکھی۔ انہوں نے صحابہ کے حالات میں جو سب سے بڑی کتاب اصابہ لکھی ہے اور جو مصر میں چھپ گئی ہے۔ اس میں جہاں جہاں رسول خدا ﷺ کا نام لکھا وہاں بیعت لکھا ہے۔ ایک جگہ بھی بغیر آل کے تھا حضرت پر درود نہیں بھیجا ہے۔ اگرچہ ہزاروں علماء ایسا کرتے ہیں مگر خاص ان کا نام میں نے اس درجہ سے لیا کہ حضرات اہل حدیث کے بہت بڑے پیشوا تھے اور علوم دینیہ میں ان کی عظمت و جلالت ایسی تھی جو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوئی اور تہان کا لکھ دینا بھی ہزاروں علماء کے لکھنے کے برابر سمجھا جاتا ہے۔

مولوی صاحب: ہاں مجھے بھی خیال آیا کہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے اصابہ میں تمام جگہ بیعت ہی لکھا ہے۔ اور واقعاً ان کا اکیلا کسی بات کو لکھ دینا ہزاروں بڑے بڑے علماء سے بہتر اور زیادہ صحیح و قابل اعتبار و لائق عمل ہے۔

حسینی بیگم: جناب نواب مولانا صدیق حسن خان صاحب مرحوم بھی جن کے ایسا ہندوستان کے علمائے اہل حدیث میں کوئی مصنف نہیں گزرا۔ برابر بیعت ہی لکھتے ہیں۔ (دیکھو ان کی کتاب تفسیر فتح البیان، مطبوعہ مصر)۔ اور میں تو کہتی ہوں کہ کل علمائے اسلام ایسا کرتے اور کوئی اس کو ترک نہیں کرتا مگر خلفائے بنی امیہ و بنی عباس کے ڈر سے لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔

مولوی صاحب: یہ تو رافضیوں کی سی بات تم نے کہی۔ کیا ہمارے علمائے کرام بھی رافضیوں کی طرح تقیہ کرتے تھے۔

حسینی بیگم: دیکھو میں حق اور انصاف کے خلاف کوئی بات نہیں مان سکتی۔ ہم لوگ رافضیوں کو

الزام دیتے ہیں۔ مگر کوئی شخص تقیہ سے بچا نہیں ہے، اور علمائے کرام تو برابر تقیہ کرتے رہتے ہیں۔ زبان سے اعتراض کرتے ہیں۔ مگر جب اپنے اوپر پڑتی ہے تو وہی کرتے ہیں۔
مولوی صاحب: یہ تم کیا بھگی بھگی باتیں کرتی ہو۔
حسینی بیگم: اچھے رنگیں اور ایک کتاب نکال لائیں۔

حسینی بیگم: یہ دیکھو ہندوستان کے بہت بڑے مورخ اسلام علامہ شبلی صاحب نے لکھا ہے کہ مامون کو اس پر بھی تلی نہیں ہوئی اور سات بڑے بڑے عالموں کو جو ذہن بہا بہت بڑا اقتدار رکھتے تھے اپنے پاس طلب کیا اور دروگنگو کی یہ سب لوگ اس مسئلہ (خلق قرآن) میں مامون کے خلاف تھے مگر تلوار کے ڈر سے وہ کہہ آئے جو ان کا دل نہیں کہتا تھا..... اسحاق نے یہ فرمان مجمع عام میں پڑھ کر سنایا جس کی ہیبت نے بڑے بڑے ثابت قدموں کے عزم کو متزلزل کر دیا۔ اور سب کے سب سچائی اور آزادی کو خیر باد کہہ کر مامون کے ہمزبان ہو گئے۔
علامہ قواریری وسجادۃ البتہ کسی قدر مستقل رہے مگر جب پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں اور ایک رات اسی سختی میں گزری تو ثابت ہو گیا کہ ان لوگوں کو اپنے عزم واستقلال کی نسبت جو حسن ظن تھا وہ صحیح نہ تھا..... مامون کو پھر معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے اس مسئلہ کو تسلیم کر لیا تھا تقیہ کیا تھا۔ وہ نہایت برا فروختہ ہوا۔ (المامون، ص ۲۳۳، ۲۳۴)

مولوی صاحب: واقعاً جان کا مسئلہ بہت سخت ہے۔

حسینی بیگم: پھر شیعہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب جان کا خطرہ ہو تب تقیہ کرنا چاہیے۔
مولوی صاحب: خیر، مگر وہ بات تو رہ گئی کہ خلفائے بنی امیہ و بنی عباس کے ڈر سے لوگوں نے آل کو درود میں لکھنا چھوڑ دیا۔

حسینی بیگم: ہاں! یہ مضمون بھی میں اس وقت صرف دو کتابوں سے پیش کرتی ہوں۔ ایک بہت بڑے حنفی عالم کی ہے اور دوسری بہت بڑے اہل حدیث عالم بلکہ امام کی۔ حنفی عالم تو جناب مولانا صدر الدین احمد صاحب لوہاری ہیں جو تحریر فرماتے ہیں: 'باید دانست کہ چون بکلم پیغمبر لم تنک باہل بیت نمودن واجب است چرا مقتدایان اہل سنت در فقہ و علوم دینی

از ایشان کم تمسک نموده اند و حال آنکہ ایشان اعلم الناس بودند۔ جواب آنست کہ بہ سبب تسلط بنی امیہ و بنی العباس از ایشان کمایشنی تمسک نمودن نتوانستند چنانچہ حضرت حسن بصری را پرسیدند کہ در حدیث این قدر ارسال چرامی کنی و نام راوی را چرامی بری گفت این حسنیت کہ بیچ کس تا این زمان از من نہ پرسید بدانکہ احادیثی کہ ارسال می کنم آں ہمہ از حضرت مرتضیٰ علیہ السلام روایت دارم جملہ مراسیل من مرویات اوست مگر از خوف بنی امیہ اظهار آں کردن نمی توانم کذا فی الخلاصہ و امام مالک در زبان بنی امیہ از امام جعفر صادق علیہ السلام روایت نمی نمود تا آں کہ زمانہ بنی العباس رسید در آں وقت از روی روایت کرد مگر دیگرے را ہم باد ضم می نمود۔ کذا فی میزان الذہبی، و اوزاعی و زہری فقط یک یک حدیث در مناقب اہل بیت روایت نموده اند چرا کہ از بنی امیہ ترسیدند کذا فی اسد الغابہ..... گویا علماء از جانب سلطنت صراحتاً باشند یا کنایہ از ملاقات و آمد شد نزد ائمہ اہل بیت ممنوع بودند۔ یعنی جاننا چاہیے کہ حضرت رسول خدا ﷺ کے حکم کے مطابق حضرات اہل بیت علیہم السلام سے تمسک کرنا واجب ہے۔ پھر علمائے و پیشوایان اہل سنت نے ان حضرات سے کیوں اس قدر کم تمسک کیا۔ حالانکہ یہی حضرات سب سے زیادہ عالم تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خلفاء بنی امیہ و بنی عباس کے تسلط سے علماء ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ حسن بصری کثرت سے حدیثیں حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے مگر نام نہیں لیتے تھے جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ بنی امیہ کے خوف سے میں نام نہیں ظاہر کر سکتا ہوں اور بنی امیہ کے زمانہ میں امام مالک بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نہیں کرتے تھے۔ جب بنی عباس کا زمانہ آیا تب حضرت کا نام لینے لگے اور زہری و اوزاعی نے صرف ایک ایک حدیث اہل بیت علیہم السلام کے فضائل میں روایت کی ہے کیونکہ بنی امیہ سے ڈرتے تھے۔ گویا علمائے اہل سنت کو صریح یا کنایہ کے طور پر سلطنت کی طرف سے حکم تھا کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے ملاقات نہ کریں اور نہ ان کے پاس آئیں جائیں۔ (رواج المصطفیٰ ﷺ، مطبوعہ کانپور، ص ۶) دوسرے اہل حدیث عالم کی جس کے ماننے میں آپ کو عذر نہ ہوگا۔ جناب نواب مولانا صدیق حسن خان صاحب مرحوم جو کتنے بڑے

عالم محدث اور پیشوا تھے اور آپ بھی ان کو مانتے ہیں وہ تحریر فرماتے ہیں: در کتب سنت مطہرہ اکثر اہل حدیث صیغہ صلوة ہمراہ نام نامی و اسم سامی ختمی پناہ ﷺ بدوں ذکر آل نگاشتہ اند۔ اگرچہ دریں قدر نوشتن و ترک ذکر لفظ آل کردن خاطی از: زیرا کہ آنحضرت صلعم در حدیث تعلیم در بیان کیفیت صلوة بذکر آل پرداختہ پس اتثال در اتیان بصلوة معلّمہ نبوی جز بذکر آل نا تمام باشد و ظاہرست کہ باتفاق ائمہ حدیث درودے کہ در آل ذکر آل مدہ منسوخ نیست معہذا ترک آن در کتابت راساً از زمان اول تا این زمان آخر شاید بخوف دولت امویہ عباسیہ بودہ ست کہ بنا بر عداوت اہل بیت مردم را در مخالفت عظیم و تشدید داشتند۔ یعنی اہل سنت کی کتابوں میں اکثر اہل حدیث نے حضرت رسول خدا ﷺ کے نام کے ساتھ درود اس طرح لکھا ہے جس میں آل کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اگرچہ صرف اس طرح (صلی اللہ علیہ وسلم) لکھنے اور لفظ آل کو ترک کر دینے میں وہ لوگ غلطی کرتے ہیں اس لیے کہ جس حدیث میں آنحضرت صلعم نے درود بھیجنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اس میں آل کو بھی شامل رکھا ہے۔ لہذا حضرت صلعم نے جس طرح درود بھیجنے کا قاعدہ بتایا اور حکم دیا اس کی تعمیل بغیر اس کے پوری نہیں ہو سکتی کہ آل کو بھی برابر حضرت کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ تمام علمائے اہل حدیث کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ درود جس میں آنحضرت صلعم نے آل کو بھی ساتھ ساتھ رکھنے کا حکم دیا ہے منسوخ نہیں ہوا۔ باوجود آنحضرت صلعم کے اس قدر اہتمام کرنے کے شروع سے اب تک علماء نے جو اس کو ترک کر دیا (یعنی درود میں آنحضرت صلعم کے ساتھ آل کو ذکر نہیں کرتے ہیں) تو شاید خلیفہ بنی امیہ اور بنی عباس کے خوف سے ایسا کیا کیونکہ دونوں حکومتوں کے خلفاء نے اہل بیت کی عداوت سے لوگوں کو بڑے خوف میں رکھا اور شدید پریشانی میں مبتلا کیے رہے۔ (دلیل الطالب، مطبوعہ بھوپال، ص ۶۶۰)

مولوی صاحب: مولانا صدیق حسن خان صاحب نے سچ لکھا ہے کہ خلفاء بنی امیہ و بنی عباس نے حضرات اہل بیت پر بڑے بڑے ظلم کیے اور ان کی عداوت سے لوگوں کو بہت ستایا۔ ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے لوگوں نے درود سے آل کو ترک کر دیا ہو۔

حسینی بیگم: حالانکہ یہی حضرات اس کو بھی لکھتے ہیں کہ حضرات اہل بیت پر درود بھیجنا اتنا ضروری ہے کہ بغیر اس کے حضرت رسول خدا ﷺ نے اپنے اوپر درود بھیجے کو بھی منع کیا ہے۔ مولوی صاحب: اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟

حسینی بیگم: یہ کہ اگر آنحضرتؐ پر درود بھیجا جائے تو آپ کے ساتھ آپ کے اہل بیت پر بھی بھیجا جائے۔ اور اگر آپ کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے تو آنحضرتؐ پر بھی نہ بھیجا جائے۔

مولوی صاحب: کیوں؟

حسینی بیگم: اس لیے کہ آنحضرتؐ صلعم نے فرمایا ہے:

لا تصلوا علی الصلوٰۃ البتراء فقالوا وما الصلوٰۃ البتراء۔ قال
تقولون اللھم صلی علی محمد وتمسکون بل قولنا اللھم
اللھم صل علی محمد و علی آل محمد

حضرت نے فرمایا تم لوگ مجھ پر تبراء (ناقص، دم کٹا) درود نہ بھیجا کرو۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ یا حضرت صلوٰۃ تبراء کیا ہے؟ تو فرمایا یہی کہ اللھم صل علی محمد کہہ کر چپ نہ ہو جاؤ بلکہ یوں کہا کرو کہ اللھم صلی علی محمد و علی آل محمد۔“ (کتاب رخصۃ الصادی، طبوع مصر، ص ۲۹ صواعق محرقة مطبوعہ مصر، ص ۸۷)

بلکہ بعض حدیثوں میں ہے کہ جو شخص حضرت رسول خدا ﷺ پر درود بھیجے اور ان حضرات پر نہ بھیجے تو خدا اس کے درود کو قبول ہی نہیں کرے گا۔

قال رسول اللہ من صلی علی صلاۃ لم یصل فیہا علی اہل
بیتہ لم تقبل منه اخرجہ الدارقطنی والبیہقی۔

”یعنی حضرت رسول خدا نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایسا درود بھیجے جس میں میرے اہل بیت کو شامل نہ کرے اس کا درود قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ اس کو امام دارقطنی و امام بیہقی نے بیان فرمایا ہے۔ (در رخصۃ الصمادی، مطبوعہ مصر، ص ۳۰)

اور علامہ ابن حجر مکی وغیرہ علماء نے یہ حدیث بھی لکھی ہے:

انه قال الدعاء محبوب حتى يصلی علی محمد و اهل بیته
اللهم صلی الله علیه و آله وسلم

”یعنی خدا سے جو دعا کی جاتی ہے وہ درجہ اجابت پر پہنچنے سے رُکی رہتی ہے۔

جب تک کہ حضرت رسول خدماً اور آپ کے اہل بیت پر درود اس طرح نہ

پڑھا جائے۔ اللهم صل علی محمد و آله۔ (صواعق محرقة، ص ۸۸)

اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ جو شخص نماز میں حضرات اہل بیت پر درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے یعنی وہ کافر ہے۔ کیونکہ جو بے نمازی قرار پایا وہ آنحضرت صلعم کی حدیث کے مطابق تارک الصلوٰۃ ہو کر کافر ہو گیا۔

مولوی صاحب: ہاں امام شافعی صاحب نے ایک رباعی کہی ہے۔ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے۔ تمہارے خیال میں ہو تو پڑھو۔

حسینی بیگم: وہ تو بہت مشہور رباعی ہے۔

یا اهل بیت رسول الله حکم

فرض من الله في القرآن انزله

كفاكم من عظيم القدر انكم

من لم يصل عليكم صلوة له

”یعنی اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت آپ کی محبت تو ایسی واجب اور ضروری

ہے کہ خدا نے اس کا حکم قرآن مجید میں نازل کیا ہے آپ لوگوں کی عظیم قدر کے لیے بس

یہی کافی ہے کہ جو شخص آپ لوگوں پر درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔“ ❀

❀ رشفة الصادي، ص ۳۱، والاتحاف بحب الاشراف، مطبوعہ مصر، ص ۲۹ و نایح المودة، ص، و صواعق محرقة،

ص ۸۸ و اسعاف الراغبین، ص ۱۱۹ و نور الابصار، ص ۱۱۵ وغیرہ۔

مولوی صاحب: مگر امام شافعی صاحب نے مبالغہ کیا ہے اور اہل بیت کی زیادہ محبت کی وجہ سے یہ رباعی کہی ہے۔

حسینی بیگم: ان کے زمانہ میں بھی لوگوں نے یہی کہا تھا بلکہ اُس وقت تو آپ پر رافضی ہونے کا اتہام لگادیا گیا تھا اسی وجہ سے انہوں نے یہ شعر کہا جس کو برابر پڑھا کرتے تھے۔

ان كان رفاضا حسب آل محمد
فليس شهد الشق لان انى رافضى

یعنی اگر آل محمد ﷺ کی دوستی سے آدمی رافضی ہو جاتا ہے تو جن و انس سب گواہ رہیں کہ میں بھی رافضی ہوں۔^{۱۱۴} اور امام شافعی علیہ الرحمہ نے یہ اشعار بھی کہے تھے۔

اذ افي مجلس تذاكر عليا وسبطيه وفاطمة الزكيه
يقال تسجاوز و ايساقوم هذا
فهذا من حديث الرافضيه برئت الى المهيمن من اناس
يرون الرافض حبا الفاطمه

یعنی جب کسی مجلس میں ہم لوگ حضرت علی اور حضرت رسول خدا ﷺ کے دونوں نواسوں حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام اور آپ کی صاحبزادی فاطمہ زکیہ کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں۔ اے بھائیو! اس بات کو چھوڑو۔ کیونکہ یہ رافضیوں کی باتیں ہیں۔ میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں اُن لوگوں سے جو محبت فاطمہ علیہ السلام کو رافضی سمجھتے ہیں۔ امام ممدوح نے یہ اشعار بھی کہے ہیں۔

قالوا ترفضت قلت كلا

ما الرافض ديني ولا اعتقادي

۱۱۴ در شفقہ الصادی، ص ۹۷، وینایع المودت، ص ۱۹۴، وصواعق محرقة، ص ۹۷۔ واسخاف الراغبین، ص ۱۱۸۔

۱۱۵ ونور الابصار، ص ۱۱۵۔ وطلقات شافعیہ مطبوعہ مصر و تفسیر کبیر جلد ۷، ص ۳۰۶۔ ودلیل الطالب نواب صدیق

حسن خان صاحب، ص ۱۹ وغیرہ

لكن توليت غير شك
خير امام وخير هادي
ان كان حب الولي رفضا
فانسي ارفض العباد

یعنی لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم تو رافضی ہو گئے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ ہرگز نہیں۔ رافضی ہونا نہ میرا دین ہے نہ اعتقاد ہے مگر اس میں شک نہیں کہ میں سب سے بہتر امام اور سب سے بہتر ہادی (حضرت علیؑ) کو مولا سمجھتا ہوں۔ پس اگر حضرت علیؑ سے دل کی محبت ہی رفض ہے۔ تو میں بے شک سب سے بڑا رافضی ہوں۔ ❁

مولوی صاحب: ہاں یہ تو واقعاً زیادتی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی محبت کی وجہ سے کسی کو رافضی کہہ دیا جو شخص اہل بیت علیہم السلام پر درود نہیں بھیجے اُس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ حسینی بیگم: نہیں وہ تو حد سے نہیں گزرے۔ اس بات کی تو حدیث موجود ہے۔ مولوی صاحب: وہ کون سی اور کس کتاب میں ہے۔

حسینی بیگم: بہت سی حدیثیں بہت سی کتابوں میں ہیں۔ میں صرف ایک حدیث ایک ایسی کتاب سے پیش کرتی ہوں جس کے ماننے میں آپ کوئی عذر کر ہی نہیں سکتے۔ سنو جناب مولانا صدیق حسن خاں صاحب بھوپالی تحریر فرماتے ہیں:

من صلی صلوة لم یصل فیہا علی وعلی اهل بیتی لم تقبل منه
”یعنی آنحضرتؐ نے فرمایا کہ جو شخص ایسی نماز پڑھے جس میں مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہیں بھیجے اس کی نماز ہی قبول نہیں کی جائے گی۔“ (دلیل الطالب ص ۳۰۰)

مولوی صاحب: واقعاً یہ لاجواب دلیل ہے جس میں کوئی عذر نہیں ہو سکتا۔ اچھا اب سردی معلوم ہوتی ہے اور ابھی رات باقی ہے۔ لہذا اب کچھ دیر کے لیے سو جائیں۔

❁ ارفقۃ الصادی، ص ۹۸، ۹۷۔ وصواعق محرقة، ص ۹۷۔ وینایع المودۃ، ص ۲۹۷۔ دوسیلۃ النجات، ص ۸۔

حسینی بیگم: نہیں اب کیا سوؤں گی، صبح ہو رہی ہے۔ خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔
 مولوی صاحب: تم تو ہر چیز میں مجھ سے افضلیت ہی حاصل کرتی ہو۔
 حسینی بیگم: نہیں اس میں افضلیت کیا ہے۔
 مولوی صاحب: واہ یہ کم ہے کہ میں نے سونے کا نام لیا اور آپ نے عبادت کا۔
 حسینی بیگم: اس سے کیا ہوتا ہے۔

مصیبت میں حضرت رسول خدا (ﷺ) آپ کی آل پاک سے توسل کا اثر

جنوری کے شروع میں الہ آباد کی آب و ہوا خراب ہو گئی۔ شہر میں طاعون پھیل گیا۔ سینکڑوں آدمی مر گئے۔ آئندہ کیا ہو گا کسی کو خبر نہیں۔ مولوی عبدالغفار صاحب اور حسینی بیگم بڑے لطف کی زندگی بسر کرتے تھے اور دونوں کی خوشی دیکھ کر ان کے والدین پھولے نہیں سماتے تھے مگر اس طاعون میں مولوی عبدالغفار صاحب بھی مبتلا ہو گئے۔ اور ایسے شدید علیل ہوئے کہ بچنے کی امید جاتی رہی۔ دونوں گھروں میں انتہائی کا درجہ کا تلاطم تھا۔ حکیموں ڈاکٹروں سب کا علاج کیا گیا مگر طبیعت کسی طرح رو بہ اصلاح نہیں ہوتی تھی۔ حسینی بیگم کی آنکھوں میں تو دنیا سیاہ ہو رہی تھی اور چونکہ ابھی شادی کو تھوڑے ہی دن ہوئے تھے اس وجہ سے بے تکلفی سے اپنے جذبات کو ظاہر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ حکیم عبدالوہاب صاحب اور مولوی عبدالحمید صاحب کی پریشانی کا بھی کیا کہنا ہے۔ جب ہر قسم کے علاج سے تھک گئے تو مولوی عبدالحمید صاحب نے گنڈے، عمل، دعا کی بہت سی تدبیریں کیں مگر وہ بے اثر رہیں اور مولوی عبدالغفار صاحب ایک دو روز کے مہمان معلوم ہونے لگے۔ تب تو مولوی عبدالحمید صاحب نے بیٹی کو الگ بلا کر گلے سے لگایا اور دونوں باپ بیٹی خوب دل کھول کر روئے۔ ادھر حکیم عبدالوہاب صاحب اور ان کی بیوی بھی ماہی بے آب کی طرح روتی اور تڑپتی تھیں۔ غرض اس خوش اور آباد گھر کی ایسی حالت ہو رہی تھی کہ خدا کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ جب اچھی

طرح آنکھوں سے آنسو بہ گئے تو مولوی عبدالحمید صاحب نے حسینی بیگم سے کہا۔

مولوی عبدالحمید صاحب: بیٹی! کیا کہوں تیرا کیا سامان نظر آ رہا ہے۔ میں نے بہت سی دعائیں پڑھیں۔ فلاں فلاں پیر صاحبان کے روضوں پر جا کر الحاج و زاری بھی کی۔ تعویذ وغیرہ بھی باندھے مگر سب بیکار ہوا۔ تم نے بھی دعا وغیرہ میں کمی نہ کی ہوگی۔ لیکن کسی اور معتبر کتاب وغیرہ میں کوئی مجرب طریقہ نظر سے گزرا ہو تو خیال کر کے اس کو بھی کر دیکھو۔ مصیبت میں انسان کو چاہیے کہ اپنے حواس کو قبضہ میں رکھے۔ اور تدبیر اور پھر خدا سے دعا کیے جائے۔

حسینی بیگم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے وہ ایک لفظ بھی نہ بولی۔ جمعرات کا

دن تھا۔ شام ہوتے ہوتے مولوی عبدالغفار صاحب کا بخار اور تیز ہو گیا۔ گلیٹوں میں درد بڑھ

گیا اور ہلکی ہلکی باتیں بھی کرنے لگے۔ قرینہ سے معلوم ہوتا تھا کہ اب سرسام ہو رہا ہے۔ اُس

وقت کی حالت کیا بیان کی جائے۔ گھر میں کہرام مچا تھا۔ حسینی بیگم سے وہ حالت دیکھی نہیں

جاتی تھی۔ دوسرے کمرے میں جا کر ایک تخت پر گر پڑی اور روتے روتے جان کھوتی تھی۔

جب تھک گئی اور آنسو بھی کم ہوئے تو مردہ حال پڑی تھی کہ اُس کے خیال میں ایک بات آئی

جس سے کچھ جان آگئی وہ فوراً اٹھ بیٹھی اور اپنے کوسنبھال کر اس کمرے میں آئی جہاں مولوی

عبدالغفار صاحب پڑے تھے اور دونوں کے اعزہ ان کو گھیرے بیٹھے تھے۔ یہ کسی سے کچھ نہ

بولی اور ایک الماری سے کوئی کتاب نکال کر پھر اسی کمرے میں چلی گئی جس میں پڑی تھی اور

وضوء کر کے دو رکعت نماز پڑھی اُس کے بعد کسی عمل کو کرنے لگی۔ اُس کی ساس کئی مرتبہ آ کر

دیکھ گئیں کہ حسینی بیگم کیا کرتی ہیں اور سب کو نہایت درجہ تعجب ہو رہا تھا کہ حسینی بیگم جو بے جان

ہو رہی تھی اُس وقت کس عمل کو کر رہی ہے۔ اس کے تیور سے معلوم ہوتا تھا کہ اس عمل سے اس

کو یقین ہے کہ مردہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ بہت دیر تک وہ اس عمل کو کرتی رہی مولوی

عبدالغفار کی رشتہ دار جو کہ مولوی صاحب کو ایک رات کا مہمان کچھ کر بار بار آتیں اور اس کو

اس اطمینان سے تسبیح پڑھتے دیکھ کر نہایت حیران ہوتی تھیں۔ سب سکتے میں تھے کہ شوہر دم توڑ

رہا ہے اور بیوی اس اطمینان سے عبادت کر رہی ہے۔ نہ معلوم حسینی بیگم کے اس عمل میں کیا اثر

تھا کہ جمعہ کی صبح ہوتے ہی مولوی عبدالغفار صاحب کا بخار کم ہونے لگا سر کا درد بھی کم ہو گیا اور انہوں نے آنکھیں بھی کھولیں۔ پھر کیا تھا گھر میں عید تھی اور سب کی زبان سے بیساختہ نکل جاتا تھا کہ ”یہ حسینی بیگم کے عمل کا نتیجہ ہے۔“ چند دنوں کے بعد وہ بالکل اچھے ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی محلہ بھر میں دھوم ہو گئی کہ حسینی بیگم نے اپنے عمل سے اپنے شوہر کو قبر سے نکال لیا۔“ جب مولوی صاحب نے غسلِ صحتہ کیا تو رشتہ کی سب عورتیں جمع تھیں بالکل شادی کا گھر معلوم ہوتا تھا حسینی بیگم کو اس طرح آراستہ کیا کہ دلہن بن گئی اور سب کی زبان پر تھا کہ ”بیوی مبارک ہو۔ تم نے اپنے ہی عمل سے اپنا سہاگ قائم رکھا۔ خوب پھول پھلو۔“ بہت سے فقراء یتیموں ریواؤں کو حسینی بیگم نے کپڑے تقسیم کیے۔ رشتہ داروں کے ہاں بھی کھانے بھیجے گئے۔ غرض ان قدر خوشی ہو سکی کی گئی۔ شام ہوتے ہوتے جب سب مہمان رخصت ہو گئے اور دونوں میاں بیوی سونے کے لیے پلنگ پر پہنچے تو اس طرح باتیں کرنے لگیں۔

مولوی صاحب: تم کو مبارک ہو۔

حسینی بیگم: خدا کا لاکھ شکر ہے کہ اُس نے آپ کو اور اُس کے ساتھ مجھ کو بھی زندہ کر دیا۔

مولوی صاحب: مگر تم نے کون سا عمل کیا تھا۔ حسینی بیگم نے کل واقعات بیان کئے اور کہا جب ہر طرح مایوسی ہو گئی اور تمہاری آخری حالت معلوم ہونے لگی تو میرے دل میں آیا کہ حضرت رسول خدا اور آپ کی آل پاک سے تو سل کرنا چاہیے۔

مولوی صاحب: پھر کیا کیا؟

حسینی بیگم: میں نے در رکعت نماز پڑھ کر ہزار مرتبہ حضرت پر اور حضرت کی آل پاک پر درود پڑھا اور تمہاری صحت کی دعا پڑھی۔

مولوی صاحب: یہ اپنے دل سے کیا یا کسی کتاب میں دیکھا تھا؟

حسینی بیگم: اپنے دل سے کیا کرتی۔ البتہ کتابوں میں نظر سے گزرا تھا اُس وقت بے بسی میں یاد آ گیا۔

مولوی صاحب: ذرہ کسی کتاب کی عبارت مجھے سناؤ۔

ہو تو یوں دعا کرو۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ
مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ اَنْ تَكْفِيْنِيْ مَا اَخَافُ وَاخْذُرُ فَاِنَّكَ تَكْفِيْ ذٰلِكَ الْاَمْرَ۔

”اے اللہ! تو حضرت محمدؐ اور آل محمدؐ پر درود بھیج۔ اے اللہ میں تجھ سے حضرت محمدؐ

اور ان کی آل کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ جس بات سے ڈرتا ہوں اور بچنا
چاہتا ہوں اُس سے تو میری حفاظت کر کیونکہ تو یقیناً اس مشکل کے لیے کافی ہے۔“

مولوی صاحب: اور تم نے کس طریقہ پر عمل کیا تھا۔

حسینی بیگم: میں تو لگتی تھی اس وجہ سے وہی ہزار دفعہ درود الامل کیا اور ایک اوسط درجہ کا

عمل بھی اس کتاب کے ص ۳۲ میں لکھا ہے۔

مولوی صاحب: وہ کیا؟

حسینی بیگم: لکھا ہے کہ حضرت رسولؐ خدا نے فرمایا:

مَنْ صَلَّى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰهْلِبَيْتِهِ بِاَيَّةٍ مَّرَّةٍ فَضَمِنَّا لَهٗ

بِاَيَّةٍ حَاجَةٍ

”یعنی جو شخص محمدؐ اور ان کے اہل بیتؑ پر سو مرتبہ درود پڑھے گا خدا اس کی سو

حاجتیں پوری کرے گا۔“

مولوی صاحب: تم کو بہت سے عمل بھی معلوم ہیں۔

حسینی بیگم: معلوم کیا ہیں ایسے ہزاروں واقعات ہوتے رہتے ہیں اس وجہ سے علماء نے

سب کو لکھ دیا۔

مولوی صاحب: میں ان باتوں کا قائل نہیں تھا مگر تم نے تو میری زبان بند کر دی۔

حسینی بیگم: نہیں اگر کتابوں میں نہ ہوتا تو میں بھی عمل نہیں کرتی۔

مولوی صاحب: ہاں خدا جس کو قبول کرے۔

حسینی بیگم: ہاں مگر یہ بھی تو دیکھو کہ وہ کس کے ذریعہ سے قبول کرتا ہے۔

اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟

مولوی صاحب: مگر اہل بیت سے تم کن لوگوں کو سمجھتی ہو۔
 حسینی بیگم: جناب سیدہ، جناب امیر، امام حسن اور امام حسین کو۔
 مولوی صاحب: یہ تو زبردستی ہے۔ اہل بیت سے مراد تو حضرت رسول خدا کی بیویاں ہیں۔
 حسینی بیگم: کس دلیل سے۔

مولوی صاحب: قرآن مجید سے بڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی ہے۔
 حسینی بیگم: بے شک قرآن کے مقابلہ میں کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔
 مولوی صاحب: تو میں اسی سے ثابت کر دوں گا کہ اہل بیت سے مراد آنحضرت کی
 ازواج ہیں۔

حسینی بیگم: ہاں آپ تو عالم ہیں۔ میں جاہل ہوں اور پھر ٹھہری عورت۔ آپ ثابت ضرور کر
 دیں گے۔ مگر ایسا ثبوت دو کہ میری تشفی ہو جائے۔

مولوی صاحب: ہاں ہاں میں تمہارا اطمینان ہی کروں گا۔ مناظرہ نہیں چاہتا۔ دیکھو خدا
 نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
 تَطْهِيرًا۔

”یعنی اے اہل بیت خدا یہ چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو دور کر دے اور پاک و
 پاکیزہ کر دے۔ بہت زیادہ پاکیزہ کرنا۔“ (پارہ ۲۲۔ سورہ احزاب)

اور اس آیت کے پہلے بھی خدا نے ازواج کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد بھی تو معلوم
 ہوا کہ اہل بیت سے ازواج رسول ہی مراد ہیں۔

حسینی بیگم: آپ جانتے ہیں کہ حجاج خلفائے بنی امیہ کا کیسا زبردست اور ظالم گورنر تھا۔ جس نے ۷۲ ہجری سے ۹۵ ہجری تک دنیائے اسلام میں ظلم اور خون ریزی کا طوفان قائم کر رکھا تھا اس کا واقعہ علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں:

عن الشعبي كنت عند الحجاج فاتي بيحيى بن يعمر فقيه خراسان من بلخ مكيلا بلا لحدديد فقال له الحجاج انت زعمت ان الحسن والحسين من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم- فقال بلى فقال الحجاج لتاتيني بها وفتحبيته من كتاب الله اولا قطعك عضواً عضواً فقال آيتك بها وفتحبيته من كتاب الله يا حجاج قال فتعجبت من جوائثا بقوله يا حجاج فقال لمولا تاتني بهذه الآية ندع أبناء وأبناءكم فقال آيتك بها واضحة من كتاب الله وهو قوله و نوحا هدينا من قبل و من ذريته داوود و سليمان الي قوله و ذكريا يحيى و عيسى فمن كان ابن عيسى و قد الحق بذرية نوح قال فاطرق مليا ثم رفع رأسه فقال كاني لم اقر هذه الآية من كتاب الله خلوا و ناقه و اعطوه من المال كذا-

”یعنی شعبی کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ حجاج کے دربار میں موجود تھا تو میرے سامنے ہی لوگ خراسان کے مشہور فقیہ یحییٰ بن یعمر کو بلخ سے بیڑیاں پہنائے ہوئے لائے تو اس سے اور یحییٰ سے اس طرح باتیں ہونے لگیں۔

حجاج: کیوں یحییٰ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ حسن اور حسین حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہیں؟

یحییٰ بن یعمر: ہاں میرا یہ دعویٰ ہے۔

حجاج: اچھا تم اپنے اس دعویٰ کی واضح دلیل قرآن مجید سے پیش کرو ورنہ میں ابھی تمہاری

بوٹی بوٹی کاٹ ڈالتا ہوں۔

بیچی! اے حجاج! میں ابھی تمہارے سامنے ہی قرآن مجید ہی سے اس دعویٰ کو واضح دلیل پیش کرتا ہوں۔ (شعی کا بیان ہے کہ میں نے جو بیچی کو اس طرح یا حجاج (اے حجاج) کہتے ہوئے سنا (کہ حضور کہا، نہ سرکار نہ، اے امیر نہ، اے مالک، بلکہ صرف نام لے کر خطاب کیا) تو مجھے ان کی اس دلیری سے بڑا تعجب ہوا۔

حجاج: ہاں ہاں! جلد وہ آیت پڑھو ذرہ میں بھی تو سنوں، مگر خبردار آئیہ مباہلہ ندع ابشاء نا وانباء کم کونہ پڑھنا۔

بیچی! نہیں نہیں! میں اس آیت کو نہیں پڑھوں گا، بلکہ اس کے علاوہ دوسری صاف اور بالکل بے جھول آیت پڑھتا ہوں۔ سنو خدا ارشاد فرماتا ہے:

نوحا ہدینا من قبل و من ذریتہ دائود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ

یعنی ان سے پہلے نوح کو بھی ہم نے راہ راست دکھائی اور ان ہی کی نسل میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون سب کو ہم نے راہ راست دکھائی اور خلوص دل سے نیک کام کرنے والوں کو ہم ایسے ہی صلے عطا فرمایا کرتے ہیں اور علیٰ ہذا القیاس زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ کو۔“ (پ ۷، سورہ انعام رکوع ۱۶/۱)

اے حجاج! ذرہ بتاؤ تو کہ حضرت عیسیٰؑ کے باپ کہاں تھے جس وجہ سے خدا نے حضرت عیسیٰؑ کو بھی حضرت نوحؑ کی اولاد میں داخل کیا (یعنی اگر نوا سا اپنے نانا کی اولاد نہیں کہا جاسکتا تو حضرت عیسیٰؑ کو خدا نے حضرت نوحؑ کی اولاد میں کیسے کہہ دیا۔ اگر کہو کہ حضرت عیسیٰؑ کے دادا کا سلسلہ حضرت نوحؑ تک پہنچتا ہے تو حضرت عیسیٰؑ کے باپ کہاں تھے جن کے والد حضرت کے دادا کہے جاتے؟ وہ تو خدا کے کلمہ سے پیدا ہوئے۔ غرض ان کا جو رشتہ تھا وہ صرف آپ کی ماں حضرت مریمؑ کا ناناہالی اور اسی ناناہالی رشتہ سے حضرت نوحؑ، حضرت عیسیٰؑ

کے نانا ہوئے۔ جن کی اولاد میں آپ کو بھی خدا نے اسی طرح ذکر کیا جس طرح حضرت نوح کے پوتوں کو ذکر کیا ہے شععی نے بیان کیا کہ یحییٰ کے اس استدلال کو سن کر حجاج نے سر جھکا لیا اور دیر تک سوچتا رہا پھر اپنا سراٹھا کر کہا ”معلوم ہوتا ہے میں نے اس آیت کو آج تک پڑھا ہی نہیں تھا“۔ (پھر اپنے درباریوں سے خطاب کر کے کہا) ”اب یحییٰ کی بیڑیاں اُتار دو اور ان کو اس قدر مال دے دو“۔ (تفسیر کبیر جلد ۱، ص ۴۰۹)

تفسیر درمنثور میں بھی روایت اس طرح موجود ہے کہ حجاج نے کہا ”میں نے قرآن مجید کو شروع سے آخر تک پڑھ لیا مگر کہیں مجھے یہ مضمون نہیں ملا، جس سے معلوم ہوتا کہ امام حسینؑ حضرت رسول خدا کی اولاد میں ہو سکتے ہیں“۔ تب یحییٰ نے پوچھا: ”کیا تم نے سورہ انعام میں یہ آیت نہیں پڑھی ہے؟“

حجاج نے کہا: ہاں پڑھی تو ہے۔“

یحییٰ نے کہا: ”کیا اس میں حضرت عیسیٰؑ کو خدا نے حضرت ابراہیمؑ کی اولاد میں نہیں ذکر کیا ہے؟ حالانکہ حضرت عیسیٰؑ کے باپ نہیں تھے۔ صرف ماں ہی تھیں۔ انھیں کے رشتہ سے وہ اپنے نانا نام حضرت ابراہیمؑ کی اولاد میں داخل ہوئے۔“

حجاج نے کہا: ”ہاں تم نے سچ کہا اور دوسری روایت میں ہے کہ جب یحییٰ نے حضرت امام حسینؑ کا ذکر کیا تو حجاج نے کہا ”نہیں وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نہیں ہو سکتے“۔ اس پر یحییٰ نے حجاج سے کہا تم جھوٹ کہتے ہو۔“

حجاج نے کہا: ”اچھا تو تم دلیل پیش کر دو“۔ اس پر انھوں نے وہی آیت پڑھی اور کہا: ”اے حجاج! دیکھ کہ خدا اس میں حضرت عیسیٰؑ کو حضرت ابراہیمؑ کی اولاد میں ذکر کرتا ہے تو حضرت ابراہیمؑ حضرت عیسیٰؑ کے نانا ہی تو تھے“۔ حجاج کو ماننا پڑا کہ ”ہاں تم سچ کہتے ہو۔“

(درمنثور جلد ۳، ص ۲۸)

اس روایت کو تمھارے مولانا نواب صدیق حسن خان صاحب نے لکھا ہے جس کے

بعد تحریر فرمایا ہے:

وقد رویت هذه القضية بالفاظ وطرق وفيه دليل على ان النسب
ثبتت من قبل الامام ايضا لانه جعل من ذرية نوح وهولا يتصل
به الابالام

”یعنی حجاج اور یحییٰ بن یعمر کا یہ واقعہ مختلف عبارتوں اور بہت سے طریقوں سے بیان
کیا گیا ہے اور اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ نسب ماں کی طرف سے بھی ثابت
ہوتا ہے، اس لیے کہ خدا نے حضرت عیسیٰؑ کو حضرت نوحؑ کی ذریت میں ذکر کیا
ہے اور ان کا کوئی باپ تھا ہی نہیں، پھر ان کی ماں ہی کی وجہ سے تو خدا نے ان کو
حضرت نوح کی ذریت میں ذکر کیا۔ (تفسیر فتح البیان مطبوعہ مصر جلد ۳، ص ۱۸۷)

علامہ ابن کثیر دمشقی لکھتے ہیں:

وفى ذكر عيسى في ذرية ابراهيم و نوح على القول الآخر دلالة
على دخول ولد البنات في ذرية الرجل لان عيسى انما ينسب
الى ابراهيم لامه مريم عليهما السلام فانه لاب له

”یعنی خدا نے حضرت ابراہیمؑ یا حضرت نوحؑ کی اولاد میں حضرت عیسیٰؑ کو ذکر کیا ہے
تو اس سے ثابت ہوا کہ بیٹی کی اولاد نواسے نواسیاں بھی انسان (نانا) کی اولاد میں
داخل ہیں۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰؑ کو حضرت ابراہیمؑ کی اولاد میں ان کی ماں
جناب مریمؑ کی وجہ سے تو بیان کیا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰؑ کے باپ تو تھے، تو انہیں۔“

پھر چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں:

ويدخل بنو البنات فيهم لما ثبت في صحيح البخاري ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي ان ابني هذا سيد
”یعنی نواسے بھی اپنے نانا کی اولاد میں اس دلیل سے داخل ہیں کہ حضرت رسول
خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے امام حسنؑ کے بارے میں فرمایا تھا: یہ میرا بیٹا
سردار ہے۔ (تفسیر ابن کثیر مطبوعہ مصر ۹۳)

مورخ جلیل علامہ ابن خلکان نے اس واقعہ کو زیادہ تفصیل سے لکھا ہے کہ یحییٰ بن یحییٰ بن عمر خراسان میں رہتے تھے اور وہاں لوگوں سے بیان کیا کرتے کہ امام حسنؑ اور امام حسینؑ حضرت رسول خدا کی اولاد ہیں۔ اس واقعہ کی اتنی شہرت ہوئی کہ عراق میں حجاج کو معلوم ہوا تو اس نے خراسان کے گورنر قتیبہ بن مسلم کو لکھا کہ میرے پاس یحییٰ بن یحییٰ کو گرفتار کر کے بھیج دو۔ جب وہ آئے تو حجاج نے ان سے کہا: ”اگر تم اپنے دعویٰ کی مضبوط دلیل نہیں دو گے تو میں تمہارا سر اڑا دوں گا۔“ اس پر یحییٰ نے وہی آیت پڑھی۔ پھر کہا ”اے حجاج! دیکھو حضرت عیسیٰؑ حضرت ابراہیمؑ کی کتنی پشتوں کے بعد پیدا ہوئے۔ ان کو تو خدا ان کی اولاد کہتا ہے پھر امام حسنؑ اور امام حسینؑ تو حضرت رسول خداؐ کے سامنے پیدا ہوئے (اور حضرت کی گود میں پلے) وہ کیوں نہ حضرت کی اولاد ہوں گے؟“ اس پر حجاج نے کہا: ”بے شک تم نے ایسی دلیل پیش کی جس سے تمہاری جان بخش دی گئی۔ خدا کی قسم میں نے اس آیت کو پڑھا مگر کبھی اس کا یہ مطلب نہیں سمجھا۔“ اس کے بعد علامہ ابن خلکان اپنا قول لکھتے ہیں:

هذا من الاستنباطات البدیعة الغریبة العجیبة فله دره ما احسن

ما استخرج وادق ما استنبط

”یعنی یحییٰ کا یہ استدلال عجیب و غریب اور نہایت خوبصورت اور قابل قدر استدلال پھر کا دینے والا احتجاج ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ کیسی اچھی بات پیدا کی اور کیسا دقیق نکتہ نکالا ہے۔ (تاریخ ابن خلکان مطبوعہ مصر جلد ۲ ص

۲۲۷ و امرأة امتحان جلد ۱ ص ۲۷۱ مطبوعہ حیدرآباد)

مولوی صاحب: البتہ یحییٰ اور حجاج کا یہ مناظرہ بڑا ہی زبردست اور نہایت دلچسپ ہے۔ حسینی بیگم: حجاج کا مناظرہ ہی کیا ہوا اس کے ہاتھ میں تو تلوار تھی۔ اس سے اس نے مناظرہ کیا کہ کہا اگر دلیل نہیں لاؤ گے تو سر اڑا دوں گا۔ البتہ یحییٰ کے دماغ کی تعریف بے ساختہ زبان سے نکل جاتی ہے کہ کس بلا کا ذہن پایا تھا اور خدا نے حاضر جوابی کا مادہ کس قدر پیدا کر دیا تھا اور لطف یہ کہ تلوار سامنے رکھی ہوئی تھی۔ ایسی حالت میں موٹی اور واضح بات بھی

انسان بھول جاتا ہے اور سامنے کی چیزیں بھی اس کو نظر نہیں آتی ہیں چہ جائیکہ ایسا دقیق نکتہ پیدا کرنا۔ یقیناً خدا کی خاص تائید ان کے ساتھ تھی۔ اس واقعہ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حجاج کو حضرات اہلبیتؑ سے کبھی سخت عداوت تھی کہ بیچی کا صرف یہ جرم سن کر کہ وہ امام حسن اور حسینؑ کو فرزند ان رسول کہتے ہیں اس نے اس قدر اہتمام کیا کہ خراسان کے گورنر کو لکھا اور وہیں بیچی کو گرفتار کرایا۔ ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈلوائیں اور کئی آدمیوں کی حراست میں ان کو خراسان سے کوفہ تک نہ معلوم کس قدر مال خرچ کر کے صرف اس غرض سے بلایا کہ ان کو قتل کر دے، مگر انہوں نے ایسی دلیل پیش کر دی کہ حجاج کا وہ سب اہتمام غائب ہو گیا اور مجبوراً ان کو رہا کر دینا پڑا۔

مولوی صاحب: کیا خوب وہ بیچی بن یحیر کا نکتہ تھا یہ تمہارا نکتہ ہوا۔ واقعاً اس بات سے حجاج نے اپنے تعصب اور عداوت کو حد سے زیادہ مشہور کر دیا۔

حسینی بیگم: بعض کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خود شعی سے بھی حجاج نے اس مضمون پر ایک دفعہ مناظرہ کیا تھا۔ چنانچہ علامہ کمال الدین محمد بن طلحہ شافعی لکھتے ہیں جس کا صرف ترجمہ بیان کرتی ہوں کہ شعی (جو ایک بڑے عالم اور مذہبی پیشوا تھے) دل سے حضرات اہل بیت کی طرف مائل تھے اور جب ان کا ذکر کرتے تو کہتے کہ اولادِ رسولؐ ہیں۔ اس بات کی خبر لوگوں نے حجاج تک پہنچا دی تو وہ نہایت غضبناک ہوا اور ایک روز ان کو دربار میں بلا بھیجا۔ جس وقت شعی دربار میں پہنچے کوفہ اور بصرہ کے علماء، حافظانِ قرآن اور اعیانِ سلطنت بھرے ہوئے تھے۔ شعی نے حاضر ہو کر حجاج کو سلام کیا مگر حجاج اس درجہ ان کے خلاف ہو رہا تھا کہ نہ ان کی طرف توجہ کی نہ باقاعدہ سلام کا جواب دیا۔ جب سبھی بیٹھ چکے تو حجاج نے اس طرح کلام کیا۔

حجاج: شعی! یہ کیسی خبریں مجھ تک پہنچتی رہتی ہیں کہ تم جہالت کی باتیں کیا کرتے ہو۔ شعی: اے امیر! آپ کس بات کو فرماتے ہیں؟ میں نے کون سا امر جہالت کیا؟

حجاج: کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ آدمی کی اولادِ صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے نسب میں داخل ہوں اور نسب صرف باپ سے قائم ہوتا ہے پھر تم کو کیا ہو گیا ہے کہ علیؑ کے لڑکوں (حسن

”اور حسینؑ) کو رسولِ خداؐ کے فرزند اور حضرت مہکی اولاد کہتے ہو۔ کیا تم کو خبر نہیں کہ ان لوگوں کا رشتہ حضرت رسولِ خداؐ کے ساتھ صرف ان کی ماں فاطمہؑ کے ذریعے ہے اور معلوم ہے کہ نسب کا تعلق بیٹیوں سے نہیں، بلکہ صرف بیٹوں سے ہوتا ہے۔ حجج اسی طرح غصہ میں خوب چیخ چیخ کر بولتا چلا جاتا تھا اور شععی سر جھکائے خاموش تھے۔ جب وہ اچھی طرح اپنا غیظ و غضب ظاہر کر چکا اور جو کچھ دل میں آیا بولتا رہا۔ مگر شععی نے کچھ جواب نہیں دیا تو ان کے سکوت سے اس نے اور نفع اٹھایا اور اب پیارے کو ڈانٹنا جہڑ کننا شروع کیا۔ تب شععی بولے:

شععی: اے امیر! میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس شخص کی طرح گفتگو کر رہے ہیں جو قرآن مجید اور احادیث حضرت رسالتؐ سے بالکل جاہل ہو اور ان دونوں کو پس پشت ڈال کر باتیں کرے۔ یہ سننا تھا کہ حجاج غصہ سے سرخ ہو گیا اور آگ بگولہ ہو کر بولا۔

حجاج: ارے کجخت! کیا میرے ایسے حاکم سے تو اس طرح باتیں کرتا ہے؟

شععی: ہاں یہ کوفہ اور بصرہ کے حافظان قرآن اور مفسرین و علماء یہاں خود موجود ہیں اور سب جانتے ہیں کہ میں جو کہتا ہوں یہی حق اور صحیح ہے۔ آپ ہی بتائیے کہ خدا نے جب دنیا بھر کے آدمیوں سے کوئی بات قرآن مجید میں کہی تو کیا ان سب کو بنی آدم (اے آدم کی اولاد) نہیں کہا ہے؟ اسی طرح اسرائیل و ابراہیم کی اولاد کو یا بنی اسرائیل (اے اسرائیل کی اولاد) یا ذریت ابراہیم نہیں کہا ہے جن میں حضرت عیسیٰؑ بھی تھے۔ غرض جب خدا نے بنی آدم، بنی اسرائیل، ذریت ابراہیم ذکر کر کے ان میں حضرت عیسیٰؑ کو بھی کہا تو ثابت ہوا کہ کسی شخص کی بیٹی کی اولاد بھی اس کی اولاد ہوتی ہے اس لیے کہ حضرت عیسیٰؑ کے تو کوئی باپ تھا ہی نہیں صرف وہ اپنی ماں حضرت مریمؑ کی وجہ سے اولاد آدم، اولاد اسرائیل اور ذریت حضرت ابراہیم میں داخل ہوئے۔ یہی حدیث تو یہ روایت صحیح طریقوں سے ثابت ہے کہ حضرت رسولِ خداؐ بار بار حضرت امام حسنؑ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے:

ان ابنی هذا سید۔

یعنی ”میرا یہ بیٹا سردار ہے۔“

جب حجاج نے شععی کی تقریر سنی تو شرمندہ ہو کر دیر تک سر جھکائے رہا۔ (پھر اپنی غلطی مان کر) شععی کے ساتھ مہربانی کی باتیں کرنے لگا اور حاضرین سے اس کو سخت شرمندگی ہوئی۔ (مطالب السؤل، ص ۱۳)

مولوی صاحب: حجاج کی پیش بندی بھی خوب تھی کہ خراسان سے یحییٰ بن یمر کو بلایا تو شروع ہی میں ان سے یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو حسن و حسینؑ کے فرزند ان رسولؐ ہونے پر آیہ مباہلہ سے دلیل نہ لانا۔

حسینی بیگم: یہ بھی اس نے انتہا درجہ کی چالاکی اس لیے کی کہ وہ جانتا تھا کہ اس آیت سے یقیناً امام حسن و حسینؑ فرزند ان رسولؐ ہیں۔ اگر یحییٰ اس سے استدلال کریں گے تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔

مولوی صاحب: نہیں اس کو اس قدر ڈرنا نہیں تھا، کیونکہ وہ کہہ سکتا تھا کہ اس آیت میں صرف ابناء نا و ابناء کم ہے جس سے حسن و حسین کا مقصود ہونا ضروری نہیں ہے۔
حسینی بیگم: پھر تفسیروں کو کیا کرتا۔ کیا ان سے اس کی جہالت عام طور پر نہیں واضح ہو جاتی۔
مولوی صاحب: ان سے انکار کر دینا آسان تھا۔

حسینی بیگم: سبحان اللہ انکار کو آسان کہہ دینا تمہارا ہی کام ہے۔ حجاج تو ان تفسیری روایتوں کو ایسے پہاڑ جانتا تھا کہ یحییٰ سے گفتگو کرنے سے پہلے ان سے کہہ دیا کہ اس آیت کا ذکر نہ کرنا اور تم انکار کو آسان بتاتے ہو۔ اگر ان روایتوں سے انکار کر دیا جائے تو اسلام کی ہر بات سے انکار کر دینا آسان ہو جائے گا، کیونکہ جن کتابوں میں اسلام کی اور ضروری باتیں لکھی ہیں انھیں میں اس آیت کی تفسیر بھی موجود ہے پھر جب ان تفسیری روایتوں سے انکار آسان ہو جائے گا تو دوسری روایتیں کیوں کر بچ جائیں گی۔

مولوی صاحب: تم بہت مباہلہ کرتی ہو یہ مناسب نہیں۔

حسینی بیگم: مگر میرا تو خیال ہے کہ امر حق میں مباہلہ ہی بہتر ہے۔ خدا کی توحید، رسول خداؐ کی رسالت، نماز و روزہ کے وجوب میں مباہلہ کرنا بہتر ہے یا نہیں؟

مولوی صاحب: تو کیا وہ تفسیری روایتیں بھی اس کثرت سے ہیں جس کا انکار مشکل ہے؟
حسینی بیگم: بیشک ایک دو کتابوں میں ہو تو خیر۔ یہ روایتیں تو ہزاروں کتب تفسیر وحدیث و
تاریخ میں بھری ہوئی ہیں۔ چند حوالے ذکر کرتی ہوں۔ علامہ جلال الدین اس آیت کی تفسیر
میں لکھتے ہیں:

خرج و معه الحسن والحسين وفاطمة و علي وقال لهم اذا
دعوت فاسنوا

یعنی ”حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلہ کو گئے تو اپنے ساتھ حسن و
حسین و فاطمہ و علی کو بھی لے لیا تھا اور ان سے فرمایا کہ جب میں دعا کروں تو تم
لوگ آمین کہنا۔ (تفسیر جلالین مطبوعہ مصر، ص ۳۳)
اور علامہ بیضاوی لکھتے ہیں:

فاتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقد غدا محتضنا
الحسين اخذا بيد الحسن أخذ بيد الحسن وفاطمة تمشي
خلفه وعلی رضی اللہ عنہ خلفہا وهو یقول اذا انا دعوت فاسنوا
یعنی ”نصاریٰ حضرت رسول خدا کے پاس آئے تو حضرت صبح کو مباہلہ کے لیے اس شان
سے نکلے کہ حسین کو گود میں لیے تھے۔ حسن کا ہاتھ پکڑے تھے۔ فاطمہ حضرت کے
پیچھے اور حضرت علی سب کے بعد تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے فرما
رہے جب میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہتے جانا۔“ (تفسیر بیضاوی جلد ۱، ص ۱۱۸)
علامہ علی بن احمد نے بھی اس روایت کو لکھا ہے۔ (تفسیر تبصیر الرحمان مطبوعہ مصر

جلد ۱، ص ۱۱۴)

علامہ زحشری نے بھی اس کو لکھا ہے۔ (تفسیر کشاف جلد ۱، ص ۳۰۷)

اور علامہ خازن نے بھی اس کو لکھا ہے ساتھ ہی یہ بھی تحریر کیا ہے:

اراد بالابناء الحسن والحسين وبالنساء فاطمة وبالنفس نفسه وعلی

یعنی ”خدا کا مقصود آنحضرت کے ابناء سے حسن و حسینؑ اور نساء سے فاطمہؑ اور نفس سے خود آنحضرتؐ اور علیؑ ہیں۔ (تفسیر خازن جلد ۱، ص ۲۳۲)

یہی روایت علامہ نسفی نے بھی لکھی ہے۔ (تفسیر مدارک بر حاشیہ تفسیر خازن جلد ۱، ص ۲۳۲)

اور جناب نواب مولانا صدیق حسن خان صاحب بھوپالی نے تحریر فرمایا ہے:

قال جابر انفسنا وانفسكم رسول الله و عليؑ و ابناؤنا الحسنؑ والحسينؑ و نساء فاطمةؑ

یعنی ”جابر سے روایت ہے کہ اس آیت میں انفسنا سے مراد حضرت رسول خداؐ اور حضرت علیؑ ہیں اور ابناء ناسا سے مراد حضرت فاطمہؑ ہیں۔“

پھر لکھتے ہیں:

لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا دعا رسول الله عليا و فاطمة و حسنا و حسيننا فقال اللهم هؤلاء اهلي

یعنی ”جب یہ آیت قل تعالوا نازل ہوئی تو حضرت رسول خداؐ نے حضرت علیؑ و فاطمہؑ و حسنؑ و حسینؑ کو پاس بلا کر خدا سے کہا کہ اے اللہ! میرے اہل بس یہی ہیں۔“ (تفسیر فتح البیان جلد ۲، ص ۵۵)

علامہ ابن کثیر دمشقی نے بھی یہی لکھا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۲، ص ۲۳۶)۔

علامہ سیوطی نے بھی ان روایتوں کو تفصیل سے لکھا ہے۔ (در منثور جلد ۲، ص ۳۷)

اور علامہ فخر الدین رازی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے:

وكان رسول الله خرح و عليه مرط من شعر اسود و كان قد احتضن الحسين و اخذ بيد الحسن و فاطمة تمشي خلفه و علي رضى الله عنه خلفها و يقول اذا دعوت فاستنوا فقال استنوا نجران يا معشر النعماني اني لاري و جروها لوسالوا الله ان يزيد

جبلًا من مكانه لا زاله بها فلا بناهلوا فتهلکوا ولا یبقی علی

وجه الارض نصرانی الی یوم القیمہ

”یعنی حضرت رسول خداؐ اس شان سے میدانِ مہابہ میں تشریف لائے کہ آپ

ایک کالا کمل اوڑھے حسینؑ کو گود میں لیے، حسنؑ کا ہاتھ پکڑے تھے۔ حضرتؑ

کے پیچھے فاطمہؑ اور ان کے بعد حضرت علیؑ تھے اور حضرت ان لوگوں سے فرما

رہے تھے کہ جب میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا۔ ان لوگوں کو دیکھ کر نصاریٰ

نجران کے سردار نے کہا کہ اے عیسائیو! یقیناً میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو اگر

خدا سے دعا کریں کہ وہ پہاڑ کو زمین سے ہٹا دے تو خدا ضرور اس کو ہٹا دے گا۔

لہذا تم ان حضرات سے ہرگز مہابہ نہ کرو، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور پھر قیامت

تک روئے زمین پر کوئی عیسائی نہیں بچے گا۔“

پھر لکھتے ہیں:

انه عليه السلام لما خرج في الموطن الاسود فجاء الحسن فادخله

ثم جاء الحسين فادخله ثم فاطمة ثم علي قال انما يريد الله

ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واعلم ان

هذه الرواية كالمتفق على صحتها بين اهل التفسير والحديث

”یعنی حضرت رسول خداؐ جب کالا کمل اوڑھے نکلے تو حسنؑ حضرت نے ان کو

کمل میں لے لیا۔ پھر حسینؑ آئے ان کو بھی لے لیا۔ پھر فاطمہؑ پھر علیؑ ان کو بھی

لے لیا، اس کے بعد آئیے تطہیر کی تلاوت فرمائی کہ اے اہل بیت! خدا تم لوگوں سے

ہر برائی کو دور رکھنا اور تم کو پاکیزہ قرار دے رہنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں کو جاننا

چاہیے کہ علمائے تفسیر و حدیث کا گویا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔“

اس کے بعد لکھا ہے:

هذه الآية دالة على ان الحسن والحسين عليهما السلام كانا

ابن رسول اللہ وعدان يدعوا ابناہ فدعا الحسن والحسين
 فوجب ان يكونا ابنیه ومائیکد هذا قوله تعالى فی سوق الانعام
 ومن ذریته داود و سلیمان الی قوله و ذکر یاء و یحییٰ و عیسیٰ و
 معلوم ان عیسیٰ انما انتسب الی ابراهیم بالام لا بالاب فثبت
 ان ابن البنیت قد یسمى ابنا واللہ اعلم

”یعنی یہ آیت اس بات کا یقینی ثبوت ہے کہ حضرت حسن و حسین علیہما السلام حضرت
 رسول خدا کے فرزند تھے۔ حضرت نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے بیٹوں کو مہابلہ کے لیے
 لائیں گے۔ جس کے بعد انھیں حسن و حسین کو بلایا تو واجب ہوا کہ یہ دونوں
 حضرات آنحضرت کے فرزند ہوں۔ اس بات کی تاکید اس سے بھی ہوتی ہے کہ
 سورہ انعام میں خدا نے فرمایا ہے کہ حضرت نوح کی نسل میں سے حضرت داؤد
 اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون سب کو ہم نے راہ راست
 دکھائی اور خلوص دل سے نیک کام کرنے والوں کو ہم ایسے ہی صلے عطا فرمایا
 کرتے ہیں اور ذکر یاء و یحییٰ و عیسیٰ کو (پ ۷، ع ۱۶) اور معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ
 صرف اپنی ماں کی وجہ سے حضرت ابراہیم کی نسل میں ہیں نہ باپ کی وجہ سے تو
 ثابت ہوا کہ نواسے کو بھی بیٹا کہتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر کبیر جلد ۲، ص ۷۰)

مولوی صاحب: اس آیت کا تو اوپر بھی ذکر ہو چکا ہے۔

حسینی بیگم: ہاں اس تفسیر کی پوری عبارت پڑھنی تھی۔ اس وجہ سے میں نے دہرا کر اس کو بھی پڑھ
 دیا۔ اس کے بعد ایک اور دلچسپ واقعہ انھیں علامہ فخر الدین رازی نے لکھا ہے۔

مولوی صاحب: وہ کیا؟

حسینی بیگم: لکھتے ہیں کہ ملک رے میں ایک شخص محمود بن حسن محصی رہتا تھا جو اثنا عشری فرقہ کا
 معلم تھا اور یہ کہتا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام حضرت رسول ﷺ کے سوا باقی کل پنج خیموں سے
 افضل ہیں۔ وہ اپنے اس دعویٰ کی دلیل یہ بیان کرتا تھا کہ خدا نے آیت مہابلہ میں انفسنا

و انفسکم کہا ہے تو انفسا سے حضرت رسول خدا کا نفس مراد ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ خدا نے حضرت کے ذریعہ سے فرمایا کہ آپ اپنے نفس کو بلاؤ ہم اپنے نفس کو بلائیں تو کوئی شخص اپنے نفس کو نہیں بلا سکتا۔ لہذا یقیناً کوئی دوسرا شخص مراد ہوگا اور مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ دوسرا شخص جو حضرت رسول خدا ﷺ کا نفس تھا حضرت علیؑ ہی تھے۔ لہذا اس آیت نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ حضرت علیؑ کا نفس ہی حضرت رسول خدا کا نفس تھا اور یہ ممکن نہیں کہ خدا کی مراد اس آیت سے یہ ہو کہ واقعا حضرت علیؑ کا نفس بعینہ حضرت رسول ﷺ کا نفس ہے تو اب خدا کی مراد یہی ہو سکتی ہے کہ حضرت علیؑ کا نفس بالکل حضرت رسول خدا ﷺ کے نفس ایسا ہے یعنی خدا نے حضرت علیؑ کو حضرت رسول خدا ﷺ کا نفس کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علیؑ کا نفس حضرت رسول خداؑ کے نفس کے مثل ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علیؑ کا نفس نبوت اور فضیلت کے سوا ہر بات میں حضرت رسول خداؑ کے نفس کے برابر ہو، کیونکہ اس بات کی دلیلیں موجود ہیں کہ حضرت رسول خداؑ، حضرت علیؑ سے افضل تھے تو ان دونوں باتوں (نبی اور سب سے افضل ہونے) کو چھوڑ کر باقی کل باتوں میں حضرت علیؑ کا نفس حضرت رسول خداؑ کے نفس کے برابر ہوا۔ پھر مسلمانوں کے اجماع سے یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت رسول خداؑ کل انبیاء و مرسلین سے افضل تھے تو ضروری ہے کہ حضرت علیؑ بھی باقی کل انبیاء و مرسلین سے افضل ہوں۔ یہ تو آیہ مباہلہ سے حضرت علیؑ کی افضلیت باقی کل انبیاء و مرسلین پر ثابت ہوئی اور اس آیت اور دعویٰ کی تائید حضرت رسول خداؑ کی اس حدیث پر بھی ہوتی ہے جو موافق اور مخالف سب کے مشہور اور مقبول ہے کہ حضرت ﷺ نے فرمایا:

من اراد ان یرى ادم فى علمه و نوحا فى طاعته و ابراهيم فى خلته و موسى فى هيئته و عيسى فى صفوته فليظن الى على بن ابى طالب رضی اللہ عنہ

”جو شخص چاہے کہ حضرت آدمؑ کو ان کے علم میں، حضرت نوحؑ کو ان کی اطاعت میں، حضرت ابراہیمؑ کو ان کی خلعت میں حضرت موسیٰؑ کو ان کی ہیبت میں

اور حضرت عیسیٰؑ کو ان کی صفوة میں دیکھے اس کو چاہیے کہ حضرت علی بن ابی طالب کی طرف نظر کر لے۔“

یہ حدیث اس بات کو بتاتی ہے کہ جو فضیلتیں دوسرے پیغمبروں میں الگ الگ تھیں وہ سب حضرت علیؑ میں جمع ہو گئی ہیں۔ بس یہی اس بات کی واضح دلیل اور کافی ثبوت ہے کہ حضرت علیؑ سوا حضرت رسول خداؐ کے کل انبیاء و مرسلین سے افضل ہیں۔ یہ تو خاص ان عالم محمود بن حسن قمی کا دعویٰ تھا۔ رہے باقی شیعہ وہ تو شروع سے اس وقت تک اس آیت سے اس بات کو ثابت کرتے آئے ہیں کہ حضرت علیؑ کل صحابہ سے افضل تھے۔ اس لیے کہ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ حضرت علیؑ کا نفس حضرت رسول خداؐ کے نفس ایسا ہے اور معلوم ہے کہ حضرت رسول خداؐ کا نفس کل صحابہ سے افضل تھا تو ضروری ہے کہ حضرت علیؑ کا نفس بھی تمام صحابہ سے افضل ہو۔ (تفسیر کبیر جلد ۲، ص ۷۰۱)

مولوی صاحب: کیا علامہ رازی نے صرف شیعوں کی اس دلیل کو ذکر کیا اور اس کا کچھ جواب نہیں دیا؟

حسینی بیگم: جواب دیا ہے مگر ایسا جس کو ایک بچہ بھی غلط کر دے گا اور امام رازی صاحب کے بارے میں تو علماء میں مشہور ہے کہ ان کا اعتراض نقد ہوتا ہے اور جواب ادھار۔

مولوی صاحب: خیر۔ مگر افضیوں کے اس استدلال کا کیا جواب دیا ہے؟

حسینی بیگم: لکھا ہے کہ اس تقریر کا جواب یہ ہے کہ جس طرح مسلمانوں کا اجماع اس بات پر ہے کہ حضرت محمد ﷺ حضرت علیؑ سے افضل ہیں۔ اسی طرح ان کا اجماع اس بات پر ہے کہ نبی افضل ہوتا ہے غیر نبی سے اور اس پر بھی لوگوں کا اجماع ہے کہ حضرت علیؑ نبی نہیں تھے تو لازم آیا کہ حضرت علیؑ دوسرے انبیاء سے افضل نہیں تھے۔ (تفسیر کبیر جلد ۲، ص ۷۰۱)

مولوی صاحب: بس کیا اسی قدر جواب دیا ہے؟

حسینی بیگم: کتاب موجود ہے دیکھ لو کہ اس سے زیادہ بھی کچھ ہے۔

مولوی صاحب: مگر اس جواب کو تم غلط کیوں کہتی ہو؟

حسینی بیگم: یہ بتاؤ کہ تمہارا مذہب اہلحدیث اور میرا مذہب حنفی ہے۔ کوئی مذہب ہی مسئلہ اور تمہارے مقابلہ میں اس کی دلیل میں یہ پیش کروں کہ حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا ہے تو آپ اس جواب کو صحیح مانیں گے؟

مولوی صاحب: نہیں میں تو غیر مقلد ہوں۔ امام ابوحنیفہ صاحب کی بات کیوں مانوں گا؟
حسینی بیگم: اسی طرح شیعوں کے مقابلہ میں سنیوں کی دلیل (کہ اس بات پر اجماع ہے کہ نبی افضل ہوتا ہے غیر نبی سے) کیونکر صحیح ہو سکتی ہے۔ یہ تو سنیوں کا اجماع ہوا کہ ہر نبی ہر نبی سے افضل ہوتا ہے مگر شیعہ تو اس کو نہیں مانتے بلکہ کہتے ہیں کہ ان کے بارہ امام حضرت رسول خداؐ کے سوا دنیا بھر کے لوگوں سے افضل ہیں۔ پھر ان کے اعتراض کا جواب کیا ہوا اور وہ اس جواب کو کیوں مانیں گے؟ اگر آپ ان سے کہیں کہ حضرت ابو بکر خلیفہ رسولؓ تھے اس لیے کہ سنیوں کا اس پر اجماع ہو گیا تو وہ مان لیں گے؟

مولوی صاحب: نہیں یہی تو سنیوں اور شیعوں میں اختلاف ہے۔

حسینی بیگم: بس اسی طرح اس مسئلہ میں بھی سنیوں کے اجماع سے شیعوں کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اجماع سے تو وہاں کوئی بات ثابت کی جاتی ہے جہاں قرآن و حدیث اس کے خلاف کوئی بات نہ ثابت ہو۔ خاص کر اہلحدیث جماعت تو قرآن و حدیث کے مقابلہ میں اجماع کو کوئی چیز ہی نہیں جانتی ہے۔ ان کا مشہور اصول ہے

اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن

پس حدیث مصطفیٰ بر جاں مسلم داشتن

یعنی دین کی اصل یہ ہے کہ قرآن مجید کو معظم جانیں اس کے بعد حضرت رسول خدا ﷺ کی حدیث کو جان پر مسلم رکھیں (اخبار اہلحدیث امرتسر وغیرہ) تمہارے مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری لکھتے ہیں:

”اہلحدیث تو بموجب اصول مسلمہ حدیث کو دویم درجہ قرآن سے سمجھ کر قرآن

شریف کے تلاش مسائل کے وقت پہلی نظر حدیث پر ڈالتے ہیں۔ پس اگر باقاعدہ

حدیث سے وہ مسئلہ مل گیا تو پھر انھیں اس بات کی پروا نہیں رہتی کہ اس مسئلہ میں کسی کا کیا مذہب ہے اور کسی کا خیال؟ زید کیا کہتا ہے اور بکر کیا فرماتا ہے بلکہ وہ بے کھٹکا اس پر عمل کر لیتے ہیں۔“ (الہجدیث کا مذہب، ص ۸۶)

پھر لکھتے ہیں:

”الہجدیث کے مذہب کا خلاصہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے یعنی جو تعلیم سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے بذریعہ قرآن شریف اور احادیث صحیحہ کے مخلوق کو فرمائی ہے اس کا اتباع کرنا ہمارا مذہب ہے اور بس۔“ کسی کا ہور ہے کوئی نبی کے ہور ہے ہیں ہم۔“ (الہجدیث کا مذہب، ص ۷۹)

اور مدوح اجماع کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:

اس امت میں مجتہدین کا ایک زمانہ میں کسی امر شرعی پر اتفاق کرنا اجماع ہے۔ یہ تو ہے تعریف اجماع کی۔ اس تعریف سے اجماع کی مشکلات محسوس ہو رہی ہیں کہ امت محمدیہ کے ایک زمانہ کے تمام مجتہدین ایک وقت میں کسی شرعی امر پر اتفاق کریں۔ یہ امر کیسا؟ ایک امر فرضی اور ذہنی ہے۔ تمام مجتہدین کا علم کس کو؟ پھر وہ ایک جگہ بیٹھ کر ایک کی بات دوسرے سے سن کر اتفاق کیسے کریں؟ امام احمد رضی اللہ عنہ نے انہی مشکلات پر نظر کر کے کہا کہ:

من ادعی الاجماع فهو کاذب (مسلم الثبوت اعلام الموقعین)

جو شخص اجماع کا مدعی ہو وہ جھوٹا ہے..... انھیں مشکلات کی وجہ سے

بعض النظامیہ والشیعہ انہ محال ولو سلم فالعلم بدسحال ولو سلم فنقدہ الینا محال

یعنی بعض نظامی اور شیعہ کہتے ہیں کہ اجماع کا تحقق محال ہے اور اگر ہو بھی تو ہم کو اس کا علم حاصل ہونا محال ہے اور اگر علم محال نہ ہو تو ہم تک اس کا نقل ہونا تو ضروری ہی محال ہے۔ ہمارے نزدیک بلکہ کل اہل علم کے نزدیک کسی قول کے صحیح ہونے کی دلیل یہ نہیں کہ وہ اجماع یا جمہور کے موافق ہو اور غلط ہونے کی وجہ یہ

نہیں کہ اجماع یا جمہور کے مخالف ہو۔ (اتباع سلف، ص ۶۴)
 اب تو غالباً آپ مان لیں کہ امام فخر رازی صاحب کے جواب کی دھجیاں ایک بچہ بھی
 اڑا سکتا ہے۔

مولوی صاحب: ہاں مگر جب ان کا جواب قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔
 حسینی بیگم: قرآن و حدیث کے خلاف ہونے میں کیا شبہ رہا۔ قرآن سے تو اس طرح کہ اس
 میں کسی نبی کو حضرت رسول خداؐ کا نفس نہیں کہا گیا بلکہ صرف حضرت علیؑ کو آنحضرتؐ کا
 نفس فرمایا ہے تو خدا نے جس بزرگ کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس ہونے
 کا فخر عطا فرمایا وہ کیا ان لوگوں سے افضل نہیں ہوگا جو اس شرف سے محروم ہے۔

حضرت علیؑ کُل انبیاء و مرسلین سے افضل ہیں

وہ احادیث جن سے حضرت علیؑ کا باقی کُل انبیاء و مرسلین سے افضل ہونا ثابت ہو سکتا ہے۔ مثلاً ارشاد نبوی ہے:

انت منی وانا منک

”اے علیؑ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔“ (کنز العمال جلد ۶، ص ۱۵۲)

بتاؤ کسی نبی کو یہ درجہ ملا ہے کہ آنحضرتؐ نے ان کے بارے میں فرمایا ہو کہ میں فلاں نبی سے ہوں۔

فرمایا ”ذکر علیؑ عبادت، علیؑ کا ذکر عبادت ہے۔“ بتاؤ کسی اور کو یہ عزت ملی کہ اس کا ذکر بھی خدا کی عبادت ہو جائے؟
فرمایا:

النظر الی وجه علی عبادۃ

”علیؑ کی صورت دیکھ لینا بھی عبادت ہے۔“

یہ شرف بھی کسی نبی کو ملا تھا؟

علی منی بمنزلۃ رأسی من بدنی

”علیؑ کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو میرے سر کو میرے بدن سے ہے۔“

کسی پیغمبر کو بھی یہ فضیلت ملی کہ حضرت رسول خدا ﷺ کے بدن مبارک کا سر قرار دے دیئے گئے ہوں؟

اس حدیث کو دیکھو جس سے یقین ہو جائے گا کہ دنیا بھر کے لوگوں میں حضرت رسول خداؐ کے بعد حضرت علیؑ ہی کا درجہ ہے نہ کسی نبی کا نہ کسی رسول

کا، جناب سیدہ حضرت فاطمہ زہراء علیہا السلام سے ارشاد ہوتا ہے:

اما ترضين اني زوجتك اول المسلمين اسلاما واعلمهم علما-
فانك سيّدة نساء امتي كما سادت مريم قومها اما ترضين يا
فاطمة ان الله اطلع على اهل الارض فاختر منهم رجلين
فجعل احدهما اياك والاخر لعلك

”یعنی اے فاطمہ! کیا تم اس سے خوش نہیں ہوتی کہ میں نے تمہاری شادی اس
بزرگ سے کی جو مسلمانوں میں سب سے پہلے اسلام لایا اور ان سب سے زیادہ علم
رکھتا ہے۔ اے فاطمہ! کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوتی کہ خدا کل زمین والوں
کی طرف سے متوجہ ہوا تو ان میں سے دو شخصوں کو چن لیا ایک کو (یعنی مجھے) تمہارا
باپ بنایا اور دوسرے (علی) کو تمہارا شوہر بنایا“۔ (کنز العمال جلد ۶، ص ۱۵۳)

دیکھو اس سے صاف معلوم ہوا کہ خدا نے دنیا بھر کے لوگوں میں دو شخصوں کو سب سے
افضل سمجھ کر چن لیا۔ ایک حضرت رسول خدا اور حضرت علیؑ کے بعد حضرت علیؑ۔ ایک بیوی سے
حضرت نے فرمایا:

ام سلمی ان علیا لحمه من لحمی ودمه من دمی۔

یعنی ”اے ام سلمیٰ! علیؑ کا گوشت میرے گوشت سے اور ان کا خون میرے خون

سے ہے“۔ (درمنثور، ص ۱۵۴)

کہو کسی نبی کو یہ خصوصیت حاصل ہوئی ہے؟ اس حدیث کو بھی دیکھو:

انا وعلی من شجرة واحدة والناس من اشجار شتی

یعنی ”میں اور علیؑ ایک درخت سے ہیں باقی سب لوگوں دوسرے درخت سے ہیں“۔

بتاؤ جب حضرت رسول خداؐ اور حضرت علیؑ ایک درخت سے اور باقی سب لوگ

دوسرے درختوں سے ہیں تو ان باقی لوگوں میں انبیاء و مرسلین بھی ہیں یا نہیں؟

مولوی صاحب: ہاں اس حدیث سے تو یہی ماننا پڑتا ہے۔

حسینی بیگم: پھر جس درخت سے رسول خدا ہوں وہ افضل ہوگا یا وہ درخت جس سے دوسرے انبیاء ہوں گے؟

مولوی صاحب: نہیں، وہی درخت افضل ہوگا جس سے رسول خدا ہوں گے۔
حسینی بیگم: اور اس درخت سے حضرت علیؑ بھی تھے تو پھر حضرت علیؑ باقی کل انبیاء و مرسلین سے افضل ہوئے کہ نہ ہوئے؟

مولوی صاحب: ہاں اب تو ماننا پڑے گا۔
حسینی بیگم: اس حدیث کو بھی دیکھو:

ان الملائكة صلت على وعلى علي سبع سنين قبل ان يسلم بشر
یعنی ”کسی شخص کے مسلمان ہونے سے سات برس پہلے سے ملائکہ مجھ پر اور علیؑ پر
درود بھیجتے رہے۔“ (ص ۱۵۶)

بتاؤ یہ عزت کسی اور نبی کو ملی ہے؟ یہ بھی دیکھو:

مکتوب فرے باب الجنة قبل ان يخلق السموات والارض بالفی
سنة لا اله الا الله محمد رسول الله ايدته بعلي
یعنی ”اللہ نے جب آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس سے دو ہزار برس پہلے بہشت کے
دروازے پر لکھ دیا تھا کہ لا اله الا الله محمد رسول الله ايدته بعلي“ اللہ
کے سوا کوئی معبود نہیں محمدؐ اس کے پیغمبر ہیں اور میں نے ان کی مدد علیؑ سے کی ہے۔“

آیت لیلۃ اسرے نبی مشیتا علی ساق العرش ان اللہ لا اله غیري خلقت

جنة عمان ببیدی محمد صفوتی من خلقی ایدته بعلي نصرته بعلي
یعنی ”حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس رات کو مجھے
معراج ہوئی عرش کے طاق پر لکھا، لکھا کہ میں اللہ ہوں) میرے سوا کوئی معبود نہیں
ہے۔ میں نے عدنان کی بہشت کو پیدا کیا۔ میرے خلق میں محمد مصطفیٰؐ برگزیدہ ہیں

ان کی تمنایت میں علیؑ سے کروں گا۔“ (ص ۱۵۸)

اور سنو:

علی خیر البشر فمن ابی فقد کفر
”حضرت علی سب آدمیوں سے افضل ہیں جو انکار کرے وہ کافر ہے۔“

من لم یقل علی خیر البشر فقد کفر
”جو علیؑ کے سب آدمیوں سے افضل ہونے کا اعتقاد نہ رکھے وہ کافر ہے۔“
(ص ۱۵۹)

ذرا اس حدیث کو بھی دیکھو:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول علی منی بمنزلتی من ربی
یعنی ”علیؑ کو مجھ سے وہ درجہ ہے جو مجھے خدا سے ملا ہے۔“ (ریاض نضرۃ جلد ۲۱، ص ۱۱۳)
بتاؤ کسی پیغمبر کو یہ عزت ملی ہے؟

قال رسول اللہ ما من نبی الا اوله نظیر فی امتہ وعلی نظیری
یعنی ”حضرت رسول خداؐ نے فرمایا کہ ہر امت میں اس کے نبیؐ کی کوئی نظیر ضرور
ہوئی ہے اور میری نظیر علیؑ ہیں۔“ (ریاض نضرۃ جلد ۲، ص ۱۶۳)

بتاؤ جو بزرگ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظیر ہوں وہ سب انبیاء و
مرسلین سے افضل ہوں گے یا نہیں؟

رسول اللہ یقول کنت انا وعلی نورابین یدی اللہ تعالیٰ قبل
ان یخلق ادم باریعة عشر الف عام
یعنی ”حضرت رسول خداؐ فرماتے تھے کہ حضرت آدمؑ کے پیدا ہونے سے چودہ ہزار
برس پہلے میں اور علیؑ ایک نور خدا کے سامنے تھے۔“ (ریاض نضرۃ جلد ۲، ص ۱۶۳)

بتاؤ جس بزرگ کا نور حضرت آدمؑ کی خلقت سے چودہ ہزار برس پہلے حضرت رسول
خدا کے ساتھ ساتھ تھا۔ اس کے تمام لوگوں سے افضل ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ان کل
حدیثوں کو دیکھنے کے بعد تم ہی انصاف سے بتاؤ کہ حضرت علیؑ کو باقی کل انبیاء و مرسلین سے

افضل ماننا پڑے گا یا نہیں؟

مولوی صاحب: کیا کہوں کچھ عقل کام نہیں کرتی ہے۔

حسینی بیگم: ہاں میں بھی ان حدیثوں کو دیکھ کر بہت حیران و پریشان ہو جاتی ہوں۔ ان حدیثوں سے زیادہ تو یہ حدیث ہے:

عن ابن عباس قال رسول الله لو ان الأشجار اقلام والبحر مداد والجن

حساب والانس كتاب ما احصوا فضائل علي بن ابي طالب

”یعنی سب درختوں کے قلم اور سمندر کی روشنائی اور کل جنات حساب کرنے والے اور کل انسان لکھنے والے بنا دیئے جائیں جب بھی یہ لوگ حضرت علیؑ کے فضائل کو شمار نہیں کر سکتے۔ (نیایح المودۃ، ص ۹۹)

اس سے بڑھی ہوئی حدیث یہ ہے:

لو لا ان تقول فيك طوائف من امتي ما قالت النصراني في

عيسى بن مريم لقلت فيك مقالا لا قرع على ملاء من المسلمين

الا اخذوا من تراب و جليك و فضل طهورك يستشفون به۔

”یعنی اے علیؑ اگر یہ ڈرنہ ہوتا کہ میری امت کے لوگ تمہارے بارے میں وہی اعتقاد

کر لیں گے جو نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا تو میں تمہارے متعلق وہ

باتیں کر دیتا جس کے بعد جہاں سے تم گزرتے مسلمان تمہارے دونوں پاؤں کے

پنچے کی خاک اور تمہاری طہارت کا پانی اپنے مریضوں کے علاج کے لیے لے

جاتے۔ (مسند احمد بن حنبل جلد ۱، نیایح المودۃ، ص ۱۰۷)

حسینی بیگم: یہ بتاؤ کہ اس سورہ میں خدا نے اس آیت سے پہلے کتنی دفعہ ازواج کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد کتنی مرتبہ۔

مولوی صاحب: یہ تو قرآن مجید کھول کر گنا جائے تو معلوم ہو۔

حسینی بیگم: مجھ سے سنو۔ اس سے اوپر خدا نے چھ مرتبہ اور اس کے بعد ایک مرتبہ ذکر کیا ہے۔

پہلے تو یہ کہا: یا ایہا النبی قل لازواجک دوسرے ان کنتن تردن اللہ الایۃ تیسرے یا نساء النبی من یات الایۃ چوتھے ومن یقتن پانچویں یا نساء النبی لستن چھٹے وقرن اور یہ آیت تطہیر کے بعد صرف یہ واذا کرن ما یتلی الایۃ اب دیکھو کہ آیت تطہیر سے پہلے

جو چھ مرتبہ خدا نے ازواج رسول کا ذکر کیا ان میں ’ازواج‘ اور ’نساء‘ کا لفظ لایا اور ضمیریں

بھی سب مونث ہی کی لایا (۱) کُنْتُنَّ (۲) تُرِدْنَ (۳) تَعَالَيْنَّ (۴) اُمْتَعِکُنَّ (۵)

اُسِرِحَلْنَ (۶) کُنْتُنَّ (۷) تُرِدْنَ (۸) مُجِیْسَاتُ (۹) مَبْنُکُنَّ (۱۰) مَبْنُکُنَّ (۱۱) لَیْهَا

(۱۲) مَبْنُکُنَّ (۱۳) تَعْمَلَنَّ (۱۴) نُؤْتِیْهَا (۱۵) اَجْرَهَا (۱۶) لَیْهَا (۱۷) لَسْتُنَّ (۱۸)

اِنْتَفِیْسُنَّ (۱۹) تَخْضَعْنَ (۲۰) قُلْنَ (۲۱) قُرْنَ (۲۲) بَیُّوْکُنَّ (۲۳) تَبَرَّجْنَ (۲۴)

اَقِمْنَ (۲۵) اَتَيْنَ (۲۶) اَطْعُنَّ - اور آیت تطہیر کے بعد ضمیر مونث ہی کی لایا (۲۷) اَذْکُرْنَ

(۲۸) بَیُّوْکُنَّ - کہو یہ میں نے صحیح حساب بتایا یا نلط۔

مولوی صاحب: مگر یہ تم صیغے کیا بیٹھی گردانے لگیں۔

حسینی بیگم: یہ بتاؤ کہ اتنی دفعہ میں خدا نے کسی جگہ بھی مذکر کی ضمیر استعمال کی؟

مولوی صاحب: نہیں۔

حسینی بیگم: اب آیت تطہیر کو دیکھو کہ کل آیت میں مذکر ہی کی ضمیر ہے (۱) عَنْکُمْ یَطْهَرُکُمْ۔

بتائیے آپ حکم خدا کو صحیح سمجھتے ہیں یا نلط؟

مولوی صاحب: معاذ اللہ یہ کیا کفر کی باتیں کرنے لگیں۔ خدا کا حکم ہمیشہ صحیح ہی رہتا ہے۔

حسینی بیگم: اپنی بولی میں کہتی ہوں کہ اس کی کوئی بات مہمل، بے قاعدہ اور غلط تو نہیں ہو سکتی؟

مولوی صاحب: بے شک نہیں ہو سکتی؟

حسینی بیگم: تو خدا نے جہاں جہاں ازواج بنی یا نساء بنی کہا وہاں مونث کی ضمیر کیوں لایا اور خاص آ یہ تطہیر میں مذکر کی ضمیر کیوں کر دی؟

مولوی صاحب: چونکہ اہلدیت میں حضرت رسولؐ کی آل جناب علیؑ و فاطمہؑ و حسنؑ و حسینؑ کو بھی رکھنا تھا۔ اس وجہ سے تغلیبا ضمیر مذکر کی لایا۔

حسینی بیگم: تغلیبا کیا؟

مولوی صاحب: یعنی مردوں کا غلبہ ظاہر کرنے کو۔

حسینی بیگم: بس اب فیصلہ آسان ہے مردوں کا غلبہ کیونکر ظاہر ہوتا ہے۔

مولوی صاحب: اس لیے کہ تین مرد ہیں۔ حضرت علیؑ۔ حسنؑ۔ حسینؑ۔

حسینی بیگم: اور عورتیں کتنی ہیں؟ اب تو مولوی صاحب چپ ہو گئے۔

حسینی بیگم: بولو خاموش کیوں ہو گئے۔ اگر عورتوں سے زیادہ مردوں کی تعداد ہو تب مردوں کے لیے ضمیر مذکر لانا تغلیبا کہا جائے گا یا کم ہونے کی صورت میں۔

مولوی صاحب: ہاں جب زیادہ ہو تب صحیح ہوگا۔

حسینی بیگم: اور آپ کہتے ہیں کہ آ یہ تطہیر ازواج کے لیے آئی تو ازواج کتنی تھیں؟

مولوی صاحب: آٹھ یا نو۔

حسینی بیگم: اور جناب سیدہؑ بیٹی کو بھی شریک کر لو تو اس طرح نو یا دس بیویاں اور ایک بیٹی

ہو گئیں ان کے مقابلے میں صرف تین مرد ہوتے ہیں بلکہ تین مرد بھی نہیں ایک مرد اور دو بچے

کیونکہ امام حسنؑ اور امام حسینؑ تو آٹھ برس کے بھی نہیں تھے۔ بتاؤ جس کام میں خدا دس

عورتوں کے ساتھ صرف ایک مرد اور دو بچوں کو شریک کرے اس کے لیے مونث کی ضمیر لانا

مناسب ہے یا مذکر کی؟

مولوی صاحب: ہاں یہ اعتراض تو بہت زبردست ہے۔

حسینی بیگم: اچھا اس کو بتاؤ کہ ایک گھر میں کسی شخص کی بہت سی عورتیں ہوں اور تین چار لڑکے

بھی ہوں اور وہ شخص ان لوگوں سے اس طرح کہے کہ بی بیو! دیکھو تم صبح کو اٹھتی ہو تو نماز کے

بعد قرآن پڑھا کرو اور کھانا کھا کر ہاتھ دھوتی ہو تو پانی صحن میں گرایا کرو اور رات کو سوتی ہو تو دروازے بند کر دیا کرو اور گھر والو دیکھو اگر تم مل کر رہو گے تو مضبوط سمجھے جاؤ گے اور ایمان داری سے بسر کرو گے تو عزت پاؤ گے اور نبی یوسف خراج کرتی ہو اس میں فضول خرچی نہ کیا کرو۔“ تو یہ کلام پورا صرف نبی یوسف سے سمجھا جائے گا؟

مولوی صاحب: نہیں اس میں تو صاف ہے کہ ”اٹھتی ہو“، ”دھوتی ہو“، ”سوتی ہو“، ”خرچ کرتی ہو“۔ نبی یوسف سے خطاب ہے اور ”رہو گے“، ”جاؤ گے“، ”کرو گے“، ”پاؤ گے“ لڑکوں سے خطاب ہے۔

حسینی بیگم: بس اسی طرح اس آیت میں بھی پھر لیڈھب عنکمہ اور بطہرکم میں جو مذکر کی ضمیریں ہیں ان سے ازواج رسول کیوں سمجھتے ہو؟

مولوی صاحب: تم نے تو ایسی مثال دی کہ زبان ہی بند کر دی۔

حسینی بیگم: ایسی ہی ایک اور آیت پارہ ۱۲ سورہ ہود رکوع ۷ میں ہے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم کے گھر داخل ہو کر کہا:

اَتَعْبَجِبِينَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَةً اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ النَّبِیْتِ
 ”یعنی اے حضرت ابراہیم کی بیوی! (سارہ) تم کو خدا کی قدرت سے یہ امر کچھ عجیب معلوم ہوتا ہے؟ اور اے ابراہیم کے اہلیت! تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔“

اس کے پہلے خاص حضرت ابراہیم کی بیوی سے خطاب کیا کہ تم کو خدا کی قدرت سے بھی تعجب ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کے اہلیت سے خطاب کر کے رحمت اور برکتوں کی خوشخبری دی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا لفظ تعجب جبین صیغہ واحد مونث کا ہے جو بیوی کے لیے ہے اور علیکم اہل البیت میں کم ضمیر جمع مذکر کی ہے جو اس سے علیحدہ ہے۔ دیکھو آپ ہی نے پہلے قرآن شریف سے بحث کا مسئلہ چھیڑا ہے تو ابھی حدیث سے نہ میں بحث کرتی ہوں نہ آپ نام لو۔ پہلے قرآن شریف سے فیصلہ کر لو۔ اس کے بعد حدیث سے بھی بحث کر لی جائے گی۔

مولوی صاحب: واقعا قرآن پاک سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ تعجبیبین کا خطاب دوسرے سے ہے اور علیکم اہل البیت دوسرے لوگ تھے۔

حسینی بیگم: قرآن شریف میں ایک اور جگہ اہل البیت آیا ہے اس کو بھی دیکھو جب حضرت موسیٰ کو فرعون کی عورت نے دریا سے نکلوایا تو خدا نے سب ماؤں کا دودھ آپ پر حرام کر دیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ کی بہن نے فرعون کے لوگوں سے کہا: هَلْ اَذَلَّكُمْ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِ يٰكْفَلُوْا نَذْرًا لَّكُمْ یعنی ”کہو تو میں تم کو ایک خاندان کا پتا بتاؤں کہ وہ تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کریں گے“۔ (پارہ ۲۰ سورہ قصص رکوع ۱/۳) کہو یہاں بھی اہل بیت کا معنی بیویاں کہو گے؟ یہاں بھی اہل بیت کے لیے جو فعل یکفولون لایا ہے وہ صیغہ جمع مذکر کا ہے۔

مولوی صاحب: ہاں یہاں تو اہل بیت کا معنی بیویاں ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر عربی زبان میں اہل کا معنی تو زوجہ ہی ہے۔

حسینی بیگم: تو اہل بیت کا معنی ہوا گھر کی زوجہ؟

مولوی صاحب: ہاں۔

حسینی بیگم: (ہنس کر) خوب۔ زوجہ آدمی کی ہوتی ہے یا گھر کی زوجہ؟ کونھی کی زوجہ؟ محل کی زوجہ؟ بنگلہ کی زوجہ؟ کسی نے بھی یہ سنا ہے۔ اگر خدا نے اہل بیت سے ازواج کو مراد لیا ہوتا تو جس طرح یا نساء النبی یا ازواجک کہا تھا اسی طرح کہتا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اهل النبی یطہرکم تطہیرا تو کیا خدا نے اسی طرح فرمایا ہے؟ مولوی صاحب: نہیں یہ تو نہیں ہے۔

حسینی بیگم: پھر خدا کو کیا ہو گیا تھا کہ ازواجک اور نساء النبی کہتے کہتے اہل البیت کہہ دیا (حالانکہ تمہارے قول کے مطابق) اہل النبی کہنا چاہیے تھا۔

مولوی صاحب: تو کیا بیوی کو اہل نہیں کہتے؟

حسینی بیگم: ابھی آپ نے خود اس بحث کو قرآن شریف ہی تک محدود رکھا ہے۔ اس وجہ سے میں صرف اسی سے بحث کرتی ہوں۔

مولوی صاحب: ہاں ہاں میں صرف قرآن پاک ہی سے اس کا فیصلہ چاہتا ہوں۔
حسینی بیگم: تو قرآن شریف کی ان آیات کی کیا ترجمہ کرو گے۔

قلنا احمل فیہا من کل زوجین اثنین واهلک (بارہ ۱۲ سورہ ہود رکوع ۴)

مولوی صاحب: اس کا ترجمہ تو سب قرآنوں میں یہ ہے کہ اے نوح! حضرت نوحؑ سے فرمایا کہ اپنی کشتی میں ہر قسم کے جانوروں سے دو دو جوڑے رکھ لو۔ اور اپنے گھر و انوں کو رکھ لو۔
حسینی بیگم: تو کیا یہاں اہلک سے مراد حضرت نوحؑ کی بیوی ہیں؟
مولوی صاحب: نہیں وہ تو نہیں ہیں۔

حسینی بیگم: اچھا اس آیت کا ترجمہ کرو:

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بُنَىٰ مِنْ أَهْلِي (پارہ ۱۲۔ رکوع ۴)

مولوی صاحب: حضرت نوحؑ نے اپنے پروردگار سے پکار کر کہا کہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے۔

حسینی بیگم: یعنی وہ حضرت نوحؑ کی بیوی تھے؟

مولوی صاحب: الاحول ولاقوة کیا مہمل بولنے لگی ہو۔ بیٹا کیسے بیوی ہو جائے گا؟

حسینی بیگم: آپ ہی نے دعویٰ کیا ہے کہ اہل بیوی کو کہتے ہیں تو یہاں اہل ہی ہے اس کا معنی

بیوی کیوں نہیں کہتے۔ اچھا اس کا ترجمہ کرو۔ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ

مولوی صاحب: خدا نے کہا اے نوح! یہ تمہارا بیٹا تمہارے اہل سے نہیں ہے۔

حسینی بیگم: یعنی تمہاری بیوی نہیں ہے؟

مولوی صاحب: نہیں یہاں بھی اہل کا معنی بیوی نہیں ہو سکتا ہے۔

حسینی بیگم: اچھا اس کا ترجمہ کرو:

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا (پ ۵ رکوع ۷)

مولوی صاحب: ”اللہ مجھے اس گاؤں سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں“۔

حسینی بیگم: واہ لوگ کیوں ترجمہ کرتے ہو؟ بیویاں کیوں نہیں کہتے؟ کیا اس گاؤں کی بھی شادی

عورتوں سے ہوئی تھی جس سے خدا اس گاؤں کی ازواج کے بارے میں کہتا ہے کہ ظالم ہیں؟
مولوی صاحب: نہیں گاؤں کی شادی کیسے ہوگی اور گاؤں کی ازواج کیسے ہو سکتی ہے؟
حسینی بیگم: اچھا اس کا مطلب بتاؤ:

اِنْ جِئْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اٰهْلِهِ وَ حَكَمًا مِّنْ اٰهْلِهَا۔
(پارہ ۵ رکوع ۳، سورۃ النساء رکوع ۶)

مولوی صاحب: ”اور اگر تم کو میاں بیوی میں اختلاف کا ڈر ہو تو مرد کے کنبے سے ایک
ثالث اور عورت کے کنبے سے ایک ثالث مقرر کرو“۔

حسینی بیگم: اب یہاں کنبہ کیوں ترجمہ کرتے ہو؟ لفظ تو اہل ہے اس کا ترجمہ کرو بیوی یعنی
عورت کی بھی کوئی بیوی ہو۔ عورت کی بھی کسی لڑکی سے شادی ہوتی ہے جس سے وہ لڑکی اس
عورت کی اہل یعنی بیوی ہو جائے؟ کیا آج تک آپ نے سنا ہے۔

مولوی صاحب: نہیں یہاں بھی اہل کا معنی خاندان اور کنبہ ہے۔ عورت کی بیوی کیسے
ہوگی۔ کیا کسی عورت کی شادی کسی لڑکی سے ہوتی ہے۔
حسینی بیگم: اچھا اس کا ترجمہ کرو۔

اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّوْا الْاٰمَنَاتِ اِلٰى اٰهْلِهَا۔ (پ ۵ رکوع ۵۷)

مولوی صاحب: اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں والوں کو لوٹا دو۔
حسینی بیگم: یہاں بھی کہہ دو کہ امانتوں کی شادی عورتوں سے ہوئی ہے۔ انھیں بیویوں کو خدا
کہتا ہے۔ اچھا اس کا کیا مطلب ہے:

اِذَا اَخَذْتِ الْاَرْضَ رُحْرُفٰہَا وَاَرۡبَیۡتِ وَظَنَّ اٰهْلُہَا اَنَّہُمْ قَادِرُوْنَ
عَلٰیہَا۔ (پارہ ۱۱، سورہ یونس، آیت ۲۳)

مولوی صاحب: ”جب زمین نے اپنا سنگھار کر لیا اور خوشنما ہوئی اور کھیت والوں نے سمجھا
کہ اب وہ اس پر قابو پا گئے“۔

حسینی بیگم: یہاں بھی کھیت والے کیوں ترجمہ کرتے ہو؟ کہہ دو کہ کھیت کی بھی شادی ہوتی

ہے یعنی کھیت کی بیویوں نے سمجھا۔ اچھا اس کا ترجمہ بتاؤ:

وَقَالَ هِيَ رَوَّادَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا (سورہ یوسف، آیت: ۲۵)

مولوی صاحب: ”حضرت یوسف“ نے کہا کہ زلیخا نے مجھے بہکانا چاہا اور زلیخا کے کہنے والوں سے ایک گواہ نے گواہی دی۔“

حسینی بیگم: یہاں بھی تو ابہا ہے تو کہہ دو زلیخا کی بھی کوئی زوجہ تھی۔ انہوں نے گواہی دی۔ اچھا اس کا ترجمہ کرو:

وَأذْكَرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ نْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا (پ ۱۶۔ رکوع ۵)

مولوی صاحب: ”اور قرآن میں مریم کا ذکر بھی سناؤ جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہوئیں۔“

حسینی بیگم: یہاں بھی زوجہ ترجمہ کیوں نہیں کرتے کہ حضرت مریم اپنی زوجوں سے الگ ہوئیں۔ اچھا اس کا مطلب بتاؤ:

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ - (پ ۱۸۔ رکوع ۱۷، ۲۔ رکوع ۱۹)

مولوی صاحب: ”ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو بچایا مگر ان کی بیوی کو نہیں بچایا۔“
حسینی بیگم: اب تو آپ کو معلوم ہوا کہ اہل کا معنی بیوی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ خدا نے اہل کو الگ کہا اور امراة کو الگ۔ اہل معنی گھر والے۔ امراة معنی بیوی۔

مولوی صاحب: واقعا یہ آیت تم نے ایسی پیش کی کہ میری عقل جاتی رہی یہاں تو کوئی تاویل ہو ہی نہیں سکتی کہ خدا نے زوجہ کو الگ کرنے کے لیے امراة کہا اور گھر والوں کو اس سے الگ بتانے کو اہل کہا۔

حسینی بیگم: اچھا اس کا ترجمہ بتاؤ:

وَلِنُنَجِّنَهَا وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ (پ ۲، ۶)

مولوی صاحب: ”ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچالیں گے مگر ان کی بیوی کو نہیں

بچائیں گے۔“

حسینی بیگم: دیکھا یہاں بھی خدا نے اہل کو الگ کہا اور بیوی کو الگ۔ اسی طرح قرآن میں بہت سی جگہ اہل کا لفظ ذکر کیا ہے اور اس سے کسی طرح بیوی مراد نہیں ہے بلکہ خدا نے جہاں جہاں بیوی کا ذکر کیا ہے وہاں امراۃ۔ ازواج۔ نساء سے یاد کیا ہے۔ تمام قرآن شریف میں دیکھ لو اور دوسرے گھر والوں کو اہل کہا۔

مولوی صاحب: میرے پاس تمھاری ان دلیلوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔

حسینی بیگم: یہ تو لفظ سے بحث تھی۔ اب معنی سے بھی دیکھو تو اہل بیت سے ازواج نبی کسی طرح مراد نہیں ہو سکتیں۔

مولوی صاحب: وہ کس طرح

حسینی بیگم: اس لیے کہ خدا نے اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ میں تم کو ہر برائی سے دور رکھوں گا اور تم کو پاک و پاکیزہ بنائے رہوں گا مگر حضرت رسول خدا کی بیویوں کو برائی سے نہیں بچایا۔ اگر خدا نے بیویوں کو پاک رکھنے کا ارادہ کیا ہوتا تو کبھی ان کو بدنام ہونے نہیں دیتا نہ وہ بدنام ہوتیں۔ دنیا بھر مل جاتی جب بھی کوئی بیوی بدنام نہیں ہو سکتی تھی۔ کیونکہ اس سے خدا عاجز ثابت ہوتا ہے کہ اس نے تو ان کو ہر برائی سے بچانا چاہا مگر نہ بچا سکا۔ بدنامی بھی تو ایک برائی ہے۔ بتاؤ مجھے اگر کوئی کہہ دے کہ فلاں مرد سے ناجائز تعلق ہے تو میری بدنامی نہیں ہوگی۔

مولوی صاحب: خدا نہ کرے پھر تو میں زندہ گڑ جاؤں گا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہ

جاؤں گا مگر تم کیا کہنا چاہتی ہو؟

حسینی بیگم: یہ کہ اگر ازواج کو خدا نے پاک کیا ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسی بدنام نہ ہوتیں کہ دوسرے مرد سے متہم ہوئیں اور تمام شہر مدینہ میں غل ہو گیا اور حضرت رسول خدا نے بہت

دنوں تک ان کو چھوڑ دیا جو سب قرآن مجید میں موجود ہے۔ (پ ۱۸۔ سورہ نور۔ رکوع ۸)

مولوی صاحب: ہاں حضرت عائشہ بدنام تو ضرور ہوئیں اور حضرت رسول خدا صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چھوڑ بھی دیا تھا۔

حسینی بیگم: اب انصاف سے بتاؤ جس کو خدا پاک رکھنا چاہے اس کی شان یہ ہو سکتی ہے؟ میں ابھی تاریخ اور حدیث سے بحث نہیں کرتی ورنہ بتاتی کہ جنگ جمل میں بھی جا کر حضرت عائشہ نے کیا کیا اور اس کے بعد توبہ کرنی ہیں۔ اگر خدا نے ان کو پاک کیا ہوتا تو نہ خدا اور رسولؐ کے حکم کے خلاف گھر سے نکلتیں نہ جنگ جمل میں جاتیں جو حضرت علیؑ سے لڑنے کا شدید گناہ تھا۔ نہ جہاد کرتیں جو عورتوں پر حرام ہے اور نہ اس کے بعد توبہ کرتیں کیونکہ جب گناہ نہیں کیا تھا تو توبہ کیوں کی۔

مولوی صاحب: ہاں یہ واقعات تو بالکل صحیح ہیں۔

حسینی بیگم: اب بتاؤ کہ جس کو خدا اس اہتمام سے فرمائے کہ میں تم سے ہر گناہ کو دور رکھوں گا اور تم کو بالکل پاک و پاکیزہ بنائے رہوں گا کیا اسی سے خدا یہ بھی فرمادے گا:

مَنْ يَأْتِ مِنْكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ
 ”اے رسول کی بیوی تم میں سے جو کوئی کھلی بدکاری کرے گی اس کو میں دوہرا عذاب دوں گا۔“

کیا پاک و پاکیزہ بیویوں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ دیکھو چچا جان (یعنی تمہارے والد صاحب) مجھے کس قدر مانتے ہیں کہ برابر بیٹی بیٹی کہتے رہتے ہیں اور اپنے سب ملنے والوں سے کہتے رہتے ہیں کہ مجھے ایسی عالمہ، فاضلہ، پارسا، نیک سلیقہ والی عظیمہ بہو ملی ہے کہ شاید ہی کسی کو ملی ہو۔ اب اگر وہی مجھ سے کہیں کہ بیٹی اگر تو چھٹال پنا کرے گی تو میں تیری پوری سزا کروں گا۔ تو بتاؤ ان کے ملنے والے جن سے میری وہ سب تعریف کرتے رہے ہیں کہیں گے یا نہیں کہ واہ واہ۔ ہو ایسی اچھی ہوتی جیسی یہ پہلے کہتے تھے تو اس سے اس طرح نہیں کہتے یا تو وہ ایسی اچھی نہیں ہے یا حکیم صاحب کا اس سے یہ کہنا بالکل غلط ہے۔

مولوی صاحب: بے شک سب ہی کہیں گے۔ یہ تو خلاف عقل ہے کہ تم سے ایسی بات کہی جائے۔
 حسینی بیگم: پھر اگر خدا نے رسول کی بیویوں کو پاک و پاکیزہ رکھنے کا ارادہ کیا تھا تو یہ کیوں کہا

کہ جو تم سے بدکاری کرے گی اس پر دو ہر اعداب کروں گا؟ اگر آپ خدا کو (نعوذ باللہ) بے عقل اور پاگل نہیں سمجھتے تو ماننا پڑے گا کہ خدا نے جن کو پاک و پاکیزہ رکھنا چاہا وہ اور لوگ ہیں اور جن سے فرمایا کہ جو بدکاری کرے گی وہ دوسری ہیں۔

مولوی صاحب: ہاں عقل تو یہی کہتی ہے۔

حسینی بیگم: اب یہ بتاؤ کہ خدا جن ازواج رسول کو پاک و پاکیزہ رکھنا چاہے کیا وہ خدا اور رسول کا راز فاش کر کے خدا اور رسول کو غضبناک کر سکتی ہیں؟

مولوی صاحب: نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔

حسینی بیگم: ازواج رسول کا حال سنو:

إِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا بَنَاتٍ بِهِ وَأَطْهَرَهُ اللَّهُ
عَلَانِيَةً (پارہ ۲۸، سورہ تحریم)

”یعنی جب رسول نے اپنی ایک بیوی سے راز کی بات کہی اور اس بیوی نے اس راز کو فاش کر دیا اور اس کی اس حرکت پر خدا نے رسول کو مطلع کر دیا کہ (فلاں بیوی نے تمہارا راز فاش کر دیا)۔“

مولوی صاحب: واقعاً اس بیوی نے نہایت بری حرکت کی۔

حسینی بیگم: تو کیا یہ تھیں وہ جن سے خدا نے ہر برائی کو دور رکھنے کا ارادہ کیا تھا؟ کیا یہ برائی نہیں تھی؟

مولوی صاحب: ضرور تھی اور یقینی تھی۔

حسینی بیگم: اچھا اب یہ بتاؤ کہ جن کو خدا پاک و پاکیزہ رکھنا چاہے کیا ان کا دل کج ہو سکتا ہے اور ان سے گناہ عظیم سرزد ہو سکتا ہے؟

مولوی صاحب: نہیں یہ ممکن نہیں ہے۔

حسینی بیگم: اور اگر ایسا ہوا تب؟

مولوی صاحب: تو ثابت ہوگا کہ خدا نے ہرگز ان کو پاک و پاکیزہ نہیں رکھنا چاہا۔ نہ ان

میں سے کسی برائی کو دور کیا کیونکہ جب دل ہی کج ہو گیا تو انسان بھی گمراہ ہو گیا۔ اس لیے کہ انسان تو اپنے دل کا تابع ہے۔

حسینی بیگم: اب دیکھو خدا فرماتا ہے:

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا (پ ۲۸، سورہ تحریم، رکوع ۱۹)

”یعنی اے ازواجِ رسولؐ سے دونوں بی بیو! اگر تم دونوں توبہ کرو تو بہتر ہے

کیونکہ تم دونوں کے دل ٹیزھے ہو گئے ہیں۔“

مولوی صاحب: واقعاً عقل پریشان ہے۔

حسینی بیگم: اچھا بتاؤ جو بیویاں رسولؐ کے خلاف سازش کریں ان سے خدا غضبناک ہوگا یا نہیں؟

مولوی صاحب: معاذ اللہ۔ ضرور ضرور غضبناک ہوگا۔

حسینی بیگم: اور خدا فرماتا ہے: وَإِنْ تَسْأَلْهُمَا عَلَيْهِ - اس کا ترجمہ مولانا حافظ ذریا احمد

صاحب دہلوی یوں کرتے ہیں: ”اور اگر پیغمبروں کے خلاف سازشیں کرو گی۔“

(پارہ ۲۸، سورہ تحریم، رکوع ۱۹)

مولوی صاحب: میں کیا کہوں کچھ بولا نہیں جاتا۔

حسینی بیگم: اب یہ بتاؤ کہ خدا نے جن لوگوں کو پاک و پاکیزہ رکھنا چاہا کیا ان سے اچھے بھی

لوگ ہو سکتے ہیں؟

مولوی صاحب: نہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔

حسینی بیگم: اور خدا فرماتا ہے:

عَسَىٰ رِيَّةٌ أَنْ تَلْقَىٰنَ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ

”یعنی اے بی بیو! اگر تم کو رسول طلاق دے دیں تو خدا ان کو تم سے اچھی بیویاں

دے گا۔“ (پ ۲۸، سورہ تحریم، رکوع ۱۹)

معلوم ہوا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جو عورتیں رسولؐ کی

بیویاں نہیں تھیں وہ ان عورتوں سے بہتر اور اچھی تھیں جو آنحضرتؐ کی بیویاں تھیں۔ اگر وہ

اچھی نہ ہوتیں تو خدا ان عورتوں کو جو بیویاں نہیں تھیں ان سے اچھی کیوں کر کہتا؟
مولوی صاحب: بالکل ٹھیک کہتی ہو۔

حسینی بیگم: تو ماننا پڑے گا کہ اہلبیتؑ دوسرے لوگ تھے اور ازواج دوسری تھیں اور ازواج کسی طرح اہل بیتؑ میں داخل ہو ہی نہیں سکتیں۔ اہل بیتؑ تو سب سے اعلیٰ درجہ پر تھے۔ ان کے بعد عورتوں کا درجہ تھا جو رسولؐ کے زمانہ میں تھیں مگر حضرت کی بیویاں نہیں تھیں۔ ان کے بعد ازواج رسولؐ کا درجہ تھا۔

مولوی صاحب: انصاف تو یہ ہے کہ تمہاری ان منطقی باتوں کا جواب نہیں ہو سکتا۔

حسینی بیگم: منطقی باتیں نہیں ہیں۔ حق باتیں ہیں اور یقین رکھو کہ حق بات کا جواب ممکن ہی نہیں۔

مولوی صاحب: تو پھر اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟

حسینی بیگم: کوئی بھی ہو مگر وہ یقیناً ازواج رسول سے علیحدہ ہی کچھ لوگ تھے۔

مولوی صاحب: قرآن پاک سے تم بتا سکتی ہو۔

حسینی بیگم: قرآن شریف میں نام تو صاف صاف لکھا نہیں ہے مگر جس عقل سے تم نے فیصلہ کیا

ہے کہ ازواج رسولؐ اہل بیتؑ میں داخل نہیں اسی عقل سے کام لوگے تو معلوم ہو جائے گا۔

مولوی صاحب: تم بتاؤ تو۔

حسینی بیگم: وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور قرآن سے اس کی دلیل یہ کیا کم ہے کہ

جس طرح خدا پیغمبروں پر سلام بھیجتا ہے۔ اسی طرح حضرتؐ کی آل پاک پر بھی بھیجتا

ہے، فرمایا ہے:

سَلَامٌ عَلٰی اٰلِ یٰسَیْنِ

”حضرت یسین یعنی محمد مصطفیٰؐ کی آل پر خدا کا سلام ہو۔“ (پارہ ۲۳، رکوع ۸)

اگر یہ لوگ خوب پاک و پاکیزہ نہیں ہوتے تو خدا ان پر سلام نہیں کرتا۔

مولوی صاحب: ہاں تم نے تو پہلے ہی ثابت کر دیا ہے کہ خدا نے آل محمد صلعم پر سلام بھیجا ہے۔

حسینی بیگم: دوسری آیت مباہلہ بھی ہے جس میں خدا نے آنحضرتؐ کو حکم دیا کہ نصاریٰ کے

مقابلہ میں اپنے بیٹوں، عورتوں اور نفوس کو لے جائیں تو جن لوگوں کو حضرت لے گئے وہ یقیناً خدا کے ہاں خوب پاک و پاکیزہ ہوں گے۔ ایسے خطرناک موقع پر وہ لوگ نہیں بھیجے جاسکتے تھے جن کی طہارۃ میں شک و شبہ ہوتا۔ پس جن کو آنحضرت صلعم مباہلہ کے لیے گئے وہ اہل بیت تھے۔

مولوی صاحب: مگر حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ازواج بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔

حسینی بیگم: یہ بتاؤ کہ جھوٹی اور موضوع حدیثیں بھی ہیں یا نہیں؟

مولوی صاحب: بہت ہیں۔ کل کتابوں میں کتنی کتنی غلط حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔

حسینی بیگم: پھر ان سے صحیح اور غلط کی تمیز کیوں کر ہوتی ہے۔

مولوی صاحب: عقل سے۔

حسینی بیگم: پس اسی عقل سے فیصلہ کر لو کہ اہل بیت کے متعلق بھی کون سی حدیثیں صحیح اور کون

سی غلط ہیں؟

مولوی صاحب: یہی تو مشکل ہے۔

حسینی بیگم: نہیں کچھ مشکل نہیں۔ یہ بتاؤ کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر

تو کوئی بتانے والا نہیں ہے

مولوی صاحب: بے شک نہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔

حسینی بیگم: تو آنحضرت نے صحیح حدیثوں میں جن لوگوں کو اپنی اہل بیت بتایا ہوا ان کو مانو

دوسروں کو چھوڑ دو۔

مولوی صاحب: آنحضرت صلعم نے کس طرح بتایا۔

حسینی بیگم: آنحضرت صلعم کی مشہور حدیث ہے کہ:

انسی تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى اهل بيتى ما ان

تمسکتتم بهما لن تضلوا بعدى

یعنی ”تم لوگوں میں دو بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ ایک قرآن شریف

دوسری میری عترت کہ وہی میرے اہل بیت ہیں۔ جب تک تم ان دونوں کی

پیروی کرو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔“ (دیکھو رشفۃ الصاوی ص ۷۱، وصواعق محرقة ص ۸۹، والائخاف ص ۶، واحیاء لیت مطبوعہ مصر ص ۱۱۰، وینایع المودة ص ۱۸ تفسیر درمنشور ج ۲، ص ۶۰، و مشکوٰۃ شریف ج ۸، ص ۱۳۳ وغیرہ)

مگر میں ان سب سے زیادہ معتبر کتاب کو پیش کرتی ہوں کنزل العمال مطبوعہ حیدرآباد جلد اول ص ۴۴ وغیرہ میں سینکڑوں جگہ یہ حدیث جس میں عترتی اہلیتی (میری عترت جو میرے اہل بیت ہیں) موجود ہے۔ پھر مسند امام احمد بن حنبل کس قدر صحیح اور معتبر ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں اسی سے انتخاب کی گئی ہیں۔ اس کی سب جلدوں میں سینکڑوں جگہ یہ حدیث انہیں الفاظ میں موجود ہے۔ نیز وہ کتاب جو صحاح ستہ میں داخل اور صحیح بخاری و صحیح مسلم کے برابر سمجھی جاتی ہے۔ یعنی ترمذی شریف اس کے ۳۶۷، ۳۶۸ مطبوعہ لکھنؤ میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت نے فرمایا:

عترتی اہل بیٹی -

”یعنی میری اولاد کہ وہی میرے اہل بیت ہیں“۔

مولوی صاحب: ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ حدیث ثقہین سینکڑوں بلکہ ہزاروں کتابوں میں ہے مگر اس سے یہ کیوں کر معلوم ہو کہ حضرت کے اہل بیت کون تھے؟
حسینی بیگم: خود حضرت فرما رہے ہیں کہ میری عترت جو میرے اہل بیت ہیں جس سے معلوم ہوا کہ جو حضرت کی عترت ہیں وہی حضرت کے اہل بیت ہیں۔ اب عترت کس کو کہتے ہیں تو لغت میں دیکھو۔

عترت بالكسر خویشان و نزدیکان مرد

”یعنی عترت مرد کے نزدیک اور قرابت مندوں کو کہتے ہیں۔“

(صراح مطبوعہ لکھنؤ، ص ۱۹۶)

عترت بالكسر فرزندان و اخص اقارب مرد یا اہل بیت قریب یا

خویشان او

”یعنی عترت مرد کے فرزندوں اور مخصوص قرابت مندوں یا قریب کے اہل بیت یا اعزہ کو کہتے ہیں۔“ (مفتی الارب جلد ۳، ص ۱۱۷)

عترۃ الرجل نسلہ و رھطہ الادنون
 ”یعنی مرد کی عترت اس کی نسل اور قریبی رشتہ داروں کو کہتے ہیں۔“
 (مختار الصحاح مطبوعہ مصر، ص ۱۳۲)

العترۃ نسل الانسان قال الازھری وروی ثعلب عن ابن الاعرابی
 ان العترۃ والدالرجل وذریئہ و عقبہ من صلبہ ولا تعرف العرب من
 العترۃ غیر ذلک

یعنی عترۃ انسان کی نسل ہوتی ہے۔ ازہری نے کہا اور ثعلب نے ابن الاعرابی سے روایت کی کہ عترت مرد کی اولاد اور اس کی ذریت اور اس کے ان فرزندوں کو کہتے ہیں جو اس کے صلب سے پیدا ہوں۔ عرب عترت کا معنی اس کے سوا اور کچھ جانتے ہی نہیں۔ (مصباح منیر مطبوعہ مصر، ص ۱۸، جل ۶)

والعترۃ بالكسوف نسل الرجل و رھطہ و عشیرتہ الادنون
 ”یعنی“ مرد کی نسل اور قریبی رشتہ داروں اور کنبے کو عترت کہتے ہیں۔“
 (قاموس، ص ۲۷۵)

دیکھو لغت کی ان کل عبارتوں سے معلوم ہوا کہ ازواج عترت نہیں ہو سکتیں جس طرح اردو میں ”بیویوں“ کو ”اولاد“ نہیں کہتے۔ اسی طرح عربی میں ”ازواج“ کو ”عترت“ نہیں کہتے نہ کہہ سکتے ہیں۔

مولوی صاحب: یہ کیا تم مہمل بات سمجھانے لگیں۔ کون پاگل کہتا ہے کہ عربی میں ازواج کو عترت کہتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ جس طرح ازواج کو اولاد نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح ازواج کو عترت بھی نہیں کہہ سکتے۔ عترت وہ ہے جو انسان کی اپنی نسل سے ہو اور ازواج وہ ہیں جو دوسروں کی بیٹیاں شادی کر کے لائی جائیں۔

حسینی بیگم: اور آنحضرت صلعم نے بار بار عترت کی تفسیر کی ہے اہل بیٹی کے ساتھ تو معلوم ہوا کہ حضرت ؑ کی عترت یعنی اولاد ہی حضرت کے اہل بیت ؑ ہیں کوئی اور نہیں۔

مولوی صاحب: یہ کیسے۔ اسی لیے آپ اس قدر زور دیتی تھیں کہ ازواج کو عترت نہیں کہتے۔ خیر جو تم کہتی ہو سب درست ہے مگر اس کا کیا علاج ہے کہ ہمارے بعض علماء ازواج کو بھی اہل بیت میں داخل سمجھتے ہیں۔

حسینی بیگم: اگر ہمارے علماء کسی بات کو صحیح کہیں اور آنحضرت صلعم کے بڑے صحابہ اسی بات کو غلط کہیں تو کس کی بات مانی جائے گی۔

مولوی صاحب: یہ خوب پوچھا۔ صحابہ کرام کے مقابلہ میں پیارے علماء کس شمار میں ہو سکتے ہیں۔ حسینی بیگم: اور اگر وہ بڑے صحابہ اسی بات کو قسم کھا کر بیان کریں تب؟

مولوی صاحب: تب تو وہ بات قرآن کے بعد ہی سمجھی جائے گی۔ پھر اس کے مقابلہ میں کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔

حسینی بیگم: دیکھو مسلم شریف میں جو بخاری شریف کے برابر سمجھی جاتی ہے۔ یہ حدیث موجود ہے کہ جناب زید بن ارقم صحابی کے پاس کچھ لوگ پہنچے اور ان سے پوچھا:

من اہلبیتہ۔ نسأؤہ۔ قال لا ایمن اللہ ان المرأۃ تکون مع الرجل العصر من الدھر ثم یطلقھا فترجع الی ابیہا و قومہا۔ اہل بیتہ اصلہ و عصبتہ الذین حرموا الصدقۃ بعدہ۔

”یعنی بتائیے کہ حضرت رسول خدا کے اہل بیت کون تھے۔ کیا حضرت کی بیویاں تھیں؟ تو جناب زید بن ارقم اتنے بڑے صحابی نے قسم اور وہ بھی خدا کی قسم کھا کر جواب دیا کہ خدا کی قسم حضرت ؑ کی بیویاں حضرت ؑ کے اہل بیت نہیں ہو سکتیں کیونکہ بیوی تو مرد کے ساتھ کچھ دنوں تک رہتی ہے۔ پھر وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اپنے باپ اور اپنی قوم قبیلہ میں واپس جاتی ہے۔ حضرت ؑ کے اہل بیت حضرت ؑ کے خاندان والے اور آپ ؑ کے وہ قرابت مند ہیں جن پر حضرت کے

علاوہ صدقہ حرام ہے۔“ (صحیح مسلم جلد ۱، ص ۲۸۰)

یہ حدیث اور بھی سینکڑوں کتابوں میں ہے مگر مسلم شریف کے برابر کون کتاب ہو سکتی ہے۔
مولوی صاحب: البتہ یہ بہت بڑی اور لا جواب دلیل اس بات کی ہے کہ ازواج یقیناً
اہل بیت^۱ میں داخل نہیں ہیں۔
حسینی بیگم: ایک اور دلیل سنو:

قال رسول الله النجوم امان لاهل السماء فاذا ذهب النجوم ذهب اهل
السماء واهل بيتي امان لاهل الارض فاذا ذهب اهل بيتي ذهب الارض
یعنی آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں کہ جب ستارے
جاتے رہیں گے تو آسمان والے بھی جاتے رہیں گے اور میرے اہل بیت^۲ زمین
والوں کے لیے امان ہیں کہ جب میرے اہل بیت جاتے رہیں گے تو زمین والے بھی
جاتے رہیں گے۔ (رشفة الصاوی، ص ۷۸، وصواعق محرقة، ص ۹۱ وغیرہ)

اب دیکھو کہ ازواج رسولؐ میں کوئی موجود ہے؟

مولوی صاحب: نہیں۔ مگر اس سے کیا مطلب۔

حسینی بیگم: یہ کہ اگر اہل بیت^۳ سے ازواج مراد ہوتیں تو دنیا ختم ہوگئی ہوتی کیونکہ ازواج تو
ختم ہو گئیں مگر چونکہ وہ مراد نہیں ہیں اس وجہ سے ان کے ختم ہونے سے دنیا ختم نہیں ہوئی۔

مولوی صاحب: تو حضرت^۴ کی آل بھی ختم ہوگئی۔

حسینی بیگم: نہیں حضرت^۵ کی آل ختم ہو جاتی تو دنیا بھی یقیناً ختم ہو جاتی یہ ممکن نہیں تھا کہ
حضرت کی آل ختم ہو جاتی اور دنیا باقی رہ جاتی۔ اسی وجہ سے حضرت^۶ کی آل میں اب تک
امام مہدی^۷ موجود ہیں جن سے دنیا بھی موجود ہے۔

اچھا یہ بتاؤ اہل بیٹی ہولاء وھولاء اہل بیٹی میں کیا فرق ہے۔

مولوی صاحب: اہل بیٹی ہولاء کا معنی یہ کہ میرے اہل بیت یہ ہیں اور ہولاء اہل بیٹی
کا مطلب یہ ہے کہ یہی میرے اہل بیت ہیں۔ ان کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یعنی ہولاء کو پہلے

لانے سے انصر کر دیا کہ صرف یہی لوگ اہل بیت ہیں۔
 حسینی بیگم: اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ و
 امام حسن و امام حسین علیہم السلام کو چاچا اور اڑھا کر فرمایا کہ
 ہولاء اہلبیتی

”یعنی اے خدا میرے اہل بیت صرف یہ ہیں۔“ (دیکھو تفسیر درمنثور ج ۵، ص
 ۱۹۸ و فتح البیان جلد ۷، ص ۶۶۲ و تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص ۷۰ وغیرہ سیکڑوں کتابیں)
 یہ بھی دیکھو کہ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ:

ان ام سلمة رضی اللہ عنہا حدثت قالت بینما رسول اللہ فی
 بیتی یوم اذ قالت الخادم ان فاطمة و علیا رضی اللہ عنہما بالسدة
 فقال صلی اللہ علیہ وسلم لی قومی فتحنی عن اہلبیتی قالت
 فقامت فتخیت فی البیت قریبا فدخل علی و فاطمة
 ومعہا الحسن والحسین رضی اللہ عنہم

”یعنی جناب ام سلمہؓ بیان کرتی تھیں کہ ایک روز میرے گھر رسول خداؐ تشریف
 رکھتے تھے کہ خادم نے آ کر کہا ”جناب فاطمہؑ اور علیؑ تشریف لائے اور سائبان
 میں کھڑے ہیں۔“ تو حضرت نے مجھ سے فرمایا اٹھو میرے اہل بیت کے پاس
 سے دور ہو جاؤ“ تو میں اٹھی اور وہاں سے ہٹ گئی۔ تب حضرت علیؑ، فاطمہؑ،
 حسنؑ و حسینؑ داخل ہوئے۔ (تفسیر ابن کثیر مطبوعہ مصر جلد ۸، ص ۷۵)

اس حدیث میں غور کرو کہ حضرتؑ نے جناب ام سلمہؓ سے یہی تو فرمایا کہ: ”میرے
 اہل بیت کے پاس سے دور ہو جاؤ“۔ اگر وہ بھی اہل بیت میں داخل ہوتیں تو حضرت یہ
 کیوں فرماتے؟ بلکہ پھر ام سلمہؓ بھی کہتیں کہ ”میں بھی تو اہل بیت میں ہوں، مگر آنحضرتؐ کا
 ان سے کہنا اور ان کا الگ ہو جانا قطعی دلیل ہے کہ وہ اہل بیت سے خارج تھیں۔ حضرت
 عائشہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہی علامہ لکھتے ہیں:

ابن حوشب عن عم له قال دخلت مع ابی علی عائشہ فسالتها
عن علی فقالت تسألنی عن رجل کان من احب الناس الی
رسول اللہ و کانت تحته ابنته و احب الناس الیه لقد رایت رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دعایا و فاطمہ و حسنا حسینا فالقی
علیہم ثوبا فقال اللهم هولاء اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس
وطهرهم تطهیرا قالت فدنون منهم فقلت یا رسول اللہ وانا من
اهل بیتک۔ فقال تنحی فانک علی خیر

”یعنی ابن حوشب نے جو اپنے ایک چچا سے روایت کی ہے کہ میں اپنے باپ کے
ساتھ حضرت عائشہ کے پاس گیا اور حضرت علیؑ کے بارے میں ان سے پوچھا۔
انھوں نے کہا تم مجھ سے اس شخص کے بارے میں پوچھتے ہو جو رسول خدا صلی اللہ
علیہ وسلم کو سب لوگوں سے زیادہ محبوب تھا اور حضرت کی بیٹی ان کی بیوی تھیں۔ وہ
بھی آنحضرتؐ کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ میں نے دیکھا کہ رسول خدا نے
حضرت علیؑ و فاطمہؑ و حسنؑ و حسینؑ کو بلایا اور ان کو ایک چادر اوڑھا کر دعا کی کہ اے
اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں تو ان سے ہر برائی کو دور رکھ اور ان کو پوری طرح پاک
و پاکیزہ بنائے رہ۔ میں بھی ان لوگوں کے قریب گئی اور آنحضرتؐ سے عرض کی کہ
یا رسول اللہؐ کیا میں بھی آپ کے اہل بیت میں داخل ہوں تو آنحضرتؐ نے
فرمایا: ”ہٹ جاؤ تم بس صرف ایک خوبی پر ہو“۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۸، ص ۷۶)

اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرتؐ نے اہل بیت کے پاس سے حضرت ام سلمہؓ کو بھی دور
کر دیا اور حضرت عائشہؓ نے داخل ہونا چاہا تو ان کو بھی ہٹا دیا بلکہ فرمایا کہ الگ ہو جاؤ۔ یعنی تم
لوگ کسی طرح اہل بیت میں داخل نہیں ہو سکتیں۔ اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے
کہ حضرت ام سلمہؓ بیان فرماتی ہیں کہ جب آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ و فاطمہؑ و حسنؑ و حسینؑ
کو کملی اوڑھ کر فرمایا کہ ”یہی اہل محمدؐ ہیں“ اور ایک اور روایت میں ہے کہ فرمایا: ”یہی آل

محمدؐ ہیں تو اپنے صلوات اور برکات کو آل محمدؐ پر اس طرح نازل فرما جس طرح آل ابراہیمؑ پر نازل کرتا تھا۔ اس وقت ام سلمہؓ بیان فرماتی ہیں:

رفعت الكساء لا دخل معهم فجذبه من يذى وقال انك على خير
 ”یعنی میں نے کمل اٹھایا کہ میں بھی اس میں چلی جاؤں تو حضرتؐ نے اس کمل کو
 زور سے مجھ سے کھینچ لیا اور اس میں کسی طرح جانے نہیں دیا اور فرمایا کہ تم صرف
 ایک خوبی پر ہو۔“ (تفسیر درمنثور جلد ۵ ص ۱۹۸)
 اس سے زیادہ واضح مضمون دوسری روایت میں ہے:

عن ام سلمه قالت نزلت هذه الاية في بيتي انما يريد الله ليذهب
 عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وفي البيت سبعة
 جبرئيل وميكائيل عليهما السلام وعلي وفاطمة والحسن
 والحسين رضى الله عنهم وانا على باب البيت قلت يا رسول الله
 البست من اهل البيت قال انك الى خير انك من ازواج النبی

”یعنی حضرت ام سلمہؓ بیان فرماتی ہیں کہ آیہ تطہیر میرے گھر میں اتری۔ اس وقت
 اس گھر میں صرف سات بزرگ تھے: (۱) رسول خداؐ (۲) جناب جبرئیل (۳)
 جناب میکائیل (۴) حضرت علیؑ (۵) حضرت فاطمہؑ (۶) حضرت امام حسنؑ
 (۷) حضرت امام حسینؑ۔ اور میں گھر سے باہر دروازے پر تھی۔ میں نے پوچھا:
 اے رسول اللہؐ! کیا میں اہل بیتؑ میں سے نہیں ہوں؟ تو حضرتؐ نے یہ جواب
 نہیں دیا کہ ہاں تم اہل بیتؑ میں ہو، بلکہ فرمایا کہ تم صرف ایک خوبی کی طرف ہو،
 تم رسولؐ کی بیویوں میں سے ہو۔“ (تفسیر درمنثور جلد ۵ ص ۱۹۸)

دیکھو بی بی ام سلمہؓ حضرتؐ سے یہ نہیں پوچھتیں ہیں کہ میں آپ کی بیوی ہوں یا نہیں۔ کیونکہ وہ
 جانتی تھیں کہ بیوی تو ضرور ہوں مگر یہ نہیں جانتی تھیں کہ اہل بیتؑ میں داخل ہوں یا نہیں اور یہ کہ
 حضرتؐ نے ان کو اہل بیتؑ میں شامل نہیں کیا تو پوچھا کہ یا حضرتؐ! کیا میں آپ کے اہل بیتؑ

میں نہیں ہوں؟ تو حضرتؐ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں تم اہل بیتؑ میں ہو، بلکہ فرمایا کہ تم صرف ایک خوبی پر ہو۔ تم میری بیوی ہو۔ جس سے حضرتؐ نے کھول کر سمجھا دیا کہ اہل بیتؑ دوسری جماعت ہے اور ازواج رسولؐ دوسری جماعت۔ جس طرح ازواج رسولؐ میں اہل بیتؑ داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اہل بیتؑ میں ازواج رسولؐ نہیں داخل ہو سکتیں۔ جس طرح اردو میں ہے کہ بیویوں میں اولاد نہیں داخل ہو سکتی اور اولاد میں بیویاں نہیں داخل ہو سکتیں۔

مولوی صاحب: مگر آنحضرتؐ نے حضرت ام سلمہؓ و حضرت عائشہؓ سے یہ تو فرمایا تھا کہ انک علیٰ خیر (تم خیر پر ہو) جس سے ان کی فضیلت نکلی۔

حسینی بیگم: ہاں اس سے کون انکار کرتا ہے مگر صرف ایک ہی فضیلت اور وہ بھی بہت معمولی درجہ کی۔ کیونکہ حضرتؐ نے خیر کو نکرہ ذکر کیا ہے اور نکرہ کا معنی ایک ہوتا ہے تو انک علیٰ خیر کا مطلب یہ ہوا کہ تم صرف ایک خیر پر ہو۔ یعنی تم میں صرف ایک خوبی ہے۔ اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور وہ یہی کہ تم میری بیوی ہو بس۔ غرض نہ تم اہل بیتؑ میں ہو نہ تم سے خدا نے برائیوں کو دور کیا ہے نہ تم کو پاک و پاکیزہ کیا ہے۔ بلکہ تمہاری عزت صرف اتنی ہے کہ میری بیوی ہو جس طرح پہلے انبیاء کی بیویاں اچھی بری سب ہی رہی ہیں۔ اس طرح تم بھی میری بیوی ہو اور کچھ نہیں۔ مختصر یہ کہ آنحضرتؐ نے اپنے قول انک علیٰ خیر سے قطعی فیصلہ کر دیا کہ ان لوگوں میں سوا ایک خیر (آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہونے) کے کوئی دوسری خوبی یا شرف یا خصوصیت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔

مولوی صاحب: واقعاً تم نے انک علیٰ خیر کا وہ مطلب بیان کیا جو بالکل عربی زبان کے قواعد کے مطابق ہے اور اس کے بعد کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔

حسینی بیگم: اب تو مانے کہ اہلیت سے ازواج اس طرح الگ ہیں جس طرح دن سے رات۔ آفتاب سے ماہتاب کہ وہ کبھی ان میں داخل نہیں ہوئیں بلکہ حسرت اور نہایت تمنا کر کے آنحضرتؐ سے درخواست بھی کرتی تھیں کہ مجھے ان میں داخل کر لیجئے تو حضرت ان کی درخواست نامنظور کر کے ان کو چھڑک دیتے اور کمال چھین لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم

ہٹ جاؤ تم کو ان سے کیا نسبت؟ بس تمہارے لیے یہی ایک خوبی بہت ہے کہ میری بیوی ہو۔
اس سے زیادہ کی آروز نہ کرو۔

مولوی صاحب: مگر آنحضرتؐ کی بیوی ہونا کیا کم فضیلت ہے۔

حسینی بیگم: یہ نہ کہو۔ اگر آنحضرتؐ کی بیوی ہونا بڑی عزت ہوتی تو خدا یہ نہ فرماتا کہ اے بی بیو! اگر تم بدکاری کرو گی تو تم پر ڈھرا عذاب کروں گا۔ بس جیسی بیویاں آنحضرتؐ کے قبل نبیوں کی تھیں کہ اچھی بھی تھیں بری بھی۔ اسی طرح آنحضرتؐ کی بیویاں بھی اچھی بری ملی ہوئی تھیں۔

مولوی صاحب: تو سابق انبیاء کی بیویاں بھی بڑے درجہ کی تھیں۔

حسینی بیگم: ہاں ایسی ہی تھیں کہ خدا نے کہا ہے:

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةٌ نُّوحٌ وَامْرَأَةٌ لُّوطُ كَانَتَا تَحْتِ
عَبْدَيْنِ مِّنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمَّ بُوغَيْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ
شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ

(پ ۲۸، سورہ تحریم، رکوع ۲/۲۰)

آپ شمس العلماء مولوی حافظ ڈپٹی نذیر احمد صاحب دہلوی کے ترجمہ کو بہت مانتے
ہیں۔ ذرا ان کے قرآن شریف سے اس کا ترجمہ تو سناؤ مولوی صاحب نے اپنی تلاوت کی
حماں نکالی اور کہا:

مولوی صاحب: مولانا نذیر احمد صاحب لکھتے ہیں: ”کافروں کی عبرت پکڑنے کی کے
لیے خدا نوحؑ کی بیوی اور لوطؑ کی بیوی کی مثال دیتا ہے کہ یہ دونوں عورتیں ہمارے بندوں
میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں۔ پھر ان دونوں نے ان کو دغا دیا کہ اپنے شوہر کے
خلاف کافروں سے ملی رہیں تو دونوں کے شوہر باوجود یکہ پیغمبر تھے اللہ کے مقابلہ میں ان کے
کچھ کام بھی نہ آئے اور ان دونوں عورتوں کو حکم دیا گیا کہ جہاں اور لوگ جہنم میں داخل ہوئے

تم بھی ان ہی کے ساتھ جہنم میں داخل ہو“۔ (حماں نذیر احمد ص ۸۹۶)

حسینی بیگم: کیوں۔ دیکھنا نہ پیغمبروں کی بعض بیویوں کا یہ درجہ بھی ہے۔ اس سے زیادہ زبان نہ کھلاؤ۔

مولوی صاحب: میری پوری تفسی تو ہوگئی، مگر صرف ایک بات کھٹکتی ہے۔
حسینی بیگم: وہ کیا؟

مولوی صاحب: یہی کہ لفظ ”اہل بیت“ من کر فوراً ذہن میں آتا ہے کہ اس کا معنی گھر والے ہے اور گھر والے بیوی کو کہتے ہیں۔

حسینی بیگم: اگر اہل بیت کا معنی وہی ہے جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو ان مقاموں میں کیا مطلب ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی جو بہت بڑے محدث اور فرقہ اہل حدیث کے کتنے بڑے پیشوا تھے صحابہ کے حالات میں جو بڑی کتاب اصابہ لکھی ہے اس میں ایک صحابیہ حضرت آمنہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

قال ابن سعد اسلمت قديما بمكة وهاجرت مع اهل بيتها الى المدينة
یعنی علامہ ابن سعد نے لکھا ہے کہ ”آمنہ ابتداء میں مکہ میں مسلمان ہوئیں اور اپنے
اہل بیت کے ساتھ مدینہ کو ہجرت کی۔“ (اصابہ جلد ۸، ص ۳)

کیا آمنہ رضی اللہ عنہا کی شادی بھی کچھ عورتوں سے ہوئی تھی جو آمنہ کی ازواج تھیں
اور انھیں ازواج کے ساتھ آمنہ نے ہجرت کی۔

مولوی صاحب: نہیں عورت کی شادی عورت سے کیسے ہوگی۔ یہاں اہل بیت سے گھر
والے بھائی بند مراد ہیں۔

حسینی بیگم: ممدوح نے ایک اور جگہ لکھا ہے:

اهل بيت اربعة صحبوا النبي بشر وابتاه عبدالله و عطيه واختها الصماء
”یعنی ایک گھر والے چار شخص (۱) بشر اور ان کے دو بیٹے (۲) عبداللہ (۳)
عطیہ اور (۴) ان کی بہن صماء آنحضرتؐ کے ساتھ ہوئے۔ (اصابہ، ص ۳۱)

کیا یہاں بھی بیویاں مراد لے سکتے ہو؟

مولوی صاحب: نہیں۔ یہاں بھی گھر والے مراد ہیں۔

حسینی بیگم: ایک اور صحابیہ کے حال میں لکھتے ہیں:

تقدم و نسبها فی ترجمۃ والدها وهم اهل بیت صحابۃ شہد
ابوہا واعمامہا بدرا

”یعنی ان کا نسب ان کے باپ کے حال میں لکھا جا چکا اور یہ لوگ صحابہ کا ایک
خاندان تھے۔ ان (مریم) کے باپ اور چچا غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔“

(ص ۱۸۸)

بتاؤ یہاں بھی کوئی زوجہ ہے جس کے لیے لفظ اہل بیت آیا؟

مولوی صاحب: نہیں۔ یہاں بھی باپ اور کئی چچا مراد ہیں۔
حسینی بیگم: یہی علامہ ایک اور صحابیہ کے حال میں لکھتے ہیں:

ام لیلیٰ کانت من المبیعات وحديثها عند اهل بیتها
یعنی ”ام لیلیٰ بیعت کرنے والی صحابیات میں سے تھیں اور ان کی حدیث ان کے
گھر والوں کے ہاں ہے۔“

بتاؤ ان ام لیلیٰ کی بھی شادی کچھ عورتوں سے ہوئی تھی جو ان کی اہل بیت تھیں؟

مولوی صاحب: نہیں! یہاں بھی وہی باپ، بھائی، بیٹے وغیرہ مراد ہیں۔ میں مان گیا کہ
یقیناً اہل بیت سے مراد ازواج نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں۔ اور جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ سخت
غلطی پر ہیں۔ تم نے ایک ایک پہلو کو واضح کر دیا کہ اب اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ
نہیں ہو سکتا۔ اب رات زیادہ بیت گئی نیند آتی ہے۔ لیپ کی روشنی کم کر دو۔

حسینی بیگم: میں تو چاہتی تھی کہ دس بارہ کتابوں کی عبارتیں اور دکھاتی کہ پوری طرح اتمام
جست ہو جاتا۔

مولوی صاحب: نہیں اب کوئی کسر باقی نہیں ہے۔ اس کے بعد کسی شخص کا اس کو وہم بھی نہ
ہوگا کہ ازواج بھی اہل بیت میں داخل ہو سکتی ہیں۔ جس طرح کوئی شخص کہے کہ اولاد میں
ازواج بھی داخل ہیں تو پاگل سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اہل بیت میں ازواج کو داخل کرنا یا
سمجھنا بھی خلاف عقل اور عربی زبان سے بالکل بے خبری ہے۔ اب سو رہو۔

آل محمد پر درود بھیج کر دعا کرنے کا نتیجہ

ایک روز رات کے وقت مولوی صاحب اپنے کمرے میں پہنچے تو چہرہ سے شدید تردد اور رنج و انفوس ظاہر ہوتا تھا اور وہ نہایت درجہ پریشان تھے۔ حسینی بیگم کچھ دیر انتظار کرتی رہیں کہ وہ خود کچھ بولیں گے لیکن وہ چپ ہی رہے تو ان سے رہا نہ گیا اور بولیں۔
 حسینی بیگم: آج کیا ہے؟ کیسا مزاج ہے؟ کیوں اتنے فکر مند لگ رہے ہیں۔
 مولوی صاحب: کیا کہوں ایسا تردد پیدا ہو گیا کہ عقل کام ہی نہیں کرتی ہے۔
 حسینی بیگم: ذرا میں بھی توں سنوں کہ کیا بات ہے۔ ہر مصیبت میں انسان کو خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

مولوی صاحب: میرے ایک بڑے گہرے دوست مولوی حفیظ الدین صاحب ہیں انھوں نے اسلام کی حمایت میں ایک وعظ کہا مگر غلطی یہ کی کہ دوسرے بہت سے مذہبوں پر اعتراضات بھی کر دیئے۔ جس سے ایک جماعت کے کچھ لوگوں نے فوجداری میں ان پر دعویٰ دائر کر دیا ہے اور زیادہ مشکل یہ ہوئی کہ خفیہ پولیس کا ایک رپورٹر وہاں موجود تھا۔ جس نے ان کی تقریر نوٹ کی تھی۔ اس تقریر میں ان کے جو الفاظ ملے ان سے مقدمہ میں بہت زور پیدا ہو گیا اور مولوی صاحب سخت پریشانی میں پڑ گئے ہیں۔
 حسینی بیگم: تو اب کیا ہو رہا ہے۔

مولوی صاحب: ابھی تو بیچارے ضمانت پر ہیں مگر ایک ہفتہ کے بعد مقدمہ کی پیشی ہوگی اسی کا خوف ہے۔

حسینی بیگم: یہ بتاؤ کہ دوسرے مذہبوں پر انھوں نے جو اعتراضات کیے تھے وہ صحیح ہیں یا غلط یعنی واقعا وہ باتیں ان مذہبوں میں موجود ہیں یا مولوی صاحب نے اپنے دل سے وضع کر کے

بیان کر دیں؟

مولوی صاحب: نہیں وہ اعتراضات تو صحیح ہیں اور بیچارے نے ان لوگوں کے سمجھانے ہی کے لیے بیان بھی کیا تھا کہ ان خرائیوں کی وجہ سے اس مذہب کو چھوڑیں اور دین اسلام قبول کریں۔
حسینی بیگم: کام تو انہوں نے حق کیا تھا۔ ان میں ان کی ضرور مدد کرنی چاہیے۔ اچھا میں ایک عمل بتاتی ہوں کہ وہ دو رکعت پڑھ کر یہ دعا پڑھیں:

يَا سَابِقَ الْفَوْتِ يَا سَابِعَ الصَّوْتِ يَا كَاسِيَ الْعِظَامِ لُحْمًا بَعْدَ
الْمَمْوَتِ صَلَّى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي
فَرَجًا وَفَخْرًا إِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَأَنْتَ عَلَّامُ
الْغُيُوبِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

مجھے قوی امید ہے کہ وہ اس مصیبت سے نکل جائیں گے۔

مولوی صاحب: خیر میں کہوں گا مگر شہادت زبردست ہے اور اس طرف مال بھی بہت ہے بڑے بڑے بیرسٹر کیے گئے ہیں۔ ادھر کوئی قوت نہیں، کوئی مسلمان وکیل اپنی فیس تک نہیں کم کر رہا ہے۔ بیچارے کا بچنا دشوار ہے۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب لحاف اوڑھ کر سو رہے۔ صبح ہوئی تو مولوی حفیظ الدین صاحب سے پھر ملاقات ہوئی اور اس دعا کو انہوں نے بتا دیا۔ وہ ہنس دیئے کہ ”ان دعاؤں سے کیا ہوتا ہے“ مگر مولوی عبدالغفار صاحب نے سمجھایا کہ ”اس طرح عمل کر لینے میں مضائقہ ہی کیا ہے“ چنانچہ وہ ہر روز نماز صبح اور نماز عشاء کے بعد اسی طرح دعا کرنے لگے اور اپنے مذہب کے اچھے اچھے وکیلوں سے بیروی کرنے کی درخواست بھی کرتے رہے مگر ہر وکیل اتنی فیس مانگتا تھا کہ بیچارے دے نہیں سکتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ”وکیل صاحب دیکھیے یہ مذہبی معاملہ ہے میں آپ ہی کے مذہب اسلام کے کام میں ماخوذ ہوا ہوں۔ اس میں فیس کم کیجئے“۔ اور وہ جواب دیتے کہ ”جناب مولانا مذہبی کام ہو یا دنیوی ہم لوگ روٹی اسی کی کھاتے ہیں بغیر پوری فیس لیے کام نہیں کر سکتے“۔

آخر مولوی صاحب بیچارے تھک ہار کر ایک سید وکیل کے پاس پہنچے جو بڑے بڑے

پیرسٹروں کا مقابلہ کرتے تھے۔ ان کے پاس مولوی صاحب اسی خیال سے جاتے ہوئے کترتاتے تھے کہ وہ وکیل صاحب ان کے خیال میں رافضی تھے۔ مولوی صاحب سمجھتے تھے کہ جب ہمارے ہم مذہب وکیل پوری فیس چاہتے ہیں تو وہ شیعہ وکیل ڈبل فیس پر بھی شاید ہی راضی ہوں مگر جب کل وکیلوں سے مایوس ہو کر مولوی صاحب اس سید وکیل صاحب کے پاس پہنچے اور پورا واقعہ بیان کیا تو انھوں نے جواب دیا۔

وکیل صاحب: یہ تو خود میرا کام ہے۔ میں اس مقدمہ کی ضرورت پیروی کروں گا۔
مولوی حفیظ الدین صاحب: اور فیس کیا ہوگی؟
وکیل صاحب: فیس کیسی؟

مولوی حفیظ الدین صاحب: آپ کی زحمت اور پیروی کی۔

وکیل صاحب: واہ یہ خوب کہی۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ یہ میرا کام ہے۔ یہ بتایے کہ آپ کا اس مقدمہ میں کیا خرچ ہوا ہوگا؟

مولوی حفیظ الدین صاحب: ابھی تو کچھ نہیں۔ کوئی اسی (۸۰) روپیہ خرچ ہوئے ہوں گے، مگر آئندہ تو بے حساب مصارف کا سامنا ہے۔

وکیل صاحب: نہیں آئندہ کی فکر نہ کیجئے اور بکس کھول کر سو روپیہ کے نوٹ نکالے اور مولوی صاحب کو دے کر کہا لیجئے یہ وہ روپیہ ہے جو اب تک آپ خرچ کر چکے ہیں۔ یہ میرا مقدمہ ہے۔ اس کے کل مصارف بھی میرے ہی ذمہ ہیں۔ ان وکیل صاحب کا یہ برتاؤ دیکھ کر مولوی صاحب حیرت سے ان کا منہ دیکھنے لگے۔ پھر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انھوں نے کہا:

مولوی صاحب: جناب عالی! آپ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ یہ کیا کم احسان ہے کہ اس مقدمہ میں آپ نے کوئی فیس نہیں چاہی۔ اسی سے میں قیامت تک سرنہیں اٹھا سکتا۔ آپ اس روپیہ سے معاف کیجئے۔

وکیل صاحب: نہیں آپ کو میرے سر کی قسم اس میں کچھ نہ بولے۔ میں اور آپ بھائی بھائی ہیں۔ آپ کا مال میرا اور میرا مال آپ کا ہے۔

مولوی صاحب اب کیا کرتے وہ روپیہ لیے ہوئے واپس آئے اور دل میں کہتے جاتے تھے کہ ہم لوگ رافضیوں کو کس قدر برا کہتے ہیں۔ مگر یہ لوگ ایسے اخلاق کے معلوم ہوتے ہیں میں نے اپنے ہم مسلک وکیلوں سے صرف فیس کم کرانی چاہی تو ان لوگوں نے کیسا خشک جواب دیا اور ان وکیل صاحب نے بغیر فیس کام کرنے کا وعدہ بھی کیا اور سو روپیہ بھی دیئے۔ سبحان اللہ۔ یہ سوچتے ہوئے مولوی عبدالغفار صاحب کے پاس پہنچے۔

مولوی حفیظ الدین صاحب: السلام علیکم
 مولوی عبدالغفار صاحب: السلام علیکم۔ آپ کی خیریت کیا پوچھوں مقدمہ کی خیریت بیان کیجئے۔

مولوی حفیظ الدین صاحب نے پورا واقعہ کہہ سنایا۔

مولوی عبدالغفار صاحب: معاف کیجئے تو ایک بات کہوں کہ یہ میری بیوی کے بتائے ہوئے عمل کا پہلا اثر ہے۔ انشاء اللہ آپ مقدمہ جیت جائیں گے اور ضرور کامیاب ہوں گے۔ جب مقدمہ کی تاریخ آئی تو سید وکیل صاحب نے ایسی زبردست بحث کی کہ کسی طرح مولوی حفیظ الدین صاحب کی تقریر جرم ثابت نہیں ہو سکی۔ آخر وہ بالکل بری ہو گئے۔ جس کا تمام شہر میں غل ہو گیا اور مسلمانوں نے خوب ہی خوشیاں منائیں۔ شب کو مولوی عبدالغفار صاحب اپنے کمرے میں پہنچے تو حسینی بیگم سے اس طرح باتیں ہونے لگیں۔

مولوی صاحب: مبارک باد۔ تمہارے بتائے ہوئے عمل کو مولوی حفیظ الدین صاحب نے کیا تو شہر کے نامی شیعہ وکیل نے بغیر فیس لیے ان کے مقدمہ کی پیروی بھی کی۔ انھوں نے ان کو سو روپیہ بھی دیئے اور ایسی زبردست بحث کی کہ مولوی صاحب بالکل بری ہو گئے۔ یہ عمل تم نے کس کتاب سے بتایا تھا۔

حسینی بیگم: کتاب رشعہ الصادی ص ۵۷ میں لکھا ہے کہ خلیفہ مہدی عباسی ایک رات سو رہا تھا کہ گھبرا کر اٹھا اور کو تو ال کو بلا کر کہا کہ فلاں حسینی سید کو قید خانہ سے رہا کر دو اور ان کو ایک ہزار اشرفی دے کر کہہ دو کہ وہ چاہیں تو یہاں رہیں چاہیں تو اپنے وطن چلے جائیں۔ کو تو ال نے

ایسا ہی کیا۔ حسینی سید نے اپنے وطن جانا چاہا تو کو تو ال نے سواری کا بھی سامان کر دیا اور ان سے کہا: ”حضور والا۔ خدا رحیم نے آپ کو قید سے آزاد کرایا۔ اس کا واسطہ بتائے کہ آپ کو بھی کچھ معلوم ہوا ہے کیوں خلیفہ نے آپ کو آزاد کر دیا۔“

حسینی سید: ہاں خدا کی قسم مجھے معلوم ہے۔ میں سویا ہوا تھا تو خواب میں دیکھا کہ حضرت رسول خداؐ تشریف لائے اور فرمایا ”بیٹا! تم پر ان لوگوں نے ظلم کیا ہے؟“ میں نے عرض کی ”ہاں یا رسول اللہ“ حضرت نے فرمایا: ”اٹھو اور دو رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا پڑھو۔“ (وہی دعا جو میں نے مولوی حفیظ الدین صاحب کو بتائی تھی) میں نے وہ دعا پڑھی اور بار بار پڑھتا رہا، یہاں تک کہ تم نے آ کر مجھے رہا کر دیا۔

یہ سننے کے بعد جب کو تو ال خلیفہ مہدی کے پاس پہنچا تو پورا واقعہ اس سے بیان کر دیا۔ خلیفہ نے جواب دیا ”ہاں ان سید نے سچ کہا۔ خدا کی قسم میں سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا ایک حبشی لوہے کا گرز لے کر آیا اور میرے سر ہانے کھڑا ہو کر کہا کہ ”ابھی ان حسینی سید کو رہا کر دو ورنہ میں تم کو قتل کرتا ہوں“۔ یہ خواب دیکھ کر میں بہت ڈرا ہوا جاگ گیا اور جب تک ان حسینی سید کو رہا نہ کر دیا مجھے نیند نہیں آئی۔

مولوی صاحب: واقعاً بڑا عبرت خیز واقعہ ہے۔

حسینی بیگم: کیوں نہ ہو حضرت رسول خداؐ اور آپؐ کے اہل بیتؑ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں۔ مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے کیا کیا مصائب اٹھائے ہیں ہر گناہ سے بچے رہے ہیں۔ پھر ان پر درد پڑھ کر دعا مانگی جائے گی تو اس میں یہ اثر ہونا ہی چاہیے۔

حضرات اہلبیتؑ کا ہر گناہ سے معصوم ہونا

مولوی صاحب: یہ تم نے کیا کہا۔ کیا اہل بیت بھی ہر گناہ سے بچے رہے ہیں؟ کیا تم ان لوگوں کو بھی معصوم سمجھتی ہو؟

حسینی بیگم: کتابوں کے دیکھنے سے تو میں اسی نتیجہ پر پہنچی ہوں۔

مولوی صاحب: نہیں ایسا نہیں ہے۔ میرا تو اعتقاد ہے کہ انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے۔

حسینی بیگم: یوں تو انبیاء کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ کتے بڑے بڑے پیشوایان دین

نے حضرت رسول خداؐ تک کے معصوم ہونے سے انکار کیا ہے پھر حضرات اہلبیت کی عصمت

کو وہ لوگ کب مانتے؟

مولوی صاحب: خیر انبیاء کی عصمت کا مسئلہ تو مشکل ہے، مگر اہلبیت کی عصمت کا قول تو تم

سے آج ہی سننے میں آیا جو بہت بڑی غلطی ہے۔

حسینی بیگم: ہو سکتا ہے میرے دماغ میں غلط ہی یہ نتیجہ پیدا ہوا ہو، مگر جب تک وہ دلیلیں جو

میری نظر سے گزری ہیں رد نہیں کی جائیں گی میری تشریح کیسے ہو سکتی ہے؟

مولوی صاحب: میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی عصمت پر کوئی دلیل نہیں اور تم کہتی ہو کہ بہت سی

دلیلیں ہیں مگر کسی دلیل کو بیان نہیں کرتیں کہ اس میں غور کیا جاتا وہ صحیح بھی ہے یا وہی بات ہے۔

حسینی بیگم: مجھے تو اہلبیت کی عصمت قرآن مجید سے بھی واضح ہوتی ہے اور احادیث سے بھی۔

مولوی صاحب: قرآن مجید کی کون سی آیت ہے؟

حسینی بیگم: یہی آیت تطہیر۔ یہ تو ثابت ہو چکا کہ اس سے مراد حضرت علیؑ، فاطمہؑ، امام حسن

اور امام حسین علیہم السلام ہیں۔

مولوی صاحب: ہاں یہ تو تم نے بیان کر دیا ہے اور مجھے بھی مجبوراً ماننا پڑا مگر اس سے

عصمت کیوں کر ثابت ہوئی۔

حسینی بیگم: جب خدا ان لوگوں کو ہر برائی سے دور رکھنا چاہے تو کوئی برائی ان سے ہو سکتی ہے؟
مولوی صاحب: نہیں جب خدا دور رکھے گا تو کوئی برائی نہیں ہو سکتی۔
حسینی بیگم: اب برائی سے ہر برائی مراد ہے۔ جس میں گناہ بھی ہے۔

مولوی صاحب: اس کی کیا دلیل ہے؟

حسینی بیگم: بتاؤ جس کے کیا معنی ہیں؟

مولوی صاحب: نجاست، گندگی، برائی۔

حسینی بیگم: کیا گناہ نہیں ہے۔ ذرا لغت کی ان کتابوں کو دیکھو (۱) منہی الارب میں ہے ر جس
بالکسر پلیدی و گناہ و کفر ہے یعنی جس کا معنی پلیدی۔ گناہ اور کفر ہے۔ (۲) قاموس میں ہے۔

الرجس بالكسر القدر والمائم وکل ما استقدر من العمل

والعمل المودی الی العذاب -

”یعنی ر جس کا معنی گندگی اور گناہ اور ہر وہ کام جو برا سمجھا جائے اور وہ کام جو

عذاب کا سبب ہو۔“

(۳) انوار اللغۃ میں ہے: رجس یا رجس رجس پلیدی، نجاست، گناہ وہ کام جس پر

عذاب ہو اور تفسیروں میں بھی ر جس کا معنی گناہ دیا ہے، مگر وہ حدیث کی بحث شروع ہو جائے گی۔

مولوی صاحب: خیر تفسیروں کو بھی نکالو۔ اس موقع پر دیکھ لی جائیں۔

حسینی بیگم: دیکھو علامہ بیضاوی لکھتے ہیں:

الرجس الذنب المدنس بعرضکم

”یعنی ر جس کا معنی گناہ جو تمہاری آبرو کو خراب کر دے۔“

ویطہرکم عن المعاصی

یعنی ”اللہ تم کو گناہوں سے پاک رکھے گا۔“ (تفسیر بیضاوی جلد ۲، ص ۱۶۳)۔

علامہ محمد بن احمد الحلی اور علامہ سیوطی لکھتے ہیں: الرجس الاثم یعنی ”ر جس کا معنی گناہ

ہے۔“ (تفسیر جلالین مطبوعہ مصر جلد ۲، ص ۶۶)۔

اور علامہ خازن لکھتے ہیں:

الرجس ای الاثم

یعنی ”رجس معنی گناہ ہے“۔ (تفسیر خازن جلد ۳، ص ۳۶۶)

اور علامہ نسفی لکھتے ہیں:

یظہر کم تطہیرا من نجاسة الاثم

یعنی ”اے اہل بیت! خدا تم کو نجاست سے پاک رکھے گا“۔

(تفسیر مدارک التنزیل بر حاشیہ تفسیر خازن جلد ۳، ص ۳۶۶)

اور علامہ نیشاپوری لکھتے ہیں:

فاستعار للذنوب الرجس

یعنی ”خدا نے گناہوں کو رجس سے ذکر کیا ہے“۔

(تفسیر غرائب القرآن جلد ۲۳، ص ۱۰، حاشیہ تفسیر طبری)

اور علامہ زمخشری لکھتے ہیں:

واستعار للذنوب الرجس

یعنی ”خدا نے گناہوں کو لفظ رجس سے ذکر کیا ہے“۔ (تفسیر کشاف جلد ۲، ص ۴۳۰)

اور علامہ ابوسعود لکھتے ہیں:

الرجس ای الذنب المدنس

”رجس کا معنی وہ گناہ جو انسان کو گندہ کر دے“۔ (تفسیر ابوسعود جلد ۲، ص ۷۸۳)

اور علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں:

لیذهب عنکم الرجس ای یزیل عنکم الذنوب

یعنی ”تم لوگوں سے کل گناہوں کو دور رکھیں“۔ (تفسیر کبیر جلد ۶، ص ۷۸۳)

اور مولانا صدیق حسن خان صاحب لکھتے ہیں:

والمراد بالرجس الاثم والذنب
یعنی ”رجس سے مراد گناہ ہے۔“

استعارة الرجس للمعصية
یعنی ”رجس کا استعارہ گناہوں کے لیے ہے“۔ (تفسیر فتح البیان جلد ۷، ص ۲۷۵)

اسی طرح بہت سی حدیثوں میں ہے۔

مولوی صاحب: مگر اس سے تو یہی معلوم ہوا کہ خدا نے ان حضرات پاک یعنی معصوم رکھنے کا ارادہ کیا۔ اس سے یہ کیوں کر ثابت ہوا کہ خدا کا ارادہ پورا بھی ہوا۔

حسینی بیگم: تو کیا یہ بھی ممکن ہے کہ خدا کا ارادہ پورا نہ ہو اور وہ اپنے ارادے میں ناکامیاب رہے؟

مولوی صاحب: نہیں مگر یہ کیوں کر ثابت ہو کہ اس نے اپنا ارادہ پورا کیا۔

حسینی بیگم: خدا کے مقرر کردہ اصول سے۔

مولوی صاحب: وہ اصول کیا ہیں؟

حسینی بیگم: اس نے فرمایا:

انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون (پ ۲۳، رکوع ۴)

”یعنی اس کے اصول یہ ہیں کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس سے اتنا

ہی فرما دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔“

مولوی صاحب: ہاں یہ تو سچ ہے کہ اس کے ارادہ کرنے اور اس کام کے ہو جانے میں کچھ تاخیر نہیں ہوتی ہے۔

حسینی بیگم: اسی وجہ سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا ہے

کہ حضرتؐ اور حضرتؐ کے اہل بیت کل گناہوں سے پاک کر دیئے گئے ہیں۔

مولوی صاحب: یہ کس کتاب میں ہے اور کس نے لکھا ہے۔

حسینی بیگم: خود علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ حضرت رسول خداؐ نے فرمایا:

انا اتقى ولد آدم واكرمهم على الله تعالى ولا فخر ثم جعل

القبائل بیوتا فجعلنی فی خیرھا بیت فذلک قوله انما یرید اللہ
 لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطہرا کم تطہیر فانا واهل
 بیتی مطہرون من الذنوب

”یعنی اولاد آدم میں سب سے زیادہ متقی اور شریف میں ہوں اور اس پر کوئی فخر نہیں
 ہے۔ پھر خدا نے قبیلوں کو خاندانوں میں تقسیم کیا تو میرے خاندان کو سب سے بہتر
 کیا اسی کو خدا فرماتا ہے: انما یرید اللہ تو میں اور میرے اہل بیت کل گناہوں
 سے پاک و پاکیزہ ہیں۔“ (تفسیر فتح البیان جلد ۷، ص ۲۷۷)

ان حضرات کا گناہوں سے پاک اور معصوم ہونا اور ان پر درود پڑھا جانا اس قدر
 مشہور ہو گیا ہے کہ خلفائے بنی عباس کے زمان میں بھی شعراء نے اپنے اشعار میں اس مضمون
 کو ادا کیا ہے۔

مولوی صاحب: شاعر تو کوئی ایسا نہیں معلوم ہوتا جس نے ان لوگوں کو معصوم لکھا ہو اور ان
 پر درود پڑھنے کا ذکر کیا ہو۔
 حسین بیگم: ابو نو اس کو جانتے ہو؟

مولوی صاحب: ہاں ہاں وہ تو خلفائے بنی عباس کے زمانہ اور دربار کا مشہور اور بہت ہی
 مقبول شاعر گزرا ہے۔

حسین بیگم: جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو مامون نے اپنے پاس ولی عہدی کے لیے
 بلایا ہے تو بہت سے شاعروں نے حضرت کی مدح میں قصیدے لکھے مگر ابو نو اس نے کوئی قصیدہ
 نہیں لکھا تو لوگوں نے اس سے شکایت کی کہ تم نے حضرت کی مدح میں کوئی شعر نہیں کہا تو اس
 نے جواب دیا:

قیل لی انت احسن الناس طبرا
 فی فنون من الکلام البنیہ

لك من جيد القريض مدح
يثمر الدر في يدى محبتيه

فعلا ما تركت مدح ابن موسى
والخصال التي تجمعن فيه

قلت لا استطيع مدح امام
كان جبريل خادما لايه

”یعنی لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم اعلیٰ درجہ شاعری کے ہرفن میں سب لوگوں سے بڑھے ہوئے ہو۔ عمدہ اشعار میں تمہارا مدحی قصیدہ ایسا خوب ہوتا ہے کہ سننے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ موتی چھڑ رہے ہیں، باوجود ایسا کمال ہونے کے تم نے حضرت امام علی رضاؑ اور ان کے فضائل و مناقب میں کوئی قصیدہ نہیں لکھا؟ تو میں نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ میں ایسے جلیل القدر امام کن جن کے پدربزرگوار کے خادم حضرت جبرئیلؑ ایسے فرشتہ ہوں مدح کر ہی نہیں سکتا ہوں۔“

اس کے بعد اسی شاعر نے حضرت کی مدح میں یہ اشعار بھی کہے:

سطهرون نقيات جيوبهم
تجری الصلوة عنهم اينما ذكروا

من لم يكن علويا حين تنسبه
فماله في قديم الدهر، مفتخر

الله لما برا خلقا فاتقنه
صفاكموا واصطفلكوا ايها البشر

فانتم الملاء الاعلى عندكموا

علم الكتاب وما جاءت به السور

”یعنی یہ حضرات اہل بیتؑ پاک اور کل گناہوں سے معصوم ہیں اور ان کے لباس بھی پاکیزہ اور متبرک ہیں۔ ان حضرات کا جہاں نام لیا جاتا ہے وہاں ان پر درود ضرور پڑھا جاتا ہے۔ جو شخص نسب کے بیان ہوتے وقت سید نہ معلوم ہو اس کو زمانہ میں کوئی عزت اور فخر نہیں ہو سکتا، اے اہل بیت جب خدا نے مخلوق کو پیدا کیا اور مضبوط کیا تو آپ لوگوں کو اس نے جن لیا اور سب پر برگزیدہ کر دیا، تو آپ ہی ملاء اعلیٰ ہیں اور آپ ہی کے پاس قرآن مجید اور اس کی تفسیر کا علم ہے۔“

(وفیات الاعیان مشہور بہ تاریخ ابن خلکان مطبوعہ مصر جلد ۲، ص ۳۲۲)

مولوی صاحب: سبحان اللہ۔ خدا نے تم میں سب خوبصورتی جمع کر دی ہے۔ عربی شعر بھی اس خوبی سے پڑھتی ہو کہ جی چاہتا ہے سنتا جاؤں۔

حسینی بیگم: اب بات کو ادھر ادھر نالو نہیں۔ آپ کو معلوم ہوا کہ حضرات اہلبیت ہر گناہ سے پاک اور ویسے ہی معصوم ہیں جیسے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔

مولوی صاحب: ہاں قرآن مجید اور اس کی تفسیروں سے تو تم نے ثابت کر دیا مگر ابھی حدیث باقی ہے۔

حسینی بیگم: حدیثوں میں ایک حدیث ثقلین کیا کم ہے جس کو میں بیان کر چکی ہوں کہ حضرتؑ نے فرمایا: ”اے مسلمانو! میں تم میں دو بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں کہ جب تک تم ان دونوں کی پیروی کرو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک قرآن مجید ہے اور دوسرے میرے اہل بیت جو میری عمرت ہے۔“

مولوی صاحب: ہاں یہ حضرت رسول خداؑ کی حدیث ہے اور چند کتابوں میں موجود ہے۔

حسینی بیگم: آپ بات کو مختصر نہیں ہونے دیتے۔ یہ حدیث ثقلین کیا چند ہی کتابوں میں موجود ہے۔

مولوی صاحب: تو اور کیا۔

حسینی بیگم: سینکڑوں کتابوں میں ہے۔ میں صرف چند کتابوں کے نام بتا دیتی ہوں۔ دیکھ لیتا (الف) حدیثوں کی کتابیں (۱) صحیح مسلم (۲) مسند احمد بن حنبل (۳) صحیح ترمذی (۴) کنز العمال (۵) مستدرک امام حاکم (۶) معجم صغیر طبرانی (۷) مشکوٰۃ شریف (۸) جامع صغیر سیوطی (۹) مرقاۃ شرح مشکوٰۃ (۱۰) شذیۃ اللغات شرح مشکوٰۃ (۱۱) سراج وہاج (ب) سیرۃ کی کتابیں (۱) خصائص نسائی (۲) مفتاح النجاة (۳) احیاء لمیت (۴) تذکرہ خواص الامم (۵) ازالۃ الخفا (۶) اسد الغابہ (۹) مطالب السؤل (۸) خصائص کبریٰ (۹) مواہب لدنیہ (۱۰) صواعق محرقة (۱۱) سیرۃ حلبیہ (۱۲) مدارج النبوة (۱۳) وسیلۃ النجاة (۱۴) سعادة الکونین (۱۵) مشارق الانوار (۱۶) بیانج المودة (ج) تفسیر کی کتابیں (۱) درمنثور (۲) تفسیر کبیر آبیہ واعصموا بحبل اللہ (۳) تفسیر ابن کثیر (۴) تفسیر حسینی (۵) سراج منیر (د) لغت کی کتابیں (۱) لسان العرب (۲) قاموس (۳) تاج العروس (۴) منتہی الارب (لغت کی کتابوں میں لفظ ثقل وعترت میں دیکھنا)۔ اب خود غور کرو کہ اگر اہل بیت معصوم نہیں ہوتے تو حضرت یہ نہیں فرماتے: ”جب تک تم ان کی پیروی کرو گے اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے“۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کی جس بات میں پیروی کی جائے گی انسان گمراہی سے بچا ہی رہے گا۔ پس اگر ان سے گناہ ہو سکتا تو اس کی پیروی کرنے سے انسان ضرور گمراہ ہو جاتا اور کبھی گمراہی سے بچ نہیں سکتا۔

مولوی صاحب: تم اپنا مطلب ذرہ صاف بیان کرو۔

حسینی بیگم: حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور اہل بیتؑ دونوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ مسلمانو! جب تک تم ان دونوں کی پیروی کرو گے گمراہ نہیں ہو گے اب اگر قرآن میں کوئی بات گمراہی کی ہو تو کیا اس صورت میں بھی اس کی پیروی کرنے سے انسان گمراہ نہیں ہوگا۔

مولوی صاحب: نہیں اس صورت میں تو وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ مگر نہ قرآن شریف میں کوئی گمراہی کی بات ہے نہ انسان اس کی کسی بات کی پیروی کرنے سے گمراہ ہوگا۔

حسینی بیگم: اسی طرح اہل بیتؑ کے بارے میں بھی بتاؤ کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو تو کیا اہلیت کی پیروی میں اس گناہ کے کرنے سے بھی انسان گمراہ نہیں ہوگا۔

مولوی صاحب: نہیں اس صورت میں تو وہ ضرور گمراہ ہو جائے گا۔

حسینی بیگم: حالانکہ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ جب تک تم لوگ ان کی پیروی کرو گے گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ خدا اور رسولؐ کو معلوم تھا کہ اہل بیتؑ معصوم ہیں۔ ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا بلکہ وہ جو کام کریں گے حکم خدا اور رسولؐ کے مطابق ہی ہوگا۔ ان سے کوئی بات حکم خدا اور رسولؐ کے خلاف ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ پیشن گوئی کی کہ جب تک مسلمان ان کے پیرو رہیں گے گمراہ نہیں ہوں گے۔

مولوی صاحب: ہاں تمہارا دعویٰ صحیح ہے۔ یقیناً ان حضرات کی عصمت کو ماننا پڑے گا۔ ورنہ یا اس حدیث کو جھوٹی کہنا ہوگا یا معاذ اللہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات غلط ہوگی۔ مگر حدیث بھی صحیح ہے اور حضرتؐ کا ارشاد بھی درست ہے۔

حسینی بیگم: اس کے علاوہ آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ کے بارے میں فرمایا ہے:

فہو سید الاوصیاء اللہیوں بہ سعادة والموت فی طاعته شهادة
واسمہ فی التوراة مقرون الی اسمی و زوجته الصدیقة الکبری بنتی۔
وابناء سید اشباب اہل الجنة ابنای و هو و هما والائمة من بعدہم
حجج اللہ علی خلقہ بعد النبیین ابواب العلم فی امتی۔ من تبعہم
نجان من النار ومن اقتدی بہم ہدی الی صراط مستقیم

”یعنی علیؑ کی کل وصیوں کے سردار ہیں۔ ان سے ملنا رہنا سعادت اور ان کی پیروی میں مرنا شہادت ہے۔ توراة میں میرے نام سے ملا ہوا ان کا نام بھی لکھا ہے اور ان کی بیوی صدیقہ کبریٰ میری بیٹی ہیں اور ان کے دونوں بیٹے جو جوانان اہل بہشت کے سردار ہیں میرے فرزند ہیں۔ وہ اور ان کے دونوں بیٹے اور جو باقی امامان کے بعد ہوں گے وہ سب انبیاء کے بعد مخلوق پر خدا کی جنتیں ہیں اور میری امت میں وہی علم کے

روازے ہیں جو ان کی پیروی کرے گا وہ ضرور جہنم سے بچے گا اور جو ان کے مذہب پر رہے گا وہی صراطِ مستقیم پر ہوگا۔ (ینالغ المودة، ص ۵۲)

اس سے بھی ثابت ہوا کہ یہ حضرات معصوم ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی پیروی میں انسان ضرور جہنم سے بچ جائے گا اور ان کے مذہب پر رہنے میں ضرور صراطِ مستقیم پر ہوگا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ہے:

علیٰ اخی و وارثی و وصی و ولی کل مؤمن من بعدی ثم ابنی الحسن ثم الحسن ثم التسعة من ولدا لحسین۔ القرآن معصم وهم مع القرآن لا یفارقونه ولا یفارقهم حتی یردوا علی الحوض۔

”یعنی علیؑ میرے بھائی، میرے وارث، میرے وصی اور میرے بعد ہر مؤمن کے پیشوا ہیں۔ ان کے بعد میرے بیٹے حسنؑ پھر حسینؑ کی اولاد سے نو امام ہوں گے قرآن ہمیشہ ان کے موافق رہے گا اور یہ ہمیشہ قرآن کے مطابق ہوں گے نہ یہ لوگ کسی وقت قرآن سے الگ ہوں گے اور نہ قرآن کبھی ان سے جدا ہوگا۔ یہاں تک کہ سب میرے پاس حوض کوثر پہنچ جائیں گے۔“ (ینالغ المودة ص ۹۴)

اس سے بھی عصمت معلوم ہوئی، کیونکہ اگر ان سے گناہ ہو سکتا تو حضرت یہ نہیں فرماتے کہ یہ کسی وقت قرآن سے الگ نہ ہوں گے۔ اس لیے کہ گناہ کے وقت تو انسان ضرور قرآن سے الگ ہو جاتا ہے مگر ان حضرات کے کسی وقت الگ نہ ہونے کی پیشن گوئی بتاتی ہے کہ ان سے کبھی گناہ ہوگا ہی نہیں اور یہی عصمت ہے بلکہ حضرت نے صاف صاف فرما دیا ہے:

فانا و اهل بیتی مطہرون من الذنوب

یعنی ”میں اور میرے اہل بیت کل گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہیں۔“

(ینالغ المودة، ص ۱۳)

اور علامہ سید علی ہمدانی لکھتے ہیں:

قال رسول اللہ الاثمة من ولدی فمن اطاعهم فقد اطاع اللہ ومن

عصاهم فقد عصى الله هم العروة الوثقى وهم الوسيلة الى الله تعالى۔
 ”یعنی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اولاد ہی سے
 مسلمانوں کے امام ہوں گے۔ جو لوگ ان کی اطاعت کریں گے وہی خدا کی بھی
 اطاعت کریں گے اور جو ان کی نافرمانی کریں گے وہ یقیناً خدا کی نافرمانی بھی کریں
 گے۔ وہی لوگ عروۃ الوثقی (ہدایت کا مضبوط ذریعہ) اور خدا تک پہنچنے کی راہ ہیں۔“
 قال رسول الله تمسكوا بطاعة ائمتكم فان طاعتهم طاعتى و
 بغضهم معصيتى

”یعنی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کہ اپنے ان اماموں کی
 اطاعت مضبوطی سے کرنا اس لیے کہ ان کی اطاعت بعینہ میری اطاعت اور ان کا
 بغض میری نافرمانی ہے۔“

پھر لکھتے ہیں:

قال رسول الله معرفة آل محمد براءة من النار جب آل محمد
 جواز على الصراط والولاية لال محمد امان من العذاب
 ”یعنی حضرت رسول خدا نے فرمایا کہ آل محمد کی معرفت جہنم سے بچنے کی سند
 اور آل محمد کی محبت پل صراط سے گزر جانے کا پروانہ اور آل محمد کی ولایت
 عذاب سے امان ہے۔ (مودۃ القربی، ص ۱۹)

عن عبد الله ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه
 وآله وسلم يقول انا وعلى والحسن والحسين وتسعة من ولد
 الحسين مطهرون معصومون

”یعنی حضرت عبداللہ بن عباسؓ ایسے جلیل القدر صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے
 سنا حضرت رسول خداؐ فرماتے تھے کہ میں اور علیؑ اور حسنؑ اور حسینؑ اور حسینؑ کی
 اولاد سے نوا امام پاک و پاکیزہ اور معصوم ہیں۔“ (مودۃ القربی مطبوعہ بمبئی، ص ۳۴)

اور آپ کے مذہب کے بہت بڑے پیشوا اور جناب مولانا وحید الزماں خاں صاحب

وقار نواز جنگ حیدر آبادی تحریر فرماتے ہیں: الامام منا لا یكون الا معصوما۔ ”امام زین العابدینؑ نے فرمایا: امام ہم اہلبیت میں سے معصوم ہوگا۔“ مجمع البحرین میں ہے معصوم وہ ہے جو حرام کاموں سے بچا رہے اور اللہ کی رسی یعنی قرآن کو، تھامے رہے، کیونکہ قرآن اور امام قیامت تک جدا نہ ہوں گے۔ جیسے دوسری حدیث میں ہے لن یفترقا حتی یردا علی الحوض صاحب در اساة اللیب جو علمائے اہل حدیث سے ہیں۔ آئمہ اہل بیت علیہم السلام کا معصوم ہونا ثابت کرتے ہیں اور جمہور اہل سنت کا قول ہے کہ پیغمبروں کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ مترجم کہتا ہے: صحیح یہ ہے کہ معصوم کے کئی معنی ہیں۔ ایک یہ کہ جس سے دین کے مسائل میں خطانہ ہوتی ہو۔ اگر خطا ہو جائے تو فی الفور اللہ تعالیٰ اس کو مطلع کر دے۔ اس معنی کو عصمت انبیاء کا خاصہ ہے، کیونکہ غیر نبی پر وحی نہیں اترتی۔ دوسرے یہ کہ حرام اور فحش کاموں سے بچا رہے۔ اس معنی پر آئمہ اثنا عشر علیہم السلام بے شک معصوم تھے۔ اب رہے عام صحابہ تو وہ معصوم نہ تھے۔ ان میں بعضوں سے کبیرہ گناہ جیسے زنا، خون ناحق، شراب خمر وغیرہ صادر ہوئے ہیں اور اہل سنت جو لکھتے ہیں الصحابہ کلہم عدول اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ سب صحابہ معصوم تھے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی روایت کرنے میں وہ سچے تھے۔ اگر صحابہ سب معصوم ہوں تو پھر اہل بیت علیہم السلام کو تو ضرور معصوم ہونا چاہیے، حالانکہ اہل سنت اس کے قائل نہیں ہیں۔ تاریخ ابن جریر کو ملاحظہ کرو تو معلوم ہوگا کہ مغیرہ اور معاویہ اور عمرو بن عاص نے کیا کیا گل کھلائے ہیں جن کی وجہ سے ان کو ہرگز معصوم نہیں کہہ سکتے۔ (انوار اللغۃ پارہ ۱۸، ص ۱۲۹)

ایک اور مقام پر تحریر فرماتے ہیں:

اللہم ہولاء اہل بیتی فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا
 ”یا اللہ یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں یعنی حضرت علی، فاطمہ اور حسین علیہم السلام
 تو ان سے پلیدی دور کر دے۔ ان کو پاک کر دے۔“

اس حدیث سے امامیہ نے اہل بیت کی عصمت عن الخطاء پر دلیل لی ہے۔ علمائے اہل سنت میں سے صاحب در اسات اللیب نے آئمہ اثنا عشر کی معصومیت کو تسلیم کیا ہے۔ (انوار

جوانانِ اہلِ بہشت کے سردار کون؟

دسویں ماہ رمضان المبارک کو مولوی عبدالغفار صاحب عصر کی نماز ایک مسجد میں پڑھا کر باہر نکلے تو ایک شخص نے انھیں ایک اشتہار دیا۔ جس میں یہ لکھا تھا کہ ”۱۴ ماہ رمضان المبارک بعد نماز مغربین محلہ دریا آباد میں سردار جوانانِ اہلِ بہشت حضرت امام حسن علیہ السلام کے فضائل و مناقب کی محفل منعقد ہوگی۔ کل مسلمانوں سے التماس ہے کہ شریک بزم ہوں اور بعد کو ماہِ حضرت تاول فرما کر شکر گزار کریں۔“

اشتہار دے کر اس شخص نے کہا: ”امید ہے کہ آپ بھی ضرور تشریف لائیں گے اور اپنی شرکت سے شکر گزار کریں گے۔“

مولوی صاحب نے کہا: ”اچھا دیکھا جائے گا۔“ اور اس کے بعد اپنے مکان پر واپس آئے۔ جب شب کو افطار اور کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر آرام کے لیے اپنے کمرے میں گئے اور حسینی بیگم بھی پہنچیں تو حسب ذیل باتیں ہونے لگیں۔

مولوی صاحب: رافضی سب ہی عجیب عجیب حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کا نہ ایمان کچھ معلوم ہوتا ہے نہ عقل ہی کا کچھ پتہ چلتا ہے۔ لاجل و لا قوتہ کیسے مہمل لوگ ہیں اور کیسی کیسی باتیں ایجاد کرتے رہتے ہیں۔

حسینی بیگم: کیا ہوا۔ ہندوستان میں تو بہت سے مذہب کے لوگ ہیں۔ مسلمانوں میں حنفی، وہابی، قادیانی، چکڑالوی، مالکی، شافعی وغیرہ۔ سب ہی ہیں۔ اسی طرح سنی اور شیعہ بھی ہیں جن کو ہم لوگ رافضی کے نام سے پکارتے ہیں مگر آج ان کی کون سی بات آپ کو بری معلوم ہوئی؟

مولوی صاحب: آج میں نماز عصر پڑھ کر مسجد سے باہر نکلا تو دریا آباد کے ایک رافضی نے

یہ اشتہار دیا۔ تم خود پڑھ لو کیسے کفر کی باتیں لکھی ہیں اور صرف کفر ہی نہیں بلکہ خلاف عقل ہے۔ حسین بیگم نے اشتہار لیا اور شروع سے آخر تک پڑھ گئیں مگر ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ مولوی صاحب اس کی کس بات پر خفا ہو رہے ہیں پھر اس کو پڑھ گئیں۔ اب بھی کوئی بات نہیں ملی۔ تو کہا: ”میں دن بھر روزہ سے رہی اور شام کو تمہارے افطار وغیرہ کے سامان میں پریشان ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ میں نے اشتہار تو پڑھا مگر اس کی بات جو آپ کو بری معلوم ہو اس کا پتہ مجھے نہیں لگتا۔ آپ خود ہی بتاؤ کہ کیا ہے۔“

مولوی صاحب: کیا خوب؟ کیا تم کو نظر نہیں آتا کہ اس کج بحث رافضی نے یہ کیسے کفر کا کلمہ لکھا ہے ”سردار جوانان اہل بہشت کے فضائل و مناقب“ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم جو انان اہل بہشت کے سردار کیسے ہو جائیں گے؟ حسین بیگم: کیا صرف اسی بات پر تم کو غصہ آیا۔

مولوی صاحب: کیا یہ بات کم ہے کہ کل جوانان اہل بہشت کا سرداران کو کہہ دیا گیا؟ اس کو تم معمولی کفر سمجھتی ہو؟

حسین بیگم: معمولی کفر؟ میں تو اس کو کفر نہیں سمجھتی؟ معاذ اللہ جو بات رسول خداؐ ارشاد فرمائیں اس کو کوئی شخص غلط کہہ دے تو وہی کافر ہو جائے گا، چہ جائیکہ حضرتؐ کے بتائے ہوئے کلام کو کفر کہہ دیا جائے۔ تم لوگ ہر بات کو جو ذرہ بھی تم لوگوں کی خواہش کے خلاف ہو کفر کہہ دیتے ہو تم خدا کے فضل سے علم سے آراستہ ہو جلدی کسی بات کو کفر نہ کہہ دیا کرو۔

مولوی صاحب: تو کیا حضرت رسول خداؐ نے یہ کبھی فرمایا ہے؟ کیا ہمارے ہاں کسی کتاب میں بھی یہ ہے؟ یا صرف رافضیوں کے چاندوں خانوں کی پگمیں ہیں؟

حسین بیگم: نہیں نہیں رافضیوں کی پگمیں کیوں ہونے لگیں۔ یہ حدیث ہمارے ہاں بہت مشہور ہے اور بڑے بڑے مورخین و محدثین نے اس کو لکھا ہے۔ دیکھو علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

قال رسول اللہ الحسن والحسین سید اشباب اهل الجنة

”یعنی حضرت رسول خداؐ نے فرمایا ہے کہ حسن اور حسینؑ کل اہل بہشت کے

جوانوں کے سردار ہیں۔“ (تاریخ الخلفاء، ص ۱۲۸)

مولوی صاحب: ہاں مگر کسی بڑے محدث نہیں لکھا ہوگا۔

حسینی بیگم: کیا خوب! آپ کی باتیں بھی نرالی ہوتی ہیں۔ علامہ سیوطی کتنے بڑے محدث تھے جن کی کتاب جمع الجوامع احادیث کا وہ عظیم الشان ذخیرہ ہے پھر تفسیر درمنثور ان کی بے مثل و نظیر تفسیر قرآن ہے۔ خیر ان سے بڑے محدث کا یہاں سنو یعنی علامہ ابن حجر عسقلانی جنہوں نے صحیح بخاری شریف کی شرح فتح الباری لکھی ہے اور جن کے بارے میں شمس العلماء، مولوی شبلی نعمانی نے لکھا ہے: ”حافظ ابن حجر کو جن کے کمال فن حدیث پر زمانہ کا اتفاق ہے۔“

(سیرۃ النبی جلد ۱، ص ۱۷۶)

وہ لکھتے ہیں:

من حدیث حذیفہ رفعہ الحسن والحسین "سید اشباب اہل

الجنة" وله طرق ایضا

یعنی ”حذیفہ کی روایت ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن

اور حسین "کل جوانان اہل بہشت کے سردار ہیں۔“ (اصابہ مطبوعہ مصر جلد ۲، ص ۱۲)

اور مشکوٰۃ شریف ہمارے مذہب کی کیسی مشہور کتاب ہے کہ ہر گھر پھیلی ہوئی ہے اس

میں بھی لکھا ہے:

عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن

والحسین "سید اشباب اہل الجنة"

یعنی ”حضرت رسول خدا نے فرمایا ہے کہ حسن و حسین "دونوں سردار ہیں بہشت

کے جوانوں کے۔“ (مشکوٰۃ شریف مطبوعہ لاہور جلد ۸، ص ۱۳۵)

اور ترمذی شریف جو صحاح ستہ کی کتاب ہے یعنی بخاری شریف مسلم شریف کے برابر

جس کا درجہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں بھی لکھا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

جناب حذیفہ صحابی سے فرمایا:

هذا سلك لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استاذن ربه ان
يسلم على ويبتسرفى بان فاطمة سيدة نساء اهل الجنة وان
الحسن والحسين سيد اشباب اهل الجنة
”یعنی اے حذیفہ! یہ فرشتہ وہ ہے جو آج رات سے پہلے زمیں پر کبھی نہیں آیا تھا۔
اس نے خدا سے اجازت حاصل کی کہ یہاں آ کر مجھ پر سلام کرے اور مجھے اس
بات کی خوش خبری سنائے کہ بہشت کی کل عورتوں کی سردار فاطمہؑ اور بہشت کے
کل جوانوں کے سردار حسن و حسین علیہما السلام ہیں۔“

(جامع ترمذی مطبوعہ لکھنؤ، ص ۴۶۷)

اسی طرح یہ حدیث کنز العمال جلد ۷، ص ۱۰۷، ۱۰۸۔ صواعق محرقة، ص ۱۱۴۔ واسد
الغابہ و استیعاب جلد ۱، ص ۱۴۵ وغیرہ سینکڑوں کتب احادیث و سیر و تاریخ میں موجود ہے
اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے بعد حضرتؑ نے یہ بھی فرمایا کہ

وابوهما خیر منہما

”یعنی ان دونوں کے باپ (حضرت علیؑ) ان دونوں سے بھی بہتر و افضل ہیں۔“

(صواعق محرقة، ص ۱۱۴ وغیرہ)

مولوی صاحب: واقعاً مجھ سے غلطی ہوئی کہ اس اشتہار میں اس حدیث کو دیکھ کر میں اس
قدر حد سے گزر گیا۔

حضرت امام حسنؑ اور امام حسینؑ کا فرزند ان رسولؐ ہونا

حسینی بیگم: میں تو کہتی ہوں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث اپنی زبان سے نہ بھی ارشاد فرمائے ہوتے جب بھی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزندوں سے زیادہ کس کو اس بات کا حق ہو سکتا ہے کہ بہشت کے جوانوں کا سردار بنے۔
مولوی صاحب: مگر حضرت حسنؑ و حسینؑ تو آنحضرتؐ کے نواسے تھے۔ حضرت کے فرزند نہیں ہو سکتے۔ نواسے اور فرزند میں فرق ہوتا ہے۔

حسینی بیگم: یہ تو بہت بڑی بحث آپ نے چھیڑ دی۔ امام حسن اور حسین علیہما السلام آنحضرتؐ کے نواسے تھے اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ مگر یہی دونوں آنحضرتؐ کے فرزند بھی تھے جو قرآن شریف سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی۔

مولوی صاحب: اچھا ذرہ قرآن مجید کی وہ آیت پڑھو جس سے تم اس خلاف عقل بات کو ثابت کر سکتی ہو۔

حسینی بیگم: میں خود کیوں کوئی آیت پڑھوں۔ ایک مشہور تاریخی اور بہت ہی دلچسپ واقعہ بیان کر دوں، اسی سے آپ کو سب معلوم ہو جائے گا، مگر یہ واقعہ تم نے خود بھی تفسیر کی کتابوں میں ضرور پڑھا ہوگا۔

مولوی صاحب: خیر تم سناؤ۔ اگر میں نے دیکھا ہوگا تو تمہاری زبان سے سن کر قند کمر مرزہ ملے گا۔

مجلس کے فضائل

۱۲ ماہ رمضان المبارک کو مولوی صاحب عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آئے اور کھانا کھا کر وہ اور حسینی بیگم دونوں سو رہے۔ سحر کے وقت آنکھ کھلی تو سحری کھا کر مولوی صاحب نے گھڑی دیکھی۔ ابھی صرف تین بجے تھے اس پر انہوں نے چائے کی خواہش کی حسینی بیگم ماور دھو کر اس میں آگ اور پانی ڈالے اپنے کمرے میں لیے چلی آئیں اور تخت پر رکھ کر پانی تیار ہونے کا انتظار کرنے لگیں کہ دفعۃً ان کو خیال آیا جس پر اس طرح باتیں ہونے لگیں۔

حسینی بیگم: اس روز دریا آباد کی مجلس کا آپ نے اشتہار دکھایا جس پر علمی باتیں چھوڑ گئیں پھر کچھ نہیں معلوم کہ آپ نے کیا ارادہ کیا۔ مجلس میں جاؤ گے یا نہیں؟

مولوی صاحب: واہ مجھ سے مجلس میں جانے کی بھی خوب پوچھی۔ میں نہیں جاسکتا۔
حسینی بیگم: خیر جانے نہ جانے کا آپ کو اختیار ہے مگر پوچھنے میں کیا برائی تھی جو آپ نے اعتراض کر دیا۔

مولوی صاحب: اس لیے کہ مجلس رافضیوں کا کام ہے جو بالکل بدعت ہے۔ اس میں شریک ہونا جائز نہیں ہے۔

حسینی بیگم: اگر رافضیوں کا کام ہونے کی وجہ سے اس میں شرکت جائز نہیں ہے تو ان کی شادی بیاہ میں آپ لوگ کیوں شریک ہوتے ہیں۔ ان کی انجمن میں کیوں جاتے ہیں اور اگر بدعت ہونے کی وجہ سے شریک نہیں ہوتے تو ذرا بتاؤ یہ بدعت کیوں ہے؟

مولوی صاحب: اس لیے کہ یہ رافضیوں نے ایجاد کیا ہے۔

حسینی بیگم: یہ بتاؤ کہ بدعت کس کو کہتے ہیں؟

مولوی صاحب: کیا تم نہیں جانتیں کہ بدعت کیا ہے۔ بحث کرنے میں تو مجھے بہوت کر دیتی ہو پھر کیا تمہیں بدعت کی تعریف نہیں معلوم ہوگی؟
حسینی بیگم: مجھے جو معلوم ہے اس سے تو مجلس کسی طرح بدعت نہیں ثابت ہوتی۔

مولوی صاحب: اچھا تم ہی بتاؤ کیسے مجلس بدعت نہیں ہے؟

حسینی بیگم: سنو آپ کے بہت بڑے عالم جناب مولوی وحید الزماں خاں صاحب وقار الملک حیدر آبادی مرحوم نے تحریر فرمایا ہے: بدعت ”نئی چیز جس کی کوئی مثال پہلے سے نہ ہو“۔ بدعت اس کا مونث..... نعت البدعة یہ حضرت عمر نے تراویح کی ایک جماعت کر دینے کی نسبت کہا۔ یعنی یہ بدعت اچھی ہے۔ بدعت دو قسم کی ہے۔ ایک بدعت ضلالت جس کو بدعت سیرہ بھی کہتے ہیں۔ دوسری بدعت ہدایت جس کو بدعت حسنه بھی کہتے ہیں۔ جو بدعت اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف میں ہو وہی بدعت ضلالت اور سیرہ ہے اور جو بدعت اللہ اور رسول کے احکام کے موافق ہو گا اس کی کوئی مثال پہلے سے نہ ہو۔ مثلاً سخاوت کی نئی شکلیں یا عمدہ اور بہتر کاموں کی نئی صورتیں (جیسے کوئی یتیم خانہ یا بیوہ گھر یا بیت المساکین یا بیت المعذورین یا کتب خانہ یا قرض حسنہ کا بینک یا مدرسہ صنعت و حرفت و تجارت و زراعت و علوم دینیہ یا مدرسہ تعلیم طب و علاج و ادویہ قائم کرے)۔ بدعت حسنه ہے اور اس پر ثواب کی امید ہے۔ بدلیل دوسری حدیث کے:

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَأَذَلَّةِ أُجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَمَنْ سَنَّ

سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا ۱

اور حضرت عمر نے جو تراویح کو بدعت فرمایا وہ اسی معنی پر ہے یعنی بدعت حسنه ہے کیونکہ افعال خیر میں داخل ہے اور اللہ اور رسول کے احکام کے موافق اور بدعت اس کو اس لیے کہا کہ مختصر نے تراویح اس انتظام کے ساتھ نہیں پڑھی تھی جو انتظام حضرت عمر نے کیا تھا بلکہ آئی راتیں پڑھ کر اس کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانہ میں بھی ایسا ہی

یعنی جو شخص کوئی اچھی راہ نکالے اس کو بھی اچھا اجر ملے گا اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا بھی اجر ملے گا اور جو شخص برائی نکالے اس پر بھی اس کا بھی وبال ہوگا اور ان لوگوں کا بھی وبال ہوگا جو اس پر عمل کریں گے

رہا۔ حضرت عمر نے اپنے زمانہ میں سب لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کیا اور روزانہ تراویح پڑھنے کے لیے رغبت دلائی اسی لیے اس کو بدعت کہانی الحقیقت وہ سنیتہ ہے۔“ (انوار اللغات جلد ۲، ص ۱۹)

مولوی صاحب: اس تعریف سے بھی مجلس بدعت سیدہ تہی ثابت ہوتی ہے۔
حسینی بیگم: وہ کس طرح

مولوی صاحب: اس لیے کہ یہ بدعت ضلالت ہے۔

حسینی بیگم: تو کیوں کر یہ بدعت ضلالت ہے۔ اس کو کیوں نہیں بتاتے؟

مولوی صاحب: تو کیا تمہارے خیال میں یہ بدعت حسنہ ہے؟

حسینی بیگم: میرے خیال میں تو بدعت ہی نہیں بلکہ عبادت خدا ہے۔ ایسی عبادت جس کا حکم خدا نے قرآن مجید میں دیا اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں بھی اس کی مدح بھری ہوئی ہے۔

مولوی صاحب: تم تو ایسی عجیب و غریب باتیں کرتی ہو جن سے عقل حیران ہو جاتی ہے۔

حسینی بیگم: اگر انصاف کو راہ دیا کرو تو کوئی چیز حیرانی کی نہ ہو۔ دیکھو خدا نے قرآن شریف میں فرمایا ہے: فاذا كروني اذ كركم يعني ”تم میرا ذکر کرو میں تم لوگوں کا ذکر کروں گا۔“

(پ ۲۰، سور بقر آیت ۱۵۲) اس سے یہ تو معلوم ہوا کہ خدا ہم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو یاد کیا کریں اور ظاہر ہے اس کو یاد کرنا نماز۔ دعا کے علاوہ کسی اور طرح ہونا چاہیے۔

مولوی صاحب: ہاں یہ ٹھیک ہے۔

حسینی بیگم: نہیں میری بات نہ مانو بلکہ آنحضرتؐ کے قول سے سمجھو یعنی اس آیت کے متعلق آنحضرتؐ کی حدیثیں سن لو۔ ان کے ذریعہ سے بحث آسانی سے ختم ہو سکے گی۔ ہمارے اور آپ کے بہت معتبر اور مسلم الثبوت علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال يقول الله يوم

القيامة سيعلم اهل الجمع اليوم من اهل الكرم فقبل ومن اهل

الکرم یا رسول اللہ قال اہل مجالس الذکر
یعنی ”حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا قیامت میں فرمائے گا
آج مجمع والے جان لیں گے کون عزت اور شرف والے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا
، حضرت عزت و شرف والے کون لوگ ہوں گے؟ حضرت نے فرمایا وہ جو ذکر کی
مجلسوں کو کرتے اور ان میں شریک ہوتے۔“
پھر علامہ موصوف تحریر فرماتے ہیں:

عن انس عن رسول اللہ قال ما من قوم اجتمعوا یدکرون اللہ لا
یریدون بذالك الا وجهه الاناداهم مناد من السماء ان قوموا
مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات
”یعنی آنحضرتؐ نے فرمایا کہ جو لوگ خدا کی خوشی حاصل کرنے کی غرض سے
ایک جگہ جمع ہو کر خدا کا ذکر کریں ان کو آسمان سے ایک منادی ندا دے گا جب تم
لوگ یہاں سے اٹھ کر جاؤ گے تو تمہارے سب گناہ بخش دیئے جائیں گے اور
تمہاری کُل برائیاں خوبیوں میں بدل دی جائیں گی۔“

عن ابی ہریرہ قال ان اهل آسماء لیرون بیوت اہل الذکر
تضیی لہم کما یضیی الکوکب لاهن الارض۔
یعنی ”رسول خداؐ نے فرمایا: کہ آسمان والے ان گھروں کو دیکھیں گے جن میں خدا
کا ذکر ہوگا۔ وہ فرشتوں کو ایسے چمکتے اور روشن معلوم ہوں گے جیسے ستارے زمین
والوں کو چمکتے دکھائی دیتے ہیں۔“

پھر لکھتے ہیں:

عن ابن عمر قال قلت یا رسول اللہ ما غنیمۃ مجالس الذکر
قال غنیمۃ مجالس الذکر الجنة۔
”یعنی حضرت ابن عمر نے حضرت رسول خداؐ سے پوچھا کہ جن مجلسوں میں ذکر ہوگا

ان میں شریک ہونے کا ثواب کیا ہوگا؟ فرمایا بہشت ہی مل جائے گی۔“

پھر لکھتے ہیں:

قال رسول الله ليعثن الله اقواما يوم القيمة في وجوههم النور
على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بابنساء ولا شهداء فقال
عرابي يا رسول الله حلهم لنا لغرفهم۔ قال هم المتحالون في الله
من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه۔
”یعنی آنحضرتؐ نے فرمایا کہ خدا قیامت میں ایسے لوگوں کو مبعوث کرے گا جن
کے چہروں میں نور ہوگا۔ وہ موتی کے منبروں پر ہوں گے جن کی شان دیکھ کر
دوسرے رشک اور رغبط کریں گے۔ حالانکہ وہ نہ نبی ہوں گے، نہ شہید۔ اس پر
ایک عربی نے عرض کی کہ یا حضرت! ہم سے ان لوگوں کا حلیہ بیان فرمائیں تاکہ
ہم ان کو پہچان سکیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ جو خدا کے لیے ایک دوسرے سے دوستی
رکھیں گے وہ مختلف خاندانوں اور مختلف شہروں کے ہوں گے۔ خدا کا ذکر کرنے
کے لیے مجلسوں میں جمع ہوا کریں گے۔“ (تفسیر درمنثور جلد ۱، ص ۱۵۱)

اب بتاؤ یہ حدیث صحیح ہیں یا غلط؟ یقیناً کہو گے اور ہر مسلمان یہی کہے گا کہ صحیح ہیں۔ تو
سوال یہ ہے کہ پھر یہ مجلسیں دنیا کے کس مذہب میں ہوتی ہیں؟ ان کا ہونا ضروری ہے ورنہ
حدیث غلط ہو جائے گی جو مجال ہے۔ اب تلاش کرو کہ سوائے انہیں مجالس کے جن میں خدا کا ذکر،
قرآن مجید کی تفسیر، احکام خدا کا بیان نواہی، اللہ کا تذکرہ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی مناقب۔ دین اسلام کے محاسن بیان ہوتے ہیں اور کیا چیزیں ایسی ہیں جو ان
احادیث کی مصداق قرار پائیں۔ دیکھو! حدیث بھائیوں کے ہاں تو کوئی مجلس ہوتی ہی نہیں۔
رہے ہم لوگ (حنفی جماعت) تو ہمارے ہاں یا میلاد ہوتا ہے یا عرس یا مجلس امام حسینؑ۔
میلاد کے جلسے وہ جن میں احکام خدا و تفسیر قرآن شریف وغیرہ بیان ہوتی ہے وہ تو ضرور ان
احادیث کے مصداق ہیں مگر زیادہ تر میلاد ایسے ہوتے ہیں جن میں نہ تو ذکر خدا ہی ہوتا ہے نہ

احکام رسولؐ بیان ہوتے ہیں بلکہ کسی میں غزل پڑھی جاتی ہے، کسی میں مثنوی، کسی میں کچھ۔ لہذا اس قسم کے میلاد بھی ذکر خدا کی مجلسیں نہیں کہے جاسکتے اور اسی وجہ سے تم لوگ ان میلادوں کو بدعت اور باعث ناراضی خدا و رسولؐ کہتے ہو۔ رہے عرس تو ان میں بھی گانا بجانا، ناچنا، کودنا وغیرہ حرکات ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی شخص ذکر خدا نہیں کہہ سکتا۔ پس جب یہ چیزیں ذکر خدا ہی نہیں تو مذکورہ بالا حادثوں کا مصداق بھی نہیں ہو سکتیں۔ اب آپ ہی بتائیں وہ کون سی مجلسیں ہیں جو دنیا میں ہوتی ہیں اور ان میں شریک ہونے والوں کا اس قدر ثواب حدیثوں میں مذکور ہے؟ وہابیوں اور حنفیوں وغیرہ سے کوئی بھی اپنے کام کو نہیں کہتا کہ وہ ان حدیثوں کا مصداق ہے اور اس کام میں شرکت کرنے والوں کے لیے یہ سب ثواب ہے اور یہ یقینی ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی مجلس ضروری ہے جس میں شریک ہونے والے کو قیامت میں اس قدر ثواب ملے گا۔ پس سوا حضرت امام حسنؑ یا امام حسینؑ یا حضرت علیؑ وغیرہ کی مجلس کے اور تو کوئی چیز میری سمجھ میں ان حدیثوں کا مصداق نہیں معلوم ہوتی۔ یہی مجلسیں وہ مجالس ذکر خدا ہیں جن میں ذکر نمبر پڑ جاتے ہی اعدو باللہ من الشیطن الرحیم (میں برے اور راندہ شیطان سے خدا کی پناہ حاصل کرتا ہوں) پڑھتا ہے کہ یہ ذکر خدا ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم (اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو مہربان اور رحم والا ہے) پڑھتا ہے کہ یہ بھی ذکر خدا ہے۔ پھر خطبہ پڑھتا ہے جس میں حمد و ثناء سے خدا و نعمت حضرت رسالتؐ ہوتی ہے کہ یہ بھی ذکر خدا ہے، پھر کسی آیت کی تلاوت کرتا ہے کہ یہ بھی ذکر خدا ہے پھر اس کی تفسیر بیان کرتا ہے یہ بھی ذکر خدا ہے۔ پھر توحید و نبوت کے دلائل بیان کرتا ہے۔ اسلام کے محاسن ذکر کرتا ہے۔ معجزات کا امکان سمجھاتا ہے، قدرت خدا کی تصویر کھینچتا، مخالفین اسلام کے اعتراضات کا جواب دیتا، احکام خدا و رسولؐ کی عقلی خوبیاں دکھاتا ہے۔ یہ سب ذکر خدا ہے۔ پھر آنحضرتؐ کے ذاتی حالات و واقعات، استقلال حمایت دین وغیرہ ذکر کرتا ہے اور یہ سب ذکر خدا ہے۔ لہذا مجالس حضرت علیؑ و امام حسنؑ و امام حسینؑ وغیرہ شروع سے آخر تک ذکر خدا ہی سے بھری رہتی ہیں۔ بس میرے خیال میں تو

وہی مذکورہ بالا حدیثوں کی مصداق ہو سکتی ہیں اور انھیں میں شرکت کرنے والوں کا اس قدر ثواب بیان ہوا ہے۔

مولوی صاحب: مگر صرف قرآن و حدیث ہی کی باتیں وہاں بیان ہوتی ہیں یا تمہارا بھی ہوتا ہے؟ حضرت علیؑ کے فضائل بیان ہوتے ہیں؟ ان سب باتوں کو کیوں چھوڑ جاتی ہو؟ حسین بیگم: شیعوں کی بہت سی مجلسوں میں بھی شریک ہوئی ہوں۔ میرے سامنے تو ان میں تمہارا نہیں ہوتا نہ میرے کانوں نے اس کو سنا ہے اور حضرت علیؑ کے فضائل کا بیان تو حقیقت میں حدیث ہی کا بیان ہے اور اس کی اتنی فضیلت ہے کہ حضرت رسول خداؐ نے بیان فرمایا ہے:

عن عائشہ ذکر علی عبادۃ
یعنی ”حضرت عائشہ بیان کرتی تھیں کہ جناب رسالتآبؐ نے فرمایا کہ علیؑ کا ذکر عبادت ہے۔“

دوسرے صحابی کا قول بھی سنو:

عن ابن مسعود النظر الی وجہ علی عبادۃ عینی
”ابن مسعود صحابی بیان کرتے تھے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علیؑ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔“ (کنز العمال جلد ۶، ص ۱۵۲)

اس وجہ سے انصاف پسند علمائے اہل سنت کے ہاں بھی برابر مجلسیں امام حسین ہوتی اور اس میں ان حضرات کا ذکر ہوتا ہے۔

مولوی صاحب: عوام کے ہاں تو میں انکار نہیں کر سکتا مگر علمائے اہل سنت کے ہاں تو مجلس نہیں ہوتی ہے۔

حسینی بیگم: نہیں یہ کیا کہتے ہو۔ ہمارے مذہب کے کتنے بڑے عالم جناب مولانا شاہ محمد سلیمان صاحب پھلواروی دام ظلہ ہیں۔ ان کے گھر کا حال سنو۔ مولانا ممدوں کے صاحبزادے مولانا حسن میاں صاحب مرحوم نے لکھا ہے: ”الغرض یہ حزن و الم عشرہ محرم میں صوفیوں کے ہاں ہمیشہ سے معمولات سے ہے اور محبت اہلبیتؑ کا اثر اس قوم پر سب سے

زیادہ رہا ہے اور ہے گا اور ہمارے خاندان میں تو اہل بیتؑ کی محبت کی گھٹی میں پڑی ہے۔ مجھے اپنے خاندان کے معمولات بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ادنیٰ اثر اس کا یہ ہے کہ میں یہ کتاب اسی داستانِ غم افزا اور حادثہ روح گزا کی قوم کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس غم میں رونے اور رلانے کو ثوابِ عظیم جانتا ہوں اور عشرہ محرم میں ذکر اہلبیت کے سوا دوسرا ذکر نہیں کرتا ہوں۔ جیسا کہ میرے حضرت قبلہ والد ماجد صاحب مدظلہ العالی کا معمول ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے قبول کرے اور مویان اہل بیت میں محشور کرے۔ آمین۔

واللہم صلی علی نبینا محمدؐ سید الثقلین ما دعت العیون
علی الحسنینؑ

الہی بحق بنی فاطمہؑ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ۔ (کتاب غم حسین مطبوعہ لکھنؤ، ص ۷۰)

اور سنوا اخبار سرفراز لکھنؤ میں جناب شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی کا ایک خط اسی مجلس امام حسینؑ کے متعلق چھپا ہے جو شمس العلماء مولانا شبلی صاحب نعمانی مرحوم کے دارالمصنفین اعظم گڑھ کے ماہوار علمی و دینی رسالہ معارف سے نقل کیا گیا ہے۔ وہ مضمون بھی پڑھنے کے قابل ہے۔

مولوی صاحب: سناؤ کیا لکھا ہے۔

حسینی بیگم: وہ مضمون حسب ذیل ہے:

۱۔ یعنی اے اللہ جب تک آنکھیں امام حسینؑ پر آنسو بہاتی رہیں تو حضرت رسول خداؐ پر درود نازل کرتا رہ۔

مصنف تحفہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا ایک گراں قدر مکتوب عزاداری و مجالس کے متعلق

موجودہ زمانہ میں مختلف حلقوں سے عزاداری حسین کے منانے کی پیہم کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ اس ناپسندیدہ مقصد کے حاصل کرنے کے لیے تحریر و تقریر دونوں سے کام لیا جا رہا ہے۔ کبھی ان طریقوں کو بدعت بتایا جاتا ہے۔ کبھی انہیں سبکی اسلام کا موجب قرار دیا جاتا ہے۔ اصل میں کچھ بھی نہیں ہے ”اموی جنبہ داریوں“ کا جذبہ آل رسولؐ کے تذکروں کا فروغ ایک لحظہ کے لیے گوارا نہیں کر سکتا۔ حسینؑ کے زبردست سرفروشانہ اقدام نے اموی سیاست کو اس کے اصلی رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ ایسی صورت میں جن افراد کو اموی خاندان سے مادی یارو حافی وابستگی ہے وہ اسے کیوں کر پسند کر سکتے ہیں کہ ہر سال اس اموی سیاست کا تار و پود اتنے موثر عنوان سے بکھیرا جائے۔ درحقیقت جو صحیح العقیدہ سنی ہیں اور اس اموی پروپگینڈے کا شکار نہیں بن گئے ہیں انہیں ان ”ناپسندیدہ ساعی“ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ وہ مجلسیں کرتے ہیں۔ عزاداری کرتے ہیں، حسینؑ اور اہل بیت سے محبت کرنا وہ صرف شیعوں ہی کا حق نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمیں مولانا شاہ محمد فخر عالم سجادہ نشین خانقاہ بھاگلپور کا ممنون ہونا چاہیے کہ انھوں نے اپنے قدیمی کتابوں اور خطوں کے ذخیرہ میں سے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کا ایک پرانا مکتوب عزاداری و مجالس کے متعلق حاصل کر کے معارف اکتوبر ۳۳ء آثار علمیہ و ادبیہ کے تحت میں شائع کر دیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب تحفہ اثنا عشریہ کے مصنف ہیں اور اس لیے سینوں کے واجب الاحترام پیشوا۔ انھیں شیعوں سے جس قدر شدید مخالفت تھی وہ ان کی کتاب تحفہ سے ظاہر ہے۔ ایسی حالت میں

عزاداری و مجالس کے متعلق شاہ صاحب کا اتنا فرمانا بہر حال بے حد اہمیت کا استحقاق رکھتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ان کے اس مکتوب کی اشاعت کثیر تعداد میں کی جائے۔ تاکہ حنفی بھائیوں کے عقائد میں مجلس و عزاداری کے متعلق وہابی پروپگینڈے سے فوری نہ پیدا ہو۔

ناظرین سرفراز کی اطلاع کے لیے اس خط کو مع مولانا سید شاہ محمد فخر عالم صاحب کی تمہید کے ذیل میں درج کرنا چاہتا ہوں۔ خط فارسی میں ہے۔ اس لیے عام فائدہ کی غرض سے اس کا ترجمہ آخر میں پیش کیا جاتا ہے۔ فقط (اختر مالمبری)

اوراق پارینہ کی جستجو اور تلاش کا یوں تو پہلے ہی سے شوق تھا۔ لیکن اب ان کرم خروده اوراق کی قدرت و منزلت اور بھی بڑھ گئی۔ خاندانی اور پرانے گھروں میں اب تک سینکڑوں ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو اگر متصہ شہود پر لایا جائے تو یقیناً صاحب تحقیق و تدقیق کے لیے اضافہ معلومات، نیز نئے ابواب پر بحث و تمحیص کے دروازے کھل جائیں اور ایسی بہت سی یادگاریں جو ہمارے بزرگوں کے لیے سرمایہ نفع و دانش تھیں اور جن کے نہ ہونے سے اسلاف کے تاریخی حالات تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کا انکشاف و اظہار دونوں کے لیے باعث تعریف و تشکر بنے۔ لیکن اس خیال کے لوگ ہیں بھی تو معدودے چند اور اگر کہیں نظر بھی آگئے تو وہ ان نادر مجموعوں کی اشاعت تو علیحدہ چیز ہے۔ کسی کو دکھانا پسند نہیں فرماتے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نادر کتابیں اور خطوط الماریوں اور صندوقوں میں پڑے پڑے کرم خروده ہو کر دریا آگ کی زد ہو جاتے ہیں۔ یوں تو ہمارے ہاں کے نادرات بھی تلف ہوئے لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں ہوش سنبھالتے ہی ان قابل قدر یادگاروں کو سینے سے لگانے لگا۔ قلمی کتابیں اور پرانے خطوط جہاں بھی پاتا بہ حفاظت تمام رکھ چھوڑتا۔

رفتہ رفتہ وہ منتشر اوراق ایک جگہ جمع ہونے لگے اور آخر کار ان قدیم کتابوں اور خطوں کا کافی ذخیرہ سمیا ہو گیا۔ چنانچہ انھیں ذخائر میں ایک تاریخی خط بھی مل گیا جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا لکھا ہوا ہے۔

یوں تو مراسلہ نگار کی ذات ہی اس قابل ہے کہ جو کچھ بھی آپ کی تصنیف تالیف کا مل

جائے ہم لوگوں کے لیے باعث صد نازش ہے چہ جائیکہ ایسے موضوع پر کہ جس کے عمل کی وجہ سے صوفیائے کرام کا گروہ ہدف ملامت ہوتا آ رہا ہے۔ آپ جیسے متقدمین متحرر فاضل و محدث کا لکھنا ہوا خط جس میں وہ اپنے عمل اور معمولات کو ظاہر کرتے ہیں کیوں نہ قابل قدر و لائق عمل ہو۔ اس لیے ارباب اثر و تخصص کی دلچسپی کے لیے اس نمیقہ انیقہ کو درج ذیل کرتا ہوں:

نقل خط حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرہ

بنام احمد یار خان صاحب کاشغری گنج کھگڑا

از فقیر عبدالعزیز۔ بعد سلام مسنون کثوف ضمیر ذکا تخمیر باد کہ عنایت نامہ سامی باردیگر دور مقدمہ مرثیہ خوانی وغیرہ وصول نمودہ۔ انجدریں باب معمول فقیر است می نواسید از ہمیں جا قیاس باید کرد در تمام سال دو مجلس در خانہ فقیر منعقد می شود یکے مجلس ذکر وفات شریف۔ دوم مجلس ذکر شہادت حسین علیہ السلام و مردم روز عاشور یا یک روز در روز پیش ازین قریب چہار صد پانصد کس بلکہ گاہے قریب ہزار کس فراہم می آید در درومی خوانند بعد ازاں کہ فقیر می برایدومی نشیند ذکر فضائل حسین علیہ السلام کہ در حدیث شریف وارد شدہ در بیان می آید۔ وانچہ در احادیث اخبار شہادت این بزرگان و بد مالی قاتلان ایشان وارد شدہ نیز مذکور می شود باین تقریب بعضے شد اند کہ بر جناب ایشان گزشتہ از ورے احادیث معتبر بیان کردہ می شود و ہمدریں ضمن مرثیہ ہائیکہ از مردم غیر یعنی جن و پری حضرت ام سلمہ و دیگر صحابہ شنیدند نیز مذکور میشود بعد ازاں ختم قرآن و پنج آیت خواندہ۔ بر ما حضرت فاتحہ نمودہ می آید و دریں وقت اگر شخصے خوش الحان اسلام بخواند یا مرثیہ، مشروع شروع میکند۔ اتفاق شنیدن می شود ظاہر است کہ دریں اکثر حضار مجلس را و این فقیر را ہم وقت و بکالاتق می شود پاس اگر این چیز ہاں و فقیر بہمیں وضع جائز نمی بود اقدام بر آں اصلا نمی کرد و انچہ امور دیگر تا مشروع است۔ تا حاجت بیان نہ وارد امام شافعیؒ میفرماید لو کان رخصا صاحب آل محمدؐ فلیشہد الشقوان انی رافضے زیادہ بجز توفیق حسانت چہ برنگار۔ مہر (۱۲۸۹)

هو العزيز اولی الرحيم

ترجمہ مکتوب

فقیر عبدالعزیز کی طرف سے بعد سلام مستون کے واضح رہے اعلیٰ ہو کہ جناب کا گرامی نامہ دوسری مرتبہ مرثیہ خوانی وغیرہ کے متعلق موصول ہوا۔

اس بارہ میں فقیر کا جو معمول ہے اسے لکھا جاتا ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ پورے سال میں فقیر خانہ پر دو مجلسیں منعقد ہوتی ہیں۔ ایک ذکروفات شریف کی مجلس دوسرے شہادت حسینؑ کے ذکر کی مجلس جو عاشورہ کے دن یا اس سے ایک دو دن پہلے چار پانچ سواور کبھی کبھی ہزار کے قریب لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور دو پڑھتے ہیں اور جب فقیر باہر آتا ہے اور بیٹھتا ہے تو حسینؑ کے وہ فضائل جو احادیث میں مذکور ہیں بیان کیے جاتے ہیں۔ ان بزرگوں کی شہادت کے متعلق اور ان کے قاتلوں کی بد انجام کے متعلق جو کچھ اخبار و احادیث میں ہے وہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں ان شدائد و مصائب کا بھی تذکرہ ہو جاتا ہے جو احادیث معتبرہ کی رو سے آپ حضرات پر گزرے ہیں اور وہ مرثیے بھی ذکر کیے جاتے ہیں جنہیں حضرت ام سلمہؓ اور دوسرے صحابیوں نے جنوں اور پریوں سے سنا ہے اس کے بعد ختم قرآن پاک اور بیچ سورہ پڑھا جاتا ہے اور ما حاضر پر فاتحہ کیا جاتا ہے اس وقت میں اگر کوئی خوش الحان شخص سلام یا مرثیہ مشروع شروع کرتا ہے تو اس کے سننے کا اتفاق ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس حالت میں اکثر حاضرین مجلس اور خود فقیر پر گریہ دہکا طاری ہو جاتی ہے۔ اگر یہ سب چیزیں فقیر کے نزدیک اسی طریقہ سے جائز نہ ہوتیں تو کبھی ان پر اقدام نہ کرتا اور دوسرے جو غیر شرعی امور ہیں ان کے بیان کی حاجت نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں۔ اگر آل محمدؑ کی دوستی کا نام رخص ہے تو دونوں جہاں گواہ رہیں میں رافضی ہوں۔ (گزشتہ سال کے سرفراز محرم نمبر میں شاہ صاحب کے اس خط کا ترجمہ ایک مضمون بعنوان ”عزاداری

شہید کربلا و ایڈیٹر مدینہ کا گمراہ کن فتویٰ، شائع ہو چکا ہے۔ اس مضمون کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کا یہ خط ان کی فقہ کی کتاب موسومہ فتاویٰ عزیزی مطبوعہ مجتہائی دہلی کے ص ۱۰۴ پر موجود ہے۔ محرم نمبر کے مضمون خط مذکور کا بہ زبان اردو ترجمہ تھا لیکن معارف اور شاہ صاحب کی فقہ کی کتاب میں فارسی کی مندرجہ بالا اصل عبارت بھی نقل کی گئی جس کی اصل تحریر جناب شاہ فخر عالم صاحب نے ڈھونڈ نکالی ہے۔ (ایڈیٹر) (اخبار سرفراز مورخہ ۱۹ جمادی الثانیہ، ۱۳۵۱ھ، ص ۲)

مولوی صاحب: سرفراز توشیعوں کا اخبار ہے۔

حسینی بیگم: یہ مضمون تو رسالہ اصلاح کچھو میں بھی شاہ کی کتاب فتاویٰ عزیزی سے اس سے کئی برس پہلے سے متعدد مرتبہ نقل کیا جا چکا ہے۔ مگر میں نے سرفراز سے اس وجہ سے بیان کیا کہ اس میں رسالہ معارف اعظم گڈ سے نقل کیا گیا ہے جو ہمارے بہت بڑے علمی مرکز دارالمصنفین کا ارگن ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس قدر معتبر واقعہ ہے کہ ایسے محققانہ رسالہ نے بھی اس کے شائع کرنے میں تامل نہیں کیا۔

مولوی صاحب: میری کتابوں میں بھی تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتاویٰ عزیزی موجود ہے۔ ذرہ اس میں اس کو تلاش تو کرو۔

اٹھ کر گئیں اور الماری سے کتاب ”فتاویٰ عزیزی“ نکال لائیں جو ۱۳۳۲ھ میں مطبع مجتہائی دہلی میں چھپی تھی اور کچھ دیو ورق الٹ کر بولیں۔

حسینی بیگم: یہ کیا جلد اول کے صفحہ ۱۰۴ میں یہ عبارت موجود ہے

مولوی صاحب: اب تو کچھ بولا ہی نہیں جاتا ہے۔ جب حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی قدس سرہ ایسے امام اہلسنت بھی مجالس کرتے اور اس میں شریک ہوتے ہوں تو ہم لوگ کیسے عذر کر سکتے ہیں۔

حسینی بیگم: تو میری رائے ہے کہ آج شب کو تم بھی دریا آباد کی مجلس میں ضرور جاؤ۔

مولوی صاحب: نہیں مجھ سے نہیں جایا جائے گا۔

حسینی بیگم: خیر آپ کی خوشی مگر میں اس خیال سے کہتی تھی کہ آپ بڑے عالم ہیں۔

آپ کے علم و فضل اور وعظ و تقریر کا ڈنکان رہا ہے۔ آپ وہاں جاتے تو ان لوگوں کی مجلسوں کی اصل حقیقت ظاہر ہو جاتی کہ واقعاً کیا بیان کرتے اور کس طرح اس کو انجام دیتے ہیں۔ اس میں کون کون سی باتیں قابل اعتراض ہوتی ہیں اور کن اسباب سے وہ ترک کرنے کے قابل ہے۔

مولوی صاحب: اچھا تمہارا اصرار ہے تو میں ضرور جاؤں گا اگرچہ وہاں میرا دل نہیں لگے گا اور جو سنوں گا بھی ادھر توجہ نہیں ہوگی۔

حسینی بیگم: کیوں؟

مولوی صاحب: اس لیے کہ تم جانتی ہو آج کئی ہفتہ سے آریوں نے ہم لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ کانپور، رامپور، سہارنپور، دیوبند، میرٹھ، دہلی، امرتسر اور وغیرہ کے بڑے بڑے زبردست علماء کرام تشریف لائے ہیں مگر آریوں نے معجزات حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسے ایسے اعتراضات کر رکھے ہیں کہ ہم لوگ جواب دیتے دیتے تھک گئے مگر انصاف یہ ہے کہ اعتراضات کا وقتی جواب اب تک ہوا ہی نہیں مشکل یہ ہے کہ زمانہ سائنس اور فلسفہ کا ہے۔ آریے جو کہتے ہیں اس کو پڑھ لکھے مسلمان بھی دل سے صحیح سمجھ لیتے ہیں اور ہم لوگوں کا جواب آریہ تو آریہ خود مسلمانوں کی تشفی نہیں کرتا بلکہ ان لوگوں کا شبہ اور بڑھ جاتا ہے۔

حسینی بیگم: افسوس یہ ہے کہ میں ٹھہری پردہ نشین ورنہ کم از کم آریوں کی تقریر تو سن لیتی اور ان کے اعتراضات پر خود بھی غور کرتی۔

مولوی صاحب: تم بیچاری کیا ہو۔ جب ہندوستان کے کل بڑے زبردست اور مسلم الثبوت علمائے حنفی والحمدیث اس اہتمام سے انجمن میں بلائے گئے ہیں اور اس قدر صرف کثیر کر کے ان کو ٹھہرایا گیا اور فیصلہ کن مناظرہ کا ارادہ کر لیا گیا ہے پھر بھی ہم لوگوں کے بنائے کچھ نہیں بنتی اور لطف یہ ہے کہ ہم سب دن بھر آریوں سے مناظرہ کرنے کے بعد شب کو جامع مسجد میں اکٹھے ہوتے اور نماز عشاء کے بعد دیر تک آپس میں رائے و مشورہ بھی کرتے

ہیں کہ فلاں اعتراض کا کیا جواب دیا جائے اور آریہ یہ کہیں تو ہم کیا کہیں ہر قسم کی کتابیں بھی لٹی جاتی ہیں۔ غرض ۲۳ مشہور مناظر اور عالم آج کئی ہفتہ سے اسلام کی اس مصیبت کو دفع کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور خرچ کر رہے ہیں مگر مناظرہ کسی طرح ختم ہی نہیں ہوتا ہے اور چونکہ اس شہر کے اہلحدیث میں مجھ ہی کو لوگ ممتاز سمجھتے ہیں اس وجہ سے مجھے زیادہ پریشانی رہتی ہے کہ مقامی رکن میں ہی ہوں جب دل و دماغ اس قدر تھکا ہوا ہو اور پھر دن بھر روزہ کی صعوبت بھی اٹھانی پڑے تو اب رات کو مجلس میں کیا دل لگے گا۔ لیکن یہ بات تم نے اچھی کہی کہ شیعہ اپنی مجلسوں کی تعریف میں بہت مبالغہ کرتے ہیں وہاں جانے ہی سے اس کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ انشاء اللہ جاؤں گا۔

حسینی بیگم: تو مغرب کی نماز جلد پڑھ کر یہاں چلے آنا کہ کھانے سے فوراً فراغت کر لو معلوم نہیں وہاں کب تک رہنا ہو۔

مولوی صاحب: نہیں میرا کھانا نہ پکانا۔ وہیں کھانے کی دعوت بھی تو ہے اور اشتہار دے کر ان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ کھانا وہیں کھائیے گا۔

حسینی بیگم: ہاں پھر یہی مناسب ہے کہ وہیں کھاؤ اسلامی اخلاق کا حکم بھی یہی ہے۔

مولوی صاحب: خیر دیکھو وہاں جانے پر کیا ہوتا ہے مجھے تو ہرنئے کام سے وحشت ہوتی ہے۔ اپنی عمر میں کبھی مجلس میں شریک ہوا ہی نہیں۔ جس سے طبیعت رکتی ہے۔

غرض ۱۴/ماہ رمضان المبارک کا دن کسی طرح ختم ہوا۔ مولوی صاحب نے روزہ افطار کر کے نماز مغرب پڑھی اور کچھ دیر کے بعد نماز عشاء سے فراغت کر کے گاڑی منگوائی اور دریا آباد روانہ ہو گئے۔

دریا آباد کی مجلس شب ۵ ماہ صیام

مولوی صاحب دریا آباد مجلس میں پہنچے تو نہایت شاندار اہتمام دیکھا۔ گیس کی روشنی سے امام باڑہ بقیعہ نور بنا ہوا تھا اور وہ اس طرح آراستہ کیا گیا تھا کہ اگر اس کی تفصیل کی جائے تو کئی ورق اسی میں صرف ہو جائیں۔ مولوی صاحب کی گاڑی پہنچی تو کئی معزز میزبان دوڑے ہوئے آئے اور سلام و مزاج پرسی کے بعد نہایت پر تپاک الفاظ میں زحمت تشریف آوری کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد اس کمرے کی طرف لے جانا چاہا جہاں افطار کا سامان چنا ہوا تھا اور ہر آنے والے سے اصرار کیا جاتا تھا کہ مجلس کے پہلے کچھ افطار کر لیں۔ پھر مجلس کے بعد کھانا کھائیں گے۔ مگر مولوی صاحب نے عذر کیا کہ میں افطار کر چکا ہوں۔ ابھی کچھ نہیں کھا سکتا۔ تب آپ کے گلے میں پھولوں کا ہار پہنایا، عطر لگایا اور پان دیا گیا۔ پھر آپ کو لا کر منبر کے قریب ایک قیمتی قالین پر بٹھایا گیا۔ وہاں بانی مجلس کچھ دیر تک رسمی باتیں (شکریہ وغیرہ) کی کرتے رہے۔ پھر حلقہ اور چائے حاضر کی گئی۔ مولوی صاحب نے پینا شروع کیا۔ جب ایک پیالی ختم ہو گئی تو اصرار کیا گیا کہ ایک اور حاضر کی جائے مگر انھوں نے انکار کیا۔ ساڑھے آٹھ بجے مجلس شروع ہوئی۔ لکھنؤ سے ایک عالم جلیل بیان کرنے کے لیے تشریف لائے تھے وہ منبر پر تشریف لے گئے تو درود کی آواز سے پورا امام باڑہ گونج گیا۔ مولانا صاحب نے اولاً عربی زبان میں نہایت فصاحت سے ایک طویل خطبہ پڑھا جس سے مولوی صاحب بہت محظوظ ہوئے اور وجد میں جھومتے رہے۔ اس کے بعد مدوح نے سورہ قمر (پارہ ۲۷) کی آیت:

وَأَنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ

یعنی ”جب کفار کو کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا

زبردست جادو ہے۔“

کی تلاوت کی۔ پھر اس کا ترجمہ کر کے اس کی تفسیر بیان کرنے لگے جو معجزات کے امکان اور اس کے وقوع کی مفصل شرح تھی۔ مولانا نے اس بحث میں معجزات کے متعلق ایسے فلسفی اور حکمی مسائل بیان کیے کہ تمام مجمع جس میں جدید تعلیم یافتہ حضرات کا کافی حصہ تھا پھر کتا اور دفورسرت میں درود سے اظہار جذبات کرتا رہا۔ مگر مولوی صاحب کی حالت تو یہاں بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ علم و حکمت کی ایک نئی دنیا میں پہنچ گئے ہیں۔ وہ اس محویت سے ایک ایک لفظ کو سنتے تھے کہ اگر رات بھر وہ تقریر جاری رہتی تو انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ کس قدر وقت گزر گیا۔ مولانا نے اسی بحث میں معجزہ شق القمر پھر معراج کے بارے میں ایسے ایسے نکتے اور اس قدر زبردست اور واجب القبول دلیلیں بیان کیں کہ مولوی صاحب مبہوت ہو گئے اور کل اہل مجلس کی کمال اشتیاق سے متوجہ رہے۔ کامل ایک گھنٹہ تک مولانا نے معجزات ہی کی عقلی دلیلیں بیان کیں اور اس کے ذیل میں موجودہ سائنس و فلسفہ کی طرف سے جو جو اعتراضات ہوتے یا ہو سکتے تھے ان سب کو تفصیل سے نقل کرتے اور پھر ہر ایک کی دھجیاں اڑاتے گئے۔ بہت سے بی۔ اے اور ایم۔ اے و کیلوں، بیرسٹروں اور پروفیسروں کی حالت یہ تھی کہ ایک دوسرے کا منہ نکتے تھے اور معلوم ہوتا تھا کہ مولانا صاحب وہ علمی جادو کر رہے ہیں جس سے سب کے سب بے ہوش ہو رہے ہیں اور ان کے استدلال کی قوت اس قدر زبردست تھی کہ ان لوگوں کی زبان سے واہ واہ، سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ بارک اللہ کی آواز بلند ہو جاتی تھی۔

اور کتنے تعلیم یافتہ تو درمیان میں یہ بھی بولتے گئے کہ بے شک ایسے زمانہ میں ایسے ہی واعظوں کی ضرورت ہے اور آپ ہی حضرات کے ذریعہ سے اسلام کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ کئی معزز تعلیم یافتہ ہندو حضرات تھے وہ سب بھی ان مدلل بیانات سے بے خود ہو رہے تھے۔ غرض معلوم ہوتا تھا کہ واقعاً مولانا سحر کر رہے ہیں۔ جس موقع پر چاہا ہنسا دیا، جس وقت چاہا لوگوں کو متحیر کر دیا۔ جس وقت چاہا سب سے بے اختیار درود پڑھوا دیا۔ بانی مجلس اس محفل کا رنگ دیکھ کر مارے خوشی کے پھولے نہیں ساتے تھے۔ معجزات کے بعد مولانا نے خلافت کا

مسئلہ شروع کیا اور ایسی خوبصورتی سے اس پر تقریر شروع کی کہ اپنے مذہب کی حقیقت کی ہر بات کہتے گئے اور کسی کو بری نہیں معلوم ہوئی۔ اس کے بعد حضرت امام حسنؑ کے حالات زندگی اور فضائل و مناقب اس خوبی سے بیان کیے کہ پورا مجمع وجد میں جھومتا رہا۔ تقریباً دو گھنٹہ بیان کر کے مولانا مدوح منبر سے نیچے تشریف لائے تو ہر طرف ”سبحان اللہ، سبحان اللہ“ کیا قدرۃ کلام ہے۔ کیا اعجاز بیان ہے۔ کیا کیا مطالب عالیہ آپ نے ارشاد فرمائے کسی آپ نے حمایت اسلام فرمائی، کس قدر ایمان کی جلا ہو گئی“۔ وغیرہ آواز دیر تک بلند رہی۔ مومنین ایک دوسرے سے بغل گیر بھی ہو رہے تھے کچھ دیر بعد بانی مجلس نے لوگوں کو کھانے پر تشریف لے چلنے کی خواہش کی (سوا ہندو یا چند مسلمانوں کے جنہوں نے بعض معقول عذر کر کے معافی مانگی) سب لوگ اس بڑے کمرے میں گئے جہاں دسترخوان بچھا ہوا اور نہایت پر تکلف کھانے چنے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب بھی تشریف لائے اور لکھنوی مولانا صاحب کی بغل میں بیٹھے انھوں نے بھی مولانا صاحب کی بہت مدح و ثنا کی اور تعریف کے پل باندھ دیئے اور واقعا مولوی صاحب ان مولانا صاحب کی قابلیت اور کمال کا کلمہ پڑھنے لگے تھے اور دل میں سوچتے تھے کہ کسی طرح مولانا صاحب کو دروازے کے لیے روک کر مناظرہ میں لے چلیں تاکہ آریوں کے اعتراضات کی مصیبت دفع ہو۔ مگر ان کی زبان سے یہ بات کسی طرح نکلتی نہیں تھی۔ جب کھانے سے فراغت ہو گئی تو کئی اہل سنت تعلیم یافتہ حضرات نے مولوی صاحب کو علیحدہ لے جا کر یہ مشورہ کیا کہ ”کسی طرح مولانا صاحب کو آریوں کے مناظرہ میں لے چلنا چاہیے۔ یقین ہے کہ ایسا جواب دیں گے جس سے آریوں کو شکست ہو جائے گی“۔

مولوی صاحب: میرے دل میں بھی یہی خیال دیر سے ہو رہا ہے۔ مگر جب تک اپنے علمائے اعلام سے میں دریافت نہ کر لوں اس وقت تک مولانا صاحب سے کیوں کر کہہ سکتا ہوں۔

تعلیم یافتہ حضرات: ان لوگوں سے دریافت کرنے کی تو کچھ ایسی ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔ آپ کی تحریک کافی ہوگی دلچسپ ہی یہاں کے رکن اعظم اور اس مناظرہ کی روح رواں ہیں۔

مولوی صاحب: نہیں جب کئی ہفتہ سے ان لوگوں کے ذمہ یہ کام کر دیا گیا ہے تو بغیر ان کی رائے کے کوئی جدید انتظام کرنا مناسب نہیں ہے۔

تعلیم یافتہ حضرات: اگر مولانا صاحب کل صبح لکھنؤ واپس گئے تب کیا ہوگا؟

مولوی صاحب: ہاں یہ تردد مجھے بھی ہے۔

تعلیم یافتہ حضرات: پھر کیوں نہ اس وقت یہ وعدہ لے لیا جائے کہ مولانا صاحب کل شب کو اپنا کچھ وقت ہم لوگوں کو دیں۔ اگر رائے ہو گئی تو آریوں سے مناظرہ فرمائیں ورنہ اسی مناظرہ کے میدان میں صرف معجزات پر ایک زبردست تقریر فرمائیں جو آج سے زیادہ مبسوط اور جامع ہو۔

مولوی صاحب: یہ تدبیر بہتر ہے۔

یہ مشورہ کر کے سب حضرات مولانا صاحب کے پاس پہنچے اور اسی بات کو ذکر کیا۔ مولانا صاحب نے اپنی عدم الفرستی کا عذر کیا مگر ادھر سے زیادہ اصرار ہوا اور بانی مجلس نے بھی بہت زور دیا کہ ”یہ اسلام کی بڑی خدمت کا وقت ہے اور اس وقت آریوں کے اعتراضات سے مسلمان بہت شرمندہ ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں کی تشفی کر دیں گے تو بہت بڑا احسان بھی ہوگا اور حمایتِ ایمان بھی ہوگی“ تو مولانا صاحب ایک روز اور رہنے پر راضی ہو گئے جس سے بانی مجلس بھی نہایت شکر گزار ہوئے۔

آریوں سے لکھنوی مولانا صاحب کا مناظرہ

جس وقت مولانا صاحب نے آریوں سے مناظرہ کرنے کا وعدہ کر لیا اس وقت ان تعلیم یافتہ حضرات اور خصوصاً مولوی عبدالغفار صاحب کو جو خوشی ہوئی بیان نہیں ہو سکتی۔ سب نے دیر تک ممدوح کا شکر یہ ادا کیا اور اپنے اپنے گھر واپس آئے۔ چونکہ مولوی صاحب شب کو بہت دیر کر کے مکان پر پہنچے اس وجہ سے آج حسینی بیگم سے اس مجلس کے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ صبح جلد اٹھ کر مولوی صاحب ان علمائے کرام کے پاس پہنچے جو ہندوستان کے مختلف مقامات سے آریوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کو آئے تھے اور شب کا پورا واقعہ بیان کیا۔ پھر ان سے کہا ”اگر آپ حضرات اجازت دیں تو لکھنوی مولانا صاحب کو بھی مناظرہ میں شریک کر لیا جائے۔ میرے خیال میں معجزات کے متعلق وہ بہت زبردست سلاح ہیں اور آریوں کا دنداں شکن جواب دیں گے۔“

مگر جب کوئی بات کسی مجمع میں بغرض رائے اور مشورہ پیش کی جاتی ہے تو آسانی سے طے نہیں ہوتی اور مختلف باتیں نکلنے لگتی ہیں۔ اس تجویز کے متعلق بھی ایک پورا مباحثہ شروع ہو گیا۔ کوئی صاحب کچھ کہتے تھے کوئی صاحب کچھ ارشاد فرماتے تھے۔ بے چارے مولوی عبدالغفار صاحب ٹھہرے اکیلے اور ادھر بہت سے جلیل القدر علماء اور وہ بھی ایسے جن سب کا احترام ضروری۔

مولوی صاحب ہر شخص کا مناسب جواب دیتے مگر تنہا کیا کر سکتے۔ غرض بہت دیر تک گفتگو کرنے کے بعد بھی بات طے نہیں ہوئی اور یہ مسئلہ یوں ہی رہ گیا۔ دو تین گھنٹہ تک محنت شاقہ کرنے کے بعد مولوی صاحب اپنے مکان پر واپس آئے اور کچھ دیر آرام کیا اور پھر نماز ظہر کے لیے مسجد میں گئے۔ اس سے فراغت کر کے پھر میدان مناظرہ میں پہنچے۔ آج مناظرہ دو بجے دن سے مقرر تھا۔ ٹھیک وقت پر شروع ہوا۔ کل جو اعتراضات آریوں نے کیے تھے اور جن کے کافی

جوابات اس روز علماء ندوے سکے تھے ان کا جواب شروع کیا گیا۔ مگر ہر جواب پر پھر آریوں نے ایسے ایسے اعتراضات کیے کہ علمائے اسلام ان کا مفصل جواب ندوے سکے۔ غرض ۵ بجے شام تک دونوں فریق پوری قوت سے مقابلہ کرتے رہے مگر کسی طرح بحث طے نہیں ہوئی۔ تب مناظرہ دوسرے دن کے لیے ملتوی کیا گیا۔ اس وقت وہ تعلیم یافتہ حضرات بھی جو شب کو دریا آباد کی مجلس میں گئے تھے اور مولوی عبدالغفار صاحب سے اصرار کرتے تھے کہ لکھنوی مولانا صاحب کو بھی مناظرہ میں شریک کر لیا جائے اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر مکان پر پہنچ گئے ان سب کو معلوم ہوا کہ آج بھی مسلمانوں نے آریوں کا تشفی بخش جواب نہیں دیا اور مناظرہ ختم نہیں ہو سکا تو وہ حضرات خود ان علمائے اسلام کے پاس گئے اور بہت آرزومت کی کہ آج شب کو پھر مناظرہ کیا جائے اور اس میں لکھنوی مولانا صاحب ضرور شریک کیے جائیں۔ بہت دیر تک سمجھانے کے بعد ان حضرات کو راضی کیا۔ اس کے بعد کل حضرات آریہ مناظرین کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ اتفاق سے ایک مولانا صاحب لکھنؤ سے آگئے ہیں۔ ہم لوگوں کی خواہش ہے کہ ان کو بھی مناظرہ میں شریک کر لیا جائے اور آج شب کو بھی اسی میدان میں مناظرہ ہوتا کہ ہم لوگ بھی شریک ہو سکیں۔ آریہ حضرات نے پہلے کچھ عذر کیا مگر زیادہ اصرار کرنے سے راضی ہو گئے۔ اس وقت بڑی کوشش کر کے مسلمانوں کو مطلع کر دیا گیا کہ آج شب کو ۸ بجے پھر آریوں سے مناظرہ شروع ہوگا۔ گو وقت کم ہونے کی وجہ سے دور دور کے محلوں میں خبر نہیں پہنچ سکی مگر بڑی اثر مسلمانوں کے متوجہ ہو جانے کی وجہ سے بہت بڑا مجمع ہو گیا اور خاص کر اہل علم مسلمان اور ہندو تو کافی تعداد میں جمع ہو گئے۔ ٹھیک ۸ بجے مناظرہ شروع ہوا۔ لکھنوی مولانا صاحب نے کہا کہ ”پہلے آریہ حضرات معجزات کے متعلق اپنے کل اعتراضات کا خلاصہ ایک تقریر میں بیان کر دیں تاکہ میں سمجھ سکوں۔

ہمارے اور ان کے درمیان کن امور پر بحث ہوگی۔“

اس کو سب نے پسند کیا اور آریہ جماعت کے ایک تجربہ کار مناظر نے ۳۰ منٹ تک تقریر کر کے اپنے اعتراضات ذکر کیے۔ جب وہ صاحب اپنی تقریر ختم کر کے بیٹھے تو لکھنوی مولانا صاحب اٹھے اور کہا کہ: ”حاضرین جلسہ!

تسلیم۔ میں آج اس صحبت میں پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں اور آخری دفعہ بھی ہے کیونکہ مجھے کل صبح ہی لکھنؤ واپس جانا ضروری ہے لہذا اپنے معزز آریہ بھائیوں کے اعتراضات کے متعلق میں ایک معقول تقریر کرنی چاہتا ہوں جو شاید ایک گھنٹہ میں ختم ہو سکے امید ہے کہ آپ حضرات بحث کو جلد ختم کرنے کے لیے مجھے اس کی اجازت دیں گے جب میں اپنی تقریر تمام کر لوں تب ہر شخص کو اختیار ہوگا کہ اس پر جو اعتراض چاہے پیش کرے۔ اگر مجھ سے ممکن ہوگا تو پھر جواب الجواب عرض کروں گا ورنہ ان اعتراضات کو مان کر سپر انداختہ ہو جاؤں گا۔

اس پر مجمع سے آواز آئی کہ ”ہاں آپ پہلی تقریر بے تکلف ایک گھنٹہ کر سکتے ہیں“ جس کے بعد مولانا صاحب نے اپنا بیان شروع کیا اور مجمع کی یہ حالت تھی کہ ہر منٹ پر بڑھتا ہی جاتا تھا کیونکہ مسلمانوں نے کوشش کی تھی کہ دس بجے شب تک دور دور کے محلوں کے مسلمانوں کو خبر ہوتی رہے خواہ کوئی آئے یا نہ آئے۔ مگر چونکہ کئی ہفتہ سے اس مناظرہ نے شہر کے مسلمانوں میں ایک عام بے چینی پیدا کر رکھی تھی اس وجہ سے جس کو جس وقت بھی خبر ہو جاتی تھی۔ گاڑی، موٹر، لوری کر کے وہاں پہنچتا جاتا تھا۔ غرض لکھنؤی مولانا صاحب کی تقریر شروع ہوتے وقت کئی ہزار مسلمانوں کا مجمع جمع ہو چکا تھا۔ آپ کا بیان سلجھا ہوا اور عام فہم تھا کہ ہر طرف سے واہ واہ، سبحان اللہ کے نعرے بلند ہوتے اور تھوڑی تھوڑی دیر پر اللہ اکبر کی آواز مسلمانوں کے دلی جذبات کی ترجمانی کرتی تھی۔ آریہ حضرات بت بنے ہوئے سن رہے تھے۔ مولانا صاحب کا عنوان خطاب اس قدر مہذب، شیریں اور دوستانہ تھا کہ کل غیر مسلم حضرات نہایت دلچسپی سے ایک ایک لفظ سنتے اور خوش بیانی کا پورا مزہ اٹھا رہے تھے۔ محویت کی یہ حالت تھی کہ جو شخص جس طرح کھڑا بیٹھا تھا اسی طرح رہا زانو بد لئے تک کا خیال نہ ہوا۔ معلوم ہوتا تھا کہ مولانا ممدوح کا بیان مقناطیسی خزانہ ہے جو سب مخاطبین کو اپنی طرف جذب کرتا جاتا ہے۔ ایک گھنٹہ تقریر ہوگئی مگر لوگوں کے اشتیاق کی یہ حالت تھی کہ سب اس کے جاری رہنے کے لیے بے چین تھے۔ اب مولانا کے اور فرمایا:

حضرات! آپ نے مجھے ایک گھنٹہ کی اجازت دی تھی۔ اگرچہ میں اپنا پورا مطلب واضح نہ کر سکا مگر وعدہ کی پابندی میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اب جن حضرات کو اعتراض کرنا

ہو تقریر فرمائیں۔“ یہ کہہ کر آپ بیٹھ گئے اس پر ہر طرف سے تعلیم یافتہ ہندو اور آریوں نے شور کیا کہ ”نہیں نہیں آپ بیان فرمائیں۔ ہم لوگوں کی پیاس باقی ہے۔ کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے۔ سبحان اللہ آپ تو علمی و عقلی باتوں کے دریا بہار ہے ہیں آپ تو بحث و استدلال کی عجیب و غریب دنیا کی سیر کر رہے ہیں۔ خدا نے کیا قابلیت آپ کو عنایت کی ہے اور آپ کے دماغ کو کیسی لیاقت عطا کی ہے۔ آپ ایک نعمتہ غیر مترقبہ ثابت ہوئے۔ خدا کے واسطے ابھی اور بیان فرمائیں۔ ابھی ہم لوگوں کی سیری نہیں ہوئی، غرض دیر تک اسی قسم کی آوازیں بلند رہیں تو مولانا صاحب پھر اٹھے اور کہا ”اچھا حضرات آپ کی مجھ غریب الوطن پر اس قدر مہربانی ہے تو پھر سمع خراشی کرتا ہوں مگر اب کسی وقت کی تعین نہیں کر سکتا۔ میں اپنی کج جج زبان سے جو ہو سکتا ہے پھر ادا کرتا ہوں جو صاحب جس وقت چاہیں میرے بیان پر اعتراض کر دیں۔ میں اسی وقت جواب دینے کی کوشش کروں گا اور جو صاحب میری تقریر سے گھبرا جائیں وہ فوراً بے تکلف مجھ سے فرمادیں میں خاموش ہو جاؤں گا۔“ اس کے بعد پھر تقریر شروع کی اور سائنس و فلسفہ کی رو میں وہ وہ باتیں بیان کرنے لگے کہ بہت سے حضرات جوبی۔ ایس۔ سی، ایم۔ ایس۔ سی کی ڈگریاں حاصل کر چکے تھے اور بہت سے وہ طلبہ جو سائنس و فلسفہ کے اعلیٰ درجوں میں پڑھتے تھے اس تقریر پر مبہوت ہو رہے تھے ایسی ایسی مثالیں ذکر فرمائیں جن کا جواب ممکن ہی نہیں ہے اور ایسے ایسے مناظر عالم کی تشریح کی جس کی حقیقت سمجھنے سے انسانی عقلیں عاجز نظر آتی ہیں۔ غرض اس دفعہ پورے سواد گھٹنے تک آپ نے وہ زبردست تقریر کی کہ آ لہ اباد کی زمین میں مدت دراز تک یاد رہے گی۔ ہر طرف سے واہ و سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کی آواز بلند تھی اور کئی آریہ حضرات نے کہا کہ: ”حضرت! واقعا! ہم نے مان لیا کہ جب آپ جیسا مقرر دنیا میں ہو سکتا ہے جو ایک خود معجزہ معلوم ہوتے ہیں تو اب معجزات کے متعلق شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ خدا نظر بد سے بچائے۔ آپ پوجنے کے لائق ہیں اور ہماری جماعت میں اگر آپ جیسا فلسفی ہو تو ہم لوگ اس کے پاؤں کے نیچے اپنی آنکھیں بچھائیں۔“

حدیث حُسَيْنٌ مِنِّيْ وَاَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ كَامَطْلَب

(حسینؑ مجھ سے ہے اور میں حسینؑ سے ہوں)

لکھنوی مولانا صاحب کی دونوں تقریروں کا مولوی عبدالغفار صاحب پر ایسا زبردست اثر ہوا کہ کئی روز تک ان کو انھیں باتوں کا تصور ہا اور وہ اس کی کوشش کرتے رہے کہ جو کچھ مولانا صاحب نے بیان کیا ان سب مطالب کو قلمبند کر لیں۔ چنانچہ بہت کچھ انھوں نے نوٹ بھی کر لیا۔ مگر سنی ہوئی باتیں کل کیوں کر لکھی جاسکتی ہیں۔ جب اس واقعہ کو کئی دن گزر گئے تو ایک روز سحری کھانے کے بعد ان کی جینی بیگم سے اس طرح باتیں ہونے لگیں۔

حسینی بیگم: جب سے آپ دریا آباد کی مجلس میں گئے ایسے متردداور متشکر رہے کہ مجھے اس مجلس کا حال پوچھنے کا موقع بھی نہ ملا۔ کہو وہاں کیا دیکھا اور کیا پایا۔

مولوی صاحب: جو کچھ تم نے کہا تھا سب کو دوست دیکھا اور صحیح پایا۔

حسینی بیگم: کیا مذاق کر رہے ہو۔

مولوی صاحب: نہیں بقسم کہتا ہوں کہ تمہاری کل باتیں سچی ثابت ہو گئیں ہم لوگ محض ناواقف ہونے کی وجہ سے مجلس کو اتنی بری سمجھتے تھے۔ ورنہ حقیقت میں وہ علوم دینیہ کی تعلیم کی ایک اعلیٰ جگہ ہے اور جو لوگ بڑی کتابوں کو دیکھ نہیں سکتے۔ یا دقیق مضامین خود سمجھ نہیں سکتے ان کے لیے یہ مجالس بہترین استاد ہیں جو ایک دو گھنٹہ میں اتنی باتیں بتا دیتی ہیں کہ مہینوں میں لوگوں کو معلوم نہیں ہو سکتیں۔ میں آریوں کے مناظرہ سے کس قدر پریشان تھا اور کتنے بڑے بڑے علماء کرام مختلف مقامات سے آئے تھے وہ سب بھی عاجز ہو رہے تھے مگر اس مجلس میں

معجزات ہی کے متعلق مولانا صاحب نے ایسی تقریر کی کہ میری آنکھیں کھل گئیں اور خدا نے جو فرمایا ہے: ان من البیان لسحرا یعنی یقیناً بیان میں جادو کا اثر ہے اس کی تصدیق ہوگئی۔ اس وجہ سے دوسرے روز انھیں مولانا صاحب کو لا کر آریوں کے مقابلہ پیش کیا گیا۔ انھوں نے تین گھنٹہ سے زیادہ ایسی مدلل - مفصل - جامع محققانہ اور شیریں تقریر کی کہ ہزاروں ہندوں و مسلمان مولانا صاحب کا کلمہ پڑھ کر اٹھے اور کسی ایک آریہ کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ملا۔ سب کے سب بت بنے ہوئے سن رہے تھے ان کا بیان اس قدر زبردست تھا کہ کسی کو پانچاٹھ پینچاٹھ تک کا حس نہ ہوا۔ عجیب دماغ پایا ہے اور نہ معلوم کس قدر قوت خدا نے ان کے ذہن اور زبان میں پیدا کر دی۔

حسینی بیگم: یہ بات نہیں ہے۔ وہ لوگ چونکہ برابر اس فن میں مشغول رہتے ہیں اور ان کو اچھے اچھے مضامین بیان کرنے کی مشق ہوتی رہتی ہے۔ اس وجہ سے مضامین عالیہ ہی ان سے نکلتے ہیں اور پھر ان کی نیت بھی تو خالص صرف مذہب کی حمایت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے خدا ان کی مدد بھی کرتا ہے۔

مولوی صاحب: البتہ مولانا صاحب نے ایک حدیث یہ بھی بیان فرمائی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے حسین منی وانا من الحسینؑ۔ یہ حدیث میں نے بھی تو کہیں دیکھی ہے مگر اس کا مطلب نہیں معلوم ہوتا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسینؑ سے کیوں کر ہوئے۔

حسینی بیگم: یہ حدیث تو بہت مشہور اور کئی صحابیوں اور کئی طریقوں سے موجود ہے۔ علامہ شینچی کی کتاب نور الالبصار، ص ۱۲۶۔ علامہ ابن حجر کی کتاب صواعق محرقہ، ص ۱۱۴۔ مولانا صدر الدین صاحب کی کتاب روائح المصطفیٰ، ص ۴۳ اور خود مشکوٰۃ شریف جلد ۸، ص ۱۳۶۔ جامع ترمذی شریف، ص ۴۶۶ وکنز العمال جلد ۶، ص ۲۲۰ وغیرہ میں موجود ہے۔ اسی طرح ہزاروں کتابوں میں ہے بلکہ شاید ہی کوئی کتاب ایسی ہو جس میں حضرت امام حسینؑ کے فضائل لکھے ہوں اور یہ حدیث نہ لکھی ہو۔ مگر اس حدیث کے متعلق آپ کو تردد کیا ہے۔

مولوی صاحب: یہ کہ حضرت امام حسینؑ کا حضرت رسول خداؐ سے ہونا تو ظاہر ہے کہ آپ حضرتؑ کے نواسے تھے تو آپ کا وجود حضرتؑ ہی کے وجہ سے ہوا کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو نہ جناب فاطمہؑ پیدا ہوتیں نہ حضرت حسینؑ موجود ہوتے۔ مگر حضرتؑ نے اپنے کو کس معنی سے فرمایا کہ میں حسینؑ سے ہوں۔ باپ سے بیٹا اور نانا سے نواسا ہوتا ہے مگر نواسے سے نانا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات تو کسی طرح عقل میں نہیں آتی ہے حالانکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے جو کسی طرح غلط نہیں ہو سکتا اور نہ کسی وجہ سے بے معنی ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی راز ضرور ہے۔ جو ہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔

حسینی بیگم: البتہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث عقول کو حیران کر دینے والی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تو اس کے حاشیہ پر اس کی شرح اس طرح لکھی گئی ہے:

حسینؑ دینی وانا من حسینؑ کانہ صلی اللہ علیہ وسلم علم بنور
 الوحی ما سیحدث بینہ و بین القوم فیخصہ بالذکر و بین انہما
 کالشی الواحد فی وجوب المحبة و حرمة التعرض و المحاربة
 و آلد ذلك بقوله احب الله من احب حسینا فان محبته محبته
 الرسول و محبته الرسول محبة الله (جامع ترمذی جلد ۲، ص ۳۶۶ مطبوعہ لکھنؤ)

بعینہ یہی مضمون علامہ ملا علی قاری کی شرح مشکوٰۃ مطبوعہ مصر جلد ۵، ص ۶۰۵ء میں بھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ حضرتؑ نے جو فرمایا کہ حسینؑ مجھ سے ہیں اور میں حسینؑ سے ہوں تو گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور وحی نبوت سے معلوم ہو گیا تھا کہ امام حسینؑ اور حضرتؑ کی امت کے درمیان کیا واقعہ ہونے والا ہے۔ اس وجہ سے حضرتؑ نے امام حسینؑ کو خاص طور پر ذکر کیا اور واضح فرمایا کہ حضرت رسول خداؐ اور امام حسینؑ کی محبت کے واجب ہونے اور ان کی مخالفت کے حرام ہونے اور ان سے جنگ کے ممنوع ہونے میں ایک چیز ایسے ہیں اور خدا نے اس بات کی تاکید بعد والے جملے سے کی کہ اللہ دوست رکھے گا اس کو

جو دوست رکھے گا حسینؑ کو۔ اس لیے کہ امام حسینؑ کی محبت بعینہ رسولؐ کی محبت اور رسولؐ کی محبت بعینہ اللہ کی محبت ہے۔

مولوی صاحب: مگر اس حدیث کا یہ مطلب تو دل کو لگتا نہیں ہے۔
حسینی بیگم: کیوں؟

مولوی صاحب: اس لیے کہ اگر صرف خصوصیت محبت ہی ظاہر کرنا تھی تو حضرتؑ کی دوسری حدیثیں اس مضمون کے واضح کر دینے کے لیے کافی تھیں جیسے فرمایا: اللہم انسی اجہما فاجہما واحب من یحبہما یعنی ”اے اللہ میں ان دونوں کو دوست رکھتا ہوں تو بھی ان کو دوست رکھ اور جو لوگ ان دونوں کو دوست رکھیں ان کو بھی دوست رکھ۔“ (جامع ترمذی، ص ۴۶۶) بس اسی سے معلوم ہو جاتا کہ وجوب محبت میں حضرت رسول خداؐ اور امام حسینؑ ایک چیز ہیں۔ علاوہ بریں اگر حضرتؑ کا یہی مطلب ہوتا تو جناب سیدہؑ اور حضرت حسنؑ کے بارے میں بھی حضرتؑ یہی مضمون ذکر فرماتے۔

حسینی بیگم: ہاں میرا بھی خیال ہے کہ حضرتؑ کا مطلب یہ نہیں تھا بلکہ کچھ اور تھا اور وہ بہت گہرا مضمون ہے۔

مولوی صاحب: وہ کیا۔ کوئی نیا نکتہ تم نے ایجاد کیا؟

حسینی بیگم: میرا ذہن دو باتوں کی طرف جاتا ہے۔ ایک یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ کمالات میں ایک شہادۃ کا درجہ باقی رہ گیا تھا جس سے خدا نے حضرتؑ کو محروم رکھا اور اس وجہ سے حضرتؑ کی افضلیت ناقص رہی جاتی تھی تو خدا نے حضرت کو امام حسینؑ کے ذریعے سے یہ کمال عطا فرمایا جس سے حضرت کو درجہ شہادت بھی حاصل ہو گیا اور وہ نقص جاتا رہا۔ اس مضمون کو حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ واضح لکھا ہے۔ تحریر فرماتے ہیں:

اعلم رحمک اللہ تعالیٰ ان الکملات التي افتقرت فی الانبیاء قد
اجتمعت فی بیننا فقد اعطی الخلافة کما اعطی آدم و داؤد

اعطى الملك كما اعطى سليمان* واعطى الحسن كما اعطى يوسف واعطى الخلة كما اعطى ابراهيم واعطى الكلام كما اعطى موسى واعطى العبادة كما اعطى يونس واعطى الشكر كما اعطى نوح وقد زيدت له كمالات اخر من انواع الوالايات والمحبوبة المطلقة والاصطفاء المطلق والرواية والقرب الاثم والشفاعة العظمى والجهد مع اعداء الله الى غير ذلك من الكمالات كالعلم الواسع والعرفان الاثم والقضاء والتقيا والاجتهاد والاحتساب والقراءة وغيرها- لكن بقي له كمال لم يحصل له بنفسه وهى الشهادة- والسرفى عدم حصولها له بنفسه انه لو استشهد فى الحرب ادى ذلك الى كسر شوكة الاسلام واختلال الدين ولو استشهد عليه وسرا كما وقع لبعض خلفائه لم يشتهر امر شهادته بل ولا تمت الشهادة لان تمام الشهادة ان يقتل الرجل فى الغربية والكربة وان يعقر جواده ويلقى حبة مطروحة ويقتل حوله جمع كثير من اعزة اصحابه واقاربه وان ينهب ماله وان توسر نسائه وايتامه كل ذلك فى ذات الله فاقترضت حكمة الله ان بليحق هذا الكمال العظيم بسائر كما لاته بعدد وفلاة وانقضاء ايام خلافة التى تنافى المغلوبة والمظلومية برجال من اهل بيته بل باقرب اقربه واعز اولاده ومن يكون فى حكم ابناؤه حتى تلحق حالهم لم بحاله ويندرج كما لهم فى كماله- فتوجهت عناية الله بعد انقضاء ايام الخلافة الى هذا اللاحاق فاستنابت الحسين عليهما السلام مناب جدهما عليه افضل الصلوات والتحيات وجعلتها مرأتين

لملاحظته و خدين لجمالہ

”یعنی اے مسلمانو! اللہ تم پر رحم کرے اس بات کو جان لو کہ جو کمالات انبیاء میں الگ الگ تھے وہ سب ہمارے پیغمبر (حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میں مجتمع ہو گئے تھے جیسے حضرت آدمؑ داؤدؑ کو خلافت دی گئی تھی حضرتؑ کو بھی دی گئی اور جیسے حضرت سلیمانؑ کو بادشاہت دی گئی تھی۔ حضرتؑ کو بھی دی گئی اور جیسے حضرت یوسفؑ کو خوبصورتی دی گئی تھی۔ حضرتؑ کو بھی دی گئی اور جیسے حضرت ابراہیمؑ کو خلعت (دوستی) تھی، حضرتؑ کو بھی دی گئی اور جیسے حضرت موسیٰؑ کو کلام دیا گیا۔ حضرتؑ کو بھی مرحمت ہوا اور جیسے حضرت یونسؑ کو عبادت دی گئی، حضرتؑ کو بھی عطا کی گئی اور جیسے حضرت نوحؑ کو شکر دیا گیا، حضرتؑ کو بھی عنایت کیا گیا اور ان سب کے علاوہ بھی بہت سے کمالات حضرتؑ کو زیادہ دیئے گئے۔ جیسے ولایت کی مختلف قسمیں محبوبیت مطلقہ۔ اصطفاء مطلقہ۔ رویت۔ پورا قرب۔ شفاعت عظیمہ دشمنان خدا کے ساتھ جہاد۔ علم وسیع۔ عرفان کامل۔ فیصلہ قضایا۔ قنادی۔ اجتہاد۔ احتساب۔ قرآۃ وغیرہ۔ لیکن ان سب کمالات کے بعد حضرتؑ میں ایک کمال باقی رہ گیا تھا جو حضرتؑ کو بنفسہ نہیں حاصل ہوا اور وہ شہادت ہے اور اس کا راز کہ خود حضرتؑ ہی کو یہ فضیلت کیوں نہ حاصل ہوئی ہے یہ ہے کہ اگر حضرتؑ خود کسی جہاد میں شہید ہو جاتے تو آپ کی شہادت سے شوکت اسلام جاتی رہتی اور دین الہی میں بڑی خرابی پیدا ہو جاتی اور اگر حضرتؑ اپنی جگہ اس طرح شہید ہو جاتے کہ کوئی دشمن آپ کو دھوکے سے اور چھپ کر قتل کر دیتا جیسا کہ بعض خلفاء رسولؐ کے بارے میں واقع ہوا تو حضرتؑ کی شہادت کا واقعہ مشہور نہیں ہوتا اور شہادت کا درجہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ کمال شہادت تو یہ ہے کہ کوئی شخص عالم مسافرت اور حالت کرب و مصیبت میں قتل کیا جائے اور اس کی سواری کا گھوڑا پے کر دیا جائے اور اس کا بدن زمین پر

چھوڑ دیا جائے اور اس کے گرد اس کے عزیز صحابہ اور اقربہ سے بڑی جماعت قتل ہو کر پڑی رہے اور اس کا مال و اسباب لوٹ لیا جائے اور اس کی عورتیں اور یتیم بچے قیدی بنا دیئے جائیں اور اس کو یہ سب مصیبتیں خدا کی راہ میں پہنچیں تو خدا کی حکمت اس بات کو مقتضی ہوئی کہ یہ کمال عظیم حضرتؑ کے باقی کمالات میں حضرتؑ کی وفات کے بعد اضافہ ہوا اور حضرتؑ کی خلافت کی مدت تمام ہونے کے بعد یہ فضیلت حاصل کریں تاکہ حضرتؑ کی مغلوبیت و مظلومیت کے منافی ہو اور اس کے بھی حکمۃ الہی مقتضی ہوئی کہ حضرتؑ کو یہ شرف حضرت کے اہلیت کے کچھ لوگوں بلکہ حضرت کے نہایت ہی قریبی رشتہ داروں بلکہ عزیز ترین اولاد کے ذریعہ سے حاصل ہو وہ اولاد جو حضرت کے فرزندوں کے حکم میں تھی تاکہ ان لوگوں کا حال واقعاً حضرت کے حال سے ملحق ہو جائے اور ان لوگوں کا کمال حضرت کے کمال میں درج ہو جائے۔ اسی وجہ سے حضرتؑ کی خلافت کا زمانہ گزرنے کے بعد خدا کی عنایت اس طرف متوجہ ہوئی کہ یہ کمال بھی حضرت کے کمالات میں بڑھا دیا جائے۔ اسی غرض کے لیے خدا کی عنایت نے حضرت امام حسنؑ و امام حسین علیہما السلام کو حضرت کے جد بزرگوار کا قائم مقام بنا دیا اور ان دونوں حضرات کو حضرت کے کمالات و فضائل کے ملاحظہ کا دو آئینہ اور حضرت کے جمال کا دو رخسارہ قرار دیا تاکہ حضرت کے کمال شہادت کی تصویر ان دونوں کی شہادت میں نظر آئے۔“

اس کے بعد تحریر فرمایا ہے:

لما كانت الشهادة على قسمين شهادة سرو شهادة علانية
قسمت عليهما فاخص السبط الاكبر بالقسم الاول- ولما كان
امرهما مستورا لم يظهر لهما ذكر في الوحي وابهم امرها عند
الوقوع ايضا حتى وقعت على يدى زوجته- والزوجية من علائق

المحبة دون العداوة و كل ذلك لانه سبني على السر والا خفاء
ولذلك لم يخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا
اميرالمومنين عليه التحية والثناء ولا غيرهما واختص السبب
الاصغر بالقسم الثاني ولما كان سبني امره على الشهرة والاعلان
انزل اولاً فى الوحى على لسان جبرئيل وغيره- من الملائكة ثم
تبعيين الممكن وتسميته وتعيين الزمان وهو راس الستين- ثم
اشتهراره واعلن ذكره على لسان اميرالمومنين كرم الله وجهه
فى سفره الى صفين- ثم لما وقعت واقعة الشهادة اشتهر امرها
بانتقال التربة وما وامطار الدم من السماء وهتف الوهاث
بالمراثى ونوح الجن وبكائهم وطواف السباع حافظات لحبته و
دخول السحيات فى مناظر قتليه الى غير ذلك من اسباب الشهرة
ليطلع الحاضرون والغائبون على وقوعها بل بابقاء البكاء والحزن
المستمر وتذكر تلك الوقائع الهائلة فى امته الى يوم القيامة فقد
بلغت نهاية الشهرة فى الملاء اعلى والاسفل والغيب والشهادة
والجن والانس والناطق والصامت

چونکہ شہادت کی دو قسمیں ہیں ایک چھپی ہوئی شہادت اور دوسری کھلی ہوئی شہادت۔
اس وجہ سے خدا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کو ان دونوں صورتوں پر
تقسیم کر دیا اس طرح کہ پہلی قسم (چھپی ہوئی) شہادت کے لیے حضرتؐ کے بڑے
نواسے امام حسنؑ اختیار کر گئے مگر چونکہ اس شہادت کا حال پوشیدہ رہا اس وجہ سے وحی
میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا اور اس کے واقع ہوتے وقت اس کا حال بھی لوگوں
پر مشتبہ رہا یہاں تک کہ امام حسنؑ کی یہ شہادت حضرتؐ کی زوجہ ہی کے ہاتھوں واقع
ہوئی اور معلوم ہے کہ زوجیت محبت کے تعلقات سے ہے نہ کہ عداوت کے علاقوں

سے اور یہ سب اسی سبب سے ہوا کہ اس شہادت کی بناء ہی رازداری اور پوشیدگی پر تھی کہ کوئی جاننے نہ پائے اور یہ بات چھپی رہے۔ اسی وجہ سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے بھی اس (امام حسن علیہ السلام) کی شہادت کی خبر نہیں دی نہ کسی اور ذریعہ سے اس کی پیشین گوئی کی گئی اور دوسری (کھلی ہوئی) شہادت کے لیے حضرتؑ کے چھوٹے نواسے امام حسینؑ کا انتخاب ہوا اور چونکہ اس شہادت کی بناء اس کو اچھی طرح مشہور اور اعلان کر دینے اور ہر جگہ پھیلا دینے پر تھی اس وجہ سے پہلے اس کی پیشین گوئی حضرت جبرئیل وغیرہ فرشتوں کی زبان پر وحی کی صورت میں نازل کی گئی پھر اس جگہ کی تعیین کی گئی جہاں یہ واقع ہونے والا تھا پھر اس جگہ کا نام بتایا گیا پھر وہ زمانہ بھی بتایا گیا جب یہ واقع ہونے والا تھا جو ۱۱ھ کا شروع تھا۔ پھر اس شہادت کا حال خواب اچھی طرح مشہر کیا گیا اور اس کے ذکر کا اعلان کیا گیا۔ اس طرح کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام جنگ صفین میں جاتے وقت کربلا میں اترے اور اس پیشین گوئی سے لوگوں کو باخبر کر دیا پھر جب یہ واقعہ شہادت واقع ہو گیا تب اس کے حال کا اشتہار (خدا کی طرف سے) اس طرح دیا گیا کہ مٹی خون بن گئی اور آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور غیبی ہاتھوں نے حضرت کے مریخے کہے اور جنات نے حضرت پر نوحہ پڑھا اور گریہ و بکا کیا اور حضرت کے جسم مبارک کی حفاظت کے لیے شیر اور دوسرے درندے اس کے گرد گھومتے رہے اور حضرت کے قاتلوں کے نعتوں میں زندہ سانپ گھتے اور نکلتے رہے اسی طرح اور بہت صورتوں سے اس واقعہ کو مشہور کیا گیا تا کہ سب لوگ اس شہادت سے مطلع ہو جائیں اور جو لوگ اس موقع پر موجود تھے اور وہ جو غائب تھے وہ سب بھی جان جائیں کہ یہ شہادت عظیم واقع ہو گئی۔ بلکہ خدا نے اس امت میں اس تدبیر کو جو جاری کیا کہ لوگ ہمیشہ اس پر رویا اور نوحہ و ماتم کیا کریں اور قیامت تک اس پر حزن و غم کریں اور ان ہولناک مصیبتوں کو ذکر کیا کریں اس کی غرض بھی یہی ہے کہ اس واقعہ کا اچھی طرح

اشتبہار ہوتا رہے تو یہی نتیجہ بھی حاصل ہوا کہ اس واقعہ کی نہایت درجہ شہرت ہو گئی اور آسمان وزمین اور حاضر و غائب اور جن و انس اور انسان و حیوانات سب ہی اس سے باخبر ہو گئے۔ (رسالہ سر الشہادتین در تحریر الشہادتین مطبوعہ مکتبہ "س" ۲۰ تا ۲۰)

اب اس حدیث کا مطلب اس بیان سے ملاؤ تو صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حسینؑ سے ہوں۔ یعنی میری نبوت و رسالت کا ایک بڑا کمال شہادت جس سے میں خود محروم رہا میرے فرزند حسینؑ کے ذریعہ سے مجھے حاصل ہوگا یعنی میری رسالت حسینؑ کی وجہ سے کامل ہوگی۔ کیونکہ اگر حسینؑ نہ ہوتے تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ناقص رہ جاتی حضرت امام حسینؑ نے اس کو پورا کر دیا۔ جس سے حضرت میں وہ تمام کمالات جمع ہو گئے جو دوسرے انبیاء میں تھے اور اب کوئی نبی یا کوئی رسول حضرتؑ سے بڑھنے نہیں پایا نہ حضرتؑ پر وہ فخر کر سکے گا۔ مختصر یہ کہ اس حدیث کا معنی یہ ہوا کہ میں حسینؑ کے ذریعہ سے ہی کامل ہوا۔ میں حسینؑ کے سب سے جمیع کمالات نبوت کا جامع ہوا۔ میں حسینؑ کی ذریعہ سے اس قابل ہوا کہ اب کوئی نبی یا رسول کسی صفت میں مجھ سے عظیم نہیں۔

مولوی صاحب: ہاں اس حدیث کا یہ مطلب اس مطلب سے کہیں بہتر اور چسپیدہ ہے جو ترمذی شریف کے حاشیہ کا تم نے پہلے بیان کیا۔ اس میں تو شک نہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمال شہادت نہیں حاصل ہوا اور جب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام جلیس اس کی وجہ بیان کریں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ سے اس کا حاصل ہونا ثابت کریں تو کس کو عذر ہو سکتا ہے اور دنیا بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ شاگرد کا فضل حقیقت میں استاد کا فضل کہا جاتا ہے اور بیٹے کا کارنامہ واقعاً باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔

حدیث اَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ كَادُوسٍ مَطْلَب

حقا کہ بنائے لالہ است حسینؑ کی شرح

مولوی صاحب: تم نے کہا تھا کہ اس حدیث کے مطلب میں تمہارا ذہن دو باتوں کی طرف جاتا ہے ایک تو تم نے بیان کیا اب دوسری کو بھی بتاؤ۔
 حسینی بیگم: حضرت رسالتاً ب کی خلقت اور بعثت محض اس لیے ہوئی کہ آپ آدمیوں کے برے حالات کی اصلاح فرمائیں، ان کی خرابیاں دفع کریں، ان کی جہالت مٹائیں، ان کو ہدایت کریں، علم و حکمت سیکھائیں اور ان کے اخلاق طرز زندگی کو درست کریں۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے حضرت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ:

هو الذي بعث في الامم رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم و
 يعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين
 ”یعنی وہ خدا ہی ہے جس نے جاہل لوگوں میں ایک پیغمبر انھیں میں سے بھیجا جو
 ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا تا اور ان کو پاکیزہ کرتا، ان کو کتاب اور عقل کی
 باتیں سکھاتے اگرچہ اس کے پہلے تو یہ لوگ صریحی گمراہی میں پڑے ہوئے
 تھے۔“ (پ ۲۸، سورہ جمعہ)

اور خود حضرت نے بھی اپنی خلقت اور بعثت کی علت یہ بیان فرمائی: انما بعثت لا تتم مکادم
 الاخلاق ”یعنی میرے پیغمبر بنا کر بھیجے جانے کی غرض صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کی ہدایت
 اور ان کی خرابیوں کی اصلاح کروں اور مکارم اخلاق کو اعلیٰ درجہ تک پہنچا دوں۔“ (جامع صغیر ص
 ۵، منتخب کنز العمال جلد ۱، ص ۳۲) اور اس غرض کے حاصل کرنے کے لیے حضرت نے دنیا کی

تمام لذتیں چھوڑ دیں، کل نعمتوں سے باز آئے۔ سب خوشیوں سے محروم رہے بلکہ اس کے عوض آپ کو ساحر کا ذب مجنوں کہا گیا۔ آپ کے دوست احباب نے آپ کو چھوڑ دیا۔ آپ کے چچا ابولہب تک آپ کا دشمن ہو گیا۔ آپ پر کوڑا پھینکا جاتا، ڈھیلا پتھر مارا جاتا، آپ سے تمام تعلقات قطع کر دیئے گئے جس سے آپ شعب ابی طالب میں پناہ گزین ہو گئے۔ اس قید نے حضرت اور حضرت کے ساتھیوں کو ایسی اذیت میں مبتلا کر دیا کہ یہ حضرت بھوک کے مارے درختوں کے پتے کھانے لگے۔ غرض دنیا کے ہر آرام سے محروم اور ہر مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہونا حضرت نے پسند کیا۔ صرف اس لالچ میں کہ لوگ سیدھے راستہ کو اختیار کر کے اپنی حالت درست کریں، اپنی برائیوں کو چھوڑ دیں اور اپنے اخلاق کو ترقی دیں۔ اس کوشش میں حضرت کو اپنے پیارے وطن مکہ معظمہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑا مگر حضرت نے اس بات کو پسند نہ کیا کہ آپ کی قوم اور ملک والے جس اخلاقی پستی میں چلے جا رہے ہیں اس میں پڑے رہیں اور جن مفاسد کو مٹانے کے لیے آپ بھیجے گئے تھے وہ ان میں باقی رہ جائیں۔ اس وجہ سے عمر بھر اس خدمت کو انجام دیتے رہے اور اس میں بہت بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ مگر حضرت کو علم نبوت سے یہ بھی معلوم تھا کہ تھوڑے ہی زمانہ کے بعد اسلام کی صورت پھر بگاڑ دی جائے گی اور جن خرابیوں کو مٹا رہے ہیں وہ دوبارہ پیدا ہو جائیں گی اور جن اخلاق کو حضرت درست کر رہے ہیں وہ جلد ہی پھر برے ہو جائیں گے اور اس وقت پھر میری غرض بعثت (یعنی مکارم اخلاق کو ترقی دینے اور لوگوں کو سیدھی راہ بتانے کا کام) حسینؑ انجام دیں گے اور وہ اپنی شہادت قبول کر کے حق باطل کو الگ الگ کر دیں گے اور شیطانی راستوں سے انھی راہوں کو چھانٹ دیں گے۔ اس وجہ سے حضرت نے فرمایا: **أَنَا مِنَ الْحَسَنِينَ** یعنی میری خلقت و بعثت کی غرض چونکہ حسینؑ سے دوبارہ پوری ہوگی اور انھیں سے لوگ ایمان کو پھر پائیں گے اس وجہ سے میں ان سے ہوں یعنی میری کامیابی ان کے واسطے سے ہے کہ انھیں کی شہادت میری نبوت کو دوبارہ قیامت تک کے لیے کامیاب بنائے گی۔ مختصر یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی غرض اور اس دنیا میں قیام فرمانے کی ضرورت صرف دو تھی ایک کہ حضرت

آدمیوں کو بری باتوں سے الگ کر دیں، دوسری یہ کہ ان کو اچھی باتوں میں لگائیں اور حضرت اپنی زندگی کے آخری وقت تک انہیں دونوں امروں کی کوشش فرماتے رہے مگر خدا نے حضرت کو علم نبوت کے ذریعہ سے آگاہ کر دیا تھا کہ تمہارے انتقال کے کچھ دنوں کے بعد یہ دونوں باتیں بدل دی جائیں گی اور تمہاری محنت ضائع کر دی جائے گی۔ اس وقت تمہارا فرزند حسینؑ ان لوگوں کی اطاعت نہیں کرے گا اور نہ ان کی باتیں ان کو گوارا ہوں گی آخر وہ اپنا شہید ہونا اختیار کر کے تمہارے آنے کی اصلی غرض کو پھر زندہ کرے گا جس سے لوگوں کو حق و باطل کی تمیز ہو جائے گی اور اچھے برے کی شناخت کرنے لگیں گے۔ اس وجہ سے حضرت نے فرمایا کہ میں حسینؑ سے ہوں یعنی میرے دنیا میں آنے کی غرض حسینؑ سے پوری ہوگی اور میرے مبعوث ہونے کا دائمی نفع حسینؑ سے حاصل ہوگا۔

مولوی صاحب: حضرت کے آنے کی دو غرض کیوں کر بدل دی گئی۔

حسینی بیگم: معاویہ کا عہد حکومت یاد کرو جس میں اس قدر سلام شکن باتیں پھیل گئی کہ تمام دنیائے اسلام پر رفتہ رفتہ چھا گئیں اس وجہ سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی یہ خراب صورت حال خواب میں دکھائی گئی۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

”یعنی حضرت رسول خداؐ نے خواب میں نبی فلاں کو دیکھا کہ حضرت کے منبر پر بندروں کی طرح اچک رہے ہیں تو حضرت کو بڑی اذیت ہوئی اس کے بعد حضرت اپنی وفات تک ہشتے ہوئے نہیں دیکھے گئے اور خدا نے یہ آیت نازل کی کہ جو خواب ہم نے تم کو دکھایا ہے وہ لوگوں کے لیے فتنہ ہے۔“

اب نبی فلاں کون تھے اس کی تصریح اسی کے بعد کی روایتوں میں اس طرح ہے: قال رسول اللہ رایت بنی امیہ علی منابر الارض و سیملکو نکم فتجد و نهم ارباب سوم و اهتم رسول اللہ لذلك فانزل اللہ و ما جعلنا الایة۔ ”یعنی حضرت رسول خداؐ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ بنی امیہ منبروں پر ہیں اور وہ بہت جلد تم لوگوں کے بادشاہ بن جائیں گے۔ تم ان کو شہ ارتوں کے سردار اور مالک پاؤ گے۔ اس خواب سے

حضرت رسول خداؐ مخزون و مغموم رہتے تھے تب خدا نے یہ آیت نازل کی کہ اے رسول اللہ! جو خواب ہم نے تم کو دکھایا ہے الخ۔ اس کے بعد ہی یہ روایت بھی ہے: ان رسول اللہ اصبح وهو مهموم فقیل مالک یا رسول اللہ فقال انی اريت فی المنام کان بنی امیہ يتعاورون منبری هذا فقیل یا رسول اللہ لا تهتم فانها دنیا تنالهم فانزل اللہ وما جعلنا الایة "یعنی حضرت رسول خداؐ ایک صبح کو مخزون و مغموم اٹھے۔ لوگوں نے عرض کی یا حضرت آج کس بات کا غم ہے؟ حضرت نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بنی امیہ بار بار میرے منبر پر چڑھتے اور اترتے ہیں، لوگوں نے کہا یا حضرت جانے دیجئے اس کا افسوس نہ کیجئے کیونکہ یہ دنیا ہی تو ہے جو ان کو ملے گی اس پر خدا نے وہ آیت نازل کی (تفسیر درمنثور جلد ۴، ص ۱۹۱) اسی وجہ سے خدا نے اس خاندان کو والشجرة الملعونة (لعنت کیا ہو درخت) فرمایا ہے (پ ۱۵، ۶ع) چنانچہ حضرت عائشہ نے بنی امیہ کے رکن مروان بن حکم سے فرمایا تھا کہ: سمعت رسول اللہ يقول لا بیک وجدک انکم الشجرة الملعونة "یعنی میں نے حضرت رسول خداؐ سے سنا کہ تیرے باپ دادا کے بارے میں فرماتے تھے کہ تم لوگ لعنت کیے ہوئے درخت ہو"۔ (تفسیر درمنثور جلد ۴، ص ۱۹۱) اور علامہ طبری نے بھی لکھا ہے: فمما لعنہم اللہ بہ علی لسان نبیہ وانزل بہ کتابا قوله الشجرة الملعونة فی القرآن ونخوفہم فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا ولا اختلاف بین احدانہ داد بہا بنی امیہ "یعنی ان باتوں سے جن سے خدا نے اپنے رسولؐ کے ذریعہ ان لوگوں پر لعنت کی اور اس لعنت کو اپنی کتاب میں بھی نازل فرمایا خدا کا یہ قول والشجرة الملعونة ہے یعنی وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔ غرض باوجودیکہ ہم ان لوگوں کو ڈراتے رہے لیکن ہمارا ڈر انان کی سرکشی کو اور درجہ زیادہ کرتا رہا اور کسی کو اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ خدا کی مراد اس شجرہ ملعونہ سے بنی امیہ ہیں۔ (تاریخ طبری مطبوعہ مصر جلد ۱۱، ص ۳۰۶، تفسیر کبیر جلد ۵، ص ۶۰۶ میں بھی یہ مضمون ہے بلکہ بہت سی تفسیروں میں موجود ہے)۔ اب زمانہ معاویہ کی دو ایک حکایت سنو

کہ اسلام کی روح کس درجہ پامال کر دی گئی تھی۔ علامہ مسعودی لکھتے ہیں:

ان رجلا من اهل الكوفة قد دخل على بعير له الى دمشق في حال منصرفهم عن صفين فتعلق بدرجل من دمشق فقال هذه ناقتي اخذت مني بصفين فارفع امرهما الى معاوية وقام الدمشقي خمسين رجلا بينة يشهدون انها ناقته ففضى معاوية على الكوفي وامره تبسليم البعير اليه فقال الكوفي اصلحك والله انه جمل وليس بناقة فقال معاوية هذا حكم قد مضى ودس الى الكوفي بعد تفرقهم فاحضره وسئله عن ثمر بعيره فذفع اليه ضعفه وبره واحسن اليه وقال له ابلغ عليا اني اقابله بمائة الف ما فيهم من يفرق بين الناقة والجمل ”يعني جب کوفہ کے لوگ جو حضرت ” کے ساتھ جنگ صفین میں گئے تھے وہاں سے واپس آنے لگے تو ان میں ایک شخص اپنے اونٹ پر سوار شہر دمشق میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہی شامی ایک شخص اس سے لپٹ گیا اور کہا یہ تو میری ہی اونٹنی ہے جو تو نے جنگ صفین میں مجھ سے چھین لی تھی“۔ اس کوفہ والے نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ نہیں یہ میرا اونٹ ہے۔ بات بڑھ گئی تو فیصلہ کے لیے مقدمہ معاویہ کے پاس پیش کیا گیا وہ بیچارہ کوئی اکیلا تھا وہاں گواہ کہاں سے لاتا مگر شامی نے پچاس آدمیوں کو گواہی کے لیے کھڑا کر دیا جن سب نے گواہی دی کہ ”یہ اونٹنی اس شامی کی ہے“۔ اس پر معاویہ نے فیصلہ دیدیا کہ بیشک یہ اونٹنی اس شامی کی ہے اس کے حوالہ کر دی جائے۔ اس پر وہ کوئی چلایا کہ اے امیر! خدا آپ کی اصلاح کرے یہ بھی تو دیکھیے کہ یہ لوگ اس کے اونٹنی ہونے کی گواہی دیتے ہیں مگر یہ تو اونٹ ہے۔ اونٹنی ہے ہی نہیں۔ اس کو آپ کیسے دلاوتے ہیں؟“ معاویہ نے کہا: ”اب فیصلہ ہو چکا۔ اس کی کوئی اپیل نہیں سنی جاسکتی غرض وہ شامی وہ وانٹ لے کر چلا گیا اور کوئی بیچارہ منہ تکتا رہا۔ جب شامیوں کا مجمع وہاں سے ہٹ گیا اور

معاویہ اکیلا ہوا تب کسی شخص کو آہستہ سے اس کو فی کے پاس بھیج کر اسے بلایا اور پوچھا کہ: ”بتاؤ تمہارے اونٹ کی کیا قیمت تھی؟“ اس نے بتا دی اس پر معاویہ نے اس کو دو گنی رقم دے دی اور اس کے ساتھ اور بھی احسان کیا اور کان میں کہا: ”بھائی اب جا کر علی سے کہہ دینا کہ میں ان سے ایسے ایک لاکھ آدمیوں کو لے کر لڑوں گا جو ایسے اندھے ہیں کہ اونٹ اور اونٹنی تک میں تمیز نہیں کرتے ہیں۔“

(مروج الذهب جلد ۶، ص ۱۰۶ بر حاشیہ تاریخ کامل)

اس اندھیر کو آپ نے دیکھا کہ پچاس آدمی اونٹ کو اونٹنی بتا رہے ہیں اور اس کی گواہی دے رہے ہیں مگر معاویہ صاحب اس کو مان لیتے ہیں اور اس کو فی کے خلاف فیصلہ کر دیتے ہیں۔ مولوی صاحب: مگر پھر تنہائی میں بلا کر دو گنی قیمت تو دے دی، اب کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ حسین بیگم: آپ بھی کیا باتیں کرتے ہیں۔ کسی کا مال غصب کر لینے کے بعد اس کی قیمت اس کو دے دینا کس شریعت میں جائز ہے؟ کیا اسلام نے یہی تعلیم دی تھی؟ اس ایک واقعہ میں معاویہ نے اسلام کے خلاف کتنی باتیں کیں (۱) کو فی کا مال زبردستی دوسرے کو دلویا جو اس کو فی پر ظلم ہوا (۲) شامی کو غضب مال پر تصرف کرنے کا موقع مہیا کر دیا (۳) پچاس مسلمانوں کو جھوٹی گواہی دینے دیکھا مگر اس سے منع نہیں کیا (۴) اس کو فی کو جو حق پر تھا اتنے مسلمانوں کے سامنے ذلیل اور شرمندہ کیا (۵) اس جھوٹے شامی کی جو باطل پر تھا پیٹھ ٹھوک دی اور اس کو اس پر جرمی کر دیا کہ آئندہ بھی وہ اسی طرح دوسروں کے مال پر ڈاکا ڈالا کرے اور مسلمانوں سے جھوٹی گواہیاں دلویا کرے۔ حالانکہ خدا نے قرآن شریف میں ایسی باتوں سے صاف صاف منع فرما دیا ہے، ارشاد ہوتا ہے: تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ یعنی ”نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو۔“ (سورہ مائدہ: آیت 6) معاویہ نے بالکل اس کے الٹا کیا کہ نیکی اور پرہیزگاری کا جو کام تھا (اس کو فی شخص کے دعویٰ کی تصدیق) اس میں تو مددگار نہیں بنا اور گناہ اور زیادتی کا جو کام تھا

(اس شامی کے غلط دعویٰ کی تائید) اس کی اتنی مدد کی کہ اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہی علامہ مسعودی یہ واقعہ بھی لکھتے ہیں: ولقد بلغ من امرهم فى طاعتهم له انه صلى بهم عند مسيرهم الى صفين الجمعة فى يوم الاربعاء يعنى ”شام والوں کی حالت معاویہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ جنگ صفین کو جاتے وقت معاویہ نے چار شنبہ ہی کے روز ان فوجوں کو نماز جمعہ پڑھادی اور سب نے آنکھ بند کر کے نماز پڑھ لی“۔ (ص ۱۰۷) بتاؤ یہ واقعہ بھی بالکل ویسا ہی بلکہ اس سے بڑھا ہوا ہے یا نہیں۔ کیونکہ پہلے واقعہ میں تو صرف پچاس شامیوں نے اونٹنی کو اونٹ کہہ دیا اور اس کی زوردار گواہی دے دی مگر یہاں ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان معاویہ کے ساتھ جنگ صفین میں جا رہے ہیں اور ان سب کو بدھ کے روز نماز جمعہ پڑھائی جا رہی ہے اور سب آنکھ بند کر کے پڑھ لیتے ہیں ان میں کوئی بھی ایسا نہیں نکلا جو کچھ بھی چون و چرا کرتا اور سنو:

ذكر بعض الاخباريين انه قال الرجل من اهل الشام من زعمائهم واهل الراى والعقل منهم من ابوتراب هذا الذى يلعبه الامام على المنبر قال اراه لصا من لصوص الفتن-

”یعنی بعض مورخین نے بیان کیا ہے کہ شام کے ایک شخص نے اپنے بعض سرداروں سے جو صاحب علم و عقل تھے پوچھا کہ یہ ابوتراب جس پر ہم لوگوں کا امیر (معاویہ) برابر منبروں پر لعنت کرتا ہے کون تھا؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ میں سمجھتا ہوں وہ کوئی ڈاکو تھا“۔ (مروج الذهب جلد ۶، ص ۱۰۷)

مولوی صاحب: یہ تو اس شخص کی جہالت تھی۔ اس سے امیر معاویہ پر کیا الزام ہوا؟ حسینی بیگم: وہ کتنا بڑا الزام ہے کہ شام والوں کو انھوں نے اس درجہ جاہل کر رکھا تھا کہ لوگوں کو یہ تک جاننے دیتے تھے کہ حضرت علیؑ کون ہیں خدا کے ہاں ان کا کیسا درجہ تھا حضرت رسول خداؐ سے کیا قرابت تھی۔ اسلام پر ان کے کتنے احسان ہیں بلکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سے لوگوں کو بے خبر اور ناواقف بنا رکھا تھا۔ یہی علامہ مسعودی لکھتے ہیں:

وحكى الجاحظ قال سمعت رجلا من العامة وهو حاج قد ذكر له البيت
يقول اذا اتيتہ من يكلمنى منه وانہ اخبرہ صدیق له انه قال رجل منهم
وقد سمعه یصلی علی محمد ما یقول فی محمد هذا اربنا هو

”یعنی جاحظ نے بیان کیا ہے کہ میں نے شامی عامہ سے ایک شخص کو سنا جو حج کے
ارادے پر جا رہا تھا۔ اس کے سامنے خانہ کعبہ کا ذکر کیا گیا تو وہ پوچھنے لگا کہ بتاؤ
جب میں وہاں پہنچوں گا تو کون شخص اس کی طرف سے مجھ سے باتیں کرے گا
(یعنی اس حاجی نے خیال کہ خانہ کعبہ بھی کوئی بادشاہ ہے جس کے دربان اور مترجم
مقرر ہیں جو اس کی طرف سے لوگوں سے باتیں کرتے ہیں) اور اس کے ایک
دوست نے کہا اس بیان سے کیا کہ شام والوں سے ایک شخص کے سامنے اس نے
حضرت رسول خدا پر درود پڑھا تو وہ شامی اس سے پوچھنے لگا کہ یہ محمد کون تھے؟
کیا یہی ہمارے خدا ہیں“۔ (مروج الذهب جلد ۶، ص ۱۰۷)

یہی علامہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ لوگ بیٹھے حضرات ابو بکر و عمر و علی و معاویہ کے
بارے میں بحث کرتے ہیں کہ وہیں ایک بوڑھا شامی بھی پہنچا جس کی ڈاڑھی بڑی لمبی تھی اور
ان لوگوں سے کہا: ”کب تک تم لوگ علیؑ اور معاویہ کے بارے میں بحث کرتے رہو گے
ایک شخص نے اس سے کہا: ”اچھا تم ہی بتاؤ تم ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہو“۔ اس
بوڑھے نے پوچھا کس کے متعلق سوال کرتے ہو۔ اس شخص نے کہا علیؑ کے بارے میں بتاؤ
کہ تم کیا کہتے ہو“۔ اس بوڑھے شامی نے کہا: ”وہی علیؑ جو فاطمہؑ کے باپ تھے؟ اس شخص
نے پوچھا: ”فاطمہؑ کون تھیں؟“ اس شامی نے کہا تھیں کون۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ
وسلم کی بیوی اور عائشہ کی بیٹی تھیں اور عائشہ معاویہ کی بہن تھیں“۔ تب اس نے پوچھا کہ پھر علیؑ
کا کیا ہوا“۔ اس شامی نے کہا: ”وہ تو حضرت رسول خداؑ کے سامنے غزوہ حنین میں شہید
ہو گئے“۔ (مروج الذهب جلد ۲، ص ۱۰۸) یہ سن کر مولوی اس قدر بے اس قدر بنے کہ کئی
منٹ تک لوٹتے رہے پھر کہا: ”واللہ عجیب آدمی تھا۔ کیسی بے پرکی اڑاتا رہا۔ واقعا پچھارے

تخت جہالت میں ڈال دیئے گئے۔“

حسینی بیگم: اس سے زیادہ جرات دیکھو۔ ایک دفعہ عمرو عاص جو معاویہ کی طرف سے مصر کا حاکم تھا۔ مصر سے کچھ لوگوں کو لے کر معاویہ سے ملنے کے لیے آیا۔ مگر معاویہ کے دربار میں پہنچنے سے پہلے مسر والوں سے کہا: ”دیکھو معاویہ کو خلیفہ کہہ کر سلام نہ کرنا بلکہ جہاں تک تم سے ہو سکے اس کو چھوٹا اور حقیر نظر کر کے سلام بھی کرو اور بات بھی کرو۔ ایسا کرنے سے وہ تجھے گا کہ تم لوگ بڑی عزت والے اور اتنے بڑے ہو کہ اس تک کوئی چیز نہیں سمجھتے۔ اس سے اس کے دل میں تم لوگوں کی بڑی ہیبت پیدا ہو جائے گی۔“ مگر معاویہ تو عمرو عاص کا بھی استاد تھا اس کے پاس جب یہ لوگ پہنچے تو اس نے صورت ہی سے پہچان لیا کہ عمرو عاص نے ان لوگوں کو ایسی بات سکھائی ہے تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا: ”مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ عمرو عاص نے ان لوگوں کی نظر میں مجھے حقیر کرنا چاہا ہے۔ اس کے عوض تم لوگ یہ کرو کہ جب یہ سب میرے قریب آئیں تو میری نہایت درجہ تعظیم کر کے ان کو ایسا گھبراؤ کہ سب بدحواس ہو کر مجھ کو سلام کریں۔ دربار والوں نے ایسا ہی کیا جس کا یہ اثر ہوا کہ مصر والوں کی نظر میں معاویہ کی اتنی عظمت بڑھ گئی کہ ان کا پہلا شخص جو معاویہ کے پاس پہنچا۔ اس نے بجائے خلیفہ کہہ کر سلام کرنے کے اس طرح سلام کیا۔ اَلْسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ“ اے خدا کے پیغمبر آپ پر سلام ہو۔“ اس شخص کی زبان سے اس سلام کا نکلنا تھا کہ سب مصریوں نے اسی طرح معاویہ کو سلام کیا۔ جب سب باہر نکلے تو عمرو عاص ان لوگوں پر بگڑا کہ ”واہ میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ معاویہ کو خلیفہ کہہ کر سلام نہ کرنا، لہذا تم سب نے اس کو رسول اللہ کہہ کر سلام کر دیا۔“ (تاریخ کامل جلد ۴، ص ۵)۔ علامہ ابن اثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ سن ۵۰ھ میں معاویہ نے یہ حکم دیا کہ حضرت رسول خدا کا منبر مدینہ سے شام منگوا لیا جائے۔ چنانچہ لوگ اس کے ہٹانے کے لیے گئے۔ جب منبر کو شہر مدینہ سے جنبش دی گئی تو سورجہ گہن لگا کہ دن کو تارے نظر آنے لگے۔ اس حادثہ کو دیکھ کر لوگ ڈرے اور منبر کے لے جانے سے باز رہے۔“ (تاریخ کامل جلد ۴، ص ۱۸۳) بتاؤ۔ کیسی کیسی بے ادبی کا سامان اس نے کیا۔ حد ہو گئی کہ حلال خدا کو حرام

اور حرام خدا کو حلال کر دیا۔ ابوسفیان نے زمانہ جاہلیت میں کسی فاحشہ عورت سے زنا کیا تھا اس سے زیادہ پیدا ہوا جو اس فاحشہ عورت کے شوہر کا بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ معاویہ نے اس کو اپنا بھائی بنا کر شریعت اسلام کو مناد دیا۔ (تاریخ کامل جلد ۳، ص ۷۷۱)۔ جناب مولانا وحید الزماں خان صاحب وقار الملک حیدر آبادی نے اس کے بارے میں تحریر فرمایا ہے: ’جب زیاد بن ابیہ کے نسب کا دعویٰ کیا گیا تو میں ابوبکرہ صحابی سے ملا اور میں نے کہا یہ تم لوگوں نے کیا کیا۔ اس کا مختصر قصہ یہ ہے کہ..... معاویہ کو زیاد کی طرف سے بڑی فکر ہوئی اس لیے کہ ایران کے قلعے مضبوط اور مستحکم اور خزانے بھر پور تھے جو زیاد کے قبضہ میں تھے وہ معاویہ سے بخوبی لڑ سکتا تھا۔ معاویہ تھے پولیٹیکل آدمی انھوں نے کیا تدبیر نکالی کہ مغیرہ کو زیاد کے پاس بھیجا اور بڑی مہربانی اور محبت آمیز باتیں کہلائیں۔ آخر مغیرہ زیاد کو لے کر معاویہ کے پاس آ گئے۔ اس وقت معاویہ نے زیاد سے کہا تو تو میرا بھائی ہے۔ زیاد نے نہ مانا۔ تب معاویہ نے اپنی بہن جویریہ بنت ابی سفیان کو زیادہ کے پاس بھیج دیا وہ اسے بے پردہ ہو گئی اور اپنے بال کھول ڈالے اور کہنے لگی تو تو میرا بھائی ہے۔ میرے باپ نے خود مجھ سے یہ بیان کیا تھا۔ آخر زیاد ابوسفیان کا بیٹا بننے پر راضی ہو گیا۔ تب معاویہ زیاد کو لے کر جامع مسجد میں آئے اور زیاد چار گواہ بنا کر لایا انھوں نے یہ گواہی دی کہ ابوسفیان نے اس کی ماں سمیہ سے زنا کیا تھا اور زیاد ابوسفیان ہی کا نطفہ ہے اس وقت معاویہ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ زیاد ابوسفیان کا بیٹا ہے اور میرا بھائی ہے۔ اس پر ایک شخص نے اعتراض کیا معاویہ نے اس کو برا بھلا کہا، گالیاں دیں..... اہل سنت کی کتابوں میں اس کی تصریح ہے کہ معاویہ دنیاوی بادشاہوں میں سے تھے نہ خلفائے راشدین میں سے۔ کس لیے کہ خلافت راشدہ امام حسنؑ پر ختم ہو گئی اور حدیث شریف کا بھی یہی مضمون ہے اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے جو لکھا ہے: اما خلافة معاویہ فضحیحۃ ثابتۃ بعد خلع الحسن بن علیؑ“ تو یہ حدیث نبوی کے خلاف ہے۔ الخلافة بعد ثلاثون سنة اس وجہ سے ہم حضرت شیخ کا قول قبول نہیں کر سکتے اور جب معاویہ باوجود قریشی ہونے کے خلیفہ نہ ہوئے تو اور کوئی مغل یا ایرانی یا افغانی ڈاڑھی

اور حرام خدا کو حلال کر دیا۔ ابوسفیان نے زمانہ جاہلیت میں کسی فاحشہ عورت سے زنا کیا تھا اس سے زیادہ پیدا ہوا جو اس فاحشہ عورت کے شوہر کا بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ معاویہ نے اس کو اپنا بھائی بنا کر شریعت اسلام کو منادیا۔ (تاریخ کامل جلد ۳، ص ۱۷۷)۔ جناب مولانا وحید الزماں خان صاحب وقار الملک حیدر آبادی نے اس کے بارے میں تحریر فرمایا ہے: ”جب زیاد بن ابیہ کے نسب کا دعویٰ کیا گیا تو میں ابوبکرہ صحابی سے ملا اور میں نے کہا یہ تم لوگوں نے کیا کیا۔ اس کا مختصر قصہ یہ ہے کہ..... معاویہ کو زیاد کی طرف سے بڑی فکر ہوئی اس لیے کہ ایران کے قلعے مضبوط اور مستحکم اور خزانے بھر پور تھے جو زیاد کے قبضہ میں تھے وہ معاویہ سے بخوبی لڑ سکتا تھا۔ معاویہ تھے پولیٹیکل آدمی انھوں نے کیا تدبیر نکالی کہ مغیرہ کو زیاد کے پاس بھیجا اور بڑی مہربانی اور محبت آمیز باتیں کہلائیں۔ آخر مغیرہ زیاد کو لے کر معاویہ کے پاس آ گئے۔ اس وقت معاویہ نے زیاد سے کہا تو تو میرا بھائی ہے۔ زیاد نے نہ مانا۔ تب معاویہ نے اپنی بہن جو یہ بنت ابی سفیان کو زیادہ کے پاس بھیج دیا وہ اسے بے پردہ ہو گئی اور اپنے بال کھول ڈالے اور کہنے لگی تو تو میرا بھائی ہے۔ میرے باپ نے خود مجھ سے یہ بیان کیا تھا۔ آخر زیاد ابوسفیان کا بیٹا بننے پر راضی ہو گیا۔ تب معاویہ زیاد کو لے کر جامع مسجد میں آئے اور زیاد چار گواہ بنا کر لایا انھوں نے یہ گواہی دی کہ ابوسفیان نے اس کی ماں سمیہ سے زنا کیا تھا اور زیاد ابوسفیان ہی کا نطفہ ہے اس وقت معاویہ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ زیاد ابوسفیان کا بیٹا ہے اور میرا بھائی ہے۔ اس پر ایک شخص نے اعتراض کیا معاویہ نے اس کو برا بھلا کہا، گالیاں دیں..... اہل سنت کی کتابوں میں اس کی تصریح ہے کہ معاویہ دنیاوی بادشاہوں میں سے تھے نہ خلفائے راشدین میں سے۔ کس لیے کہ خلافت راشدہ امام حسنؑ پر ختم ہو گئی اور حدیث شریف کا بھی یہی مضمون ہے اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے جو لکھا ہے: ”اما خلافة معاویہ فضحیحة ثابتة بعد خلع الحسن بن علی“ تو یہ حدیث نبوی کے خلاف ہے الخلافة بعد ثلثون سنة اس وجہ سے ہم حضرت شیخ کا قول قبول نہیں کر سکتے اور جب معاویہ باوجود قریشی ہونے کے خلیفہ نہ ہوئے تو اور کوئی مغل یا ایرانی یا افغانی ڈاڑھی

منڈا شرع کے خلاف چلنے والا کیوں کر خلیفۃ المسلمین ہو سکتا ہے۔ (انوار اللغۃ پارہ ۸، ص ۲۸)۔ مدوح نے اس کے خلاف اور بہت لکھا ہے۔ معاویہ نے اپنے کارناموں میں یہ بھی اضافہ کیا کہ یزید کو اپنا ولی عہد بنا دیا جس نے اور زیادہ اسلام کی صورت بدل ڈالی۔ اس وجہ سے حضرت امام حسینؑ نے یزید کی بیعت نہیں کی اور اپنی شہادت قبول کر کے لوگوں پر واضح کر دیا کہ یزید اور اس کو خلیفہ مقرر کرنے والا (اس کا باپ معاویہ) دونوں اسلام کے خلاف چل رہے ہیں۔ پس چونکہ حضرت نے اپنی شہادت سے ان لوگوں کا باطل پر ہونا ظاہر کر دیا اور حقیقی اسلام کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا۔ اس وجہ سے حضرت رسولؐ خدا نے فرمایا تھا کہ انا من الحسنین یعنی میں حسینؑ سے ہوں۔ یعنی میرے دنیا میں آنے کی غرض اور پیغمبرؐ ہونے کا مقصود حسینؑ سے پورا ہوگا کہ دین اسلام کو جو مردہ ہو گیا ہوگا وہ دوبارہ زندہ کر دیں گے اور اسلام کے درخت کو جو سوکھ کر مر جھا گیا ہوگا اپنے اور اپنے ساتھیوں کے خون سے سنبھل کر برا کر دیں گے۔ اس مضمون کا جو ہر حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ اجمیری نے اپنی اس رباعی میں کھینچ دیا ہے

شاہ است حسین و بادشاہ است حسین
 دہن است حسین و دین پناہ است حسین
 سر داد نداد دست در دست یزید
 تھا کہ بنائے لا الہ است حسین

مولوی صاحب: ہاں تم سچ کہتی ہو۔ اسی وجہ سے یزید نے بھی سب سے پہلا کام اپنی بادشاہ شروع ہوتے ہی یہ کیا کہ حاکم مدینہ کو فوراً حضرت کی بیعت لینے کا حکم بھیجا۔ اس خیال سے کہ جب حضرت میرے تابع ہو جائیں گے تو پھر میرے کسی کام پر کوئی اعتراض ہی نہیں کر سکے گا ورنہ ایسی جلدی کیا پڑی تھی کیا بعد کو اطمینان سے اس بات کی کوشش نہیں کر سکتا تھا۔

امام حسینؑ کی شہادت کی پیشن گوئیاں

مولوی صاحب: امام حسینؑ تو ۶۱ھ میں شہید ہوئے اور حضرت رسول خداؐ نے ۱۱ھ میں وفات پائی۔ اس قدر قبل حضرت آپ کی شہادت کو کیوں کر جانتے، جس کی وجہ سے انا من الحسینؑ فرمایا؟ ہم لوگ تو اس کے قائل ہی نہیں ہیں کہ حضرت کو علم نبی حاصل تھا۔
حسینی بیگم: خود خدائے تعالیٰ نے آنحضرتؐ کو اس کی خبر دی تھی۔ ایک دودفعہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ فرشتے آئے اور حضرت کو اطلاع دیتے رہے۔ مثال کے لیے چند حدیث نہایت معتبر کتابوں سے بیان کرتی ہوں۔

① حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی نے تحریر فرمایا ہے:

أما اخبار النبیؐ بهذا الواقعة الهائلة من جهة الوحي بواسطة

جبرئیل و غیرہ من الملائكة فمشهور متواتر۔

یعنی ”حضرت رسول خداؐ کا جناب جبرئیل اور دوسرے فرشتوں کے واسطے سے اس

ہولناک حادثہ کی خبر دینا مشہور اور متواتر ہے۔“ (سراشہاد تین، ص ۸۱)

② اجرج ابو داؤد والحاکم عن ام الفضل بنت الحارث ان النبیؐ

قال اتانی جبرئیل فاخبرنی ان امی ستقتل بنی هذا یعنی

الحسینؑ واتانی برتبة حمراء

یعنی ”امام ابو داؤد اور امام حاکم نے روایت کی ہے کہ بی بی ام الفضل جو ہارث کی

صاحبزادی تھیں بیان کرتی تھیں کہ حضرت رسو خداؐ نے فرمایا میرے پاس جبرئیلؑ نے آ کر خبر دی کہ میری امت میرے اس بیٹے حسینؑ کو جلد قتل کر دے گی اور وہ میرے پاس (ان کے قتل گاہ) کی سرخ مٹی بھی لائے تھے۔ (صواعق محرقة، ص ۱۶۹، وکنز العمال جلد ۶، ص ۲۲۲، سرالشہادتین، ص ۸۲)

اور امام احمد بن حنبل کی مسند کو جانتے ہو کہ کس قدر معتبر ہے۔ علامہ سیوطی نے اس کے متعلق لکھا ہے:

ما كان في مسند احمد فهو مقبول

یعنی ”جس قدر حدیثیں مسند احمد بن حنبل میں ہیں وہ سب مقبول ہیں“۔

(جمع الجوامع خطبہ جلد ۱، ص ۳)

اور علامہ شوکانی نے لکھا ہے:

”یعنی فن حدیث کے اماموں کی ایک جماعت نے کہا کہ کتاب مسند احمد حدیث کی

بہترین کتابوں میں سے ہے“۔ (نیل الاوطار)

اور جناب مولانا شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحاح ستہ کے ذکر کے

بعد لکھا ہے:

وكاد مسند احمد يكون في جملة هذا الطبقة فان الامام احمد

جعله اصلا يعرف به الصحيح والسقيم قال ماليس فيه فلا تقبلوه

یعنی ”مسند احمد بن حنبل صحاح ستہ کے برابر ہے اس لیے کہ امام احمد نے اس کو ایک

اصل قرار دیا ہے جس کے ذریعہ سے صحیح اور غلط حدیثوں کی پہچان ہو جاتی ہے۔

انھوں نے فرمایا ہے کہ جو حدیث اس مسند میں نہ ہو اسے قبول نہ کرو“۔ (حجۃ اللہ

الباقرہ مطبوعہ مصر جلد ۱، ص ۱۰۷)

اب ایسی عظیم الشان اور معتبر کتاب سے چند پیشگوئیاں سنو:

⑤ عن عبد الله بن نجی عن ابيه انه ساد مع علي و كان صاحب

سطهرته فلما حاذى نينوى و هو منطلق الى صفين فنادى على
اصبريا ابا عبد الله بشط الفرات - قلت و ماذا - قال دخلت على
النسبي ذات يوم و عنياه تفيضان - قلت يا نبي الله اغضبك احد -
ما شان عينيك تفيضان - قال بل قام من عندي جبرئيل قبل
فحدثني - ان الحسين يقتل بشط الفرات - قال فقال هل لك انى
ان اشمك من تربته - قال قلت نعم - ممديده فقبض قبضة من

تراب فاعطا ينمها فلم املك عيني ان فاقتا

”یعنی عبداللہ نجی نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ وہ حضرت علیؑ کے ساتھ
صفین کی طرف سفر میں جا رہے تھے اور حضرت علیؑ کا سامان طہارت وغیرہ انھیں
کے پاس رہتا تھا۔ جب حضرت علیؑ مقام نینوی کے پاس پہنچے تو بلند آواز سے امام
حسینؑ کو پکار کر فرمایا کہ اے ابو عبد اللہ (امام حسین) دیکھو تم فرات کے سامنے
صبر کرنا۔ نجی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ کی یہ عجیب بات سن کر میں نے عرض
کی کہ اے حضرت یہ آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت نے جواب دیا کہ میں ایک دفعہ
حضرت رسول خداؐ کے پاس گیا تو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری
ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہؐ! کیا کسی نے آپ کو غضب ناک کیا ہے؟
حضور کی چشم مبارک سے آنسو کیوں بہتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کسی نے
غضبناک نہیں کیا بلکہ ابھی جبرئیلؑ میرے پاس سے اٹھے ہیں انھوں نے بیان کیا
کہ حسینؑ فرات کے کنارے قتل کیے جائیں گے پھر مجھ سے جبرئیلؑ نے کہا کہ کیا
میں وہاں کی مٹی لا کر اسے آپ کو سٹکھا دوں؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ اس
پر انھوں نے ہاتھ دراز کیا اور ایک مٹھی مٹی مجھے دی۔ جس پر مجھے ضبط نہ ہو سکا اور
میں اپنے رونے کو نہ روک سکا۔ (مسند احمد بن حنبل مطبوعہ مصر جلد ۱ ص ۸۵)

اسی کتاب میں یہ بھی ہے:

⑤ عن انس بن مالك ان ملك المطر استاذن ربه ان ياتي النبي فاذن له فقال الام سلمة اسلكي علينا الباب لا يدخل علينا احد قال و جاء الحسين ليدخل فممنعه فوثب فدخل فجعل يقعد على ظهر النبي و على منكبه و على عاتقه قال فقال الملك النبي اتحبه قال نعم قال امان امتك ستقتله وان شئت ارتيك المكان الذي يقتل فيه فضرب بيده فجاء بطنية حمراء فاخذتها ام سلمة فعرتها في خمارها قال ثابت بلغنا انها كربلاء

”یعنی حضرت انس بن مالک نے روایت کی ہے کہ بارش والے فرشتے نے خدا سے اجازت چاہی کہ حضرت رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو تو خدا نے اجازت دے دی۔ وہ آیا تو حضرت نے ام سلمہؓ سے فرمایا کہ تم دروازہ پر ٹھہرو اور کسی کو میرے پاس نہ آنے دو۔ جناب ام سلمہؓ دروازہ پر چلی گئیں۔ اتنے میں امام حسینؑ آئے اور اندر حضرت کے پاس جانا چاہا۔ ام سلمہؓ نے ان کو روکا مگر وہ کوہ اندر چلے گئے اور آنحضرت کے پاس پہنچ کر کبھی حضرت کی پشت مبارک پر کبھی دوش پر کبھی گردن پر بیٹھ جاتے تھے۔ اس پر اس فرشتے نے حضرت سے پوچھا کہ کیا آپ اس صاحبزادے کو بہت پیار کرتے اور دوست رکھتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا: ہاں۔ فرشتے نے کہا حضرت بہت جلد آپ ہی کی امت اس کو شہید کر دے گی۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھا دوں جہاں قتل ہوں گے۔ اس کے بعد فرشتے نے ہاتھ مارا اور وہ تھوڑی سی سرخ مٹی لایا۔ جناب ام سلمہؓ نے وہ سرخ مٹی لے لی اور اپنے دوپٹے میں باندھ لی۔ ثابت کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ جگہ (امام حسینؑ کی قتل گاہ) کربلا ہے۔

(مسند احمد جلد ۳، ص ۲۳۲)

اسی کتاب میں یہ بھی ہے:

⑤ عن عائشة و ام سلمة ان النسي قال لاحدهما لقد دخل علي البيت ملك لم يدخل علي قبلها فقال لي ان انبك هذا حسين مقتول وان شئت اريتك من تربة الارض التي يقتل بها قال فاخرج تربة حمراء

”یعنی حضرت عائشہؓ یا حضرت ام سلمہؓ سے حضرت رسول خداؐ نے فرمایا کہ میرے پاس اس گھر میں اس وقت ایک فرشتہ آیا جو آج سے پہلے کبھی میرے پاس نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کا یہ فرزند حسینؑ قتل کیا جائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس جگہ کی مٹی بھی آپ کو دکھا دوں جہاں یہ قتل ہوں گے۔ پھر اس نے وہیں کی سرخ مٹی نکال کر دکھادی۔“ (مسند احمد جلد ۶، ص ۶۹۴)

اور امام حاکم نے بھی ان روایتوں کو اپنی کتاب مستدرک میں درج کیا ہے جس میں یہ روایت بھی ہے:

⑥ عن ابن عباس قال اوحى الله الى محمد انى قتلت يحيى بن زكريا سبعين الفا وانى قاتل بابن بنتك سبعين الفا وسبعين الفا ”یعنی حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہے کہ خدا نے حضرت رسول خداؐ پر وحی نازل کی میں نے یحییٰ بن زکریا پینمبر کے قتل ہونے پر ان کے خون کے بدلے میں ستر ہزار آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ اب تمہارے نواسے حسینؑ کے خون کے عوض اس کا دو گنا یعنی ایک لاکھ چالیس ہزار آدمیوں کو قتل کروں گا۔“ (مستدرک امام حاکم بحوالہ منتخب کنز العمال بر حاشیہ مسند احمد جلد ۵، ص ۱۱۱)

اور امام عبد بن جمید کشی نے روایت کی ہے:

④ قالت ام سلمة كان النسي في بيتي فجاء حسين يدرج قالت فقعدت علي الباب فامسكت فحافة ان يدخل فيوقفه قالت ثم غفلت في بيتي فدب فدخل فقعد علي بطنه قالت

فسمعت نجيب رسول الله قال فجننت فقلت يا رسول الله
والله ما علمت به - فقال انما جاء نبي جبرئيل وهو على بطني
قاعد فقال اتحبه فقلت لم - قال امتك ستقتله - الا اريك التربة
التي يقتل بها قال فقلت بلى - فضرب بجناحه فاناني بهذه
التربة - قالت واذا في يده تربة حمراء وهو يبكي ويقول ما
ليبت شعري من يقتلك بعدى

”یعنی ام المومنین حضرت ام سلمہؓ فرماتی تھیں کہ حضرت رسول خداؐ میرے گھر
میں آرام فرما رہے تھے کہ اتنے میں آہستہ آہستہ امام حسینؑ وہاں چلے آئے۔ وہ
بیان کرتی ہیں کہ ان کو دیکھ کر میں دروازے پر بیٹھ گئی اور ان کو اندر جانے سے روکا
اس خیال سے کہ یہ وہاں پہنچ کر حضرتؑ کو چکا دیں گے۔ وہ کہیں ہیں کہ پھر میں
اپنے گھر میں غافل ہو گئی تو وہ آہستہ آہستہ اندر چلے آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کے شکم مبارک پر بیٹھ گئے جس کے بعد میں نے حضرت رسول خداؐ کے
رونے کی آواز سنی جس پر میں فوراً وہاں گئی اور حضرت سے عرض کی یا رسول اللہ!
مجھے ان کے آنے کی خبر نہیں ہوئی۔ اس پر آنحضرتؑ نے فرمایا کہ جب حسینؑ
میرے پیٹ پر بیٹھے تو جبرئیل آئے اور کہنے لگے یا حضرتؑ کیا آپ ان کو بہت
دوست رکھتے ہو اور ان سے محبت فرماتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس پر انھوں نے
کہا کہ بہت جلد آپ کی امت ان کو قتل کر دے گی۔ کیا میں اس جگہ کی مٹی جہاں
یہ قتل ہوں گے آپ کو نہ دکھا دوں؟ میں نے کہا اچھا دکھاؤ۔ بس انھوں نے اپنا
بازو مارا اور اس جگہ کی مٹی مجھے اٹھا کر دے دی۔ ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے
دیکھا کہ حضرت کے ہاتھ میں سرخ مٹی تھی اور آپ روتے جاتے تھے اور امام
حسینؑ سے فرماتے تھے۔ (اے بیٹا) کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میرے بعد کون شقی
تم کو قتل کرے گا۔“ (مسند کشی جس کا نسخہ خانمہا در مولوی خدام بخش صاحب وکیل مرحوم کے

مشہور کتب خانہ میں بہ مقام پندرہ موجود ہے)

یہ کتاب امام ابو محمد عبد الحمید بن حمید بن نصر کاشی رحمۃ اللہ علیہ معروف بہ عبد حمید کی ہے جو تیسری صدی ہجری کے بہت جلیل القدر محدث مکہ امام من حدیث اور بہت بڑے رکن مذہب اہل سنت تھے۔ ۲۳۳ھ یا ۲۳۹ھ میں انتقال کیا۔ ان کی جزائز قدر اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اصحاب صحاح ستہ کے شیوخ میں سے تھے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی کتاب سبآن المحدثین میں ان کا حال لکھا ہوا ہے۔ جناب مولانا نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں:

”مسلم و ترمذی و دیگر محدثین اجلہ ازوے روایت دارند و بخاری و در دلائل النبوة از صحیح خود تعلیقاً ازوے روایت کردہ و نامش عبد الحمید بردہ“ یعنی ”امام مسلم ترمذی اور دوسرے بڑے محدثین نے ان سے روایت کی ہے اور امام بخاری نے بھی اپنی صحیح بخاری کے دلائل النبوة میں تعلیقاً ان سے روایت کی ہے اور ان کا نام عبد الحمید بتایا ہے“ (کتاب اتحاف النبلاء، ص ۳۱۰)

یہ بزرگ صاحب مسند ہیں ان کی کتاب مسند کاشی کے نام سے مشہور ہے اور امام ابو نعیم تحریر فرماتے ہیں:

⑧ عن انس ابن مالك قال استاذن ملك المطران ياتي النبي خاذن له فقال لام سلمة احفظي علينا الباب لا يدخل احد قال فجاء الحسين بن علي خوئب حتى دخل فجعل يصعد علي منكب النبي فقال له الملك اتحبه فقال النبي صلعم نعم۔ قال فان من امك من يقتله وان شئت اريتك المكان الذي يقتل فيه۔ فضرب بيده فارة تراباً احمر فاخذنته ام سلمة رضی اللہ عنہا وفي رواية سليمان بن احمد فشمها رسول الله وقال ریح کرب و بلاء

فقال كنا نسمع انه يقتل بكر بلاء.

”یعنی حضرت انس بن مالک بیان کرتے تھے کہ بارش والے فرشتے نے خدا سے اجازت چاہی کہ حضرت رسولؐ خدا کی خدمت میں آئے۔ اجازت مل گئی تو حضرت نے جناب ام سلمہؓ سے فرمایا کہ دروازے پر ہوتا کہ کوئی اندر نہ آنے پائے اتنے میں امام حسینؑ گئے اور اچھل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور وہاں حضرت کے کاندھے پر چڑھنے لگے تو حضرتؐ سے اس فرشتے نے پوچھا کہ کیا آپؐ ان سے محبت فرماتے ہیں؟ حضرت رسولؐ خدا نے فرمایا، ہاں۔ تب اس فرشتے نے کہا آپؐ کی امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان کو قتل کریں گے اور اگر پسند کریں تو آپؐ کو وہ جگہ بتا دوں جہاں یہ ذبح کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اس نے ہاتھ مارا اور حضرتؐ کو سرخ مٹی دکھادی جس کو پھر حضرت ام سلمہؓ نے لے لیا اور سلیمان بن احمد کی روایت میں ہے کہ پھر اس مٹی کو حضرت رسولؐ خدا نے سوگھا اور فرمایا کہ اس مٹی سے تو کرب و بلا کی بو آتی ہے۔ حضرت انس نے بیان کیا کہ ہم لوگ سنا بھی یہی کرتے تھے کہ حضرت کربلا میں شہید ہوں گے۔“ (کتاب دلائل النبوة جز و ثالث، ص ۲۰۲ مطبوعہ حیدرآباد دکن)

یہ امام ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ چوتھی صدی کے اکابر محدثین اور اجداد علمائے اہل سنت سے ہیں۔ بستان المحدثین وغیرہ میں ان کی بہت مدح و ثناء مرقوم ہے اور جناب مولانا نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی رحمۃ اللہ نے ان کے بارے میں تحریر فرمایا ہے:

”از اعلام محدثین و اکابر حفاظ دین و ثقات صوفیہ متقین ست در سنہ سہ صد و شش متولد شد الخ یعنی ”امام ابو نعیم بڑے معتبر اور معزز محدثین اور اعلیٰ درجہ کے حافظان حدیث اور متقین صوفیہ متقین سے ہیں۔ ۳۰۶ھ میں پیدا ہوئے۔

(اتحاف النبلاء، ص ۱۹۸)

ان کی بہت سی تصنیفات ہیں جن میں یہ کتاب دلائل النبوة بھی ہے جو اپنے فن کی ایک لاجواب اور بے مثل و نظیر کتاب ہے اور ملا علی قلی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے:

④ مقتل الحسين اخبرني جبرئيل ان حسيناً يقتل
بشاطى الفرات

یعنی ”حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرئیل نے مجھے خبر دی ہے کہ حسین دریا کے کنارے قتل کیے جائیں گے۔“

⑤ انسانی جبرئیل فاخبرني ان امتى ستقتل ابني هذا يعنى
الحسين "و تانى بتربة من تربة حمراء
يعنى" آنحضرت نے فرمایا کہ میرے پاس جبرئیل آئے اور خبر دی کہ میری امت
جلد میرے اس بیٹے حسین کو قتل کرے گی۔“

⑥ اخبرني جبرئيل ان ابني الحسين يقتل بعدى بارض الطف و
جاءنى بهذه التربة و اخبرني ان فيها مضجعه
یعنی ”آنحضرت نے فرمایا کہ جبرئیل نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ میرا بیٹا حسین
میرے بعد زمین طف میں قتل کیا جائے گا اور میرے پاس یہ مٹی لائے ہیں اور کہا
ہے کہ حسین کا مزار اسی زمین میں ہوگا۔“

⑦ اخبرني جبرئيل ان ابني الحسين يقتل بارض العراق فقلت
لجبرئيل ارنى تربة الارض التى يقتل فيها فجاء فهذه تربتها
یعنی ”جبرئیل نے مجھ سے بیان کیا کہ میرا بیٹا حسین زمین عراق پر قتل کیا جائے گا
اس پر میں نے جبرئیل سے کہا کہ مجھے اس زمین کی مٹی دکھا دو جہاں یہ قتل ہوں گے
تو وہ آئے اور یہ وہاں کی مٹی ہے۔“

⑧ ان جبرئيل اخبرني ان ابني الحسين يقتل وهذه تربته
تلك الارض

یعنی ”جبرئیل“ نے مجھے خبر دی کہ میرا بیٹا حسینؑ قتل کیا جائے گا اور یہ اس زمین کی مٹی ہے۔“

⑬ ان جبرئیل کان معنا فی البیت فقال اتحبه یعنی الحسنینؑ
فقلت اما فی الدنیا منعم فقال ان امتک ستقتل هذا بارض یقال
لہا کربلاء فتناول جبرئیلؑ من تربة فارانیہ
یعنی ”آحضرت“ نے فرمایا کہ جبرئیلؑ میرے ساتھ اس گھر میں تھے تو انہوں نے
مجھ سے پوچھا کہ آپ ان حسینؑ سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ اس پر وہ
بولے کہ آپ کی امت عنقریب ان کو قتل کرے گی اس زمین پر جس کو کربلا کہتے
ہیں پھر جبرئیلؑ نے وہاں کی مٹی لی اور مجھے دکھادی۔“

⑭ ان جبرئیل اخبرنی ان ابنی هذا یقتل وانه اشتد غضب اللہ
علی من یقتلہ

یعنی ”ارشاد نبیؐ ہے کہ جبرئیلؑ نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا یہ بیٹا حسینؑ قتل کیا
جائے گا جو اس کو قتل کرے گا اس پر اللہ کا غضب بہت ہی سخت ہوگا۔“

⑮ ان جبرئیل اتانی واخبرنی ان ابنی هذا تقتلہ امی فقلت فارنی

تربتہ فاتانی بتربة حمراء

یعنی ”فرمایا آحضرت“ نے کہ جبرئیلؑ میرے پاس آئے تھے اور مجھے خبر دی تھی
کہ میرے اس بیٹے حسینؑ کو میری امت قتل کرے گی تو میں نے کہا مجھے وہاں کی
مٹی دکھا دو اس پر انہوں نے یہ سرخ مٹی دی۔“

⑯ ان جبرئیل ارانی التربة التی یقتل علیہا الحسنینؑ فاشتد

غضب اللہ علی من یسفلک دمہ فیہا عائشمة والذی نفسی بیدہ

انه لیحزننی فمن هذا من امی یقتل حسینا بعید۔

یعنی ”آحضرت“ نے فرمایا کہ جبرئیلؑ نے مجھے وہ مٹی دکھائی جس پر حسینؑ قتل

کیا جائے گا۔ اس کی وجہ سے اللہ کا غضب اس شخص پر بہت شدید ہوگا جو ان کا خون بہائے گا۔ اے عائشہ خدا کی قسم اس خبر سے مجھے بزارنج و صدمہ ہے۔ یہ کون شخص میری امت کا ہے جو میرے بعد حسینؑ کو قتل کرے گا۔“

⑱ اوحی اللہ انی قتلت بیحییٰ بن ذکریا سبعین الفا وانی قاتلہ
بابن بنتک سبعین الفا و سبعین الفا۔

یعنی ”آنحضرتؐ نے فرمایا کہ خدا نے مجھ پر وحی نازل کی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے خون کی وجہ سے ستر ہزار شخصوں کو قتل کیا اور اب تمہارے نواسے حسینؑ کے خون کی وجہ سے ایک لاکھ چالیس ہزار شخصوں کو قتل کروں گا۔“

⑲ قام عندی جبرئیلؑ من قبل فحدثنی ان الحسنینؑ یقتل بشط
الفرات و قال هل لك ان اشمک من تربتہ۔ قلت نعم فمدیدہ
فقبض قبضة من تراب فاعطا ینہا فلم تملك عینی ان فاضیتا۔
یعنی ”آنحضرتؐ نے فرمایا کہ میرے پاس سے ابھی جبرئیلؑ اٹھ کر گئے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حسینؑ دریاے فرات کے کنارے قتل کیے جائیں گے اور انہوں نے مجھ سے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا آپ اس کو پسند کریں گے کہ میں آپ کو ان کے قتل گاہ کی مٹی سٹکھا دوں۔ میں نے کہا ہاں اس پر انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ایک مٹھی مٹی لے کر مجھے دی۔ اس پر میری آنکھیں نہ رک سکیں اور ان سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔“

⑳ کانہی انظر الی کلب ابقع یبلغ فی دماء اہلبیتی
یعنی ”حضرت امام حسینؑ خود فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گویا میں ایک چلتا کتا دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیتؑ کے خون میں منہ ڈالتا اور ان کا لہو چاٹتا ہے۔“ (کنز العمال جلد ۶، ص ۲۲۲، ۲۲۳)

یہی ملا علیؑ متقی رحمۃ اللہ علیہ دوسری جلد میں بھی تحریر فرماتے ہیں:

۳۱) قتل الحسين رضی اللہ عنہ عن علی لما احیط بالحسين
بن علی قال ما اسم لارض قبيل كربلاء فقال صدق رسول الله
ارض كرب و بلا۔

یعنی ”حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت امام
حسینؑ کو دشمنوں نے گھیر لیا تو حضرت نے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ لوگوں
نے عرض کی کہ بلاء تو آپ بول اٹھے کہ سچ فرمایا تھا حضرت رسول خداؐ نے یہ کرب
وبلاء کی زمین ہے۔“

۳۲) عن محمد بن عمر بن حسين قال كنا مع الحسين بنهر
كربلاء فنظر الي شمر ذي الجوشن۔ فقال صدق الله ورسوله
قال رسول الله كاني انظر الي كلب ابقع يلغ في دماء اهلبيتي
وكان شمر ابرص۔

یعنی ”محمد بن عمر بن حسین بیان کرتے تھے کہ ہم لوگ کربلا میں حضرت امام حسینؑ
کے ساتھ تھے۔ جب آپ نے وہاں شمر ذی الجوشن کو دیکھا تو کہا کہ سچ فرمایا اللہ
اور اس کے رسولؐ نے کیونکہ آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا تھا کہ گویا میں ایک سفید
داغ والے کتے کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا اور ان
کا لہو چاٹتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ شمر واقعاً ابرص (سفید داغ والا) تھا۔“

۳۳) عن علی قال ليقتلن الحسين قتل وانی لا عرف تربية الارض
التي بها يقتل تربيا من النهرين۔

یعنی ”حضرت علیؑ فرماتے تھے کہ حسینؑ بہت سختی سے قتل کیے جائیں گے اور میں
اس زمین کی مٹی تک کو پہچانتا ہوں جہاں یہ قتل ہوں گے۔ وہ جگہ مقام نہرین کے
قریب ہے۔“ (کنز العمال جلد ۷، ص ۱۱۰)

اور مشکوٰۃ شریف میں یہ بھی یہ پیشن گوئی بہت دردناک عنوان سے موجود ہے۔

③ عن ام الفضل بنت الحارث انها دخلت على رسول الله فقالت يا رسول الله انى رايت حلما منكر اللية قال وما هو۔ قالت انه شديد۔ قال وما هو۔ قالت رايت كان قطعة من جسدك قطعت و وضعت فى حجرى۔ فقال رسول الله رايت خير ائلد فاطمة ان شاء الله غلاما يكون فى حجرك فولدت فاطمة الحسين فكان فى حجرى كما قال رسول الله۔ فدخلت يوما على رسول الله فوضعت فى حجره ثم كانت منى الثقاة فاذا عيننا رسول الله تهريقان الدموع قالت فقلت يا نبي الله بايى انت واحسى مالك قال اتانى جبرئيل فاحمرنى ان امتى ستقتل ابني هذا۔ فقلت هذا؟ قال نعم۔ واتانى بترية من تربته حمراء

”یعنی حارث کی بیٹی ام الفضلؑ بیان کرتی تھیں کہ ایک دفعہ میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اے رسول خدا میں نے ایک بُرا خواب پچھلی رات کو دیکھا ہے۔ حضرت نے پوچھا کیا دیکھا تھا؟ میں نے کہا حضرت وہ بہت سخت ہے۔ حضرت نے فرمایا کچھ بتاؤ بھی تو کیا دیکھا میں نے کہا یہ دیکھا کہ گویا آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ خواب تو تم نے بہت ہی اچھا دیکھا ہے۔ انشاء اللہ فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تمھاری گود میں رہے گا۔ تم اس کو دو دھ پلاؤ گی۔ واقعاً ایسا ہی ہوا کہ جناب فاطمہ کے ہاں حضرت امام حسینؑ پیدا ہوئے جو حضرت رسول خدا کی پیشین گوئی

یہ ام الفضل حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی بیٹی تھیں اور سالی بھی۔ چچی اس طرح کہ چچا جناب عباس بن عبدالمطلب کی بیوی تھیں اور سالی اس طرح کہ آنحضرت کی بیوی جناب میمونہ کی بہن تھیں۔ (اصابہ جلد ۸، ص ۲۲۳، مطبوعہ مصر)

کے مطابق میری گود میں پرورش پانے لگے۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ میں (امام حسین کو لے کر) حضرت رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حسین کو گود میں دے دیا پھر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے بعد جو ادھر پھری تو کیا دیکھتی ہوں کہ حضرت رسول خدا کی دونوں آنکھوں سے آنسوؤں کے دریا جاری ہیں۔ وہ کہتی تھیں کہ یہ دیکھ کر میں (گھبرائی) حضرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ حضور پر نثار ہو جائیں کیا ہوا آپ کیوں رونے لگے؟ حضرت نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرئیل آئے تھے اور مجھے خبر دی کہ میری ہی امت میرے اس بیٹے کو بہت جلد قتل کرے گی۔ میں نے (گھبرا کر) پوچھا کیا اس صاحبزادے کو؟ حضرت نے فرمایا ہاں اور مجھ کو ان کے قتل گاہ کی سرخ مٹی بھی دی ہے۔

(مشکوٰۃ شریف باب مناقب اہل بیت مطبوعہ لاہور جلد ۸، ص ۱۴)

مولوی صاحب: اب بس بھی کرو گی یا پڑھے ہی چلی جاؤ گی؟ ایک ہی مضمون کو سینکڑوں کتابوں سے پڑھنے سے تمہارا دل نہیں گھبراتا؟
 حسین بیگم: چونکہ آپ نے کہا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۱۱ھ میں انتقال فرما گئے تھے پھر حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر کیسے دی جو ۶۱ھ میں واقع ہوئی۔ اس وجہ سے میں نے حدیث ہی کی اتنی بڑی اور معتبر کتابوں سے اس روایت کو بیان کر دیا کہ آپ کو یا کسی کو اس کے بارے میں کچھ بھی کہنے یا شک و شبہ کرنے کی گنجائش نہ رہے بات ایک ہی تھی مگر مختلف علماء و محدثین کی متعدد کتابوں میں اور اسی طرح مختلف صحابہ کرام و تابعین کی روایتوں سے ہے اس وجہ سے سب کو ذکر کر دیا۔ اگرچہ میں دیکھتی تھی کہ آپ اس طول بیان سے گھبرا رہے ہو۔ جب خدا نے آنحضرت پر وحی نازل فرمائی تھی تو کیا یہ خبر کبھی غلط ہو سکتی تھی؟
 مولوی صاحب: ایک ہی بات اگرچہ سینکڑوں کتابوں میں ہو مگر کئی دفعہ سننے سے دل نہیں لگتا اور وہ بات بھی خلاف فصاحت معلوم ہوتی ہے۔

حسینی بیگم: مگر جو ضروری بات ہو اس کا بار بار کہے جانا عین فصاحت ہے۔
 دیکھو خدا نے قرآن مجید سورہ رحمان (پ ۲۸) میں ایک دو آیت کے بعد:
 فبآی الاء ربکما تکذبان۔

”اے جن وانس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔“

فرمایا ہے: اس چھوٹی سی سورۃ میں جس میں صرف ۷۸ آیتیں ہیں ۳۰ مرتبہ سے زیادہ
 خدا نے اسی آیت کو ذکر کیا ہے تو کیا وہ بھی معاذ اللہ خلاف فصاحت ہی ہے۔

مولوی صاحب: تم تو ہر بات میں مجھے ہر ادیتی اور میری زبان بند کر ادیتی ہو۔ قرآن کو
 کوئی شخص خلاف فصاحت کیسے کہہ سکتا ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ سورہ رحمن میں خدا نے تقریباً
 ہر آیت کے بعد اس آیت کو بیان فرمایا ہے۔

حسینی بیگم: آپ گھبرا گئے تو میں بھی اب ان پیشین گوئیوں کو ختم کرتی ہوں۔ اگرچہ ابھی بہت
 باقی رہ گئی ہیں اور سب ذکر کی جائیں تو سو (۱۰۰) سے کم نہ ہوں گی مگر میں آخر میں صرف ایک
 پیشین گوئی اور بیان کر کے اس کو تمام کر دوں گی۔ حضرت غوث اعظم محبوب ربانی غوث صمدانی
 حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو تو خوب جانتے ہو۔ حضرت ممدوح نے بھی اپنی
 مشہور کتاب میں تحریر فرمایا ہے:

⑤ روی عن ام سلمة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه
 وسلم في منزلي اذا دخل عليه الحسين فطالعت عليهما من
 الباب واذا الحسين على صدر النبي صلى الله عليه وسلم يلعب
 وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من طين ودسوعه
 تجرى فلما خرج الحسين دخلت فقلت يا بني انت داسي يار سول
 الله طالعت عليك وفي يدك طينة وانت تبكي فقال صلى الله
 عليه وسلم لي لما فرحت به وهو على صدرى يلعب اتاني
 جبرئيل عم وناولني الطينة التي يقتل عليها فكذالك بكيت

”یعنی حضرت ام سلمہؓ بیان کرتی تھیں کہ ایک روز حضرت رسولؐ خدا میرے گھر تشریف رکھتے تھے۔ اتنے میں حضرتؐ کے پاس حسینؑ پہنچ گئے۔ میں دروازہ سے دونوں صاحبوں کو جھانک کر دیکھنے لگی تو کیا دیکھتی ہوں کہ حضرت رسولؐ خدا کے سینہ پر حضرت حسینؑ چڑھے ہوئے کھیل رہے ہیں اور حضرت رسولؐ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھوڑی مٹی ہے اور حضرتؐ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ جب حسینؑ وہاں سے نکل آئے تو میں حضرتؐ کی خدمت میں گئی اور عرض کی اے رسولؐ خدا! میرے باپ اور ماں حضور پر نثار ہو جائیں۔ میں نے در سے جھانک کر حضور کو دیکھا تو آپ کے ہاتھ میں مٹی تھی اور آپ روتے تھے وہ مٹی کیسی تھی اور حضور کبوں روتے تھے؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حسینؑ میرے سینہ پر کھیل رہے تھے اور میں ان کے کھیل سے باغ باغ ہو رہا تھا تو جبرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے اس جگہ کی مٹی دی جہاں میرا فرزند حسینؑ ذبح کیا جائے گا اسی سبب سے میں رو رہا ہوں۔ (کتاب غدیۃ الطالبین مصنفہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ مطبوعہ دہلی، ص ۶۸۳)

کہو تو میں ابھی اور سینکڑوں کتابوں سے اس پیشگوئی کو بیان کروں۔
مولوی صاحب: نہیں، بس کرو۔ اب بالکل ضرورت نہیں ہے یقیناً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسینؑ کی شہادت کی پیشین گوئی کی تھی۔ اس میں وہی عذر کرے گا جو آنکھ اور عقل دونوں کا اندھا ہوں۔

کیا امام حسین علیہ السلام یقیناً شہید ہوئے؟

مولوی صاحب: مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ضرور قتل ہی ہوئے؟

حسینی بیگم: اس سے تمہارا کیا مطلب؟ کیا اس میں بھی کسی کوشہ ہو سکتا ہے؟

مولوی صاحب: ہو کیوں نہیں سکتا۔ اگر کوئی انکار کر دے تو تم روک سکتی ہو؟

حسینی بیگم: نہیں انکار کرنے میں کیا کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ بتاؤ اگر کوئی شخص آپ سے کہے

کہ یہ زمین نہیں ہے۔ دن کو آفتاب نکلا ہوا اور وہ کہے کہ نہیں ہے۔ رات کو چاند چمکتا ہوا اور وہ

کہے نہیں۔ یہ بھی کہے کہ یہ مکان نہیں ہے۔ یہ تخت نہیں بچھا ہے یہ لوٹا نہیں رکھا ہے تو اس کی

زبان کون پکڑ سکتا ہے؟

مولوی صاحب: مگر یہ چیزیں تو ایسی ہیں جن سے کوئی انکار کرے گا تو پاگل سمجھا جائے گا۔

حسینی بیگم: پھر کیا جو شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے انکار کرے وہ عاقل مانا

جائے گا۔ یہ بتاؤ اگر کوئی شخص کہے کہ حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہی

نہیں ہوئے تھے تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے۔

مولوی صاحب: اس سے کہا جائے گا کہ حضرت کے کلمہ گو آج کروڑوں دنیا میں موجود ہیں

اور کروڑوں مر گئے۔ اگر حضرت پیدا نہیں ہوتے تو اتنے مسلمان حضرت کو پیغمبر کیوں مانتے؟

حسینی بیگم: بس جتنے مسلمان آج موجود ہیں اور جس قدر مر گئے وہ سب جس طرح حضرت

رسول خدا کو پیغمبر مانتے رہے یہ بھی کہتے رہے کہ حضرت کے نواسے امام حسین علیہ السلام کر بلا

میں شہید ہوئے ہیں۔ کوئی عاقل ایسا نہیں ملے گا جو حضرت رسول خدا کے پیدا ہونے کو مانے اور

حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے انکار کرے اور جس طرح دنیا کی صحیح ترین کتابوں

میں رسول خدا کا پیدا ہونا اور پیغمبری کا دعویٰ کرنا اور مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کرنا لکھا

ہے۔ بالکل اسی طرح انھیں کتابوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا جناب رسول خدا کا نواسا ہونا نیز ۶۱ھ میں شہید ہونا اور کربلا میں دفن ہونا لکھا ہے۔ ذرہ برابر دونوں میں فرق نہیں ہے۔ بلکہ یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت سے زیادہ یقینی ہے۔

مولوی صاحب: ہاں ہے تو ایسا ہی۔ مگر دہلی میں ایک صاحب مرزا حیرت پیدا ہوئے تھے جو اخبار کرزن گرنٹ دہلی کے اڈیٹر تھے۔ انھوں نے ۱۹۰۵ء مطابق ۱۳۲۳ھ میں رافضیوں کے چڑانے کو لکھ دیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے۔

حسینی بیگم: ایسے ہی لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ کی جائے تو مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کے دوست کہہ دیں کہ تمہارے کان ہی نہیں ہے تو تم آپ اپنے کو واقعاً کن کٹھان مان لو گے۔ مولوی صاحب: تم تو مذاق کرنے لگیں۔

حسینی بیگم: اس میں مذاق کیا ہے۔ آپ خود کہتے ہیں کہ مرزا حیرت نے رافضیوں کے چڑانے کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے انکار کر دیا۔ اسی طرح میں بھی کہتی ہوں کہ اگر کوئی آپ کو چڑانے کو کہہ دے کہ آپ کے کان نہیں ہیں تو آپ اس کو سچا کہہ دو گے۔

مولوی صاحب: لیکن فرض کرو رافضیوں کے چڑانے کو نہیں بلکہ واقعاً تحقیقی طور پر کوئی شخص کہے کہ امام حسین کی شہادت کو نہیں مانتا تو اس کو کیا جواب دیا جائے گا؟

حسینی بیگم: اس سے پوچھا جائے گا کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ اگر مسلمان ہے تو مسلمانوں کی صحیح ترین کتابوں کو دکھایا جائے گا اور غیر مسلم ہے تو ان لوگوں کی کتابوں سے سمجھا دیا جائے گا۔ مولوی صاحب: مسلمانوں کی کتابیں تو زیادہ تر عربی زبان میں ہیں جن کو مولوی لوگ سمجھ سکتے ہیں تو یہ لوگ ایسے واقعہ سے انکار ہی کیوں کریں گے۔ البتہ جو لوگ صرف اردو سمجھتے ہیں ان کو کیوں کر یقین کرایا جاسکتا ہے۔

حسینی بیگم: واہ یہ خوب کہی۔ اردو میں بھی بہت سے کتابیں بڑے بڑے علمائے کرام کی ہو گئی ہیں۔ ان میں تلاش کرنے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ ضرور مل جائے گا۔ مولوی صاحب: تمہارے پاس کوئی کتاب ہو تو دکھاؤ۔ حسینی بیگم اٹھ کر گئیں اور الماریوں

سے چند کتابیں نکال لائیں پھر اس طرح باتیں ہونے لگیں۔

حسینی بیگم: آپ شمس العلماء حافظ مولوی ڈپٹی نذیر احمد صاحب دہلوی کو تو خوب جانتے ہو جن کا مترجم کلام شریف مسلمانوں میں پھیلا ہوا ہے۔ آپ بھی تو انھیں کی مترجم حماکن میں تلاوت کرتے ہو۔ ان کی کتابوں میں اگر یہ واقعہ لکھا ہو تو یقین ہو گا یا نہیں؟

مولوی صاحب: ہاں ہاں ضرور ہوگا۔ ایسے محقق اور مستند علماء اب پیدا کہاں ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی تحقیق اور علمی و دینی خدمات کا تو ڈنکان بج رہا ہے۔ وہ بڑے قابل اور قابل تعریف معلومات کے بزرگ گزر رہے ہیں۔ وہ گورنمنٹ اور پبلک دونوں میں ایسے معزز اور جلیل القدر عالم مانے گئے کہ ہندوستان بھر میں عربی علوم کا جو سب سے بڑا سرکاری امتحان ”مولوی فاضل“ پنجاب یونیورسٹی میں ہوتا ہے۔ اس میں عربی علم ادب کے ممتحن وہ مرتے وقت تک ہوتے رہے۔ کیا عجب ہمارے شیر پنجاب اور سردار فرقہ اہلحدیث مولانا ثناء اللہ صاحب مولوی فاضل ایڈیٹر امرتسر کے امتحان مولوی فاضل میں بھی وہ ممتحن رہے ہوں اور ان کا بھی امتحان انھیں نے لیا۔

حسینی بیگم: بس اس سے زیادہ ان کی قابلیت کی اور کیا دلیل چاہیے دیکھو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں: ”علیؑ کے نام کے ساتھ ہمارا ذہن فاطمہؑ کی طرف منتقل ہوتا ہے اور فاطمہؑ کے خیال کے ساتھ یہ بات بھی خواہی نہ خواہی خیال میں آتی ہے کہ پیغمبرؐ کے انتقال سے اس وقت کے ہر ایک مسلمان کو کیا مرد کیا عورت کیا اپنے کیا پرانے۔ کیا مہاجرین کیا انصار سبھی کو قتلق ہوا۔ مگر قتلق قتلق میں فرق تھا۔ بڑا قتلق فاطمہؑ کا تھا کہ ان کے حق میں گویا مصیبت کا آسمان ٹوٹ پڑا تھا انھوں نے باپ کے مرنے کا اتنا رنج کیا اور کرنا ہی تھا کہ چھ مہینے کے اندر ہی گھل گھل کر مر گئیں اور جتنے دن جنیں ہنسنا تو درکنار مسکرائیں تک نہیں۔ ہم کو جب فاطمہ الزہراءؑ کا خیال آتا ہے تو بے اختیار جی چاہتا ہے کہ علیؑ کو خلافت مل جاتی تو غزوه فاطمہؑ کی کچھ تو دلجوئی ہو جاتی۔ یہ خیال اور بھی زیادہ تکلیف دیتا ہے جب دیکھا جاتا ہے کہ پہلے انتخاب میں علیؑ کی ناکامی نے پیغمبر اسلام کی نسل کی اسلامی وقعت کو کم کرتے کرتے آخر کو بالکل زائل کر دیا۔ اب جو کچھ بھی اسلامی وقعت پیغمبر اسلام کی نسل کی رہ گئی ہے وہ یہی ہے کہ درود میں آل محمدؑ کا

نام برائے نام ابھی تک باقی چلا جاتا ہے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص قوم کو کسی طرح کا فائدہ پہنچاتا ہے تو لوگ اس کی نسلوں تک کا احسان مانتے ہیں۔ ایک پیغمبر اسلام تھے کہ بھکڑوں لٹیروں کے بادشاہ، بد معاشوں کو بھلا مانس، بت پرستوں کو خدا پرست، نالائقوں کو لائق، وحشیوں کو مہذب، جانوروں کو انسان بنا گئے ان کے ان تمام احسانات کا بدلہ ان ہی کی امت نے ان کے نواسے نواسیوں، بہو، بیٹوں کو جو دیا اور جیسا دیا اس کا رونا آج تک اسلامی دنیا میں رویا جا رہا اور قیامت تک رویا جائے گا۔ قطعہ

اَتَرْجُوا اُمَّةً قَتَلَتْ حُسَيْنًا
بِشَفَاعَةِ جَدِّهِ يَوْمَ الْحِجَابِ
فَلَا وَاللّٰهِ لَيَسَّ لَهُمْ شَفِيعٌ
وَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْعَذَابِ

”جس امت نے حسینؑ کو قتل کیا کیا وہ اس بات کی امید رکھتی ہے کہ قیامت کے روز ان کے نانا کی شفاعت اسے نصیب ہوگی۔ قسم خدا کی اس روز ان کا کوئی سفارشی نہ ہوگا اور وہ قیامت کے دن بترائے عذاب ہوں گے۔ پیغمبر کی نسل کے ساتھ ان کی امت کا برتاؤ جو کچھ بھی اور جیسا کچھ بھی ہوانا مناسب ہوا بے جا ہو۔“
(کتاب امہات الامتہ مطبوعہ دہلی، ص ۹۴)

اس عبارت میں مجھے صرف اس جملہ سے مطلب ہے ”جس امت نے حسینؑ کو قتل کیا“۔ جس سے معلوم ہوا کہ ممدوح نے امام حسینؑ کے قتل کو مانا۔ پھر ممدوح لکھتے ہیں ”علیؑ اور معاویہ کی نزاع کا انجام یہ ہوا کہ مقام صفین میں دونوں کے لشکر صف آرا ہوئے اور طرفین کے تیس ہزار آدمی مارے گئے اور آخر کار ابو موسیٰ اشعریؓ کی طرف سے اور عمرو بن العاص معاویہ کی طرف سے حکم قرار پائے کہ جس کو خلیفہ قرار دیں وہی خلیفہ۔ عمرو بن العاص معاویہ کا وزیر تھا وہ بھی معاویہ کی طرح بڑے جواز توڑ کا آدمی تھا۔ ”وزیرے چنیں شہر یارے چنیں“ اس نے ابو موسیٰ کو دھوکا دے کر اپنے تئیں حکم مستقل بنایا اور علیؑ کو خلافت سے معزول

کر دیا۔ علیؑ اور کوفیوں نے جو علیؑ کے مددگار تھے عمرو بن العاص کے فیصلہ کو نہ مانا اور خلافت بدستور عملی میں رہی۔ کوفیوں کے خلیفہ علیؑ اور عراقیوں اور شامیوں کے معاویہ۔ یہاں تک کہ علیؑ عبدالرحمان بن ملجم کے ہاتھ سے شہید ہوئے اور ادھوری اور تنازع فیہ خلافت کے لیے کوفیوں نے حسنؑ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آخر حسنؑ نے خلافت کے درد سر کو اپنی اور عامہ مسلمین کی عافیت میں خلل انداز سمجھ کر یہ کالائے بد معاویہ کے سر ماری۔ پھر معاویہ کو نسل اہلبیت کی طرف سے کھٹکا لگا رہا اور اس نے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت یعنی شروع کی۔ حسینؑ نے انکار کیا۔ دونوں میں لڑائی تھی۔ اس لڑائی کو جو انجام ہوا آج تک مسلمان اس کو روتے ہیں اور اس کے سواہ کر بھی کیا سکتے ہیں۔

نہ ماند ستمگار بد روزگار
بماند برو لعنت پائے دار
پنداشت ستم گر جفا برما کرو
بر گردن او بماندو برما بگزشت

(دیکھو امہات الامۃ، ص ۱۳۱)

مولوی صاحب: اس شعر میں تو یزید وغیرہ پر لعنت بھی کر دی اور مولانا ناندیر احمد صاحب نے اس کو نقل کر کے بتایا کہ وہ بھی سبھوں پر لعنت کرتے ہیں۔

حسینی بیگم: مولانا مدوح ہی یہ بھی تحریر فرماتے ہیں ”علیؑ کے دوسرے فرزند حسینؑ نے معاویہ کے بیٹے یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا اور کوفہ میں آ کر اپنی خلافت پر لوگوں سے بیعت لی۔ جس کا نتیجہ وہ ہوا جو سب کو معلوم ہے۔ حسین قتل ہوئے۔ پیچھے عبدالملک بن مروان نے ان کے صاحبزادے زین العابدینؑ کو قید میں رکھا اور آخر کار زہر دے کر مار ڈالا۔“
(امہات الامۃ، ص ۹۵)

ایک جگہ اور تحریر فرماتے ہیں: ”بی بی ام سلمہؑ کا انتقال شوال کے مہینہ ۶۲ھ میں ہوا اس وقت ان کی عمر ۸۳ برس کی تھی۔ ازواج مطہرات میں سب سے آخر میں ان ہی کا انتقال ہوا ان

کے انتقال سے کچھ پہلے ۶۱ھ میں حسینؑ بن علیؑ بمقام کربلا میں شہید ہوئے۔ بی بی ام سلمہؓ نے مدینہ اسی روز اس واقعے کی خبر شائع کر دی تھی۔ چنانچہ ترمذی میں ابورافع کی بیوی سلمیٰ سے روایت ہے کہ میں ایک روز بی بی ام سلمہؓ کے پاس گئی دیکھتی ہوں کہ وہ زار و قطار رو رہی ہیں۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگیں میں نے ابھی جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اس وحشتناک حالت میں دیکھا کہ آپ کے سر اور ڈاڑھی مبارک کے تمام بال خاک آلود ہو رہے ہیں۔

فرمایا ام سلمہؓ! میں ابھی ابھی مقتل حسین میں گیا تھا اور وہیں سے آ رہا ہوں۔ سلمیٰ کا بیان ہے کہ اس واقعہ کے چند روز بعد میں نے سنا کہ قتل حسینؑ کی خبر مدینے کے ہر چہار طرف گشت کر رہی ہے۔“ (امہات الامتہ، ص ۱۲۱)

ایک اور مقام پر لکھا ہے کہ: ”پیغمبر صاحب کی صاحبزادی فاطمہ الزہراءؑ آپ کے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالبؑ سے بیابھی گئیں اور ان سے تین صاحبزادے حسن، حسین، محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دو صاحبزادیاں ام کلثوم اور زینب پیدا ہوئیں۔ محسن تو حالت رضاعت ہی میں انتقال کر گئے اور حسن و حسینؑ بڑے ہو کر صاحب اولاد ہوئے۔ حسنؑ نے آخر میں زہر کے صدمے سے وفات پائی اور حسینؑ معرکہ کربلا میں شہید ہوئے۔ (امہات الامتہ، ص ۵۷)

مولانا ابوالکلام آزاد دہلوی کو بھی آپ خوب جانتے ہیں جن کی قابلیت کا شہرہ ہے۔ انھوں نے اخبار وکیل امرتسر۔ اپنے اخبار الہلال و البلاغ کلکتہ وغیرہ میں بہت سے مضامین حضرت کی شہادت پر لکھے ہیں۔ حال میں اخبار حقیقت لکھنؤ نے بھی موصوف کا ایک مضمون ”فلسفہ شہادت“ کی سرخی سے شائع کیا ہے۔ (دیکھو اخبار حقیقت لکھنؤ مورخہ ۱۵ اور ۱۶ محرم ۱۳۵۱ھ)

تمھارے شیر پنجاب مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسر مولوی فاضل و ایڈیٹر اخبار الہمدیث و سردار فرقہ الہمدیث نے بھی اپنے اخبار الہمدیث امرتسر میں پچیسوں مضمون شہادت پر لکھے ہیں۔ جن سب میں اقرار کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ۱۰ محرم ۶۱ھ کو کربلا میں شہید ہوئے اور جناب مولانا شاہ سلیمان صاحب پھلواری نے جو کیسے محترم رکن مذہب اہل سنت کے ہیں اس

بحث میں ایک مستقل کتاب ہی لکھ دی ہے جس کا نام ہے ”شہادت حسین“، یعنی حضرت سید الشہداء امام۔ ہمام جناب سیدنا مولانا امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی شہادت کا ثبوت احادیث صحیحہ و کتب تواریخ و سیر معتبر ہے اور جناب مرزا حیرت دہلوی کے اعتراضات و شکوت و شبہات کی تردید اور اس کے جوابات ہم اہل سنت والجماعت کی طرف سے۔“
(رسالہ شہادت حسین، ص ۱)

اس رسالہ کو ممدوح نے بشیر ہند پریس امرتسر میں چھپوا کر شائع کر دیا تھا۔

مولوی صاحب: ہاں ہاں مدت ہوئی میں نے بھی وہ رسالہ دیکھا۔ واللہ بڑی قابلیت اور جامعیت سے لکھا ہے اور اچھی تحقیقات جمع کی ہیں۔ تمہارے پاس وہ ہے یا نہیں۔
حسینی بیگم: ابا جان نے بڑی کوشش سے اس کے دو نسخے منگوائے تھے ایک خود رکھا اور ایک مجھے دیا۔ میں اس کو کئی مرتبہ پڑھ چکی ہوں۔ بعض بعض جگہ تو واقعہ شہادت کے متعلق خوب ہی تحقیق کی واددی ہے۔

مولوی صاحب: آج مجھے کوئی ایسا ضروری کام نہیں ہے۔ لاؤ اسی میں جی بہلایا جائے۔
اس رسالہ کو بھی نکالو اور مختلف جگہ سے اس کی کچھ عبارتیں پڑھو۔ حسینی بیگم گئیں اور الماری سے رسالہ شہادت حسین نکال لائیں۔

مولوی صاحب: رسالہ تو بہت مختصر ہے۔

حسینی بیگم: مگر تحقیقات کا جو ہر بھی ہے۔ میرے اختیار میں ہو تو اس کے کئی ہزار نسخے چھپوا کر مسلمانوں میں مفت بانٹ دوں۔

مولوی صاحب: اچھا کچھ پڑھو۔

حسینی بیگم: سنو۔ مولانا ممدوح تحریر فرماتے ہیں: ”نہ شہادت کا واقعہ ہمارے یا کسی سنی کے نزدیک جزو ایمان ہے اور نہ اسے اسلام و ایمان کا کوئی رکن سمجھتا ہوں۔ ہاں یہ میرا عقیدہ ہے کہ اسلام میں یہ واقعہ ایک بہت ہی عجیب و غریب سخت دردناک و دل سوز اور مصیبت انگیز واقعہ ہوا اور کہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کمال تو اتر سے ثابت ہے۔ یہ بات یاد

رکھنا چاہیے کہ کسی ولی و بزرگ خلفائے اربعہ اور خود حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف کا واقعہ یا تاریخ وغیرہ اس تو اتر سے ثابت نہیں جیسا کہ سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ ثابت ہے۔ خلفاء کی وفات کی تاریخوں میں اختلاف خود حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف کی تاریخوں میں اختلاف لیکن امام مظلوم کی شہادت میں ذرا اختلاف نہیں۔ تمام احادیث و تواریخ وغیرہ سے با اتفاق ثابت ہے کہ امام حسینؑ دسویں محرم کو کربلا میں شہید ہوئے پھر ایسے مسلم اور کھلے واقعہ کا انکار ظلم نہیں تو کیا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر دنیا میں کون سا واقعہ سچا ہوگا اور ایک متواتر واقعہ کا انکار بالکل عقل و فہم کے خلاف ہے۔ خصوصاً جب کہ وہ تو اتر بھی اس درجہ کو پہنچ گیا ہو کہ نہ اسلامی دنیا بلکہ تمام تاریخی و علمی دنیا سے تسلیم کرتی ہے اور تمام محققین اس کے تو اتر کو اور اس واقعہ کو صحیح مانتے ہوں۔ اس کا انکار کرنا عقل و دانش سے بالکل بعید ہے۔ چنانچہ عیسائی مورخوں نے بھی اپنی کتابوں میں امام مظلوم کا ذکر کیا ہے۔

مسٹر جیمس کارکن صاحب مورخ جو مترجم صدر دیوان عدالت کلکتہ تھے جنھوں نے تاریخ چین لکھی اور ۱۸۲۸ء میں دو جلدوں میں بزبان اردو طبع کرا کے شائع کی۔ انھوں نے تاریخ چین دفتر دوم باب سولہ میں جہاں مغلوں اور ختائیوں کی لڑائیوں اور بہادریوں کا ذکر کیا ہے۔ یوں تحریر فرماتے ہیں..... اسی طرح علامہ جرجی زیدان مصری عیسائی اڈیٹر الحلال جو علوم مشرقیہ و مغربیہ میں اس وقت دنیا میں اپنی آپ نظیر ہیں۔ انھوں نے بھی اسلامی تاریخوں اور صحیح روایتوں سے شہادت امام حسینؑ کے واقعات کو جمع کر کے عربی زبان میں ایک کتاب عاودہ کر بلا لکھی ہے اور اس میں شہادت کے دردناک واقعات درج کیے ہیں وہ چھپ کر مصر میں شائع و ذائع ہے۔ اسی طرح محققین اور غیر اقوام کے مورخین نے بھی اس واقعہ کی تصدیق اور اس کا تذکرہ کیا ہے۔ (رسالہ شہادت حسین، ص ۳) پھر لکھتے ہیں: ”باتفاق کتاب سر الشہادتین حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہی کی تصنیف ہے اور کوئی روایت اس کی بے سند نہیں پائی جاتی اور حضرت شاہ صاحب نے فقط سر الشہادتین نہیں بلکہ اپنی تفسیر میں بھی امام عالی مقام کی شہادت کا ذکر کیا ہے اور اپنی مناظرہ کی کتاب ”تحفۃ الثائغیہ (جو شیعہوں کی تردید میں لکھی گئی

(ہے) میں بھی اس کا جا بجا مذکور کیا ہے..... اور صرف شاہ صاحب ہی نہیں ان کے والد ماجد حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو نثر حدیث کے بڑے نقاد گزرے ہیں اپنی تصنیفات میں امام علیہ السلام کی شہادت اور اس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کو بیان فرمایا ہے، (ص ۴۲)۔ پھر لکھا ہے: ”ناظرین! اسلام میں جب سے تالیف و تصنیف کی بنیاد پڑی اور احادیث اور تاریخی واقعات قلمبند ہونے لگے۔ اس وقت سے اس وقت یعنی دوسری صدی کے آخر سے چودھویں صدی ہجری کے شروع تک جتنی کتابیں اسلامی تاریخ کی کہلاتی ہیں اور جن کو محدثین و مورخین نے جمع کیا ہے سب کی سب اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کر بلا ہیں۔ ایسے تو اتر کا انکار کرنا ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی عاقل کیوں کر تسلیم کر سکتا ہے اور متواتر کا جواب متواترات ہی سے ہونا چاہیے نہ کہ کسی قصہ و کہانی سے۔ بارہ سو برس کے محدثین و مورخین اور کامہ امت کو محض غلطی اور دھوکے پر قرار دینا خود اپنے نفس کا ایک بہت بڑا دھوکا اور فریب ہے۔ طبقات صحابہ میں ہم نے جن کتابوں کا ذکر کیا ہے ان کے مصنفین ایک ملک یا شہر کے رہنے والے نہ تھے بلکہ مختلف بلاد و امتصار کے۔ ابن سعد بغدادی ہیں۔ ابن اثیر شامی۔ ابن حجر مصری اور عبدالبر اندلسی۔ اندلس پر ہمیشہ بنی امیہ حاوی رہے اور ان کی وہاں ایک مستقل سلطنت تھی۔ وہاں کے اکثر علماء حسب امویت میں سرشار تھے۔ جیسے ابن عربی مالکی اور ابن خلدون وغیرہ مگر کسی عالم نے امام حسین کے واقعہ شہادت کو غلط نہیں بتایا۔ بلکہ قرطبی وغیرہ نے اس واقعہ کو بہ تفصیل تمام ذکر کیا ہے۔ ہاں امام حسین علیہ السلام کو کچھ لوگ برسر غلط اور باغی بتاتے تھے۔ معاذ اللہ من ذالک۔ لیکن اصل واقعہ سے انکار نہ تھا..... مگر یہاں معاملہ برعکس ہے۔ مدعی ست و گواہ چست۔ یعنی بنی امیہ بھی اس واقعہ شہادت کو غلط نہ بتائیں بلکہ سچ سمجھیں اور جناب مرزا صاحب اس کو غلط بتائیں۔ ذالک عجب عجب..... ناظرین اب اور آگے چلیے۔ ہمارے محدثین کے تعلقات فقط متوں حدیث ہی تک محدود نہ رہے۔ واقعات عالم اور انقلابات سلطنت کی طرف بھی ان کی نگاہیں تھیں اور ان کو قلمبند کرتے جاتے تھے۔ دوسری صدی کے آخر میں تاریخ کا سلسلہ بھی شروع

ہو گیا اور یونانیوں یا مستند تاریخوں کا مجموعہ و ذخیرہ تیار ہو گیا اور تیسری صدی کے مشہور مولفات سے اس وقت دو تاریخیں میرے ہاں موجود ہیں۔ ایک کتاب الامتہ والسیاتہ ابن قتیبہ دنیوری کی جنہوں نے ۲۷۰ھ میں انتقال کیا۔ یہ کتاب اسی سال مصر میں چھپی ہے۔ دوسری کتاب تاریخ طبری ہے جو اسلامی دنیا میں نہایت ہی شہرہ آفاق اور ہر زمانہ میں اس پر بہت ہی اعتماد کیا گیا ہے یہ جرمن میں طبع ہوئی ہے۔ علامہ ابن خلدون اور علامہ ابن اثیر وغیرہ اسی کے خوشہ چین ہیں۔ اس کی روایتیں بقاعدہ اہل حدیث حدثنا اور اخبارنا کر کے ہے..... ان سب کتابوں میں حضرت امام حسینؑ کی شہادت کا واقعہ تفصیل تمام درج ہے۔ مرزا حیرت جب تک ان قدیم تاریخوں سے جن کو ابتدائی تاریخ و کتاب ہونے کا حق ہے پہلے کی کوئی کتاب و تاریخ ابطال شہادت میں نہ پیش کریں اور اس کی روایات کو محدثین کے قاعدہ پر پکھ کر نہ بتالیں۔ کوئی عاقل کب ادھر توجہ کر سکتا ہے اب خاص کتب حدیث کو ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی دوسری صدی سے سلسلہ تالیفات شروع ہو گیا تھا اور چوتھی صدی تک ایک مضبوط ذخیرہ تیار ہو گیا۔ جس میں موطا امام مالک بن انس اور مسند امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہما اللہ تعالیٰ اور صحاح ستہ وغیرہ مشہور متداول ہیں۔ موطا میں مراسل و موقوف اخبار بہت ہیں۔ اس لیے مسند امام احمد اور جامع صحیح (صحیح بخاری) امام بخاری کی اس سے زیادہ کارآمد اور مبسوط ہے اور ان تمام کتب میں جامع صحیح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اصح الکتاب کہلاتی ہے اور عامہ اہل علم اس کی صحت پر متفق ہیں۔ اس کی حدیث کو موضوع کہنا تو بڑی بات ہے کوئی ضعیف بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس کتاب کی حدیثیں اور واقعات بالکل صحیح ہیں۔ مگر یہاں بھی مجھے حسرت سے یہی لکھنا ہوتا ہے کہ..... شہادت امام حسین علیہ السلام کا اس میں مذکور ہوا ہے۔“ (رسالہ شہادت حسین، ص ۱۳)

پھر ایک جگہ مولانا ممدوح تحریر فرماتے ہیں: ”اب غور کرنا چاہیے کہ پیشین گوئی شہادت کس قدر کثرت طرق سے مروی ہے۔ اگر اس پر تو اترا معنوی کا بھی حکم لگایا جائے تو شاید بے جا نہ ہوگا۔ حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰؑ اور خود حضرت امام حسینؑ اور حضرت ابن عباس اور حضرت انس رضی اللہ عنہم اور حضرت امہات المومنین حضرت عائشہ۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت

زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا اور والدہ ابن عباس حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا نے اس پیشن گوئی کی روایت کی ہے اور ہر طبقہ کے محدثین اس کو اپنی کتابوں میں سند کرتے آئے ہیں۔ مثل امام احمد بن محمد بن حنبل۔ ابن ابی شیبہ۔ عبد بن حمید کش۔ ابو داؤد بروایتیے۔ ابن سعد طبری حاکم۔ عبدالرزاق۔ ابویعیم۔ ابویعلی۔ ابن عساکر۔ طبرانی وخطیب اور بیہقی وغیرہ ہم رحمہم اللہ تعالیٰ اور پھر ان سے اکابر محدثین و علمائے محققین نقل کرتے آئے ہیں جیسے ابن تیمیہ، ابن قیم، نودی، بن اصلاح سبکی، ابن بکی، قاضی عیاض بیضاوی، غزالی، ابن عربی، قرطبی، ذہبی، مزنی، ابن اثیر، ابن حجر عسقلانی، ابن حجر مکی، یعنی، بخادی، سہودی، شعرانی اور جلال الدین سیوطی، شیخ علی متقی، شیخ عبدالحق، شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم اجمعین اور کسی محدث نے ابتداء، زمانہ تالیف و تصنیف احادیث سے لے کر آج تک اصل پیشن گوئی شہادت کو موضوع نہیں کہا۔ موضوعات صنعانی ابن جوزی، موضوعات سخاوی، موضوعات سیوطی، موضوعات ملا علی قاری، موضوعات شوکانی شائع و ذائع ہیں۔ مگر ان کتابوں میں اس واقعہ کی حدیث کو نہ موضوع کہا گیا اور نہ اشارہ و کنایہ بھی کسی نے بھی اس پیشن گوئی کا انکار کیا۔ علمائے اندلس جو خاص بنی امیہ کی سطوت و جبروت میں تھے وہ بھی اس واقعہ کو چھپانہ سکے اور اکابر محدثین و علمائے اندلس مثل ابوعمر، قرطبی، ابن خرم، حمیدی، ابن عربی، مالکی، ابن عربی صوفی، ابن عبدبر، مقری وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ اپنی تصانیف و تالیف میں برابر شہادت امام حسین علیہ السلام کا مذکور کرتے آئے۔ اور ان کی کتابیں ہم لوگوں کے ہاتھوں میں موجود اور شائع و ذائع ہیں۔ ناظرین باتمکین تو یہ آپ بخوبی معلوم کر چکے کہ صحابی و سنن و مسانید اور تمام حدیث کی کتابیں اور سائر تواریخ و سیر وغیرہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر متفق ہیں اور تمام دنیا اور سارا جہان آپ کو شہید کر بلا جانتا اور کر بلا میں آپ کی شہادت کو مانتا ہے۔ (شہادت حسین، ص ۴۱) اگر کہو تو اس کتاب کا اقتباس کچھ اور پڑھوں یا بس کروں۔

مولوی صاحب: نہیں بس۔ اس کتاب سے تو بہت عبارتیں پڑھ چکیں اب کسی اور کتاب کا مضمون سناؤ۔

حسینی بیگم: دیکھو جناب شمس العلماء مولانا شبلی نعمانی صاحب علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں: ”اب اسلام میں ہاشمی اور اموی دو طاقتیں حریف مقابل بن کر قائم ہوئیں اور ان کے باہمی معرکہ آرائیوں کی مسلسل تاریخ شروع ہو گئی۔ امام حسنؑ نے گو مصلحت خلافت سے ہاتھ اٹھالیا اور بظاہر معاویہ کی حکومت بے داغ رہ گئی۔ لیکن اسی زمانہ میں آل ہاشم و شیعیگان علیؑ نے حضرت امام حسینؑ کو خلیفہ کرنا چاہا اور جب انھوں نے انکار کیا تو ان کے علاقائی بھائی محمد بن حنیفہ کے ہاتھ پر خفیہ بیعت کی اور اکثر شہروں میں نقیب مقرر کیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جانکاہ واقعہ کو ہم دوہرانا نہیں چاہتے۔ افسوس ہے کہ اس عبرت انگیز واقعہ نے خاندان نبوت کی تمام زندہ یادگاریں مٹادیں“۔ (المأمون، ص ۱۳)

اور مولانا موصوف نے ایک مستقل کتاب ہی لکھی ہے جس کا نام ہے ”موازنہ انیس و دہیر“ جس میں واقعات کر بلا کو تفصیل سے لکھا ہے اگر اس کتاب کی عبارت پڑھنی شروع کروں تو کئی دن اس میں صرف ہو جائیں۔

مولوی صاحب: ہاں اس کتاب سے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں اس میں تو شروع سے آخر تک یہی باتیں ہیں۔ میر انیس اور میر زاد میر صاحبان کے کلام میں فرق دکھایا ہے اور ہر واقعہ کر بلا کو ویسا ہی یقینی مانا ہے جیسا میر صاحب اور مرزا صاحب کے وجود کو۔ مگر یہ لوگ زیادہ خفی فرقہ کے علماء تھے۔ اہلحدیث علماء میں صرف ایک جناب مولانا ثناء اللہ صاحب اڈیٹر اخبار اہلحدیث امرتسر کا نام تم نے لیا ہے۔ کیا اور کسی بزرگ کی کتاب اردو زبان میں نہیں ہے جس میں واقعہ کر بلا کو یقیناً ذکر کیا ہو۔

حسینی بیگم: ہے کیوں نہیں، بہت سی کتابیں ہیں۔ ریاست حیدرآباد دکن کے استاد جناب مولانا وحید الزماں خاں صاحب وقار الملک اعلیٰ اللہ مقامہ کی کتاب انوار اللغۃ ہی کو دیکھ لو کہ سینکڑوں جگہ اس واقعہ کو لکھا ہے۔ مثلاً ایک روایت میں من راس ستین ہے یعنی ”سٹھویں سال سے ابو ہریرہ اس سال سے پناہ مانگا کرتے تھے آخر اس سے پیشتر گزر گئے۔ اسی سال میں امام حسینؑ کی شہادت ہوئی۔ یزید پلید بادشاہ ہوا۔“ (انوار اللغۃ پارہ ۱، ص ۴۷)

اوہ لفراح محمد من خلیفہ یتستخلف

”افسوس ہے محمد کی آل کو ایک خلیفہ سے کیسا صدمہ پہنچے گا۔“

جو خلیفہ بنایا جائے گا مراد یزید ہے جس کی وجہ سے امام حسینؑ اور آپ کی آل کو کیسا صدمہ پہنچا۔“ (پارہ ۱، ص ۶۶) ایک ہتھیال عورت کتے کے سبب سے بہشت میں گئی رحم کر کے اس کو پانی پلایا تھا مگر ابن زیاد کے ساتھیوں نے آنحضرتؐ کے جگر گوشوں پر رحم نہ کیا ان کو پیاسا شہید کیا بھلا یہ بہشت میں کیونکر جاسکتے ہیں۔“ (پارہ ۲، ص ۱۵۹)

ہائے محمدؐ کے بچوں کا ایک ناپاک دنیا کے مزے میں ڈوبے ہوئے خلیفہ کی وجہ سے کیا حال ہونا ہے۔ مراد یزید مردود ہے جس نے آنحضرتؐ کی آل کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایسی ایسی مصیبتیں ان پر ڈالیں جن کے لکھنے سے قلم تھراتا ہے۔“ (پارہ ۳، ص ۱۰)

”اسی لیے (امام حسین علیہ السلام) از روئے قواعد اسلام دین کی حفاظت کے لیے اس (یزید) کے مخالف ہوئے اور شہادت کا درجہ حاصل کیا۔“ (پ ۵، ص ۱۹)

”سبحان اللہ سعد تو پیغمبر کے ایسے جانثار تھے اور ان کا نالائق بیٹا عمر بن سعد ایسا نکلا کہ رے کی حکومت کی طمع میں امام حسینؑ کو شہید کرایا۔ بقول شخصے ولی کے گھر میں شیطان پیدا ہوا۔“ (پ ۵، ص ۷۲)

مولانا موصوف بڑے پر جوش حامی دین حق تھے۔ ایک مقام پر تحریر فرمایا ہے: ”حجاج بن یوسف ظالم شقی نے سنان بن یزید نخی سے پوچھا تو نے امام حسینؑ کو کیوں قتل کیا؟ وہ مردود کہنے لگا میں نے آپ کو برچھے سے ڈھکیلا اور تلوار سے کاٹ ڈالا۔ واہ رے ملعون نطقہ حرام۔ ارے پیغمبرؐ کے محبوب فرزند کو یوں ظلم سے قتل کرے اور پھر فخر یہ بیان کرے۔ اس پر مسلمانی کا دعویٰ کرے۔ بعض کہتے ہیں شمر ملعون نے آپ کو برچھا مارا اور سنان نے تلوار رگائی۔ جب آپ گھوڑے پر سے گر پڑے تو خولی نے سر مبارک تن سے جدا کیا۔ بہر حال آپ کے قاتل یہ تینوں ملعون ہیں۔ شمر اور سنان اور خولی۔ یہ سب قیامت کے دن دوزخ کے کندے ہوں گے۔ چنانچہ خود حجاج نے سنان سے یہ سن کر کہا۔ قسم خدا کی تم دونوں بہشت میں اکٹھا نہ

ہو گے۔“ (پ ۸، ص ۳۹)

پھر لکھا ہے: ”زیادہ کا بیٹا عبید اللہ تھا جو لشکر عظیم لے کر امام حسینؑ سے لڑا اور آپ کو شہید کر آیا۔ عبید اللہ کے کروت سے تو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کا باپ حرام زادہ تھا اور معاویہ کی کاروائی باطن صحیح تھی گو ظاہر شرع کی رو سے غلط اور خلاف قانون تھی۔ اس روایت سے انصاف پسند لوگ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ معاویہ کس قسم کے آدمی تھے اور وہ خلفائے راشدین میں سے شمار ہونے کے قابل ہیں یا نہیں۔ اہلسنت کے عقائد کی کتابوں میں اس کی تصریح ہے کہ معاویہ دنیاوی بادشاہوں میں سے تھے نہ خلفاء راشدین میں سے۔ کس لیے کہ خلافت راشدہ امام حسن علیہ السلام پر ختم ہو گئی اور حدیث شریف کا بھی یہی مضمون ہے اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے جو لکھا ہے:

اما خلافة معاویہ فضیحة ثابتة بعد خلع الحسن بن علیؑ

تو یہ حدیث نبوی کے خلاف ہے الخلافة بعد ثلاثون سنة اس وجہ سے ہم شیخ کا قول قبول نہیں کر سکتے اور جب معاویہ باوجود قریشی ہونے کے خلیفہ نہ ہوئے تو اور کوئی مغل یا ایرانی یا افغانی ڈاڑھی منڈا شرع کے خلاف چلنے والا کیوں کر خلیفۃ المسلمین ہو سکتا ہے۔ غایت مافی الباب یہ ہے کہ اگر کفر نہیں کرتا تو اس کو بادشاہ اسلام کہیں گے۔“ (پ ۸، ص ۳۸)

ایک اور جگہ تحریر فرمایا ہے: ”آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے کہا خیر تو ہے آپ کیوں رونے لگے۔ فرمایا جبرئیلؑ میرے پاس آئے اور مجھے یہ خبر سنائی کہ میری امت عنقریب میرے اس بیٹے کو قتل کرے گی یعنی امام حسینؑ کو میں نے کہا ہائے اس کو؟ کہنے لگے ہاں اس کو! اور ایک لال مٹی لے کر آئے یعنی کربلا کی جہاں جناب امام حسینؑ شہید ہوئے۔ اس حدیث کو حاکم نے روایت کیا اور کہا صحیح ہے۔ بخاری مسلم کی شرط پر صحیح بخاری میں انس بن مالک اور عبید اللہ بن عمرو اور امام زین العابدین سے روایات صحیحہ مستندہ موجود ہیں جن سے امام حسینؑ کا قتل ہونا ثابت ہے اور ترمذی نے بی بی ام سلمہؓ سے روایت کی کہ انھوں نے خواب میں آنحضرتؐ کو پریشان حال دیکھا۔ سب پوچھا تو فرمایا میں ابھی وہاں گیا تھا جہاں

حسین مارا گیا اور تمام اہل تاریخ و سیر کا اس پر اتفاق ہے کہ جناب امام حسینؑ کربلا میں شہید کیے گئے اور آپ کا سرمبارک پہلے ابن زیاد معلون پھر یزید کے پاس لایا گیا۔ اس پر بھی جو کوئی آپ کی شہادت کا انکار کرے وہ محض بے وقوف اور جاہل ہے“ (پ ۹، ص ۱۳)۔ اس کتاب سے ایک عبارت اور سنا کر ختم کرتی ہوں جو خاص مرزا حیرت دہلوی کے انکار اور پھر ان کے انجام کے متعلق ہے۔ لکھتے ہیں:

لا اشیع اللہ بطنہ یا بطنک

آنحضرت نے معاویہ بن ابی سفیان کے حق میں فرمایا: ”اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے یا اللہ تیرا پیٹ نہ بھرے“۔ بس یہی ایک حدیث معاویہ کے باب میں وارد ہے خواہ اس کو مذمت سمجھو یا منقبت۔ امام نسائی نے جب حضرت علیؑ کے فضائل بیان کرنا شروع کیے تو ایک شخص نے ان سے کہا تم نے معاویہ کی فضیلت میں بھی کوئی کتاب لکھی ہے؟ انھوں نے کہا معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہوئی۔ البتہ ایک حدیث تو ہے:

لا اشیع اللہ بطنہ

اس پر خارجی اور ناصبی مردودوں نے آپ کو مارنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ آپ اسی صدمہ سے شہید ہوئے۔ رضی اللہ عنہ۔ ہمارے زمانے میں بھی اہل بیت علیہم السلام کی ایک کرامت ظاہر ہوئی۔ جیسے اولیاء اللہ سے بعد وفات بھی ایسی کرامتیں ظاہر ہوا کرتی ہیں۔ وہ یہ کہ ایک سید محبت اہلبیتؑ نے معاویہ کے حالات منقصد آیات میں ایک کتاب لکھی۔ یہ امر جھوٹے سینوں کو جو درحقیقت خارجی اور ناصبی ہیں ناگوار ہوا اور معاویہ کی طرفداری میں اس بیچارے سید کو اخراج اور ملک بدر کرنا چاہا۔ اللہ کی قدرت چند ہی روز میں ان طرفداران معاویہ پر عتاب شاہی نازل ہوا اور وہ سب اخراج کیے گئے۔ شہر دہلی میں ایک خارجی صاحب نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے انکار کیا اور معاذ اللہ آپ کو بزدل قرار دے کر یہ بہتان جوڑا کہ آپ میدان کربلا سے بال بچوں اور عزیز و اقربا اور دوستوں کو چھوڑ کر اپنی جان بچا کر بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب^۱ اس پر اتار سزا راہ اس کی مرمت کی گئی اور

۱۔ اس سے مراد مرزا حیرت دہلوی ہیں جنھوں نے امام حسین کی شہادت سے انکار کیا تھا

تجارت اور سوداگری برباد ہو کر تجویز جس قرار پائی۔

ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ
واعادلہم عذابا مہینا
”اللہ اور رسول کو ایذا دینے والے بموجب نفس قرآنی ملعون ہیں ان کے لیے ذلت
کا عذاب تیار ہے۔“

فرماتے ہم کو معاویہ اور عمرو بن عاص اور سمرہ بن جندب اور مغیرہ بن شعبہ کی حمایت کی ضرورت ہی کیا آن پڑی ہے۔ البتہ ہم ان بزرگواروں کی ضرور حمایت کریں گے جنہوں نے مرتے دم تک اللہ اور رسول کی محبت نہ چھوڑی..... مگر معاویہ کا باپ تو آنحضرتؐ سے عمر بھر لڑتا رہا۔ پھر اس کا بیٹا حضرت علیؑ سے لڑتا رہا اور خلیفہ برحق سے باغی بن بیٹھا۔ ہزاروں مسلمانوں کا خون کرایا پھر اس کے بیٹے نے تو معاذ اللہ سارے خاندان رسالت کو تباہ و تاراج کر دیا۔ ایسے لوگوں کی حمایت درحقیقت اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنا ہے۔ ہم اہل سنت کا یہ مشرب نہیں ہے کہ کسی پر لعنت کرنا یا کسی کو برا کہنا جزو ایمان سمجھیں جیسے حضرات امامیہ کا مذہب ہے مگر ہم کو یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ اگر کوئی بدکاران دشمنان اہل بیت کی برائی کرے تو ہم ان کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور ان کی مدح و ثنا کریں بلکہ ہر حال میں سکونت اولیٰ ہے۔

لا ازود الطیر عن شجرہ۔ قد ملیت المؤمن شمہ
اور امام شافعی نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو (ہمارے ہاتھوں کو) ان
خونریزیوں سے بچایا اور الگ رکھا اس لیے ہم اپنی زبانیں بھی ان سے پاک رکھتے ہیں۔“

(انوار اللغۃ پارہ ۱۳، ۱۰ھ)

مولوی صاحب: واقعتاً ہم لوگ کیوں اپنی زبان خراب کریں مگر مولانا نے تو معاویہ یزید ابن زیاد وغیرہ کو پانی پی کر کوسا ہے اور ہم لوگوں سے فرمائش کرتے ہیں کہ اپنی زبان روکیں۔ ابھی تم انھیں کی کتاب سے پڑھ چکیں کہ انھوں نے ان لوگوں کو نطفہ حرام تک لکھا ہے۔

حسینی بیگم: میرا خیال ہے کہ مولانا مدوح اس زمانہ کے علمائے اہلحدیث میں سب سے زیادہ

پڑھے ہوئے بہت بڑے محقق اور نہایت محترم بزرگ مذہب تھے۔ ان کو باطل امور پر بڑا غصہ آجاتا تھا اور اپنے آپ سے باہر ہو جاتے تھے۔ انھوں نے دین کی حفاظت ہی کے جوش میں برا کہا ہے۔ جیسے خدا اور رسول دین کے خلاف چلنے والوں کو برا کہتے رہے ہیں۔

مولوی صاحب: یہ نہ کہو کہ مولائے ممدوح علمائے اہلحدیث میں سب سے بڑھے ہوئے تھے ہو سکتا ہے ان سے بھی بڑھے ہوئے کوئی بزرگ ان کے زمانہ میں رہے ہو۔

حسینی بیگم: ہاں ہو کیوں نہیں سکتا۔ مگر تم کسی کا نام لو جس کو اس چودہویں صدی کے علمائے فرقہ اہلحدیث میں ان سے بہتر کہہ سکو۔ بے شک جناب مولانا صدیق حسن خان صاحب ان کے برابر تھے مگر وہ قبل گذر چکے ہیں۔

مولوی صاحب: مجھے معلوم نہیں ہونے سے کیا یہ ثابت ہو جائے گا کہ ان سے بہتر کوئی عالم تھے ہی نہیں۔

حسینی بیگم: ثابت نہیں ہوگا تو میرا خیال غلط بھی نہیں ہو سکتا۔ جب تک تم اس کے خلاف کسی کا نام نہ پیش کرو مجھے اس سے نہیں روک سکتے کہ میں انھیں کو چودہویں صدی کے کل علمائے اہل حدیث کا پیشوا مانوں۔ دیکھو لاہور کے اہلحدیث بھائیوں نے مولانا ممدوح کی اسی کتاب انوار اللغۃ کو ان سے طلب کر کے چھپوایا تو مولانا نے ممدوح اور ان کی دینی خدمات کے متعلق کیا لکھا ہے۔

مولوی صاحب: کیا لکھا ہے تمہارے پاس وہ تحریر ہے تو پڑھو۔

حسینی بیگم: اسی انوار اللغۃ کے آخر میں لکھا ہے: ”علماء ربانین نے اپنے اپنے زمانہ کی ضرورت کے مطابق تفاسیر و تراجم جدیدہ لکھ کر شائع کیے۔ گردش دوران و انقلاب زمان کی تاثیر جدید نے ہمارے وقت میں ملک ہندوستان میں یہ جدت دکھلائی کہ بے عمل اور بعض بے علم محض اردو زبان دانی کی بدولت مفسر حقانی و مترجم کلام ربانی بن بیٹھے اور خود شنائیاں کرنے لگے۔ لہذا برطبق پیشن گوئی خیرالانام علیہ الصلوٰۃ والسلام کہ اس ہمارے علم کے حامل آئندہ لوگوں میں سے ایسے عادل ہوتے رہیں گے جو حد سے بڑھنے والوں کی تحریف اور جاہلوں کی تاویل کو باطل کریں گے۔ او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا مولوی وحید

الزماں خاں صاحب حیدرآبادی جو اسم باسکی ہیں اور اپنے نام کی طرح یکتائے زماں ہیں۔ خدا تعالیٰ کی رحمت تامہ نے خاقت عامہ کی مصلحت کے لیے ان کو اس خدمت کے لیے خاص کیا اور آپ کو اس پیش گوئی کا مصداق بنایا۔ مولانا کا مترجم لائٹا ہونا تو پہلے سے مانی ہوئی بات ہے۔ آپ نے کتب صحاح ستہ کے ایسے عمدہ تراجم لکھ کر شائع کر دیئے کہ بلا تفریبہ سے لے کر اطراف بعیدہ تک تمام لوگوں کو علم کیا عوام کا غنڈہ زری طرح بڑے شوق سے لے گئے اور ان تراجم کی عمدگی دیکھ کر موافق سے لے کر مخالف تک سب آپ کا لوہا مان گئے۔ علی الخصوص آپ کی آخری تصنیف اسح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری کا ترجمہ موسومہ تیسرا الہباری تو ایسی بے نظیر کتاب واقع ہوئی ہے کہ اہل اسلام علی اختلاف مذاہب تو بجائے خود۔ آریہ اور عیسائیوں نے بھی اسی کتاب کو بڑے شوق سے خریدا۔ غرض مولانا نے ان عالمان بے عمل اور مترجمان بے علم کی تحریفات و تاویلات کا برا اثر مٹانے کے لیے ترجمہ کلام اللہ شستہ سلیس اردو زبان میں لکھا اور تفسیر وحیدی تصنیف فرمائی۔ اس ترجمہ و تفسیر کی باطنی خوبیوں اور معنوی کمالات کے اظہار و شمار میں جس قدر مبالغہ کیا جائے اور تعریف و توصیف کو جس قدر حد سے بڑھایا جائے ممکن نہیں کہ اس کے واقعی کمالات کا عشر عشر بھی یہاں ہو سکے۔

مولوی صاحب: ہاں مولانا ممدوح کے بڑے جلیل القدر عالم دین اور مقتدائے فرقہ اہلحدیث ہونے میں کسی کو کیا عذر ہو سکتا ہے۔ واقعاً علم حدیث پر ان کے بڑے بڑے احسانات ہیں اور جس طرح مولانا شبلی صاحب نے اسلامی تاریخ کی بے مثال اشاعت کی اسی طرح مولانا وحید الزماں صاحب مرحوم نے اسلامی حدیث کی بے نظیر خدمات انجام دیں۔

حسینی بیگم: مگر میں نے جو کہا تھا کہ ”مولائے ممدوح اس زمانہ کے علمائے اہلحدیث میں سب سے بڑھے ہوئے تھے“۔ اس کی تصدیق ہوگی۔

مولوی صاحب: واہ۔ وہ کیوں کر۔

حسینی بیگم: ابھی میں نے عبارت پڑھی کہ لاہور کے اہلحدیث بھائیوں نے مولائے ممدوح کو لکھا ہے: ”مولانا وحید الزماں صاحب حیدرآبادی جو اسم باسکی ہیں اور اپنے نام کی طرح

کہتے زماں ہیں۔ خدا تعالیٰ کی رحمت تامہ نے خلافت عامہ کی مصلحت کے لیے ان کو اس خدمت کے لیے خاص کیا اور آپ کو اس پیش گوئی کا مصداق بنایا۔ اس سے زیادہ اور کن الفاظ میں کوئی کچھ کہہ سکتا تھا۔

مولوی صاحب: ہاں اس عبارت سے تو بیشک تمہارے ہی قول کی تائید ہوئی۔

حسینی بیگم: اسی طرح اور بہت سے علمائے اہلحدیث کی کتابیں اردو زبان میں ہیں جن میں واقعہ کر بلا کو بیان کیا ہے۔ میں کس کس کتاب کو بیان کروں۔ بس صرف دو کتابوں کی عبارت اور سن لو۔ آپ جانتے ہیں کہ صحاح ستہ کی کل کتابوں کی حدیثیں جس کتاب میں جمع کی گئی ہیں اس سے زیادہ قابل اعتبار دنیا میں اور کون سی کتاب ہو سکتی ہے۔ الحمد للہ کہ اس کتاب کا ترجمہ اردو زبان میں ہو گیا ہے جس کا نام تلخیص الصحاح ہے اور جس کا فرقہ اہلحدیث کے ایک بڑے عالم جناب مولانا مولوی سید ابوالحسن محمد محی الدین خان صاحب مولوی فاضل نے جو جناب مولانا مولوی رشید الدین خان صاحب مرحوم دہلوی کے پوتے تھے ترجمہ کیا ہے۔ جس طرح تمہارے شیر پنجاب مولانا ثناء اللہ خان صاحب امرتسری ایڈیٹر اخبار اہلحدیث امرتسر مولوی فاضل ہیں اسی طرح مولانا محی الدین خان صاحب بھی مولوی فاضل تھے اور خاندانی عزت و شرف میں ان سے کہیں بڑھے ہوئے مانے گئے۔ مولانا صاحب مدوح نے اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے: ”علم حدیث میں ایسی جامع کتاب جو صحاح ستہ کے قائم مقام ہو اور جس کا مطالعہ صحاح کے مطالعہ کے مساوی ہو اس سے بہتر کوئی نہیں ہے جو انواع و اقسام کے فوائد پر مشتمل ہے اور جس میں ہر قسم کی سہولتیں موجود ہیں اور جس کے مطالعے سے صحاح ستہ پر عبور ہو جاتا ہے اور تمام مضامین صحاح ستہ سے ایک قسم کی واقفیت حاصل ہو سکتی ہے۔“ (تلخیص الصحاح، جلد ۱، ص ۷، مطبوعہ لاہور)

مولوی صاحب: ہاں میں جانتا ہوں تلخیص الصحاح کتاب تیسرے اصول کا اردو ترجمہ ہے جس میں صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، صحیح ترمذی شریف، ابوداؤد شریف، نسائی شریف اور موطا شریف کی حدیثیں جمع کر دی ہیں اور اردو ترجمہ بھی بہت صحیح اور مقبول ہوا ہے۔

حسینی بیگم: اس کتاب سے بھی اردو دان مسلمانوں کو آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق کربلا میں شہید ہوئے۔

مولوی صاحب: اس کی وہ عبارت نکال کر ذرا پڑھو تو۔

حسینی بیگم: ”ایک انصاری عورت سلمیٰ سے روایت ہے کہ کہا میں ام سلمہؓ کے پاس گئی اور دیکھا کہ وہ رو رہی تھیں تو میں نے کہا کہ تم کیوں روتی ہو؟ کہا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ کے سر اور ڈاڑھی پر گرد پڑی ہوئی تھی اور آپ روتے تھے میں نے کہا یا حضرت! آپ کیوں روتے ہیں۔ فرمایا کہ ابھی میرے سامنے حسین قتل ہوئے ہیں۔ ترمذی اس کے راوی ہیں“ (تخصیص الصحاح، جلد ۱، ص ۶۰، مطبوعہ لاہور)

پھر لکھا ہے: ”انس سے روایت ہے کہ عبید اللہ بن زیاد امام حسینؓ کا سر لایا اور ایک طشت میں رکھا تو ایک چھڑی ان کی ناک پر مارنے لگا اور کہنے لگا میں نے ایسا خوبصورت کوئی نہیں دیکھا۔ پس میں نے کہا بس خبردار ہو کہ بیشک وہ حضرت کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ بخاری اور ترمذی اس کے راوی ہیں اور لفظ اس کے ترمذی کے ہیں۔“

پھر لکھا ہے:

”نمارہ بن عمیر سے روایت ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر لائے گئے تو مسجد کے چبوترے میں رکھے گئے اور میں وہاں پہنچا کیا دیکھتا ہوں لوگوں میں عجیب شور ہے سب کہہ رہے ہیں وہ آ گیا وہ آ گیا۔ سونا گاہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سانپ آیا اور سروں کے بیچ میں گھسنے لگا یہاں تک کہ عبید اللہ بن زیاد کے نتھنے میں گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہرا۔ پھر نکلا اور چلا گیا پھر آیا اور اس کے نتھنے میں گھس گیا اسی طرح اس نے دو تین بار کیا۔ ترمذی اس کے راوی ہیں اور اس کو صحیح کہتے ہیں“ (تخصیص الصحاح، جلد ۱، ص ۶۰) اور آپ جانتے ہیں کہ اسلامی دنیا کے بہت عظیم الشان مورخ علامہ ابن اثیر نے جن کی کتاب تاریخ کامل مسلمانوں کے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے حالات میں بھی ایک مستند صحیح، مقبول اور

جلیل القدر کتاب اسد الغابہ لکھی ہے جو مصر میں چھپ بھی گئی ہے۔ اس کا اردو ترجمہ جناب مولوی حاجی عبدالشکور صاحب اڈیٹر النجم لکھنؤ نے اپنے رسالہ النجم کے ہمراہ کئی برس میں شایع کیا ہے۔ اڈیٹر صاحب نے اس کتاب کے متعلق لکھا ہے: ”ترجمہ اسد الغابہ جلد ۱ جس میں حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ۶۶۴ اصحاب کا تذکرہ ہے اور سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک نہایت اختصار اور جامعیت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ کتاب علامہ ابن اثیر جوزی متوفی ۶۳۰ھ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تالیف کی ہوئی ہے۔ علامہ ذہبی نے تجرید اسماء الصحابہ میں لکھا ہے کہ مصنف نے اس کتاب میں سات ہزار پانچ تذکرے لکھے ہیں اور انگوٹوں سے جو فروگزاشت ہو گئی تھی اس کو بھی پورا کیا ہے اور ان کے اغلاط بیان کیے ہیں۔“ (ترجمہ اسد الغابہ جلد اول ٹیبل کا صفحہ ۱)

اسی کتاب میں بھی واقعہ شہادت مفصل لکھا ہوا ہے۔ اس کے چند جملے پڑھتی ہوں:

”جب حضرت معاویہ کی وفات ہوئی تب بھی حضرت حسینؑ نے بیعت نہ کی اور مدینہ سے مکہ چلے گئے۔ مکہ ہی میں اہل کوفہ کے خطوط ان کے پاس پہنچے لہذا انھوں نے سفر کا سامان تیار کر لیا۔ بہت لوگوں نے انھیں منع کیا۔ ان منع کرنے والوں میں ان کے بھائی محمد حنفیہ اور ابن عمر اور ابن عباس وغیرہ تھے۔ مگر حضرت حسینؑ نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپؐ نے مجھے جس بات کا حکم دیا ہے اس کو میں ضرور کروں گا چنانچہ عراق چلے گئے۔ یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا حاکم بنایا تھا۔ اس نے حضرت حسینؑ کی طرف لشکر بھیجے اور عمر بن سعد بن ابی وقاص کو سردار لشکر بنایا اور (در صورت فتیابی) اسے رے کی حکومت کا امیدوار کیا چنانچہ وہ لشکر لے کے گیا اور حضرت حسینؑ سے جنگ کی۔ بعد اسکے ان سے اس بات کی درخواست کی کہ عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے اتر آئیں اور انھوں نے اس کو منظور نہ کیا اور جنگ کو اختیار فرمایا۔ یہاں تک کہ خود شہید ہوئے اور انیس آدمی ان کے گھر کے شہید ہوئے۔ جب خولی نے ان پر حملہ کیا تو ان کا سر کاٹ کر ابن زیاد کے پاس بھیجا۔ اور یہ شعر کہے

أوتور كاسبى فضة و ذهباً
فقد قتلت السيد المحجبا
قتلت خير الناس اما و ابا
و خيرهم اذ ينتسبون نسباً

”میں اپنی راکب سونے سے منڈھوں گا۔ میں نے ایک بڑے سردار کو قتل کیا۔ میں نے ایسے شخص کو قتل کیا جس کے باپ تمام آدمیوں سے افضل تھے اور جن کا نسب سب سے بہتر تھا۔“

بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنان بن انس نے حضرت حسینؑ کو شہید کیا تو لوگوں نے اس سے کہا تو نے حضرت حسینؑ بن علیؑ کو شہید کیا وہ فاطمہ بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند تھے۔ تمام عرب سے زیادہ عظمت والے تھے..... پس اگر لوگ تجھے اپنے سارے گھر کا مال دے دیں تب بھی وہ بمقابلہ اس گناہ کے کم ہوگا..... جب حضرت حسینؑ شہید ہوئے تو عمرو بن سعد نے چند لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر حضرت حسینؑ کے جسم مبارک کو پامال کریں۔ حضرت حسینؑ کے ہمراہ بہتر آدمی شہید ہوئے تھے جب وہ شہید ہوئے تو عمر بن سعد نے ان کا اور ان کی ساتھیوں کا سرا بن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا اور وہ سر منگوائے اور حضرت حسینؑ کے دونوں ہونٹ کاٹے درمیان میں ایک لکڑی سے کوٹنے لگا جب حضرت زید بن ارقم نے دیکھا کہ وہ لکڑی کو اٹھاتا ہی نہیں تو انھوں نے کہا اوئے کم بخت اس لکڑی کو اٹھا۔ قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ہونٹ ان ہونٹوں پر بوسہ دیتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ روئے تو ابن زیاد نے کہا کہ خدا تمھاری آنکھوں کو روتا ہوا رکھے خدا کی قسم اگر تم بوڑھے اور سٹھپائے ہوئے نہ ہوتے تو میں تمھاری گردن مار دیتا۔ پس زید بن ارقم وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ اے گروہ عرب آج کی بعد سے تم غلام ہو اور تم نے حسینؑ بن فاطمہؑ کو قتل کیا اور تم نے ابن مرجانہ (یعنی ابن زیاد) کو سردار بنایا ہے جو تمھارے نیک لوگوں کو قتل کرتا ہے اور برے لوگوں کو غلام بناتا

ہے۔“ (ترجمہ اسد الغابہ مترجمہ مولوی عبدالشکور صاحب اڈیٹر انجم لکھنؤ، جلد ۳، ص ۲۸۰)

مولوی صاحب: میں خود جانتا ہوں کہ یہ واقعہ ہر زبان کی سینکڑوں کتابوں میں ہے مگر چاہتا ہوں کہ اردو، فارسی، عربی کتابوں کے متعلق تمہاری معلومات کا اندازہ کروں کہ کس حد تک ہے۔ اردو میں تم نے بہت کثرت سے ہمارے مشہور اور بڑے محقق علماء کی کتابوں کے پتے بتائے۔ اب بتاؤ کہ اگر کوئی شخص فارسی زبان جانتا ہو تو اس کو تم اس واقعہ کا یقین کس طرح دلاؤ گی اور کس کس کتاب کی عبارت دکھاؤ گی۔

حسینی بیگم: اردو کتابوں کا تو خیر شمار بھی آسان ہے مگر فارسی اور عربی کتابوں کو کون گن سکتا ہے۔ یوں سمجھو کہ اس واقعہ کو گزرنے تقریباً تیرہ سو برس ہو گئے اس وقت سے اب تک ہزاروں کتابیں فارسی زبان میں لکھی جا چکی ہیں۔ ان میں زیادہ تر ایسی ہیں جن میں کسی نہ کسی ربط سے واقعہ کر بلا کا ذکر ہو ہی گیا ہے۔

مولوی صاحب: خیر تم کچھ کتابوں کی عبارتیں تو پڑھو۔

حسینی بیگم: بہت اچھا میں ابھی فارسی کتابیں بھی نکال لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر گئیں اور اردو عربی کتابوں کے ڈھیر سے فارسی زبان کی کتابیں نکالنے میں چار پانچ منٹ کی دیر ہو گئی۔ جب کتابیں لے کر پلٹیں تو دیکھا کہ مولوی صاحب پڑے خراٹے لے رہے ہیں۔ گھڑی پر نظر کی تو بارہ بج چکے تھے۔ کتابوں کو تخت پر ایک طرف رکھ دیا۔ لمپ کی روشنی کم کر دی اور آہستہ سے لفاف کھینچ کر خود بھی سو رہیں۔

زیارت امام حسینؑ کا اثر، اس کے مستحب ہونے کی بحث، زمین کر بلا کی فضیلت

کچھ ایسے اتفاقات پیش آتے گئے کہ مولوی صاحب نے کئی روز تک حسینی بیگم سے فارسی کتابوں کی عبارتیں نہیں نکلوائیں۔ اس درمیان میں ایک نئی دلچسپ بات ہو گئی۔ حسینی بیگم کے چھوٹے ماموں مسٹر ابوالخیر انگریزی پڑھتے تھے اور سال گزشتہ انھوں نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے بی۔ اے کا امتحان پاس کر لیا تھا اس کے بعد مختلف محکموں میں انھوں نے ملازمت کی کوشش کی مگر اب تو بی۔ اے پاس کرنا خطرناک تجارت کے برابر ہو رہا ہے کہ ابتدا سے اس وقت تک کی تعلیم میں پانچ چھ ہزار روپیہ خرچ ہو جاتا ہے اور اس قدر سرمایہ لگانے کے بعد صرف ایک کاغذ ہاتھ آتا ہے جس کو لیے ہوئے ہر محکمہ، ہر کچہری، ہر دفتر میں خوشامدیں کرتے پھرو۔ یہاں تک نوبت پہنچی کی دس روپیہ کی جگہ بھی خالی ہوتی ہے تو بی۔ اے بلکہ بعض ایم۔ اے کی درخواست بھی رجسٹری کر کے آجاتی اور اس پر بھی معزز لوگوں کی سفارشیں نتھی ہوتی ہیں مگر ایک ہی خوش قسمت ایسا ہوتا ہے جس کو وہ درس روپیہ کا عہدہ ملتا ہے اور باقی حضرات ”ہائے تقدیر، ہائے قسمت“ کہہ کر اپنا دل پکڑ لیتے ہیں۔ مسٹر ابوالخیر بھی سال بھر تک خاک چھانتے پھرے اور سینکڑوں درخواستیں دے چکے مگر کسی جگہ کامیابی نہیں ہوئی۔ پہلے تو وہ دعا، وظیفہ، عمل غرض ہر روحانی کرشمہ اور باطنی اثر کے منکر تھے۔

آں کہ شیران راکند رو بہ مزاج

احتیاج و احتیاج و احتیاج

مسٹر ابوالخیر نے اب نماز پڑھنی بھی شروع کر دی۔ دعائیں بھی کرتے ہیں۔ کچھ عملیات

کا بھی شوق ہو گیا ہے۔ بعض پرانے بزرگوں کی رائے اور اصرار سے کچھ چھ شریف، رودلی شریف دہلی، اجیر شریف وغیرہ کے اولیاء کی زیارت بھی کر آئے مگر گوہر مقصود اب تک حاصل نہیں ہوا۔ وہ آٹھویں دسویں دن اپنی بھانجی حسینی بیگم کو دیکھنے بھی چلے آیا کرتے تھے۔ ایک روز آئے تو دونوں میں اس طرح باتیں ہونے لگیں

حسینی بیگم: ماموں جان اب یہ تو فرمائیے کہ میری ممانی جان کب تک تشریف لائیں گی۔

مسٹر ابوالخیر: ابھی اپنے کھانے کا تو ذریعہ ہی نہیں ہوا۔ تمھاری ممانی صاحبہ کے زیورات اور ہر روز کے پاندان کا خرچ کا سامان کہاں سے ہوگا۔

حسینی بیگم: پھر آپ کی ملازمت کا کیا ہو رہا ہے۔

مسٹر ابوالخیر: کیا کہوں میرے والدین نے میری تعلیم میں چار پانچ ہزار روپیہ خرچ کیا ہوگا مگر اب تو دیکھتا ہوں کہ یہی تعلیم مجھ سے خود کشی کرا دے گی اور بی۔ اے کا ڈپلوما میری جان لے کر رہے گا۔

حسینی بیگم: خدا نہ کرے حضور کے دشمنوں کی جان جائے۔ یہ کیا باتیں آپ فرمانے لگے۔

مسٹر ابوالخیر: تم یقین مانو کہ اگر ابا جان نے مجھے کسی درزی کی دوکان پر سال بھر تک کام سکھانے کے بعد صرف دو سو روپیہ میں میرے لیے سنگر مشین وغیرہ خریدی ہوتی تو آج میں کئی ہزار کا سرمایہ دار ہوتا۔ ایک ایک درزی کو دیکھتا ہوں کہ معمولی کوٹ اور شیروانی کی سلانی پانچ پانچ دس دس روپیہ لیتا ہے اور لوگ اس کے ہاں ٹوٹے پڑتے اور وقت پر کپڑا دینے کے لیے اس کی خوشامد پر خوشامد کرتے رہتے ہیں اور ایک میں ہوں بلکہ بہت سے گریجویٹ ہیں کہ دس روپیہ ماہوار کی جگہ کے لیے بھی سینکڑوں آدمیوں کی خوشامد کر رہے ہیں۔ مگر ہر جگہ سے یہی جواب ملتا ہے کہ ”کوئی جگہ خالی نہیں ہے“۔ میں تو پیر، اولیاء وغیرہ کو مانتا نہیں مگر بعض بزرگوں کے اصرار سے کئی اولیاء صاحبان کی قبروں پر بھی جا کر سجدے پر سجدے کر آیا اور جہاں تک ممکن ہو وہاں اپنی ناک رگڑی مگر اس سے بھی کچھ کام نہیں چلا۔

حسینی بیگم: ایک تدبیر تو میرے ذہن میں بھی آتی ہے مگر آپ مانئے گا نہیں اور اس میں خرچ

بھی ڈھائی تین سو روپیہ کا ہے۔

مسٹر ابوالخیر: خیر ڈھائی تین سو روپیہ کا قرض مل جاتا تو بہت دشوار نہیں ہے مگر وہ تہہ میر کیا ہے۔ سنوں بھی تو۔

حسینی بیگم: نہیں آپ ہنس دیں گے۔ اس کا تعلق اعتقاد پر ہے۔ میرا تو اعتقاد ہے کہ آپ اس پر عمل کریں تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور یقیناً آپ کو اچھا ذریعہ معاش مل جائے گا۔ مسٹر ابوالخیر: مگر اس کے بیان کرنے میں تمہارا نقصان ہی کیا ہے۔

حسینی بیگم: میں تو کہتی ہوں کہ آپ روڈی شریف، کچھ چھ شریف، اجمیر شریف ہو آئے۔ اگر ہو سکتے تو ایک دفعہ کرا بلا شریف بھی چلے جائیے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر آئیے۔ مسٹر ابوالخیر: تم غور میں ابھی تک اسی جہالت میں پڑی ہو۔ امام حسین علیہ السلام کیا بنا دیں گے۔ حسینی بیگم: میری غرض یہ ہے کہ آپ حضرت کے روضہ پر جا کر دعا کیجئے جو مانگنا ہو خدا ہی سے مانگیے مگر اسی نورانی زمین اور اسی بہشتی روضہ پر پہنچ کر اور اسی بناء اللہ کا واسطہ دے کر۔ مسٹر ابوالخیر: اچھا دیکھا جائے گا۔ اب تو بیکاری کی اذیت اور فکروں کی پریشانی سے دماغ بھی کچھ کام نہیں کرتا۔

اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ حسینی بیگم نے دوبارہ پان کی گلوری دی اور مسٹر ابوالخیر کھا کر واپس گئے۔ جب شب کو پلنگ پر سوئے تو دیر تک سوچتے رہے کہ اس میں مضائقہ کیا ہے۔ شیعہ تو بہت کثرت سے وہاں جاتے ہیں اور ہم لوگ بھی بغداد شریف جاتے ہیں تو بعض لوگ کرا بلا بھی ہو آتے ہیں۔ ایک کوشش یہ بھی سہی نہیں کچھ۔ سیاحت تو ہو جائے گی۔ یہاں پڑے پڑے اور کوفت کرتے کرتے صحت خراب ہونے لگی ہے۔ تبدیل آب و ہوا اور دنیا کا مختلف منظر دیکھنے سے کچھ تو دل بہل جائے گا۔ یہی سوچتے سوچتے سو گئے اور ایک ہفتہ اسی پر غور کرتے رہے اس کے بعد کوشش کر کے تین سو روپیہ اپنے عزیزوں سے قرض لیا اور کرا بلا معلیٰ کی زیارت کو روانہ ہو گئے۔ پندرہ دن میں وہاں پہنچ گئے۔ حضرت کے روضہ پر دیکھا کہ عجب نور برس رہا ہے۔ زیارت کی وہاں نماز پڑھی اور حضرت کا واسطہ دے کر بہت

گڑ گڑا کر خدا سے دعا مانگی کہ اے خدا! جلد میرے لیے کوئی اچھا ذریعہ معاش پیدا کر دے۔ چار پانچ روز کے بعد نجف اشرف بھی گئے وہاں دو روز رہے تھے کہ اب دل گھبرایا اور ہندوستان کا ارادہ کر دیا جب بصرہ جہاز پر سوار ہوئے تو ایک ادھیڑ بہت خوشحال بزرگ کو دیکھا۔ جن کو لوگ سیٹھ جی، سیٹھ جی کہتے تھے۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ بمبئی کے بہت معزز تاجر ہیں اور زیارت کرنے کے لیے بغداد شریف گئے۔ اب اپنے مکان واپس جا رہے ہیں۔ مسٹر ابوالخیر کو اخبار بینی کا بڑا شوق تھا۔ اردو، فارسی، انگریزی اخبار جہاں ملتا لے لیتے۔ جہاز پر بھی کئی تازہ اخبار ان کے ساتھ تھے جس روز یہ سوار ہوئے اس کے دوسرے دن یہ ایک جگہ کھڑے ہو کر فارسی اخبار پڑھتے تھے کہ سیٹھ جی ادھر ٹہلے پھینچ گئے۔ سیٹھ صاحب فارسی نہیں جانتے تھے انھیں گجراتی اخبار دیکھنے کی عادت تھی مگر وہ اس جہاز پر کہاں ملتا۔ ان کو خیال ہوا کہ یہ فارسی اخبار دیکھ رہے ہیں لہذا انھیں سے کچھ باتیں کرو اور نئی خبریں سنوں۔ جب دونوں آدمی ایک دوسرے کے سامنے ہوئے تو یوں باتیں ہونے لگیں۔

سیٹھ جی: السلام علیکم۔

مسٹر ابوالخیر: وعلیکم السلام۔

سیٹھ جی: آپ کی دعا ہے۔ آپ کا مکان کہاں ہے۔

مسٹر ابوالخیر: غریب خانہ الہ آباد ہے۔ اور آپ کا دولت خانہ؟

سیٹھ جی: بمبئی میں۔ آپ کا نام۔

مسٹر ابوالخیر: مجھے ابوالخیر کہتے ہیں اور آپ کا اسم شریف۔

سیٹھ جی: نور الدین۔

مسٹر ابوالخیر: مجھے آپ سے مل کر بڑی مسرت ہوئی۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے اور ہاتھ ملالیا۔ سیٹھ

جی نے پان بڑھایا۔ انھوں نے تسلیم کہہ کر لے لیا۔

سیٹھ جی: آپ کوئی تازہ اخبار پڑھتے ہیں۔

مسٹر ابوالخیر: جی ہاں اسی ہفتہ کا ہے۔

سیٹھ جی: کوئی نئی خبر۔

مسٹر ابوالخیر: جی ہاں بہت سی خبریں ہیں۔ اس کے بعد دونوں آدمی ٹہلنے لگے اور مسٹر ابوالخیر مختلف مقامات کی خبریں پڑھ کر سیٹھ جی کو سنانے لگے۔

جہاز پر کئی روز رہنا پڑا۔ اس درمیان میں سیٹھ جی اور مسٹر ابوالخیر میں اچھی محبت پیدا ہو گئی۔ چائے نوشی اور کھانا بھی اکثر ساتھ ہی ہوتا۔ مسٹر ابوالخیر کی شرافت، تہذیب، اخلاق اور خوش بیانی سے سیٹھ جی کے دل میں ان کی عزت بڑھتی گئی۔ جب جہاز بمبئی پہنچا اور دونوں اترے تو سیٹھ جی نے اصرار کیا کہ میرے ہی یہاں چل کر دس پندرہ روز رہے۔ بمبئی کی خوب سیر کیجئے۔ اس کے بعد آلہ آباد جائیے گا۔ ابھی جلدی کیا ہے۔ سیٹھ جی کی ایسی شفقت مسٹر ابوالخیر پر ہو گئی تھی کہ ان سے اس فرمائش کو ٹالا نہیں گیا۔ مجبوراً ان کے ہاں مہمان ہو گئے یہاں مسٹر ابوالخیر کو پتہ چلا کہ سیٹھ جی لاکھوں کے آدمی ہیں۔ سینکڑوں روپیہ روزانہ کا منافع گھر میں آتا ہے۔ تب افسوس کرنے لگے کہ میں نے کیوں بی۔ اے پڑھنے میں عمر ضائع کی اور تجارت میں کیوں نہیں داخل ہوا کہ ان کی طرح میں بھی ترقی کیے ہوتا۔ مسٹر ابوالخیر کو انکی بی۔ اے کی ڈگری سے اب تک کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوا۔ سیٹھ جی سے جو ملاقات پیدا ہو گئی اس کا ذریعہ بھی فارسی اخبار ہی تھا۔ جب بمبئی رہتے ہوئے مسٹر ابوالخیر کو چار روز ہو گئے تو ایک روز شب کے وقت سیٹھ جی سے اس طرح باتیں کرنے لگے۔

مسٹر ابوالخیر: اب میرے اعزہ گھر پر میرا انتظار کرتے ہوں گے میں چاہتا ہوں کہ کل چلا جاؤں۔ سیٹھ جی: ابھی آپ نے بمبئی دیکھا کہاں۔ مکان پر آپ کے کون کون عزیز ہیں۔ اگر بیوی بچوں کا خیال ہے تو دوسورہ پیہ کل صبح تار پروہاں بھیج دیجئے اور لکھ دیجئے کہ میں بمبئی خیریت سے پہنچ گیا ہوں۔ دس بارہ روز میں آؤں گا۔

مسٹر ابوالخیر: میرے عزیزوں میں بھائی، بہن، بھانجی ہیں۔ بیوی تو ابھی ہوئی ہی نہیں ہے کہاں سے آئیں گے۔ کسی کے خرچ کی فکر نہیں ہے بلکہ خود ہی اپنی ملازمت وغیرہ کی کوشش کرنی ہے۔

سیٹھ جی: تو کیا ملازمت صرف الہ آباد ہی میں مل سکتی ہے یہاں نہیں ملے گی۔
 مسٹر ابوالخیر: کیوں نہیں، مگر کوشش کون کرے گا۔ سفارش کس طرح بہم پہنچے گی؟
 سیٹھ جی: وہاں آپ کو سردست کس تنخواہ کی ملازمت مل جائے گی۔

مسٹر ابوالخیر: زمانہ بہت برا ہو گیا ہے۔ اب تو بی۔ اے پاس کو پچاس روپیہ ماہوار کی جگہ بھی مل جاتی ہے تو اس کے لیے معراج سمجھی جاتی ہے۔

سیٹھ جی: تو میری رائے ہے کہ آپ یہیں مستقل طور پر رہیں اور میری تجارت میں میرا ہاتھ بنائیں۔ آپ کا کھانا وغیرہ تو میرے ساتھ ہے جس طرح ہے رہے گا۔ آپ کے پاکٹ خرچ کے لیے ابھی میں دوسروں پر آپ کو دوں گا۔ اگر اس کام میں آپ کا دل لگ گیا اور آپ نے کچھ ترقی دکھائی تو آپ کی تنخواہ بھی بڑھا دوں گا۔

مسٹر ابوالخیر: (دل میں تو بہت خوش ہوئے اور اس ملازمت کو ایک بڑی نعمت سمجھے مگر پالیسی کے طور پر کہا) میں ابھی نہیں کہہ سکتا۔ دو روز اس مسئلہ پر غور کر لوں۔

سیٹھ جی: ہاں اور آپ نے یہ کیا کہا کہ ”بیوی تو ابھی ہوئی ہی نہیں بچے کہاں سے آئیں گے“ کیا آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے۔

مسٹر ابوالخیر: جی ہاں ابھی تک تو اس تردد سے بچا ہوں۔

سیٹھ جی: کیوں؟

مسٹر ابوالخیر: نسبتیں تو کئی بڑی جگہوں سے آتی رہیں مگر میں ابھی آمادہ نہیں ہوا کہ کوئی معقول ملازمت کر لوں تب اس کا ارادہ کروں۔ ملازمت کا ملنا دشوار ہے۔ بیویاں تو بہت مل رہیں گی۔

اس کے بعد سیٹھ جی چپ ہو گئے۔ وہ ایک بڑی فکر میں ڈوبے، ان کی عمر قریباً ساٹھ برس کے پہنچ گئی تھی۔ اولاد تو کئی ہوئیں مگر زندہ صرف ایک لڑکی رہ گئی تھی جو شادی کے قابل ہو چکی تھی۔ اس کی نسبت بھی کئی جگہ سے آتی تھی مگر سیٹھ جی چاہتے تھے کہ کوئی ایسا لڑکا ملے جو شریف، مہذب، تعلیم یافتہ ہو اور سب سے زیادہ ان کے گھر رہنے کو منظور کرے۔ جو داماد کا

داماد ہو اور بیٹا کا بیٹا جس طرح ان کی بیٹی بھی ان کے گھر رہے اور ان کے بعد ان کا کاروبار بھی

اسی طرح جاری رہے۔ مگر بمبئی میں کوئی ایسا ملتا نہیں تھا۔ وہ غور کرنے لگے کہ مسٹر ابوالخیر ہی سے میری بیٹی کی شادی ہو جائے تو میری سب آرزوئیں پوری ہو جائیں پھر میں اپنی موت کو بھی اپنی زندگی ہی سمجھوں۔

دو دن سے سیٹھ جی اپنے کاروبار مسٹر ابوالخیر کے ذمہ بطور مینجر کر کے خود اسی مسئلہ پر غور و فکر کرنے میں بسر کرنے لگے۔ اپنے عزیزوں، دوستوں، ملاقاتیوں سے مشورہ کرتے۔ اس کے نشیب و فراز پر بحث کرتے اور ہر شخص ان کی اس تجویز کو بہت پسند کرتا بلکہ کہتا کہ اس میں دیر نہ کیجئے بلکہ سمجھئے کہ خدا نے مسٹر ابوالخیر کو آپ کے پاس بطور نعمت غیر مترقبہ نازل کر دیا ہے جس طرح ہوا انھیں سے بیٹی کی شادی کر دیجئے۔ ہرگز ہرگز اس کو نہ چھوڑیے۔ پندرہ روز کے بعد انھوں نے اس کو طے کر لیا اور اپنے ایک دوست کے ذریعہ سے مسٹر ابوالخیر پر اپنی تجویز بھی ظاہر کر دی۔ مسٹر ابوالخیر دل میں بہت خوش ہوئے اور خیال کیا کہ اس سے بہتر کیا تو پھر مجھے دنیا ہی میں بہشت مل جائے گی۔ مگر پالیسی کے طور پر دو چار روز غور کرنے میں صرف کر دیئے۔ اس کے بعد اس کو منظور کیا اور ۱۰ ذی قعدہ کو ان کی شادی سیٹھ جی کی بیٹی سے ہو گئی جس میں لاکھوں کا مال ملا۔ شادی کے تین چار روز کے بعد مسٹر ابوالخیر نے پانچ ہزار روپے کا چک لفافہ میں رکھ کر ایک خط کے ساتھ مولوی عبدالغفار صاحب کے نام رجسٹری کر کے بھیج دیا جس میں لکھا تھا:

”عزیز گرامی قدر مولوی عبدالغفار صاحب سلمہم اللہ تعالیٰ۔ بعد السلام علیکم واضح ہو کہ میں خیریت سے اور آپ لوگوں کی عموماً اور عزیز سیمنی بیگم سلمہا کی خصوصاً خیریت کے لیے برابر دعا کرتا ہوں۔ مجھے تو انھوں نے فقیر سے بادشاہ بنا دیا۔ آپ جانتے ہیں بی۔ اے پاس کرنے کے بعد میں نے ۳۰،۲۵ روپیہ کی ملازمت کے لیے بھی خانج چھانی مگر کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ اتفاقاً سیمنی بیگم سلمہا نے اصرار کیا کہ کربلا شریف جا کر زیارت کروں اور وہیں دعا مانگوں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھے بہشت کا پتا بتا رہی ہیں پہلے تو اسے حقارت سے ٹالنا چاہا مگر تقدیر بننے والی تھی۔ آخر سامان کر کے میں کربلا شریف روانہ ہو گیا۔ وہاں سے نجف اشرف گیا اس کی زیارت کر کے دل گھبرا یا بغداد شریف کی زیارت بھی نہیں کر سکا اور سیدھے ہندوستان کا

راستہ لیا۔ بصرہ جہاز پر سوار ہوا تو بمبئی کے ایک لکھ پتی سیٹھ صاحب سے ملاقات ہو گئی وہ اپنے ساتھ بمبئی لائے۔ اپنا مہمان کیا اور چند دنوں کے بعد میری شادی اپنی اکلوتی بیٹی سے کر دی۔ اس طرح زیارت کربلا کے بعد ابھی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا تھا کہ میں فقیر سے بادشاہ ہو گیا۔ میری جواہرات سے لدی ہوئی حور مثال بیوی میرے پلنگ پر سوئی ہیں اور میں اس کے بغل کی میز پر یہ خط لکھ رہا ہوں۔ اس وقت لاکھوں کا کاروبار گویا میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ پانچ ہزار روپیہ کا چک روانہ کرتا ہوں۔ حسینی بیگم سلمہا کو پان کھانے کے لیے دے دیجئے گا کہ انھوں نے مجھے زندہ کر دیا بلکہ زندگی ہی مجھے بہشت میں پہنچا دیا۔ نہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو آتا نہ یہ سلطنت ملتی۔ آئندہ ماہ سے سو روپیہ ماہوار ان کے پان کھانے کو بھیجا کروں گا۔ خدا جب تک مجھے زندہ رکھے۔ والسلام ابو الخیر۔

مولوی صاحب نے یہ خط پڑھا تو ان پر سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ دیر تک بے حس و حرکت پڑے رہے۔ کبھی کہتے کہ جھوٹ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ کبھی سوچتے کہ جعلی چک ہے مذاق کے لیے بھیجا ہے۔ کبھی کچھ خیال کرتے، کبھی کچھ۔ مگر آخر میں بول دینا پڑا کہ ”خدا کی دین ہے وہ اسی طرح چھیڑ پھاڑ کر دے دیتا ہے“۔ دن کو تو مولوی صاحب کچھ عجیب حیرت کے عالم میں رہے۔ شب کو وہ خط لیے ہوئے مکان پر آئے۔ جب حسینی بیگم آئیں تو اس طرح باتیں ہونے لگیں۔

مولوی صاحب: لو مبارک باد۔ تمہارے ماموں مسٹر ابو الخیر بادشاہ ہو گئے اور تم نے ان کو مال مال کر دیا۔

حسینی بیگم: کیا آج کوئی نیا مذاق سوچ کر آئے ہو۔

مولوی صاحب: مذاق کیسا۔ ان کا خط آج ہی آیا ہے تم خود پڑھ لو۔ حسینی بیگم نے خط پڑھا تو نہایت خوش ہوئیں۔ فوراً اٹھ کر وضو کیا اور شکر یہ کا دو گانہ ادا کر کے مولوی صاحب کے پاس بیٹھیں۔

مولوی صاحب: واہ رے قسمت۔ کیا سے کیا ہو گئے۔ مگر یہ تدبیر تم کو کس نے بتائی کہ کربلا شریف کی زیارت سے آدمی اس طرح بادشاہ بن جاتا ہے۔

حسینی بیگم: کتابوں ہی سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ کربلا شریف بڑی برکت کی جگہ ہے اس سے

میں نے خیال کیا کہ اگر ماموں جان وہاں جا کر دعا کریں گے تو خدا ضرور قبول کرے گا مگر میں تو کبھی تھی کہ وہ واپس آئیں گے تو ان کو کوئی ملازمت پچاس ساٹھ کی مل جائے گی یہ تو میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ کربلا شریف کی زیارت کر کے وہ گھر بھی نہیں پہنچ پائیں گے کہ بیچ میں لکھ پتی ہو جائیں گے۔ فوراً ایسی بیوی بھی مل جائے گی اور لاکھوں کا کاروبار بھی ہاتھ آ جائے گا۔ مولوی صاحب: زیارت کرنا تو رافضیوں کا کام ہے۔ ہمارے ہاں جائز نہیں تم نے کس مذہب سے ان کو زیارت کا مشورہ دیا۔

حسینی بیگم: میرا مذہب تو آپ کو معلوم ہے مگر میں کہتی ہوں کہ تمہارے (ابجدیث بھائیوں کے) ہاں بھی زیارت کرنا ثابت ہے۔ خود حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کی زیارت کا حکم دیا ہے۔ جناب مولانا وحید الزماں خاں صاحب حیدرآبادی نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزدروها

”اگر کوئی شخص کسی پیغمبر یا ولی کی قبر کی زیارت کو جائے اور زیارت کے بعد اس کے

دل میں دعا کا ارادہ پیدا ہو وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اس میں کوئی قباحت

نہیں۔ اب زیارت قبور کے لیے سفر کرنا تو..... اکثر علمائے ابجدیث یہ کہتے ہیں کہ

جائز ہے۔“ (انوار اللغۃ پارہ ۱۱، ص ۴۰)

اور دوسری جگہ لکھا ہے ”بعض ابجدیث نے اس حدیث سے یہ دلیل لی ہے کہ اموات

سے دعا کا سوال کرنا جائز نہیں کیونکہ ان کے اعمال منقطع ہو گئے ہیں۔ حالانکہ یہ ان کی غلطی

ہے۔ انبیاء اللہ اور اولیاء اللہ سے ان کی قبروں پر دعا کا سوال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح خواب

میں اعمال کے انقطاع سے یہ مراد ہے کہ مرنے کے بعد ان کا کوئی عمل نامہ اعمال میں شریک

نہیں کیا جاتا۔ یہ کہ وہ کوئی عمل ہی نہیں کر سکتے۔ احادیث صحیحہ سے انبیاء کے عمل بعد از موت

ثابت اور اولیاء اللہ سے بعد از موت بھی طرح طرح کے فیوض و برکات ہونا متواتر منقول ہے

ثابت بناتی کی قبر میں جھانکنا دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی

والدہ کی قبر پر جا کر کہا۔ اماں اسی وقت پروردگار کی بارگاہ میں جاؤ اور اس خلیجی سلطان کا علاج کرواؤ جس نے مجھے تنگ کر دیا ہے۔ یہ واقعہ عصر کے وقت ہوا اور اسی روز مغرب کے بعد سلطان مارا گیا۔“ (انوار اللغۃ، پارہ ۵، ص ۳۵)

اس سے سب باتیں ثابت ہو گئیں کہ زیارت کے لیے اولیاء اللہ کی قبر پر بھی جانا چاہیے اور دعا بھی مانگنی چاہیے اور خود حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیارت حضرت شہداء کے لیے جانا متواتر واقعہ ہے بلکہ خود خدا نے حضرتؐ کو اس کا حکم دے رکھا تھا۔ چنانچہ شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی نے لکھا ہے:

بمچنانکہ نیز زیارت بقیع و استغفار برایشان مامور بود ہم

چنین زیارت شہداء احد و دعائے برایشان مامور شد

یعنی ”جس طرح خدا نے حضرت کو حکم دیا تھا کہ بقیع کی قبروں کی زیارت کریں اور وہاں کے مدفونین کے لیے استغفار کریں اسی طرح حضرتؐ کو خدا کا حکم تھا کہ احد کے شہیدوں کی زیارت کریں اور ان کے لیے دعا فرمائیں۔“ (مدارج النبوۃ جلد ۵، ص ۱۹۴)

اور علامہ قسطلانی نے تو اس کے بارے میں ایک مستقل فصل ہی قائم کی ہے جس میں لکھتے ہیں: الفصل الثانی فی زیارت قبرہ الشریف یعنی دوسری فصل حضرت رسول خداؐ کی قبر کی زیارت کے بیان میں

اعلم ان زیارت قبرہ الشریف من اعظم الآیات و ارجی

الطاعات و السبیل الی علی الدرجات و من اعتقد غیر هذا

فقد انخلع من ربقۃ الاسلام و خالف اللہ و رسولہ و جماعۃ

العلماء الاعلام

یعنی ”جان رکھو کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کی زیارت بڑی آیتوں اور بہت زیادہ امید والی طاعتوں سے ہے اور وہ بلند ترین درجوں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اور جو شخص اس کے خلاف اعتقاد رکھے گا وہ حلقہ اسلام سے خارج اور

اللہ ورسولؐ اور علماء اعلام کی جماعت کا بھی مخالف ہو جائے گا۔

وقال القاضی عیاض انہا سنة من سنن المسلمین مجمع علیہا و فضیلة مرغب فیہا و روی الدار قطنی من حدیث ابن عمرؓ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من زار قبری و جبت له شفاعتی

یعنی ”قاضی عیاض نے کہا ہے کہ حضرت رسول خداؐ کی قبر کی زیارت مسلمانوں کی سنت ہے جس پر لوگوں کا اجماع ہو چکا ہے اور ایسی فضیلت ہے جس کی ترغیب دی گئی ہے اور دارقطنی نے عبد اللہ ابن عمرؓ کی حدیث روایت کی ہے کہ حضرت رسول خداؐ نے فرمایا کہ جو شخص میری قبر کی زیارت کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔“

وینبغی لكل مسلم اعتقاد کون زیارته قربة للاحادیث الواردة فی ذلك

یعنی ”ہر مسلمان کے لیے اس بات کا اعتقاد کرنا مناسب ہے کہ حضرتؐ کی قبر کی زیارت سے خدا کی خوشی حاصل ہوتی ہے اس لیے کہ اس مضمون کی بہت سی حدیثیں وارد ہیں۔“
وفد اجمع المسلمون علی استحباب زیارة القبور كما حكاہ النووی
یعنی ”مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ قبروں کی زیارت کرنی مستحب ہے۔“

جیسا کہ علامہ نووی نے بیان کیا ہے :

قال زور والقبور

یعنی ”حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ قبروں کی زیارت کیا کرو۔“

ان امرأة سالت عائشة رضی اللہ عنہا ان اکشفی لی عن قبر رسول اللہؐ فکشفته فبکت حتی ماتت۔

”ایک عورت نے حضرت عائشہؓ سے سوال کیا کہ مجھے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کھول کر دکھا دیجئے انھوں نے کھول دی تو وہ عورت اس قدر روئی کہ مر گئی۔“ (مواہب لدنیہ مطبوعہ مصر جلد ۲، ص ۳۸۳ تا ۳۸۷)

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت جس طرح پڑھی جاتی ہے اس سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے وہ میرے اور آپ ایک سابق بحث سے متعلق ہے۔ تم کہتے تھے کہ اہلیت سے مراد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں اور میں کہتی تھی کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں خارج ہیں اور اہل بیت سے مراد صرف حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت جناب علیؓ وفاطمہؓ وحسنؓ وحسینؓ اور ان کی اولاد ہیں۔ اب دیکھو کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کس طرح کی جاتی ہے۔ اس میں بھی حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر حضرت اہل بیتؑ کی زیارت پڑھی جاتی ہے۔ یہی علامہ قسطلانی لکھتے ہیں کہ حضور کی زیارت اس طرح پڑھے:

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله،
السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خيرة خلق
الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد
المرسلين و خاتم النبيين السلام عليك يا قائد الغر المحجلين
اس کے بعد لکھا ہے اس جملہ کو غور سے سننا:

السلام عليك وعلى اهل بيتك الطيبين الطاهرين
عليك وعلى ازواجك الطاهرات امهات المؤمنين -

”یعنی اے رسولؐ خدا آپ پر اور آپ کے طیب و طاہر اہل بیت پر سلام ہو۔ آپ پر اور آپ کی بیویوں پر بھی سلام ہو جو امہات المؤمنین تھیں۔“ (مواہب لدنیہ جلد ۲،

ص ۳۸۷)

بتاؤ اگر اہل بیت اور ازواج ایک ہوتے تو آنحضرتؐ کی زیارت میں حضرت کے

اہل بیت پر علیحدہ اور حضرت کی بیویوں پر الگ سلام کیوں پڑھا جاتا؟ یہ بھی قابل غور ہے کہ اہل بیت کی صفت طہیین و طاہرین لائے ہیں اور ازواج کی صفت امہات المؤمنین ذکر کی ہے اور دونوں بالکل صحیح ہے کہ اہلبیت یقیناً طیب و طاہر ہیں مگر وہ امہات المؤمنین میں نہیں ہیں اور ازواج رسول امہات مؤمنین ہیں مگر وہ اہل بیت نہیں ہیں۔

مولوی صاحب: یہ بات تو تم کو بڑی دلچسپ لگی۔ واقعتاً جب حضرت رسول خدا کی زیارت میں ازواج پر الگ سلام کیا جاتا ہے اور اہل بیت پر علیحدہ تو یقیناً ماننا پڑے گا کہ ازواج رسول اہل بیت سے خارج ہیں۔ مگر تم نے اس وقت تک تو آنحضرت کی زیارت کو ثابت کیا کہ مستحب ہے اور مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے۔ امام حسین کی زیارت کا کیا ثبوت ہے۔

حسینی بیگم: کیا حضرت رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا: ذور القبور۔ اے مسلمانو! تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اور کیا علاوہ نوحی کی عبارت نہیں سنی کہ مسلمانوں کی قبروں کی زیارت مستحب ہے جس پر مسلمانوں کا اجماع ہے اور کیا حضرت امام حسین علیہ السلام مسلمانوں کے سردار نہیں تھے۔ جب عام مسلمانوں کی قبروں کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے تو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سید شباب اہل الجنۃ کے روضہ کی زیارت کا کیا کہنا وہ علاوہ بریں میں ابھی بیان کر چکی کہ حضرت رسول خدا بقیع کی قبروں کی زیارت اور شہداء اُحد کی زیارت کو جاتے تھے اور خدا نے ہم لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے:

لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ

یعنی ”البتہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں تم لوگوں کی پیروی کرنے کا بہترین نمونہ موجود ہے۔“

پس جب حضرت رسول خدا کو اُحد کے معمولی شہیدوں کی زیارت کا حکم خدا نے دیا اور یہ یقینی ہے کہ حضرت کا درجہ شہدائے اُحد سے بہت زیادہ تھا۔ پھر ہم لوگ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں گے جو ہم لوگوں سے کہیں افضل و اشرف بلکہ سردار دنیا و دین تھے تو کس قدر خدا کی خوشی کا سبب ہوگا۔ حضرت رسول خدا نے اپنی زندگی میں صرف خود

ہی شہداء اُحد کی زیارت نہیں کی بلکہ مسلمانوں سے بھی ان کی زیارت کا اشارہ کیا ہے:
 روى عنه عليه الصلوة والسلام انه قال نى شهداء احد والذى
 نفسى بيده لا يسلم عليهم أحد الى يوم القيامة الا ردوا عليه۔
 یعنی ”حضرت رسول اُحد نے شہداء اُحد کے بارے میں فرمایا ہے کہ خدا کی قسم جو
 شخص ان شہداء پر قیامت تک کسی وقت بھی سلام کرے گا اس کو یہ لوگ جواب سلام
 دیں گے۔“ (مواہب لدنیہ جلد ۲، ص ۳۹۰)

جب شہداء اُحد تک اپنی زیارت کرنے والوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں تو پھر امام
 حسین بدرجہ اولیٰ اپنے زائرین کے سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ کیونکہ مسلمانوں کا اس
 بات پر اجماع ہے کہ امام حسین علیہ السلام شہدائے اُحد سے ہزاروں درجہ افضل تھے۔ جناب
 شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تو زیارت حضرت رسول اُحد کی تاکید میں کئی حدیثیں لکھی ہیں۔
 مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

من زار قبری و جبت له شفاعته
 ”کہ جو شخص میری قبر کی زیارت کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو
 جائے گی۔“

من جاء نى زایر الا تعلمه حاجة الا زیارتی کان حق علی ان
 اکون له شفیعاً یوم القيامة
 ”کہ جو شخص صرف میری زیارت کو آئے اور اس کی کوئی غرض نہ ہو تو مجھ پر واجب
 ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں۔“

من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی۔
 یعنی ”جو شخص حج کرے مگر میری زیارت نہ کرے وہ مجھ پر ظلم کرے گا۔“
 (جذب القلوب، ص ۲۸۹)

آگے لکھا ہے: زیارت حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اكمل الصلوة و افضلها باجماع علماء دين قولوا و فعلا از
 افضل سنن و اوكد مستحبات است
 یعنی ”حضرت رسول خدا کی زیارت علمائے اسلام کے اجماع کے مطابق سنتی
 کاموں میں سب سے افضل اور مستحی عبادتوں سے سب سے زیادہ تاکید ہے“
 (جذب القلوب، ص ۳۱۲)

علاوہ بریں علامہ قسطلانی نے لکھا ہے:

و ینبغی الضابعد زیارتہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقصد
 المزارات التی بالمدينة الشریفة والآثار المبارکة والمساجد
 التی صلی فیہا علیہ الصلوة والسلام التماسا لبرکتہ و ینخرج
 الی البقیع لزیارة من فیہ فان اکثر الصحابة ممن تونی فی
 المدینة فی حیاته صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بعد وفاته
 مدفون بالبقیع و كذلك سادات اہل البیت والتابعین
 ”جو شخص حضرت رسول خدا کی زیارت کو جائے اس کے لیے مناسب ہے کہ
 حضرت کی زیارت سے فارغ ہو کر ان مزاروں اور مبارک یادگاروں کے پاس بھی
 جائے جو مدینہ شریف میں ہیں ان مسجدوں میں بھی حاضر ہو جن میں حضرت رسول
 خدا نے نماز پڑھی تھی کہ ان کل مقامات سے برکت حاصل کرے پھر جنت البقیع
 میں جا کر ان لوگوں کی زیارت کرے جو وہاں دفن کیے گئے ہیں۔ کیونکہ حضرت
 رسول خدا کی زندگی میں اور وفات کے بعد جو صحابہ مرے ان سے اکثر وہیں
 مدفون ہیں۔ اسی طرح سادات اہل بیت و تابعین بھی وہاں مدفون ہیں۔“
 (مواعظ لدنیہ جلد ۳، ص ۴۰۱)

اور جناب شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی نے لکھا ہے: وازیں جملہ است کہ بعد از
 زیارت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزیارت بقیع کہ مرقد آل و اصحاب کرام و امہات

المؤمنین و اتباع و تبع اتباع و دیگر علماء و صلحا امت است بزیارت سید الشہداء عم النبیؑ حمزہ بن عبدالمطلبؑ و زیارت مسجد قبا و دیگر مساجد و آباء و سائر اماکن و آثار سیدالابرار از غنیمت شمار کلام در آن است کہ بزیارت بقیع ہر روز بعد از زیارت سرور کائنات متوجہ شود و روز جمعہ فقط چنانچہ الآن شدہ است امام نووی و تابعان و برآئند کہ ہر روز کند۔ یعنی ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بعد بقیع کی زیارت کرے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ کی آل و اصحاب و ازواج و تابعین و تبع تابعین اور دیگر علماء و صلحا امت دفن کیے گئے ہیں اور حضرت حمزہ کی زیارت اور مسجد قبا و دیگر مساجد وغیرہ کی زیارت بھی کرے..... کلام اس میں ہے کہ بقیع کی زیارت بھی ہر روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بعد کرے یا صرف جمعہ کے روز کرے جیسا کہ آج جاری ہے۔ امام نووی اور ان کے تابعین کا قول ہے کہ بقیع کی زیارت بھی روز کرے۔ اس کے بعد ایک عالم کی دلیل لکھی ہے جو کہتے تھے کہ ان حضرات کی زیارت کبھی کبھی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہر روز کرنی مناسب ہے۔ شیخ ابوالحسن بکری رحمۃ اللہ علیہ گفتہ است کہ زیارت قبور سنت موکدہ است و ایں شامل است ہر روز یعنی ”شیخ ابوالحسن بکری رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا سنت موکدہ ہے اور یہ شامل ہے ہر روز کو۔ (جذب القلوب، ص ۳۵۹)

اس عبارت کے بعد آپ کچھ بول نہیں سکتے۔

مولوی صاحب: کیا مطلب۔

حسینی بیگم: یہی کہ علامہ قسطلانی اتنے بڑے جلیل القدر عالم اور محدث جنہوں نے صحیح بخاری شریف کی پوری شرح لکھ ڈالی ہے اور جنہوں نے حضرت رسولؐ خدا کی بہت مفصل سوانح عمری یہی مواہب لدنیہ لکھی ہے اور جناب شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی نے جو اہل سنت کے کیسے زبردست پیشوا تھے جب مسلمانوں پر تاکید کی ہے کہ جنت البقیع کے عام صحابہ تابعین اور سادات اہلیت کی زیارت کریں تو حضرت امام حسین علیہ السلام ان کل صحابہ و تابعین اور سادات اہل بیت کے سردار اور ان سب سے افضل تھے پھر حضرت کی زیارت کا حکم تو بدرجہ اوقی ہوا خود ہی انصاف کرو کہ جو غیر معصوم صحابہ و تابعین بقیع میں مدفون ہیں جب ان کی

زیارت ہمارے لیے مناسب ہے تو سید شباب اہل الجنت اور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کس قدر ضروری ہوگی اور تم حضرت عمدۃ العلماء، قدوۃ القہماء رئیس المتکلمین امام الواعظین مولانا محمد مبین اسکندہ اللہ فی اعلیٰ علیین کو بھی خوب جانتے ہو جو مشاہیر علماء دارالعلم والعمل فرنگی محل لکھنؤ سے تھے۔ مدوح نے اپنی وسیلۃ النجاة میں ایک خاص باب ہی حضرات ائمہ طاہرینؑ کی زیارت کے متعلق لکھا ہے۔ چنانچہ تحریر فرماتے ہیں: ”خاتمہ در بیان فضیلت و ثواب زیارت ائمہ اطہار علیہم السلام۔ یعنی“ کتاب کا خاتمہ حضرات ائمہ اطہارؑ کی زیارت کا ثواب اور فضیلت بیان کرنے میں ہے۔ (وسیلۃ النجاة مطبوعہ لکھنؤ، ص ۴۳۱)

اور جناب علامہ شیخ شہینچی نے تحریر فرمایا ہے:

قال الشعرانی فی الباب العاشر من المنن و سما من اللہ تبارک و تعالیٰ ذبہ علی زیارتی کل قلیل لاهل البیت الذین دفنوا فی مصر کلہم اورو سہم فقط ازورہم فی السنۃ ثلاث مرأت بقصد صلۃ رحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم ارحدا من اقرانی یعتنی لذلك اما لجهله بمقامہم و اما لدعواه عدم ثبوت کونہم دفنوا فی مصر و هذا جمود فان الظن یکفینا فی مثل ذلك انتہی ثم اذ ذکر فی هذه المنة ایضاً اسماء جماعت من اهل البیت لہم مزارات بمصر القاہرہ اخبیرہ عنہم سیدی علی الخواص رحمہ اللہ وفی آخرها قال فہولاء الذین بلغنا انہم فی مصر من اهل البیت و صححہ اهل الکشف قال و کان سیدی علی الخواص یختم زیارت اہل البیت بالامام الشافعیؒ فعلیک یا اخی بزیارت قرابۃ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و قدہم علی زیارة کل ولی فی مصر عکس ما علیہ العامۃ فلا تکاد تری احدا

سنهم يعتنى بزيارة احد ممن ذكرنا ابدا و يعتنى بزيارة بعض
المجاذيب و ينام فى موالدهم وهذا كله من جملة الجاهل
فاحذره ترشد

”یعنی علامہ شعرانی نے کتاب منن کے دسویں باب میں فرمایا ہے کہ ان باتوں سے جن کا احساس خدا نے مجھ پر کیا ہے یہ ہے کہ مجھ سے جس قدر بھی ممکن ہوتا ہے حضرات اہلبیتؑ کی جو مصر میں مدفون ہیں زیارت کرتا ہوں۔ خواہ اہل بیت کی یا ان کے سردار کی اور میں سال میں تین مرتبہ ان کی زیارت کو جاتا ہوں اور اس نیت سے کہ حضرت رسولؐ خدا کا حق صلہ رحمہ ادا کروں (کیونکہ اہلبیتؑ حضرتؐ ہی کی اولاد ہیں تو ان حضراتؑ کی زیارت سے حضرت رسولؐ خدا کے حقوق مجھ سے ادا ہوں گے) اور میں اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو کبھی نہیں دیکھتا ہوں کہ اس صلہ رحمہ کا خیال کرے یا تو اس سبب سے کہ ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ حضرات مصر میں دفن ہی نہیں کیے گئے ہیں۔ مگر یہ غفلت ہے کیونکہ ایسی باتوں میں گمان پر عمل کرنا کافی ہوتا ہے۔ پھر انھیں علامہ شعرانی نے اس باب میں اہل بیتؑ کی ایک جماعت کے نام ذکر کیے ہیں۔ جن کے روضے مصر میں ہیں ان سے ان حضرات کے پتے سید علی الخواص رحمۃ اللہ علیہ نے بتائے تھے اور اس باب کے آخر میں کہا ہے کہ وہ حضرات اہل بیتؑ ہیں جن کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ مصر میں دفن کیے گئے ہیں۔ انھوں نے کہا ہے کہ سید علی الخواص حضرات اہلبیتؑ کی زیارت اور امام شافعیؒ کی زیارت کے ساتھ ختم کرتے تھے۔ پس اے مسلمان بھائیو تم پر لازم ہے کہ حضرت رسولؐ خدا کے قرابت مندوں کی زیارت کیا کرو اور مصر میں جو اولیاء ہیں ان کی زیارت پر حضرات اہل بیتؑ کی زیارت کو مقدم رکھا کرو برخلاف اسے جو عوام کرتے ہیں کہ اپنی جہالت اور گمراہی سے بعض مجذوبوں کی زیارت کرتے اور ان کی پیدائش کی جگہوں میں سوتے ہیں جس سے تم لوگ

بچو کہ ہدایت پاؤ۔“ (نور الابصار مطبوع مصر، ص ۱۷۸)

اور آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ بہت سے مورخین کے قول کے مطابق مصر میں حضرت "کا سر مبارک دفن کیا گیا ہے۔ وہاں بہت بڑا روضہ اس سر مبارک کا موجود ہے اور لاکھوں مسلمان اس روضہ کی زیارت روز کرتے ہیں۔ جناب شمس العلماء مولانا شبلی صاحب نعمانی نے مصر کے بارے میں لکھا ہے: "مزارات اور مشاہد بھی کثرت سے ہیں اور ان کے مصارف کے لیے بہت سے اوقاف ہیں۔ حضرت زینب (امام حسین علیہ السلام کی بہن) حضرت ام کلثوم، امام شافعی، امام لیث کے مقبرے بڑی شان و شوکت کے ہیں۔ میں نے امام شافعی کے مزار کی زیارت کی اور مزارات کی زیارت کا بھی ارادہ تھا۔ لیکن وہاں پہنچ کر جو حالت دیکھی اس سے طبیعت کو وحشت ہوئی اور متاسف ہو کر واپس آیا۔ مصر والوں نے ہفتہ کے خاص خاص دن مقرر کر رکھے ہیں جن میں ان کے اعتقاد کے موافق حضرت زینب و امام شافعی وغیرہ کی روحیں عالم بالا سے اپنے مزارات کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ ان خاص دنوں کو حضرت کہتے ہیں اور جن کے حضرت کا جو دن ہوتا ہے اس دن ان کے مزار پر بڑی بھیڑ ہوتی ہے کثرت سے لوگ زیارت کو آتے ہیں اور قبر کو بوسہ دے کر اپنی حاجتیں اور مرادیں مانگتے ہیں" (سفر نامہ روم و شام و مصر، ص ۲۰۷)۔ پس جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی زیارت مصر میں اس درجہ رائج ہے تو حضرت "کے جسد مبارک کی زیارت کر بلا شریف میں کیوں قابل اعتراض ہو سکتی ہے اور علامہ ابن بطوطہ نے بغداد کے متعلق لکھا ہے:

وبالقرب منها قبرا الامام ابی عبداللہ احمد بن حنبل رضی الہ
عنه ولاقبہ علیہ ویذکر انہا بنیت علی قبرہ مرار فنہد مت
بقدرۃ اللہ تعالیٰ وقبرہ عند اہل بغداد معظم و اکثرہم علی
مذہبہ وبالقرب منہ قبرانی بکر الشبلی من ائمة المتصوفہ
رحمہ اللہ وقبر سری السقطی وقبر بثمیرا الحافی وقبر داود
الطائی وقبر ابی القاسم الجنید رضی اللہ عنہم اجمعین و

اهل بغداد لهم يوم فى كل جمعة لزيارة شيخ من هولاء
 المشائخ و يوم لشيخ آخر يليه هكذا الى آخر الاسبوع
 ”يعنى بغداد شريف میں حضرت امام ابوحنيفہؒ کے روضہ کے قریب امام احمد بن حنبل
 رضی اللہ عنہ کا روضہ ہے مگر اس پر کوئی قبہ نہیں ہے۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس پر کئی
 مرتبہ قبہ بنایا گیا ہے مگر خدا کی قدرت سے گر گیا۔ حضرات امام احمد بن حنبل کا روضہ
 بغداد والوں کے اعتقاد میں بہت قابل تعظیم اور باعث برکت ہے۔ کیونکہ بغداد
 کے اکثر لوگ انھیں امام احمد بن حنبل کے مذہب پر ہیں۔ ان کے روضہ کے قریب
 حضرت ابو بکر شبلی کا روضہ ہے جو صوفیوں کے بڑے پیروں سے ہیں اور سری سقطی
 اور بشر حافی اور داود طائی اور ابو القاسمؒ کے روضہ بھی ہیں اور کل بغداد والوں کا
 معمول ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ہر روز ان بزرگوں سے کسی بزرگ کی
 زیارت کو جاتے تھے۔ پھر دوسرے روز دوسرے بزرگ کی زیارت کی زیارت کو
 تیسرے دن تیسرے بزرگ کی زیارت کو اسی طرح پورا ہفتہ زیارت کرتے ہیں۔“
 (رحلۃ ابن بطوطہ مطبوعہ مصر، ص ۱۴۳)

میں کہاں تک عبارتیں پڑھتی چلی جاؤں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ جب ایسے ایسے
 بزرگوں کے روضہ کی زیارت اس قدر لازمی اور ضروری سمجھی جاتی ہے کہ بغداد کے ایسے مرکز علم
 و دین کے علماء و عوام سب ہی ہفتہ بھر ان کی زیارت کرتے رہتے ہیں تو حضرت امام حسین علیہ
 السلام جو ان لوگوں کے آقا و پیشوا تھے اور جن کی مودت ہی کی وجہ سے وہ بزرگان دین بھی
 بہشت کی امید کر سکتے ہیں۔ حضرت * کی زیارت کس قدر ضروری اور ہر مسلمان پر لازم ہے؟
 اسی وجہ سے ہزاروں علماء و صلحاء اہلسنت جو دنیا کے مختلف مقامات سے بغداد شریف زیارت کو
 جاتے ہیں ان میں سے بہت سے حضرات کربلا شریف کی زیارت کو بھی ضرور پہنچتے ہیں۔
 مولوی صاحب: تم نے زیارت کے مسئلہ میں بھی مجھے لا جواب کر دیا اور ثابت کر دیا ہے کہ
 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت بھی مستحب اور باعث اجر جمیل ہے۔

حسینی بیگم: الحمد للہ کہ اس مسئلہ کو بھی آپ مان گئے مگر میں کچھ اور توضیح کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کا تردد باقی نہ رہے۔ یہ بتاؤ آپ امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کیسا سمجھتے ہو؟

مولوی صاحب: اللہ اکبر۔ وہ تو اسلام کے بڑے رکن تھے۔ حجۃ الاسلام ان کا خاص لقب مشہور ہو گیا تھا۔ شمس العلماء مولانا شبلی صاحب نعمانی علیہ الرحمہ نے ان کی مفصل سوانح عمری لکھی ہے جو شائع بھی ہو گئی ہے۔

حسینی بیگم: انھیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم کو دیکھو اس احیاء العلوم کے بارے میں مولانا شبلی صاحب نے لکھا ہے: ”محدث زین عراقی کا قول ہے کہ امام غزالی کی احیاء العلوم اسلام کی اعلیٰ ترین تصنیفات سے ہے۔ عبدالغافر فارسی جو امام صاحب کے ہم عصر اور امام الحرمین کے شاگرد تھے ان کا بیان ہے کہ احیاء العلوم کی مثل کی کوئی کتاب اس سے پہلے نہیں لکھی گئی۔ امام نووی شارح صحیح مسلم لکھتے ہیں کہ احیاء العلوم قرآن مجید کے لگ بھگ ہے۔ شیخ ابو محمد کا زور ترقی کا دعویٰ تھا کہ اگر دنیا کے تمام علوم مٹا دیے جائیں تو احیاء العلوم سے میں سب کو دوبارہ زندہ کروں گا۔ شیخ عبداللہ عمید روس کو جو بہت مشہور صوفی گزرے ہیں۔ احیاء العلوم قریب قریب پوری حفظ تھی۔ شیخ علی نے ۲۵ دفعہ اول سے آخر تک احیاء العلوم کو پڑھا اور ہر دفعہ ختم کے بعد فقراء اور طلبہ کی عام دعوت کرتے تھے۔“ (الغزالی مطبوعہ حیدرآباد، ص ۴۹)

یہی امام غزالی صاحب لکھتے ہیں:

زیارة القبور مستحبة علی الجملة للتذکر والاعتبار و زیارة

قبور الصالحین مستحبة لاجل التبرک مع الاعتبار وقد کان

رسول اللہ نہی عن زیارة القبور ثم اذن فی ذلك

”یعنی قبروں کی زیارت کرنی ہر طرح مستحب ہے کیونکہ اس سے آخرت یاد آتی اور

عبرت حاصل ہوتی ہے اور نیک لوگوں کی قبروں کی زیارت مستحب ہے۔ اس لیے

کہ اس سے برکت حاصل ہوتی ہے اور عبرت بھی ہوتی ہے۔ اور حضرت رسولؐ

خدا نے پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا پھر اس کا حکم دے دیا۔“

وزار رسول الله قبر امه في الف مقنع فما روى با كيا اكثر من

ذلك اليوم

یعنی ”آنحضرتؐ نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کی ہزار سواروں میں جو ہتھیار بند تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قدر اس روز روئے اس سے زیادہ کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھے گئے۔“

اقبلت عائشه يومًا من المقابر فقلت يا ام المؤمنين من اين

اقبلت قالت من قبر اخي عبدالرحمن فقلت اليس كان

رسول الله نهى عنها قالت نعم ثم امر بها۔

یعنی ”حضرت عائشہؓ ایک روز قبرستان سے آ رہی تھیں تو راوی نے پوچھا کہ کہاں سے تشریف لاتی ہیں تو فرمایا اپنے بھائی عبدالرحمن کی قبر کی زیارت کو گئی تھیں میں نے کہا کیا رسول خدا نے اس سے منع نہیں فرمایا تھا کہا ہاں۔“

مگر پھر حکم دے دیا تھا

قال رسول الله وزوروا موتاكم وسلموا عليهم وصلوا

عليهم

یعنی ”حضرت رسول خدا نے فرمایا کہ اپنے مردوں کی قبروں کی زیارت کرو۔ ان پر سلام کرو اور درود بھیجو۔“

ان فاطمة بنت النبي كانت تزور قبر عمها حمزة في الايام

فتصلى و تبكي عنده

یعنی ”حضرت فاطمہ علیہا السلام اپنے چچا جناب حمزہ کی قبر کی زیارت مہینہ میں کئی دفعہ کرتی تھیں اور وہیں نماز پڑھتیں اور روتی تھیں۔“

امام صاحب نے یہ بھی تحریر فرمایا:

يستحب تلقين الميت بعد الدفن والدعاء له
یعنی ”میت کو دفن کرنے کے بعد اس کو تلقین پڑھانی اور اس کے لیے دعا کرنی بھی
مستحب ہے“۔ (احیاء العلوم مطبوعہ لکھنؤ جلد ۴، ص ۲۷۲)

اور آپ جانتے ہیں کہ علماء اسلام میں ایک بڑے محترم بزرگ علامہ نور الدین سہووی
بھی گزرے ہیں جنہوں نے مدینہ شریف کی مفصل تاریخ وفا الوفاء لکھی ہے انہوں نے تو
تقریباً پوری کتاب میں زیارت کی باتیں اور اس کا ثواب لکھ دیا ہے۔ حضرت رسول خدا کے
چچا عباس اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں ممدوح نے لکھا ہے:

و یسبغی ان یسلم زائرهما علی من قد منا ذکر دفنه عند ہما

فی قبر فاطمة والحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

یعنی ”حضرت عباس اور حضرت امام حسن کے روضوں کی زیارت کرنے والوں
کے لیے مناسب ہے کہ ان لوگوں کی زیارت بھی کریں جن کو میں نے جناب سیدہ
اور جناب امام حسن کے روضوں کے بیان میں لکھا ہے کہ ان کے قریب دفن
ہیں۔“ (وفاء الوفاء جلد ۲، ص ۱۰۱)

الباب الثامن فی زیارة النبیؐ وفیہ اربعة فصول۔

یعنی ”چوتھا باب حضرت رسول خدا کی زیارت کے بیان میں اور اس میں چار
فصلیں ہیں۔“

الفصل الاول فی الاحادیث الواردة فی زیارته نصا۔

یعنی ”پہلی فصل ان حدیثوں کے بیان میں جو صاف صاف زیارۃ کے بارے میں
وارد ہیں۔“ (جلد ۲، ص ۳۹۴)

الفضل الثانی فی بقیة ادلة الزیارة وان لم تنضم لفظ الزیارة

نصا و بیان تاکہ مشروعیتها و قربها من درجة الوجوب حتی

اطلقه بعضهم علیہا۔

یعنی ”دوسری فصل زیارت کی باقی دلیلوں کے بیان میں اگرچہ ان میں لفظ زیارت صاف طور پر نہیں ہے اور اس بیان میں کہ مذہب اسلام نے زیارت کی بڑی تاکید کی ہے اور یہ واجب ہونے کے درجہ تک پہنچ گئی ہے۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے اس کو واجب کہا بھی ہے۔“ (ص ۴۰۳)

اور صحابہ کرام اور بعد کو علمائے اعلام برابر زیارت کو جاتے رہے۔ جناب بلال کا شام سے مدینہ زیارت کو آنا مشہور واقعہ ہے۔ علامہ سمہوی لکھتے ہیں:

وَمَنْ سَافَرَ إِلَى زِيَارَةِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّامِ إِلَى قَبْرِهِ بِالْمَدِينَةِ بِلَالٌ
 یعنی ”جن لوگوں نے شام سے حضرت رسولؐ خدا کی زیارت کے لیے مدینہ کا سفر
 کیا ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موزن بلالؓ بھی تھے۔“

ان بلال راى فى منامه النبىؐ وهو يقول ما عهدہ الجفوة يا بلال
 اما ان لك ان تزورنى يا بلال۔ فانتهى حزينا و جلا خائفا
 فركب راحلة و قصد المدينة فانى قبر النبىؐ فجعل يبكى
 عنده و يمرغ وجهه عليه فاقبل الحسنؑ والحسينؑ فجعل
 يضمهما و يقبلهما فقل لاه يا بلال نشتهى ان تستمع اذناك

الذى كنت تؤذن به الرسول اللهؐ فى المسجد ففعل

”یعنی بلال (شام میں تھے وہاں انھوں نے) خواب میں حضرت رسولؐ خدا کو
 دیکھا کہ فرماتے ہیں: ”اے بلال یہ کیا بے مروتی کرتے ہو کیا ابھی اس کا وقت
 نہیں آیا کہ تم مدینہ آ کر میری زیارت کرو۔“ یہ خواب دیکھ کر بلال خوف زدہ اور
 پریشان بیدار ہوئے اور فوراً سوار ہو کر مدینہ کی طرف چل پڑے وہاں پہنچ کر
 حضرت رسولؐ خدا کے روضہ پر حاضر ہوئے اور وہاں روتے اور اس جگہ پر اپنے
 چہرہ کو رگڑتے تھے کہ اچانک امام حسنؑ و امام حسینؑ علیہما السلام وہاں پہنچ گئے تو بلالؓ
 دونوں صاحبزادوں کو اپنے سینہ سے لگانے اور ان کا بوسہ لینے لگے۔ تب ان

صاحبزادوں نے کہا اے بلالؓ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی وہ اذان پھر سنیں جو آپ
حضرت رسولؐ خدا کے لیے حضرت کی مسجد میں دیتے تھے۔ بلال نے ان حضرت
کی آرزو پوری کی اور اذان دینے لگے۔ (وفاء الوفا، جلد ۲، ص ۴۰۸)

دیکھو اس سے زیارت کی کس قدر تاکید نکلی کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے خواب میں حضرت بلالؓ سے اس ترک زیارت کو بے مروقی فرمایا اور اعتراض کیا کہ تم
میری زیارت کو نہیں آئے اور سنو۔

ان عمر لما صالح اهل بيت المقدس و قدم عليه كعب
الاحبار واسلم و فرح باسلامه قال له هل لك ان تسير معي
الى المدينة و تزور قبر النبي و تتمتع بزيارته فقال نعم
يعني ”حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس والوں سے صلح کر لی اور
ان کے پاس کعب الاحبار آئے اور اسلام قبول کیا اور حضرت عمران کے اسلام
لانے سے خوش ہوئے تو ان سے فرمایا کیا تم میرے ساتھ مدینہ چلو گے اور حضرت
رسول خداؐ کے روضہ کی زیارت کا شرف حاصل کرو گے؟ کعب الاحبار نے کہا
ہاں۔“ (ص ۴۰۹)

پھر لکھا ہے:

ان زيارة قبر النبي من افضل المندوبات والمستحبات بل
تقرب من درجة الواجبات
”یعنی حضرت رسول خداؐ کے روضہ کی زیارت سنت اور مستحب کاموں میں افضل عمل
ہے بلکہ واجب کے درجہ کے قریب پہنچتی ہے۔“ (۴۱۵)

پھر لکھا ہے:

ويقول نحن وفدك يا رسول الله وزوارك جئناك القضاء
حقلك والتبرك بذيارتك

”یعنی زیارت کرنے والوں کو چاہیے کہ یہ بھی کہیں کہ اے رسول خدا! ہم لوگ آپ کے ہاں آئے ہیں۔ آپ کے زائر ہیں۔ آپ کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کا حق ادا کریں اور آپ کی زیارت سے برکت حاصل کریں۔“ (ص ۴۳۹)

مولوی صاحب: مگر یہ تو صرف حضرت رسول خدا کے متعلق ہیں۔ دوسرے لوگوں کی زیارت کے متعلق کچھ اور دلیلیں ہیں تو ان کو بیان کرو۔

حسینی بیگم: دوسرے بزرگوں کی زیارت کے متعلق بھی تو کس کثرت سے دلیلیں بیان کر چکی کیا وہ سب کافی نہیں ہیں؟ اچھا اور سنو علامہ سمہوی لکھتے ہیں:

وقد اوضح السبكي امرا الاجماع على الزيارة قولاً و فعلاً و
سرد كلام الاثمة فى ذلك و بين انها قربة بالكتاب والسنة
والاجماع والقياس

”یعنی علامہ سبکی نے اس بات کو واضح طور پر لکھا ہے کہ زیارت کے مستحب اور باعث ثواب ہونے پر اجماع ہے۔ قولاً بھی اور فعلاً بھی اور اس مضمون کے متعلق پیشوایان دین کا کلام ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید حدیث اجماع اور قیاس ہر چیز سے زیارت کا باعث ثواب ہونا ثابت ہے۔ کا باعث ثواب ہونا ثابت ہے۔“ (وفاء الوفا جلد ۴۱۱)

پھر لکھا ہے:

وقد جاء فى السنة الصحيحة المتفق عليها الامر زيارة القبور
”یعنی صحیح حدیثوں میں جن پر محدثین کا اتفاق ہے یہ حکم ہے کہ قبروں کی زیارت
کرنی چاہیے۔“ (ص ۴۱۲)

پھر لکھا ہے:

و كيف تخيل فى احد من السلف المنع من زيارة المصطفى
وهم مجمعون على زيارة سائر الموتى
”یعنی یہ خیال کیونکر ہو سکتا ہے کہ بزرگوں سے کسی نے حضرت رسول خدا صلعم کی

زیارت کو منع کیا ہے اس لیے کہ تمام مسلمانوں کا تو اس پر اجماع ہے کہ تمام مسلمانوں کی قبروں کی زیارت مستحب ہے پھر حضرت رسول خدا صلعم کے روضہ کی زیارت کیوں مستحب نہیں ہوگی۔“ (ص ۴۱۷)

یہ بھی لکھا ہے:

من زار قبر ابویہ فی کل جمعة واحدہما کتب باراً
 ”یعنی جو شخص ہر جمعہ میں اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے گا وہ ابرار میں لکھا جائے گا۔“ (۴۱۳)

یہ بھی لکھا ہے:

ویروی من حدیث عائشہ ما من رجل یزور قبر اخیه فیجلس
 عنده الا استانس بہ حتی یقوم
 ”یعنی حضرت عائشہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کو جائے گا اور اس کے پاس بیٹھے گا تو اس مردے کو اس سے انس حاصل ہو گا۔“ (۴۰۴)

بتاؤ جب معمولی مسلمانوں کی قبروں کی زیارت مستحب ہے تو پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ کی زیارت کس درجہ مستحب ہے اور باعث ثواب ہوگی۔ اور جب اپنے باپ ماں بھائی کی قبروں کی زیارت کا اجر ملے گا تو خدا کے پیارے اور حضرت رسول خدا صلعم کے لاڈلے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ثواب کی حد کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے پھر لکھا ہے:

ویستحب الاکثار من الزیارة وان یکثر الوقوف عند قبر
 اهل الخیر والفضل

”یعنی کثرت سے زیارت کرنا اور صاحبان خیر و فضل کی قبروں کے پاس بہت زیادہ ٹھہرنا مستحب ہے۔“ (ص ۴۳۶)

بتاؤ جب عام طور پر صاحبان خیر و فضل کی قبروں کے پاس جانا اور ٹھہرنا مستحب ہے تو

حضرت امام حسین علیہ السلام ایسے سرچشمہ خیر و فضل کی زیارت کا کس درجہ ثواب ہو سکتا ہے؟ یہ بھی لکھا ہے:

زيارة قبور الانبياء والصحابه والتابعين والعلماء وسائر
المرسلين للكبركة اثر معروف وقد قال حجة الاسلام الغزالي
كل من يتبرك بمشاهدته في حياته يتبرك بزيارته بعد موته
ويجوز شد الرحال لهذا الغرض
”یعنی انبیاء صلحاء، تابعین، علماء اور باقی مرسلین کی قبروں کی زیارت برکت حاصل
کرنے کے لیے کوئی مشہور و معروف دستور ہے اور حجۃ الاسلام امام غزالی نے کہا
ہے کہ بروہ بزرگ جن سے ان کی زندگی میں مل کر برکت حاصل کی جاتی ہے ان
کے مرنے پر ان کی قبر کی زیارت سے برکت حاصل کرنی چاہیے اور اس غرض کے
لیے سفر کرنا جائز ہے۔“ (ص ۲۱۳)

تم ہی انصاف کرو کہ جب عام صلحاء و تابعین و علماء کی زیارت باعث ثواب ہے تو
حضرت امام حسین علیہ السلام ایسے پیشوائے اسلام کے روضہ کی زیارت کا کیا اجر ہوگا۔ پھر
علامہ مدوح لکھتے ہیں:

يستحب الخروج كل يوم لى البقيع ويكون ذلك بعد السلام
على رسول الله
”یعنی مستحب ہے کہ ہر روز حضرت رسول خدا صلعم کی زیارت سے فارغ ہو کر
قبرستان بقیع میں جائیں اور وہاں والوں کی بھی زیارت کریں۔“ (ص ۲۳۷)

يستحب ان ياتى قبور الشهداء باحد
”یعنی مستحب ہے کہ اُحد کے شہیدوں کی قبروں کی زیارت کو جائیں۔“
(ص ۲۳۸)

پھر لکھا ہے:

ومن اعظامه واکبارہ اعظام جمیع اشبائہ واکرام جمیع
مشاہدہ واسکنتہ ومعاهدہ ومالمسہ بیدہ او عرف بہ انتھی

قلت وذلك بزيارة تلك المشاهد والتبرک بها۔

”یعنی حضرت رسول خدا صلعم کی تعظیم واحترام سے یہ بھی ہی کہ حضرت کی کل
چیزوں اور حضرت کے کل مقاموں، مکانوں اور گزرگاہوں کی تعظیم کی جائے بلکہ
جس چیز کو حضرت نے اپنے ہاتھ سے چھوایا پہچانا اس کی تعظیم بھی کی جائے اور یہ
بات اسی طرح حاصل ہوگی کہ ان کل روضوں اور قبروں کی زیارت کی جائے اور
اس سے برکت حاصل کی جائے۔“ (ص ۴۳۹)

اس اصول پر بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ کی زیارت ضروری ہے۔ جن کو
حضرت رسول خدا صلعم نے اپنی زبان چسائی۔ اپنے کاندھے پر سوار کرتے رہے۔ اپنی گود میں
کھلاتے رہے:

وذكر خليل المالكي في منسكه استحباب زيارة البقيع
”یعنی خلیل مالکی نے اپنے منک میں لکھا ہے کہ قبرستان بقیع کی زیارت مستحب
ہے۔“ (ص ۴۳۹)

اور حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما کے روضوں کی زیارت بھی مستحب ہے۔ لکھتے ہیں:

قبر النبی وصاحبه فان زیارتهم مستحبة
”یعنی حضرت رسول خدا صلعم اور حضرت ابوبکر و عمر کی قبروں کی زیارت مستحب
ہے۔“ (وفاء الوفاء جلد ۲ ص ۴۱۲)

اور حضرت سیدہ جناب فاطمہ زہراء علیہا السلام کی زیارت بھی مستحب ہے۔ علامہ ممدوح
نے لکھا ہے:

یسلم علی فاطمة الزهراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا عند
المحراب الذی فی بیتہا

”یعنی جناب سیدہ کی زیارت بھی کرے اس محراب کے پاس جو ان کے گھر میں ہے۔“ (ص ۴۴۱)

بلکہ کوہ احد کی زیارت کا بھی حکم ہے علامہ ممدوح نے لکھا۔:

ويزور جبل احد نفسه ففى الصحيح احد جبل يحبنا ونحبه
 ”یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ احد پہاڑ کی بھی زیارت کریں کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ احد پہاڑ ہم کو دوست رکھتا ہے اور ہم اس کو دوست رکھتے ہیں۔“ (ص ۴۴۹)

غور کرو جب پہاڑ کی جس کو حضرت دوست رکھتے تھے زیارت کا حکم ہے تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا کس درجہ حکم ہو سکتا ہے جن کو حضرت رسول خدا صلعم اس درجہ دوست رکھتے کہ اپنی جان اور ماں باپ تک کو حضرت پر فدا کرتے رہتے تھے جس کے واقعات عام کتب حدیث و تفسیر و سیرۃ میں بھرے ہوئے ہیں۔

مولوی صاحب: مگر حضرت رسول خدا صلعم کے زمانہ میں یا حضرت کے بعد صحابہ کرام زیارت کرتے تھے یا نہیں؟

حسینی بیگم: خود حضرت رسول خدا صلعم زیارت کرتے تھے اور حضرت کے صحابہ کرام بھی زیارت کرتے تھے۔ علامہ سمہوی لکھتے ہیں:

ثبت من زیارته لاهل البقیع وشهداء احد
 ”یعنی یہ بات ثابت ہے کہ حضرت رسول خدا صلعم قبرستان بقیع اور غزوہ احد کے شہیدوں کی زیارت فرمایا کرتے تھے۔“ (وفاء الوفا جلد ۲ ص ۴۱۳)

واذا ثبت ان لزيارة قرية فالسفر اليها كذلك وقد ثبت خروج
 النسبي من المدينة لزيارة قبور الشهداء فاذا جاز الخروج
 للمقرب جاز للبعيد

”یعنی جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ زیارت کرنی باعث ثواب ہے تو اس کے لیے

سفر کرنا بھی باعث ثواب ہے اور یہ بات ثابت ہے کہ حضرت رسول خدا صلعم شہداء کی قبروں کی زیارت کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ پس جب قریب کے آدمی کے لیے زیارت کے لیے سفر کرنا جائز ہو تو اور لوگوں کے لیے بھی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔“ (ص ۴۱۴)

اور حضرت بلال کا آنحضرتؐ کے روضہ کی زیارت کے لیے شام سے مدینہ آنا۔ اور حضرت عمر کا کعب الاحبار کو بیت المقدس سے مدینہ حضرت کے روضہ کی زیارت کے لیے اپنے ساتھ لانا پہلے بیان کر چکی ہوں۔ علامہ ممدوح نے یہ بھی لکھا ہے:

روى البيهقي عن هاشم بن محمد العمري من ولد عمر بن

علي قال اخذني بالمدينة الى زيارة قبور الشهداء

”یعنی بیہقی نے ہاشم بن محمد عمری سے روایت کی ہے کہ عمر بن علی کے ایک لڑکے نے

بیان کیا کہ میرے والد مجھ کو مدینہ میں شہداء کی قبروں کی زیارت کے لیے لے

گئے۔“ (ص ۱۱۳)

اور جناب سیدہ فاطمہ زہراء علیہا السلام برابر اپنے چچا حضرت حمزہ کی قبر اور اپنے والد ماجد صلعم کے روضہ کی زیارت کو تشریف لے جایا کرتی تھیں۔

ان فاطمة بنت رسول الله كانت تزور قبر حمزه

”یعنی حضرت فاطمہ برابر جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کو جاتی

تھیں۔“ (ص ۱۱۴)

جاءت فاطمة فوقف على قبره واخذت قبضة من تراب القبر

ووضعت على عينها وبكت وانشأت تقول - ساذا على من

شم تربة احمد- ان لايشم مدى الزمان غواليا لا صبت على

مصائب لوانها صبت على الايام صرن لياليا

”یعنی حضرت فاطمہ حضرت رسول خدا صلعم کی قبر پر آئیں اور وہاں ٹھہریں پھر قبر سے

ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور اپنی آنکھوں پر رکھا اور روئیں پھر دوشعر پڑھے جن کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص حضرت رسول خدا صلعم کی قبر کی مٹی سونگھ لے وہ پھر عمر بھر کوئی خوشبو نہ سونگھے تو اس کا کیا نقصان ہوگا (کیونکہ حضرت مکی قبر کی مٹی اس کے لیے کافی ہے اور اسکی خوشبو کے سامنے دنیا بھر کی خوشبوئیں بیچ ہیں) مجھ پر اتنی مصیبتیں ڈالی گئیں جو اگر دنوں پر ڈالی جائیں تو وہ سیاہ راتیں ہو جاتے۔“ (وفاء الوفا جلد ۲ ص ۴۴۴)

میرے بیان کو طول ہو گیا مگر آخر میں ایک صفحہ کی عبارت اور سنادیاتی ہوں۔ علامہ ممدوح لکھتے ہیں:

ثم يزور قبورا لساف الظاهرة بالبقيع كقبر ابراهيم بن رسول الله
وعثمان والعباس والحسن بن علي وعلي بن الحسين و محمد

بن علي وجعفر بن محمد وغيرهم ويختتم بصفية رسول الله
یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ حضرت رسول خدا صلعم کی زیارت سے فارغ ہو کر ان
بزرگوں کی قبروں کی بھی زیارت کریں جو باہر بقیع میں ہیں جیسے حضرت رسول خدا کے فرزند
حضرت ابراہیم اور خلیفہ ثالث حضرت عثمان اور حضرت رسول خدا صلعم کے چچا حضرت عباس
اور حضرت کے بڑے نواسے امام حسن علیہ السلام اور چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام اور
پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام وغیرہ کی اور آخر میں حضرت
رسول خدا صلعم کی پھوپھی جناب صفیہ کی زیارت کریں۔

واذا اراد زيارة البقيع يخرج من باب البلد ويأتي قبة العباس بن

عبدالمطلب والحسن بن علي

”یعنی جب قبرستان بقیع کی زیارت کا ارادہ کریں تو شہر کے دروازے سے نکلیں اور
حضرت عباس بن عبدالمطلب اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے روضوں پر
آئیں۔“ (ص ۴۴۸)

اس عبارت کے بعد تو آپ کچھ بول ہی نہیں سکتے کہ جب حضرت رسول خدا صلعم کے

بیچا حضرت عباس اور پھوپھی جناب صفیہ نیز دوسرے امام حسنؑ چوتھے امام زین العابدینؑ پانچویں امام محمد باقر اور چھٹے امام جعفر صادق علیہم السلام کی زیارت کا حکم ہے تو پھر تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا حکم تو زیادہ ضروری ہے جو سید الشہداء ہیں اور جن کے ذریعہ سے حضرت رسول خدا صلعم کے فضائل مکمل ہوئے کہ آپ ہی کی وجہ سے حضرت رسول خدا کو شہادت کا شرف حاصل ہوا۔ بلکہ جو لوگ ان حضرات سے کم درجہ کے تھے ان کی زیارت کا بھی حکم ہے:

ويذهب الي زيارة مشهد سيدنا مالك بن سنان و مشهد

النفس الزكية

یعنی پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ حضرت مالک بن سنان اور حضرت نفس زکیہ کے روضوں کی زیارت کو جائیں۔“ (ص ۴۴۸)

جناب علامہ شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی نے بھی اپنی کتاب جذب القلوب مطبوعہ کلکتہ میں ان تمام باتوں کو لکھا ہے آپ گھبرائیں گے ورنہ میں اس کی عبارتیں بھی سناتی۔ مولوی صاحب: نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قدر بہت ہے تم دریائے زخار ہو کہ جب بننے لگتی ہو تو پھر رکتی ہی نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ تم جس مضمون کو شروع کرتی ہو اس کے متعلق تمہاری معلومات کے سمندر کا کنارہ نظر ہی نہیں آتا۔

حسینی بیگم: اب آپ باتیں بنانے لگے۔ علامہ سمودی نے انہیں اوراق میں ایک دلچسپ واقعہ اور لکھا ہے۔ مگر اس کو زیارت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔

مولوی صاحب: خیر زیارت سے ربط نہ سہی بیان تو کرو کیا لکھا ہے:

حسینی بیگم:

ان خالد بن الوليد بن الحارث بن الحكم بن العاص وهو ابن
سبطيرة تام علي منبر رسول الله يوم الجمعة فقال لقد استعمل
رسول الله علي بن ابي طالب وهو يعلم انه خائن ولكن

شفعت له انبته فاطمة وداود بن قيس في الروضة فقام فقال اس
 اى يسكته قال فمزق الناس قميصا كان عليه
 ”يعنى خالد بن وليد بن حارث بن حكم بن عاص جس کو لوگ ابن مطيرہ کہتے تھے
 ایک جمعہ میں حضرت رسول خدا صلعم کے منبر پر چڑھ کر کہنے لگا کہ حضرت رسول خدا
 صلعم نے حضرت علیؑ کو عامل مقرر کیا تھا حالانکہ حضرت جانتے تھے کہ وہ خائن ہیں مگر
 حضرتؐ کی صاحبزادی جناب فاطمہؑ نے سفارش کی تھی اس سبب سے حضرتؐ نے
 مقرر کر دیا۔ داؤد بن قیس وہیں روضہ میں تھے۔ انہوں نے کہا چپ رہ اور لوگوں
 نے اس کی قمیس پھاڑ ڈالی۔“
 پھر لکھا ہے:

كفا خرجت من القبر رسول الله وهو يقول كذبت يا عدو الله
 كذبت يا كافر مرارا
 ”یعنی دیکھا میں نے کہ ابن مطیرہ کی اس بے ادبی پر حضرت رسول خدا صلعم کی قبر
 سے ایک ہاتھ نکلا جو کہتا تھا کہ اے دشمن خدا تو جھوٹ بکتا ہے اے کافر تو غلط کہتا
 ہے۔ اس بات کو اس نے کئی دفعہ کہا۔“ (وفاء الوفاء جلد ۲ ص ۴۰۸)

مولوی صاحب: خیر یہ سب تو ہوا مگر یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے ناموں صاحب سے خاص کر بلا کی
 زیارت کی فرمائش کیوں کی۔ بغداد شریف یا مدینہ شریف کی زیارت کو کیوں نہیں کہا۔
 حسینؑ بیگم: بغداد شریف کا نام تو کر بلا شریف کے ساتھ آ ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ بغداد شریف
 میں تو ان حضرات کے روضے ہیں جو خود اپنے کو حضرت امام حسینؑ کا غلام کہتے تھے اور اس پر فخر
 کرتے تھے کہ وہ لوگ حضرتؑ کے محبوب اور جاں نثاروں میں ہیں۔ رہا مدینہ شریف تو اس کو نہ
 پوچھو۔ میں ڈرتی ہوں کہ اس مسئلہ میں کچھ میں بولوں تو آپ مجھ سے بہت ناراض ہو جائیں
 گے۔ اور میں آپ کی ناخوشی چاہتی نہیں۔

مولوی صاحب: میں ناراض کیوں ہوں گا۔ کہو تو کیا وجہ ہے؟

حسینی بیگم: نہیں اس کو جانے دو آپ کے رنجیدہ ہونے سے خدا مجھ سے ناراض ہوگا۔
 مولوی صاحب: خدا کے ناراض ہونے کی خوب کہی۔ مذہبی باتوں میں شوہر کی اطاعت اور
 اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اگر قرآن شریف کی تلاوت کرو اور میں
 رنج ہوں تو کیا اس سے بھی خدام سے ناراض ہوگا۔ تم اپنے اعتقاد کے مطابق امام ابوحنیفہ
 صاحب کی تقلید کرتی ہو اور میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ مگر کیا اس کی وجہ سے خدام سے ناراض ہو
 گا۔ غرض مذہبی احکام کے بارے میں نہ اولاد پر والدین کی اطاعت واجب ہے نہ بیوی پر شوہر
 کی اطاعت ضروری ہے تم کو میرے سر کی قسم بتاؤ تم نے کربلا کی زیارت کو کیوں کہا۔
 حسینی بیگم: اب آپ اصرار کرتے بلکہ قسم دیتے ہو تو میں ظاہر کرتی ہوں کہ میرا تو اعتقاد ہو گیا
 ہے کہ مدینہ شریف سے کربلا شریف کا درجہ بڑھ گیا ہے۔

مولوی صاحب: پھر وہی کفر کی باتیں بکنے لگیں۔ ایسی باتوں سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔
 حسینی بیگم: مگر میرے پاس تو اس اعتقاد کی زبردست دلیل موجود ہے اس کو کیا کروں۔ اسی
 سے تو میں اس کو ظاہر نہیں کرتی تھی مگر آپ نے قسم دے کر مجبور کر دیا۔

مولوی صاحب: تم جس بات کی دلیل سمجھ لو اس کا درست ہونا بھی کیا ضروری ہے؟
 حسینی بیگم: نہیں غلط بھی ہو سکتی ہے۔ مگر اس دلیل کو کوئی شخص غلط ثابت بھی تو کرے؟
 مولوی صاحب: خیر میں بھی تو سنوں کہ وہ دلیل کیا ہے جو غلط نہیں ہو سکتی۔

حسینی بیگم: آپ جانتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
 کیسے معزز ولی گزرے ہیں جن کو تم لوگ (اہل حدیث بھائی) بھی نہایت درجہ مانتے ہو اور ہم
 لوگ (حنفی) تو ان کو بہت بڑا رہبر اور پیشوا مانتے ہیں۔

مولوی صاحب: بے شک حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محترم بزرگ تھے۔

حسینی بیگم: اہل حدیث بھائیوں کے پیشوا اعظم جناب مولانا وحید الزماں خاں صاحب حیدر
 آبادی نے لکھا ہے ”شیخ عبدالقادر جنلی مشہور بزرگ ہیں۔ اور ہمارے مذہب یعنی حنابلہ کے
 پیشوا اور امام ہیں۔ مترجم کہتا ہے: میں نے آپ کو خواب میں دیکھا اور یہ عرض کیا کہ اس زمانہ

کے فقراء جیسے ہیں اُن کا حال آپ کو معلوم ہوا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیعت بلا واسطہ قبول فرمائیے۔ یہ سن کر آپ مجھ کو ایک ڈیرے میں لے گئے اُس میں کئی کتابیں رکھی تھیں۔ آپ نے ایک جلد کتاب اُن میں سے اٹھا کر مجھ کو عنایت فرمائی۔ میں نے خواب ہی میں اُس کو کھول کر دیکھا تو وہ صحیح بخاری تھی۔ اس خواب کی تعبیر بیس سال کے بعد ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے صحیح بخاری کا ترجمہ تمام کرایا اور اُس کو مقبول فرمایا۔ یا اللہ حضرت پیر و مرشد شیخ عبدالقادر جیلانی کے طفیل سے اس کتاب کو بھی مقبول فرمادے۔ (انوار اللغۃ پارہ ص ۱۱۰)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت غوث اعظم کی مریدی تم لوگ بھی کرتے ہو۔

مولوی صاحب: پیری مریدی کا ذکر تو رہنے دو۔ البتہ حضرت شیخ صاحب کو ہم لوگ بڑا مقرب بندہ خدا بلکہ صاحب کرامات ولی بھی مانتے ہیں۔

حسینی بیگم: بس انہیں کی کتاب غنیۃ الطالبین سے میں نے سمجھا کہ کربلا شریف خدا کی بہت پیاری جگہ ہے اور شاید مدینہ شریف سے بھی بڑھ گئی ہو تو عجب نہیں۔

مولوی صاحب: تمہاری اسی بات پر مجھے غصہ آتا ہے۔ معاذ اللہ مدینہ شریف سے کربلا شریف کیسے بڑھ سکتا ہے۔

حسینی بیگم: حضرت شیخ صاحب نے لکھا ہے:

روی عن الحسن المصری رہ انه قال ان سلیمان بن عبدالمک
رای النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام بیشمرہ
ویلاطفہ فلما اصبح سال الحسن عن ذلك فقال له الحسن
لعلک فعلت الی اهل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم معروفًا فقال نعم وجدت راس الحسن بن علی فی
خزاتہ یزید بن معاویۃ فکسوتہ خمسۃ من الدیباہ وصلیت
علیہ مع جماعۃ من اصحابی وقبرته فقال له الحسن لقد رضی
النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنک بسبب ذلك فاحسن

الى الحسن رحمه الله تعالى واسرله بالجوائز- وروى عن حمزة بن الزيات قال رايت النبی صلی الله علیه وآله وسلم وابراهيم الخليل عليه السلام فى المنام یصلیان علی قبر الحسين بن علی قال هبط علی قبر الحسين بن علی يوم

اصيب سبعون الف ملك یكون علیه الى يوم القيامة

یعنی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے حضرت رسول خدا کو خواب میں دیکھا کہ اس کو مبارک باد دیتے اور اس کے ساتھ محبت سے پیش آ رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو خلیفہ نے امام حسن بصری سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ امام حسن بصری نے جواب دیا کہ شاید حضور نے حضرت رسول خدا کے اہل بیت کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے۔ خلیفہ نے کہا ہاں۔ میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو یزید کے خزانہ میں پایا تو اس کو دنیا کے پانچ کپڑوں سے ڈھک دیا اور اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ اس پر نماز جنازہ پڑھی اور اس کو قبر میں رکھ دیا۔ اس پر امام حسن بصری نے خلیفہ سلیمان سے کہا کہ بس اسی سبب سے حضرت رسول خدا صلعم تم سے خوش ہو گئے ہیں۔ تعبیر سن کر خلیفہ سلیمان نے امام حسن بصری کو بہت انعام دیا اور ان کے ساتھ بڑا احسان کیا۔ اور حمزہ بن زیارت سے روایت ہے وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے حضرت رسول خدا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ دونوں بزرگ امام حسین کے روضہ پر نماز پڑھتے ہیں اور مجھ سے ابوصبر نے روایت کی ہے کہ جس روز امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے اسی دن حضرت کی لاش کے پاس ستر ہزار فرشتے اترے جو حضرت پر قیامت تک روتے ہیں۔ (غنیۃ الطالبین ص ۶۰۴)

مولوی صاحب: تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ اب کر بلا شریف مدینہ شریف سے بھی بڑھ گیا۔ حسین بیگم: پہلے یہ بتاؤ کہ حضرت غوث اعظم نے جس روایت کو اپنی کتاب میں لکھا اس کو آپ صحیح مانیں گے یا نہیں۔

مولوی صاحب: یقیناً صحیح ہے۔ میں اس کو غلط نہیں کہہ سکتا بلکہ حنفی اور اہل حدیث دونوں ان کو نہایت معتبر جانتے ہیں۔

حسینی بیگم: تو اب آپ کو تسلیم کرنا ہوگا کہ حمزہ بن زیات کا بیان صحیح ہے کہ انہوں نے حضرت رسول خدا صلعم اور حضرت ابراہیم کو خواب میں دیکھا کہ روضہ امام حسینؑ پر نماز پڑھتے ہیں۔

مولوی صاحب: ہاں! اس میں شک کرنے کی کیا ضرورت ہے، دیکھا ہی ہوگا۔

حسینی بیگم: اور آپ جانتے ہیں کہ جو شخص حضرت رسولؐ خدا کو خواب میں دیکھے وہ واقعا حضرت ہی کو دیکھے گا اور کسی دوسرے کو نہیں دیکھ سکتا۔

مولوی صاحب: ہاں اس کے متعلق تو حضرت صلعم کی حدیث موجود ہے۔ فرمایا ہے:

ومن رافى المنام فقد رانى فان الشيطان لا يتمثل صورتي
 ”یعنی جو مجھے خواب میں دیکھے گا وہ درحقیقت مجھ ہی کو دیکھے گا اس لیے کہ شیطان
 میری صورت نہیں اختیار کر سکتا۔ (صحیح بخاری: پ ۲۵، ص ۶۱۳)

حسینی بیگم: بس اللہ تمہارا بھلا کرے۔ اب بتاؤ کہ جب کوئی دوسرا شخص آنحضرت کی صورت نہیں اختیار کر سکتا تو جناب حمزہ بن زیات نے یقیناً آنحضرت صلعم اور حضرت ابراہیم ہی کو خواب میں دیکھا کہ روضہ امام حسینؑ پر نماز پڑھ رہے ہیں۔

مولوی صاحب: ہاں اس سے مجھے انکار نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔

حسینی بیگم: تو معلوم ہوا کہ واقعا حضرت رسول خدا صلعم اور حضرت ابراہیم، حضرت امام حسینؑ کے روضہ پر نماز پڑھتے تھے۔ یعنی یہ حضرات عالم ارواح میں وہاں آ کر خدا کی عبادت کرتے تھے۔

مولوی صاحب: ہاں کرتے تھے مگر اس سے کہ بلا مدینہ شریف سے افضل کیوں کر ہو جائے گا۔

حسینی بیگم: یہ بتاؤ انتقال کے بعد حضرت رسول خدا صلعم کہاں تشریف رکھتے ہیں۔

مولوی صاحب: بہشت میں۔

حسینی بیگم: بالکل درست ہے تو ثابت ہوا کہ آنحضرت صلعم بہشت کو چھوڑ کر بلا میں آئے اور وہاں نماز پڑھتے تھے۔ مگر کیا یہ بھی کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حضرت رسول خدا کو خواب میں دیکھا ہو کہ آنحضرت صلعم اپنے انتقال کے بعد عالم ارواح میں کبھی بہشت کو چھوڑ کر مدینہ میں تشریف لائے اور وہاں نماز پڑھی ہے۔

مولوی صاحب: نہیں مجھے تو نہیں معلوم ہے۔ نہ کسی کتاب میں یہ مضمون دیکھا ہے۔

حسینی بیگم: تو کیا اس سے یہ نہیں ثابت ہوا کہ آنحضرت صلعم نے انتقال کے بعد مدینہ اس قابل نہیں سمجھا کہ بہشت کو چھوڑ کر وہاں تشریف لائیں اور وہاں نماز پڑھیں۔
مولوی صاحب: اچھا پھر۔

حسینی بیگم: اور کر بلا کو اس قابل خیال فرمایا کہ بہشت کو چھوڑ کر وہاں آئیں اور وہیں نماز پڑھیں۔ اب آپ ہی غور کرو اور انصاف سے بتاؤ کہ حضرت رسول خدا صلعم نے اپنے انتقال کے بعد دنیا کی جس جگہ کو اس قابل سمجھا کہ بہشت سے آ کر وہاں نماز پڑھیں وہ بہتر ہوگی یا وہ جگہ جس کو حضرت نے اس قابل نہیں سمجھا۔

مولوی صاحب: یہ تو تم نے بڑی مشکل کا سوال کیا۔ میں اس کا کیا جواب دوں۔

حسینی بیگم: آپ جواب دو یا نہ دو مگر ہر انصاف پسند اس کو تسلیم کرے گا کہ جب واقعہ کر بلا کے بعد حضرت رسول خدا صلعم اور حضرت ابراہیمؑ نے عالم ارواح میں روضہ امام حسینؑ پر آ کر نماز پڑھی اور مدینہ شریف کو اس قابل نہیں سمجھا تو یقیناً کر بلا شریف مدینہ شریف سے افضل ہے۔ اس لیے کہ ان حضرات نے عبادت خدا کے لیے کر بلا کو پسند کیا اور مدینہ کو اس قابل نہیں سمجھا۔
مولوی صاحب: مگر یہ کیسے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلعم نے یا حضرت ابراہیمؑ نے واقعہ کر بلا کے بعد عالم ارواح میں آ کر مدینہ میں نماز نہیں پڑھی۔

حسینی بیگم: اس طرح کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے خواب میں حضرت کو مدینہ میں بھی نماز پڑھتے دیکھا ہو تو معلوم ہوتا کہ آنحضرت نے واقعہ کربلا کے بعد عالم ارواح میں آ کر مدینہ میں بھی نماز پڑھی۔ مگر جب کسی نے آنحضرت کو خواب میں اس طرح نہیں دیکھا تو کیسے معلوم ہوا کہ حضرت وہاں تشریف لائے اور نماز پڑھی۔ مگر کربلا شریف کے بارے میں تو روایت موجود ہے کہ جناب حمزہ بن زیات نے خواب میں دیکھا کہ آنحضرت صلعم اور حضرت ابراہیمؑ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر ان کی اس روایت کو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر صحیح جانا کہ اپنی ایسی مقبول کتاب غنیۃ الطالبین میں درج کر دیا۔

مولوی صاحب: ہاں اس دلیل سے تو بے شک کربلا کا مدینہ شریف سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے اور تمہاری اس دلیل کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ واقعاً خواب میں حضرت رسول خدا صلعم اور حضرت ابراہیمؑ اس طرح دیکھے گئے کہ کربلا میں نماز پڑھتے ہیں اور مدینہ میں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھے گئے نہ کسی بزرگ نے ایسا خواب دیکھا۔ نہ کسی عالم نے ایسا خواب اپنی کتاب میں لکھا۔

حسینی بیگم: اگر غور کرو تو اس روایت کا آخری جملہ بھی پکار کر کہتا ہے کہ کربلا شریف کا درجہ مدینہ شریف سے کہیں زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ کیونکہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ پر ستر ہزار فرشتے اترے جو قیامت تک حضرت پر روتے رہیں گے۔ یعنی ستر ہزار فرشتے برابر اترے جو قیامت تک حضرت پر روتے رہیں گے۔ یعنی ستر ہزار فرشتے برابر وہاں موجود رہتے ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ جب ہی تو وہاں قیامت تک روتے رہیں گے۔ اور مدینہ شریف کے بارے میں یہ کسی نے نہیں بیان کیا کہ وہاں ایک ہزار فرشتے بھی مہین کیے گئے ہوں کہ برابر حاضر ہیں۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ اب مدینہ شریف اس قابل نہیں تھا کہ وہاں خدا کے عبادت گزار فرشتے مقرر کئے جاتے کہ برابر رہیں مگر کربلا شریف اس قابل ہے کہ خدا نے ایک دو نہیں سو پچاس نہیں۔ ہزار دو ہزار نہیں، دس میں ہزار نہیں، بلکہ ستر

ہزار فرشتوں کو مقرر فرمایا کہ وہیں رہا کریں اور حضرت امام حسینؑ پر رویا کریں۔
 اس کے بعد دونوں سو رہے۔ جب صبح ہوئی تو مولوی صاحب باہر گئے اور حسینی بیگم نے
 گھر کے ضروری کاموں سے فراغت کر کے اپنے ماموں مسٹر ابوالنجیر کے خط کا جواب لکھا جس
 میں اُن کی اس نئی زندگی پر بڑی خوشی ظاہر کی اور آخر میں یہ جملہ بھی لکھا آج کل مجھ سے اس
 بات پر بحث ہو رہی ہے کہ کس کس زبان میں کن کن علما اور مورخین نے اس واقعہ کو لکھا ہے کہ
 ۶۱ھ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید کئے گئے۔ اردو فارسی، عربی، کتابوں کے
 حوالے تو میں دے دوں گی مگر انگریزی نہیں جانتی ہوں۔ اگر آپ سے ہو سکے تو چار پانچ
 کتابوں کے نام لکھ کر مطلع فرمائیے کہ زبان انگریزی کی کتابوں کے حوالے بھی دے دیئے
 جائیں۔“ اور خط کو ختم کر کے لیٹر بکس میں چھوڑ دینے کو بھیج دیا۔

امام بارگاہ بنوانے کی ضرورت

ایک شب کو مولوی صاحب گھر آئے اور کھانا کھا کر اپنے پٹنگ پر لیٹے تو اس طرح باتیں ہونے لگیں۔

مولوی صاحب: ہاں اس روپیہ کا کیا ہو۔ میں کچھ ایسے جھگڑوں میں رہا کہ تم سے دریافت نہیں کر سکا کہ مشر ابوالخیر صاحب نے جو پانچ ہزار روپیہ تم کو بھیجے ان کو کیا کرو گی۔
حسینی بیگم: جو آپ کی رائے ہو۔

مولوی صاحب: میری رائے کیا۔ تمہارا مال ہے جو تمہارا جی چاہے کرو۔
حسینی بیگم: مگر آپ بھی تو اپنا خیال ظاہر کریں۔

مولوی صاحب: میری رائے ہے کہ اس سے کوئی جائیداد موقع کی مل جائے تو خرید لو۔ اگر اس شہر میں کوئی مکان فروخت ہوتا تو اس کے لے لینے سے ماہوار ایک رقم ملتی رہے گی۔
حسینی بیگم: میری بھی یہی خواہش ہے کہ اس سے کوئی جائیداد حاصل کروں مگر دنیا کی نہیں بلکہ

آخرت کی جائیداد۔

مولوی صاحب: آخرت کی جائیداد کس طرح حاصل کرو گی۔ ہاں حج کر آؤ تو ہو سکتا ہے۔
حسینی بیگم: حج کرنے سے بھی جائیداد ملے گی مگر اس کا نفع ایک ہی دفعہ ملے گا اور میں چاہتا ہوں کہ ایسی جائیداد ہو جس کے منافع ہمیشہ ملتا رہے بلکہ بڑھتا رہے۔

مولوی صاحب: تم تو پہلیاں بھجانے لگتی ہو۔ صاف صاف کیوں نہیں کہتیں۔

حسینی بیگم: میں چاہتی ہوں کہ اس سے ایک امام بارگاہ بنواؤں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت ذکر کرنے سے یہ روپیہ مجھے ملا ہے تو اس سے جائیداد بھی وہی لی جائے جس

امام بارگاہ بنوانے کی ضرورت

ایک شب کو مولوی صاحب گھر آئے اور کھانا کھا کر اپنے پلنگ پر لیٹے تو اس طرح باتیں ہونے لگیں۔

مولوی صاحب: ہاں اس روپیہ کا کیا ہو۔ میں کچھ ایسے جھگڑوں میں رہا کہ تم سے دریافت نہیں کر سکا کہ مسٹر ابوالخیر صاحب نے جو پانچ ہزار روپیہ تم کو بھیجے ان کو کیا کرو گی۔
حسینی بیگم: جو آپ کی رائے ہو۔

مولوی صاحب: میری رائے کیا۔ تمہارا مال ہے جو تمہارا جی چاہے کرو۔
حسینی بیگم: مگر آپ بھی تو اپنا خیال ظاہر کریں۔

مولوی صاحب: میری رائے ہے کہ اس سے کوئی جائیداد موقع کی مل جائے تو خرید لو۔ اگر اس شہر میں کوئی مکان فروخت ہوتا تو اس کے لے لینے سے ماہوار ایک رقم بنتی رہے گی۔
حسینی بیگم: میری بھی یہی خواہش ہے کہ اس سے کوئی جائیداد حاصل کروں مگر دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی جائیداد۔

مولوی صاحب: آخرت کی جائیداد کس طرح حاصل کرو گی۔ ہاں حج کر آؤ تو ہو سکتا ہے۔
حسینی بیگم: حج کرنے سے بھی جائیداد ملے گی مگر اس کا نفع ایک ہی دفعہ ملے گا اور میں چاہتی ہوں کہ ایسی جائیداد ہو جس کے منافع ہمیشہ ملتا رہے بلکہ بڑھتا رہے۔

مولوی صاحب: تم تو پہلیاں بھانے لگتی ہو۔ صاف صاف کیوں نہیں کہتیں۔
حسینی بیگم: میں چاہتی ہوں کہ اس سے ایک امام بارگاہ بنواؤں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت ذکر کرنے سے یہ روپیہ مجھے ملا ہے تو اس سے جائیداد بھی وہی لی جائے جس میں

حضرت کی فضیلت برابر بیان کی جائے۔

اس جواب پر مولوی صاحب چپ ہو گئے اور بہت دیر تک غصہ میں بیچ و تاب کھاتے رہے حسینی بیگم بلا کی ذہین واقع ہوئی تھیں سمجھ گئی کہ امام بارگاہ کے نام پر اکھڑ گئے۔ فوراً ہاتھ جوڑ کر بولیں۔

حسینی بیگم: اگر میں نے کوئی بے جا بات کہی ہو تو میری خطا معاف کرو۔

مولوی صاحب: مجھے تمہارے بدعتی خیالات سے بڑی اذیت ہوتی ہے۔

حسینی بیگم: اچھا میں اپنے بدعتی خیالات سے توبہ کرتی ہوں۔ لو اب جانے دو خدا مجھے ہر بدعتی سے بچائے۔

مولوی صاحب: تعجب ہے کہ تم علمی باتوں میں اتنی بڑی محقق ہو مگر خود اپنی تحقیقات پر عمل نہیں کرتیں اور بدعتی باتوں سے دوسروں کو کہاں تک روکتیں کہ خود ان کو اختیار کرتی ہو۔

حسینی بیگم: آپ جو چاہو کہہ لو کیونکہ اس وقت ناراض ہو گئے ہو اور میں آپ کو ناخوش نہیں رکھ سکتی۔ ہاں جب آپ کا غصہ اتر جائے گا تو اس کے متعلق بھی میں اپنے خیالات ظاہر کر دوں گی۔

مولوی صاحب: نہیں اب میں غصہ نہیں کرتا۔ تم کو جو کہنا ہوا اسی وقت کہہ سکتی ہو۔

حسینی بیگم: اس وقت مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ پھر شاید آپ کو برا معلوم ہو۔

مولوی صاحب: نہیں عقل کی بات ہوگی تو بری کیوں معلوم ہوگی۔ کہو تو

حسینی بیگم: آپ خود ہی انصاف کریں میں نے امام بارگاہ بنوانے کا نام لیا تو کیا بُرا کیا جس سے آپ اس قدر خفا ہو گئے وہ بھی تو ایک مکان ہے جس میں قرآن پاک کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ خدا کے احکام ذکر کیے جاتے ہیں۔ حضرت رسول خدا کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں۔ حضرت ائمہ طاہرین کے فضائل و مصائب سنائے جاتے ہیں۔ رو یا پینا جاتا ہے۔ اب بتاؤ کہ ایسا مکان بنانا کیوں برا ہوگا۔

مولوی صاحب: پہلے تم بتاؤ کہ کس دلیل سے امام بارگاہ بنانے کو جائز کہتی ہو۔ اس کے بعد میں سمجھا دوں گا کہ اس کا بنانا حرام اور ناجائز ہے۔

حسینی بیگم: میری دلیل یہ ہے کہ جس طرح دنیا کا ہر مکان بنانا جائز ہے اسی طرح اس کا بھی بنانا جائز ہے جب تک اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں دو گے یہ ناجائز ہونے نہیں سکتا۔

مولوی صاحب: مگر جب تک خدا کسی کام کی اجازت نہیں دے وہ جائز کیسے ہو سکتا ہے۔

حسینی بیگم: اس کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا ہر چیز کا نام لے کر بتا دے کہ یہ جائز ہے اس نے

کہاں کہا ہے کہ روٹی کھانا جائز ہے، مٹھائی کھانا جائز ہے، آم کھانا جائز ہے، خربوزہ کھانا جائز ہے۔ بلکہ اس نے اصول مقرر کر دیا ہے کہ جن چیزوں کو ہم منع نہ کریں وہ سب جائز ہیں۔ یہ مسئلہ

علم الاصول میں طے شدہ ہے۔ آپ کے پیشوائے اعظم جناب مولانا صدیق حسن خاں صاحب

بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پوری تحقیق کر دی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے جب تک کسی چیز کی

حرمت کی دلیل نہ ملے وہ حلال ہی سمجھی جائے گی۔ ویدل علیہ قولہ تعالیٰ قل من حرم

زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات واذا انفتحت الحرمه بالكلية ثبتت الاباحه

وقوله تعالى احل لكم الطيبات یعنی ”میرے اس دعویٰ پر قرآن مجید کی یہ آیت دلیل ہے

کہ اے رسول کہہ دو کون شخص اللہ کی زینت کو حرام کرتا ہے جس کو اس نے اپنے بندوں کے لیے

پیدا کیا ہے اور کون شخص پاک چیزوں کو روکتا ہے“۔ اور جب حرمت نہیں معلوم ہوئی تو اس کا

حلال ہونا ثابت ہو گیا۔ دوسری آیت میں خدا نے فرمایا ہے: ”اے مسلمانو! تم لوگوں کے لیے

پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں وقولہ تعالیٰ خلق لكم ما فى الارض جميعا یعنی ”خدا نے یہ

بھی فرمایا ہے کہ اس نے تم لوگوں کے لیے زمین کی کل چیزیں پیدا کیں ہیں“۔ وقولہ تعالیٰ۔ قل

لا اجد فى ما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة الاية فجعل

الاصل الاباحه والتحریم مستثنى یعنی ”خدا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اے رسول کہہ دو خدا نے

مجھ پر جو وحی نازل کی ہے اس میں کسی کھانے والے کے لیے کوئی چیز حرام نہیں پاتا سوائے مردار

کے اس میں خدا نے اصول مقرر کر دیا کہ ہر چیز جائز اور حلال ہے جب تک خدا اس سے کسی چیز کو

مستثنی نہ کرے“۔ وقولہ تعالیٰ۔ سخر لكم ما فى السموات وما فى الارض جميعا۔

یعنی ”خدا نے یہ بھی فرمایا ہے جو چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب کو اس نے تم لوگوں کے

لیے مسخر کریا ہے۔" و يستدل على ذلك ايضا بما ثبت في الصحيحين و غيرهما من حديث سعد بن ابى وقاص عن النبى انه قال ان اعظم المسلمين فى المسلمين جرما من سال من شىء فحرم على السائل من اجل مسالته۔ یعنی "میرے اس دعویٰ کی دلیل یہ بھی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کتب حدیث میں ہے کہ حضرت رسول خداؐ نے فرمایا کہ سب سے بڑا مجرم اور گنہگار وہ مسلمان ہے جس سے کوئی کسی چیز کا مسئلہ پوچھے تو وہ اس چیز کو حرام کر دے۔ وبما اخرج الترمذی و ابن ماجه عن سلمان الفارسی انه قال لما سئل رسول الله عن السمن والخبز والقرا قال الحلال ما احله الله فى كتابه والحرام ما حرمه الله فى كتابه وما سکت عنه فهو مما عفا عنه۔ یعنی "میرے دعویٰ کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جس کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے سنمان فارسؒ سے روایت کی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے گھی، روٹی، گورخر کو پوچھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو خدا نے قرآن میں حلال کر دیا وہ حلال ہے اور جس کو حرام کر دیا وہ حرام ہے اور جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ خاموش رہا وہ سب جائز۔ (کتاب حصول الاموال مطبوعہ مصر ۲۱۳) امام شوکانی علیہ الرحمۃ نے بھی ان باتوں کو لکھا ہے (ملاحظہ ہو ارشاد الفحول مطبوعہ مصر ۳۶۶) ان نکل باتوں سے یہ تو یقینی ثابت ہوا کہ امام بارگاہ بنانے کو قرآن و حدیث میں ناجائز نہیں لکھا ہے۔ اب آپ کس دلیل سے اس کو ناجائز کہتے ہو۔ ذرہ اس کو بھی تو بیان کرو۔

مولوی صاحب: اس وجہ سے کہ یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

حسینی بیگم: بتاؤ کہ بدعت کس کو کہتے ہیں اور یہ کس نے کہا کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔

مولوی صاحب: تمہارے پاس حضرت مولانا وحید الزماں خاں صاحب حیدرآبادی کی کتاب انوار اللغۃ موجود ہے اس کو نکال کر پڑھو۔

حسینی بیگم: اٹھ کر گئیں اور انوار اللغۃ اور اس کے ساتھ دو کتابیں اور نکال لائیں پھر کہا دیجئے اس میں لکھا ہے "ع نى چیز جس کی کوئی مثال پہلے سے نہ ہو بدعت اس کا مونت نَعَمَتِ الْبُدْعَةُ۔ یہ

حضرت عمرؓ نے تراویح کی ایک جماعت کر دینے کی نسبت کہا یعنی یہ بدعت اچھی ہے۔ بدعت دو قسم کی ہے ایک بدعت ضلالت جس کو بدعت سینہ بھی کہتے ہیں دوسری بدعت ہدایت جس کو بدعت حسنہ بھی کہتے ہیں جو بدعت اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف ہیں وہی بدعت ضلالت اور سینہ ہے اور جو بدعت اللہ اور رسول کے احکام کے موافق ہو اس کی مثال پہلے سے نہ ہو مثلاً سخاوت کی نئی شکلیں یا عمدہ اور بہتر کاموں کی نئی صورتیں جیسے کوئی یتیم خانہ یا بیوہ گھر یا بیت المساکین یا بیت المعذرین یا کتب خانہ یا قرض حسنہ کا بینک یا مدرسہ صنعتیہ، وحرفہ و تجارت و زراعت و علوم دینیہ یا مدرسہ تعلیم طب و علاج و ادویہ قائم کرے وہ بدعت حسنہ ہے اور اس پر ثواب کی امید ہے، بدلیل دوسری حدیث کے **مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَنَّ كَمَا لَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ وَزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا**۔^۱

اور حضرت عمرؓ نے جو تراویح کو بدعت فرمایا وہ اسی معنی کر کے ہے یعنی بدعت حسنہ ہے کیونکہ افعال خیر میں داخل ہے اور اللہ اور رسول کے احکام کے موافق ہے اور بدعت اس کو اس لیے کہا کہ آنحضرتؐ نے تراویح اس انتظام کے ساتھ نہیں پڑھی تھی جو انتظام حضرت عمرؓ نے کیا تھا بلکہ کئی راتیں پڑھ کر اس کو چھوڑ دیا تھا۔ ابو بکر صدیقؓ کے زمانہ میں بھی ایسا ہی رہا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ میں سب لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کیا اور روزانہ تراویح پڑھنے کے لیے رغبت دلائی اسی لیے اس کو بدعت کہا۔ فی الحقیقت وہ سنت ہے۔ کیونکہ آنحضرتؐ نے فرمایا: **عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين من بعدى** اور فرمایا **اقتدوا بالذين من بعدى ابى بكر و عمر** اور دوسری حدیث میں جو آیا ہے **كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة**۔ اس سے یہی مراد ہے کہ جو بدعت سینہ ہو اور مخالف ہو اصول شرع کے وہ گمراہی ہے۔ (انوار اللغۃ پ ۲، ص ۱۹)۔ اور علامہ ابن اثیر جوزی نے لکھا ہے۔

الدعت بدعتان بدعت هدى و بدعت ضلال فما كان

^۱ یعنی جو شخص اچھی راہ نکالے اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اور جو شخص بری راہ نکالے اس کو اس کا بھی مذاب ہوگا اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا مذاب بھی۔

فی خلاف ما امر الله به رسوله فهو فی خیر الذم والانکار وما
 حدیثا واقعا تحت عموم ما ندب الله الیه وحض علیه او رسوله
 فهو فی حیز المدح ولم یکن له مثال موجود کتوع من الجود
 والسخاء وفعل المعروف فهو من الافعال المحموده ولا
 یجوز ان یكون ذلك فی خلاف ما ورد الشرع به لان النبی قد
 جعل له فی ذلك ثوابا فقال مَنْ سَنَّ سُنَّةَ حَسَنَةٍ كَانَ لَهُ اَجْرُهَا
 وَاجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَقَالَ لَهُ فِی فِئَةٍ مِنْ سُنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ
 وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَذَلِكَ اِذَا كَانَ فِی خِلَافِ مَا اَمَرَ
 الله به رسوله۔ (نہایت ابن اثیر مطبوعہ ایران ص ۲۴)

اس کا مطلب بھی وہی ہے جو اوپر مولانا وحید الزماں خاں صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے
 اور جناب مولانا الشیخ محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے البدعت ہی نوعان بدعت
 ہدی و بدعت ضلالہ فمن الاول ما كان تحت عموم ما ندب الیه الشارع الیه
 وحض علیه فلا یذم لوعدا الاجر علیه بحدیث من سن سنة حسنة وفي ضده
 من سن سنة سيئة ومن الثاني ما كان بخلاف ما امر به فيذم و نیکر علیہ۔ یعنی
 بدعت دو قسم کی ہے ایک ہدایت کی بدعت اور دوسری ضلالت کی بدعت۔ پہلی قسم میں ہر وہ کام
 ہے جو اس عام بات کے ماتحت ہو جس کی طرف شارع نے بلایا ہو اور جس پر عمل کرنے کی
 ترغیب دی ہو تو وہ بدعت بری نہیں کہی جائے گی۔ کیونکہ شارع نے اس پر عمل کرنے والے کو
 ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ جیسے فرمایا ہے کہ جو شخص اچھی راہ نکالے اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا اور
 اس پر عمل کرنے والے کا ثواب بھی۔ اور اس کے خلاف کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو شخص بری
 راہ نکالے اس پر اس کا بھی عذاب ہوگا اور اس پر عمل کرنے والوں کا عذاب بھی اور دوسری قسم
 ضلالت کی بدعت وہ ہے جس کی طرف شارع نہ بلایا نہ ہو وہ بری اور قابل اعتراض ہے۔ (مجمع
 بحار الانوار مطبوعہ لکھنؤ جلد ۱ ص ۸۰۱) اب آپ ہی بتائیں کہ جب کتب خانہ، مدرسہ وغیرہ بنانا

باعث ثواب ہے تو امام بارگاہ بنانا کیوں ثواب کا ذریعہ نہیں ہوگا؟ کتب خانہ سے خدا و رسول کے احکام معلوم ہوتے ہیں۔ مذہبی علوم حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح امام بارگاہ سے بھی خدا کے احکام رسول کے ارشادات اور دینی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ مدرسہ سے دنیوی اور دینی تعلیم حاصل ہوتی ہے اور امام بارگاہ سے بھی دینی تعلیم ہوتی ہے اور عمل بھی ہوتا ہے پھر اس سے کس قدر ثواب حاصل ہوگا۔

مولوی صاحب: مگر امام بارگاہ میں رافضی اپنے بزرگوں کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ حسین بیگم: تو رافضیوں کے بزرگوں کے فضائل بیان کرنے میں کیا اعتراض ہے؟ ان کے بزرگان دین خدا اور رسول و ائمہ طاہرین ہی تو ہیں اور ان کے فضائل قرآن مجید اور صحاح ستہ اور کتب تفسیر وحدیث وغیرہ میں بھی بھرے ہوئے ہیں۔

پس جب قرآن مجید اور کتب احادیث اس وجہ سے قابل اعتراض نہیں ہیں کہ ان میں رافضیوں کے فضائل درج ہیں تو امام بارگاہ کیوں قابل اعتراض ہوگا۔

مولوی صاحب: مگر امام بارگاہ میں رافضی تبراء بھی کرتے ہیں۔ حسین بیگم: تبراء تو قرآن مجید میں بھی ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی شریف، مشکوٰۃ شریف وغیرہ کل مذہبی کتابوں میں ہے۔ پھر کیا ان سب کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ تبراء لعنت کرنے ہی کو تو کہتے ہیں۔ پھر دیکھو قرآن مجید میں خدا نے کتنی جگہ لعنت کی ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں پڑھو کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کثرت سے لوگوں پر لعنت کی ہے۔ تاریخ طبری، تاریخ کامل، استیعاب، اصابہ وغیرہ ملاحظہ کرو کہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم برابر لوگوں پر لعنت کرتے رہے ہیں۔ پھر کیا تمہارے اصول کے مطابق قرآن مجید وغیرہ کا پڑھنا پڑھانا، لکھنا، چھاپنا چھوڑ دیا جائے گا؟ اسی طرح اگر امام بارگاہوں میں تبراء ہوتا ہے تو ان کا بنانا، ان میں جانا، ان میں مجلس پڑھنا موقوف کر دیا جائے گا؟

مولوی صاحب: خیر سب کا تم جواب دو مگر اس کا تو کوئی جواب نہیں ہو سکتا کہ امام بارگاہوں میں حضرت علی کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلا فصل بتایا اور کہا جاتا ہے جو کتنی سخت

گالی ہے پھر ایسی چیز کا بنانا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے جس میں ایسی گالی دی جائے اور حضرات خلفائے راشدین پر ایسا شدید سب و شتم کیا جائے۔

حسینی بیگم: اول تو میں اسی کو نہیں جانتی کہ حضرت علیؑ کو امام بارگاہوں میں کس موقع پر خلیفہ بلا فصل کہا جاتا ہے اگر علمی اور دینی تحقیقات کے موقع پر کہا جاتا ہے تو ان تحقیقات کا جواب دینا چاہیے لیکن اگر میں تمہاری بات مان بھی لوں تو یہ بتاؤ کہ مسجدوں میں بھی اذان دیتے وقت شیعہ حضرت علیؑ کو حضرت رسولؐ خدا کا خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں یا نہیں۔

مولوی صاحب: ہاں ضرور کہتے ہیں۔ یہ تراء اور گالی بکنا تو ان کی عادت ہے وہ اس اعلان سے اپنی زبان کب روکتے ہیں۔

حسینی بیگم: پھر مسجد بنانے کو بھی کیوں منع نہیں کرتے۔ ہمارے علماء فتویٰ دے دیں کہ دنیا میں مسجدیں بھی نہ بنائی جائیں؟

مولوی صاحب: نہیں سب مسجدوں کے بارے میں کیوں فتویٰ دے دیا جائے صرف شیعوں کی مسجدوں کو روکا جا سکتا ہے۔

حسینی بیگم: اچھا شیعوں ہی کی مسجدوں کے بارے میں آج تک کسی نے یہ فتویٰ دیا ہے اور آپ بھی تو مفتی ہو کیا فتویٰ دے دو گے۔ ذرہ فتویٰ دے کر دستخط تو کرو پھر دیکھو کیسی بوچھاڑ ہوتی ہے۔ بلکہ دنیا میں کون عالم اس کی جرأت کر سکتا ہے کہ شیعوں کی مسجدوں کی تعظیم نہ کریں اور اس کو خانہ خدا نہ جائیں۔

مولوی صاحب: نہیں معاذ اللہ۔ میں کیوں ایسے کفر کا فتویٰ دوں جس سے مسجد کا بنانا رک جائے۔ حسینی بیگم: پھر امام بارگاہوں نے کیا قصور کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بتاؤ کہ شیعوں کی ہزاروں مسجدوں میں بے حساب سنی بھی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں۔

مولوی صاحب: یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے۔ لاکھوں سنی رافضیوں کی مسجدوں میں بھی نماز پڑھتے ہیں۔

حسینی بیگم: اور یہ معلوم ہے کہ شیعوں کی مسجدوں میں خوب چیخ کر اذان کے وقت اشہد ان

امیر المومنین علیا ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کہا جاتا ہے۔ پھر جن مسجدوں میں ہر روز کئی مرتبہ گلے بھاڑ بھاڑ کر اعلانیہ خلیفہ بلا فصل کی گالی دی جائے اور بقول آپ کے حضرات خلفائے راشدین پر سب و شتم کیا جاتا ہے ان مسجدوں کو ہم لوگ چھوڑ کیوں نہیں دیتے اور کیوں ان میں نماز پڑھتے ہیں اور ان میں نماز پڑھنے کو ثواب بھی جانتے ہیں۔

مولوی صاحب: اس کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔

حسینی بیگم: اچھا یہ بتاؤ کہ ہماری (سنیوں) کی مسجدوں میں شیعہ بھی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں۔

مولوی صاحب: بہت پڑھتے ہیں اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہو سکتا۔

حسینی بیگم: اور کیا کوئی شیعہ ایسا بھی ہے جو اذان میں حضرت علیؑ کو خلیفہ بلا فصل نہ کہتا ہو۔

مولوی صاحب: نہیں کوئی نہیں ہے۔ سب ہی تو کہتے ہیں۔ ان کے علماء و مجتہدین بھی کہتے ہیں۔

حسینی بیگم: پھر ہم لوگ اپنی مسجدوں میں شیعوں کو کیوں نماز پڑھنے دیتے اور یہ گالی کا کلمہ کیوں کہلاتے ہیں؟ اگر ہم ان کو اپنی مسجدوں میں نماز نہ پڑھنے دیں تو وہ یہ کلمہ بھی ہماری مسجدوں میں نہ کہہ سکیں جس کو آپ گالی کہتے ہیں۔

مولوی صاحب: ہاں یہ تو ٹھیک ہے۔

حسینی بیگم: بس تو معلوم ہوا کہ ان باتوں کی وجہ سے اصل مسجد یا امام بارگاہ قابل اعتراض نہیں

قرار پا سکتا اور جس طرح حضرات اہلحدیث کے بلند آواز آئین کہنے پر اعتراض کرنا جہالت ہے اسی طرح شیعوں کے خلیفہ بلا فصل کہنے پر مسجد یا امام بارگاہ کی مخالفت کرنا شدید ظلم ہے۔

مولوی صاحب: مگر مسجد کا ذکر امام بارگاہ کے ساتھ کیوں کرتی ہو۔ مسجد عبادت کی جگہ ہے۔

وہاں ذکر خدا ہوتا ہے اور امام بارگاہ میں حضرت علیؑ یا حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا ذکر کیا جاتا ہے۔

حسینی بیگم: مسجد میں خدا کا ذکر ہوتا ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے۔ اس وجہ سے مسجد عبادت گاہ

ہوئی جس کی عزت اور تعظیم ضروری ہے اور بقول آپ کے امام بارگاہوں میں حضرت علیؑ علیہ

السلام کا ذکر ہوتا ہے اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضرت علیؑ کا ذکر عبادت ہے۔ لہذا امام

بارگاہ بھی عبادت گاہ ہو جس کی عزت و تعظیم ضروری ہے۔

مولوی صاحب: واہ حضرت علیؑ کے ذکر کو عبادت کس نے کہا ہے۔

حسینی بیگم: کسی نے کہا ہو۔ پہلے یہ بتاؤ کہ اگر حضرت علیؑ کا ذکر کرنا ثابت ہو جائے کہ عبادت ہے تب تو امام بارگاہوں کو بھی عبادت گاہ مانو گے اور اس کو مسجد سے الگ نہیں کرو گے۔ بلکہ اس کی تعظیم و عزت کو بھی ضروری کہو گے۔

مولوی صاحب: چپ ہو گئے۔ سوچنے لگے کہ اگر ”ہاں“ کہتا ہوں اور بیگم نے ثابت کر دیا تو امام بارگاہوں کو بھی مسجدوں کی طرح قابل تعظیم و عزت ماننا پڑے گا اور اگر ”نہیں“ کہتا ہوں تو انکار کرنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔
حسینی بیگم: اب بولتے کیوں نہیں۔

مولوی صاحب: کیا کہوں کچھ سمجھ میں نہیں آتا مگر حضرت علیؑ کا ذکر تو عبادت نہیں ہو سکتا۔
حسینی بیگم: (اٹھ کر گئیں اور ایک کتاب لاکر بولیں) دیکھو علامہ مفتی نے کیا لکھا ہے کہ ذکسر علیؑ عبادۃ عن عائشہ یعنی ”حضرت عائشہؓ نے روایت کی ہے کہ حضرت رسولؐ خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علیؑ کا ذکر عبادت ہے“ (کنز العمال مطبوعہ حیدرآباد جلد ۶، ص ۱۵۲)۔ آپ خود انصاف کریں کہ جب حضرت علیؑ کا ذکر عبادت ہے اور بقول آپ کے امام بارگاہوں میں حضرت علیؑ کا ذکر ہوتا ہے تو حضرت رسولؐ خدا کے ارشاد کے مطابق امام بارگاہ عبادت گاہ ہوایا نہیں۔
مولوی صاحب: مگر رافضی تو حضرت علیؑ کے ذکر میں بہت مبالغہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ حضرات خلفائے ثلاثہ سے بھی افضل تھے۔

حسینی بیگم: تو کروڑوں مسلمان اسی اعتقاد پر ہیں وہ سب تفصیلیہ کہے جاتے ہیں اور حضرت رسولؐ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو حدیث ہے کہ حضرت علیؑ صرف خلفاء ثلاثہ ہی سے نہیں بلکہ حضرت کے بعد دنیا بھر کے لوگوں سے افضل ہیں اور جو اس کا اعتقاد نہیں رکھے گا وہ کافر ہوگا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے علیؑ خیر البشر فمن ابی فقد کفر۔ یعنی ”حضرت علیؑ سب لوگوں سے بہتر ہیں جو اس سے انکار کرے گا کافر ہو جائے گا“۔ یہ بھی فرمایا ہے من لم یفل علیؑ خیر الناس فقد کفر یعنی ”جو شخص اس کا اعتقاد نہیں رکھے گا کہ حضرت علیؑ بہترین ناس ہیں وہ

کافر ہو جائے گا۔ (کنز العمال جلد ۶، ص ۱۵۹)

مولوی صاحب: مجھ سے کچھ نہیں کہا جاتا۔ تم ضرور امام بارگاہ بنوؤ۔

حسینی بیگم: میں آخر میں ایک بڑے عالم جلیل کی عبارت بھی سناتی ہوں۔ جنہوں نے امام بارگاہ کی تعظیم کو تصریح سے تحریر فرمایا ہے۔ ایک بزرگ جناب مولانا حکیم سلامت علی خاں صاحب بناری رحمۃ اللہ گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب تبصرة الایمان لکھی ہے جو کلکتہ میں ۱۲۳۶ھ میں چھپی ہے۔ اس میں ممدوح نے لکھا ہے ”وشک نیست در آن امام بارگاہ نقل تربت شریف بعد مرتب شدن لائق تعظیم است بالضرور و ادب آں شایاں ایمان۔ یعنی ”اس میں شک نہیں ہے کہ امام بارگاہ اور تربت شریف کی نقل مرتب ہونے کے بعد یقیناً لائق تعظیم ہے اور اس کا ادب کرنا ایمان کی شان سے ہے“ (تبصرة الایمان، ص ۲۴۰)۔ اب تو امام بارگاہ پر آپ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔

مولوی صاحب: مگر مولانا رحمۃ اللہ نے یہ کیوں لکھا کہ امام بارگاہ اور تعزیہ مرتب ہونے کے بعد لائق تعظیم ہے۔ کیا مرتب ہونے کے پہلے لائق تعظیم نہیں ہے؟

حسینی بیگم: امام بارگاہ تو اینٹ لکڑی، پتھر چونے سے بنایا جاتا ہے اسی طرح مسجد بھی تو جب تک یہ چیزیں مسجد یا امام بارگاہ میں لگائی نہیں جاتی ہیں اس وقت تک نہ اینٹ لائق تعظیم ہوتی ہے نہ لکڑی چونانہ پتھر اور جب ان چیزوں سے امام بارگاہ یا مسجد بن جاتی ہے تب ان کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اسی طرح تعزیہ لکڑی اور کاغذ کا بنایا جاتا ہے تو پہلے نہ وہ لکڑی لائق تعظیم ہوتی ہے نہ وہ کاغذ ہاں تعزیہ بن جانے کے بعد وہ لائق تعظیم ہو جاتا ہے۔

مولوی صاحب: تم ٹھیک مطلب سمجھیں میرے ذہن میں یہ بات نہیں آتی تھی۔ خیر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم امام بارگاہ بنوؤ مگر اس مجلس کا خرچ کہاں سے آئے گا۔

حسینی بیگم: سوچتی ہوں کہ اس کے نیچے دس یا بارہ بڑی کھوٹھریاں بنوادوں جو کرایہ پر اٹھادی جائیں۔ ایک ایک کھوٹھری کا ماہوار کرایہ تین روپیہ یا ڈھائی روپیہ بھی ملے گا تو کافی روپیہ ماہوار کی آمدنی ہو جائے گی اسی سے مجلسیں ہوا کریں گی اور یہ کھوٹھریاں چھوٹے دوکانداروں کو دی جائیں جو ان میں معمولی

دکانیں رکھیں۔ اس طرح کرایہ بڑھتے ہی رہنے کی امید بے کم ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔
مولوی صاحب: تم کو خدا داد مانغ ملا ہے۔ جس سے علمی تحقیقات بھی اعلیٰ درجہ کی کرتی ہو اور
دنیوی انتظام بھی وہ سوجھی ہو جو بہترین ہوتا ہے۔ خیر امام بارگاہ کی تعمیر پر مجھے کوئی اعتراض نہیں
مگر ایک معمولی واقعہ شہادت کے بیان کے لیے اتنے بڑے بڑے امام بارگاہ بے تک سے معلوم
ہوتے ہیں۔

حسینی بیگم: ارے یہ کہتے ہو واقعہ شہادت معمولی ہے؟ ایسا واقعہ تو حضرت آدمؑ سے اس وقت
تک کبھی اور کسی ملک میں نہیں ہوا اسی وجہ سے ہزاروں علماء نے اس واقعہ کو مختلف صورتوں سے
لکھا اور کسی مفسر کسی محدث کسی مورخ کی کتاب اس کے ذکر سے بچی نہیں۔ اس واقعہ کا اس قدر
اہتمام خدا نے کیا کہ جناب جبرئیلؑ سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ہونے
والے واقعہ پر مطلع کیا۔ زمین کربلا کی مٹی خون کی رنگ کی بنا کر حضرتؐ کے پاس بھیجا۔ حضرتؐ اس
مصیبت کو سن کر برابر روتے رہے اور جناب ام سلمہؓ کو وہ مٹی دے کر حفاظت رکھنے کی
تاکید کر گئے اور مسلمانوں کو حضرت امام حسینؑ کی مدد کرنے کی وصیت فرمائی۔

واقعہ شہادتِ کربلا کا متواتر ہونا

مولوی صاحب: ایک دفعہ اس سے پہلے بھی تم نے اس کو بیان کیا تھا اور اردو کی بہت سی کتابوں کا نام لیا تھا جس میں اس واقعہ کو لکھا ہے بلکہ مولانا نذیر احمد صاحب دہلوی کی کتاب امہات الامہ۔ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب دہلوی کے مضامین۔ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری کے اخبار المحدث۔ مولانا شاہ محمد سلیمان صاحب پھلواروی کی کتاب شہادت حسین۔ مولانا شبلی نعمانی کی کتاب الممامون وموازنہ انیس ودبیر۔ مولانا وحید الزماں خاں صاحب حیدرآبادی کی کتاب انوار اللفظہ۔ مولانا محی الدین خاں صاحب کی تلخیص الصحاح۔ مولوی عبدالشکور اڈیٹر انجم کے ترجمہ اسد الغابہ وغیرہ سے کچھ عبارتیں بھی سنائی تھیں مگر پھر اس واقعہ کو متواتر کیسے کہتی ہو۔

حسینی بیگم: اس لیے کہ ہر زمانہ کے بڑے معتبر اور مسلم الثبوت علماء و محدثین و مورخین نے اس واقعہ کو اپنی کتاب میں لکھا ہے اور پہلے جناب مولانا شاہ محمد سلیمان صاحب پھلواروی دام برکاتہم کی تحقیق بھی بیان کر چکی ہوں کہ تحریر فرمایا ہے ”اسلام میں جب سے تالیف و تصنیف کی بنیاد پڑی اور احادیث اور تاریخی واقعات قلمبند ہونے لگے اس وقت سے اس وقت یعنی دوسری صدی کے آخر سے چودھویں صدی ہجری کے شروع تک جتنی کتابیں اسلامی تاریخ کی کہلاتی ہیں اور جن کو محدثین و مورخین نے جمع کیا ہے سب کی سب اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کربلا ہیں ایسے تو اترات کا جواب متواترات ہی سے ہونا چاہے نہ کسی قصہ کہانی سے بارہ سو برس کے محدثین و مورخین اور کافہ امت کو محض غلطی اور دھوکے پر قرار دینا خود اپنے نفس کا ایک بہت بڑا دھوکا اور فریب ہے“ (کتاب شہادت حسین، ص ۱۱)۔ اور جناب مولانا مولوی عبدالحق صاحب

سہارنپوری نے لکھا ہے ”تمام علمائے اہل اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ بلاشک واقعہ قیامت خیز کر بلا اور شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام مقام کر بلا میں ثابت اور واقعی بات ہے“ (کتاب تصدیق شہادت مطبوعہ میرٹھ، ص ۳)۔ اور ہم اہلسنت کے عقائد کی مشہور کتاب شرح عقائد نسفی میں ہے۔ والحق ان رضا یزید یقتل الحسینؑ واستبشارہ بذلک واہانتہ اہل بیت النبوی عم عمنواتہ معنا۔ یعنی ”حق یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل پر یزید کا راضی بلکہ خوش ہونا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی توہین کرنا ان باتوں سے ہے جو معنا متواتر ہے یعنی بجز متواتر ثابت ہے۔ (شرح عقائد نسفی، ص ۱۸۱)

مولوی صاحب: اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی شخص فارسی کتابوں سے واقعہ کر بلا کی تحقیق کرنا چاہیے تو کیا کرے؟ حسین بیگم: ہزاروں کتابیں حدیث۔ تاریخ وغیرہ کی ہیں۔ انھیں سے چند کو پڑھ لے۔ جیسے تاریخ روضۃ العفا مطبوعہ بمبئی۔ تاریخ روضۃ الحجاب قلمی۔ تاریخ حبیب السیر مطبوعہ ممبئی۔ جامعی التواریخ مطبوعہ لکھنؤ۔ مدارج النبوة مطبوعہ لکھنؤ۔ شواہد النبوة مطبوعہ لکھنؤ۔ معارج النبوة مطبوعہ لکھنؤ۔ رواج المصطفیٰ مطبوعہ کانپور۔ وسیلۃ النجاة مطبوعہ لکھنؤ۔ دلیل الطالب مصنفہ جناب مولانا نواب صدیق حسن خاں صاحب مطبوعہ بھوپال۔ بغیۃ الراشد مصنفہ جناب مولانا نواب صدیق حسن خاں صاحب تفسیر عزیز بی مصنفہ شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی۔ فتاویٰ عزیز بی مصنفہ شاہ صاحب موصوف مطبوعہ دہلی۔ تحفہ اثنا عشریہ مصنفہ مدوح۔ ازالۃ انحاء مصنفہ جناب مولانا شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی علیہ الرحمہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے ایک زبردست عالم جناب مولانا حیدر علی صاحب فیض آبادی رحمۃ اللہ گزرے ہیں وہ بڑے مناظر بھی تھے شیعوں کی رد میں کئی کتابیں بھی لکھی تھیں انھوں نے ایک بڑی ضخیم کتاب ۲۸۶ صفحہ کی شہادت امام حسین علیہ السلام کے متعلق لکھی ہے جس کا نام ازالۃ الغین عین بصارۃ الغین باثبات شہادت امام حسین یہ کتاب بھی لکھنؤ میں چھپ گئی اور فارسی زبان میں ہے اور جناب مولانا شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے فارسی زبان میں مشکوٰۃ کی شرح لکھی ہے جس کا نام ہے اشعۃ الممعات۔ یہ بھی چھپ گئی ہے۔ اس کی جلد چہارم ص ۳۸۶ میں بھی یہ واقعہ مرقوم ہے اور آپ

کے پیشوائے اعظم جناب مولانا نواب صدیق حسن خاں صاحب بھوپالی علیہ الرحمہ نے تو اپنی کئی کتابوں میں اس کو تفصیل سے لکھا ہے مثلاً کتاب حج الکرامہ فی آثار القیامہ میں لکھا ہے فصل ہشتم وازان جملہ قتل حسین بن علی علیہما السلام است جس کے بعد کئی صفحہ میں اس واقعہ کو تفصیل سے لکھا ہے (دیکھو حج الکرامہ از صفحہ ۶۷ تا ۸۲ مطبوعہ بھوپال) غرض میں کس کس فن کی کس کس کتاب کا نام بتاؤں۔ تاریخ، سیرۃ، حدیث، ادب شاعری تفسیر وغیرہ کی ہزاروں کتابوں میں اس واقعہ کو لکھا ہے۔ مولانا صدیق حسن خاں صاحب علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ گو تم صحیح تو ایف دریں باب رسالہ سر الشہادتیں تالیف شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ست یعنی واقعہ کربلا کے بارے میں سب سے زیادہ صحیح کتاب رسالہ سر الشہادتیں مصنفہ جناب شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی علیہ الرحمہ ہے۔ (حج الکرامہ، ص ۱۷۹)

مولوی صاحب: مگر سر الشہادتیں تو عربی زبان میں ہے۔ جو شخص صرف فارسی جانتا ہو وہ اس کو کیسے پڑھ سکتا ہے۔

حسینی بیگم: اس کا فارسی ترجمہ تحریر الشہادتیں موجود ہے جس کو شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے شاگرد رشید جناب مولانا شاہ سلامت اللہ صاحب کانپوری علیہ الرحمہ نے مفصل لکھا ہے۔ یہ رسالہ بھی چھپ گیا ہے اور قابل دید چیز ہے۔

مولوی صاحب: ہاں وہ خوب ہوگا۔ واقعاً فارسی زبان میں بھی اس واقعہ کے متعلق بڑا ذخیرہ ہے۔ اچھا اب کچھ عربی کتابوں کے نام بھی سناؤ مگر تمہارا جی تو نہیں گھبرائے گا۔

حسینی بیگم: نہیں گھبرائوں گی کیوں اور ابھی تو صرف پونے دس بجے ہیں کتنی لمبی رات پڑی ہوئی ہے۔ عربی میں بہت سے فنون ہیں مثلاً (الف) مناقب، (ب) رجال و طبقات، (ج) تاریخ، (د) ادب، (ه) لغت، (و) عقائد، (ز) حدیث، (ح) تفسیر قرآن مجید میں ہر فن سے چند کتابوں کا پتا دیتا ہوں (الف) مناقب کی کتابوں میں علامہ ابن حجر کی نے شیعوں کے خلاف ایک بڑی زبردست کتاب لکھی ہے جس کا نام صواعق محرقہ (جلادینے والی بجلیاں ہے اس میں ص ۱۱۵ سے ۱۱۷ تک حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکثرت وہ حدیثیں لکھی ہیں جن میں حضرت نے

امام حسین کی شہادۃ کی پیشین گوئی کی ہے پھر ص ۱۱۹ تک حضرت کی شہادت اور اہلبیت کی اسیری کو تفصیل سے ذکر کیا ہے پھر ص ۱۲۴ سے ۱۳۵ تک یزید کے اور کفر اور اس پر لعنت کے جائز ہونے کو مفصل لکھا ہے اس وجہ سے کہ اس نے امام حسین کو شہید کیا۔ انھیں علامہ ابن حجر کئی کی دوسری کتاب تطہیر الجنان ہے جو حضرت معاویہ کے فضائل میں ہے اس میں بھی ص ۱۳۶ وغیرہ پر امام حسین کے کربلا میں شہید ہونے کو لکھا ہے اور جناب سید ابوبکر بن شہاب الدین علوی نے بھی اس واقعہ کو کئی جگہ لکھا ہے (دیکھو ان کی کتاب (رشفۃ الصاوی مطبوعہ مصر، ص ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵ وغیرہ) اور شیخ عبداللہ بن محمد عامر شیراوی علیہ الرحمہ نے بھی واقعہ شہادت کو تفصیل سے لکھا ہے (دیکھو ان کی کتاب الاتحاف مطبوعہ ص ۱۱ تا ۱۲ اور جناب علامہ الشیخ یوسف بن اسماعیل بنہانی نے بھی اس واقعہ کو پورے طور پر لکھا ہے (دیکھو ان کی کتاب الشرف المویذ مطبوعہ مصر، ص ۶۲ تا ۷۰) اور علامہ محمد بن طلحہ شافعی نے بھی اس واقعہ کو تفصیل سے لکھا ہے (دیکھو ان کی کتاب مطالب السنول مطبوعہ لکھنؤ، ص ۲۳۳ تا ۲۶۱) اور علامہ یوسف سبط ابن الجوزی علیہ الرحمہ نے بھی اس واقعہ کو بہت بڑے بڑے سے لکھا ہے (دیکھو ان کی کتاب تذکرہ خواص الاممہ مطبوعہ ایران، ص ۱۳۳ تا ۱۵۹) اور علامہ الشیخ سلیمان قندوزی نے بھی اس واقعہ کو پوری شرح سے لکھا ہے (دیکھو ان کی کتاب ینایع المودۃ مطبوعہ بمبئی، ص ۲۳۳ تا ۲۹۹) اور علامہ محمد صبان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعہ کو تفصیل سے لکھا ہے (دیکھو ان کی کتاب اسعاف الراغبین بر حاشیہ نور الابصار مطبوعہ مصر، ص ۱۸۷ تا ۱۹۹) اور علامہ شیخ شہینگی نے بھی اس واقعہ کو شرح و بسط سے تحریر فرمایا ہے (دیکھو ان کی کتاب نور الابصار مطبوعہ مصر، ص ۱۲۷ تا ۸۳۳) اور جناب خاتم المجدین مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رضی اللہ عنہ نے تو اس واقعہ کے متعلق ایک مستقل کتاب ہی لکھی ہے جس کا نام سر الشہادتین جو لکھنؤ۔ دہلی تمام چھپی ہے۔ اسی طرح ہزاروں کتابیں ہیں میں ہر فن کی دو دو چار چار کتابوں کا نام بتا دیتی ہوں (ب) اب رجال اور طبقات کی کتابیں دیکھو۔ علامہ ابن عبدالراندلسی نے اپنی کتاب استیعاب مطبوعہ مصر حیدرآباد دکن میں۔ علامہ ابن اثیر جزیری نے اپنی کتاب اسد الغابہ میں۔ علامہ ابن حجر مستقلانی نے اپنی کتاب الاسابہ مطبوعہ مصر میں۔ علامہ شیخ عبدالحق

صاحب محدث دہلوی نے اپنی کتاب اسما الرجال مشکوٰۃ میں۔ علامہ ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات ابن سعد مطبوعہ یورپ میں اور بھی بکثرت علماء رجال نے اپنی کتابوں میں مفصلاً ان حالات کو جمع کیا ہے اور یہ وہ معتبر کتابیں ہیں جن میں حضرات صحابہ کرام کے مفصل حالات بھی مرقوم ہیں۔ اگر واقعہ کربلا کے متعلق کوئی شک کیا جائے گا تو پھر کسی صحابی حتیٰ کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ کا وجود بھی ثابت نہیں ہو سکے گا (ج) اب تاریخ کی کتابوں کو دیکھو تو ان کا شمار بھی دشوار ہے۔ مثلاً علامہ ابن شحنہ نے تاریخ روضۃ المناظر مطبوعہ مصر بر حاشیہ تاریخ کامل ہیں۔ علامہ ابوالقداء نے اپنی تاریخ میں۔ علامہ ابن قتیبہ نے کتاب الامامة والسیاسة مطبوعہ مصر میں۔ علامہ ابن قتیبہ نے کتاب المعارف مطبوعہ مصر میں۔ علامہ ابن اثیر جزیری نے تاریخ کامل مطبوعہ مصر میں۔ علامہ طبری نے اپنی تاریخ مطبوعہ لیڈن و مصر میں۔ علامہ مقریزی نے اپنی تاریخ الخطط والآثار مطبوعہ مصر میں۔ علامہ دیار بکری نے تاریخ خمیس مطبوعہ مصر میں۔ علامہ ابن خلکان نے تاریخ وفيات الاعیان میں۔ علامہ مسعودی نے تاریخ مروج الذهب مطبوعہ مصر میں۔ علامہ ابوحنیفہ دینوری نے تاریخ الاخبار الطوال مطبوعہ مصر میں۔ علامہ طقطقی نے اپنی تاریخ الفخری مطبوعہ مصر میں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تاریخ الخلفاء میں علامہ وہبی نے اپنی تاریخ دول اسلام مطبوعہ حیدرآباد میں۔ علامہ یافعی نے اپنی تاریخ مرآة البیان مطبوعہ حیدرآباد میں علامہ قرمانی نے اپنی تاریخ اخبار الدول مطبوعہ بغداد شریف میں۔ علامہ جریمی زیدان مصری نے اپنی تاریخ تمدن اسلام مطبوعہ مصر میں۔ علامہ ابن عبری نے تاریخ مختصر الدول میں۔ علامہ یاقوت حموی نے کتاب معجم البلدان مطبوعہ مصر میں۔ علامہ ابوالفرج اصفہانی نے کتاب مقاتل الطالبین میں۔ اسی طرح بے حد و حساب مؤرخین نے اپنی تاریخوں میں پوری جامعیت سے ان واقعات کو لکھا ہے۔ (د) کتب ادب میں دیوان حماسہ۔ مجانی الادب مطبوعہ بیروت۔ حیوة الحیوان علامہ میری مطبوعہ مصر۔ سریشی شرح مقالات حریری مطبوعہ مصر۔ کتاب شرة الاوراق مطبوعہ مصر کتاب اعانی مطبوعہ مصر وغیرہ میں بھی واقعہ کربلا کو مختلف صورتوں سے لکھ دیا ہے۔ (ه) کتب لغت میں بھی جس لغت کو چاہو دیکھو لو۔ مثلاً صراح۔ صحاح جوہری قاموس لسانی الادب۔ منجد لسان العرب۔ تاج

العروہ۔ اقرب الموارد۔ سب میں مختلف الفاظ۔ مثلاً عاشوراء، کربلا وغیرہ کے بیان میں اس واقعہ کو لکھ دیا ہے۔ یہ واقعہ اسلام میں ایسی سخت ہیبت اور شدید تلامم پیدا کرنے والا نذرانہ ہے کہ بنی امیہ میں یزید کے بعد جو خلیفہ نذرے ہیں وہ بھی اس کے تصور سے لرزتے رہتے تھے۔ چنانچہ علامہ ابن عبد ربہ اندلسی نے لکھا ہے کہ کتب عبد الملک بن مروان امیہ الحجاج بن یوسف جنینی دماء اهل هذا البيت فانی رایت بنی حرب صلبوا ملکهم لما قتلوا الحسين یعنی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنے گورنر حجاج کو لکھا کہ اس خاندان رسول کے اہل بیت کے خون سے مجھے بچاتا رہ کیونکہ بنی امیہ کو ہم نے دیکھا کہ امام حسین کو قتل کر کے انھوں نے اپنی سلطنت کھو ڈالی (عقد فرید مطبوعہ مصر) اور اسی خاندان کے ایک اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں لکھا ہے کہ انہ قال لو كنت من قنلة الحسين وغفر الله لي وادخلني الجنة لما دخلتها حياء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یعنی ”وہ کہتے تھے کہ اگر میں بھی امام حسین کے قاتلوں سے ہوتا اور خدا میرا گناہ بخشتا پھر مجھے بہشت میں داخل کر دیتا تو میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرم سے (کہ حضرت کے فرزند کو قتل کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیکھاؤں) بہشت میں جاتا ہی نہیں“۔ (تاریخ ابن خلکان ج ۲، ص ۵۷)

مولوی صاحب: یہ بات تو کسی اور بزرگ نے بھی کہی تھی۔

حسینی بیگم: بہت سے حضرات نے کہی ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی بھی فرماتے تھے لو كنت ممن قاتل الحسين ثم ادخلت الجنة لاستحييت ان انظر الي وجه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم۔ یعنی ”اگر میں بھی امام حسین کے ساتھ لڑے ہوتا پھر بہشت میں داخل بھی کر دیا جاتا تو اس بات سے شرماتا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کیسے کروں“۔ (اسعاف الراغبین، ص ۱۹۳ وغیرہ)

حسینی بیگم: (د) اب عقائد کی کتابیں دیکھو شرح عقائد نسفی۔ شرح مقاصد شرح مواقف۔ شرح عقائد وعضد یہ۔ شرح فقہ اکبر۔ بغیۃ الرائد وغیرہ اس میں زیادہ مشہور ہیں۔ ان سب میں یہ واقعہ موجود ہے۔

مولوی صاحب: ہاں میں نے بھی عقائد کی جو کتابیں پڑھیں ان میں اس کا ذکر دیکھا ہے۔
 حسینی بیگم: اور حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے یوما عاشورا
 ان الحسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا قتل فیہ۔ یعنی ”حضرت امام حسین علیہ
 السلام روز عاشورا کو شہید کیے گئے“۔ (غنیۃ الطالبین، ص ۶۸۳) اس سے زبردست گواہی اور کس
 کی چاہتے ہو۔

کُتُبِ حَدِيثِ مِیْلِ تَذْكَرَہِ کَرْبَلَا اور خَوَابِ کِی عِظْمَتِ

مولوی صاحب: ہاں عقائد کی ان کتابوں میں یہ واقعہ مرقوم ہے۔ مگر ہم لوگ تو حدیث شریف کی کتابوں کو زیادہ مانتے ہیں۔ ان میں کہاں کہاں اس کا ذکر ہے خصوصاً صحیح بخاری اور مشکوٰۃ شریف میں ہو تو بتاؤ۔

حسینی بیگم: کیا آپ کا خیال ہے کہ حدیث کی کتابوں خاص کر بخاری شریف، مشکوٰۃ شریف میں اس کا ذکر نہیں ہوگا۔

مولوی صاحب: نہیں یہ دعویٰ تو میں نہیں کر سکتا۔

حسینی بیگم: سنو۔ جناب مولانا شاہ محمد سلیمان صاحب پھلواڑی دام برکات نے تحریر فرمایا ہے: ”انسوس، مرزا (حیرت) صاحب نے ان (جنگ جمل و صفین وغیرہ) تاریخی مسلم الثبوت واقعات سے انکار کر کے نہ صرف تمام تواریخی دسیر سے بلکہ ہجری صحیح اور معتبر روایات و احادیث صحیح و سنن وغیرہ سے بھی انکار کیا ہے۔ کیونکہ قطع نظر اس کے کہ تمام کتب تواریخ و سیران واقعات کی صحت پر متفق ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم و سنن ترمذی و مسند امام احمد وغیرہ وغیرہ تمام کتب احادیث میں ان کے متعلق روایات صحیحہ اور اس بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں“ (رسالہ شہادت حسین ص ۶)۔ مولانا مدوح ہی نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے ”مستدرک حاکم، ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ مشہور بہ حاکم جو کبار محدثین سے گزرے ہیں اور اپنے وقت میں امام اہل حدیث تھے ان کی کتاب مستدرک جو بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ اس میں شہادت امام حسین علیہ السلام کے متعلق بہتری احادیث و روایات موجود ہیں جن میں اکثر وہی ہیں جن کا اہم مذکور ہوا لہذا ان کے انادہ کی ضرورت نہیں“ (رسالہ شہادت حسین ص ۲۲)۔ اور احادیث کے

بڑے ذخیرہ کنز العمال میں ایک باب ہی لکھا ہے جس کی سرخی ہے قتل الحسين رضی اللہ عنہ جس میں احدثیوں لکھی ہیں کہ امام حسینؑ شہید ہوئے (کنز العمال ج ۷، ص ۱۱۰) اور مسند احمد بن حنبل جو ہمارے ہاں کے صحاح ستہ کا ماخذ ہے اس میں اس واقعہ کی کئی روایتیں موجود ہیں مثلاً شہر بن خوشب قال سمعت ام سلمة زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین جاء لعنی الحسین بن علی لعنت اهل العراق فقالت قتلوه قتلوه قتلہم اللہ غرہ و ذلوه لعنہم اللہ۔ یعنی ”شہر بن خوشب کہتے تھے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے شہید ہو جانے کی خبر مدینہ میں آئی تو میں نے سنا کہ جناب (رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زویہ محترمہ) ام سلمہؓ بیان فرمانے لگیں اہل عراق نے امام حسینؑ کو قتل کر دیا خدا ان سب کو قتل کرے ان لوگوں نے حسینؑ کو دھوکا دیا اور ان کی ذلت و توہین کی۔ ان لوگوں پر خدا کی لعنت ہو“ (مسند احمد بن حنبل ج ۲، ص ۲۹۸)۔ اس کتاب کی ایک اور حدیث سن لو:

عس ابن عباس انه قال رأت النبی فیما یری النائم بنصف
السنهار و هو قائم اشعث اغبر بیدہ قاورة فیہا دم فقلت باہی
انت و امی یا رسول اللہ ما هذا؟ قال هذا دم الحسین و
صحابہ لم ازل التقطہ منذ الیوم فاحصینا ذلك الیوم فوجدوہ
قتل فی ذلك الیوم۔

”یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ ایک دن دوپہر کو میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ گھڑے ہیں۔ آپ کے بال بہت پریشان ہیں اور اس پر گرد و غبار پڑی ہے اور حضرت کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے جس میں خون بھرا ہے۔ میں نے عرض کی میرے باپ ماں حضور پر فدا ہو جائیں اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضور کے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے فرزند حسینؑ کا اور ان کیساتھیوں کا خون ہے جس کو میں آج برابر اٹھاتا رہا ہوں۔ میں نے اس دن کو یاد رکھا۔ (جب امام حسینؑ کی شہادۃ کی خبر آئی اور اس دن

تاریخ سے اس کو ملایا) تو معلوم ہوا کہ واقعاً اسی روز شہید ہوئے تھے۔ (مسند احمد بن حنبل مطبوعہ مصر جلد ۱، ص ۲۸۳)

اگر کہو تو اسی کتاب سے اور روایتیں پڑھوں۔ یہ روایت امام بیہقی کی دلائل النبوة میں بھی ہے اور مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے۔ (مشکوٰۃ، جلد ۸، ص ۱۴۰)

مولوی صاحب نہیں اس کی یہ دو روایتیں کافی ہیں۔

حسینی بیگم اور صحاح ستہ میں سنن ترمذی بھی ہے۔ اس کے متعلق جناب مولانا شاہ سلیمان صاحب نے لکھا ہے ”جامع صحیح ترمذی میں واقعہ شہادۃ امام حسین علیہ السلام کے متعلق چند احادیث و واقعات ہیں۔ ایک حدیث عبداللہ بن عمر کی۔ کسی عراقی کی حالت احرام میں قتل ذباب (ترمذی کا لفظ بجائے قتل ذباب کے دم بعوض ہے) کے بارے میں دریافت کرنے اور ان کے جواب دینے کی کہ اہل عراق ایک مکھی یا چھرمارنے کی بابت سوال کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو قتل کر ڈالا۔ جس کو بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور حدیث کو صاحب سنن ترمذی نے ہذا حدیث صحیح کہا ہے (ترمذی، ص ۲۳۹)۔

دوسری روایت حضرت انسؓ کی ہے کہ جب امام حسینؑ کا سر اہن زیاد کے دربار میں لایا گیا اور اس نے بے ادبی کی اور انس سے رہانہ گیا اور بول اٹھے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ اسے بھی بخاری نے روایت کی ہے اور اس حدیث کو امام ترمذی نے ہذا حدیث حسن صحیح غریب لکھا ہے (ترمذی شریف، ص ۲۴۰)۔

تیسری روایت حضرت ام سلمہؓ کا خواب ہے، ترمذی شریف ص ۲۳۹ باب مناقب الحسنؑ والحسینؑ ملاحظہ ہو:

حدثنا ابو سعید الاشخ نا ابو خالد ا حمر نازرین قال حدثنی سلمی قالت دخلت علی ام سلمه وهی تبکی فقلت ما یبکیک۔ قالت رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعنی فی المنام وعلی راسه ولحیته التراب فقلت مالک یا

رسول الله قال شهدت قتل الحسين انفا

”یعنی سلمی کہتی ہیں کہ میں حضرت ام سلمہؓ کے پاس گئی تو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتی ہیں فرمایا کہ ابھی خواب میں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ کے سر مبارک اور ریش مبارک غبار آلود ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میں حسینؑ کے مقتل میں گیا تھا۔“

اس حدیث پر مرزا حیرت صاحب کرزن گزٹ مطبوعہ ۱۵ ستمبر ۱۹۰۵ء، ص ۴، کالم ۲ میں یوں جرح کرتے ہیں کہ ”اس کے بعد ایک صحابی کا خواب بیان ہوا ہے جس نے شہادۃ کے وقت مدینہ میں دیکھا تھا مگر چونکہ شریعت نے خواب کو کوئی وقعت نہیں دی۔ اس لیے ہم اس پر بحث نہیں کرتے۔ بس چھٹی ہوئی۔“ (رسالۃ شہادۃ حسینؑ، ص ۱۸)

مولوی صاحب: واقعاً مرزا حیرت صاحب نے سچا لکھا تھا۔ اسلامی شریعت نے تو خواب کو کوئی وقعت نہیں دی ہے۔

حسینی بیگم: میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے اور اب تک کس طرح حدیث کا کام کر رہے ہو۔ اسلام نے تو خواب کو اتنی وقعت دی ہے کہ بخاری شریف میں ہے باب رویا الصالحین و قوله لقد صدق الله رسوله الرويا بالحق“

یعنی اچھے لوگوں کے خواب کے بیان میں اور اللہ کے اس قول کے مطلب میں کہ اللہ نے اپنے رسولؐ کے سچے خواب کو سچ کر دکھایا“ (صحیح بخاری پ ۲۸، ص ۴۷۶)۔

اسلام نے تو خواب کو اتنی وقعت دی ہے کہ عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الرويا الحسنة عن الرجل الصالح جزء من ستة و اربعين جزء من النبوة

یعنی ”حضرت انس بن مالک بیان کرتے تھے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اچھے شخص کا اچھا خواب نبوت کے ۴۶ جزو سے ایک جزو ہے“ (صحیح بخاری

پ ۲۸، ص ۶۷)۔ جناب مولانا شاہ سلیمان صاحب پھلواری نے تحریر فرمایا ہے:

”ناظرین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کی نسبت فرمایا ہے جسزء من اجزاء النبوة۔ مگر مرزا صاحب اس کو بے وقعت و بے اصل بتاتے ہیں۔ خواب اگر بالکل بے اصل و بے وقعت چیز ہوتی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر کافن کیوں عنایت ہوتا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خواب کیوں قرآن میں مذکور ہوتا اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال میں یہ کیوں لکھا جاتا کہ اول ما ببدء به من الوحي الرويا الصادقة بحان اللہ الام المؤمنین کا خواب اور خواب میں بھی سرور کائنات (علیہ و علی آلہ واصحابہ و زواجہ الف الف صلوات و تحیات) کو دیکھنا اور پھر ان کا اس خواب کے واقعہ کی تصدیق کر کے اس پر گریہ و زاری کرنا کیا یہ معمولی اور بے وقعت شے ہو سکتی ہے؟

حاشا وکلا! مرزا (حیرت) صاحب خود فرماتے ہیں اور اپنے روایے صادقہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ”حضور انور گنگی پاک زیارت نے ہمارا سینہ نور خدا کے لیے کشادہ کر دیا ہے بہت سے باری تعالیٰ کے راز ہم پر منکشف ہو گئے ہیں“ الخ (ملاحظہ ہو کرزن گزٹ مورخہ یکم ستمبر ۱۹۰۵ء ص ۳، کالم سوم) میرے ناظرین اور اخوان! آپ اندازہ کر سکتے ہوں گے کہ مرزا حیرت صاحب حضرت ام المؤمنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خواب کو تو یوں بے وقعت ٹھہرائیں اور اپنے خواب و زیارت کو اتنا اعلیٰ بتائیں کہ نور سے ان کا سینہ معمور ہو جائے اور خدا کی طرف سے تیرہ سو برس کی غلطی ظاہر کرنے پر مامور ہوں۔ کیا یہ خبط اور سخت شوخی و بے باکی نہیں ہے؟ ہے اور ضرور ہے؟ واضح ہو کہ حضرت ام سلمہؓ اس خواب میں منفرد نہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی مکہ میں ایسا ہی خواب دیکھا تھا اور جس وقت انھوں نے دیکھا تھا جب شہادت کی خبر آئی تو ٹھیک ہی یوم و وقت تھا جیسا کہ مسند امام احمد میں یہ حدیث منقول ہے..... اب غور کرنا چاہیے کہ جب خواب اصل واقعہ کے ساتھ منطبق ہو گیا اور جیسا کہ دیکھا تھا ویسا ہی ظہور میں آیا تو پھر وہ خواب کیوں کر بے وقعت ہو سکتا ہے؟ یہ خواب کوئی معمولی خواب نہ تھا۔ یہ ایک ایسا معتبر اور صحیح سچا خواب تھا کہ جب یہ واقعہ منطبق ہو گیا اور جو دیکھا گیا تھا ظاہر ہوا تو لوگ حضرت ام سلمہؓ کے

پاس امام حسین علیہ السلام کی تعزیت کو آنے لگے۔ چنانچہ معجم صغیر طبرانی، ص ۳۴ میں مروی ہے۔

حدثنا احمد بن مجاہد الصفہانی قال ثنا عبد اللہ بن عمر بن
ابان ثنا زافر بن سلیمان عن طعمة بن عمرو الجفیری عن ابی
الجعاف دائود بن ابی عوف عن شہر بن حوشب قال اتیت
ام سلمة اعزبها علی الحسن بن علی فقالت - الخ
”یعنی شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ جب امام حسینؑ کی شہادت کی خبر ملی تو میں حضرت
ام سلمہؓ کے پاس امام حسینؑ کی تعزیت کے لیے گیا تو آپ نے ان کے مناقب
بیان فرمائے۔“

تو بھلا ایسے سچے اور معتبر خواب کو بے اعتبار بنانا کون سی انسانیت اور کون سی عقل و دانش
ہے؟ جو شخص ایسے روحانی بزرگوں کے خواب کو بے وقعت بتائے اور پھر اپنے خواب کو با وقعت
بتائے وہ ضرور کج بخت میں گرفتار ہوتا ہے۔ جیسا کہ اسی حدیث پر جرح کرنے میں مرزا صاحب کو
نوبت آئی۔ آپ نے صحاح ستہ کی احادیث شہادۃ کے متعلق یوں لکھا ہے کہ ”اس کے بعد ایک
صحابی کا خواب بیان ہوا جس نے شہادت کے وقت مدینہ میں دیکھا تھا“ حالانکہ یہ خواب کسی
صحابی کا نہیں بلکہ حضرت ام سلمہؓ کا ہے اور اگر مرزا صاحب یوں کہیں کہ ہم نے ابن عباسؓ کا
خواب یہاں پر بیان کیا ہے تو یہ ممکن نہیں اس لیے کہ حضرت ابن عباسؓ اس وقت مدینہ میں نہ
تھے بلکہ مکہ معظمہ میں تھے اور وہیں یہ خواب دیکھا تھا اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کا خواب
بیان ہوا ہے جس نے شہادت کے وقت مدینہ میں دیکھا تھا۔ یہ ہے مرزا صاحب کی قابلیت کا اند
کے از بسبب ”۔ (رسالہ شہادت حسین، ص ۱۹)

مولوی صاحب: اچھا مشکوٰۃ شریف کی عبارت پڑھو۔

حسینی بیگم: اس سے ایک روایت تو اوپر بیان کر چکی جو مسند احمد بن حنبل میں ہے وہ دلائل البوۃ
اور مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
خواب میں دیکھا کہ بال پریشان کیے اور چہرہ انور پر گرد و غبار ڈالے اور ہاتھ میں اک شیشی لیے

ہیں جس میں خون ہے۔ دوسری روایت یہ ہے:

عن انس قال اتى عبید اللہ بن زیاد براس الحسنین فجعل فی طست نجعل ینکت و قال فی حسنہ شیئا قال انس فقلت واللہ اندکان اشبہم برسول اللہ و کان مخضوبا بالوستہ رواہ البخاری فی روایة الترمذی قال کنت عند ابن زیاد فجئنی براس الحسنین فجعل یضرب بقضیب فی انفہ ویقول ما رايت مثل هذا حسنا فقلت اما اندکان من اشبہم برسول اللہ وقال هذا حدیث صحیح

”یعنی انسؓ کہتے تھے کہ ابن زیاد کے پاس امام حسینؑ کا سر کاٹ کر لایا گیا جو ایک طشت میں رکھا گیا تو وہ شقی اس سر مبارک کو ایک چھڑی سے چھیڑتا تھا اور آپ کی خوبصورتی کے بارے میں کچھ کہتا تھا۔ انسؓ کہتے تھے کہ یہ دیکھ کر میں نے کہا خدا کی قسم سب لوگوں سے زیادہ امام حسینؑ ہی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے اور آپ دسمہ کا خضاب لگاتے تھے۔“

امام بخاری نے اس کی روایت کی ہے اور ترمذی کی روایت میں یوں آیا ہے کہ انسؓ کہتے تھے کہ میں ابن زیاد کے پاس موجود تھا تو امام حسینؑ کا سر وہاں لایا گیا تو وہ شقی ایک چھڑی سے اس سر پر آپ کی ناک میں مارتا اور کہتا تھا کہ میں نے ایسا خوبصورت چہرہ تو آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس پر میں بول پڑا اے ابن زیاد تجھے نہیں معلوم کہ حضرت امام حسینؑ سب لوگوں سے زیادہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ج ۸، ص ۱۳۹، مطبوعہ لاہور)۔

مولوی صاحب: ہاں ٹھیک ہے۔ اب بخاری شریف کی عبارت بھی پڑھ دو۔
حسینی بیگم: مرزا حیرت صاحب دہلوی کے جواب میں مولانا شاہ محمد سلیمان صاحب بھلواری نے اس کو کچھ توضیح سے لکھا ہے۔ میں انھیں کی کتاب سے پڑھ دیتی ہوں۔

تحریر فرمایا ہے:

”مرزا حیرت ایک جگہ کرزن گزٹ میں اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ صحابہ ستہ اہل سنت کے نزدیک معتبر کتابیں ہیں اور بخاری سب سے زیادہ معتبر۔ پھر آپ نے دعویٰ کیا کہ بخاری میں کوئی حدیث متعلق شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام نہیں ہے۔ پھر حضرت انس کی حدیث سے جو ثبوت ملتا تھا اس لیے اس روایت کو آپ نے سراپا لغو اور بالکل مہمل بتایا اور دوسری روایت جو صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی جو ثبوت و مشعر شہادت ہے اس سے قصداً اغماض کیا۔ وہ روایت یہ ہے۔ بخاری شریف جلد اول باب مناقب الحسن والحسین ملاحظہ ہو۔

حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غند رثنا شعبه عن محمد بن ابی يعقوب سمعت ابن ابی انعم قال سمعت عبد الله بن عمر وسئل رجل عن الحرم قال شعبه احسبه يقتل الذباب فقال اهل العراق يستلون عن قتل الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله وقال النبي بهما ريحانتي من الدنيا۔

”یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی عراقی نے حالت احرام میں قتل ذباب کی نسبت پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اہل عراق قتل ذباب کا تو مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ کو قتل کر ڈالا۔ حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہ دونوں (حسن اور حسین) دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔“

قتل ابن بنت رسول اللہ امام حسینؓ کی شہادت کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ عراق کا واقعہ اور حدیث ہما ریحانتي من الدنيا اس بات کو صاف بتا رہی ہے..... اب میں صحیح بخاری سے اصل حدیث کو نقل کرتا ہوں بخاری شریف جلد اول مطبوعہ مجتہائی باب مناقب الحسن والحسین ص ۵۳۰ میں ہے۔

عن انس بن مالك قال اني عبيد الله بن زياد يرأس الحسين

فجعل في طست فجعل ينكت فقال في حسنه شيئا فقال

انس كان اشبههم برسول الله و كان مخضوبا بالواسمه

یعنی ”حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ ابن زیاد کے پاس امام حسینؑ کا سر مبارک ایک

طشت میں رکھ کے لایا گیا تو ابن زیاد اس کو ٹھکرانے لگا اور جناب سید الشہداء کے حسن کے

بارے میں کچھ بولا۔ حضرت انس نے فرمایا ”امام حسینؑ تمام لوگوں میں سے زیادہ رسول اللہ صلی

اللہ سے مشابہ تھے اور اس سر مبارک میں دسمہ کا خضاب لگا ہوا تھا“ (رسالہ شہادت حسین، ص

۱۶)۔ صحیح بخاری کی ان دونوں روایتوں سے ثابت ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے عراق والوں

نے مسئلہ پوچھا تو انھوں نے جواب دیا کہ ان لوگوں نے امام حسینؑ کو تو قتل کر دیا اور مسئلہ پوچھتے

ہیں کبھی کے قتل کرنے کا اور ابن زیاد کے پاس حضرت امام حسینؑ کا سر لایا گیا۔ طشت میں رکھا گیا

ابن زیاد اس پر چھڑی مارتا تھا اور انس اس سر کی تعریف کرتے تھے۔ کیا اب بھی کوئی شخص اس

واقعہ کے بارے میں کچھ شک کر سکتا ہے؟ کیونکہ پہلی روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر جو صحابی

بھی تھے اور واقعہ کربلا کے وقت زندہ بھی تھے خود خبر دیتے ہیں کہ عراق والوں نے امام حسینؑ علیہ

السلام کو شہید کر دیا اور دوسری روایت میں حضرت انسؓ جو صحابی تھے انھوں نے حضرت کے سر کا

ابن زیاد کے پاس لا کر رکھا جانا دیکھا اور بیان کیا۔ اب باقی کون سی بات رہ گئی۔

قرآن مجید میں شہادت حسینؑ کا اشارہ ذبح عظیم کی تحقیق

مولوی صاحب: واقعاً تم نے اپنی حدیث دانی کا بھی پورا ثبوت دے دیا۔ تم ہر فن مولا ہو۔ حسین بیگم: ابھی تو حدیث کی بہت سی کتابیں رہ گئیں۔ جیسے تیسرا الاصول، جامع الاصول، صحیح بخاری کی شرحیں، فتح الباری۔ عمدۃ القاری۔ ارشاد الساری۔ تیسیر الباری وغیرہ اسی طرح مشکوٰۃ شریف کی شرحیں مرقاۃ۔ اشعۃ الممعات وغیرہ ٹھہروں میں ان سب کی عبارتیں بھی آپ کو سنا دوں۔ مولوی صاحب: نہیں اب کسی کتاب حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کنز العمال، مشکوٰۃ شریف، ترمذی شریف، مسند احمد بن حنبل اور خاص کر بخاری شریف میں اس تصریح سے اس کو لکھ دیا ہے تو بیکار کیوں وقت ضائع کیا جائے۔ ہاں قرآن مجید سے کوئی ثبوت دے سکتی ہو تو وہ البتہ نئی چیز ہوگی۔

حسین بیگم: قرآن مجید تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ۱۰ھ تک جو کچھ نازل ہونا تھا ہو چکا اور امام حسین علیہ السلام ۶۱ھ میں شہید ہوئے تو قرآن میں اس کا ذکر کیوں کر آتا۔ مولوی صاحب: مگر اشارہ تو ہو سکتا تھا۔

حسین بیگم: اشارہ کی خوب کہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابولولؤہ کے ہاتھ سے قتل کیے گئے اس کا ذکر یا اشارہ قرآن شریف میں کہاں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مسلمانوں ہی کے ہاتھ سے ہوئی اس کا اشارہ کہاں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ابن ملجم کے ہاتھ سے شہید ہوئے اس کا اشارہ قرآن شریف نے کہاں کیا ہے نہ ان باتوں کی ضرورت تھی نہ واقعہ

کر بلا کے اشارہ کا کوئی ایسا کام تھا مگر چند آیتیں ہیں جن کے صرف الفاظ و معانی پر غور کر رہ اور انصاف سے دیکھو تو سواء واقعہ کر بلا کے وہ کسی پر چسپاں نہیں ہو سکتیں۔

مولوی صاحب: اے سبحان اللہ اب آپ قرآن شریف میں بھی اجتہاد کریں گی اچھا جناب مجتہد صاحب ارشاد تو فرمائیے کہ قرآن مجید کی کن آیتوں سے آپ واقعہ کر بلا کی طرف اشارہ بتاتی ہیں۔

حسینی بیگم: میرا خیال ہے کہ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ مذاق کے موڑ میں ہیں اور میں شہادت حسین کا موضوع ہنس ہنس کر نہیں بنا سکتی۔

مولوی صاحب: لو تم روٹھنے لگیں۔ سچ بتاؤ تو کن آیتوں سے اشارہ نکالتی ہو۔
حسینی بیگم: جی معاف کیجئے جب آپ پہلے ہی ہٹ دھرمی کرنے کو تیار بیٹھے ہیں تو کچھ کہنا بیکار ہے۔ کیونکہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ صرف ان آیتوں کے الفاظ اور معانی پر غور کرنے سے واقعہ کر بلا کی طرف اشارہ معلوم ہو سکتا ہے۔ کسی عالم کا قول یا کسی کی کوئی عبارت پیش کرنے کا دعویٰ میں نے نہیں کیا۔

مولوی صاحب: خیر معاف کرو۔ اب ان آیتوں کو جلد بتاؤ میں پریشان ہو رہا ہوں۔
حسینی بیگم: تیسویں پارے میں سورہ الفجر ہے جس میں خدا فرماتا ہے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ وَالْفَجْرِ وَ لَیَالِ عَشْرِ لَیْلِ صَبْحِ کِیِّ قَسَمٍ اُوْرْدَسِ رَاۡتُوْنَ کِیِّ قَسَمٍ۔
آپ ہی بتائیں کہ وہ کون سی صبح ہے اور کون سی راتیں ہو سکتی ہیں۔ جن کی قسم خدا کھاتا ہے جو دنیا کی ایسی ہی بے مثل و نظیر صبح بھی ہوگی اور راتیں بھی ہوں گی جن کی عزت و حرمت خدا کے ہاں اس قدر ہے کہ وہ ان کی قسم کھاتا ہے۔

مولوی صاحب: (اٹھے ہوئے گئے اور شمس العلماء ڈپٹی نذیر احمد صاحب مرحوم دہلوی کی مترجم حائل شریف اٹھالائے اور کہا) دیکھو مولانا نذیر احمد صاحب نے لکھا ہے ”دس راتوں سے بقرعید کی دس راتیں مراد ہیں یا محرم کی یا عشرہ رمضان کی جس میں شب قدر ہوتی ہے۔“

حسینی بیگم: (نور البغلی کے تحت پر سجدہ شکر بجلا کر بولیں) خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے اس بحث کو بہت آسان کر دیا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ مولانا نذیر احمد صاحب کی عبارت آپ نے ہی پڑھ دی۔ یہ حق کا زور ہے کہ آپ نے وہ عبارت نکالی جس سے چند منٹ میں فیصلہ ہو جا سکتا ہے۔ مولوی صاحب: اس سے کیا مطلب۔ مولانا نذیر احمد صاحب کی عبارت سے کیسے فیصلہ ہو جائے گا۔

حسینی بیگم: مدوح نے دس راتوں کی تفسیر میں تین احتمال لکھے ہیں (۱) بقر عید کی دس راتیں، (۲) رمضان کی دس راتیں، (۳) محرم کی دس راتیں۔ اگر عقل سے کام لیا جائے تو پہلے دونوں احتمال بالکل مضحکہ خیز خیال ثابت ہو جائیں۔ اس جگہ خدا ایک صبح اور دس راتوں کی قسم کھاتا تو ضرور ہے کہ وہ ایک صبح اور دس راتیں ایسی نادر ہوں جن کی قسم کھائی جا سکے۔ مولوی صاحب: ہاں یہ تو ضروری ہے ورنہ قسم کھیل ہو جائے گی۔

حسینی بیگم: بس تو بتاؤ کہ بقر عید کی دس راتوں کو کیا خصوصیت ہے جس سے خدا ان کی قسم کھاتا۔ آٹھویں، نویں، دسویں کی عزت معلوم ہے کہ حج کے کئی کام ان میں کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح بقر عید کی ۱۱-۱۲-۱۳ کی خصوصیت معلوم ہے کہ ایام تشریق ہیں مگر پہلی ذی الحجہ سے ساتویں ذی الحجہ تک میں کیا بات ہے جس کی وجہ سے خدا ان سب کی قسم کھاتا ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ بچوں کا کھیل نہیں کہ بغیر کسی وجہ یا سبب کے کوئی بات کرے۔

مولوی صاحب: ہاں یہ بات تو صحیح ہے ان سب راتوں کی تو کوئی نمایاں خوبی معلوم نہیں ہوتی۔ حسینی بیگم: اور بقر عید یعنی دسویں ذی الحجہ کی فجر کی بھی کوئی خصوصیت نہیں کیونکہ اس میں نماز عید چاشت کے وقت ہوتی ہے اور قربانی بھی اس وقت کی جاتی ہے بلکہ زیادہ تر نماز بقر عید کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ پھر اس روز کی فجر کی قسم کیوں کھائی جائے جیسی فجر ہر روز کی ہوتی ہے ویسی ہی بقر عید کی بھی ہے۔ غرض نہ بقر عید کی فجر اس قابل ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے نہ اس کی دس راتیں اس لائق ہیں کہ سب کو یہ عزت دی جائے اور خدا دس راتوں کی قسم کھاتا ہے تو سب میں کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ اب دوسرے احتمال کو دیکھو کہ اس سے مراد ماہ رمضان کی آخری دس

راتیں ہیں مگر ان راتوں میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے خدا صرف ان کی قسم کھائے اور پہلی بیس راتوں کی قسم نہ کھائے۔ رہیں شب قدر تو ان کی خصوصیت خدا نے علیحدہ لیلۃ القدر کے ذکر میں بیان کر دی اور پھر ان دس راتوں میں وہ فجر کون سی کہی جائے گی جس کی قسم خدا نے کھائی۔ اس کو بھی تو بتانا چاہیے۔

مولوی صاحب: کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا پہلی ہے۔

حسینی بیگم: نہیں پہلی وہیلی تو کچھ نہیں ہے۔ صرف عقل کا پھیر ہے۔ خدا نے صاف صاف محرم کی دس راتوں اور عاشوراء کی صبح کی قسم کھائی ہے اور اس کے سوا کوئی احتمال چسپاں نہیں ہو سکتا کیونکہ دس راتیں حضرت امام حسینؑ اور آپ کے اہل بیتؑ پر اس قیامت کی گزری ہیں جن کی مثال تاریخ دنیا پیش نہیں کر سکتی اور پھر عاشوراء کی فجر بھی ویسی ہی تھی کہ رات بھر لشکر امام حسینؑ عبادت خدا کرتا رہا اور فجر ہوتے ہی دین اسلام کی حمایت میں جان دینے پر کمر بستہ ہو گیا۔ نہ ویسی صبح کبھی ہوئی نہ ویسی دس راتیں کبھی آئیں۔ بس جس طرح خدا نے آفتاب کی قسم کھائی کہ وہ اپنی مثال نہیں رکھتا۔ اسی طرح خدا نے ۱۰ محرم ۶۱ھ کی فجر اور ان دس راتوں کی قسم بھی کھائی کہ وہ بھی بے نظیر گزری ہیں۔ اسی وجہ سے تفاسیر میں بھی محرم کی ان دسوں راتوں کا ذکر کر دیا ہے۔ اب عقل والے خود طے کر لیں کہ وہ فجر اور وہ دس راتیں کون سی تھیں۔

مولوی صاحب: کن تفسیروں میں ان دسوں راتوں سے محرم کی دسوں راتیں مراد لی ہیں۔
حسینی بیگم: آپ نے خود ہی مولانا نذیر احمد صاحب دہلوی کی عبارت پڑھی اور بڑے مفسرین نے بھی لکھا ہے۔ علامہ فخری الدین رازی نے لکھا ہے المراد فجر المحرم۔ یعنی ”والفجر سے خدا کی مراد محرم کی صبح ہے“ (تفسیر کبیر جلد ۸، ص ۵۵۷)۔ علامہ سیوطی نے بھی لکھا ہے:

عن ابن عباس فی قوله والفجر قال هو المحرم

یعنی ”حضرت ابن عباس بیان کرتے تھے کہ خدا نے جس صبح کی قسم کھائی ہے وہ محرم کی صبح ہے“ (تفسیر درمنثور جلد ۶، ص ۲۳۴)۔ یہ ضرور ہے کہ ان مفسرین نے خاص ۱۰ محرم ۶۱ھ کی صبح مراد نہیں لی ہے مگر عقل سے کام لیا جائے تو اس کے سوا کوئی صبح مراد نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح دس

راتوں کو بھی مفسرین نے محرم کی لکھی ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی نے لکھا ہے:

انها عشر المحرم من اوله الى آخره وهو تنبيه على شرف

تلك الايام وفيها يوم عاشوراء

یعنی ”یہ دس راتیں محرم کے پہلے عشرہ کی ہیں پہلی سے دسویں تک اور خدا نے ان دسوں راتوں کی قسم اس لیے کھائی کہ لوگوں کو یاد رہے کہ یہ دس دن اپنے شرف و بزرگی میں خاص درجہ رکھتے ہیں کیونکہ انھیں دنوں میں عاشوراء بھی ہے“ (تفسیر کبیر جلد ۸، ص ۵۷۷)۔

اور محرم ہی کی دس راتوں اور عاشوراء کی فجر کے مراد ہونے کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ محرم سب مہینوں سے بہتر اور سب کا سردار ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے

سید الاشر المحرم ماہ محرم ہے یعنی ”کل مہینوں کا سردار ماہ محرم ہے“ (منتخب کنز العمال جلد ۴، ص ۳۲۰)۔

المحرم شهر الله تاب الله فيه على قوم و يتوب فيه على قوم۔ یعنی ”محرم خدا کا مہینہ ہے۔ پہلے بھی خدا اس مہینہ میں ایک قوم کی توبہ قبول کر چکا ہے اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس میں قبول کرے گا (منتخب کنز العمال جلد ۵، ص ۳۸۱)۔ آنحضرت نے یہ بھی فرمایا ہے: افضل الشهور المحرم یعنی ”کل مہینوں سے افضل ماہ محرم ہے“۔ (منتخب کنز العمال جلد ۶، ص ۳۵۰)

مولوی صاحب: ہاں ان باتوں سے تو دل یہی کہتا ہے کہ یہ دس راتیں محرم ہی کی پہلی سے دسویں تک ہیں اور یہ فجر عاشوراء ہی کی فجر ہے۔

حسینی بیگم: قرآن مجید کی دوسری آیت دیکھو جس میں واقعہ کربلا کی طرف اشارہ ہے۔ و من

عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله

یعنی ”جس شخص نے دشمن کو اتنا ہی ستایا جتنا خود (اس دشمن سے) ستایا گیا تھا پھر دشمن کی طرف سے اس پر زیادہ ظلم کیا گیا تو خدا (آخرت میں اس مظلوم کی) ضرور مدد کرے گا“ (پارہ ۱۷، ع ۱۵)۔ یہ آیت بھی امام حسینؑ کی شہادت اور واقعہ کربلا کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ بنی امیہ اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنگ ہوتی رہی تو رسول

خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی امیہ کا مقابلہ کیا اس کے بعد یزید نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند امام حسینؑ کو قتل کر کر دیا تو خدا ضرور آپؐ کی اولاد سے حضرت امام مہدی کی مدد کرے گا۔ یہ آیت قتل امام حسینؑ اور واقعہ کربلا کی طرف اشارہ ہے۔ (دیکھو کتاب ینایح المودۃ مطبوعہ ممبئی ص ۳۵۶)۔ تیسری آیت دیکھو یہی علامہ قدوسی حنفی لکھتے ہیں۔

قوله تعالى 'ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا'۔ نزل في الحسين والمهدي عليهما السلام۔ یعنی "خدا نے جو فرمایا ہے کہ جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے گا تو ہم اس کے ولی کو غلبہ دیں گے جس کو مناسب ہے کہ بدلہ لینے میں اسراف نہ کرے یقیناً اس کی مدد خدا کی طرف سے کی جائے گی" (پارہ ۱۵، ع ۴)۔ یہ آیت امام حسینؑ اور حضرت مہدی علیہما السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ چونکہ حضرت امام حسینؑ ظلم سے شہید کیے گئے۔ اس وجہ سے حضرت کے آخری جانشین حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ضرور ان یزیدیوں اور دشمنان خدا پر غلبہ دے گا اور حضرت امام مہدیؑ کی مدد کی جائے گی۔ یہ آیت بھی واقعہ کربلا ہی کے بارے میں نازل ہوئی جیسا کہ ہم لوگوں کے امام شیخ سلیمان قدوسی نے جو قسطنطنیہ کے شیخ الاسلام تھے لکھ دیا ہے۔ (ینایح ص ۳۵۶)

مولوی صاحب: بڑے تعجب کی بات ہے کہ اتنے بڑے شیخ الاسلام نے ان باتوں کو اپنی کتاب میں کیسے لکھ دیا۔

حسینی بیگم: انھوں نے ان سب کو یقینی جانا اس وجہ سے ان کا درج کرنا اپنا فریضہ سمجھے۔

مولوی صاحب: مجھ سے تو کچھ بولا ہی نہیں جاتا ہے۔

حسینی بیگم: اس چوتھی آیت کو بھی دیکھو

ونا دیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرء یا انا کذکک نجزی المحسنین

ان هذا الهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ یعنی "ہم نے حضرت ابراہیم سے پکار کر کہا کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم نیک بندوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیتے ہیں بے شک یہ کھلا ہوا امتحان تھا اور ہم نے بڑی قربانی کو اسمعیل کا فدیہ دیا" (پارہ ۲۳، ع ۷)۔

جناب خان بہادر خلیفہ سید محمد حسن صاحب وزیر اعظم ریاست پٹیالہ نے اپنی کتاب میں قرآن مجید کی پیشین گوئیاں لکھتے ہوئے تحریر فرمایا ہے جو انصاف اور حق کے مطابق ہے۔ دوسری پیشین گوئی اس امام مظلوم کی شہادت کی خبر ہے جس کو خود اس کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بعض بد بخت لوگوں نے تین دن کا بھوکا پیاسا مع دوستوں اور عزیزوں اور بھائیوں اور بھتیجیوں کے حق بات کہنے اور کرنے اور ناحق بات کے نہ ماننے پر شہید کیا۔ یہاں تک کہ چھ مہینہ کے شیر خوار بچہ تک کو زندہ نہ چھوڑا اور عین سجدہ کی حالت میں اس کا سر مبارک کاٹ لیا اور اس کے اور تمام شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر چڑھایا اور لاشوں کو گھوڑوں کی ناپوں سے روندنا۔ مال و اسباب لوٹ لیا اور خیموں کو جلادیا اور اس کی حرم محترم کو قید کر کے بے متقن و چادرنگی پیٹھ کے اونٹوں پر بٹھا کر جن کی مہار اس کا بیمار و ناتواں فرزند (جو صرف ایک وہی زندہ باقی رہ گیا تھا) گلے میں طوق اور پاؤں میں بیڑیاں پہنے ہوئے کھینچتا تھا! کربلا سے کوفہ و دمشق لے گئے اور اس کی اور اس کے دوستوں اور عزیزوں کی لاشیں خاک و خون میں غلٹا کر بلا کی جلتی زمین پر کئی دن تک بے گور و کفن پڑی رہیں جن کا بجز دن کی دھوپ اور رات کی شبیم کے کوئی بھی خبر گیراں نہ ہوا۔ جو ایک ایسا درد انگیز و حسرت خیز عظیم واقعہ ہے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں خدا نے فرمایا ہے کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو جو اس عمر کو پہنچ گیا تھا کہ ان کے ساتھ دوڑ کر چل پھر سکے کہا:

يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا
 آيَتُ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا
 أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقَت الرُّؤْيَا إِنَّا
 كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَ قَدْ يَنَاهُ
 بِذَبْحِ عَظِيمٍ وَ تَرَ كُنَّا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (سورہ صافات)

”یعنی اے فرزند میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھ کو قربانی کے لیے ذبح کرتا ہوں۔ پس تو سوچ کہ تیرا دل کیا کہتا ہے؟ بولا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جاتا ہے وہ سب کچھ

آپ دیکھ لیں گے کہ میں انشاء اللہ اس کو برداشت کروں گا۔ پس جب دونوں راضی بقضا ہو گئے اور ابراہیمؑ نے اس کو ذبح کرنے کو ماتھے کے بل لٹایا تو ہم نے یہ کہہ کر اس کو پکارا کہ بس اے ابراہیمؑ تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ بے شک ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں سچے دل سے نیکی کرنے والوں کو بے شبہ یہ تو بہت ہی سخت امتحان ہے۔ اور ہم نے اس لڑکے کو ایک بڑی قربانی کے بدلے بچا لیا اور اس کا ذکر خیر پیچھے آنے والوں میں چھوڑا۔“

اس آیه کریمہ میں جو ”عظیم“ کا لفظ ”ذبح“ یعنی ذبح کی صفت میں وارد ہوا ہے مفسرین نے اس کی نسبت طرح طرح کی توجیہیں کی ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ ابراہیمؑ نے اس لڑکے کے عوض جو مینڈھا قربانی کیا تھا بڑا اور موٹا تازہ ہونے کی وجہ سے اس کو عظیم کہا گیا۔ کسی کا قول ہے کہ اس سبب سے عظیم کہا گیا کہ اس نے خریف کی چالیس فصلیں بہشت میں چری تھیں۔ کسی نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ وہ وہی مینڈھا تھا جس کو ہابیل بن آدم علیہ السلام نے پہلے پہل قربانی کیا تھا اور جبرئیلؑ اس کو بہشت سے لے آئے تھے کسی نے لکھا ہے کہ ابراہیمؑ کے بیٹے کا فدیہ ہونے کی وجہ سے عظیم کا اطلاق اس پر ہوا مگر ظاہر ہے کہ یہ سب توجیہیں نہایت ریک ہیں کیونکہ ایک جانور خواہ وہ بہشت ہی کی گھاس سے کیوں نہ پلا ہو ایک انسان (پھر انسان بھی کے سوا کہ نبی اور نبی زادہ) کا ہرگز بدلہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ناقص چیز کامل شے کا عوض نہیں ہو سکتی اور نہ قرآن مجید کی معجزانہ بلاغت کا یہ مقتضا ہے کہ ایک ناچیز جانور پر ”عظیم“ کا اطلاق اس میں ہو اور اس لیے ضروری ہے کہ ابراہیمؑ کے بیٹے کا فدیہ کوئی دیسا ہی مقبول خدا اور عظیم المرتبت ہو جیسا کہ وہ خود تھا۔ پس حق یہ ہے کہ وہ بڑی قربانی جس کے بدلے خدا نے ابراہیمؑ کو بچا لیا تھا وہ تھی جو ۶۱۱ھ کے ماہ محرم کی دسویں تاریخ کو جمعہ کے روز دو پہر ڈھلنے کے بعد کربلا کے قیامت خیز میدان میں اسی طرح وقوع میں آئی جس طرح ابراہیمؑ کے بیٹے کی قربانی وقوع میں آنے والی تھی یعنی سجدہ کی حالت میں ٹھیک اسی طرح اس کو ذبح کیا گیا جس طرح کہ ابراہیمؑ نے گردن کی طرف سے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا تھا۔ ہاں اتنا فرق بے شک ہوا کہ ابراہیمؑ کا بیٹا کسن لڑکا تھا اور باپ نے ہاتھ

پاؤں باندھ کر اس کو ماتھے کے بل ذبح کرنے کو لٹایا تھا مگر علیؑ کے بیٹے کی عمر ۵۵ سال سے تجاوز کر چکی تھی اور انہوں نے اپنی مرضی اور اختیار سے سجدہ کے لیے اپنا ماتھا زمین پر رکھا تھا۔ ابراہیمؑ کا بیٹا تین دن کا بھوکا پیاسا نہ تھا۔ مگر علیؑ کے بیٹے کو تین دن سے پاؤں کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوا تھا۔ ابراہیمؑ نے ایک مینڈھے کو قربان کیا اور بیٹے کو بچا لیا مگر علیؑ کے بیٹے کے دوستوں اور عزیزوں اور بھائیوں اور بھتیگوں اور بیٹوں اور بھانجوں غرض بہتر سے زیادہ لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر ڈالیں مگر پھر بھی اس کو نہ بچا سکے! ابراہیمؑ ہنتا اور خوش ہوتا ہوا بیٹے کو زندہ و سلامت اس کی غمگین اور زراس ماں کے پاس لے گیا مگر علیؑ کے بیٹے کے سر کو دشمن اس کی روتی پینٹی سر برہنہ بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ایک شقی ترین خلاق کے خوش کرنے کو اس کے تحت کے سامنے لے گئے! ابراہیمؑ کے بیٹے کی قربانی کا دن اس کی جان سے بچ جانے کی خوشی منانے کے لیے عید قرار پایا مگر علیؑ کے بیٹے کی قربانی کا دن رونے پینے اور سوگ منانے کا دن مقرر ہوا۔ ہمارے اس بیان کو پڑھ کر ناظرین غالباً یہ خیال کریں گے کہ یہ ایک بالکل نئی بات ہے جس کو مفسرین میں سے کسی نے بھی بیان نہیں کیا (اہلسنت مفسرین نے تو نہیں مگر ملا معین الدین واعظ کاشفی نے اپنی کتاب معارج النبوة میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی سند پر یہی لکھا ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ مولف غنی عنہ) مگر ہم کہتے ہیں کہ بیشک عامہ مفسرین نے اس کو بیان نہیں کیا مگر قرآن جن کے گھر میں اترے اور جن کو احد اشقلین کہا گیا ہے انھوں نے اس آیت شریفہ کی تفسیر میں یہی فرمایا ہے اور یہ ہی حق ہے۔ اگرچہ یہ امر مختلف فیہ ہے کہ وہ لڑکا جس کو حضرت ابراہیمؑ نے قربان کرنا چاہا تھا حضرت اسماعیلؑ تھے یا حضرت اسحاقؑ مگر اس سے اس پیشن گوئی میں کچھ خلل واقع نہیں ہوتا کیونکہ پیشن گوئی کا مقصد صرف اولاد ابراہیمؑ میں سے ایک بڑے شخص کا فدیہ ہونا تھا۔ اسماعیلؑ یا اسحاقؑ کی کچھ تخصیص نہ تھی۔ چنانچہ وہ مقصد پورا ہوا اور حضرت اسماعیلؑ کی نسل شریف میں سے حسین بن علی علیہما السلام شہادت عظمیٰ کے رتبے عالیہ پر فائز ہوئے جس کا ذکر نہایت حسرت اور افسوس کے ساتھ تقریباً دنیا کے تمام حصوں میں ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا جو اس وعدہ کی صداقت کی دلیل ہے جو خدا نے آپ کے حق میں فرمایا تھا کہ وَتَرَكُنَا عَلِيَّهٖ فِئْسِ

الْأَجْرَيْنِ۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت ابراہیمؑ کے اس غایب درجہ کے مخلصانہ و صابرانہ فعل کا کہ خدا کے لیے اپنے لخت جگر کو دریغ نہ کیا ہمیشہ تعریف کے ساتھ ذکر ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا۔ لیکن اس زور و شور و قیامت کی سی دھوم دھام کے ساتھ نہیں ہوتا جیسا کہ علیؑ کے عظیم المرتبت فرزند کی قربانی کا ذکر خبر ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

یہ پیش گوئی تو قرآنی تھی جو اپنے وقت پر ٹھیک ٹھیک پوری ہوئی مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وحی کے ذریعہ سے اس ہولناک واقعہ کی خبر دینا بھی اس حد کو پہنچ گیا ہے جس میں کسی طرح شبہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جناب مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی اپنی مستند کتاب سر الشہادتین میں لکھتے ہیں کہ: واما اخبار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بهذه الواقعة الهائلة من جهة الوحى بواسطة جبرئیل وغیره من الملائكة فمشهور متواتر۔

یعنی ”اور خبر دینا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس واقعہ ہولناک سے بواسطہ وحی لانے جبرئیل وغیرہ فرشتوں کے سوشہور اور متواتر ہے۔“ چنانچہ اس کے ثبوت میں انھوں نے بہت سی مستند اور صحیح حدیثیں نقل کی ہیں جن میں بہت تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کے ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ بس بقول ہمارے فخر قوم مولوی سید امیر علی صاحب۔ ایم۔ اے بیرسٹریٹ لا۔ سی۔ آئی۔ ای مسلمہ اللہ تعالیٰ کے ”اگر معاصی عباد کا فدیہ اور تقرب خدا کا وسیلہ آدمی کو درکار ہے تو جناب سید الشہداء حسینؑ بن علیؑ شہید دشت کربلا کی شہادت عظمیٰ سے اس مقصد کی تکمیل ہوگی۔“ اللہ اکبر واقعہ کربلا بھی عجیب درد انگیز و حسرت خیز واقعہ ہے۔ (کتاب اعجاز القرآن، ص ۳۹۰)

مولوی صاحب: وہ قرآن مجید کے ذبح عظیم سے حسین رضی اللہ عنہ کو مراد لینا بھی عجیب ڈھکوسلا ہے۔

حسینی بیگم: آپ جو چاہو کہو۔ مگر عقل تو کہتی ہے کہ اس کے سوا اور کوئی مطلب ہو ہی نہیں سکتا۔ مولوی صاحب: تعجب ہے کہ تمہاری ایسی ذہین اور عقل کا پتلا بھی یہی مطلب لیتی ہے۔ حسین بیگم: ذرا تفصیل سے سنو۔ اس آیت میں خدا نے دو ذبح کا ذکر کیا ہے۔ ایک حضرت اسماعیل کا ذبح جس کے لیے حضرت ابراہیمؑ آمادہ ہوئے دوسرا اس کا ذبح جو حضرت اسماعیل کا

فدیہ قرار پایا۔ حضرت اسماعیلؑ کے ذبح کو خدا نے معمولی ذبح فرمایا مگر آپ کے بدلہ جو فدیہ ہوا اس کے ذبح کو ذبح عظیم فرمایا تو ضروری ہے کہ اس فدیہ کا ذبح حضرت اسماعیلؑ کے ذبح سے عظیم یعنی بڑھا ہوا ہو۔

مولوی صاحب: ہاں اسی وجہ سے تو خدا نے اس کو ذبح عظیم فرمایا۔

حسینی بیگم: تو بتاؤ کہ وہ فدیہ کیا ہے۔ جس کا ذبح حضرت اسماعیلؑ کے ذبح سے بڑھا ہوا ہے۔

مولوی صاحب: وہ بہشت کا دنبہ تھا جو حضرت اسماعیلؑ کے بدلہ ذبح کیا گیا۔

حسینی بیگم: تو اس کے ذبح کو خدا نے حضرت اسماعیلؑ کے ذبح سے کیوں بڑا فرمایا۔

مولوی صاحب: اس لیے کہ وہ بہشت کا تھا۔

حسینی بیگم: بہشت کا تو دنبہ تھا جو ذبح ہوا مگر ذبح کو تو عظیم نہیں فرماتا بلکہ ذبح کو عظیم فرماتا ہے۔ یہ تو معمولی بات ہے کہ ذبح اس کام کا نام ہے جس نے کوئی ذی روح مارا یا قتل کیا جاتا ہے اور جو ذی روح ذبح کیا جاتا ہے اس کو ذبح کہتے ہیں جیسے قتل اور قتل۔ قتل کا معنی ہلاک کرنا اور قتل کا معنی وہ ذات جو ہلاک کی گئی ہو تو بتاؤ کہ اس دنبہ کے ذبح کرنے میں کون سی بات بڑی تھی جس کی وجہ سے اس کا ذبح ہونا عظیم ہو گیا اور اگر حضرت اسماعیلؑ ذبح ہوتے تو آپ کا ذبح اس کے ذبح سے کم ہوتا۔ یعنی اس جگہ دو ذبیحوں اور دو ذبیحوں کا ذکر ہے۔ دو ذبح تو حضرت اسماعیلؑ اور (آپ کے قول کے مطابق) بہشت کا دنبہ تھا اور دو ذبح حضرت اسماعیلؑ کا ذبح ہونا اور اس دنبہ کا ذبح ہونا ہوا مگر خدا ذبح کو عظیم نہیں فرماتا ہے۔ جس سے ثابت ہو کہ وہ بہشت کا دنبہ حضرت اسماعیلؑ سے بڑھا ہوا تھا۔ بلکہ ذبح کو عظیم فرماتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ اس فدیہ کا ذبح ہونا حضرت اسماعیلؑ کے ذبح ہونے سے بڑھا ہوا تھا۔ پس اس کی تحقیق کرو کہ اس فدیہ کے ذبح ہونے میں کیا بات تھی جس سے وہ عظیم ہو گیا اور حضرت اسماعیلؑ کا ذبح ہونا معمولی کام رہ گیا۔

مولوی صاحب: میرے ذہن میں تو اس کی وجہ نہیں آتی مگر کوئی وجہ ضرور ہونی چاہیے۔

حسینی بیگم: بلکہ میں کہتی ہوں کہ اگر بہشت کا دنبہ مراد لیا جائے تو خدا کا کلام جھوٹا (تو بہ نعوذ

باللہ) ہو جاتا ہے کیونکہ اس صورت میں حضرت اسماعیلؑ ہی کا ذبح ہونا عظیم ثابت ہوگا اور اس

دنبہ کا ذبح ہونا غیر عظیم ہوگا اس لیے کہ حضرت اسماعیلؑ جناب ابراہیمؑ کے فرزند تھے اور وہ دنبہ بہشت کا جانور تھا۔ جانور کا ذبح کرنا کسی کو شاق نہیں ہوتا ہے تو حضرت ابراہیمؑ کو بھی اس دنبہ کا ذبح کرنا کچھ نہیں معلوم ہوا۔ لہذا وہ ذبح بالکل معمولی ذبح تھا۔ برخلاف حضرت اسماعیلؑ کے کہ آپ حضرت ابراہیمؑ کے پیارے فرزند تھے اور باپ کے لیے اپنے پیارے فرزند کا ذبح کرنا ایک قیامت ہے تو حضرت اسماعیلؑ ہی کا ذبح ہونا ذبح عظیم ہونا چاہیے مگر خدا نے اس کے برعکس اس فدیہ کے ذبح ہونے کو عظیم فرمایا جس سے یقینی ہے کہ وہ فدیہ بہشت کا دنبہ نہیں تھا بلکہ کوئی ایسا تھا جس کے ذبح کی شان حضرت اسماعیلؑ کے ذبح سے کہیں بڑھی تھی۔ اور جس کا اثر سب کے دلوں کو بے چین کر دینے والا تھا۔

مولوی صاحب: یہ تقریر تو بالکل عقل کے مطابق ہے۔ واقعاً اس دنبہ کے ذبح کرنے میں کیا خصوصیت تھی جس کی وجہ سے اس کا ذبح کرنا عظیم ہو جاتا اور حضرت اسماعیلؑ کا ذبح کرنا معمولی ذبح رہ جاتا تو پھر اس سے کون ذبح مراد ہے۔

حسینی بیگم: آپ خود دیکھیں کہ حضرت اسماعیلؑ کے بعد دنیا کی تاریخ میں کون ذبح ایسا گزارا جو انتہائی سختیوں، حد درجہ کی مظلومیوں اور بے حد حساب مصیبتوں کی تصویر نظر آتا ہے۔ بس وہی ذبح عظیم ہے۔ وہی ذبح عظیم ہو سکتا ہے جس کو سن کر سینکڑوں برس کے بعد کے لوگ بھی ترپ جائیں۔ وہی ذبح عظیم ہو سکتا ہے جو ہزار برس کے بعد بھی لوگوں کو اپنی عظمت سے رلاتا رہے۔ وہی ذبح عظیم ہے جو اپنے تو اپنے غیروں بلکہ دشمنوں کو بھی اپنے غم میں ماتم دار بنا دے۔ وہی ذبح عظیم ہو سکتا ہے جو اس تاریخ کے آتے ہی جس روز وہ ذبح واقع ہوا تمام دنیا میں انقلاب پیدا کر دے اور سب میں ہمدردی کا جذبہ جوش مارنے لگے۔

مولوی صاحب: تمہارا مطلب واقعہ کر بلا ہے۔ البتہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذبح ہونا نزالا تھا ویسا ذبح آج تک نہیں ہوا۔

حسینی بیگم: بس۔ جب حضرت کے ایسا ذبح دنیا کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی تو حضرت کے سوا دوسرا کوئی ذبح بھی عظیم نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ بہشت کے ایک دنبہ کو حضرت اسماعیلؑ کا فدیہ قرار

دے کر اس جانور کے ذبح کو حضرت اسماعیلؑ کے ذبح کے مقابلہ میں عظیم کہتے ہیں۔ ان کو نہ حضرت ابراہیمؑ کی معرفت ہے نہ حضرت اسماعیلؑ کی قدر۔ نہ وہ نبوت کی حقیقت سے واقف ہیں نہ خدا کو پہچانتے نہ اس کو عادل یا عاقل سمجھتے ہیں۔ معاذ اللہ کسی جانور کے ذبح کو حضرت اسماعیلؑ کے ذبح سے بڑھا سکتا ہے؟ پھر ایسے خدا کو کیا کہیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ ماننا پڑے گا کہ اس سے مراد حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذبح ہے، جن کا ذبح ہونا حضرت اسماعیلؑ کے ذبح ہونے سے کئی وجہوں سے بڑھا ہوا تھا۔

(۱) حضرت اسماعیلؑ اپنے وطن میں ذبح کیے جا رہے تھے اور حضرت امام حسینؑ اپنے شہر بلکہ اپنے ملک سے بہت دور عالم مسافت میں ذبح کیے گئے۔

(۲) حضرت اسماعیلؑ کو خدا کے حکم سے حضرت ابراہیمؑ ذبح کرنا چاہتے تھے جو باپ تھے اور جو کوئی سختی حضرت کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے۔ مگر امام حسین علیہ السلام کو سخت ترین دشمنوں نے نہایت بے رحمی سے ذبح کیا۔

(۳) حضرت اسماعیلؑ کے ذبح کا سامان یہ کیا گیا کہ آپ لٹائے گئے اور صرف چھری آپ کی گردن پر پھیر دی جاتی مگر امام حسینؑ اس طرح ذبح کیے گئے کہ آپ پر ہزاروں تلوار نیزے۔ تیر بلکہ پتھروں کے زخم پہلے لگائے گئے تب گردن کے پیچھے آپ کا سر جدا کیا گیا۔

(۴) حضرت اسماعیلؑ کے ذبح کا جب سامان ہوا تو ان پر کھانا پانی بند نہیں کر دیا گیا تھا مگر حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذبح ایسا تھا کہ حضرت ان مصائب میں بھی مبتلا کر دیئے گئے تھے۔

(۵) حضرت اسماعیلؑ کے ذبح کا جب ارادہ کیا گیا تو آپ کا دل و دماغ آپ کے دوستوں، ساتھیوں، بھتیجیوں، بھانجیوں، بھائیوں اور بیٹوں کے داغ سے زخمی نہیں ہوا تھا مگر امام حسینؑ کا ذبح ایسا تھا جو یہ سب دیکھنے کے بعد انجام پایا اور سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ (۶) حضرت اسماعیلؑ ذبح ہوتے تو اس سے حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کے تکمیل نہیں ہوتی مگر حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذبح ایسا تھا جس سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہادت کا درجہ حاصل ہو گیا اور حضرت کے کمالات پورے ہو گئے۔ اب انصاف کرو کہ ذبح

عظیم سے مراد اس دنبہ کا ذبح ہو سکتا ہے جو بہشت سے آیا تھا اور جس میں کوئی عظمت نہیں تھی یا امام حسین علیہ السلام کا ذبح جن میں اتنی خصوصیات اور اس قدر امتیازات موجود ہیں اور جس کے سبب سے حضرت سید المرسلین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کی کمی جاتی رہی اور آپ کے کمالات پورے ہو گئے۔ آخر میں اس دنبہ کے ذبح اور حضرت امام حسینؑ کے ذبح کے بارے میں صرف یہ کہوں گی کہ رع چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔

مولوی صاحب: تمہاری تقریر نے مجھ پر جادو کا اثر کیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ ذبح عظیم سے اس بہشتی دنبہ کا ذبح سمجھا جانا بالکل خلاف عقل ہے۔ یقیناً حضرت امام حسینؑ ہی کا ذبح مراد ہے۔ دوسرا کوئی احتمال ممکن ہی نہیں ہے۔

حسینی بیگم: اسی وجہ سے ہمارے بہت سے علماء نے اپنی کتابوں میں ذبح عظیم سے مراد حضرت امام حسین علیہ السلام ہی کو لکھا ہے۔ صرف ایک کتاب کی عبارت سن لو۔

جناب مولانا معین کاشفی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے درجات کو عالم انوار میں دیکھ کر خدا سے پوچھا خداوند درمیان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درجہ کراست خطاب آمد کہ فرزند ارجمند اسماعیلؑ راست کہ موسوم بہ حسین است کہ دختر زادہ رسول آخر الزماں است محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گفت یارب من اور دوست تراز اسماعیلؑ می درارم۔ حق تعالیٰ فرمود کہ من اور اہل بیتؑ یہ اسماعیلؑ قبول کر دم۔

یعنی اے خدا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ کس کا درجہ ہے؟ خطاب آیا کہ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ارجمند اسماعیلؑ کا ہے جن کا اصلی نام حسینؑ ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے عرض کی اے خدا میں تو اپنے دل میں اپنے اسماعیلؑ سے بھی زیادہ ان کی محبت پاتا ہوں۔ خدا نے فرمایا:

میں نے انھیں کو اسماعیلؑ کا ذبیہ قبول کیا ہے۔

پھر لکھتے ہیں مراد بذبح عظیم حسین بن علی است وفد یہ اسماعیلؑ اوست نہ کیشے چہ آں سنتے است کہ اساس نہادہ اند۔ دو سفند را چہ محل کہ حق تعالیٰ اور ادر قرآن ذبح عظیم خواند

”یعنی ذبح عظیم سے مراد امام حسین کا ذبح ہے اور وہی حضرت جناب اسماعیل کے فدیہ ہیں۔ کوئی ذبح حضرت اسماعیل کا فدیہ نہیں ہو سکتا اور یہ ذبح جو بقر عید میں ذبح ہوتا ہے یہ تو ایک سنت ہے جس کو حضرت ابراہیم نے قائم کیا۔ اس کو حضرت اسماعیل کے فدیہ ہونے سے کیا تعلق ہے اور کسی ذبح کی کیا حقیقت ہے کہ خدا اس کو قرآن مجید میں ذبح عظیم فرمائے۔ (معارج النبوة مطبوعہ لکھنؤ جلد ۱، ص ۳۵۵)

مولوی صاحب: واہ واہ۔ تم اپنے دعویٰ پر عقل سے تو بہت سی دلیلیں پیش کرتی ہو۔ کسی عالم کا قول بھی ضرور دکھا دیتی ہو۔ تم تو پوجنے کے قابل ہو۔

حسینی بیگم: آپ کے (اہل حدیث بھائیوں کے) پیشوائے اعظم جناب مولانا وحید الزماں خاں صاحب نے بھی لکھا ہے الذبح العظیم الحسین۔ ذبح عظیم سے اس آیت میں وفدینا بذبح عظیم امام حسین کی شہادت مراد ہے۔ یہ تفسیر امامیہ کی ہے۔ (انوار اللغۃ پارہ ۹، ص ۷) مولوی صاحب: خیر انھوں نے تو لکھ دیا کہ یہ تفسیر امامیہ کی ہے جو ہم لوگوں کے لیے جتہ نہیں ہو سکتی ہے۔

حسینی بیگم: جت کیوں نہیں ہو سکتی۔ انھوں نے بھی اس کو صحیح مان لیا۔ ایسا نہ ہوتا تو اس پر اعتراض کرتے اس کو رد کر دیتے یا اس کا جواب لکھتے مگر ایسا نہیں کیا۔ حالانکہ جو بات ان کے خلاف ہوتی ہے اس کا جواب ضرور لکھتے ہیں۔ چنانچہ اس سے دو ہی صفحہ پہلے لکھا ہے کہ جناب امیر نے فرمایا:

”اگر میرے طرف دار ۳۰ مرد بھی ہوتے تو میں مکھی خورنی کے بیٹے کو خلافت سے ہٹا دیتا ان کو خلیفہ نہ بننے دیتا یہ روایت امامیہ نے اپنی کتابوں میں کی ہے اور ہمارے نزدیک یہ محض افتراء ہے (انوار اللغۃ پارہ ۹، ص ۴)۔ دیکھو یہاں بھی امامیہ کی روایت لکھی مگر اس سے مولانا مرحوم کو اختلاف تھا تو لکھ دیا کہ یہ محض افتراء ہے۔ مگر ذبح کی روایت کے بارے میں کچھ نہیں لکھا تو معلوم ہوا کہ مولانا اس روایت کو صحیح جانتے ہیں جس سے واضح ہو گیا کہ وہ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام ہی کے ذبح کو عظیم مانتے ہیں۔

مولوی صاحب: تمہاری منطقی دلیلوں کا میرے پاس کیا کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ بے شک اس سے واضح ہوتا ہے کہ مولانا بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو ذبح عظیم جانتے تھے۔

حسینی بیگم: اور حضرت غوث اعظم نے لکھا ہے وفداه اللہ الیہ یوم عاشورا یعنی خدا نے عاشوراء ہی کے روز حضرت اسماعیلؑ کا فد یہ مقرر کیا (غذیۃ الطالین، ص ۶)۔ یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ ذبح عظیم سے مراد امام حسینؑ ہی کا ذبح ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت سن لو۔ جس سے واقعہ کربلا کا ثبوت ملتا ہے۔ وہ پانچویں آیت یہ ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید پارہ ۲۵ سورہ دخان رکوع ۱۱۴ میں ارشاد فرماتا ہے:

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ

یعنی ”ان لوگوں پر نہ آسمان رو یا نہ زمین اور نہ ان کو مہلت ہی ملی“۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدا کے بندے کچھ ایسے بھی ہیں جن پر آسمان اور زمین روتے ہیں۔ اسی وجہ سے خدا نے یہاں بعض خاص بندوں کے متعلق جو قوم فرعون سے تھے فرمایا کہ وہ بندے ویسے نہیں تھے جن پر آسمان یا زمین روئے بلکہ وہ دوسرے خدا کے مقرب بندے ہیں۔ تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان و زمین خاص خاص بندوں پر گریہ کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

ذکر انہم لم یكونوا یعلموا علی وجہ الارض عملا صالحا

یبکی علیہم ولم یصعد لہم الی السماء من کلامہم ولا من

عملہم کلام طیب ولا عمل صالح فتفقدہم فتبکی علیہم۔

یعنی ”حضرت رسول خدا نے اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں نے روئے زمین پر کوئی ایسا اچھا کام کیا ہی نہیں تھا جو ان لوگوں پر آسمان روتا اور ان کے کلام سے کوئی اچھی بات اور ان کے عمل سے کوئی عمدہ عمل بھی آسمان پر نہیں پہنچا جس کی وجہ سے وہ لوگ یاد آتے اور ان پر آسمان و زمین گریہ کرتے“۔ (درمنشور جلد ۶، ص ۳۰)

علامہ فخر الدین رازی بھی اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں

هذا قول اكثر المفسرين

یعنی اکثر مفسرین کا قول یہی ہے (تفسیر کبیر جلد ۷، ص ۴۷۱)۔

عن ابن عباس أنه سئل عن قوله فما بكت عليهم السماء

والارض هل بتكى السماء والارض على احد قال نعم

یعنی ”لوگوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی آیت فما بکت علیہم

السماء کو پوچھا کہ کیا کسی شخص پر آسمان وزمین بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں“ (تفسیر

درمنثور جلد ۶، ص ۳۰)۔

اور علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں قرء رسول اللہ فما بکت

عليهم السماء والارض ثم قال انهما لا يبكيان على الكافر

یعنی ”حضرت رسول خدائے اس آیت فما بکت کو تلاوت کرنے کے بعد فرمایا کہ کافر پر آسمان

وزمین نہیں روتے ہیں“۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۹، ص ۱۶۱)

آسمان کس طرح روتا ہے؟

اب یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ آسمان کس طرح روتا ہے اور ہمیں اس کی خبر کیوں کر ہوتی

ہے۔ یہی علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

عن عطاء رضی اللہ عنہ قال بکاء السماء حمرة اطرافها

”جناب عطاء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آسمان اس طرح روتا ہے کہ اس کے تمام

کنارے سرخ ہو جاتے ہیں“۔

عن الحسن رضی اللہ عنہ قال بکاء السماء حمرتها

یعنی ”حسن بصری رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ آسمان جب سرخ ہو جاتا ہے تو یہی

اس کا رونا ہے“ (درمنثور جلد ۶، ص ۳۰)۔

اور علامہ محمد بن حریر طبری لکھتے ہیں ان بکاء السماء حمرة اطرافها یعنی ”آسمان کا رونا یہ ہے

کہ اس کے کنارے سب سرخ ہو جاتے ہیں“ (تفسیر جامع البیان علامہ طبری مطبوعہ

مصر جلد ۲۵، ص ۶۸)۔

علامہ نظام الدین نیشاپوری لکھتے ہیں

وجوز كثير من المفسرين ان يكون انبكاء حقيقة وجعلوا
الخسوف الكسوف والحمة التي تحدث في السماء وهبوب
الرياح العاصفة من ذلك

یعنی ”بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ آسمان حقیقت میں رو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے
ہیں کہ چاند گہن، سورج گہن ہونا یا آسمان میں سرخی پیدا ہو جاتی ہے یا تیز تند ہوا میں یہ
سب آسمان کا رونا ہے“۔ (تفسیر نیشاپوری مطبوعہ مصر جلد ۲۵، ص ۷۳)

آسمان وزمین کا امام حسین پر رونا

اب دیکھنا یہ چاہیے کہ دنیا میں وہ کون افراد ہیں جن پر آسمان وزمین روتے ہیں۔ یہی
علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

عن ابراهيم رضى الله عنه قال ما بكت السماء منذ كانت
الدينا الا على اثنين قيل بعبيد البس المساء والارض تبكي
على المومن قال ذلك مقامه وحيث يصعد عمله قال وتدرى
ما بكاء السماء قال لا قال تحمر وتصير وردة كالدهان ان يحيى
بن زكريا لما قتل احمرت السماء و قطرت دما وان حسين بن
على يوم قتل احمرت السماء۔

”یعنی ابراہیمؑ بیان کرتے تھے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی آج تک سواد و بزرگوں کے
آسمان وزمین کسی شخص پر نہیں روئے۔ لوگوں نے راوی سے پوچھا کیا آسمان وزمین
مومن پر نہیں روتے؟ تو اس نے کہا یہ بات اس کے مقام کو اور اس جگہ کو حاصل ہے
جہاں اس کا عمل خیر جاتا ہے پھر پوچھا جانتے ہو، ان کس طرح روتا ہے؟ لوگوں نے
جواب دیا کہ نہیں کہا وہ سرخ اور ایسا لال ہو جاتا ہے جیسا گرم سرخ تیل ہوتا ہے۔“

جب یحییٰ بن زکریا قتل کیے گئے تو آسمان سرخ ہو گیا تھا اور اس سے خون برستا تھا اور
حضرت امام حسین جس روز شہید کیے گئے اس روز بھی آسمان سرخ ہو گیا تھا۔
پھر لکھتے ہیں:

عن زید بن زیاد رضی اللہ عنہ قال لما قتل الحسین اجرت
أفاق السماء اربعة اشهر
یعنی ”زید بن زیاد بیان کرتے تھے کہ جب امام حسین شہید کیے گئے تو اس کے بعد چار
مہینے تک آسمان کے کنارے سرخ ہی رہے“ (درمنثور جلد ۶، ص ۳۱)
او حی اللہ الہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی قتلت
بیحیی بن زکریا سبعین الفاً وانی قاتل باین ابنتک سبعین الفاً
و سبعین الفاً

یعنی ”خدا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی کہ میں نے حضرت یحییٰ بن زکریا
کے عوض ستر ہزار افراد کو قتل کیا اور تمہاری پارہ جگر فاطمہ زہراء کے لال امام حسین علیہ السلام کے
عوض ایک لاکھ چالیس ہزار کو قتل کروں گا“ (درمنثور جلد ۴، ص ۲۶۴)
اور جناب نواب مولوی صدیق حسن خاں صاحب بھوپالی لکھتے ہیں:

قال السدی لما قتل الحسین رضی اللہ عنہ بکت علیہ
السماء وبکاوها حمرتها

یعنی ”سدی نے بیان کیا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تو حضرت پر
آسمان روتا رہا اور اس کا رونا اس کا سرخ ہو جانا تھا“ (تفسیر فتح البیان جلد ۸، ص ۳۲۶)
اور علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے

ان یحییٰ بن زکریا علیہ الصلوٰۃ والسلام لما قتل احمرت
السماء و قطرت وما وان الحسین بن علی رضی اللہ عنہما
لما قتل احمرت السماء

یعنی ”جناب یحییٰ بن زکریا جب قتل ہوئے تو آسمان سرخ ہو گیا اور خون کی بارش ہوئی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تب بھی آسمان سرخ ہو گیا۔“

و ذكروا ایضاً فی مقتل الحسین رضی اللہ عنہ ما قبل حجر
یومئذ الا وجد تحته دم عبیط انه كسفت الشمس واحمر
الافق وسقطت حجارة

یعنی ”لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو پتھر جہاں سے اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے خون تازہ جوش مارتا ہوا نکلتا تھا اور آفتاب کو گہن لگ گیا اور آسمان کے کنارے سرخ ہو گئے اور پتھر ساقط ہو گیا“ (تفسیر ابن کثیر مطبوعہ مصر جلد ۹، ص ۱۶۳)۔

اور علامہ محمد بن جریر لکھتے ہیں

عن السدی لما قتل الحسین بن علی رضوان اللہ علیہما
بکت السماء علیہ وبکاؤها حمرتها

یعنی ”سدی بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسین بن علی رضوان اللہ علیہما کی شہادت ہوئی تو حضرت پر آسمان روتا رہا اور اس کا رونا اس کا سرخ ہو جانا تھا“ (تفسیر جامع

البیان جلد ۲۵، ص ۶۸)

اور جناب مولوی عبید اللہ صاحب کمل امرتسری لکھتے ہیں: ”ان قدر ترقی آثار کا بیان ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ناظرین کی عبرت کے لیے نمودار ہوئے۔ بصریہ زویہ کہتی ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے تو مینہ برسنا صبح ہمارے ڈول اور ہمارے بٹکے اور ہماری ہر ایک شے خون سے لبا لب تھی۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ خبر لگی ہے کہ جناب امام حسین کی شہادت کے روز بیت المقدس کا کوئی پتھر نہیں اٹھایا گیا کہ اس کے نیچے خون تازہ نہ پایا گیا ہو۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری دادی بیان کرتی تھیں کہ میں جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن جوان لوٹدی تھی آسمان کئی دن تک ان پر روتا

رہا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسالت مآب فرماتے تھے کہ آسمان بجلی بن زکریا کے قتل پر روتا رہا اور میرے بیٹے کے قتل سے روئے گا۔ بیٹے سے مراد حسین ابن علی تھے“ (ارجح المطالب، ص ۳۳۷-۳۳۸)۔ اور علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں:

ان السماء بکت بعد قتله سبعة ايام ترى على الحيطان كانها
سلا حف معصفرة وان الدنيا اظلمت ثلاثة ايام ثم ظهرت
الحمرة في السماء

یعنی ”جناب امام حسین کی شہادت پر سات دن تک برابر آسمان روتا رہا۔ دیواروں کو دیکھا جاتا تھا گویا کہ وہ چادریں کسم کی رنگی ہوئی ہیں اور بہ تحقیق دنیا پر تین دن تک اندھیرا چھایا رہا پھر آسمان پر سرخی نمودار ہو گئی۔“

عن ابی سعید قال ما رفع حجر من الدنيا والا تحته دم عیبط
ولقد امطرت السماء وما بقى اثره فى الثياب مدة حتى انقطعت
یعنی ”ابو سعید کہتے ہیں کہ جس دن امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے دنیا کا کوئی پتھر نہیں اٹھایا گیا کہ اس کے نیچے تازہ خون نہ ملا ہو اور آسمان سے خون برستا رہا اور اس کا اثر ایک مدت تک کپڑوں میں رہا یہاں تک کہ وہ کپڑے پھٹ گئے“

اخرج الثعلبی ان السماء بکت و بکاءها حمرتھا و قال غیره
احمرت افاق السماء ستة اشهر بعد قتله ثم زالت ترى بعد ذلك
یعنی ”ثعلبی بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آسمان روتا رہا اور اس کا رونا سرخی کا نمودار ہونا ہے اور ثعلبی کے سوا اور لوگوں نے لکھا ہے کہ آسمان کے کنارے آپ کے قتل کے بعد چھ مہینے تک سرخ رہے پھر ہمیشہ وہ سرخی نمودار ہونے لگی“

عن ابن سيرين قال اخبرنا ان الحمرة التي مع شفق لم تكن
حتى قتل الحسين

یعنی ”ابن سیرین کہتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہوا ہے کہ یہ سرنخی جو شفق کے ساتھ ہے جناب امام حسین علیہ السلام کے قتل سے پہلے نہ تھی۔“

ذکر ابن سعدان هذه الحصرة لم ترفى السماء قبل قتله۔

”ابن سعد اپنی طبقات میں لکھتے ہیں کہ یہ سرنخی آسمان پر جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے نہیں دیکھی گئی۔“ (صواعق مخرقة مطبوعہ مصر، ص ۱۶)

مولوی صاحب: مگر یہاں تو خدا فرماتا ہے کہ ان لوگوں پر نہ آسمان رو یا نہ زمین یعنی صرف ان لوگوں پر آسمان کے رونے کا انکار ہے۔ کسی اور پر رونے کا اقرار نہیں ہے۔

حسینی بیگم: ایسی موٹی بات بھی ت آپ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تم کہو کہ ”میں زمین کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا“ تو اس کا مطلب کیا ہے ہوگا کہ تم کھانا کھاؤ گئے ہی نہیں۔ یعنی کسی اور کے ہاتھ کا بھی نہیں کھاؤ گے۔

مولوی صاحب: نہیں بلکہ یہ مطلب کہ صرف اس کے ہاتھ کا نہیں کھاؤں گا اور دوسرے کے ہاتھ کا کھاؤں گا۔

حسینی بیگم: اسی طرح یہاں بھی خدا فرماتا ہے کہ آسمان زمین ان فرعون کی قوم والوں پر نہیں روئے لیکن دوسرے لوگوں پر آسمان و زمین روئیں گے اگر تمہارے ہاں کوئی مہمان آئے اور کہے کہ میں آج نہیں جاؤں گا تو کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ کسی دوسرے روز بھی نہیں جائے گا۔ مولوی صاحب: نہیں بلکہ یہ ہوگا کہ دوسرے یا تیسرے روز جائے گا۔

حسینی بیگم: اسی طرح یہاں بھی خدا کا مطلب ہے کہ آسمان اور زمین اور لوگوں پر روئیں گے ایک جگہ خدا نے فرمایا ہے: مَا نُنزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ۔ یعنی ”ہم فرشتوں کو نہیں بھیجا کرتے مگر فیصلہ کے لیے اور پھر ان لوگوں کو مہلت نہیں ملتی“ (پارہ ۱۴، کوع ۱) کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ پھر کسی کو مہلت نہیں ملتی۔

مولوی صاحب: ہاں، ہو سکتا ہے۔

حسینی بیگم: اے سبحان اللہ۔ آپ کے فیصلہ کے قربان جاؤں۔ پھر خدا نے شیطان سے کیوں

فرمایا اِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِيْنَ یعنی 'تو ان لوگوں سے ہے جن کو مہلت دی گئی' (پارہ ۸، ع ۹)۔
 اگر کسی کو مہلت نہیں ملتی تو وہ کون لوگ ہیں جن کو مہلت ملتی ہے جن کا ذکر خدا نے فرمایا ہے۔
 مولوی صاحب: ہاں میں نلطی پر تھا۔ بے شک ما بکت علیہم السماء و الارض کا
 مطلب یہی ہے کہ آسمان و زمین ان (فرعون کی قوم والوں) پر نہیں روئے اور دوسروں پر روئیں
 گے۔ اور تم نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وغیرہ پر آسمان و زمین روئے۔
 میں مانتا ہوں کہ قرآن مجید میں خدائے تعالیٰ نے کئی جگہ واقعہ کربلا کا اشارہ کیا ہے جس میں کوئی
 شبہ نہیں ہو سکتا اب رات زیادہ ہو گئی سونا چاہیے۔

واقعہ کر بلا اور محققین یورپ

ایک روز مولوی صاحب اپنے کتب خانے میں بیٹھے کتب بنی کر رہے تھے کہ چٹھی رساں نے ایک لفافہ لا کر دیا جس پر لکھا تھا ”در حویلی مولوی عبدالغفار صاحب دام لطفہ“ مولوی صاحب نے اس کو رکھ لیا اور اپنا کام کرتے رہے۔ شام کو جب مکان پر آئے اور کھانے کے بعد حسینی بیگم وہاں پہنچیں تو مولوی صاحب نے وہ لفافہ ان کے حوالے کر کے کہا۔

مولوی صاحب: غالباً یہ مسٹر ابوالخیر صاحب کا خط ہے۔

حسینی بیگم: ہاں حرف تو انہیں کا معلوم ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر اس کو چاک کیا تو واقعا ان کے ماموں ہی کا خط نکلا۔ جس میں انھوں نے بہت سی انگریزی کتابوں کے نام لکھے۔

مولوی صاحب: کہو کیا لکھا ہے۔ خیریت ہے۔

حسینی بیگم: ہاں شکر ہے اللہ تعالیٰ کا سب خیریت سے آپ سے واقعہ کر بلا کے متعلق بحث رہتی ہے۔ ان کا خط آنے پر میں نے جو جواب بھیجا تھا اس میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ ”اگر آپ سے ہو سکے تو چار پانچ کتابوں کے نام لکھ کر مطلع فرمائیے جن میں لکھا کہ ۶۱ھ میں امام حسین علیہ السلام کر بلا میں شہید کیے گئے“۔ انہیں کتابوں کا نام انھوں نے لکھا ہے۔

مولوی صاحب: تم ہر طرح بحث کا سامان تیار رکھتی ہو۔ انگریزوں کی کتابوں کا نام نہیں معلوم تھا تو اپنے ماموں کو لکھ بھیجا۔

حسینی بیگم: نہیں مجھے کچھ کتابوں کے نام پہلے سے معلوم ہیں بلکہ ان کی عبارتوں کا ترجمہ بھی دیکھ چکی ہوں۔ مگر جی چاہا کہ کچھ اور پتے معلوم کر لوں۔

مولوی صاحب: (اس خط کو حسینی بیگم کے ہاتھ سے جلدی چھین کر) اچھا اس خط کو میں لے

لیتا ہوں۔ اب بتاؤ کہ تم انگریزی مصنفین کے حوالہ کیوں کر دے سکتی ہو۔

حسینی بیگم: اٹھ کر گئیں اور چند کتابیں لا کر بولیں۔ دیکھو مسٹر جیمس کارکن صاحب جو زبردست مورخ اور مترجم صدر دیوان عدالت عالیہ کلکتہ تھے۔ تاریخ اردو زبان میں لکھی ہے جس کا نام تاریخ چین ہے جو دو جلدوں میں ہے اور ۱۹۴۹ء میں بزبان اردو طبع کرا کے موصوف نے شائع کرائی۔ انھوں نے اس کتاب کے دفتر دوم باب ۱۶ میں جہاں مغلوں اور ختائیوں کی لڑائیوں اور بہادریوں کا ذکر کیا ہے یوں تحریر فرمایا ہے: ”دنیا میں رستم کا نام بہادری میں مشہور ہے لیکن کئی ایسے شخص گزرے ہیں کہ ان کے سامنے رستم کا نام لینے کے قابل نہیں ہے۔ چنانچہ اول درجہ میں حسین بن علیؑ کا مرتبہ بہادری ہے۔ کیونکہ میدان کربلا میں ریت پر تشنگی اور گرگی میں جس شخص نے ایسا کام کیا ہو اس کے سامنے رستم کا نام وہی شخص لے سکتا ہے جو تاریخ سے واقف نہیں ہے۔ کس کے قلم کو قدرت ہے کہ امام حسینؑ کا حال لکھے۔ کس کی زبان میں یہ لطافت و بلاغت ہے کہ ان بہتر بزرگواروں کی ثابت قدمی اور تہور و شجاعت اور بیس ہزار خونخوار شامی کے جواب دینے اور ایک ایک کے ہلاک ہو جانے کے باب میں مدح جیسا کہ چاہیے کر سکے۔ کس کی نازک خیالی کی یہ رسائی ہے کہ ان لوگوں کے دل کے حال کو تصور کرے کہ کیا کیا ان پر گزرا۔ اس وقت سے جب عمر سعد نے دس ہزار سوار سے ان کو گھیر لیا۔ اس وقت تک کہ جب شمر ملعون نے سر کاٹ لیا۔ کیونکہ ایک کی دوا دوشل مشہور ہے اور مبالغہ کی حد یہی ہے کہ جب کسی کے حال میں یہ کہا جاتا ہے کہ دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ لیکن حسینؑ اور بہتر تن کو آٹھ قسم کے دشمنوں نے تنگ کیا تھا اور اس پر بھی قدم نہ ہٹا چنانچہ چار طرف سے تو دس ہزار فوج یزید کی تھی۔ جن کے تیروں اور نیزوں کی بوچھاڑ مثل آندھی کے آتی تھی اور پانچویں دشمن عرب کی دھوپ تھی جس کی مثال کسی جگہ زیر فلک نہیں ملتی اور یہی کہنا ہوتا ہے کہ عرب کی دھوپ کے مانند عرب ہی کی دھوپ ہے۔ اور چھٹا دشمن وہ ریگ کا میدان تھا جو آفتاب کی تمازت میں شعلہ زن اور تنواری خاکستر سے زپادہ پر سوز تھا۔ بلکہ اس کو دریائے قہر کہنا چاہیے جس کے بلبلے بنی فاطمہ کے پاؤں کے آبلے تھے اور دود دشمن سب سے ظالم بھوک

اور پیاس مثل دغا باز ہمارا ہی کے جس کے برابر عدو نہیں ساتھ تھے اور تشنگی سے زبان پھول کے جب پھٹ جاتی تھی تب ہی ان دو کی خواہش اند کے تھمتی تھی۔ پس جنھوں نے ایسے معرکہ میں ہزار ہا کافروں کا مقابلہ کیا ہو۔ ان پر خاتمہ بہادری کا ہو چکا“ اتھی۔ (تاریخ چین مصنفہ مسٹر جیمس کار کرن جلد دوم باب ۱۶، ص ۱۱۱ مطبوعہ نولکشور پریس ۱۸۶۳ء)۔ ۲۔ مسٹر واشنگٹن ایروگ اپنی تاریخ واقعات کر بلا کو بہت تفصیل سے لکھتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے: ”حضرت حسنؑ کے انتقال کے بعد اس مقدس عہدہ پر ان کے چھوٹے بھائی حضرت حسینؑ پیغمبر اسلام کی پیشگوئی کے موافق امام تسلیم کے گئے۔ حالانکہ ظاہری سلطنت اس زمانہ میں جا چکی تھی مگر اپنی ذاتی لیاقت اور پیغمبر اسلام کے حقیقی نواسے ہونے کے باعث سے مسلمین کی نظر میں بہت کچھ عزت باقی تھی۔ اسی اثنا میں امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید اموی کو تقدیر نے یا کسی کی کوشش نے ۶۰ء میں اپنے باپ یعنی امیر مذکور کا قائم مقام بنایا اس وقت سلطنت کے دعویٰ کا خیال حضرت حسینؑ کی طرف سب سے زیادہ تھا۔ اس لیے اس بات پر پورا زور دیا گیا کہ حضرت مدوح بھی یزید اموی کو باقاعدہ پیغمبر اسلام کا جانشین تسلیم کر لیں۔ ادھر یزید اپنی شراب خواری وغیرہ ناجائز افعال کے سبب سے عراق و حجاز کے مسلمانوں کی سوسائٹی میں کچھ وقعت کے ساتھ نہ دیکھا جاتا تھا۔ خدا جانے سچے دل سے یا کسی مصلحت سے کوفہ و بصرہ وغیرہ مقامات کے مسلمانوں نے یہ قصد کر لیا تھا کہ جس طرح ممکن ہو سکے یزید اموی کو معزول کرنا چاہیے۔ حضرت حسینؑ اس وقت مدینہ میں تھے جہاں دس گیارہ برس پہلے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کوفہ سے چلے گئے۔ وہ سمجھے کہ اگر میں نے یزید سے یا قاعدہ بیعت کر لی تو یقیناً سارا عالم میرے ساتھ بیعت کرے گا اور تمام ناجائز افعال سنت ہو کر رواج پائیں گے۔ نہایت ایمان داری اور بڑی جواں مردی سے تمام مصیبتوں کے مقابلہ میں صاف انکار کر دیا کوفہ و بصرہ کے مسلمان جو دیکھ رہے تھے کہ حضرت مدوح بیعت کرتے ہیں یا نہیں اس انکار کا حال سن کر واقعی یا فریب سے مدد پر آمادہ ہوئے اور بلا مبالغہ سینکڑوں خطوط بھیج کر حضرت مدوح کو طلب کیا تاکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں اس وقت حضرت حسینؑ کو دو بہت بڑی دقتوں کا سامان تھا کچھ بن نہ پڑتا تھا کہ بلانے

سے جائیں یا نہ جائیں۔ ایک یہ کہ دنیا کے ہر معاملہ کو دنیا کے قواعد کے موافق کرنا چاہتے تھے۔ اپنی باطنی قوتوں اور روشن ضمیری سے کام لینا مقصود نہ تھا۔ دیکھ رہے تھے کہ ایک بادشاہ اپنی بری مثال سے دنیا کو اس حد سے ہنسا رہا ہے جو پیغمبر اسلام نے بڑی محنت سے مقرر کی تھی کیوں کر اس کے حال پر چھوڑتے اور کس طرح وہ خیر خواہی کی قوت ان کو اس وقت صبر کے ساتھ بیٹھا رہنے دیتی جو بندوں کی اصلاح کے لیے پیشوایان دین کی طبیعت میں خدا پیدا کر دیتا ہے۔ خصوصاً جب کہ ہزاروں مسلمان مدد کے لیے بھی مستعد ہوں۔ دوسری مصیبت یہ تھی کہ حضرت مرتضیٰؑ کے زمانہ سے اس وقت تک کا تجربہ بتا رہا تھا کہ یہ لوگ ہرگز قابل اعتبار نہیں۔ پے در پے بے وفائی اور وعدہ خلافی کر چکے، اب پھر کریں گے۔ یہ جان کر اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان ضائع کرنا بھی جائز نہ تھا۔ اب کیا کرتے اس بے انتہا تردد کی حالت میں جس نے ان کی رائے کو یکسو کیا وہ خود انہیں کا یہ مقدس خیال تھا کہ جان دو اور یزید اموی کے ہاتھ سے بندگان خدا کا ایمان بچاؤ۔ جب الہام یا خود اپنی حق پسند طبیعت نے یہ فیصلہ کر دیا تو اب زمانہ کی کوئی قوت اور دنیا کی کوئی مصیبت ان کو اس ارادہ سے پھیر دینے میں کامیاب نہ ہوئی۔ آخرت شدت گرما میں مدینہ سے عراق کا سفر اختیار کیا وہ لوگ جنہوں نے متواتر خطوں کے ذریعہ سے حضرت حسینؑ کو یزید اموی کے مقابلہ پر آمادہ کیا تھا مدد سے بالکل انکار کر گئے۔ یہاں تک کہ ہزاروں آدمیوں کے مقابلہ میں فقط ۷۲ آدمی رہ گئے جس کی تعداد پورا کرنے کو ایک چھ مہینے کا بچہ بھی تھا۔ یہی لوگ درحقیقت ایک سچے مذہب کے نمونے تھے جنہوں نے قصد کر لیا تھا کہ جان دیں گے مگر یہ ثابت کر کے رہیں گے کہ اگر یزید اموی کا طریقہ سچا ہوتا تو حضرت امام حسینؑ ضرور بیعت کر لیتے اور ہرگز اپنی جان نہ دیتے۔ فی الواقع اس وقت اس تدبیر سے بہتر اور کوئی تدبیر نہ تھی۔ کیونکہ سلطنت موجود نہ تھی کہ خوف و لالچ سے لوگ اس طرف نہ جاتے تقریر کا اثر کہاں تک خیالات کی اصلاح کرتا اب جان دے کر اپنا مطلب نکالنا اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ محرم کی دسویں ۶۱ھ مطابق دس اکتوبر ۶۸۰ء اس لاجواب لڑائی کی تاریخ ہے۔ کئی ہزار فوج کے ساتھ لڑنے میں بہتر (۷۲) آدمیوں کا زندہ رہنا محال تھا۔ زندگی کے تلف ہونے کا یقین

کامل تھا۔ مگر ساری رات عبادت خدا میں بسر کی۔ کپڑے بدلے۔ ان افعال سے ثابت ہو رہا تھا کہ مرنے کا یقین اور یقین کے ساتھ خوشی ہے۔ اس لڑائی کے حصول سلطنت پر محمول کرنا ایک بڑی بے انصافی کی بات ہے۔ نہایت آسانی سے ممکن تھا کہ حضرت امام حسینؑ یزید اموی سے اس کی تمنا کے موافق بیعت کر کے اپنی جان و دل بچا لیتے مگر اس ذمہ داری کے خیال نے جو مذہبی ریفارمر کی طبیعت میں ہوتا ہے اس بات کا اثر نہ ہونے دیا اور نہایت سخت مصیبت اور تکلیف پر ایک بے مثل صبر و استقلال کے ساتھ قائم رکھا۔ اولاد کا سامنے قتل ہونا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا مارا جانا، زخموں کی تکلیف، عرب کی دھوپ پھر اس دھوپ میں زخمی کی پیاس یہ ایسی تکلیفیں نہ تھیں جو سلطنت کے شوق کے سامنے کسی آدمی کو صبر کے ساتھ اپنے ارادہ پر قائم رہنے دیتیں۔ انتہی

(۳) مسٹر بنجاس مورخ نے بھی اپنی مشہور کتاب دی ہسٹری کے ص ۲۸۲ پر اس واقعہ کو بہت تفصیل سے لکھا ہے۔

(۴) ڈاکٹر جوزف مورخ فرانس نے اس کتاب میں جس کا نام اس نے اسلام اور اسلامیان رکھا ہے۔ اسلامی فرقوں میں سے ہر ایک کی ترقی کا حال مدلل و مشرح لکھا ہے اس میں نہایت تفصیل سے واقعات کر بلا پر بطور پیشگوئی رائے زنی کی ہے کہ یہ شہادت اسلام صحیح کی ترقی کا ایک اعلیٰ ذریعہ ہے جو دم بدم اثر دکھا رہا ہے۔ مجالس غم جو برپا ہوتی ہیں ان میں تاثیر نمایاں ہیں۔ واقعات کر بلا سننے سے لوگوں کی طبائع کا میلان اس طرف ہوتا ہے اور خود بخود اس واقعہ کی سچائی پر قوت ذہنی مدد دینے کو موجود ہو جاتی ہے۔ میری رائے میں ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ یہ واقعہ تمام دنیا کی طبیعت پر اپنا قبضہ کر کے سب کو رعایا بنا دے گا۔ ۵) روزنامہ مقدس اخبار جبل المتین نے جو کلکتہ کا نہایت مشہور اور وسیع فارسی زبان کا اخبار تھا اپنی اشاعت ۲۸ مورخہ ۱۹ محرم ۱۳۲۸ء میں بزبان فارسی ڈاکٹر مسیو مارین کی ایک تحریر شائع کی تھی جو اس نے اپنے رسالہ سیاست اسلامیہ میں لکھی تھی۔ یہ ڈاکٹر شہر لیڈن ملک جرمنی کا ایک مشہور اور نامور مورخ ہے۔ اس نے مذکورہ بالا مضمون میں واقعہ شہادت پر نہایت تفصیل سے اپنا

خیال ظاہر کیا ہے اور اس نے جس غائر نظر سے شہادت امام حسینؑ کو دیکھا ہے وہ خود اس کی کمال قوت تحقیق اور منہجائے قدرت تنقید پر دل ہے۔ اس مضمون کا خلاصہ یہ ہے: ”خاندان بنی امیہ بنی ہاشم کا قطعی دشمن تھا۔ ان لوگوں کی یہ عین تمنا تھی کہ آل ہاشم سے کوئی متنفس صفحہ عالم پر نہ رہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر غلبہ حاصل کر لیا تو سرکشان بنی امیہ پر بھی ان کا دبدبہ قائم ہو گیا۔ گو وہ دب کر مسلمان ہو گئے تھے مگر آتش حسد دلوں میں شعلہ زن رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ اسی تاک میں لگے رہتے تھے کہ بنی ہاشم کا زور گھٹے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے اور ان کی کوشش سے جانشین ولی عہدی کے اصول پر نہ رہی بلکہ انتخاب پر اس کا استقرار و تجویز ہوا۔ اس ترکیب میں بنی امیہ کامیاب ہوئے اور بنی ہاشم مغلوب رفتہ رفتہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسرا خلیفہ آل امیہ سے قرار پایا گیا۔ امور اسلامی میں عام طور پر ان کا اقتدار بڑھ گیا۔ یہ لوگ صرف ظاہری طور کے مسلمان تھے۔ ورنہ حقیقت اسلام ان کی طبائع میں جاگزیں نہ ہوئی تھی۔ جب پورا زور پکڑ گئے اور اپنے جاہ و جلال کی نیوکو مستحکم دیکھ لیا تو اس دین کا مذاق اڑانے لگے۔ جس نے بنی ہاشم کے گھر سے روانہ پایا تھا اسی بنیاد پر یزید نے اس امر عظیم کے پورا کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا جس کے ذکر کرنے سے قلم صفحہ کاغذ پر سر پکتا ہے جو شخص اس زمانہ کے حالات اور بنی امیہ کے طرز معاشرت کو جانے ہوئے ہے وہ بے تامل اس امر کی تصدیق کر سکتا ہے کہ حسینؑ نے اپنی جان دے کر نانا کے دین کو زندہ کر دیا۔ اگر یہ حادثہ پیش نہ آتا تو اسلام کبھی اس پیمانہ پر قائم نہ رہتا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز کیا تھا۔ حسینؑ نے وہ کار نمایاں کیا جس کی غایت سمجھنے کے لیے خدا نے انھیں کو دماغ عنایت فرمایا تھا۔ حسینؑ اپنی جان پر کھیل کر بازی لے گئے۔ دین کو بچا لیا اور بنی امیہ کی نسل کو دنیا سے مٹا دیا۔ حسینؑ کی شہادت نے عام طبائع پر یہ اثر ڈالا کہ قوم بنی امیہ نفرت بھری نگاہوں سے دیکھی جانے لگی۔ خون ناحق نے ایسا جوش پھیلایا کہ ہر چہا طرف انتقامی جھنڈے بلند ہو گئے جس سے ان کا خاتمہ ہو گیا۔ جو لوگ غلط فہمی سے واقعہ کو بلا کو ملکی جھگڑا کہتے ہیں وہ بالکل غلط راستہ پر چل رہے ہیں۔ واقعہ کو بلا کا ملکی نزاع سے متعلق نہ ہونا ایسا صاف معاملہ ہے کہ جس میں کسی

عقل سلیم کو لغزش نہیں ہو سکتی۔ آپ جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو برابر کہتے جاتے تھے کہ میں ضرور قتل کیا جاؤں گا۔ اگر کسی کو طمع دولت ہو تو وہ میرے ساتھ نہ جائے اگر وہ بقصد ملک گیری آمادہ سفر عراق ہوئے ہوتے تو ہرگز لوگوں کو خبر قتل دے کر پریشان نہ کرتے بلکہ افزائش لشکر میں کوشش کرتے۔ کیونکہ جب کوئی بادشاہ بطمع ملک و دولت قصد جنگ ہوتا ہے تو اس کی غالب توجہ سپاہ کی ترقی اور بھیڑ بھاڑ کی فراہمی میں ہوتی ہے۔ حقیقت میں اگر بغور نظر کی جائے تو امامؑ نے تھوڑی سی فوج سے فتح عظیم حاصل کی اور اپنے نانا کے مذہب کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا اور مخالفوں کا نام ہمیشہ کے لیے مثل حرف غلط منادیا۔ اکثر لوگوں نے آپ کو سفر کرنے سے منع کیا لیکن آپ سب کو یہی جواب دیتے رہے کہ میں قتل ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس وقت کہا جاتا تھا کہ پھر عورتوں کو نہ لے جائیے جواب ملتا تھا کہ خدا کی مشیت یہی ہے کہ میں قتل ہوں اور یہ اسیر ہوں۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ حسینؑ نے تمام مصائب نہ سلطنت کے لیے گوارا کیے تھے نہ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کو بلکہ میں ڈالتا تھا بلکہ ایک مطلب بزرگ کی تخم ریزی مرکز طبیعت تھی کہ جو بلا قبول شہادت ناممکن تھی۔ آپ اپنے خاص لوگوں کو مطلع کر چکے تھے کہ میری شہادت اور گھر بار لٹ جانے کے بعد خدا ایسی جماعت پیدا کرے گا جو حق کو باطل سے جدا کرے گی وہ میری زیارت کو آئیں گے اور میرے مصائب پر آنسو بہائیں گے۔ وہ لوگ میرے جد بزرگوار کو دامن امن میں ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ہنوز حسینؑ کے حرم دربار میں نہ پہنچے تھے کہ فوارہ خون خواہی ہاتھوں اچھلنے لگا اپنی بے انتہا مظلومیت اور بنی امیہ کی حد درجہ کی شقاوت ثابت کرنے کے لیے حسینؑ نے میدان قتال میں وہ کام کیا کہ زمانہ کے فلاسفر کی عقول کو متحیر کر دیا وہ اپنے نادان بچے کو ہاتھوں پر اٹھا کر لائے اور لشکر یزید نے جیسا پانی اس کو پلایا اس سے تمام عالم سمجھ گیا کہ بنی امیہ سے زیادہ قسمی القلب کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس واقعہ پر گہری نظر ڈالی جائے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ واقعہ کربلا سے پہلے اکثر رومساروحانی بہ ہزار شدائد مارے گئے مگر کوئی رئیس مظلوم وادی نینوا کے سامنے کچھ وقار نہیں رکھتا۔ بنی اسرائیل میں بعض واقعات پیش آئے جناب یحییٰ کا واقعہ عظیم الشان سمجھا گیا۔ مسیح * سے جو یہود نے

بدعنوانی کی قابل بیان نہیں۔ ان مظلوم و مقتول لوگوں نے ارادنا اپنے آپ کو قتل نہیں کرایا بلکہ دشمنوں نے غفلت دے کر ان پر حملہ کیا۔ اور امام حسینؑ نے نہایت مضبوط ارادہ سے اپنی جان ہی نہیں دی بلکہ جان سے عزیز تر چیزوں کو نذر خدا کیا اسی واسطے اُن کے غم میں قدرت نے وہ اثر پیدا کیا کہ تمام مظلوموں سے بڑھ گئے کوئی واقعہ کوئی حادثہ جو کہ بیدردی سے پیش آیا تھا خلائق کی طبیعت میں ایسا موثر نہیں ہوا۔ جس شہر میں جس محلہ میں دیکھو حسینؑ کی آواز آرہی ہے اسلام کی ترقی اس کی حقانیت و وقعت کا قوی سبب یہی ایک شہادت ہے۔ اب سے سو برس پہلے حسینؑ کے پیر و ہندوستان میں بایں قلت تھے کہ انگلیوں پر ان کا شمار ہو سکتا تھا۔ اُس وقت مردم شماری پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ باعتبار عدد اس کثرت پر پہنچ گئے کہ تیسری قوم شمار ہونے لگے۔ ہمارے مذہبی علماء یہی پادری شبانہ روز سرگرم و مغر ہتے ہیں مگر اس ترقی کا جو دستداران حسینؑ نے حاصل کی دسواں بھی ان کو نہ ملا۔ اس روز افزوں بڑھاوے کا سبب وہی مجالس ہیں جو اس مظلوم کے غم میں برپا کی جاتی ہیں۔ طرفداران حسینؑ کی یہ ایسی اثر خیز مشنری ہے جو ہمیشہ ان کو کثرت کے بلند زینے پر پہنچاتی رہے گی۔“

(۶) ہمارے طبقہ صوفیائے کرام کے مشہور رسالہ نظام المشائخ ماہ محرم ۱۳۲۸ھ میں ایک مضمون ”اغیار کے آنسو“ چھپا تھا۔ اس کی بعض عبارتیں سنو۔ ”یہ زمین جو پانی کے اوپر ادھر کھڑی ہے جس کو سورج روشن کرتا ہے اور رات تاریک بناتی ہے۔ اس میں شور و غل بھی ہے اور خاموشی بھی۔ آہ و بکا بھی ہے اور قہقہہ بازی بھی۔ غرض ہر طرح کا نیک و بد خشک و تر تماشہ اس میں موجود ہے۔“

اسی زمین کی پشت پر آسمان و زمین کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام کو بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا گیا اور پھر اس زمین کے رہنے والوں نے مظلوم حسینؑ کے جانکاہ حادثہ پر نالہ و زاری شروع کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان مسلمان ماتم کرنے والوں کا ذکر جو شیعہ اور سنی کے نام سے مشہور ہیں یہاں نہ کریں۔ کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ وہ لوگ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ شیعہ ہوں یا

سنی مقلد ہوں یا غیر مقلد۔ صوفی ہوں یا وہابی سب کے سب لازمی طور سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے کچھ نہ کچھ ضرور متاثر ہوتے ہیں۔ لہذا ان کے آنسوؤں کا حال لکھنا اتنا بااثر اور ضرور نہیں ہے جتنا غیر مسلم لوگوں کے آنسوؤں کا جو حسینؑ کے غم میں بہائے جاتے ہیں بیان کرنا ضروری ہے۔

ایشیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کو واقعہ کربلا کا علم نہ ہو اور جو شہادت امام حسین علیہ السلام کو بے گناہی کا قتل عام نہ جانتی ہو۔ خاص کر ہندوستان جہاں کے باشندے قدرتی طور پر نرم دل اور روشناس پیدا ہوئے ہیں غم حسینؑ میں مسلمانوں سے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اگرچہ فلسفیانہ نگاہ رکھنے والے اس کی تاویل یہ کریں گے کہ چونکہ ہندوستان میں کئی سو برس تک مسلمانوں کی بادشاہت رہی ہے اس لیے ماتم حسینؑ میں ہندو حکومت کے دباؤ اور اثر سے حصہ لینے لگے ورنہ ان کو واقعہ کربلا سے متاثر ہونے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ مگر ان لوگوں کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اگر حکومت کا دباؤ نہ ہی معاملات میں کام آسکتا تو ہندو محض حرم داری ہی میں حصہ نہ لیتے بلکہ ان پر اسلام کا اصلی اور پختہ رنگ چڑھ جاتا اور سرزمین ہند پر غیر مسلموں کی یہ بے شمار تعداد قائم نہ رہ سکتی۔ ہندوؤں نے ماتم حسینؑ کی شرکت صرف اپنے دلی میلان کے سبب سے کی۔ آج جب کہ اسلامی تاج و تخت کا ہندوستان میں نام و نشان باقی نہیں ہندو اسی جوش و خروش سے محرم کی ماتم داری میں حصہ لیتے ہیں جس طرح شاہی زمانہ میں ان کا دستور تھا۔ بلکہ روز بروز ان کا یہ میلان ترقی کر رہا ہے۔

آریہ سماج نے ہزاروں کوششیں کیں کہ ہندوان اسلامی رسومات میں شریک ہونا چھوڑ دیں مگر ایک بچہ نے بھی آریہ سماج کی آواز کو نہ سنا اور برابر حضرت حسینؑ کی ماتم داری کر رہے ہیں۔ بد قسمتی سے ہندوستان میں شمار و اعداد کا طریقہ جاری نہیں ہے۔ ورنہ ہم بتلاتے کہ کن کن شہروں میں ہندو مسلمانوں کے برابر یا ان سے زیادہ محرم داری کرتے ہیں۔ گزشتہ سال لکھنؤ کے تعزیوں کا شمار کیا گیا تو معلوم ہوا کہ تین سو تعزیے صرف ہندوؤں کے تھے۔ اسی طرح اور شہروں کا قیاس ہو سکتا ہے۔ ہندوؤں کے بعض فرقوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایسی

عقیدت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کا نام بھی حضرت امام حسینؑ کے نام پر رکھتے ہیں اور بعض فرقوں میں حضرت امام حسینؑ کی امانت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اور سب دیوتاؤں کی پوجا چھوڑ دی گئی۔ ہر رنج و راحت میں حضرت امام ہی کے نام کو پکارا جاتا ہے۔ سندھ اور گجرات، کاشمیر اور بمبئی کے علاقہ میں جس قدر لپائے جاتے ہیں یہ سب ایک زمانہ میں ہندو تھے۔ شہید امام کے داعیوں نے امامؑ کی شہادت اور ان کے مافوق العادت بزرگیوں کا وعظ کہہ کر ان قوموں کو مسلمان کیا۔ گویا شہادت امامؑ کے طفیل وہ بے شمار تعداد جس کا شمار پچاس ساٹھ لاکھ کے قریب ہوگا دائرہ اسلام میں شامل ہوئی۔

ہم نے بیان کر دیا ہے کہ ہندوستان کے باشندے قدرتی اثر سے اس قسم کے واقعات سے متاثر ہو جاتے ہیں جیسا کہ شہادت کا سانحہ ہے۔ پس ان کا ماتم حسینؑ میں شریک ہونا چنداں تعجب خیز نہیں ہے۔ دیکھنا اس بات کا ہے کہ یورپ کے باشندے جو اپنی مضبوط خیالی اور عقل پرستی کے سبب سنگدل ہو گئے ہیں وہ بھی شہادت حضرت امامؑ پر آنسو بہائے بغیر نہ رہ سکے۔ بڑے بڑے آزاد خیال اور نامور یورپین مصنفوں نے صفحہ کاغذ پر ماتم حسینؑ علیہ السلام میں غم کے آنسو قلم کی آنکھ سے بہائے ہیں۔ ان سب کا یکجا قلم بند کرنا تو بہت دشوار ہے لیکن دو چار مشہور انگریز و دیگر یورپین حضرات کے اقوال ذیل میں درج کیے جاتے ہیں جن سے شہادت کے متعلق یورپ کی عام رائے کا اچھی طرح سے اندازہ ہو سکتا ہے۔

مسٹر چیمس کار کرن چین کی تاریخ میں لکھتے ہیں:

دنیا میں رستم کا نام بہادری میں مشہور ہے۔ لیکن کئی ایسے شخص گزرے گئے ہیں کہ ان کے سامنے رستم کا نام لینے کے قابل نہیں۔ چنانچہ اول درجہ میں حسین ابن علیؑ کا مرتبہ بہادری میں ہے۔ کیونکہ میدان کربلا میں ریت پر تشنگی اور گرگی میں جس شخص نے ایسا کام کیا ہو۔ اس کے سامنے رستم کا نام وہی شخص لیتا ہے جو تاریخ سے واقف نہیں۔‘

راقم مضمون نے اس جگہ بعض مقتدر مسلم قوموں کا ذکر کیا ہے جو صوبہ بمبئی وغیرہ میں آباد ہیں ۱۲ جامع رسالہ

مسٹر گھن جو بڑے نامور مصنف ہیں اپنی کتاب گنبر رومن امپائر کی نویں جلد صفحہ ۳۳۶ میں رقم طراز ہیں:

”امام حسینؑ کا پرورد واقعہ ایک دور دراز زمانہ اور دور دراز ملک میں واقع ہوا یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو بے رحم اور سنگدلوں کو بھی ہلا دیتا ہے۔ اگرچہ کوئی کتاب ہی بے رحم دل ہو مگر حسینؑ کا نام سنتے ہی اس کے دل میں ایک جوش ہمدردی کا پیدا ہو جائے گا۔“

اسی طرح مسٹر جان لوئگ نے حضرت امام علیہ السلام کا چار سو شعر میں نہایت دردناک مرثیہ لکھا ہے جس میں آخری راءے حضرت امام علیہ السلام کی نسبت ان الفاظ میں دی ہے:

”وہ شخص دین دار خدا پرست، فروتن، خلیق اور بے مثل بہادر تھا وہ سلطنت و حکومت کے واسطے نہیں لڑتا تھا بلکہ خدا پرستی کے جوش میں وہ یزید سے اس واسطے بیزار تھا کہ یزید کے افعال اسلام اور دین احمدی کے خلاف تھے۔“

ایک شہرہ آفاق انگریز مسٹر اٹھراہن وٹسن سی۔ آئی۔ اسی نے کتاب ”ہاف آورو محمدؐ میں حسینؑ کا شہادت نامہ نہایت دردناک پیرایہ میں لکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ کے سیاسی تعلقات اور مابعد کے واقعات پر اس کتاب میں نہایت معقولیت اور واقفیت سے بحث کی گئی ہے۔ اگر ہم اس کتاب کا اور مصنف کے ان حسینانہ خیالات کا جو حضرت امام علیہ السلام کی نسبت ظاہر کیے گئے ہیں اس جگہ اقتباس بھی کریں تب بھی یہ مضمون جس میں اختصار نویسی کی تاکید ہے بہت طولانی ہو جائے گا۔ لہذا ان ہی دو تین اقتباسات پر یہ تحریر ختم کی جاتی ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر اپنے ہی آنسو نہیں بہاتے ہیں بلکہ اس غم میں اغیار بھی چشم پر آب ہیں۔ انتہی (۷) اور انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا جلد ۱۱، ص ۵۰۸ میں لکھا ہے ”پسران علیؑ بن ابی طالبؑ ابن عم و خویش محمدؐ ہیں اور وہ ہیر و ہیں جن کے غم میں ہر سال ہندوستان و ایران میں شیعہ محمدی ماہ محرم میں اظہار جوش و جذبہ دلی کرتے ہیں ان کی تاریخ سمجھنے کے لیے پیغمبرؐ سے ان کے مراتب کا جاننا ضروری ہے جو ذیل کے شجرہ سے ظاہر ہے۔

عہدہ تولیت کعبہ (معبد کعبہ) و شیخ قبیلہ قریش جو عبد مناف سے متعلق تھا ان کے بڑے بیٹے عبدالمطلب کو پہنچتا اگر ان کے دوسرے بیٹے ہاشم کو بصلہ چند فتوحات کے نہ دیا جاتا اور یہ واقعہ دونوں گھرانوں میں سخت عداوت کا باعث ہو گیا۔ جب محمدؐ کا انتقال ہوا تو علیؑ نے منصب خلافت (نیابت یا جانشینی) کے حقدار ہونے کا دعویٰ کیا لیکن ابو بکر پدرا عائشہ (پیغمبر کی چہیتی بیوی) اور عمر پیغمبرؐ کے دوسرے سردار عثمان کیندور خاندان بنی امیہ کے اکیلے ممبر کو جو شریک صف مسلمین ہوا تھا خوفناک حریف پایا۔ بی بی عائشہ نے جو حضرت علیؑ سے اس سبب سے ناراض تھی کہ انھوں نے اس بدعنوانی (بے عصمتی) کے اتہام کو جو بی بی عائشہ کے حق میں لگایا گیا تھا سماعت کیا تھا بنی امیہ سے متفق ہو کر علیؑ کی سخت مخالفت کی تھی۔ حضرت ابو بکر کے انتخاب سے ذرا بات دب گئی جس کی وفات پر عمر خلیفہ ہوا اور جب اس کی بھی موت کا نمبر آیا تو حضرت عثمان منتخب ہوا کیونکہ حضرت علیؑ نے ان شرائط کے قبول کرنے سے انکار کیا جو ان کے سامنے پیش کی گئی تھیں کہ وہ قدیم رسم و رواج (سیرت شیخین) اور قرآن کے مطابق حکومت کریں! عثمان نے اپنی خلافت پر اپنے خاندان امیہ کی بے ہودہ طرف داری ظاہر کی اور معاویہ کو جو بنی ہاشم کا سخت دشمن تھا شام کا حاکم مقرر کیا۔ حضرت عثمان کو ۶۵۵ء میں قتل کیا گیا اور تب حضرت علیؑ بغیر کسی شرط کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ انھوں نے فوراً معاویہ سے بیعت طلب کی جس نے اطاعت سے انکار کیا اور بے رحم (کنز) عائشہ کے اثر سے مدد پا کر اپنے واسطے خلافت کا دعویٰ کیا۔ دونوں فریق میں سخت جنگ ہوئی اور ابتدا میں علیؑ فتح یاب ہوئے۔ لیکن آخر کار سازش کے سبب اس بات پر مجبور ہوئے کہ اپنے حقوق پنجائیت پر چھوڑ دیں۔ بجائے اس کے کہ اپنی جنگی فتوحات سے فائدہ اٹھاتے ان کے پیروؤں کی ایک جماعت تقریباً بارہ ہزار اس بات سے بگڑ کر ان سے جدا ہو گئے اور اس طرح انھوں نے فرقہ خوارج کی بنیاد ڈالی جو عام مرضی کے موافق باقاعدہ قائم شدہ حکومت کے مخالف ہیں۔ تین خارجیوں کی سازش کا نتیجہ

۱۔ یہاں راقم مضمون نے بوجہ یسائی ہونے کے اسلام پر چند پرانے اعتراض کیے ہیں جو ہماری بحث سے خارج ہیں۔ ۱۲۔ مترجم۔

علیؑ کا قتل ہوا۔ جو مسجد کوفہ کی محراب (در) میں مارے گئے۔ اور اس شہر سے ۵ میل کے فاصلہ پر ایک جگہ دفن ہوئے۔ بعد ازاں ان کی قبر پر ایک شاندار عمارت بنائی گئی جہاں من بعد شہر مشہد علیؑ (مرقد علیؑ) آباد ہو گیا جو ان بڑے مقامات میں ایک ہے جہاں شیعہ زوار بکثرت جاتے ہیں۔ علیؑ کی وفات پر ان کے بڑے بیٹے حسنؑ خلیفہ مقرر ہوئے۔ مگر انھوں نے خلافت معاویہ پر چھوڑی دی اس شرط پر کہ جب وہ مر جائے گا تو پھر وہی حسنؑ خلیفہ ہوں گے۔ مگر معاویہ نے جو چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا یزید اس کا جانشین ہو حسنؑ کو انھیں کی ایک بیوی سے زہر دلا کر ۸ برس بعد بری طرح مروا ڈالا۔ معاویہ کی وفات پر یزید اپنے باپ کا جانشین ہو گیا۔ بغیر مخالفت یا انتخاب کے اور اموی خاندان اس طرح تخت پر مضبوطی سے مسلط ہو گیا۔ مگر خانوادہ علیؑ کے طرف دار مطمئن نہ تھے۔ انھوں نے امام حسینؑ، حضرت علیؑ کے باقی ماندہ بیٹوں کو خفیہ طور پر کوفہ بلایا کہ وہاں اس گروہ کے سردار بنیں اور یزید پر خروج کریں۔ لیکن یزید نے جس کو اس تحریک کی خبر موقع پر لگ گئی تھی ہوشیاری سے تدابیر کیں۔ عبید اللہ ایک زبردست افسر کو کوفہ کا حاکم مقرر کیا گیا۔ جس نے حسینؑ کے اہل پیغمبر اور ہانی کو جس کے گھر میں وہ چھپے ہوئے تھے گرفتار کر لیا اور جب وہاں کے باشندگان نے ہجوم کیا اور ان کی رہائی پر مصر ہوئے تو اس نے ان دونوں کی گردن ماری اور ان کے سر اس انبوہ کی طرف پھینک دیئے۔ حسینؑ کو ماریہ (بابی لونیا) کے حدود پر حرنے مع چند سواروں کے روک لیا اور کہا ”مجھے آپ کو تنہا کوفہ لے جانے کا حکم ہے“۔ لیکن پھر بھی اجازت دی کہ خواہ آپ کسی راہ سے جائیں مگر ”میری نظروں سے اوجھل نہ ہوں“۔ ایک سواران کو راہ میں ملا جو عبید اللہ کی طرف سے خفیہ احکام لایا تھا کہ حسینؑ کو کھلے میدان اور غیر محفوظ جگہ میں لے جائیں اور اس وقت تک ٹھہرے رہیں جب تک کہ عمر ابن سعد فوج شامی کا کمانڈر اپنی فوج لے کر آ جائے۔ یہ دوسرے دن ہوا اور حسینؑ مع متعدد حواریوں کے چار ہزار سواروں میں گھر گئے اور بعد سخت مقابلہ کے میدان کر بلا میں دریائے فرات کے کنارے عجیب درد انگیز حالات میں قتل کیے گئے۔ حتیٰ کہ ان کا صغیر السن بچہ عبد اللہ اور ان کا بھتیجہ جو ایک خوبصورت بچہ تھا دونوں ان کی آغوش میں مقتول ہوئے۔ یہ واقعہ

۱۰ محرم ۶۱ھ (۶۵۰ء) کو ہوا اور اس ماہ میں ہندوستان اور ایران کے شیعہ اس یادگار کو تازہ کرتے ہیں اور نہایت معجزانہ (فوق العادۃ) طور پر اس کا اظہار ہوتا ہے جس کے خاص سین ہر روز دکھائے جاتے ہیں اور اختتام اس طرح ہوتا ہے کہ شہداء کے تابوت یا ضریح کھلے میدان میں عموماً گورستان یا ساحل دریا کے قریب کے مقامات کی طرف لے جاتے ہیں۔

علیؑ اور ان کے دو دمان کی حمایت اہل ایران نے نہایت سرگرمی سے اختیار کی۔ جنہوں نے بزور اسلام قبول کیا تھا مگر سنیوں کے مذہب سے سخت نفرت رکھتے تھے اس گروہ کا نام شیعہ (خاص فرقہ کے لوگ) ہے اور ان کی اور سنیوں کی عداوت نے جو یہود اور غیر یہود اور سملک (نسل سام بن نوحؑ) اور آریہ نسلوں کی عداوت کی یاد دلاتی ہے اسلام میں ایک ناقابل اصلاح رخنہ ڈال دیا ہے۔

(۸) اور جسٹس مسٹر ارنولڈ صاحب نے بمبئی کے ایک مشہور خوجہ کے مقدمہ میں جو فیصلہ لکھا تھا اس میں حسب ذیل تحریر لکھی جو بمبئی ہائیکورٹ رولنگ جلد ۱۲، ص ۳۲۳ میں شائع ہوئی تھی ”مسلمانوں کو عموماً یہ توقع تھی کہ حضرت علی علیہ السلام جو سابق الاسلام تھے اور رسول اللہ کے محبوب صحابی تھے اور ان کی پیاری بیٹی کے شوہر تھے خلیفہ اول ہوں گے مگر ایسا نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ (صدیقہؓ) جو کہ محبوب ترین ازواج رسولؐ سے تھیں۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ علیہا السلام سے حسد و کینہ رکھتی تھیں۔ اپنے پدر بزرگوار ابو بکر (صدیقؓ) کے خلیفہ منتخب ہونے کے باعث ہوئیں۔ ان کے بعد حضرت عمر اور ان کے بعد حضرت عثمان خلیفہ ہوئے جب ۶۵۸ء میں خلیفہ ثالث مارے گئے تو خلافت ظاہری حضرت علی علیہ السلام کو دی گئی مگر بنی امیہ کی مخالفت کا سلسلہ ان کے خلیفہ ہونے کے بعد بھی جاری رہا اور حضرت عائشہؓ اور معاویہ کی اعانت و حمایت سے بنی امیہ نے ان کی خلافت میں بڑا رخنہ ڈال دیا اور ہنوز وہ جھگڑا طے نہ ہوا تھا کہ ۶۶۰ء میں حضرت علیؑ مسجد کوفہ میں ایک خارجی کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ کوفہ ایک بڑا شہر مسلمانوں کا ساحل غربی فرات پر تھا۔ اب وہ بالکل برباد ہے اور قدیم شہر بابل کے کھنڈرات کے قریب اس کے بھی کھنڈر ہیں۔ الغرض حضرت علیؑ کی شہادت سے سب مسلمانوں میں ایک تہلکہ پڑ گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کو سب عزیز رکھتے تھے اور وہ اسی قابل

تھے۔ اس زمانہ میں جب شجاعان عرب شہرہ آفاق تھے ضرغام ابو طالب اسد اللہ الغالب ان کا لقب تھا اور شجاع العرب بھی ان کو کہتے تھے۔ شجاعت، ہمت، سخاوت، ہمت، عدالت اور زہد و تقویٰ میں حضرت علی علیہ السلام کا عدیل و نظیر تاریخ عالم میں کمتر نظر آتا ہے۔ علاوہ اس کے وہ زوج بتول یعنی بضعۃ الرسول حضرت فاطمہ علیہا السلام کے شوہر تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلوتی بیٹی اور پیاری بیٹی تھیں اور ابو الحسنین تھے جن کے عاشق زاد خود ان کے تانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور خود رسول اللہ نے ان کو مجمع احباب میں سردار جوانان بہشت فرمایا تھا۔ ان دونوں صاحبزادوں میں سے بڑے صاحبزادے حضرت حسن نے عزلت گزینی اختیار کی اور اپنی خلافت موروثی کو معاویہ کے ہاتھ بمعاضہ ایک رقم سالانہ کے فروخت کر ڈالا اور باقی ایام زندگی مدینہ میں عبادت خدا اور نیک کاموں میں صرف کیا۔ ۶۶۹ء میں حسن مجتبیٰ کو ان کی زوجہ نے یزید بن معاویہ حاکم شام سے رشوت لے کر زہر سے شہید کیا۔ اب اہلبیت رسول اللہ سے صرف ان کے چھوٹے بھائی امام حسین علیہ السلام باقی رہ گئے۔ جن میں پدر عالی مقدار کی ہمت و شجاعت کوٹ کوٹ کر بھری تھی اپنے بڑے بھائی کی شہادت کے گیارہ برس بعد اہل عراق کی منت و سماجت سے مجبور ہو کر مدینہ سے کوفہ کو روانہ ہوئے کہ غاصبین بنی امیہ سے اپنے حق خلافت کا دعویٰ کریں اور اس سفر پر خطر میں اپنے اعیال و اطفال اور چند اصحاب کو بھی اپنے ہمراہ لے گئے یہاں تک کہ زمین کر بلا تک پہنچے جو اس زمانہ میں ایک ریگستان دریائے فرات سے ایک روز کی راہ پر قریب کوہ تھا۔ وہاں جو پہنچے تو ایک فوج کثیر کو مقابلہ پر آمادہ پایا اس کے بعد جو واقعات غم انگیز گزری تاریخ عالم میں کمتر نظر آتے ہیں۔ جو مصائب و شدائد معرکہ کر بلا میں اہل بیت پر گزرے زبان زد خلاق ہیں صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اس واقعہ جانگزانے اسلام کو تہہ و بالا کر ڈالا۔“

(۹) اخبار مشرق گورکھ پور مورخہ ۲۴ نومبر ۱۹۱۴ء نے حسب ذیل تحریر شائع کی تھی۔

تو نے سردے کے کیا دین کا سکہ جاری

اللہ اللہ چہ عجب رتبہ عالی داری

آج جب کہ دنیا میں ہوائی جہازوں تلواروں اور توپوں کی گرج سے ایشیاء یورپ

افریقہ اور امریکہ تک گونج رہے ہیں۔ آج جب کہ لاکھوں آدمیوں کے خون سے سمندر اور ہزاروں دشت و کوہسار خون کی تماشا گاہ بن رہے ہیں اور جب کہ تمام عالم میں حب الوطنی، جان نثاری اور قربانی کرنے کا ولولہ ہر شخص میں گرم ہے تو یہ کوئی تعجب خیز امر نہیں ہے کہ ہماری نظریں دنیا کے ایک ایسے پردے کی طرف اٹھیں جہاں آج کے بہت پہلے حب الوطنی، جان نثاری، قربانی اور قومی غیرت کا مقدس و معظّم نمونہ نمایاں ہو چکا ہے۔ گو کہ ہزاروں ماضیت اور تاریخی انقلابات اس وقت سے اس وقت تک حائل ہیں۔ لیکن اس کی انتہائی حمیت و غیرت اور حق پرستی ہر قوم سے داد طلب کیے بغیر نہیں رہی۔ فطرت انسانی کا قاعدہ ہے کہ وہ اپنے مشابہ اور ہمرنگ واقعہ کو یاد کرتی ہے۔ بہادروں کی بہادری سے بہادری یاد آتے ہیں۔ جان نثاروں کی جان نثاری سے جان نثار یاد آتے ہیں اور سرفروشیوں کی سرفروشی سے سرفروش یاد آتے ہیں۔ اسی لیے اس وقت کی جان بازانہ جنگ اور دل بلا دینے والی انسانی قربانی سے یہ بات تازہ ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلے خدا کا ایک پاک بندہ محض خدا کی راہ میں اپنے آپ کو ذبح کرا چکا ہے۔ ممکن نہیں کہ جب حمیت اور غیرت کے مست دے خود کرنے والے ترانے چھڑے ہوئے ہوں انھیں سن کر حمیت اور غیرت کے کارنامے یاد نہ آجائیں۔ خاص کر اس لیے کہ دنیا بہادری اور سرفروشی کا فیصلہ کرنے کے لیے بہت سے خونی تماشے دیکھ رہی ہے اس لیے کہ کوئی ایسا تنفس نہیں پایا جاتا جس کی سرفروشی اور بہادری پر تمام مورخوں کا اتفاق ہو مگر وہ کربلا کے فاتح شہید کی ذات اقدس ہے۔ جس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے دنیا میں صرف وہی لوگ فاتح نہیں مانے جاتے جو بہت سے زیادہ آدمیوں کا خون بہا کر کسی قوم اور ملک پر قبضہ کرتے ہیں۔ بلکہ فاتح اس کو بھی کہتے ہیں جو اپنی جان دے کر کسی معرفت اور اصول کے لیے ہمیشہ کے واسطے روشنی کا ایک مینار یا نولاد کا ایک کوہ بن کر صفحہ تاریخ پر قائم ہوتا ہے۔ کامیابیاں کئی قسم کی ہوا کرتی ہیں مگر سب سے زیادہ روشن کامیابی وہ ہوتی ہے جو کسی امر حق کی راہ میں نصیب ہوتی ہے۔ اس راہ میں اگر فنا بھی ہو جائے تو اس فنا کو بقا سمجھتے ہیں۔ کربلا کے شہید اعظم کو فاتح کہتے ہیں۔ کیونکہ اصل فاتح ناحق کوشوں کے بالمقابل انھیں کو ہوئی۔ مورخین عالم اس واقعہ پر طرح

طرح کے پہلو سے بحث کر چکے ہیں۔ لیکن تازہ ترین تحقیقات کا ایک جرمن فاضل اجل نے کی ہے جو کتاب کی صورت میں شائع ہو چکی ہے۔ اس کا تھوڑا سا ترجمہ مولوی صلاح الدین خدا بخش خاں نے انگریزی میں کیا ہے۔ جس طرح جرمن اور فنون دنیا میں کسی قوم سے کم نہیں ہیں اسی طرح علم اور تحقیقات قدیم و جدید میں بھی شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ جرمنی میں بڑے بڑے کتب خانہ عربی فارسی اور سنسکرتے موجود ہیں اور وہاں ان زبانوں کے عالم بکثرت موجود ہیں جس مورخ نے مسئلہ شہادت کر بلا پر محققانہ نظر ڈالی ہے۔ اس نے عربی لاطینی اور فارسی علمی ذخیروں سے ایسے اچھے اقتباسات کیے ہیں کہ پڑھنے والا اس کی محنت کی تعریف کرے گا۔ پہلا سوال اس نے یہ کیا ہے کہ کیا حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کر بلا میں ملک گیری اور حکمرانی کے لیے لڑ رہے تھے۔ اس سوال پر اس نے تاریخی اور قومی کارناموں کے حوالے سے دلچسپ بحث کی ہے کہ ہم اس کی مثال کسی اور دوسری جگہ نہیں پاتے۔ وہ لکھتا ہے کہ حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام صرف بنی ہاشم کے افراد سے تعلق نہیں رکھتے تھے بلکہ اپنے عہد میں تمام عرب میں اوزاس کے نواح میں اپنی عالیٰ نسبی اپنی ذاتی علمی قابلیت اور اپنے زہد و تقویٰ کی وجہ سے نہایت مشہور اور ممتاز تھے۔ دنیا کا قاعدہ ہے کہ وہ پاک نفوس کی طرف بڑھتی ہے وہ کوئی سلطنت قائم کرنا چاہتے تو بہت پہلے ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ لیکن حضرت امام حسن علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بنی ہاشم کے قدیم دشمن میری مخالفت پر تلے ہیں تو انھوں نے دشمنوں کے دل سے یہ شبہ مٹانے کے لیے کہ کسی وقت میں حسنؑ حکمران بن بیٹھے سب سے پہلے خلافت اور حکومت وغیرہ سے دست کش ہونے کا باضابطہ معاہدہ لکھ دیا۔ افسوس ہے کہ اس پر بھی بنی ہاشم کے دشمن قانع نہ رہے اور سات بار امام مقدس کو زہر دیا اس کے علاوہ جرمن مورخ نے اس عہد کی مذہبی اور اخلاقی حالت دکھلا کر ثابت کیا ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں دنیا پرستی اور وجاہت پرستی آچکی تھی۔ اس سے اس نے واضح کر دیا ہے کہ دونوں اماموں کے ساتھ جو کچھ بھی براسلوک نہ ہوا ہو وہ تعجب کی بات نہیں۔ اب یہ امر کہ امام حسین علیہ السلام میدان کر بلا میں ملک گیری کی بوس میں لڑ رہے تھے یا نہیں۔ اس

سے صاف ہو جاتا ہے کہ اگر وہ اس خیال کے ہوتے تو واقعہ کربلا کے کہیں پہلے کسی نہ کسی قبیلے پر چڑھ دوڑتے مگر کسی تاریخ سے آپ کی ذات خاص کا حملہ آور ہونا ثابت نہیں ہوتا اگر ہم بلا تعصب اس زمانہ کے حالات اور واقعات پر نظر ڈالیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت دنیا پرست اور دولت پرست مسلمانوں میں حکومت کی بو آگئی تھی اور امام مظلومؑ کی ہستی ان کی نظروں میں کھٹک رہی تھی وہ اپنے خیال میں سمجھتے تھے کہ ہماری کوششوں میں حریہ نہ رکاوٹ ڈالنے والا حسینؑ ہے۔ اگرچہ خود اس مقدس شخص نے کبھی اپنے کسی فعل سے ایسا خیال کرنے کا موقع نہیں دیا مگر جس طرح تاریکی کو روشنی سے خوف رہتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے ظالموں اور غاصبوں کو مقدس اور معظم نفوس سے کھٹکا لگا رہتا ہے۔ افسوس ہے کہ اس دھوکے میں بہت سے پاک خدا کے بندے ذبح کر ڈالے گئے۔ اسی دھوکے میں یہودیوں نے حضرت عیسیٰؑ کو صلیب پر چڑھایا تھا اور اسی دھوکے میں حضرت زکریا کو آڑے پر کھینچ دیا تھا۔ دوسرا سوال اس نے یہ قائم کیا ہے کہ کیا حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے دشمنوں سے ذاتی اغراض اور انتقام کے لیے لڑ رہے تھے۔ اسی بحث میں جرمن مورخ نے نہایت دلچسپ اور فلسفیانہ بحث کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ امام مظلومؑ کی زندگی کا وہ حصہ جو واقعہ کربلا کے پہلے گزرا ہے عالم طور سے عرب کے حالات اور واقعات میں محفوظ ہے اس پر نظر ڈالنے سے یہ بات روشن ہے کہ اس قدسی نفس نے کبھی بنی ہاشم کے دشمنوں سے بدلہ لینے کی کوشش نہیں کی۔ انتقام کی آگ صرف اسی شخص میں بھڑک سکتی ہے جو کسی معاملہ میں کسی سے شکست کھا چکا ہو اور اس شکست اور ذلت کو دفع کرنے کے لیے اسے رہ رہ کے خیال آتا ہے مگر خود مخالفین کا یہ قول مسلم ہے کہ آپ نے میدان کربلا میں بار بار عاجزی سے فرمایا تھا ”اچھا مجھے دنیا کے کسی سمت اپنے رفقائے ساتھ نکل جانے دو اور اگر اس پر بھی نہیں راضی ہو تو آؤ ہم تم مناظرہ کر لیں جو حق پر ہو وہ فاتح سمجھا جائے اور جو حق پر نہ ہو تو اس کی شکست مشتہر کی جائے“۔ کیا یہ واقعہ کسی شخص کے جوش انتقام کو ظاہر کرتا ہے؟ کیا اس سلجھی ہوئی تقریر سے کسی کے غصے اور حرارت کا پتہ چلتا ہے؟ کبھی نہیں اور ہرگز نہیں۔ اب مورخ کے اس بیان کی تعریف کرتے ہیں اور اس سوال کے جواب میں جو اس نے آخری

الفاظ لکھے ہیں اس کو پیش کرتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام صرف ایک عابد و زاہد شخص نہیں تھے بلکہ وہ امانتیں اور ذمہ داریاں بھی مستور تھیں جو عرب کے پیغمبر اعظم میں ودیعت کی گئی تھیں۔ جس طرح اس اولوالعزم نبی کو خیال تھا کہ مسلمان قبیلے اور کنبوں کے جھگڑوں سے دور رہیں۔ اسی طرح آپ کے نواسوں میں بھی اس بات کا احساس تھا اور ذمہ داری اس امر سے نہایت درجہ ثابت ہوتی ہے کہ میدان کر بلا میں امام مظلوم نے تمام تدبیروں سے تھک کر یہ ظاہر کرنا شروع کیا کہ لوگو یاد کرو میں کون ہوں اور کس کا بیٹا ہوں اور کس کا نواسہ ہوں اور نہ صرف اس حسب و نسب کا ذکر کیا بلکہ اپنے علم و فضل اور آخرت کے اسرار بھی بیان فرمائے۔ کیا اس سے یہ نہیں ظاہر ہوتا کہ امام مظلوم کو اپنی ذمہ داریوں کا پورا لحاظ تھا۔ کیا ان واقعات سے کہیں بھی انتقام کی بو پائی جاتی ہے۔ تیسرا سوال اور نہایت معنی خیز سوال اس مورخ موصوف نے یہ کیا ہے کہ کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کسی عنوان شایستہ سے اس خون ریز جنگ کو اوپر اوپر ٹال سکتے تھے۔ وہ لکھتا ہے کہ یورپ کے بعض اہل قلم مظلوم امام پر نا تجربہ کاری اور بلا وجہ کی خون ریزی کا الزام لگاتے ہیں اور اس الزام دہی میں یہاں تک بڑھ گئے ہیں کہ بلا خوف تردید تمام واقعہ کا ذمہ دار امام معظم ہی کو ٹھہرایا ہے۔ بلکہ یہاں تک آزادی سے کام لے کر لکھ گئے ہیں کہ اگر امام مظلوم بغیر لڑے ہوئے مزید کے پاس چلے جاتے تو تمام شر و فساد رفع ہو جاتا کیونکہ ان کے پندار تمکنت کی اپنے خیالی حریف کے آجانے سے تسکین ہو جاتی۔ اس اعتراض کو مورخ مذکور نے بڑی قابلیت سے رد کیا ہے وہ لکھتا ہے کہ قوم عرب کے خصائل اور عادات تمام دنیا سے نرالے تھے وہ لوگ اپنے ایام جاہلیت میں بھی اپنی مہمان نوازی حمیت و غیرت میں مشہور تھے۔ قوم عرب اس درجہ غیور تھی کہ وہ کسی حالت میں اپنے قبیلہ اور اپنے خاندان کے روایات اور حکایات کو ترک کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہاں کے ایک شاعر کا قصہ یوں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کسی جنگ میں ڈاکوؤں سے گھر گیا تھا اور جب وہ اپنی جان بچا کر بھاگنا چاہتا تھا کہ ڈاکوؤں میں سے ایک نے بلند آواز سے پکار کر ایک شعر پڑھا۔ جس میں اس نے خیال کو نظم کیا تھا کہ میدان میں دشمن سے لڑنا ہمارے لڑکوں کا کھیل ہے اور مرنا یا مارنا ہماری بازی کا

پہلا قدم ہے۔ غرض جب اس شاعر نے یہ سنا تو وہ پلٹ پڑا اور اس نے اپنی جان دے دی۔ اسی طرح کے بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ ایسی غیور اور بہادر قوم کے افضل ترین قبیلے سے کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ میدان کارزار سے محض جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوگا؟ کبھی نہیں اور ہرگز نہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ مخالفین انھیں یزید تک لے چلیں تاکہ تمام حجت ہو جائے۔ لیکن یزیدیوں نے اصرار کیا کہ بغیر یزید کے نام پر بیعت لیے ہوئے آپ کا قدم بھی ہم لوگ اس کی جانب نہ بڑھنے دیں گے۔ اس لیے آپ نے مجبور ہو کر رفقاء کو سمجھایا کہ تم لوگ چلے جاؤ میں اکیلے ان لوگوں سے نپٹ لوں گا۔ ہاں جیسی غیور اور باحیثیت لوگوں سے امید ہو سکتی تھی ویسے ہی ظہور ہوا کہ کسی نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں کیا حتیٰ کہ عورتوں نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑنا کسی طرح منظور نہ کیا۔ اب بات اصول حق پرستی کی آگئی ہے۔ امام مظلوم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دنیا امارات اور حکومت کی پرستش میں خدائے واحد کی بادشاہت کو اپنے جور اور ظلم سے تباہ کرنے کی فکر میں ہے اور حق و ناحق کی فتح یا شرمندگی کی گھڑی آئی ہے امام مظلوم سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح حضرت ابراہیمؑ کو حق کے لیے آگ میں جانا پڑا اور حضرت عیسیٰؑ کو سولی پر چڑھنا پڑا اسی طرح آج مجھے بھی جان دینا ہے۔ لہذا انھوں نے ٹھان لی کہ میں اپنے خون سے اسلام کی کھیتی کو سنبھالوں گا۔ بہر حال حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوئی دقیقہ اس شر و فساد کے روکنے کے لیے اٹھا نہیں رکھا۔ اگر انھوں نے بیعت کر لی ہوتی تو خاندان رسالت ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جاتا اور بنی ہاشم کی بزرگی خاک میں مل جاتی اگر مظلوم امام نے یزیدیوں کو اپنا ساتھی مان لیا ہوتا تو پھر اسلام کا ساتھی کوئی نہ رہتا۔ یعنی تکمیل رسالت عرب کی پیغمبر اعظم پر ہوئی اور تکمیل جان بازاری امام مقدس کی ذات پر ختم ہوئی۔ اس کے بعد مورخ جرمنی نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی جماعت کو لڑنے سے نہیں روک سکتے تھے؟ اس کے جواب میں وہ صرف یہ کہتا ہے کہ ان کی جماعت بہت تھوڑی تھی وہ کسی حال میں اپنے امام کو نہ چھوڑ سکتی تھی۔ زیادہ تر خود انھیں کے خاندان کے لوگ تھے جو پہلے ہی سے دشمنوں کی نظر میں کھٹک رہے تھے یہاں تک کہ بعض

چھوٹے بچوں کو بھی دشمنوں نے فنا کیا ایک فرد کو بھی زندہ رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ پانچواں سوال تمام کتاب کی جان ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا حسینؑ کی لڑائی خدا کے لیے تھی؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس سوال کا جواب پوری طرح نہیں دے سکتا۔ میں بس اس قدر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعہ شہادت اسلام کی تاریخ میں نہ ہوتا تو غیر مسلم دنیا کو اسلام کی تاریخ اور اسلام کی حقانیت سے دلچسپی نہ ہوتی۔ ایک شخص یکہ و تہا بالو کے چٹیل میدان میں کھڑا ہے۔ تھوڑے سے رفقاء اس کے ساتھ ہیں زمین و آسمان تک اس وقت کسی آنے والے لطفوان کے لیے ساکت ہیں اور تمام انسانی ہمدردی کی اعانت کا چشمہ بند ہے۔ ایک انسان اور محض انسان ایسی حالت میں بہت آسانی سے ایک ذرا سی بات مان لینے سے اپنی جان بچا سکتا ہے۔ لیکن وہ دنیا کی ناپائیدار زندگی کو نہایت حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ اس میدان میں مرجانے کو حیات جاوید سے بہتر جانتا ہے۔ اس کے آگے خدا کا وہ کلام پیش پیش ہے جس میں خدائے برتر فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں مارے جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں اور وہ زندہ رہتے ہیں یعنی ان کی زندگی ایک دوسری شکل میں بدل جاتی ہے۔ اس ربانی کلام پر دل و جان سے یقین کامل کر کے خدا کا مظلوم اور مجبور بندہ سر نیا زخم کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرے مخالفین زیادہ سے زیادہ جان طلب کر لیں گے اور مجھ سے اپنے خیال کے موافق بیعت لینا چاہیں گے۔ لیکن یہ جنگ کثرت افواج کی نہیں ہے بلکہ اصول اور حق کی ہے۔ اسی حالت میں وہ شخص سمجھ رہا ہے کہ حق پرستی اور غیرت اور حمیت کا تقاضا صرف یہی نہیں ہے کہ زبان سے اس کا دعویٰ کیا جائے بلکہ قول کو فعل میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بغیر دنیاوی طمع کے یہ شخص تسلیم و رضا کی راہ میں اپنی جان نذر کرتا ہے تاکہ خدا کا کلام سچا ہو اور اس کی مخلوق کے درمیان سے سچائی اور روشنی نہ مٹنے پائے۔ جرمن کا مورخ اس جگہ نہایت جوش کی ساتھ لکھتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اگر چاہتے تو یزید کی ماتحتی میں رہ کر کسی بڑی جگہ کے گورنر بن جاتے۔ لیکن انھیں دنیا کی حکومت سے سخت نفرت تھی۔ جو روحانی حکومت اور سلسلہ باطنی معرفت کا ان بزرگوں کی دم سے قائم تھا اس کی بلندی نے دنیا کی حکومت کو بیچ کر دیا تھا۔ اس وجہ سے یزید کی بیعت کرنا کسی حال میں

گوارا نہ کیا۔ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے آباؤ اجداد کے کارناموں کو منا کر اس زمانہ کی دنیا پرستی میں آجاتے تو یقیناً دنیاوی لحاظ سے انھیں کوئی تکلیف نہ پہنچتی لیکن جو شخص دنیا کی حقیقت سے واقف ہو اور خدا کی حکمت و قدرت کا قائل ہو وہ کبھی دنیا کی عارضی زندگی کو عقبی کی لازوال نعمت پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ آخر میں جس نکتہ پر تمام بحث کا خاتمہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر واقعہ شہادت کو یہ عظمت و شہرت نہ دی جائے جو اقوام عالم میں حاصل ہے تو کیا اس سے بنی نوع انسان پر کوئی اخلاقی جرم عائد ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں وہ کارلائل کی کتاب ہیروز ورشپ سے انتخاب کر کے یہ دکھاتا ہے کہ بہادرانہ کارنامے محض ایک قوم یا ایک ملک تک محدود نہیں رہتے بلکہ تمام انسانی برادری کی میراث اور ملکیت ہو جاتے ہیں۔ ان کی وجہ سے آنے والی نسلوں میں سلسلہ شجاعت اور استقامت کا باقی رہتا ہے۔ اس لحاظ سے واقعہ شہادت پر جس درجہ غور اور فکر کیا جائے گا اس قدر اس کے اعلیٰ اور عمیق مطالب روشن ہو جائیں گے۔ دنیا میں موجودہ جنگ سے زیادہ کوئی خون ریز جنگ نہیں ہوئی۔ لیکن مظالم، بے رحمیاں اور نا انصافیاں جس حد تک واقعہ کربلا میں ہوئیں ان کا عشر عشر بھی کسی معرکہ میں نہیں ہوا۔ یہ ہوتا رہا ہے کہ آدمی زیادہ مارے گئے ہیں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ خون زیادہ بہا ہے لیکن یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ دل اور روح کے پاک اور عزیز ترین جذبات کے ساتھ ایسی بے رحمی جیسی کہ کربلا میں ہوئی واقع ہوئی ہو۔ ہٹ دھرمی نا انصافی جوہ ظلم اور ہر طرح کی سختی جو اس میدان میں مظلوموں کے ساتھ برتی گئی اس کی دوسری مثال کہیں نہیں ملتی۔ آج قوموں اور ملکوں کے تشدد اور ظلم کا رونا رویا جاتا ہے۔ آج توپ و تلوار سے بہادروں کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے اور آج دنیا بہت جلد دیکھنے والی ہے کہ کون حق پر ہے۔ ایسی حالت میں انصاف سفارش کر رہا ہے کہ مظلومین کربلا کی بہادری اور حق پرستی کو پہلے دیکھ لے اور تب اس کے بعد کوئی فیصلہ کرے۔ اچھا آؤ ہم دیکھیں کہ واقعہ کربلا سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ فاتحان کربلا کو خدا کا کامل یقین تھا اور وہ اپنی آنکھوں سے اس دنیا سے اچھی دنیا دیکھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ قومی غیرت اور حمیت کا بہترین سبق ملتا ہے جو کسی اور تاریخ سے نہیں ملتا اور ایک نتیجہ بھی

حاصل ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ جب دنیا میں معصیت اور غضب وغیرہ بہت ہو جاتا ہے تو خدا کا قانون قربانی مانگتا ہے اس کے بعد تمام راہیں صاف ہو جاتی ہیں۔ غرض مورخ جرمن نے اس مسئلہ پر عجیب و غریب فلسفیانہ بحث کی ہے۔ اگر ناظرین پسند کریں گے تو ہم آئندہ بھی اس کے اقتباسات سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔“

(۱۰) مشہور مورخ اڈورڈ گنن نے اپنی تاریخ روم میں اور مسٹر جان ڈیون پورٹ نے اپنی کتاب اپولو جی فور محمدؐ اینڈ قرآن میں واقعہ کربلا کے متعلق جو رائے لکھی ہے اس کا اقتباس یہ ہے: ”تھوڑے عرصہ کے بعد ۶۷۹ء میں معاویہ نے وفات پائی اور اس کا بیٹا یزید جانشین ہوا۔ سلسلہ ہاشمی کی حقداری اور رسول عربی کی فرزندیت کی عظمت حسینؑ کی ذات مجمع صفات میں مجتمع ہو گئی تھی اور وہ ہر طرح مستحق تھے کہ اپنے استحقاق کے لیے بمقابلہ یزید ایسے شہر انفس اور جاہر و ظالم حاکم دمشق جس کی بدکاریوں کو وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور جس کی خلافت کو وہ ہرگز کبھی خیال میں بھی نہ لائے۔ سعی فرماتے۔“

یزید نے اپنی بدکاری اور فسق و فجور سے نہ صرف اپنی رعایا ہی کو ستایا بلکہ علی العموم مسلمانوں کو ایسا بیزار کیا کہ ابھی اس کو دمشق میں خلیفہ بنے بہت زمانہ نہیں گزرا تھا کہ کوفہ سے حسینؑ کے پاس ایک لاکھ چالیس ہزار ایسے مسلمانوں کی جو حسینؑ کی طرف داری کا دم بھرتے تھے درخواست پہنچی کہ وہ ان کو اس رتبہ پر تسلیم کرنا چاہتے ہیں جس کا ۱۱ استحقاق ان کو اولاد رسولؐ ہونے سے وراثت حاصل تھا۔ ان درخواستوں میں یہ اظہار شوق تھا کہ وہ اس امر کے لیے بے چین ہیں کہ ادھر حسینؑ دریاے فرات کے کنارے پہنچیں اور وہ تلوار کھینچ کر ان کی حمایت پر آمادہ ہو جائیں۔ باوجود اپنے عقل مند دوستوں کی نصیحتوں کے حسینؑ نے اس درخواست کو قبول کر لیا اور قصد مصمم کر لیا کہ اپنی ذات اور اہل بیت کو ان بے وفاؤں کے ایمان پر چھوڑ دیں۔

وہ ایک بہت ہی قلیل جماعت مستورات اور اطفال کے ساتھ صحرا انوردی کرتے ہوئے جب حدود عراق کے قریب پہنچے تو اُس حصہ ملک کی بھیا تک بلکہ عداوت بھری صورت سے مشتبہ ہوئے اور گمان کیا کہ ان کے طرفدار یا تو ان سے پھر گئے یا ہلاک کر دیئے گئے۔ بد قسمتی سے ان

کے اندیشے درست تھے۔ عبید اللہ حاکم کوفہ نے کوفیوں کے حملہ کی پہلی ہی چنگاری کو خاموش کر دیا تھا۔ ادھر حسین کربلا (علاوہ پیادوں کے) پانچ ہزار سواروں میں محصور ہو گئے جنہوں نے شہر اور دیار کی راہیں اُن پر مسدود کر دیں۔ حسین کو اب بھی موقع تھا کہ اُس صحرائی قلعہ میں جا کر پناہ لیتے جس پر اگلے زمانہ میں قیصران روم اور خسروان فارس کا کچھ قابو نہ چلا تھا یا یہ ہو سکتا تھا کہ اگر قبیلہ بنی طے کی وفاداری پر بھروسہ کرتے تو وہ لوگ رسول کے نواسے کی حمایت دس ہزار مسلح مردان جنگی سے کر سکتے تھے۔ لیکن ان تدبیروں سے کسی ایک کو بھی اختیار کرنے کی بجائے حسین نے دشمنوں کے سردار فوج سے ایک ملاقات کر کے تین باتیں پیش کیں اور خواہش کی کہ اُن میں سے کسی ایک پر عمل کرنے کا اُن کو موقع دیا جائے (1) مدینہ کی واپسی (2) سرحدی فوج میں بمقابلہ ترک سکوت (3) یزید کی ملاقات۔ لیکن خلیفہ یا اُس کے نائب کے احکام سخت اور قاطعی تھے اس لیے حسین کو اطلاع دی گئی کہ یا تو وہ اسیر و مجرم بن کر اپنے آپ کو لشکر خلیفہ کے حوالہ کر دیں یا اپنی مخالفت کی پاداش کے منتظر رہیں۔ حسین نے جواب دیا کہ ”کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ مجھے موت سے ڈرا دو گے۔“ ایک شب کی مختصر مہلت ملی جس میں حسین صبر و سکون بھری رضا کے ساتھ مقدر شدہ مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے مستعد ہو گئے۔

حسین نے اپنی بہن فاطمہ (زینب) سے جو اس خاندان کی آنے والی تباہی پر زار زار رورہی تھیں گریہ و زاری سے باز رہنے کی تاکید کی اور کہا کہ تو کلت علی اللہ (ہم صرف خدا پر تکیہ کرتے ہیں) تمام چیزیں خواہ وہ آسمان میں ہوں یا زمین میں ضرور فنا ہونے والی ہیں اور اپنے خالق کی طرف عود کر جائیں گی۔ میرے پدر بزرگوار میری والدہ محترمہ اور میرے بھائی سب مجھ سے افضل تھے اور ہر مسلمان کے لیے رسولؐ کی عمدہ ترین نظیر موجود ہے۔ پھر اپنے رفیقوں سے اصرار کیا کہ اپنی اپنی جانوں کو بحفاظت لے کر کسی طرف نکل جائیں لیکن اُن لوگوں نے ایک زبان ہو کر اپنے پیارے مولا کی ترک رفاقت کرنے یا اُس کے بعد زندہ رہنے سے صاف انکار کیا اور ان کی جراتیں حسین کی ایک پرجوش اور موثر دعا اور حتمی وعدہ فردوس سے بڑھ گئیں۔

روز ہلاکت کی صبح کو حسین ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں قرآن لیے ہوئے

گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اُن کے عالی حوصلہ اور بہادر جان نثاروں کی تعداد صرف 32 اور 40 پیادہ تھی لیکن ان کے اطراف اور جانب پشت خیمہ کی طنائوں اور ایک خندق سے جس میں حسب دستور عرب آگ روشن تھی محفوظ تھی۔

دشمن پس و پیش کرتے ہوئے آگے بڑھے اور ان کے سرداروں میں سے ایک سردار اپنے تیس یا چالیس ساتھیوں کے ساتھ اپنے لشکر کو چھوڑ کر شہید ہونے والوں میں جا ملا۔ ہر چند دست بدست یا فرداً فرداً لڑنے میں فاطمیوں کی مایوسانہ بہادری کسی طرح زیر نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن محاصرہ انہوہ کثیر دور سے ان پر پتھروں کا مینہ برسار ہا تھا اور سوارو پیادہ مسلسل مارے جا رہے تھے۔

نماز کے وقت تھوڑی دیر کے لیے جنگ ملتوی کی گئی اور آخر کار حسینؑ کے آخر جاں نثاروں کی شہادت کے ساتھ جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ حسینؑ یکہ دستہ اور بے یار مددگار خستہ و پریشان اور زخمی ہو کر اپنے خیمہ کے در پر جا بیٹھے۔

پھر غلبہٴ پیاس نے بے چین کیا اور ادھر پانی منہ تک پہنچا ادھر تیر سے دونوں لب زخمی ہوئے اور اُن کا بیٹا اور بھتیجا دو خوبصورت بچے ان کی گود میں مارے گئے حسینؑ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور درآسمان لیکہ دونوں خون سے بھرے ہوئے تھے اور دیکھا کہ اُن ہاتھوں سے ایسے پیارے اور نخت جگر عزیزوں کے خون کی بھاپ اُٹھ رہی تھی۔ اسی صورت سے انہوں نے زندہ اور مردہ دونوں کی نماز جنازہ ادا کی۔ اور اُن کی بہن نامیدی سے از خود رفتہ ہو کر خیمہ سے باہر نکل آئیں اور کوفیوں کے سپہ سالار کو قسمیہ غیرت دلائی کہ حسینؑ کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے دیکھتا ہے۔ اس بے قراری پر عمر سعد بھی رو دیا۔ اور اُس کی لمبی داڑھی پر آنسو بہہ نکلے اور جب اس زندگی سے سیر شجاع نے حملہ کیا اور اپنے کو اُن کے درمیان میں ڈالتا تو جری سے جری سپاہی بھی ہر طرف پسپا ہو گئے مگر شمر شکر نے جس کے نام پر مومنین ہمیشہ لعنت کرتے ہیں ان کے بودے پن پر ملامت کی اور انہوں نے رسول اللہ کے نواسے پر از سر نو بے رحمی اور بیدردی سے حملہ کیا اور وہ 335 زخموں سے تلوار اور نیزوں کے چوراہے پر دم ہو کر اُن کے درمیان گر پڑے۔ شہید حسینؑ کی لاش کو پامال کرنے کے بعد دشمن اُن کا سر کاٹ کر کوفہ کی طرف لے گئے۔ وہاں شقی القلب عبید اللہ نے ان کے دہن مبارک پر

بیدار۔ ایک مسن شخص نے جو یہ نامردانہ حرکت دیکھی تو چیخا کہ ہائے ان ہونٹوں پر میں نے بہت دفعہ لبہائے رسول خدا دیکھے تھے۔ حسین کے احوال میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کو صفات توکل و اطمینان قلبی نے بہت ممتاز کیا تھا جیسا کہ اُن کے آباؤ اجداد کو صف شجاعت نے مشرف کیا تھا۔ بہن ان کی باواز بلند آہ و زاری کرتی تھیں اور زار زار روتی تھیں اور چیختی تھیں۔ ”کاش کہ خدا میں کل ہی مر گئی ہوتی نہ کہ آج کے لیے زندہ رہتی۔ میری ماں فاطمہ میرے باپ علیؑ میرے بھائی حسن سب مر گئے تباہی اس تباہی پر جو واقع ہو چکی اور افسوس اُس باقی تباہی پر جو ہونے والی ہے۔“

حسینؑ نے جواب دیا: ”اے میری پیاری بہن خدا پر بھروسہ کرو اور جانو کہ ہر شے ہلاک ہوگی سوائے وجود اُس خدا کے جس نے سب چیزوں کو خلق کیا اور جو اپنی قدرت کاملہ سے ان سب کو اپنے پاس روز حشر راجع کرے گا۔ میرے باپ علیؑ اور میرے بھائی حسنؑ مجھ سے بہتر تھے اور ہم سب کی تاسی کے لیے خود رسول خداؐ کی نظیر موجود ہے۔“

حسینؑ افسردہ طبع اور محزون المزاج تھے گویا اپنی مرگ بے گناہ کی ان کو پہلے سے آگاہی تھی اور مثل اپنے باپ کے دینداری میں بے نظیر تھے اور اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ ہر روز ہزار مرتبہ عبادت حق تعالیٰ کی کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آیا وہ ان سے محبت رکھتے ہیں۔ ”علیؑ نے جواب دیا کہ ”وہ ان کو بکمال شفقت چاہتے ہیں۔“ پھر انہوں نے پوچھا کہ ”خدا سے بھی آپ کو محبت ہے۔“ علیؑ نے کہا ”ہاں“ اس پر حسین نے کہا کہ ”سچی دو محبتیں باہم ایک دل میں نہیں رہ سکتیں۔“ اس کلام سے علیؑ ایسا متاثر ہوئے کہ آنسو ٹپک پڑے۔ حسینؑ نے ان کی تشفی کے لیے کہا ”آپ کو کافر بننا اچھا معلوم ہوتا ہے کہ میرا مرتے دیکھنا۔“ علی نے جواب دیا کہ ”میں اپنے پیارے بیٹے کو پہلے حوالہ موت کے کر دوں نہ یہ کہ اپنا دین چھوڑ دوں۔“ تب پھر حسین نے کہا کہ ”اس امتحان سے آپ کے معلوم ہوا کہ آپ کو میری محبت ایک الفت طبع ہے اور آپ جو خدا سے محبت رکھتے ہیں وہ سچی محبت ہے اور آپ کی اصل محبت دل سے ہے۔“

اب جہاں لاش حسینؑ کی دفن ہوئی تھی وہاں ایک عالیشان روضہ تعمیر ہوا اور اس مقام کا نام مشہد حسینؑ ہے اور اس دن تک وہاں زوار بہت جایا کرتے ہیں۔

ہمیشہ ہر عہد اور ہر خطہ ملک میں حسین کی شہادت کا یہ حسرت انگیز واقعہ پتھر سے پتھر دل میں بھی ہمدردی پیدا کر دے گا۔“

(11) لندن کے ایک ہفتہ وار رسالہ موسومہ ”جرنل آف دی رائل سوسائٹی آف آرٹس کی اشاعت نمبری 22، 23 مورخہ 21 اکتوبر 1910ء میں ایک مضمون ”محرم بمبئی“ کے عنوان سے سر جارج پرڈاؤڈ کے سی۔ آئی۔ ایس۔ ایم ڈی۔ ایل۔ ڈی کے قلم سے نکلا ہے۔ اس مضمون میں فاضل نامہ نگار نے تین جداگانہ فصلیں قائم کی ہیں۔ (1) بنائے شیعیت (2) واقعہ کربلا (93 محرم بمبئی)۔

ہم یہاں صرف واقعہ کربلا کا ترجمہ پیش کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو یہ شہادت فرزند رسول خدا ایسی عظیم شہادت ہے کہ جس پر اقوام غیر بھی آج دور دراز مقامات سے رورہے ہیں۔ اور تحریرات کے ذریعہ سے اُس کا علاج ساری دنیا پر کر رہی ہیں فاضل مذکور نے لکھا ہے۔

واقعہ صحرائے کربلا

یزید کے خلیفہ ہونے کے تھوڑے ہی دنوں بعد حسینؑ کے پاس خفیہ خطوط اہالیان کوفہ کی جانب سے مکہ میں اس التجا کے ساتھ آئے کہ اس نواح کے مسلمین کو یہاں آ کر اپنی بیعت میں لیجیے لیکن یزید کو اس مخالفت کی پوری اطلاع تھی اور قبل اس کے کہ حسینؑ کوفہ پہنچیں وہاں کا بے شرم حاکم معزول کر دیا گیا اور بجائے اس کے عبید اللہ بن زیاد حاکم بصرہ کوفہ میں مقرر کیا گیا۔ اس نے فوری تدابیر عمل میں لا کر سازش کرنے والوں کی کل تجاویز کو تہ و بالا کر دیا اور ان کے سردار (یہ غلط ہے کیونکہ حضرت مسلم سے جنگ ہوئی اور وہ شہید کیے گئے ۱۲ مترجم) مسلم کو قید کر لیا۔ مسلم نے اس تجاویز پر نگاہ کر کے جو حسینؑ پر آنے والی تھی اپنے قید ہونے پر بہت گریہ کیا۔ ان کا سر قلم کر کے یزید کے پاس بھیجا گیا۔ حسین جب سر زمین عراق میں پہنچے تو جس کو عبید اللہ نے معہ ایک دستہ سواران کا راہ روکنے کے واسطے مامور کیا تھا۔ آ کر پہنچا حسینؑ نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر اپنا استحقاق

خلافت ظاہر کیا اور حق کی طرف اُن کو دعوت دی۔ خُرنے جواب دیا کہ ہم کو حکم ہے کہ جہاں آپ ہم کو ملیں ہم آپ کو براہِ راست عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جائیں۔ اس کے جواب میں حسینؑ نے کہا کہ مجھ کو اس کے مقابلہ میں مرجانا گوارا ہے۔ یہ کہہ کر اپنے ہمراہیوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا لیکن خرنے اُسی وقت گھوم کر راستہ روک دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ مجھے آپ سے جنگ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ لیکن یہ حکم ہے کہ آپ سے جدا نہ ہوں۔ جب تک کہ آپ کو کوفہ نہ پہنچا دوں۔ کوفہ جانے کا آپ کوئی راستہ اختیار کیجیے بشرطیکہ وہ راہ مکہ کو نہ جاتی ہو۔ آپ یزید یا عبید اللہ کو لکھیے میں بھی عبید اللہ کو لکھتا ہوں۔ شاید خدا کوئی ایسی صورت نکال دے کہ میں آپ کے ساتھ کسی قسم کی سختی کرنے سے بچ جاؤں۔ یہ کہہ کر اُس نے اپنی فوج کو راستہ سے ہٹایا لیا کہ حسینؑ کوفہ کی جانب روانہ ہوں۔ حسینؑ نے وہ راہ اختیار کی جو قادیسہ سے ہو کر گزری ہے۔ یہ واقعہ یکم محرم (جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے) 61 ہجری مطابق 680ء کا ہے۔

رات ہو جانے پر بھی حسینؑ قطع مسافت کرتے رہے۔ اثنائے راہ میں تھوڑی دیر آپ نے آرام کیا اور بیدار ہو گئے اور فرمایا: ”لوگ شب میں سفر کرتے ہیں۔ اور اُن کی قسمتیں اُن کی جانب چل رہی ہیں اس کو میں پیغام موت سمجھتا ہوں۔“ صبح کو بعد فراغت نماز پھر رہ روی شروع کی اور جب کچھ حصہ مسافت کا طے ہو چکا تو ایک سوار آیا جس نے حسینؑ کی طرف کچھ توجہ نہ کی بلکہ ان کے پاس سے گذرتا ہوا حر کے پاس پہنچا اور ایک خط دیا جس میں عبید اللہ کی طرف سے اس کو حکم تھا کہ حسینؑ اور ان کے ہمراہیوں کو فلاں مقام پر لے جائے جہاں نہ کوئی ایسی آبادی ہے نہ حصار اور وہاں ان کو چھوڑ دے تاکہ افواجِ شام آ کر اُن کو گھیر لے۔ یہ واقعہ جمعہ کے دن 2 محرم کو پیش آیا۔

دوسرے دن عمر بن سعد مع چار ہزار سپاہ کے جو مہمِ دہلیم کے واسطے تیار تھی آ گیا یہ لوگ بیرون شہر پناہ کوفہ میں خیمہ زن تھے۔ جب عبید اللہ نے حسینؑ کے آمد کی خبر سنی تو اُس نے عمر کو حکم دیا کہ دہلیم کی عزیمت کو ملتوی کر کے حسینؑ کے مقابلے کو جائے۔ لیکن ہر شخص نے اُس کو منع کیا اور سمجھایا کہ خبردار حسینؑ کے مقابلے کو مت جانا خدا سے بغاوت مت کر اور اس طرح اس کے رحم کو اپنے لیے منقطع مت کر کیونکہ تیرا تمام دنیا کی سلطنت سے محروم ہو جانا بہتر ہے بمقابلہ اس کے

کہ اپنے خالق کے سامنے اس صورت میں حاضر ہو کہ تیرے ہاتھ خون حسینؑ سے رنگین ہوں۔
 قریب تھا کہ عمر اس نصیحت کو مان لے لیکن عبید اللہ نے دوبارہ یہی حکم تہدید کے ساتھ اس کو دیا لہذا
 وہ مع فوج روانہ ہو کر جیسا کہ ابھی ذکر ہو چکا 3 محرم ہفتہ کے دن حسینؑ کے مقابلہ میں پہنچ گیا۔

عمر نے حسینؑ سے دریافت کرایا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں انہوں نے جواب میں
 کہلا بھیجا کہ اہل کوفہ نے خط بھیج کر مجھ کو بلایا تھا مگر چونکہ اب وہ مجھ سے پھر گئے لہذا میں مکہ
 واپس جانا چاہتا ہوں عمر یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ خدا سے امید ہے کہ مجھے سے ان
 سے جنگ نہ کرنی ہوگی۔ اس کی اطلاع اُس نے عبید اللہ کو کی لیکن اُس نے تاکید حکم بھیجا کہ تو
 حسینؑ اور دریا کے درمیان حائل ہو جا عمر نے اس حکم کی تعمیل کی اور اُس مقام کا نام جہاں اس
 نے حسینؑ کو فرات سے جدا کیا کر بلا تھا۔ حسینؑ نے عمر سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں
 آپ نے یزید کے پاس جانے مکہ جانے یا (جیسا کہ بعض کا قول ہے اور بعض اس سے انکار
 کرتے ہیں) ترکوں سے جنگ کرنے کی شرط پیش کی۔

عبید اللہ ان شرائط کو منظور کرنے کو تھا کہ شمر اٹھ کھڑا ہوا اور قسم کھائی کہ حسینؑ کی کوئی شرط
 منظور نہ کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی اشارۃً یہ بھی کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ حسینؑ اور عمر کے
 درمیان بہت دیر تک صحبت رہی ہے۔ اس پر عبید اللہ نے شمر کو عمر کے پاس اس حکم کے ساتھ روانہ
 کیا کہ اگر حسینؑ بلا کسی شرط کے اپنے تئیں حوالہ کر دیں تو بہتر در نہ عمر کو لازم ہے کہ ان پر اور ان
 کے ہمراہیوں پر حملہ کر کے ان کو قتل کر ڈالے اور ایسا کرنے میں عمر کو کچھ پس و پیش ہو تو شمر کو
 چاہیے کہ اس کا سرتین سے جدا کر کے خود حسینؑ سے مقابلہ کرے۔ اس طریق پر یکشنبہ، دو شنبہ،
 سہ شنبہ، چہار شنبہ، پنجشنبہ و جمعہ یعنی 4، 5، 6، 7، 8، 9 محرم کے دن گزرے 9 کی شام کو عمر نے
 اپنی افواج کو خیمہ گاہ حسینؑ کے قریب صف بستہ کیا اور خود گھوڑا بڑھا کر حسینؑ کے پاس گیا جو اُس
 وقت نماز شام سے فراغت کر کے درخیمہ پر کرسی نشین تھے اور عبید اللہ کے شرائط ان پر ظاہر کیے۔
 حسینؑ نے اس کے جواب کے واسطے ایک رات کی مہلت مانگی۔ شب میں آپ کی خواہر آپ
 کے بستر استراحت کے قریب گرہیہ کنائیں آئیں اور آپ کو بیدار کر کے بانالہ و بکا عرض کیا ”ہائے

اس خاندان کی تباہی و بربادی پر علیؑ و حسنؑ یہ سب تو رحلت کر چکے وادایا اس تباہی پر جو کز رنجلی اور اس تباہی پر جو آنے والی ہے۔“ حسینؑ نے فرمایا: ”خواہر خدا پر نظر رکھو اور انسان مرنے کے واسطے پیدا ہوا ہے یہ افلاک بھی باقی نہ رہیں گے۔ خدا کی ذات واحد کے سوا جس نے اپنی قدرت کاملہ سے ہر شے خلق کی اور اپنی قدرت سے اُن کو فنا کرے گا کچھ باقی نہ رہے گا۔ میرے پدر عالی مقدار مجھ سے بہتر تھے۔ میری مادر گرامی اور میرے بھائی حسنؑ مجھ سے بہتر تھے اور وہ اور ہم اور کل مسلمین سب کے واسطے ذات جناب رسالت مآبؐ علیؑ مثال تھی۔“

اب آپ نے ہمراہیوں سے فرمایا کہ عبید اللہ کو میری ذات سے غرض ہے لہذا تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ لیکن اُن لوگوں نے اس کے جواب میں عرض کیا کہ خدا ہمیں اس ساعت کے واسطے زندہ نہ رکھے کہ جس میں ہم آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس پر آپ نے حکم دیا کہ سب خیمہ ایک دوسرے سے منسلک کر دیے جائیں تاکہ سوارانِ نعیم خیمہ گاہ میں نہ گھس سکیں اور خندق پشت خیمہ گاہ پر کھدوا کر اس میں آگ روشن کرادی تاکہ صرف سامنے کی جانب سے حملہ ہو سکے۔ بقیہ رات آپ نے تسبیح و تہلیل و تہلیل و الحمد و الحامد میں بسر کی اور فوج شام خیمہ گاہ کے گرد حصار کیے نہ رہی۔

صبح کو ہردو جانب سے سامان قتال ہونے لگا حسینؑ نے پہلے غسل کیا اور منگ سے حنوط کیا اور خاص خاص ہمراہیوں نے بھی ایسا ہی کیا اور ایک کے دریافت کرنے پر حسینؑ نے بشارت سے جواب دیا کہ ”ہمارے اور سیاہ چشم حوران بہشت کے درمیان کوئی شے حائل نہیں ہے بجز اس کے کہ یہ فوج ہم پر حملہ آور ہو اور ہم کو قتل کر ڈالے۔“ یہ کہہ کر آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور قرآن سامنے رکھ کر درگاہ احدیت میں بجز عرض کیا کہ ”باری تعالیٰ! تجھ ہی پر ہر مصیبت میں میری نظر ہے اور رنج میں تجھ ہی سے میری امیدیں وابستہ ہیں۔“ بعد اس کے اس کتاب پاک کے کھلے ہوئے صفحات پر اپنے ہمراہیوں سے اپنی بے گناہی کا تصفیہ چاہا اس پر آپ کی بہنوں اور بیٹیوں نے بیتاب ہو کر روتا شروع کیا اور یہ دیکھ کر حالت رنج و غم میں آپ کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ ”خدا ابن عباس کو جزائے خیر دے۔“ یہ اشارہ تھا اس فہمائش کی

طرف جو عبداللہ بن عباس نے عورت کو مکہ میں چھوڑ جانے کے متعلق آپ کو کی تھی۔ اس وقت چند سو ارفوج مخالف سے گھوڑے بھگاتے ہوئے حسینؑ کے پاس آئے۔ جن کی نسبت یہ خیال ہوا کہ یہ لوگ لڑنے کی غرض سے آرہے ہیں لیکن یہ خُرا اور اُس کے ہمراہی تھے جو فوج شام سے نکل کر حسینؑ کے ساتھ شہید ہونے اور انسان اور خدا کے سامنے اپنی توبہ کا ثبوت دینے آئے تھے۔ مگر جب قریب خیمہ گاہ پہنچا تو مُز کر فوج شام کو کہا کہ ”وائے ہوتم پڑ“ اس پر عمر نے نشان کھول دینے کا حکم دیا جب نشان فوج کے سامنے علم ہو چکے تو شمر نے خیمہ گاہ کی طرف ایک تیر چلایا اور کہا کہ شاید رہنا کہ پہلا تیر میں نے چلایا ہے اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ یہ لڑائی فرداً فرداً سلسلہ وار دو پہر تک جاری رہی تا آنکہ جب دونوں طرف لوگ نماز میں مشغول ہوئے حسینؑ نے اس موقع پر علاوہ معمولی نماز کے نماز خوف ادا کی جو انتہائی مجبوری کی حالت میں ادا کی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر لڑائی شروع ہوئی اور حسینؑ کے سر پر تلوار کا زخم پہنچا خون کے بہ جانے سے کمزور ہو کر آپ اپنے خیمہ کے قریب بیٹھ گئے اور اپنی گود میں اپنے صغیر السن صاحبزادے کو اٹھالیا جو اسی وقت تیر سے شہید ہو گئے۔ یہ متبرک نعش آپ نے زمین پر رکھ دی اور رو کر فرمایا

انا لله وانا اليه راجعون۔

بارخدا یا ان امتحانات کے تحمل کی قوت مجھ میں عطا فرما۔ پیاس کی شدت میں آپ فرات کی طرف دوڑ گئے اور جوں ہی جھک کر پانی پینا چاہا کہ ایک تیر آپ کے منہ پر لگا اس حالت میں بھی کہ خون آپ کے ہونٹوں سے جاری تھا۔ آپ نے پھر درگاہ خدا میں دعا کی۔ آپ کا ایک نہایت حسین بھیجتا آپ سے بنگلییر ہونے کے واسطے پہنچا اور اسی مقام پر اس کے وہ چھوٹے چھوٹے نازک ہاتھ تلوار سے قلم ہو گئے اس پر حسینؑ رو دیئے اور فرمایا اے معصوم بچے تیری جزا تیرے بزرگوں کے ساتھ ان کے غیر فانی مقام اور برکات ایزدی میں ہے۔

اب افواج شام نے بسر کر دوگی شمر حسینؑ کو ہر چہار سمت سے گھیر لیا لیکن آپ نے ان کی کچھ پروا نہ کر کے ان پر مثل شیرِ ثریاں حملہ پر حملہ ہر جانب سے شروع کیا۔ دوران جنگ میں

آپ کی بہن آپ کے اور آپ کے قاتلوں کے درمیان آگئیں اور عمر سے خطاب کیا کہ 'وائے ہو تجھ پر تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور حسین قتل ہو رہے ہیں۔' عمر نے یہ سن کر اپنا منہ پھیر لیا اور درحالیہ آنسو ڈھمی سے ٹپک رہے تھے لیکن باوجود اس کے شمر نے اپنی فوج کی دھمکیاں دے کر اور ملامت کر کے پھر حملہ کر دیا آخر کار ایک شخص نے حسین کے ہاتھ پر زخم شدید پہنچایا۔ دوسرے نے گردن اور ایک تیسرے نے سینہ پر ایسا نیزہ لگایا کہ پشت کو توڑ کر باہر نکل گیا۔ جوں ہی آپ زمین پر تشریف لائے ویسے ہی مرد و شمر چند سوار اپنے ساتھ لے کر ان کو آپ کی نعش پر سے دوڑ لے گیا اور بار بار یوں ہی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر دوڑاتا ہوا یہاں کہ اس مقام پر سوائے خاک آلودہ گوشت اور خون کے ڈھیر کے اوپر کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح اپنے بھائی حسن کی شہادت سے بارہ برس بعد حسین بن علی خونین میدان کربلا میں 10 محرم 61 ہجری مطابق 680ء کو فائز بہ شہادت ہوئے یہی شہادت حسین ہے۔ جو ہر سال اول عشرہ محرم میں منائی جاتی ہے۔ ہندوستان اور ایران کے شیعوں میں اور اس جوش کے ساتھ جو سینوں کے مقابلہ میں اس زخم کو تازہ کر دیتا ہے جو ابتداءً زائد از ایک ہزار سال کا زمانہ ہوا کہ لگایا گیا تھا اور امام حسین کے آخری زمانہ کے ان حالات کا منظر ایسے پیرایہ میں دکھلایا جاتا ہے کہ یہ دردناک واقعہ اپنی اصلی حیثیت میں پیش نظر ہو جاتا ہے۔"

(12) اوکلی نے اپنی تاریخ ہسٹری آف سارا سنس میں (13) سر لیوس پیلے نے ڈراما ٹک پلے آف حسین میں (14) اولیوین نے تاریخ اسلام میں (15) ڈاکٹر اومن نے اسٹھیسٹن برہمنس اینڈ محمدنس آف انڈیا میں (16) کوسن لی پر یول نے اپنی کتاب میں (17) ویلاٹن نے اپنی کتاب میں (18) ہسٹورینس ہسٹری آف دی ورلڈ میں (19) مکولے نے اپنے لارڈ کلوپو پر ایسے ہیں (20) آر تھر گلن نے دی سارا سنس میں اور اسی طرح بکثرت مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں شہادت امام حسین کو بڑی عظمت سے لکھا ہے۔ میں میں کتابوں کے نام گنوا چکی اب کہاں تک بکتی رہوں۔ ان انگریزی کتابوں کا نام لینے سے میں گھبراتی ہوں۔ تم جانتے ہو کہ میں نے انگریزی نہیں پڑھی اردو رسالوں یا کتابوں میں کچھ نام

چھپ گئے ہیں انہیں کو میں نے جمع کر لیا تھا۔

مولوی صاحب: مگر تمہارا دماغ تو پورا کتب خانہ ہے۔ انگریزی نہیں جانتی ہو اس پر تو میں

کتابوں اور ان کے لکھنے والوں کا نام بتا دیا۔ اگر پڑھی ہو تیں تو کیا کرتیں۔

حسینی بیگم: اچھا اب ماموں صاحب کا خط دو گے بھی یا ہضم ہی کر ڈالنے کا ارادہ ہے؟

مولوی صاحب: نہیں ہضم کیوں کرنے کا۔ یہ کہہ کر خط دے دیا۔

حسینی بیگم نے خط پڑھا تو اس کے آخر میں بہت سے یوروپین مصنفین اور ان کی

کتابوں کے نام جو شہادت حسین اور واقعہ کربلا کے متعلق ہیں انگریزی میں لکھے ہوئے تھے۔

حسینی بیگم: تو آپ کچھ انگریزی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھو اس کاغذ میں کن لوگوں اور کن

کتابوں کے نام لکھے ہیں۔

مولوی صاحب: (خط لے کر) ہاں اس میں تو دس آدمیوں کے نام اور ان کی کتابیں بھی لکھی

ہیں اور یہ سب غالباً سابق میں مصنفین کے علاوہ ہیں۔

حسینی بیگم: لو پھر تو میرے قول کے موافق تیں یورپ کے مورخین کی عبارتیں بھی مل گئیں۔ مگر

انسوس یہ سب انگریزی فرانسیسی اور جرمنی زبانوں میں ہیں جن کو میں سمجھ نہیں سکتی۔ (مسز ابوالخیر

نے اپنے خط میں حسب ذیل کتابوں اور ان کے مصنفین کے نام لکھ کر بھیجے تھے)۔

مولوی صاحب: مگر میری نشانی ہو گئی۔ تم نے عربی فارسی انگریزی ہر کتاب سے ثابت کر دیا

کہ شہادت حضرت حسین کا واقعہ اسلام کا سب سے زیادہ یقینی اور مشہور واقعہ ہے جو شخص اس

سے انکار کرے وہ گویا وجود آفتاب کا منکر ہے۔

قاتلانِ حسینؑ کون؟

مولوی عبدالغفار صاحب وعظ کہنے میں روز بروز زیادہ مشہور ہوتے جاتے تھے۔ دور دور کے لوگ بھی ان کو لے جاتے یا طلب کرتے۔ ایک دفعہ شہر کانپور کے مشہور تاجر حاجی محمد عثمان صاحب آلہ آباد آئے اور مولوی صاحب سے وعظ کہنے کے لیے کانپور چلے کو کہا۔ یہ راضی ہو گئے۔ جب اسٹیشن پر پہنچے تو جس ڈبے میں سوار ہوئے اس میں مسٹر نبرجی ایم۔ اے پروفیسر اور مسٹر محمد عمر وکیل نبارس بھی تھے۔ مسٹر محمد عمر اور حاجی محمد عثمان میں پہلے سے ملاقات تھی۔ گاڑی میں ان کے سوار ہوتے ہی وکیل صاحب السلام علیکم کہتے ہوئے بڑھے اور حاجی صاحب سے ہاتھ ملا کر اپنی بغل میں جگہ دے دی۔ جب کچھ دیر تک مزاج پُرسی وغیرہ ہو چکی تو وکیل صاحب نے مسٹر نبرجی اور حاجی صاحب میں تعارف کرایا اس طرح چاروں حضرات ایک دوسرے سے دل بہانے لگے۔ مسٹر نبرجی نبارس میں رہنے کی وجہ سے کچھ اردو بول لیتے تھے اور اسلامی تاریخ سے بھی بالکل بے خبر نہیں تھے۔ جب آلہ آباد اسٹیشن سے گاڑی چل پڑی تو اس کے کچھ دیر کے بعد اس طرح باتیں ہونے لگیں۔

مسٹر نبرجی: وکیل صاحب! آپ حاجی صاحب کا نام کیا بولا۔

مسٹر محمد عمر: حاجی محمد عثمان صاحب

مسٹر نبرجی: یہ تو آپ لوگوں کا خلیفہ لوگ کا نام ہے؟

مسٹر محمد عمر: خلیفہ لوگ کا نام نہیں صرف تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا۔

کسی اور خلیفہ کا نام نہیں تھا۔

مسٹر نبرجی: ہاں ہاں ٹھیک۔ اور آپ کا پہلا خلیفہ لوگ حضرت ابو بکر اور دوسرا خلیفہ لوگ کا نام

حضرت عمرؓ تھانہ؟

مسٹر محمد عمر: ہاں۔

مسٹر نبرجی: اور آپ کا چوتھا خلیفہ لوگ کا نام کیا تھا؟

مسٹر محمد عمر: حضرت علیؓ۔

مسٹر نبرجی: او بابا۔ علیؓ ٹھیک۔ آپ ہم کو معاف کرنا ہم بھی جانتا ہے باقی اس وقت خیال نہیں

رہا۔ اور پانچواں خلیفہ لوگ کا نام کیا تھا؟

مسٹر محمد عمر: معاویہ

مسٹر نبرجی: اور چھٹا خلیفہ لوگ کا نام؟

مسٹر محمد عمر: یزید

مسٹر نبرجی: او۔ ہاں ہاں۔ وہی ناجس نے امام حسینؓ کو قتل کیا؟

مسٹر محمد عمر: نہیں یہ غلط ہے۔ یزید نے قتل نہیں کیا۔

مسٹر نبرجی: آپ لوگ تو یہی بولتا ہے۔

مسٹر محمد عمر: کلکتہ یونیورسٹی کے پروفیسر مسٹر صلاح الدین خدا بخش نے 31ء کے اخبار

اسٹیشن میں بہت زبردست مضمون لکھ کر ثابت کر دیا ہے کہ یہ غلط مشہور ہے یزید نے امام

حسینؓ کو قتل نہیں کیا۔

مسٹر نبرجی: تو پھر مسلمان لوگ اپنا نام یزید کیوں نہیں رکھتا۔ عمر نام رکھتا ہے، عثمان نام رکھتا

ہے۔ علیؓ نام رکھتا ہے معاویہ اور یزید نام کیوں نہیں رکھتا؟

اس سوال کا جواب مسٹر محمد عمر کے ذہن میں نہیں آیا۔ وہ چپ ہو کر رہ گئے۔ اتنے میں

مولوی عبدالغفار صاحب بولے۔

مولوی صاحب: جناب وکیل صاحب! یہ آپ نے کیا فرمایا؟ مسٹر صلاح الدین کہاں ہیں

اور کب پیدا ہوئے۔ انہوں نے کیسے ثابت کر دیا کہ یزید نے حسینؓ کو قتل نہیں کیا؟ کیا اسلام

کی کل تاریخ اور حدیث کی کتابیں جھوٹی ہو گئیں اور وہ چشم دیدہ گواہ آج ظاہر ہوئے؟

مسٹر محمد عمر: ان باتوں کا جواب میں کیا دوں۔ آپ تو انگریزی نہیں جانتے کہ اصل مضمون پڑھ سکیں مگر ہاں اس کا اردو ترجمہ کلکتہ کے روزانہ اخبار ”جمہور“ میں چھپا تھا اسے منگوا کر ملاحظہ فرمائیے۔

مولوی صاحب: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ غالباً کس تاریخ کے اخبار میں وہ مضمون ملے گا۔
مسٹر محمد عمر: یہ تو مجھے بھی یاد نہیں مگر ہاں 31ء میں جو محرم پڑا تھا اسی کی کسی تاریخ میں اسٹیٹسمنٹ نے وہ مضمون شائع کیا تھا اور اُس کے چند دنوں بعد اردو ترجمہ چھپا۔

اس کے بعد دوسری باتیں چھڑ گئیں مگر مولوی صاحب کو اُس مضمون کے دیکھنے کی شدید فکر لاحق ہوئی۔ جب کانپور پہنچے تو وہیں سے ایک کارڈ کلکتہ میں اپنے دوست مولوی ظلیل الحق صاحب کو لکھا ہے 31ء میں جو محرم پڑا تھا اس کی کسی تاریخ کو (انگریزی اخبار اسٹیٹسمنٹ نے مسٹر صلاح الدین خدا بخش کا ایک مضمون شائع کیا تھا کہ یزید نے حضرت حسینؑ کو قتل نہیں کیا۔ اس کا اردو ترجمہ اخبار ”جمہور“ میں چھپا تھا۔ براہ کرم ”جمہور“ کا وہ پرچہ کسی طرح حاصل کر کے مجھے الہ آباد کے پتے سے بھیج دیجئے بہت ممنون ہوں گا اس کی شدید ضرورت ہے۔“

مولوی صاحب کانپور سے دو روز کے بعد واپس آئے اور اب برابر اخبار جمہور کا انتظار کرنے لگے۔ کوئی 16 روز کے بعد ڈاک سے ان کے پاس اخبار جمہور مورخہ 18 جون 31ء پہنچ گیا جسے مولوی ظلیل الحق صاحب نے بھیج دیا تھا۔ جلدی سے اسے کھول کر پڑھنے لگے تو ”معرکہ کربلا“ کی سرخنی سے بہت بڑا مضمون تھا۔ ایک دفعہ پڑھ جانے کے بعد انہوں نے کچھ دیر تک آنکھیں بند رکھیں۔ پھر دوبارہ اس مضمون کو بہت غور سے پڑھ گئے۔ جب شب کو اخبار لیے ہوئے مکان پر پہنچے اور حسینی بیگم بھی کھانے اور گھر کے تمام کاموں سے فارغ ہو کر آگئیں تو اس طرح باتیں ہونے لگیں۔

مولوی صاحب: میں نے تم سے بیان کیا تھا کہ مسٹر محمد عمر صاحب وکیل نے اخبار جمہور کا پتا دیا تھا آج وہ اخبار آ گیا مضمون تو واقعا بہت زور دار ہے۔ اور مسٹر صلاح الدین خدا بخش بڑی جرات سے کام لے کر اصلی بات ظاہر کر دی۔

حسینی بیگم: ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ یہ کہہ کر اخبار جمہور کا وہ مضمون پڑھنے لگیں۔ جب پورا مضمون پڑھ گئیں تو کہا: ”یہ تو مرزا حیرت کے شاگرد نکلے۔ یہ کون سا بڑا کام ہے۔ کل کوئی پروفیسر صاحب کہہ دیں گے کہ حضرت عمر کو ابو لؤلؤ نے قتل نہیں کیا بلکہ وہ جنگ روم میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے اور روم ہی میں دفن کئے گئے تو کیا تم مان لو گے؟“

مولوی صاحب: مگر مسٹر صلاح الدین تو صاف لکھتے ہیں کہ ”جو کچھ بھی عمر بن سعد بن ابی وقاص کا اخلاقی جرم اس معاملہ میں رہا ہو لیکن ہم معتبر روایت کے ذریعہ سے یزید کو عزت کے ساتھ اس جرم سے بری کرتے ہیں۔“

حسینی بیگم: بس تو فیصلہ آسان ہے۔ وہ معتبر روایت کیا اور کس کی ہے؟ جس کے ذریعہ سے یزید اس جرم سے بری ہو سکتا ہے۔“

مولوی صاحب: یہ تو اس میں نہیں لکھا ہے!

حسینی بیگم: پھر اس کو چاند و خانہ کی گپ نہ کہی جائے تو کیا خطاب دیا جائے میرا دعویٰ ہے اور اس دعویٰ پر میں دنیا بھر سے مقابلہ کر سکتی ہوں کہ جس قدر اسلامی تاریخیں لکھی گئیں کسی ایک میں بھی معتبر کیا غیر معتبر روایت بھی اس مضمون کی نہیں ہے کہ یزید اس جرم سے بری تھا یا بری ہو سکتا ہے۔ اب حسب ذیل تاریخی گواہوں کا بیان سنو۔

(۱) علامہ جمال الدین محدث نے لکھا ہے کہ

”زید از استماع ابن اخبار در غضب رفتہ نامہ بولید نوشت

مضمونش آن کہ دست در طلب عبداللہ بن زبیر باز دارد کہ

بہر کجا باشد اثر سخط بابا و خواہد رسید و سر حسین بن

علی را مسحوب جواب نامہ بفرستد

یعنی ان خبروں کے سننے سے یزید غضبناک ہوا اور ولید حاکم مدینہ کو اس مضمون کا حکم

لکھا کہ عبداللہ بن زبیر کی تلاش چھوڑ دو وہ میرے غضب سے کہاں بھاگ سکیں گے۔ اور

حسین فرزند علی کا سر جواب خط کے ساتھ روانہ کرو۔ (رضتہ الاحباب، نسخہ قلمی، ص ۱۰۰)

(2) مولانا شاہ سلامت اللہ صاحب شاگرد رشید مولانا عبدالعزیز دہلوی نے لکھا ہے۔

دریں شکے نیست کہ یزید پلید آمر و راضی و مستبشر از قتل حسین علیہ السلام بوده ہمین ست مذهب مختار جمهور اہل سنت و جماعت چنانچہ در کتب معتمدہ مثل مفتاح النجاة مرزا محمد بدخشی و مناقب السادات ملک العلماء قاضی شہاب الدین دولت آبادی و شرح عقائد نسفی ملا سعد الدین تفتازانی و تکمیل الایمان شیخ عبدالحق محدث دہلوی و غیر آن از اسفار معتبرہ باشواہد و دلائل مذکورہ سطورست

یعنی اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ یزید پلید نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا۔ اس فعل پر راضی ہوا اور اس واقعہ سے خوش ہوا۔ جمہور اہل سنت و جماعت کا مختار مذہب یہی ہے جیسا کہ معتمد کتابوں میں لکھا ہے۔ مثلاً علامہ مرزا محمد بدخشی کی کتاب مفتاح النجاة ملک العلماء قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی کتاب مناقب السادات۔ علامہ تفتازانی کی شرح عقائد نسفی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تکمیل الایمان وغیرہ بہت سی معتبر کتابوں میں لکھا ہے (تحریر الشہادتین مطبوعہ لکھنؤ 78)

پھر لکھتے ہیں:

”یزید علیہ السبتہ چون از قتل حسین دل خوش کرد یعنی یزید اس پر وہی (لعنت) نازل ہو جس کا وہ مستحق تھا جب حسین کو قتل کر کے خوش ہو گیا۔ (تحریر الشہادتین ص 101)

(3) علامہ شہرادی لکھتے ہیں:

لاریب ان اللہ سبحانہ قضی علی یزید بالشقاء فقد تعرض لال البیت الشریف بالاذی فارسل جنده لقتل الحسین وقتله و سبی حرمہ داوولادہ و ہم اکرم اهل الارض۔

”یعنی کوئی شک نہیں کہ یزید پر بدبختی سوار تھی کہ اس نے اہل بیت پر ظلم و ستم کے پھاڑ ڈھادیئے۔ اپنا لشکر امام حسینؑ کے قتل کو بھیجا۔ امام حسینؑ کو قتل کیا اور آپ کے اہل و عیال کو جو زمین پر سب سے زیادہ عزت و شرف والے تھے قیدی بنایا۔
(کتاب الانحاف: ص 18)

(14) اور علامہ قسطلانی نے لکھا ہے:

اللعن علی یزید لما انه کفر حین امر یقل الحسنین۔
”یعنی یزید پر لعن جائز ہے کیونکہ جب اس نے امام حسینؑ کو قتل کا حکم دیا تب ہی کافر ہو گیا۔“

والحق ان رضا یزید بقتل الحسنین واستبشاره بذلك واهانتہ
اہل بیت النبی مما تواتر معناه۔ (شرح صحیح بخاری، جلد 5 ص 85)
”یعنی حق یہ ہے کہ قتل حسینؑ پر یزید کا راضی ہونا اور اس سے بہت خوش ہونا اور اہل
بیت نبی صلعم کی اہانت کرنا متواتر واقعات سے ہے۔

بالکل یہی عبارت علامہ تفتازانی کی شرح عقائد السلفی ص 18 میں بھی ہے۔
(6) علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے:

فکتب یزید الی والیہ بالعراق عبید اللہ بن زیاد بقتالہ۔
”یعنی پھر یزید نے اپنے حاکم عراق عبید اللہ بن زیاد کو لکھا کہ امام حسینؑ سے قتال کرو۔
(تاریخ الخلفاء: ص 140)

اور یہ مسلم ہے کہ قتال میں ہر فریق دوسرے کو قتل کرنا چاہتا ہے تو یزید ہی نے ابن زیاد کو
حکم دیا کہ امام حسینؑ سے لڑ کر ان کو قتل کر دو۔

(7) علامہ جلیل اور مورخ اعظم مسعودی اپنی بے مثل و نظیر تاریخ میں لکھتے ہیں: جب بنی
عباس نے بنی اُمیہ کو تباہ و برباد کر کے اُن سے سلطنت چھین لی ہے تو بنی عباس کے ایک سردار
نے خلفائے بنی اُمیہ کے آخری بادشاہ مروان کی بیٹیوں کو گرفتار کر کے بنی عباس کے خلیفہ سفاح

کے چچا صالح بن علی کے پاس بھیجا ہے جب وہ دربار میں داخل ہوئیں تو بڑی لڑکی نے صالح بن علی سے کہا کہ اے خلیفہ وقت کے چچا! خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ہم سب بھی حضور ہی کی بیٹیاں ہیں تو آپ ہم لوگوں پر رحم فرمائیں۔ اور ہمیں آزاد کر دیں۔ صالح بن علی نے جواب دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا میں آج نہ کسی مرد کو زندہ چھوڑوں گا نہ کسی عورت کو۔ کیا تمہارے باپ دادا نے آج سے پہلے میرے بھتیجے ابراہیم بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کو قید خانہ میں قتل نہیں کیا۔ کیا تمہارا دادا ہشام بن عبدالملک نے حضرت امام زین العابدین علیہا السلام کے فرزند زید کو قتل نہیں کیا اور پھر ان کی لاش کو کوفہ کے محلہ کناسہ میں سولی پر نہیں چڑھا دیا؟ اور پھر ان کی بیوی کو بھی مقام حیرہ میں نہیں قتل کر دیا تھا؟ کیا میں تمہارے دادا ولید بن یزید نے انہیں حضرت زید کے صاحبزادے حضرت یحییٰ خراسان میں قتل کرا کے سولی پر نہیں چڑھایا؟

الم یقتل عبیداللہ بن زیاد الداعی مسلم بن عقیل بن ابی طالب بالكوفة الم یقتل یزید بن معاویة الحسین بن علی علی یدی عمر بن سعد مع من قتل بین یدیہ من اهل بیتہ۔ الم یرحم بحرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبا یا حتی وردبہم علی یزید بن معاویہ و قبل مقدمہم بعث الیہ براس الحسینؑ ابن علی قد نصب دماغہ علی راس رمح بطاف بہ کور الشام ومدائنہا حتی قدموا بہ علی یزید بد مشق کائنما بعث الیہ براس رجل من اهل الشرك ثم وقف حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقف السبی یتصفحہن جنود اهل الشام الجفافة الطغام ویطلبون منه ان یہب لہم حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استخفا فابحقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجرأ علی اللہ عزوجل و کفرا لا نعمۃ۔

”یعنی کیا عبید اللہ بن زیاد نے جناب مسلم بن عقیل کو قتل نہیں کیا؟ کیا یزید بن معاویہ نے امام حسین کو حضرت کے بکثرت عزیزوں اور ساتھیوں کے ہمراہ قتل نہیں کیا؟ کیا یزید کے حکم سے عمر بن سعد رسول خدا صلعم کے حرم کو قید کر کے یزید کے پاس نہیں لایا اور ان مخدرات عصمت و طہارت کے لانے کے پہلے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو شام کے دیہاتوں اور شہروں میں نہیں پھرایا؟ اس شان سے کہ حضرت کا سر مبارک ایک نیزہ کی نوک پر نصب کر دیا گیا تھا یہاں تک کہ اسی طرح لوگ اس سر کو یزید کے پاس دمشق میں لائے۔ معلوم ہوتا تھا کہ کسی مشرک کا سر لایا گیا ہے۔ پھر حضرت رسول خدا صلعم کے حرم کو اسی طرح قیدی بنا کر وہاں کھڑا کر دیا کہ اہل شام کے بد معاش شیطان لشکر والے ان مخدرات عصمت و طہارت کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سکتے اور گھورتے تھے اور یزید سے سوال کرتے تھے کہ حرم رسول کی لڑکیاں ان کو دے دے تاکہ وہ لوٹری بنا لیں۔ یہ سب کاروائی حضرت رسول خدا صلعم کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اور خدا سے ڈھٹائی اور اس کی نعمتوں سے کفران کر کے انجام دی گئی۔“

(مروج الذهب بر حاشیہ تاریخ کامل مطبوعہ مصر جلد 8 ص 21)

دیکھو خود ہی بنی عباس کے خلیفہ سفاح کے چچا صالح بن علی نے مروان کی بیٹیوں سے کہا کہ یزید ہی نے امام حسین کو قتل کرایا اور حرم رسول خدا کو قیدی بنا کر در بدر پھرایا۔ اس سے بھی بڑھ کر کوئی گواہی اور ہو سکتی ہے؟ یہ واقعہ 132 ہجری یعنی واقعہ کربلا سے صرف 71 سال کے بعد کا ہے۔ جب اس کے جاننے والے لاکھوں آدمی دنیا میں موجود تھے۔

(8) یہی علامہ مسعودی دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

ولما شمل الناس جور یزید وعمالہ وعمہم ظلمہ وما ظہر من فسقہ من قتله ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانصارہ وما ظہر من شرب الخمر وسیرة فرعون بل کان فرعون اعدل منہ فی رعیتہ وانصف منہ لخاصتہ وعامتہ اخرج

اهل المدينة عامله عليهم

”یعنی جب لوگوں کو یزید اور اس کے عمال کے جو دستم نے گھیر لیا اور اس کا ظلم عام ہو گیا اور اس کا فسق کھل گیا کہ اُس نے حضرت رسول خدا کے نواسے اور آپ کی انصاریوں کو قتل کر دیا اور اس کی شراب خواری اور فرعونی روش کے واقعات ظاہر ہو گئے۔ بلکہ فرعون تو اپنی رعیت میں بمقابلہ یزید کے کہیں زیادہ عادل اور مصنف مزاج تھا۔ تب مدینہ والوں نے یزید کے عامل مدینہ کو اپنے وہاں سے نکال دیا۔ (مروج الذهب بر حاشیہ تاریخ کامل جلد 6 ص 148)

(9) یہی علامہ مسعودی پھر لکھتے ہیں:

وليزيد وغيره اخبار عجيبة و سئال كثره من شرب الخمر و قتل ابن الرسول و لعن الوصي و هدم البيت و احرقه و سفك الدماء و الفسق و الفجور و غير ذلك مما ورد فيه الوعيد بالياس من غفرانه كوروده فيمن حجد توحيد و خالف رسله

”یعنی یزید وغیرہ کے لیے عجیب خبریں اور بڑی برائیاں ہیں کہ شراب پیتا تھا۔ فرزند رسول کو قتل کر دیا۔ حضرت علی پر لعنت کیا کرتا تھا۔ خانہ کعبہ کو شہید کر دیا اور اس میں آگ لگا دی لوگوں کے خون بہا دیئے اور دوسرے فسق و فجور اس کثرت سے کئے جس کے متعلق خدا کا یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ ان گناہوں کو نہیں بخشے گا۔ جس طرح خدا یہی وعدہ اُن لوگوں کے بارے میں بھی ہو چکا ہے جو خدا کی توحید کا انکار کریں اور اس کے رسولوں کی مخالفت کریں۔ (غرض یزید اور کفار سب برابر ہیں)۔

(مروج الذهب جلد 6 ص 152)

یہ بھی ملاحظہ ہو کہ مورخ مسعودی فن تاریخ کا امام ہے۔ اسلام میں آج تک اس کے برابر کوئی وسیع النظر مورخ پیدا نہیں ہوا۔ اس کی تمام تاریخی کتابیں ملتیں تو کسی اور تصنیف کی حاجت نہ ہوتی۔ (الفاروق ص 8)

(10) علامہ احمد بن داؤد ابو حنیفہ دینوری التوفیٰ 261 ہجری نے لکھا ہے کہ جب یزید کے مرنے پر ابن زیاد عراق سے بھاگا ہے تو اس کے ساتھی نے کہا کہ شائد تم اس بات میں پریشان ہو کہ کیوں امام حسینؑ کو قتل کیا تو ابن زیاد نے جواب دیا:

ما قتل الحسين فإنه خرج علي امام وامة مجتمعة وكتب الي
الامام يا مرني بقتله فان كان ذلك خطاء كان لازما ليزيد-

”یعنی میں نے جو امام حسینؑ کو قتل کیا تو انہوں نے ایک بادشاہ (یزید اور اس کی رعایا پر خروج کیا۔ اور اس بادشاہ (یزید) نے مجھے حکم لکھ بھیجا کہ امام حسینؑ کو قتل کر دوں۔ اب اگر یہ بات خطا تھی تو اس کا الزام یزید پر ہے۔ (اخبار الطوال مطبوعہ مصر 279)

(11) علامہ ابن اثیر جزری بھی مذکورہ بالا واقعہ کو لکھتے ہیں جس میں ابن زیاد نے کہا:

اما قتل الحسين فإنه اشار الي يزيد بقتله او قبل فاخترت قتله
”یعنی میں نے امام حسینؑ کو قتل کیا تو اس وجہ سے کہ یزید نے مجھ کو اشارہ کیا کہ حضرت کو قتل کر دوں کیونکہ اگر حضرت کو قتل نہیں کروں گا تو یزید مجھ ہی کو قتل کر دے گا۔ لہذا میں نے امام حسینؑ ہی کا قتل اختیار کیا۔ (تاریخ کامل مطبوعہ مصر جلد 4 ص 55)

(12) خود یزید نے اپنے اشعار میں اقرار کیا ہے کہ میں نے امام حسینؑ کو قتل کیا وہ سر امام حسینؑ کو سامنے رکھے ہوئے دانتوں کو چھڑی سے مار رہا تھا اور یہ اشعار پڑھ رہا تھا۔

ليت اشياخى بيد رشهدوا
جزع الخروج من دفع الاسل
لاهلوا واستهلوا فرحا
ثم قالوا يا يزيد لا تشل
قد قلنا القرن من ساداتهم
وعدلنا قتل بدر فاعتدل
لست من عتبه ان لم انتقم

من بنی احمد ما کان فعل
لعبت ہاشم بالملک فلا
ملك جاء ولا وحى نزل

”یعنی کاش آج میرے وہ بزرگ جو جنگ بدر میں مارے گئے موجود ہوتے تو خوش ہو کر مجھ کو داد دیتے کہ میں نے رسولؐ کے خاندان سے ان کا کیسا اچھا بدلہ لیا میں نے ان کے پنے ہوئے بزرگوں کو قتل کیا اور جنگ بدر کا عوض لیا تو عوض پورا ہو گیا اگر میں رسولؐ خدا کی اولاد سے اس قدر انتقام نہ لیتا تو عقبہ کے خاندان میں شمار ہی نہیں ہوتا۔ درحقیقت بنو ہاشم نے ملک گیری کے ڈھکوسلے نکالے تھے۔ ورنہ واقعہ تو یہ ہے کہ ان کے پاس نہ کبھی کوئی فرشتہ آیا نہ وحی نازل ہوئی۔ (وسیلۃ النجا مطبوعہ لکھنؤ، ص 299 الاتحاف مطبوعہ مصر ص 18)

(13) حضرت رسولؐ خدا صلعم فرما گئے تھے کہ یزید ہی حسینؑ کو قتل کرے گا۔ جناب مولوی وحید الزماں خاں صاحب حیدرآبادی لکھتے ہیں:

اوہ لفراخ محمد من خلیفہ یستخلف عترتہ مترف یقتل

خلفی وخلف الخلف

ہائے افسوس اُس خلیفہ پر جو حاکم بنایا جائے گا وہ محمدؐ کے بچوں کو قتل کرے گا وہ کم بخت خلیفہ ظالم بدکار خبیث۔ عیش پسند ہوگا میرے جانشین کو قتل کرے گا اور پھر جانشین کے جانشین کو اس حدیث میں صریح معجزہ ہے۔ آنحضرتؐ کا آپ نے یزید مردود ملعون کی خبر دی کہ وہ پہلے امام حسنؑ کو ہلاک کرانے کا جو آنحضرتؐ کے سچے خلیفہ اور قائم مقام اور امام برحق تھے۔ پھر ان کے جانشین یعنی امام حسینؑ کو قتل کرانے کا ایسا ہی ہوا۔ اس یزید پلید خبیث ناپاک ملعون نے پہلے امان حسن کی بیوی جعدہ کو ملا کر آپ کو زہر دلایا۔ پھر اُس پر بھی قناعت نہ کی۔ امام حسینؑ کو مع اولاد اور اعزہ اور رفقاء بڑے ظلم سے اور سختی سے تشنہ اور پیاسا رکھ کر قتل کروایا۔

لعنت خدا کی ایسے خلیفہ پر۔ (انوار اللغۃ پارہ، 18 ص 16)

(14) جب واقعہ کر بلا کے بعد ابن زبیر نے لوگوں سے اپنی بیعت یعنی شروع کی اور جناب عبداللہ بن عباس نے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا جس کی خبر یزید کو بھی ہو گئی اور اس نے خیال کیا کہ ابن عباس نے ان کی بیعت اس وجہ سے نہیں کی کہ وہ (ابن عباس) اسی (یزید) کی بیعت پر ہیں اور اسی کو خلیفہ جانتے ہیں تو اس نے بڑی خوشی میں ایک خط جناب عبداللہ بن عباس کو بھیجا ہے جس میں لکھا ہے:

اما بعد فقد بلغني ان الملحدين الزبير دعاك الى بيعته وانك
اعتصمت ببيعتنا دفاع منك لنا فجزاك الله من ذي رحم خير
ما يجزي الموصلين لارحاسهم الموفين بعهودهم فما انسى
من الاشياء فلدست بناس يرك وتعجيل صلتك بالذي انت
له اهل فانظر من طلع عليك من الآفاق ممن سحرهم ابن
الزبير بلسانه فاعلمهم بحاله فانهم نك اسمع الناس ولك
اطوع منهم للمحل

یعنی اما بعد مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس ملحد عبداللہ بن زبیر نے تم سے اپنی بیعت کی فرمائش کی مگر تم اپنی وفاداری کی وجہ سے میری بیعت پر قائم رہے اور اس کی بیعت سے انکار کر دیا صلہ رحم کرنے والو۔ اپنی قرابت کا لحاظ رکھنے والو۔ اور اپنے عہد پر باقی رہنے والوں کو خدا جو جزا عطا کرے گا اس سے بھی بہتر جزا تم کو عطا فرمائے کہ تم نے اپنی قرابت کا خوب پاس کیا۔ اب دنیا کی اور باتوں کو میں بھول بھی جاؤں گا مگر تمہاری اس مہربانی کے انعام کو تو میں کبھی نہیں بھول سکتا بلکہ تمہارے اس صلہ رحم کا خاطر خواہ اور تمہاری شان کے لائق بدلہ بہت جلد تم کو دوں گا۔ (یعنی تم پر احسان عظیم کروں گا۔ جاگیر عہد حکومت سب ہی عطا کروں گا)۔ اس وقت دیکھو وہاں دور دور سے جو لوگ آئیں جن پر ابن زبیر نے اپنی زبان سے جاو کر دیا ہوا ان سب کو اس کے کچے چٹھے کی خبر کر دو کیونکہ وہ لوگ تمہاری بات سب سے زیادہ سنیں گے اور اس موقع محل پر تمہاری ہی اطاعت سب سے زیادہ کریں گے۔

اس کے جواب میں جناب عبد اللہ بن عباس نے یزید کو خط لکھا:

اما بعد فقد جاء نى كتابك فاماتركى بيعة الزبير فوالله ما
ارجو بذالك برك ولا حمدك ولكن الله بالذى انوى عليهم-
وزعمت انك لست بناس برى فاجلس ايها الانسان برك عنى
حابس عنك برى- وسالت ان احب الناس انيك وابغضهم
واخذلهم لاي الزبير فلا ولا سرور اولا كرامة كيف وقد قتلت
حسينا وفليتان عبدالمطلب مصايح الهدى ونجوم الاعلام
غادرتهم خيولك بامرك فى صعيد واحد مرملين بالدماغ
مسلوبين بالعرء مقتولين بالظماء لا مكفنين ولا مسودين-
تسفى عليهم الرياح وينشى بهم عرج البطاح حتى اتاح الله
بقوم لم ليشر كوافى دمائهم كغنوعم واجنوعهم وبى وبهم لو
عزرت وجلست مجلسك الذى جلست فما انسى من
الاشياء فلست بناس اطرادك حسيننا من حرم رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم الى حرم الله وتسيرك الخيول اليه فما
زلت بذلك حتى اشخصته الى العراق فخرج خائفا يترقب
فزلت به خيلك عداوة منك لله ولرسوله ولا اهل بيت الدين
اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فطلب
اليك والموادعة وسالكم الرجعة فاغتمتم قلة انصاره واستيصال
اهل بيته وتعاونتم عليه كانكم قتلتم اهل بيت من الترك
والكفر فلا شىء اعجب عندى من طلبتك ودى وقد قتلت
ولد ابى وسيفك يقطر من دسى وانت احد تادى ولا يعجبك ان
ظفرت نبال اليوم فلنظفرن بك يوما والسلام

یعنی اما بعد واضح ہو کہ مجھے تیرا خط ملا۔ میں نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت سے جو انکار کیا تو خدا کی قسم اس وجہ سے نہیں کہ اس ذریعہ سے تیری مہربانی اور انعام کی امید رکھوں یا تو میرا شکر یہ ادا کرے بلکہ اس سے جو میری غرض ہے اُس کو خدا ہی خوب جانتا ہے۔ تو نے مجھے لکھا ہے کہ ”تمہاری اس مہربانی کے انعام کو تو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔“ اس کا جواب یہ ہے کہ اے مردک تو اپنے انعام سے مجھے معاف رکھ میں خود بھی اپنی مہربانی تجھ سے روکے رہوں گا۔ تو نے مجھ سے خواہش کی ہے کہ میں لوگوں کو تیرا دوست اور ابن زبیر کا دشمن بنا دوں اور ان کو ابن زبیر سے الگ کر دوں کہ پھر وہ ان کا ساتھ نہ دیں۔ مگر یہ نہیں ہونے کا ہے۔ نہ اس کو میں پسند کرتا ہوں۔ نہ یہ شریفوں کا کام ہے۔ اور تو کس عقل سے مجھ سے ان باتوں کی امید رکھتا ہے۔ حالانکہ تو نے ہی امام حسین علیہ السلام اور خاندان بنی ہاشم کے جوانوں کو قتل کر ڈالا جو ہدایت کے روشن چراغ اور ارکان دین و ایمان کے چمکتے ہوئے ستارے تھے۔ تیرے ہی حکم سے تیری فوج نے ان سب کو ایک ہی زمین پر ذبح کر کے چھوڑ دیا کہ وہ سب اپنے خون میں لتھڑے ہوئے پڑے رہے۔ پھر ان سب کے سب لباس بھی لٹوائے اور ان کی برہنہ لاشیں اسی طرح چھٹیل میدان میں چھڑوا دیں۔ ہائے وہ حضرات پیاسے ہی مار ڈالے گئے اور پھر نہ ان کو کفن دیا گیا نہ دفن کیا گیا۔ میدان کی گرم ہوائیں ان کے بدن کو تھلساتی رہیں اور پھر ملی زمین کے موڑ ان پر گرد و غبار کے جھونکے چلاتے رہے۔ یہاں تک کہ خدا نے ایک ایسی قوم کو مقرر کر دیا جو ان حضرات کی خونریزی میں شریک نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے ان کو کفن پہنا کر دفن کر دیا۔ میں اپنی اور ان بزرگوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میرا بس چلے اور کسی طرح تیرے تخت پر بیٹھنے کا موقع مجھ کو مل جائے تو دنیا کی اور باتوں کو میں بھول جاؤں مگر تیرے اس ظلم کو کبھی نہیں بھول سکتا کہ تو نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو حضرت رسول خدا صلعم کے روضہ سے آوارہ وطن کیا اور وہاں سے نکال کر خانہ کعبہ میں پہنچایا۔ یا پھر برابر تو اپنے سواروں کو اُن کی طرف بھیجتا گیا اور اُن کے پیچھے پڑا رہا۔ یہاں تک کہ اُن کو مکہ معظمہ سے بھی نکلوا کر عراق کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت خانہ کعبہ سے ڈرتے ڈرتے جدا ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ

تیرے دل میں خدا و رسول اور حضرت کے اُن اہل بیت کی جن سے خدا نے ہر برائی کو دور رکھا ہے اور جن کو اس طرح پاکیزہ کر دیا ہے جس سے زیادہ پاکیزگی ہو نہیں سکتی۔ جو دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اُس کی وجہ سے حضرت پر تیری وہ فوجیں ٹوٹ پڑیں۔ لیکن اب بھی حضرت تم لوگوں سے صلح و آشتی ہی سے پیش آتے رہے اور اپنے امکان بھر تم لوگوں کو جنگ و خونریزی سے بچانا ہی چاہا مگر تم لوگوں نے حضرت کے انصار کی تعداد کی کمی سے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور حضرت کو آپ کے اہل بیت کے ساتھ مٹا کر ہی چھوڑا اور اس طرح سے اُن حضرات کے درپے ہو گئے کہ معلوم ہوتا تھا تم لوگوں نے اُن حضرات کو ترک اور دوسری کافروں میں سمجھ لیا تھا۔ ایسی حالت میں میرے لیے اس سے زیادہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہو سکتی کہ یہ سب کرنے کے بعد بھی تو میری دوستی کا خواہاں ہے در صورتیکہ تو نے ہی میرے خاندان والوں کا خاتمہ کر دیا اور ابھی تک تیری تلوار سے ہم لوگوں کا خون ٹپک رہا ہے۔ یاد رکھ میں تو اس فکر میں ہوں کہ موقع ملے تو تیرا خون بھی پی ڈالوں یہ بھی سمجھ رکھ کہ اگر آج تو ہم لوگوں پر غالب آ گیا تو اس پر مغرور نہ ہو۔ کیونکہ ان شاء اللہ دوسرے روز (قیامت) میں ہم ہی لوگ تجھ پر غالب آئیں گے۔ (تاریخ کامل مطبوعہ مصر جلد 4 ص 50)

اس زمانہ میں یزید کے جو بعض طرفدار کہنے لگے ہیں کہ یزید نے امام حسین کو قتل نہیں کیا بلکہ ابن زیاد نے اپنی خود رائی سے قتل کیا وہ حضرات آنکھ کھول کر دیکھیں کہ یزید کا امام حسین کو قتل کرنا ایسا بدیہی واقعہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس ایسے صحابی نے ابن زیاد کا نام تک نہیں لیا اور پورا الزام یزید کو دیا کہ تم ہی نے حضرت امام حسین کو مدینہ سے نکال دیا۔ مکہ معظمہ سے ہٹایا اور اپنی فوجیں بھیج کر حضرت کو قتل کیا اور اس کی وجہ بھی ظاہر کر دی کہ یزید کے دل میں خدا و رسول اور اہل بیت کی جو عداوت مدت دراز سے بھری تھی اسی سبب سے اُس نے ایسا کیا۔

(5) خاندان بنی عباس کے مشہور خلیفہ معتضد باللہ نے بھی یزید ہی کو حضرت کا قاتل کہا ہے

چنانچہ لکھا:

من اغلظ ما انتھك و اعظم ما اخترم سفكه دم الحسين بن
 على و ابن فاطمة بنت رسول الله..... فكانما يقتل بدو باهل بيته
 قوما من كفار اهل الترك والديلم
 ”یعنی پھر یزید نے سب سے زیادہ اسلام سوز اور دین کش ظلم یہ کیا کہ حضرت رسولؐ
 خدا کے فرزند اور حضرت فاطمہ کے پارہ جگر امام حسینؑ کو شہید کیا۔ وہ اس بے دردی
 سے ان لوگوں کو قتل کرتا رہا کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی مسلمان کو نہیں بلکہ ترک و دیلم کے
 کفار کو قتل کر رہا ہے۔ (تاریخ طبری جلد 11 ص 358)

مولوی صاحب: یہ تو بالکل یقینی گواہی ہے کہ اتنے بڑے خلیفہ نے حضرت حسینؑ کا قتل صاف
 صاف یزید ہی کو لکھا اور پھر تاریخ طبری میں یہ واقعہ موجود ہے جو اسلامی تاریخ کی سب سے
 زیادہ معتبر کتاب ہے۔

حسینی بیگم: نہیں! خاندان بنی امیہ کے خلیفہ بلکہ خود یزید کے بیٹے کی گواہی بھی سنو (16)
 جناب مولانا شاہ سلامت اللہ صاحب شاگرد حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی نے
 لکھا ہے کہ جب یزید کا بیٹا معاویہ ثانی خلیفہ ہوا تو اس نے خطبہ میں کہا

جدس معاویہ ازراہ خلافت یا علی مرتضیٰ کہ احق والبق
 بخلافت بود نزاع و جدال کرد بعد او پدرم کہ ہیج گونہ
 اہلیت و استحقاق نہ داشت برتخت سلطنت نشست و
 برائے استحکام حکومت خود ہم چو حسین بن علی فرزند
 رسول را کشت

یعنی میرا دادا معاویہ حضرت علیؑ سے جو خلافت کے سب سے زیادہ اہل اور مستحق تھے لڑتا رہا اُس
 کے بعد میرا باپ جو کسی قسم کی قابلیت نہیں رکھتا تھا تخت سلطنت پر بیٹھا اور اپنی حکومت مضبوط
 کرنے کے لیے حضرت حسین بن علیؑ کو قتل کر ڈالا۔

(17) علامہ ابن حجر مکی نے بھی لکھا ہے کہ یزید کے بیٹے معاویہ نے کہا:

ان جدی معاویہ نازع الامر اہلہ ومن هو احق بدمنہ علی بن
ابی طالب و ركب بكم ما تعلمون حتی انتد منیتہ فصار فی
قبرہ رھینا بذنوبہ ثم قلدانی الامر و کان غیر اہلہ و نازع ابن
بنت رسول اللہ و قد قتل عترۃ رسول اللہ

یعنی میرے دادا معاویہ نے خلافت کے بارے میں حضرت علیؑ سے جنگ کی جو اس سے
کہیں زیادہ خلافت کے اہل و مستحق تھے اور تم لوگوں کو اس نے جس قدر گنہگار کیا نوبت جانتے ہو۔
جب وہ مر گیا اور اپنے گناہوں میں گرفتار ہو کر قبر کے قید خانہ میں پہنچ گیا تو امر خلافت کا طوق میرے
باپ (یزید) کی گردن میں ڈال گیا جو بالکل نااہل تھا۔ اس نے فرزند رسولؐ سے اس بارے میں
جنگ کی..... اور آخر عمرت رسولؐ کو قتل کر کے رہا۔ (صواعق محرقة 134) اور سب سے زیادہ قابل
غور اس کے خطبہ کی وہ عبارت ہے جو علامہ دمیری نے اپنی کتاب حیوة النبیؐ میں لکھی ہے مگر وہ کچھ
طولانی ہے اس وجہ سے ترک کرتی ہوں۔

مولوی صاحب: نہیں نہیں اس کو بھی ضرور سنا دو۔
حسینی بیگم: (18) علامہ دمیری نے لکھا ہے:

ثم قام بالامر بعد لابنہ معاویۃ و کان خیر امن ابیہ فیہ دین و
عقل بویع لہ بالخلافة یوم موت ابیہ فاقام فیہا اربعین یوما
وقیل اقام فیہا خمسة اشھر وایاما و خلع نفسه و ذکر غیر
واحد ان معاویۃ من یزید لما خلع نفسه صعد المنبر فجلس
طویلا ثم حمد اللہ و اثنی علیہ بابلغ ما یکون من الحمد و لثناء
ثم ذکر النبیؐ باحسن ما یذکر بہ ثم قال ایہا الناس ما انا
بالراغب فی الائتماء و علیکم لعظیم ما اکرهہ منکم و انی
الاعلم انکم تکرهوننا ایضا لا نابلینا بکم و بلیتیم نبا الا ان
جدی معاویۃ قید نازع فی هذا الامر من کان اولی بہ مندومن

غيره لقربائه من رسول الله وعظم فضله وسابقته - اعظم المهاجرين قدرا - واشجعهم قلبا واكثرهم علما واولهم ايمانا واشرفهم منزلة - واقدمهم صحبت - ابن عم رسول الله وصهره واخوه - وزوج انبته فاطمة وجعله لها بعلا باختياره لها وجعلها لله زوجة باختيارها له - ابوسيطه سيدى شباب اهل الجنة - وافضل هذه الامة تربية الرسول وابنى فاطمة البتول - من الشجرة الطيبة الطاهرة الزكية - فركب جدى معه ما تعلمون وركبتم معه ما لا تجهلون حتى انتظمت لجدى الامور - فلما جاء لا القدر المحتوم - واختر متدايدى المنون بقى مرتها بعمله فريدا فى قبره - ووجد ما قدمت يداه - وراى ما ارتكبه واعتداه - ثم انتقلت الخلافة الى يزيد ابى - فتقلد امركم لهوى كان ابوه فيه - ولقد كان ابى يزيد بسوء فعله واسرافه على نفسه غير خلى بالخلافة على امة محمد - فركب هواه واستحسن خطاه - واقدم على ما اقدم من جراته على الله وبغية على من استحل حرمته من اولاد رسول الله - فقلت مدتد واقطع اثره وضاج عمله وصار حليف حفرتة - رهين خطيئته - وبقيت اوزاره وتبعاته - حصل على ما قدم وندم حيث لا ينفعه الندم وشغلنا الخزن له عن الحزن عليه - فليت شعرى ما ذا قال وما ذا قيل له - هل عوقب باساءته وجودى بعمل - وكذلك ظنى - ثم اختفت العبرة فبكى طويلا وعلانجبيه - ثم قال وصرت انا ثالث القوم الساخط على الكثر من الراضى وما كنت لا تحمل آتامكم ولا يرانى

اللہ جلّت قدرتہ متقلدا اوزار کم والقاء بتبعاتکم فشانکم امرکم فخذوه ومن رضیتم بہ علیکم فولوه فلقد خلعت بیعتی من اعناقکم والسلام فقال له مروان بن الحکم وکان تحت المنبر اسنته عمریة یا ابا لیلی۔ فقال اتخذ عنی اعر دینی تخد عنی فواللہ ما ذقت حلاوة خلافتکم واتجرع مرادتها اثنتی برجال مثل رجال عمر علی انه ما کان من حین جعلها شوری وصرفها عن لایشک فی عدالت ظلوما۔ واللہ لئن کان الخلافة مغنما لقد نال ابی منها مغرما وما ثماولئن کان سوا فحسبه منها ما اصابه۔ ثم نزل فدخل علیہ اقراره وامه فوجدوه بیکی۔ فقالت له امه لتیک کنت حیضة ولم اسع بخیرک فیقال وددت واللہ ذلك۔ ثم قال ویلی ان لم یرحمنی دبی۔ ثم ان بنی امیہ قالوا لئودیه عمر المقصوص انت علمته هذا ولقنته اياه وصدت تدعن الخلافة وزینت له حب علی و اولاده وحملتہ علی ما وسمنایہ من الظلم وحسنت له ابلاع حتی نطق بما نطق وقال ما قال فقال واللہ ما فعلتہ ولكنه محول و مطبوع علی حب علی فلم یقبلوا منه ذلك واخذوه ودوفنوه حیاحتی مات۔ (حیوة الحیوان، جلد 1 ص 55، یہی مضمون تاریخ خمیس جلد 2 ص 332) وغیرہ میں بھی ہے۔ میں چاہتی ہوں اس کا ترجمہ بھی کر دوں۔

مولوی صاحب: نہیں ترجمہ کی کیا ضرورت ہے سب سمجھ گیا۔
حسینی بیگم: یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ سب سمجھ گئے اور آپ کو ترجمہ کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے لیکن پہلے بھی جن عبارتوں کا میں نے ترجمہ پڑھا اور اب بھی جو ترجمہ پڑھنا چاہتی ہوں اس کی غرض

ہے کہ مجھے اس پر اطمینان نہیں ہوتا کہ جو مطلب میں سمجھی ہوں وہی صحیح ہے اس سبب سے آپ کو ناہنجی ہوں کہ جو غلطی ہوگی اس کو درست کر دو گے۔

مولوی صاحب: ہاں اس خیال سے ترجمہ کر سکتی ہو۔ اچھا بتاؤ۔

حسینی بیگم: یزید کا بیٹا معاویہ جو اپنے باپ سے کہیں بہتر تھا کیونکہ اس میں دین کی پابندی اور عقل بھی تھی اپنے باپ کے بعد خلیفہ بنایا اور تخت سلطنت پر بٹھایا گیا اور جس روز یزید مرا اسی دن لوگوں نے اُس کو خلیفہ مان کر اس کی بیعت کی۔ اس نے چالیس روز اور بعض قول کے مطابق پانچ مہینہ چند دن خلافت کی اُس کے بعد خود اپنے کو خلافت سے علیحدہ کر دیا اور بہت سے لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ معاویہ بن یزید نے جب اپنے کو خلافت سے الگ کر لیا تو منبر پر چڑھا اور وہاں دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ پھر اس طرح خطبہ شروع کیا کہ خدا کی حمد و ثنا بہترین عنوان سے کی اور حضرت رسول خدا صلعم کا ذکر بہت خوبی سے کیا۔ اس کے بعد کہا لوگو! مجھے تم لوگوں پر حکومت کرنے کی خواہش نہیں ہے کیونکہ میں تم لوگوں کی جس بات (گمراہی اور بے ایمانی) کو ناپسند کرتا ہوں وہ معمولی درجہ کی نہیں بلکہ بہت بڑی ہے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم لوگ بھی مجھ کو ناپسند کرتے ہو۔ اس لیے کہ میں تم لوگوں کی خلافت کی وجہ سے بڑے عذاب میں گرفتار ہوں اور تم لوگ میری حکومت کے سبب سے گمراہی کی سخت مصیبت میں پڑے ہو۔ سن لو کہ میرے دادا معاویہ نے اس خلافت کے لیے اس بزرگ سے جنگ و جدال کی جو اس خلافت کے لیے اس سے کہیں زیادہ سزاوار اور مستحق تھے اور وہ حضرت (علیؑ خلافت کے لیے) صرف معاویہ ہی سے نہیں بلکہ دوسرے لوگوں سے بھی بہت بہتر تھے۔ اس سبب سے کہ حضرت کو حضرت رسول خدا صلعم سے قرابت قریبہ تھی۔ آپ کے فضائل بہت تھے۔ خدا کے ہاں آپ کو سب سے زیادہ تقرب حاصل تھا۔ آپ تمام صحابہ مہاجرین سے زیادہ عظیم القدر سب سے زیادہ بہادر سب سے زیادہ صاحب علم۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ سب سے اعلیٰ اور اشرف درجہ رکھنے والے اور سب سے پہلے حضرت رسول خدا صلعم کی صحبت کا فخر حاصل کرنے والے تھے۔ علاوہ ان فضائل و مناقب کے آپ جناب رسالت مآب صلعم کے چچا زاد بھائی۔

حضرت کے داماد اور حضرت کے دینی برادر تھے۔ آپ کا یہ درجہ تھا کہ حضرت رسول خدا صلعم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی آپ ہی سے کی کہ حضرت نے آپ ہی کو اپنی پسند سے ان کا شوہر کیا اور اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنی پسند سے آپ کی بیوی بنا دی۔ حضرت رسول خدا صلعم کے دونوں نواسے (حسن و حسین) جو جوانان اہل بہشت کے سردار اور اس امت میں سب سے افضل اور پروردہ رسول اور فاطمہ بتول کے دلال یعنی پاک و پاکیزہ درخت (رسالت کے) پھول تھے ان کے پدر بزرگوار آپ ہی تھے۔ ایسے بزرگ سے میرا دادا جس طرح سرکشی پر آمادہ ہوا اس کو تم لوگ خوب جانتے ہو اور میرے دادا کی وجہ سے تم لوگ جس گمراہی میں پڑے اس سے بھی تم بے خبر نہیں ہو۔ یہاں تک کہ میرے دادا کو کامیابی ہوئی اور اس کی دنیا کے سب کام بن گئے۔ مگر جب اس کی اجل معلوم پہنچ گئی اور موت کے پنجوں نے اس کو اپنے نکتے میں کس لیا تو وہ اپنے اعمال میں اس طرح گرفتار ہو کر رہ گیا کہ اپنی قبر میں اکیلا پڑا ہے اور جو ظلم کر چکا تھا ان سب کو اب اپنے سامنے پاتا اور جو شیطنیت اور فرعونیت اس نے کی تھی ان سب کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ پھر یہ خلافت میرے باپ یزید کے سپرد ہوئی تو جس گمراہی میں میرا دادا تھا اسی گمراہی میں پڑ کر میرا باپ بھی خلیفہ بن بیٹھا اور تم لوگوں کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ حالانکہ میرا باپ یزید بھی اپنی اسلام سوز حرکتوں اور اپنی روسایہوں کی وجہ سے کسی طرح اس کا اہل نہیں تھا کہ حضرت رسول خدا صلعم کی امت کا خلیفہ اور ان کا سردار بن سکے۔ مگر وہ اپنی نفس پرستی کی وجہ سے اس گمراہی پر آمادہ ہو گیا اور اپنے غلط کاموں کو اچھا سمجھا جس کے بعد اس نے دنیا میں جو اندھیرا کیا اس سے زمانہ واقف ہے کہ اللہ سے مقابلہ اور سرکشی کرنے پر آمادہ ہو گیا اور حضرت رسول خدا صلعم سے اتنی بغاوت کی کہ حضرت کی اولاد کا خون بہانے پر کمر باندھ لی۔ مگر اس کی مدت کم رہی اور اس کا ظلم ختم ہو گیا۔ وہ اپنے اعمال کے مزے چکھ رہا ہے اور اپنے (قبر کے) گڈھے سے لپٹا ہوا اور اپنی گناہوں کی بلا میں پھنسا ہوا پڑا ہے۔ البتہ اس کی سفاکیوں کے نتیجے جاری ہیں اور اس کی خونریزیوں کے علامات باقی ہیں۔ اب وہ وہاں پہنچ گیا جہاں اپنے کرتوتوں کا ذخیرہ مہیا کیا تھا اور اپنے کیے پر نادم ہو رہا ہے۔ مگر کب؟ جب

کسی ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ اس عذاب میں پڑ گیا کہ ہم لوگ اس کی موت کو بھول گئے اور اس کی جدائی پر ہمیں افسوس نہیں ہوتا بلکہ اس کا غم ہے کہ اب وہ کس آفت میں گرفتار ہے۔ ہائے کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ وہاں اس نے اپنے ظلموں کا کیا عذر بیان کیا اور پھر اس سے کیا کہا گیا کیا وہ اپنے گناہوں کے عذاب میں ڈال دیا گیا اور اپنے اعمال کی سزا بھگت رہا ہے۔ میرا گمان تو یہی ہے۔ اس کے بعد گریہ اس کے گلوگیر ہو گیا اور وہ دیر تک روتا اور زور زور سے چیختا رہا۔ پھر بولا اب میں اپنے ظالم گھر کا تیسرا خلیفہ بنایا گیا حالانکہ جو لوگ مجھ پر (میرے دادا باپ کے ظلموں کی وجہ سے) غضبناک ہیں ان کی تعداد ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہے جو مجھ سے راضی ہیں۔ بھائیو! میں تم لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا اور خدا وہ دن بھی مجھے نہ دکھائے کہ میں تمہاری گمراہیوں کا طوق پہنے ہوئے اور تمہاری برائیوں کے بارے سے دبا ہوا اس کی درگاہ میں پہنچوں۔ اب تم لوگوں کو اپنی حکومت کے بارے میں اختیار ہے مجھ سے لے لو اور جس کو پسند کرو اس کو اپنا بادشاہ بنا لو کہ میں نے تم لوگوں کی گردنوں سے اپنی بیعت اٹھالی والسلام۔ جس منبر پر معاویہ بن یزید یہ خطبہ بیان کرتا تھا اس کے نیچے مردان بن حکم بھی موجود تھا۔ خطبہ ختم ہونے پر وہ بولا کیوں ابولیلی (معاویہ کی کنیت تھی) کیا حضرت عمر کی سنت جاری کرنے کا ارادہ ہے (کہ جس طرح انہوں نے اپنے بعد خلافت شوری کے حوالہ کر دی تھی تم بھی خلافت کو شوری کے سپرد کر دیتے ہو)۔ اس پر معاویہ بولا آپ میرے پاس سے تشریف لے جائیں۔ کیا آپ مجھے بھی میرے دین میں دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے تم لوگوں کی خلافت کا کوئی مزا نہیں پایا۔ البتہ اس کی تلخیاں برابر چکھ رہا ہوں (عمر کے شوری کی جو مثال تم نے ذکر کی تو) جیسے لوگ عمر کے زمانہ میں تھے ویسے لوگوں کو میرے پاس بھی لاؤ۔ علاوہ بریں کیا جس تاریخ سے کہ انہوں نے اس خلافت کو شوری کے سپرد کیا اور جس بزرگ کی عدالت میں کسی قسم کا شک و شبہ کسی کو ہو ہی نہیں سکتا تھا ان سے (یعنی حضرت علی سے) اس کو ہٹا دیا۔ اس وقت سے وہ حضرت عمر بھی ظالم نہیں سمجھ گئے؟ خدا کی قسم اگر خلافت کوئی نفع کی چیز ہے تو میرے باپ نے اس سے نقصان ہی اٹھایا اور گناہ ہی کا ذخیرہ مہیا کیا۔ اور اگر خلافت

کوئی بری چیز ہے تو میرے باپ کو اس سے جس قدر برائی پہنچی وہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر منبر سے اُتر آیا۔ پھر اس کی ماں اور رشتہ دار اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے۔ اس کی ماں نے کہا کاش تو حیض ہی میں ختم ہو گیا ہوتا اور میں نے تیرے پیدا ہونے کی خبر بھی نہیں سنی ہوتی۔ معاویہ بولا خدا کی قسم میں بھی یہی تمنا کرتا ہوں۔ پھر کہا اگر میرے رب نے مجھ پر رحم نہیں کیا تو میری نجات کسی طرح نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد بنی امیہ اس کے استاد عمر مقصود سے کہنے لگے کہ تو ہی نے معاویہ کو یہ باتیں سکھائی ہیں اور اس کو خلافت سے الگ کیا اور علیؑ اور ان کی اولاد کی محبت اس کے دل میں ڈالی ہے۔ غرض اس نے ہم لوگوں کے جو مظالم بیان کیے اس کا باعث تو ہی ہے اور تو ہی نے ان بدعتوں کو اس کی نظر میں پسندیدہ قرار دیا ہے جس پر اس نے یہ خطبہ بیان کیا اور کہا جو کہا۔ عمر مقصود نے جواب دیا کہ خدا کی قسم مجھ سے اس کو کوئی واسطہ نہیں ہے بلکہ معاویہ فطرۃ ہی حضرت علیؑ کی محبت پر پیدا ہوا ہے مگر ان لوگوں نے اس کا کوئی عذر نہیں سنا اور اس کو زندہ دفن کر دیا جس سے وہ مر گیا۔

مولوی صاحب: ہاں مطلب یہی ہے۔ اگرچہ ایک زبان کی عبارت کا ترجمہ دوسری زبان میں کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ کل باتیں آ نہیں سکتیں۔ مگر تم نے تو مسٹر صلاح الدین خدا بخش کے مضمون کی دھجیاں اُڑادیں۔ کس کس کتاب سے نکال کر دکھایا کہ یزید ہی نے حضرت حسینؑ کو شہید کیا اور وہی حضرت کا قاتل ہے۔

حسینی بیگم: نہیں ابھی تو سینکڑوں کتابوں کی عبارتیں باقی ہیں۔

کیا قاتلانِ امام حسینؑ شیعہ تھے؟

مولوی صاحب: اور یہ بھی تم نے سنا ہے کہ مولوی عبدالشکور صاحب اڈیٹر النجم پانٹا نا لکھنؤ نے دعویٰ کیا ہے کہ قاتلانِ حضرت حسینؑ سنی نہیں بلکہ شیعہ تھے۔

حسینی بیگم: ہاں میں نے بھی سنا ہے وہ بہت دنوں تک مرزا حیرت صاحب سے پڑھتے تھے یا اور کوئی کام کرتے تھے مگر دونوں نکلے ایک ہی فیشن کے کہ مرزا حیرت صاحب نے یہ دعویٰ کر دیا کہ امام حسینؑ شہید ہی نہیں ہوئے اور مولوی عبدالشکور صاحب نے یہ دعویٰ کر دیا کہ امام حسینؑ شہید ہوئے مگر دوسروں کے ہاتھ سے نہیں بلکہ شیعوں کے ہاتھ سے۔ اب کل کوئی صاحب پیدا ہوں گے جو دعویٰ کر دیں گے امام حسینؑ دنیا میں آئے ہی نہیں اور اس نام کے کوئی بزرگ دنیا میں یا اسلام میں ہوئے ہی نہیں۔ تم ہی بتاؤ کہ آج کوئی شخص کہہ دے کہ حضرت رسول خدا صلعم کیونکہ معظمہ سے کفار نے نہیں بلکہ مسلمانوں نے نکالا یا جنگ احد میں حضرت رسول خداؐ کا دانت کفار نے نہیں بلکہ مسلمانوں نے توڑا۔ یا حضرت حمزہ کو کافروں نے نہیں بلکہ مسلمانوں نے شہید کیا تو کوئی ایسا لکھے والوں کا قلم پکڑ لے گا یا اس کی دوات کو توڑ دے گا یا اس کے کاغذ کو پھاڑ سکتا ہے؟ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہی دعویٰ کر بیٹھے کہ حضرت عیسیٰؑ زندہ نہیں بلکہ مرچکے ہیں تو کسی نے کیا بتالیا؟ خدا ہی سے لوگ انکار کر جاتے ہیں تو کوئی کیا کر لیتا ہے؟ اور سنو مرزا حیرت صاحب اور مولوی عبدالشکور صاحب اڈیٹر النجم لکھنؤ کی طرح ضلع گیا (صوبہ بہار) میں ایک صاحب محمد بکچی خاں صاحب ہوئے ہیں انہوں نے تو عین اللہ (یعنی وہی خدا ہیں) ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنی کتاب بھی چھپوا دی ہے۔ جس کا نام رکھا ہے۔ فرمان۔ مولوی عبدالشکور صاحب اور ان کے مذاق والوں کو چاہیے کہ یہ کتاب ضرور دیکھیں۔ اس کتاب کے

پہلے صفحہ کی عبارت سنو 'لا الہ الا اللہ یحییٰ عین اللہ فرمان۔ جناب اعلیٰ حضرت احادیث مآب فرمان روا سید محمد یحییٰ دوران نائب اللہ علی العالمین۔ دی لینڈ لارڈ آف موضع، یحییٰ پرگنہ ارول ضلع گیا صوبہ بہار نے بہ حکم جناب حضرت رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ سنٹرل پرنٹنگ ورکس لاہور میں چھپوایا۔" اور پھر پوری کتاب میں جو 824 صفحہ کی ہے اسی کو ثابت کیا ہے کہ وہ خود ہی خدا ہیں۔ پس جب ہر شخص کو قلم کی آزادی ہے اور جو چاہتا ہے دعویٰ کر بیٹھتا ہے اور اس پر پوری کتاب لکھ ڈالتا ہے تو مولوی عبدالشکور صاحب اڈیٹر انجم کے اس دعویٰ پر کہ قاتلانہ امام حسین شیعہ تھے کیا تعجب ہو سکتا ہے۔

مولوی صاحب: مگر مولوی عبدالشکور صاحب کی دلیل تو بڑی زبردست ہے
حسینی بیگم: ذرہ میں بھی تو سنوں۔

مولوی صاحب: وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کو قتل کرنے والے سب کوفہ کے تھے اور کوفہ کے رہنے والے سب شیعہ تھے۔

حسینی بیگم: یہ ٹھیک ہے کہ حضرت کے قاتل سب کوفہ کے تھے۔ مگر یہ کس نے کہا کہ کوفہ کے رہنے والے سب شیعہ تھے؟

مولوی صاحب: چونکہ حضرت علیؑ کوفہ میں رہتے تھے اس وجہ سے وہاں کے باشندے شیعہ ہو گئے تھے۔

حسینی بیگم: اے سبحان اللہ! قربان جاؤں مولوی عبدالشکور صاحب کی عقل اور تمہاری فہم کے۔ اگر کہیں کسی کے رہنے ہی سے وہاں والے اس کے مذہب والے ہو جائیں تو حضرت رسول خدا صلعم نے مکہ معظمہ سے ہجرت کیوں کی؟ حضرت تو وہیں رہتے تھے۔ اگر سب مکہ والے مسلمان ہو گئے ہوتے تو حضرت وہاں سے ہجرت کیوں فرماتے؟ جب حضرت رسول خدا صلعم کے مکہ معظمہ میں رہنے سے مکہ والے مسلمان نہیں ہوئے تو حضرت علیؑ کے کوفہ میں رہنے کی وجہ سے کوفہ والے کیوں شیعہ ہو جائیں گے؟

مولوی صاحب: تو کوفہ والے کس مذہب کے تھے؟

حسینی بیگم: عام مسلمان تھے سوا، چند شیعوں کے جیسے مدینہ شریف میں سب سنی ہیں سوائے چند شیعوں کے۔

مولوی صاحب: اچھا تو 60 ہجری میں جو لوگ کوفہ میں رہتے تھے ان کے عام مسلمان ہونے کی کوئی دلیل تم دے سکتی ہو۔

حسینی بیگم: آفتاب بھی کسی دلیل کا محتاج ہوتا ہے؟ کوفہ کی تاریخ خود اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دیکھو مولانا شبلی نعمانی نے تحریر فرمایا ہے، مدائن وغیرہ جب فتح ہو چکے تو سعد و قاص نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ یہاں رہ کر اہل عرب کا رنگ روپ بالکل بدل گیا۔ حضرت عمر نے جواب میں لکھا کہ..... ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جو بری و بحری دونوں حیثیت رکھتی ہو۔ چنانچہ سلمان و حذیفہ نے..... کوفہ کی زمین انتخاب کی۔ اس کا نام کوفہ رکھا گیا..... 17 ہجری میں اس کی بنیاد شروع ہوئی اور جیسا کہ حضرت عمر نے تصریح کے ساتھ لکھا تھا۔ 40 ہزار آدمیوں کی آبادی کے قابل مکانات بنائے..... شہر کی وضع اور ساخت کے متعلق خود حضرت عمر کی تحریری حکم آیا تھا..... جب آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تو حضرت عمر نے اجازت دی اور اینٹ گارے کی عمارتیں تیار ہوئیں..... حضرت عمر کا یہ عدل و انصاف تھا کہ مجوسی رعایا کو ان ستونوں کی قیمت ادا کی گئی..... چونکہ حضرت عمر کو ہر ہر جزئی واقعہ کی خبر پہنچتی تھی انہوں نے سعد کو لکھا کہ ایوان حکومت مسجد سے ملا دیا جائے..... یہ شہر حضرت عمر ہی کے زمانہ میں اس عظمت و شان کو پہنچا کہ حضرت عمر اس کو راس الاسلام فرماتے تھے اور درحقیقت وہ عرب کی طاقت کا اصل مرکز بن گیا۔“ (الفاروق، جلد 2 ص 88)

بتاؤ اس عبارت سے کچھ بھی پتا چلتا ہے کہ کوفہ میں کبھی بھی کوئی شیعہ ہوا۔ کیا حضرت عمر کے بنائے اور آباد کیے ہوئے شہر میں شیعوں کی اُمید کسی طرح مطابق عقل ہو سکتی ہے۔ اب دوسری مشہور کتاب جو شہروں کی مفصل تاریخ ہے علامہ یاقوت حموی کی کتاب معجم البلدان اس کی جلد 7 میں 295 صفحہ سے 300 تک کوفہ کے حالات لکھے۔ لوسب پڑھ جاؤ اور بتاؤ کہ اس میں اس کے آباد ہونے سے کئی صدی بعد تک کے حالات لکھے ہیں مگر کہیں بھی کسی شیعہ کا ذکر ہے۔

مولوی صاحب: (کتاب معجم البلدان کی پوری عبارت پڑھ کر) اس میں تو اس کی بوجھی نہیں بلتی کہ کوفہ میں کبھی کوئی رافضی رہا ہے۔

حسینی بیگم: حالانکہ یہ کتاب اُس زمانہ کے کل اسلامی شہروں کی نہایت معتبر اور موثق تاریخ ہے کہ ایسی کتاب پھر لکھی ہی نہیں گئی۔

مولوی صاحب: مگر مولوی عبدالشکور صاحب کہتے ہیں کہ حضرت علی کے ساتھ رافضی مدینہ سے یہاں چلے آئے تھے۔

حسینی بیگم: تو مدینہ ہی میں رافضی کتنے تھے؟ رافضی اُسی کو تو کہتے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کو خلیفہ نہ مانے اور حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل جانے؟

مولوی صاحب: ہاں رافضیوں کا عقیدہ تو یہی ہے۔

حسینی بیگم: تو بتاؤ کہ مدینہ میں ایسے عقائد والے کتنے تھے جو حضرت علی کے ساتھ کوفہ میں آئے تو تمام کوفہ رافضی ہو گیا؟

مولوی صاحب: مدینہ میں تو شاید پچاس رافضی بھی نہ رہے ہوں۔

حسینی بیگم: تو اُن میں سے کتنے آئے ہوں گے۔

مولوی صاحب: ہاں بہت کم شاید بیس پچیس ہوں۔ مگر انہیں لوگوں نے اور کوفہ والوں کو رافضی بنا دیا گیا ہوگا۔

حسینی بیگم: کیا خوب۔ اگر کوفہ میں کچھ لوگ بھی رافضیوں کا مذہب قبول کرتے اور حضرت علی

کے جان نثار ہو جاتے تو حضرت علی کوفہ والوں کی اتنی مذمت کیوں بیان کرتے۔ حضرت کے کلام سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوفہ کے سب لوگ حضرت کے دشمن ہیں اور ان میں پچاس ساٹھ فردوں کو بھی حضرت اپنا دوست نہیں جانتے۔ حضرت کے کلام کے مجموعہ نچ البلاغہ مطبوعہ مصر

کے 308، 250، 248، 232، 203، 128، 98، 90، 82، 75، 74، 70 اور

356، 447 اور 497 میں پڑھو کہ جس قدر حضرت رسول خدا صلعم کو اپنے زمانہ کے منافقین

سے اذیت پہنچی اس سے زیادہ حضرت علیؑ اپنے کوفہ کے مسلمانوں سے کرب میں تھے پھر وہ کیونکر حضرت کے شیعہ کہے جاسکتے ہیں؟ اللہ اکبر حضرت کوفہ والوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں: کنت امن امیرا فصاحت اليوم مامورا و کنت امن ناھیا فصاحت اليوم مھیا کل میں امیر تھا مگر آج تم ہی میرے حاکم اور میں تمہارا محکوم ہو گیا۔ کل تک میں تم کو منع کرتا تھا آج تم ہی مجھ کو منع کرتے ہو۔ (نہج البلاغہ، ص 448)

بتاؤ یہی شیعہ کی شان ہے؟ انہیں کوفہ والوں سے حضرت فرماتے ہیں: ایہا الفرقة النسی اذا امرت لم تطع و اذا دعوت لم تجب یعنی اے وہ فرقہ جس کو میں کوئی حکم دیتا ہوں تو ماننا نہیں اور کسی بات کی طرف بلاتا ہوں تو آتا نہیں (ص 356) کیا یہی لوگ حضرت کے شیعہ کہے جاسکتے ہیں؟

مولوی صاحب: البتہ یہ باتیں مخالفین ہی سے کی جاتی ہیں۔

حسینی بیگم: بس بات یہی ہے کہ جو مسلمان حضرت کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے اور جن لوگوں نے حضرت عثمانؓ کے بعد حضرت سے بیعت کی تھی وہی حضرت کے ساتھ کوفہ آئے اور انھیں کے مختلف حالات سے عاجز آ کر حضرت اس قسم کا کلام کرتے تھے ہاں یہ میں مانتی ہوں کہ کچھ شیعہ بھی آگئے تھے مگر وہ انگلیوں پر گننے کے قابل تھے۔ ان کی حضرت نے کوئی شکایت نہیں کی اور وہ برابر حضرت کے فرمانبردار رہے مگر ہزاروں مسلمانوں میں ان آنے گئے چند شیعہوں سے بن ہی کیا سکتا تھا۔ اس وجہ سے حضرت عام مسلمانوں کے محتاج تھے جو حضرت کی اطاعت نہیں کرتے اور حضرت ان سے نالاں رہتے تھے۔ ایسے نالاں کہ ان سے برابر روتے ہی رہے چنانچہ فرماتے تھے:

قائلکم اللہ لقد ملاتم قننی قیحا و شحنتم صدری غیظا و

جرعتمونی نغب التھام انفا سا و فسدتم علی رائی بالعصیان

والخذلان

یعنی اے کوفہ والو! خدا تمہیں غارت کرے۔ تم نے تو میرے دل کو اس قدر زخمی کیا کہ

وہ پیپ سے بھر گیا اور میرے سینہ میں آگ لگا دی اور مجھے غم و غصہ کے عالم میں ڈال دیا اور میری مخالفت کر کے سب کام خراب کر دیئے۔“ (نسخ البلاغہ، ص 78)

پھر ایک دفعہ فرمایا:

ملکتنی عینی وانا جالس فسخ لی رسول اللہ فقلت یا رسول اللہ ما ذالقیئت من امتک من الاود والدفقال ادع علیہم فقلت ابدلنی اللہ بہم خیرا منهم وابدلہم لی شر امنی

یعنی اے کوئہ والو ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے میری آنکھ جھپک گئی تو خواب میں حضرت رسول خدا صلعم ظاہر ہوئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی اس امت (مسلمانوں) سے مجھے کس قدر پریشانی اور جھگڑے کا سامنا ہوا۔ حضرت نے فرمایا ان کے لیے بددعا کرو۔ میں نے اس طرح بددعا کی کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں سے بہتر مسلمان مرحمت فرما اور ان کو مجھ سے بدتر حاکم دے۔“ (ص 128)

ایک دفعہ اور فرمایا:

اما واللہ ما اتیتکم اختیارا ولكن جئت الیکم موقفا ولكنی بلغنی انکم تقولون علی یکذب قاتلکم اللہ فعلی من الکذب

یعنی ”خدا کی قسم میں تم لوگوں کے ہاں خوشی سے نہیں آیا بلکہ مجبوراً آنا پڑا لیکن میں نے سنا کہ تم کہتے ہو علی جھوٹ بولتے ہیں۔ خدا تمہیں غارت کرے میں کس پر جھوٹ بولوں گا۔“ (ص 129)

غرض حضرت نے ان کوئہ والے منافقین کی نہایت کثرت سے شکایت کی ہے کہ یہ کجخت ہمیں پریشان کرتے ہیں اور جس طرح مدینہ کے منافقین بھی ہمیں چین نہیں لینے دیتے۔ پس ایسے لوگ حضرت کے شیعہ کہے جاسکتے ہیں یا حضرت کے شدید دشمن تھے؟

مولوی صاحب: مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ جو رافضی حضرت علی کے ساتھ کوفہ گئے تھے وہی حضرت حسین کے قتل کو گئے ہوں۔

حسینی بیگم: خیر سے یہ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی کے بعد شیعہ بھی چن چن کر فنا کر دیئے گئے تھے اور اکاؤنٹا کے سوا کوئی بھی شیعہ وہاں نہیں رہا تھا۔ چنانچہ علامہ محمد بن عقیل نے لکھا ہے:

فاستعمل علیہم زیاد بن سمیة وضم الیہ البصرة فکان یتبع
الشیعة وھو بہم عارف لانہ کان منہم ایام علی فقتلہم
تحت کل حجر وشد واخلفہم وقطع الایدی والارجل
وسمل العیون وصلیہم علی جزوع النخل وطردہم
وشردہم عن العراق فلم یبق بہا معروف منہم

”یعنی معاویہ نے کوفہ والوں پر زیاد بن سمیہ کو حاکم مقرر کیا اور بصرہ کو بھی اس سے ملا دیا۔ زیاد چونکہ حضرت علی کے زمانہ میں کوفہ میں رہ چکا تھا وہ یہاں کے شیعوں سے واقف تھا۔ اس نے ہر پتھر اور ڈھیلے کے نیچے سے شیعوں کو نکال کر قتل کیا ان کو دھمکیاں دیں۔ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے۔ ان کی آنکھوں میں سلانیاں پھرادیں۔ ان کو درختوں پر سولی دی۔ ان کو عراق سے نکال دیا اور آوارہ وطن کر دیا۔ یہاں تک کہ شیعوں کا کوئی معروف شخص عراق میں نہیں بچا۔“ (نصائح کافیه، مطبوعہ بمبئی 70)

مولوی صاحب: تم کہتی تھیں کہ کوفہ میں شیعہ بہت کم تھے مگر علامہ محمد بن عقیل کی عبارت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوفہ میں رافضی بہت ہو گئے تھے۔

حسینی بیگم: ہاں عراق کے دوسرے شہروں میں جس قدر شیعہ تھے اس سے زیادہ کوفہ میں تھے۔ یعنی بصرہ میں موصل میں۔ بغداد میں اتنے شیعہ بھی نہیں تھے جتنے کوفہ میں تھے۔ یہ نہیں لکھا ہے کہ کوفہ والوں میں زیادہ تعداد شیعوں کی تھی۔

مولوی صاحب: ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اور شیعوں کی تعداد زیادہ رہی بھی تو زیادہ ان سب کو قتل کر کے ختم کر دیا تھا۔

حسینی بیگم: اب فیصلہ آسان ہے کہ جب معاویہ ہی کے زمانہ میں عراق میں کوئی معروف شیعہ نہیں بچا کیونکہ زیاد نے ہر شیعہ کو ایک گوشہ سے نکال کر قتل کر دیا تو پھر معاویہ کے مرتے ہی اتنے شیعہ کوفہ میں کہاں سے ہو گئے جن کو ابن زیاد نے امام حسین کے قتل کے لیے کرا بلا بھیجا۔ ظاہر ہے کہ واقعہ کربلا سے پہلے کوفہ تقریباً کل شیعوں سے خالی ہو چکا تھا اور اب جو لوگ امام حسین سے لڑنے گئے وہی عام مسلمان تھے جو حضرت علی کے بھی دشمن معلوم ہوتے تھے۔ پھر وہ حضرت امام حسین کو بھی کیوں نہ قتل کرتے۔

مولوی صاحب: البتہ جب زیاد نے کوفہ کے کل رافضیوں کو قتل کر دیا تھا تو پھر وہاں شیعہ رہے کیونکہ جو حضرت حسین کو قتل کرتے۔

حسینی بیگم: اُس وقت کوفہ میں شیعوں کے نہ ہونے کی ایک دلیل سنو۔ جب حضرت امام حسین نے مکہ سے کوفہ کی طرف آنے کا ارادہ کیا تو جناب عبداللہ بن عباس نے بھی آپ کو منع کیا۔ دوسری مرتبہ جب وہ حضرت کے پاس آئے ہیں تو کہا:

يا ابن عم انى التصبر ولا اصبرانى اتخوف عليك فى هذا
الوجه الهلاك والاستيصال ان اهل العراق قوم غدد
رفلا تقربتهم۔ اقم بهذا البلد فانك سيد اهل الحجاز فان
كان اهل العراق يريدونك كما زعموا فكتب اليهم فليفوا
عدوهم ثم اقدم عليهم فان ابيت الا ان تخرج فسرالى اليس
فان بها حصونا وشعابا وهى ارض عريضة طويلت ولا يبك
بها شيعه وانت عن الناس فى عزلة

یعنی اے میرے بھائی! میں صبر کرتا چاہتا ہوں مگر کیا کروں یہ مصیبت ہی اتنی بڑی ہے کہ مجھ سے صبر ہو نہیں سکتا ہے۔ مجھے آپ کے اس سفر میں آپ کے ہلاک اور برباد ہونے کا خوف ہو رہا ہے۔ کیونکہ عراق والے دھوکہ فریب کی جماعت ہیں تو آپ ان کے قریب بھی نہ جائیں بلکہ اسی شہر (مکہ معظمہ) میں قیام کیے رہیں۔ کیونکہ آپ حجاز

والوں کے سردار ہیں۔ اب اگر عراق والے واقعا آپ کی خلافت چاہتے ہیں جیسا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں تو آپ انھیں لکھیں کہ وہ پہلے اپنے دشمن (یزید کے حاکم اور لشکر وغیرہ) کو اپنے ہاں سے نکال دیں اس کے بعد آپ اُن کے پاس جائیں۔ لیکن اگر آپ کو یہاں سے جانے ہی پر اصرار ہو تو (عراق نہیں بلکہ) ملک یمن کو تشریف لے جائیے۔ کہ وہاں بڑے بڑے قلعے اور پہاڑ کی گھاٹیاں ہیں اور وہاں آپ کے پدھر بزرگوار کے شیعہ ہیں اور وہاں آپ ان لوگوں (بنی امیہ) سے کنارے رہیں گے۔

(تاریخ طبری، جلد ۶ ص 217)

اس میں حضرت ابن عباس ایسے تجربہ کار ہوشیار اور جہاں دیدہ بزرگ آپ سے فرماتے ہیں کہ عراق نہ جائیے وہاں کے لوگ دھوکہ فریب کے ہیں اور یمن جائیے کہ وہاں حضرت علیؑ کے شیعہ ہیں جس سے یقین ہوا کہ کوفہ میں شیعہ نہیں تھے ورنہ جناب ابن عباس یمن کی یہ خصوصیت نہ بیان کرتے۔ حضرت ابن عباس کے ان الفاظ کو پھر خوب غور سے دیکھو کہ یمن کے بارے میں کہتے ہیں: لا بیک بھما شیعۃ یعنی حضرت ابن عباسؓ جناب امام حسینؑ کو یمن جانے کی رائے اس وجہ سے دیتے ہیں کہ وہاں حضرت علیؑ کے شیعہ تھے۔ پس اگر اُس وقت کوفہ میں بھی شیعہ ہوتے تو جناب ابن عباس یہ کیوں کہتے کہ یمن جائیے کہ وہاں آپ کے والد کے شیعہ ہیں۔ ہر شخص ان کا جواب دے دیتا کہ جس طرح یمن میں حضرت علیؑ کے شیعہ ہیں کوفہ میں بھی ہیں مگر چونکہ کوفہ میں حضرت کے شیعہ نہیں تھے اور یمن میں تھے۔ اس وجہ سے اس جملہ کے کہنے کی ضرورت ہوئی۔ اس کے ساتھ علامہ طبری کے اس بیان کو بھی پڑھو کہ جب ابن زیاد یزید کے حکم سے حضرت مسلمؑ کو قتل کرنے کے لیے کوفہ میں آیا ہے اور حضرت مسلمؑ کے میزبان جناب ہانیؑ کو گرفتار کر کے اپنے ہاں بلایا:

فقال عبید اللہ یا ہانی امانت علم ان ابی قدم هذا البدن فلم یتربک

احدا من هذه الشیعة الا قتله غیر ابیک وغیر حجر وکان من

حجر ما قد علمت

”یعنی تب عبید اللہ ابن زیاد نے جناب ہانی سے کہا کہ اے ہانی! کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرا باپ (زیاد) اس شہر کا حاکم ہو کر آیا تھا تو جتنے شیعہ طے سب کو قتل کر دیا سوا تمہارے باپ اور حجر کے کسی کو نہیں چھوڑا۔ پھر حجر بھی جس طرہ قتل کئے گئے تم کو معلوم ہے۔ (تاریخ طبری مطبوعہ مصر جلد 6 ص 202 واقعات 60: ہجری)

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ امام حسینؑ کو کوفہ سے جن لوگوں نے بلایا ان میں کوئی شیعہ نہیں تھا سب غیر ہی غیر تھے اس لیے کہ کل شیعوں کو تو زیاد نے اس سے بہت پہلے ہی قتل کر دیا تھا تو کیا مقتول اور مردہ شیعوں نے امام حسینؑ کو خطوط لکھ کر حضرت کو دہاں طلب کیا تھا؟ اور زیاد 50 ہجری میں کوفہ کا حاکم ہو کر یہاں آیا تھا۔ چنانچہ یہی مورخ لکھتا ہے: کان زیاد علی البصرة و اعمالها الی سنہ 50 فمات المغيرة بن شعبه بالكوفة و هو اميرها فكتب معاوية الی زیاد بعهدہ علی الكوفة و البصرة یعنی زیاد صوبہ بصرہ کا حاکم 50 ہجری تک رہا پھر مغیرہ حاکم کوفہ مر گیا تو معاویہ نے زیاد ہی کو حاکم بصرہ و کوفہ بنا دیا۔ (تاریخ طبری، جلد 6، 131)

مولوی صاحب: یہ سب تو صحیح ہے مگر رافضیوں کی کتاب سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قاتلان حسینؑ شیعہ تھے۔

حسینی بیگم: شیعوں کی بہت کتابیں میں نے بھی دیکھی ہیں۔ مجھے تو ایسی کوئی کتاب نہیں ملی۔ آپ کسی کتاب کا نام مجھے بھی بتائیں۔

مولوی صاحب: ان کے ایک بہت بڑے مجتہد قاضی نور اللہ شوستری تھے جو قتل کئے گئے اور ان کی قبر آگرہ میں ہے۔ انھیں قاضی صاحب کی کتاب مجالس المؤمنین میں ہی بالجملہ تشیع اہل کوفہ حاجت باقائہ دلیل ندارد و سنی بودن کوئی الاصل خلاف اصل و محتاج بدلیل است یعنی مختصر یہ کہ کوفہ والوں کا شیعہ ہونا کسی دلیل قائم کرنے کا محتاج نہیں ہے اور اصلی کوئی کاسنی ہونا خلاف اصل اور دلیل کا محتاج ہے۔ (مجالس المؤمنین ص 12)

حسینی بیگم: تو اس سے یہ کیونکر معلوم ہوا کہ قاتلان امام حسینؑ شیعہ تھے۔

مولوی صاحب: اس لیے کہ کوفہ والوں نے حضرت حسین کو قتل کیا اور وہ شیعہ تھے۔
حسینی بیگم: سبحان اللہ! قاضی صاحب نے یہ عبارت کس زمانہ کے لوگوں کے بارے میں
لکھی ہے۔

مولوی صاحب: یہ تو اس کتاب میں نہیں ہے۔
حسینی بیگم: خیر یہ بتاؤ کہ واقعہ کربلا کس سال ہوا اور کتاب مجالس المؤمنین کس سال میں
لکھی گئی۔

مولوی صاحب: حضرت حسینؑ 61 ہجری میں شہید کئے گئے اور قاضی صاحب نے 109ھ
میں انتقال کیا۔ اس سے دس بارہ سال قبل لکھی ہوگی۔
حسینی بیگم: اچھا مان لو کہ کتاب مجالس المؤمنین 1000 ہجری میں لکھی گئی تو واقعہ کربلا کے کتنے
عرصہ کے بعد لکھی گئی؟

مولوی صاحب: 940 سال کے بعد
حسینی بیگم: اور قاضی صاحب 61 ہجری کے متعلق وہ عبارت نہیں لکھتے ہیں تو کیا 940 سال
میں سب کوفہ والوں کا شیعہ ہو جانا نہیں ممکن ہے۔ اس ہندوستان ہی میں دیکھ لو کہ دو سو برس پہلے
کتنے مقام تھے جہاں ایک مسلمان نہیں تھا اور اب وہاں مسلمان ہی مسلمان نظر آتے ہیں۔ خیر
اسے جانے دو۔ یہ بتاؤ کہ 11 ہجری میں جب حضرت رسول خدا صلعم نے انتقال فرمایا مدینہ
میں مسلمان تھے یا نہیں۔

مولوی صاحب: کتابوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً سب ہی مسلمان ہو گئے تھے۔
حسینی بیگم: اور گیارہ برس پہلے؟ یعنی جب حضرت مدینہ میں نہیں تشریف لے گئے تب مدینہ میں
کتنے مسلمان تھے؟

مولوی صاحب: اُس وقت کون تھا اور کہاں سے آتا۔
حسینی بیگم: یعنی جس مدینہ میں 11 ہجری میں سب مسلمان ہی نظر آتے تھے اسی مدینہ میں
گیارہ سال پہلے کافر ہی کافر تھے تو پھر کوفہ میں اگر 61 ہجری میں کوئی شیعہ نہیں تھا اور اس کے

چند سال کے بعد شیعہ بڑھتے گئے اور سب شیعہ ہو گئے تو اس میں کیوں تعجب ہوتا ہے۔
مولوی صاحب: مگر واقعہ کہ بلا کے بعد کیوں وہاں اس قدر شیعہ ہو جائیں گے۔
حسینی بیگم: یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ 61 ہجری میں کوفہ کے مسلمانوں نے یزید کی تختی اور
ابن زیاد کے ظلم سے مجبور ہو کر امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا اُس کے بعد اس پر نادم ہوئے۔
تو یہ کی حضرت حسین کو امام ماننے لگے اور اس کے ساتھ خلفاءِ ثلاثہ کا اعتقاد اٹھا کر اور ان سے
بیزاری ظاہر کر کے شیعہ ہو گئے۔ تم جانتے ہو کہ دہلی ہمارے بادشاہوں کا دارالسلطنت تھا۔
وہاں کوئی رافضی ایک دن کو بھی کوئی سانس لے سکتا تھا؟ مگر جب ان بادشاہوں کا زور کم ہوا تو
دفتراً شیعہ تمام پھیل گئے۔ چنانچہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ نے اپنی
مشہور کتاب تحفہ اثناء عشریہ لکھنے کی وجہ سے یہ تحریر فرمائی ہے کہ ”غرض تحریر اس رسالے اور تسوید
اس مقالے سے یہ ہمارے زمانہ اور شہروں بالفعل مذہب شیعہ یہاں تک مروج ہو گیا اور پھیل
گیا ہے کہ بہت کم گھر ہوں گے جن میں دو ایک آدمی شیعہ مذہب کے نہ ہو گئے ہوں اور اس
عقیدے کی طرف راغب نہ ہوں۔“ (ہدیہ مجید یہ ترجمہ تحفہ اثناء عشریہ ص 3)

اب آپ ہی انصاف کریں کہ شاہ صاحب نے 1239 ہجری میں انتقال فرمایا۔
1225 ہجری میں کتاب تحفہ اثناء عشریہ لکھی ہوگی۔ اس وقت مغل بادشاہ موجود تھے۔ صرف ان
کی طاقت کم ہو گئی تھی۔ جس کی وجہ سے چند ہی سالوں میں شیعہ گھر گھر پھیل گئے۔ پھر
61 ہجری کے بعد جب یزید اور ابن زیاد کا ظلم کوفہ والوں سے اُٹھ گیا۔ وہاں شیعوں کی تعداد
کیوں نہ بڑھتی؟

مولوی صاحب: مگر جب حضرت حسینؑ مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے تو وہاں کوفہ والوں نے
اپنے کو شیعہ ہی لکھا اور خود شیعوں کے بڑے مجتہد ملاحمد باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ شیعیاں کوفہ کا خط
اس عبارت سے حضرت کے پاس گیا ”اسی نامہ ایست بسوئے حسینؑ ابن علیؑ از جانب سلیمان
بن صدوزاعی و میتب بن بنخبہ و رفاعہ بن شداد بجلی و حبیب بن مظاہر و سائر شیعیاں او۔“ یعنی یہ
خط ہے حسینؑ بن علیؑ کی طرف سلیمان بن صدوزاعی۔ میتب بن بنخبہ۔ رفاعہ بن شداد بجلی۔

حبیب بن مظاہر اور باقی حضرت کے کل شیعوں کی جانب سے۔ (جلاء العیون ص 170)
 اس سے ثابت ہوا کہ حضرت حسینؑ کو شیعوں ہی نے بلایا اور حضرت نے جو جواب بھیجا ہے وہ
 بھی شیعوں ہی کی طرف چنانچہ لکھا ”از حسین بن علیؑ بسوئے گروه مومنان و شیعان۔“ یعنی یہ خط
 ہے حسین بن علیؑ کا مومنوں اور شیعوں کی طرف (جلاء العیون ص 17)

اس سے ثابت ہوا کہ حضرت حسینؑ کو شیعوں ہی نے کوفہ میں بلایا اور پھر انھیں قتل کیا۔
 حسینی بیگم: یہ صحیح ہے کہ بعض شیعوں نے حضرت امام حسینؑ کو خطوط بھیجے مگر یہ کیسے معلوم ہوا کہ
 انھیں نے قتل بھی کیا۔

مولوی صاحب: پس جس نے بلایا اسی نے قتل کیا۔
 حسینی بیگم: کیا خوب آج کسی مذہبی جلسہ کے لیے ہم مسلمان کسی عالم کو بلائیں اور یہاں کے غیر
 مسلم لوگ ان عالم کو گرفتار کرادیں تو کیا یہ کہا جائے گا کہ مسلمانوں نے ان کو گرفتار کیا یا کرایا؟ یہ تو
 معمولی عقل والے بھی کہہ دیں گے کہ چوبیس پچیس شیعہ کوفہ میں چھپے چھپائے بچ گئے تھے۔
 انہوں نے امام حسینؑ کو خط لکھا۔ حضرت نے ان کو جواب دیا اور اس کے مطابق چلے بھی۔ مگر
 یزید کو خبر ہو گئی اس نے ابن زیاد کو وہاں کے حاکم مقرر کر دیا۔ جس نے ناکہ بندی کر دی۔ اور
 حضرت امام حسینؑ کو کوفہ میں آنے نہیں دیا۔ بلکہ باہر ہی اپنی فوجیں بھیج کر حضرت کو قتل کر دیا۔
 ایسی حالت میں بیچارے بلانے والے وہ بیس پچیس شیعہ کیا کر سکتے تھے؟ اور پھر بھی بہت لوگوں
 کو راہیں مل گئیں تو وہ کوفہ سے نکل کر حضرت کی خدمت میں پہنچ گئے اور آپ کے ساتھ جہاد کر
 کے اپنے امکان بھر حضرت کی حفاظت کی اور پھر خود شہید ہو گئے۔ غرض جن شیعوں نے حضرت
 امام حسینؑ کو خطوط بھیجے ان میں سے ایک شخص بھی یزید یا ابن زیاد کی طرف سے لڑنے کو نہیں
 نکلا۔ بلکہ وہ سب یا تو کوفہ میں ہاتھ پاؤں مار کر رہ گئے کہ کیونکہ حضرت کی خدمت میں پہنچیں۔
 اور یا حضرت کے پاس پہنچ کر اپنی جاں نثار کر دی جیسے حبیب بن مظاہر وغیرہ۔ مختصر یہ ہے کہ کوفہ
 میں چوبیس پچیس مخفی یا ذی اثر شیعہ باقی رہ گئے تھے انہوں نے امام حسینؑ کو بلایا۔ حضرت نے
 ان شیعوں کو جواب بھیجا اور ادھر روانہ ہو گئے مگر کوفہ پہنچنے سے پہلے ابن زیاد یہاں آ گیا۔ اس نے

تمام راہوں کو بند کر دیا۔ نہ کسی کو باہر سے کوفہ میں آنے دیتا تھا اور نہ کسی کو کوفہ سے باہر جانے دیتا تھا۔ جب اس کو حضرت کے قریب پہنچنے کی خبر ملی تو خود کوفہ سے باہر جا کر مقام نخیلہ میں قیام کیا اور کوفیوں کو حضرت سے لڑنے کے لیے روانہ کرتا رہا۔ مگر کسی کتاب سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ حضرت سے لڑنے کے لیے کوفہ کا ایک شیعہ بھی گیا۔ بلکہ صرف وہ مسلمان گئے جو یزید کو خلیفہ مان کر بیعت کر چکے تھے لیکن جو شیعہ تھے وہ تڑپتے رہے کہ کیونکہ حضرت کی مدد کو جائیں۔ چنانچہ علامہ طبری نے لکھا ہے:

لما قتل الحسين بن علي ورجع ابن زياد من معكره بالتخيله
فدخل الكوفة تلاقت الشيعة بالتلاوم والتندم ورألتنا نها قدا
خطأت خطأ كبيرا بدعائهم الحسين الى النصره وتركهم
اجابه - ومقتله الى جانبهم لم ينصروه

یعنی جب امام حسین قتل ہو گئے اور ابن زیاد اپنے لشکر گاہ نخیلہ سے کوفہ میں واپس آیا تو شیعہ ایک دوسرے کو ملامت اور آپس میں ندامت کرنے لگے اور انہوں نے خیال کیا کہ ان سے بڑی غلطی ہوئی کہ انہوں نے امام حسین کو مدد کے وعدہ پر بلایا اور پھر حضرت کے پاس نہ پہنچ سکے۔ یہاں تک کہ حضرت شہید ہی ہو گئے۔

(تاریخ طبری جلد 7 ص 47)

یہ عبارت پکار کر کہتی ہے کہ قاتلان امام حسین میں ایک شخص بھی شیعہ نہیں تھا بلکہ جب کوفہ میں ابن زیاد واپس آیا اور امام حسین کے قتل کی خبر پھیلی تو ان چند شیعوں نے جنہوں نے حضرت امام حسین کو بلایا تھا مگر حضرت کے پاس نہ پہنچ سکے افسوس کیا کہ ہائے ہم لوگ حضرت کی مدد سے مجبور رہ گئے۔ کاش حضرت کو بلایا ہی نہ ہوتا۔ پس جو واقعہ ہے وہ صرف اس قدر کہ ابن زیاد کی ناکہ بندی کی وجہ سے جو شیعہ کوفہ سے نکل نہیں سکے وہ بعد کو غم کھاتے رہے کہ حضرت کی مدد نہیں کی جس کو امام حسین علیہ السلام نے خود بھی فرمایا کہ شیعیان مادست از یاری ابرداشتند یعنی میرے شیعوں نے میری مدد نہیں کی۔ (جلاء العیون ص 186)

اور یہ بالکل صحیح تھا کیونکہ اُن میں پچیس شیعوں سے ابن زیاد کی خونخوار تلوار کے مقابلہ میں ہو کیا سکتا تھا مکہ معظمہ میں تو بہت سے مسلمان ہو گئے تھے مگر وہ کفار مکہ کے ظلم و جور سے نہ اپنی حفاظت کر سکے اور نہ حضرت رسول خدا صلعم کو مدد پہنچا سکے۔ چنانچہ بہت سے مسلمان بھی مکہ معظمہ سے ہجرت کرتے رہے اور پھر حضرت رسول خدا صلعم نے بھی ہجرت کی۔ پس جس طرح مکہ معظمہ کے کچھ مسلمان کفار مکہ کے مقابلے میں آنحضرت کی مدد نہیں کر سکے اسی طرح کوفہ کے چند شیعہ بھی یزید اور ابن زیاد کے مقابلہ میں حضرت امام حسین کی مدد سے مجبور رہے۔ اگرچہ کئی بہادران سختیوں میں بھی نکل پڑے اور جا کر حضرت پر اپنی جان نثار کی مگر جو نہیں نکل سکے اور ہر طرح کی مدد سے مجبور رہے اُن پر اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا نے فرمایا ہے: لا یكلف اللہ نفسا الا وسعہا یعنی خدا کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ حکم دیتا ہی نہیں ہے۔ اُس وقت کوفہ کے ان چند شیعوں کی طاقت بھی نہیں تھی کہ امام حسین کی مدد میں ابن زیاد ایسے قہار کا مقابلہ کر سکیں۔ ہاں جو مسلمان حضرت کے قتل کو جاتے تھے ان کے اختیار میں تھا کہ کوفہ سے روانہ ہونے کے بعد ابن زیاد کے حکم کی مخالفت کرتے اور حضرت کے پاس پہنچ جاتے مگر سوائے حضرت حر بن یزید ریاحی اور چند اور لوگوں کے کوئی ایسا ایماندار نہیں نکلا۔ حالانکہ حضرت برابر مسلمانوں سے استغاثہ کرتے رہے۔

مولوی صاحب: مولوی عبدالشکور صاحب اڈیٹر انجم نے اپنے رسالہ میں کئی برس تک اس مضمون کو خوب خوب لکھا اور شائع کیا کہ قاتلان حسین شیعہ تھے اور اس کے لیے مستقل کتاب لکھی اور کتنے صفحہ سیاہ کر دیئے مگر تم نے تو چند ہی منٹ میں ان کی کل کوششوں پر پانی پھیر دیا اور سب دلیلوں کا ایسا تشفی بخش جواب دے دیا کہ کسی شخص کو اس کے ماننے میں عذر ہو ہی نہیں سکتا۔ میں بہت غور کر رہا ہوں کہ کسی طرح مولوی عبدالشکور صاحب کی جماعت میں کچھ بولوں لیکن اب کوئی بات ملتی ہی نہیں ہے۔

حسینی بیگم: حق کے مقابلہ میں باطل کا فریب کتنا ہی پھیلا یا جائے مگر اس کو استقلال نہیں ہو سکتا ہے اور مکرزی کے جالے سے زیادہ طاقت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ مکانوں میں دیکھتے ہو کہ ایک

مکڑی کتنے لمبے جال پھیلا دیتی ہے کہ اس کی حکمت و تدبیر پر انسان کو حیرت ہونے لگتی ہے۔ مگر ان تمام جالوں کی حقیقت اتنی ہی ہوتی ہے کہ دو برس کا بچہ بھی ذرہ برابر تنکا اٹھا کر اس کو چھیڑ دیتا ہے تو سب جالے درہم برہم ہو جاتے اور اس مکڑی کی کتنے دنوں کی محنت آن و اجد میں ہباء منشور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مولوی عبدالشکور صاحب کی دلیلیں بالکل بے حقیقت ہوتی ہیں۔ مولوی صاحب: اب تم زیادہ تعلق نہ کرو۔ بات یہ ہے کہ مولوی عبدالشکور صاحب نے مرزا حیرت صاحب دہلوی کی طرح بالکل ایجاد بندہ کیا کہ کہنے لگے قاتلان حسین شیعہ تھے جس کا غلط ہونا ایسا ہی ہے جیسا رات کو آفتاب کا نکلنا اس وجہ سے آپ کو اتنا جواب دینے کا موقع ملا۔ حسینی بیگم: مگر مولوی عبدالشکور صاحب نے یزید۔ ابن زیاد۔ عمر بن سعد کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ کیا یہ لوگ بھی شیعہ تھے؟ کیونکہ یزید کا قاتل امام حسین ہونا میں پہلے ثابت کر چکی ہوں۔ اور اس نے خود بھی اپنے اس جرم کا بار بار اعتراف کیا ہے۔ مورخ طبری نے لکھا ہے:

لما قتل عبیداللہ بن زیاد الحسین بن علی و بنی ابید
بعث برسوہم الی یزید بن ل یلیث الاقلیلا حتی ندم
علی قتل الحسین۔

”یعنی جب ابن زیاد نے امام حسین کو قتل کیا تو پہلے یزید ان لوگوں کے قتل سے بہت خوش ہوا اور اس وجہ سے ابن زیاد کا درجہ بھی اس کے ہاں بڑھ گیا مگر پھر یزید نادم ہوا کہ اس نے کیوں امام حسین کو قتل کیا۔ (تاریخ طبری، جلد 7 ص 17)
اور یزید برابر کہتا ہے:

فبغضمنی بقتلہ الی المسلمین وزاع فی قلوبہم العداوۃ
فبغضنی البر والفاجر بما استطعظہم الناس من قتلی حسینیاً
”یعنی ابن زیاد نے امام حسین کو قتل کر کے مسلمانوں کی نظروں میں مجھے منحوس کر دیا اور ان کے دلوں میں میری عداوت پیدا کر دی۔ جس کی وجہ سے اچھے اور برے سب ہی میرے دشمن ہو گئے کیونکہ میں نے امام حسین کو قتل کیا تو لوگوں نے اس کو میرا بڑا

جرم سمجھا۔ (تاریخ طبری، جلد 7 ص 19)

اور ابن زیاد کہتا ہے:

امسا قتلی الحسين فانه خرج على امام وامته مجتمعة وكتب
الى الامام يامرني بقتله فان كان ذلك خطاء كان لازما ليزيد
”یعنی میں نے جو امام حسینؑ کو قتل کیا تو اس سبب سے کہ انہوں نے ہمارے امام
(یزید) پر خروج کیا اور مجھے اس امام (یزید) نے حکم بھیجا کہ امام حسینؑ کو قتل کر دو۔
اب اگر حضرت کا قتل جرم ہے تو اس کا الزام یزید ہی پر ہے۔“ (اخبار طوال ص 279)
وہ یہ بھی کہتا ہے:

امسا قتلی الحسين فانه اشارائی يزيد بقتله او قتلی فاخترف قتله۔
”یعنی میں نے جو امام حسینؑ کو قتل کیا تو اس سبب سے کہ یزید نے مجھے اشارہ کیا کہ
حضرتؑ کو قتل کر دوں ورنہ وہ خود مجھے قتل کر دے گا۔ تو میں نے حضرت کا قتل اختیار کر
لیا۔ (تاریخ کامل، جلد 4 ص 55)

ان عبارتوں سے صاف معلوم ہوا کہ امام حسینؑ کے قتل کا حکم یزید اور ابن زیاد نے دیا۔
اب اس حکم کی تعمیل ان لوگوں نے کی جو ابن زیاد کو اپنا حاکم اور یزید کو اپنا خلیفہ جانتے تھے۔ یہ
بتاؤ کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی خلافت میں جن لوگوں سے لڑنے کو اپنی فوجیں بھیجیں وہ
فوجیں حضرت ابو بکر کو خلیفہ مانتی تھیں یا کسی اور کو۔

مولوی صاحب: یہ بھی کچھ پوچھنے کی بات ہے۔ اگر اس فوج کا کوئی شخص حضرت ابو بکرؓ کو
خلیفہ نہیں مانتا بلکہ کسی اور شخص کی خلافت کا قائل ہوتا تو پہلے اسی سے جنگ کی جاتی۔
حسینی بیگم: اور حضرت عمر فاروق نے عراق شام، ایران میں اپنی فوجیں بھیجیں وہ حضرت عمر کو
خلیفہ جانتی تھیں یا کسی اور کو

مولوی صاحب: واہ حضرت عمر کی فوج میں کس کی مجال تھی کہ ان کو خلیفہ نہ مانتا۔ پھر تو حضرت
اسی سے اپنی تلوار یاد رہی سے باتیں کرتے۔ اور فوج تو صرف انھیں لوگوں کی رکھی جاتی ہے

جو اپنے خاص ماننے والے ہوں اور جن پر پورا بھروسہ ہو کہ یہ کسی اور کو نہیں مانیں گے۔ نہ کسی خیال میں اپنے افسر کا ساتھ چھوڑیں گے۔

حسینی بیگم: اور حضرت علیؑ اور معاویہ میں جو لڑائی ہوئی اس میں دونوں صاحبوں کی فوجیں کس کو خلیفہ جانتی تھیں۔

مولوی صاحب: معاویہ والے ان کو اور حضرت علیؑ والے ان کو خلیفہ جانتے تھے۔ تو معلوم ہو گیا کہ ہر شخص اپنے دشمن سے لڑنے کے لیے اپنے ماننے والے ہی کو بھیجتا ہے اپنے دشمن کے ماننے والوں کو نہیں بھیجتا۔

مولوی صاحب: ہاں یہ تو بدیہی بات ہے۔

حسینی بیگم: پھر یزید نے امام حسینؑ سے لڑنے کے لیے جن فوجوں کو بھیجا وہ یزید کو خلیفہ مانتی تھیں یا امام حسینؑ کو؟

مولوی صاحب: واہ وہ تو حضرت حسینؑ کو قتل کرتی تھیں۔ حضرت کو خلیفہ کیسے مانتیں جس طرح معاویہ والے حضرت علیؑ سے لڑتے تھے اور حضرت علیؑ کو نہیں بلکہ معاویہ کو خلیفہ مانتے تھے۔ اسی طرح یزید کی فوج بھی امام حسینؑ کو قتل کرتی تھی اور حضرت کو نہیں بلکہ یزید کو خلیفہ جانتی تھی۔ اور اسی یزید کی تو سب نے بیعت کر لی تھی کسی اور کو وہ خلیفہ جانتی کیسے؟
حسینی بیگم: تو کیا کوئی شیعہ بھی یزید کو خلیفہ مان سکتا ہے؟

مولوی صاحب: نہیں بلکہ وہ لوگ تو اس سے حد درجہ بیزار رہتے اور اس کو بدترین ناس سمجھتے ہیں بلکہ جو لوگ اس کو خلیفہ مانتے ہیں ان کو گمراہ کہتے ہیں۔

حسینی بیگم: پھر یہ کہنا کہ قاتلان امام حسینؑ شیعہ تھے کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے۔

مولوی صاحب: بیشک قاتلان حسینؑ کو شیعہ کہنا ایسا ہی ہے جیسا کوئی کہے حضرت رسول خدا صلعم کو مکہ شریف سے مسلمانوں نے نکالا۔ غزوہ احد میں حضرت حمزہ کو مسلمانوں نے شہید کیا۔ اور حضرت رسول خدا صلعم کے دندان مبارک کو صحابہ کرام نے توڑا۔

حسینی بیگم: یزیدی فوج جو یزید ہی کو اپنا خلیفہ جانتی تھی حضرت امام حسینؑ کی ایسی دشمن تھی کہ

حضرتؑ کو سلام تک نہیں کرتی تھی کیا کسی شیعہ سے ممکن ہے کہ ابن زیاد کے نوکر کو سلام کرے اور حضرتؑ کو نہ کرے؟ (تاریخ طبری جلد 6 ص 232)

خود قاتلان حسینؑ نے اپنے کو کئی بار کہا ہے کہ ہم یزید کے پیرو ہیں۔ ہمیں حسینؑ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ مثلاً ایک قاتل کا یہ شعر دیکھو

فابلع عبیداللہ اما القیة

بانى مطیع للخلیفة

”یعنی اگر تم ابن زیاد سے ملو تو اس سے کہہ دو کہ میں خلیفہ یزید ہی کا فرمانبردار اور اس کا حکم بجالانے والا ہوں۔ (طبری جلد 6 ص 248)

کیا امام حسینؑ نے یزید سے بغاوت کی؟ کیا حضرتؑ اپنے نانا کی تلوار سے قتل کیے گئے؟

مولوی صاحب: یہ تو صحیح ہے کہ حضرت حسینؑ کو یزید نے قتل کرایا اور انہیں لوگوں نے قتل کیا جو یزید کو خلیفہ مانتے تھے مگر یہ ضرور مانو گی کہ ایسا کرنے میں یہ لوگ بے قصور تھے کیونکہ یزید کے خلیفہ مانتے والے اپنے خلیفہ اور پیشوا کے حکم سے مجبور تھے اور یزید اپنی سلطنت کی حفاظت کے سبب سے مجبور تھا۔ اگر حسینؑ اس سے بغاوت نہ کرتے اور اس کی بیعت کر کے سلطنت اسلام میں امن قائم رکھتے تو نہ یزید حضرت کو قتل کراتا اور نہ اس کے خلیفہ مانتے والے حضرت کو قتل کرتے۔

حسینی بیگم: ہاں یہ بہت ضروری بحث آپ نے چھیڑی۔ ایسی ہی باتوں کی تحقیق میں جی لگتا ہے مگر اس کے متعلق میں خود کیوں کچھ کہوں۔ اہل حدیث بھائیوں کے امام اعظم جناب مولانا وحید الزماں خاں صاحب حیدرآبادی سے دریافت کروں کہ حضرت امام حسینؑ نے بغاوت کی یا نہیں۔ ان کے قول کو تو آپ زیادہ مانیں گے۔

مولوی صاحب: بیشک وہ ہمارے بلکہ تمام مسلمانوں کے بڑے پیشوا تھے اور انہوں نے صحاح ستہ کے ترجمہ وغیرہ کی بے مثل خدمات انجام دی ہیں۔

حسینی بیگم: مدوح تحریر فرماتے ہیں: ”برخلاف معاویہ کے وہ تو مرتے دم تک اہلبیت علیہم السلام کے دشمن اور مخالف رہے اور حضرت علیؑ کو گالیاں دینے کے لیے تمام خطیبوں کو حکم دیا اور اپنی آخری عمر میں مکہ و فریب اور پولیٹیکل چالوں سے یزید کے سے نالائق فرزند کو خلیفہ بنایا۔ حالانکہ امام حسینؑ کے ہوتے ہوئے یزید ان کے پاخانہ کا لوٹا اٹھانے کے بھی لائق نہ

تھا۔ اور اوپر گذر چکا کہ حضرت علیؑ نے معاویہ کو شیطان رویہ فرمایا اور حق بھی یہی ہے۔‘ (انوار اللغۃ پارہ 14 ص 10)

پھر لکھتے ہیں:

فاضربوا عنق الآخر

جب ایک امام سے حسب وصیت ایک امام کے یا بہ صلاح و مشورہ اور با اتفاق اکثر ارباب حل و عقد بیعت ہو جائے۔ اب دوسرا کوئی شخص امام بننا چاہے تو اس کی گردن مارو کوئی بھی ہو کیونکہ وہ مسلمانوں میں نا اتفاقی اور لڑائی کرانا چاہتا ہے اور امام وقت کی مخالفت اور بغاوت کرتا ہے اس حدیث کے بموجب حضرت علیؑ معاویہ اور ان کے طرفداروں سے لڑے۔ چونکہ وہ باغی تھے حضرت علیؑ کی خلافت یہ صلاح و مشورہ و اتفاق اکثر ارباب حل و عقد ہوئی تھی اور ان کی امامت صحیح اور برحق تھی لیکن معاویہ اور ان کے حامیوں نے خلاف کیا اس وجہ سے باغی قرار پائے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یزید کی بیعت پر بھی اکثر لوگوں نے اتفاق کر لیا تھا۔ پس جناب امام حسینؑ کو اس سے مخالفت کرنا کیونکر روا ہوا تو اُس کا جواب یہ ہے کہ یزید کی بیعت یہ صلاح و مشورہ نہیں ہوئی تھی بلکہ صرف معاویہ کی دھینگا مشتی اور زور زبردستی سے ورنہ کوئی شخص دل سے اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ دوسرے اس کی بیعت خلافت معاہدہ تھی۔ معاویہ نے جناب امام حسنؑ سے عہد کیا تھا کہ میرے بعد پھر خلافت اپنے مستحق کی طرف رجوع کرے گی۔ اس بناء پر معاویہ کو لازم تھا کہ اپنے مرتے وقت امام حسینؑ کو جو سب سے زیادہ خلافت کے مستحق تھے خلیفہ بناتے۔ مگر دنیا کی طمع نے ان پر ایسا زور کیا تھا کہ نہ معاہدہ کا خیال رہا۔ نہ دینداری اور خدا ترسی کا۔ اپنے ظالم، نابکار شرابخوار بیٹے کو خلیفہ بنایا۔ وہ بھی لوگوں کو ڈرا دھمکا کر۔ گردنوں پر تلوار رکھ کر۔ مال و زر ملک و دولت کی طمع دے کر۔ بھلا ایسی خلافت کب تک صحیح ہو سکتی ہے۔ اس لیے جناب امام حسینؑ نے اس سے بیعت نہیں کی۔ کیونکہ اُس سے بیعت کر لینے میں دین کی خرابی متصور تھی اور جان دینا گوارا کیا رضی اللہ عنہ وعن اجماعہ و احبابہ۔ اگر کوئی کہے کہ یزید کی خلافت حسب وصیت امام وقت یعنی معاویہ کی طرف سے ہوئی تھی اس لیے اُس کی خلافت صحیح

ہوگئی۔ گو اہل حل و عقد کا اُس پر اتفاق نہ ہوا ہو۔ جیسے حضرت عمر کی خلافت حسب وصیت ابو بکر صدیقؓ درست اور صحیح تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ خود معاویہ کی خلافت صحیح نہ تھی تو یزید کی خلافت کیونکر صحیح ہوگی۔ وہ تو بنائے فاسد علی القاسد ہے۔ جیسے ایک ڈاکو دوسرے ڈاکو کو اپنی جگہ بٹھا جائے۔ (انوار اللغۃ پارہ 15 ص 19)

پھر یہ بھی لکھا ہے: ”اگر قریشی خلیفہ بھی فسق و فجور اختیار کرے۔ احکام شرعی کو بدل دے۔ نماز ترک کر دے۔ اس کی حکومت سے دین میں خلل آنے کا ڈر ہو یا استبداد اختیار کرے یعنی خود رائی علماء و فضلاء سے مشورہ لینا چھوڑ دے۔ تو اُس سے لڑنا اور اُس کو معزول کرنا درست بلکہ باعث اجر اور ثواب ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اول تو یزید پلید سے بیعت نہیں کی تھی دوسرے مردود نے استبداد برانہ اختیار کیا تھا۔ یعنی شخصی حکومت۔ تیسرے اس مردود نے فسق و فجور شرب خمر زنا وغیرہ اختیار کیا تھا۔ چوتھے اموال بیت المال کو اپنی ذاتی خواہشات میں اُزارا ہوا تھا۔ پانچویں اُس نے خلافت معاہدہ جو اُس کے باپ کے ساتھ ہوا تھا کیا، مستحق خلافت کا حق تلف کر کے خود خلیفہ بن بیٹھا۔ چھٹے امام حسن علیہ السلام کو ان کی بیوی سے سازش کر کے ناحق زہر دلوایا اس ڈر سے کہ معاویہ کے بعد از روئے معاہدہ ان کی طرف خلافت جانے والی تھی۔ بھلا ایسا نالائق کیسے خلیفہ شرعی اور امیر المؤمنین ہو سکتا ہے۔ اسی لیے امام از روئے قواعد اسلام دین کی حفاظت کے لیے اس کے مخالف ہوئے اور شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ اب جو کوئی امام حسین علیہ السلام کو باغی اور طاعنی قرار دیتا ہے اُس کا حشر یزید پلید ہی کے ساتھ ہوگا اور ہم منتظر ہیں کہ وہ قیامت کے دن آنحضرتؐ کو اپنا منہ کیسی دکھلائے گا۔“ (پارہ 5 ص 19)

اگر خلافت ان کی صحیح مانی جائے تو امام حسین علیہ السلام باغی ٹھہرتے ہیں نحوذ باللہ من ہذا الاعتقاد حالانکہ یزید اور عبد الملک اور ہشام اُس کا بیٹا سب قریشی تھے مگر چونکہ اُس کی حکومت جاہرانہ تھی اہل حل و عقد کے مشورے سے نہ تھی اس لیے وہ خلیفہ نہیں ہو سکتے اور اسی لیے امام ابوحنیفہ نے ہشام بن عبد الملک کے برخلاف حضرت زید بن علی کو امداد پر لوگوں کو برا ہیجتہ کیا اور ہشام کو چور و غلب قرار دیا۔ (پارہ 11 ص 3)

”یا اللہ ہم گنہگاروں کو بھی ان کا طفیلی بنا کر حوض کوثر سے سیراب کر دیجیو جس وقت آنحضرتؐ اور حضرت علیؑ دونوں صاحب حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے اُس وقت معلوم نہیں وہ لوگ اپنا منہ کیسے دکھائیں گے جو دنیا میں حدیث شریف کو چھوڑ کر دوسری الفتوں کے قول، فعل، قیاس پر چلتے رہے یا حضرت علیؑ اور دونوں شہزادوں (امام حسین اور امام حسین علیہما السلام) سے بغض اور عداوت رکھتے رہے۔ کہتے رہے یزید خلیفہ برحق تھا اور امام حسینؑ اُس سے ناحق لڑے۔ بعض مردود آپ کو باغی قرار دیتے ہیں۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔

ہم اہل حدیث تو دنیا اور آخرت دونوں میں حضرت علیؑ اور حسین علیہما السلام کے ساتھ ہیں۔ اور جو ان کا دشمن ہے اُس سے لڑنے اور مرنے کو طیار ہیں۔ یا اللہ ہمارا حشر اہل بیت کے غلاموں اور کٹش برداروں میں کر اور یزیدیوں سے ہم کو دور رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔

(انوار اللغۃ پارہ 9 ص 31)

ممدوح نے اپنی کتاب میں اس مسئلہ پر بہت تفصیل سے کئی جگہ روشنی ڈالی ہے اور انصاف کا حق ادا کیا ہے۔ بس دو جگہ کی عبارت اور سن لو۔ ”ہائے افسوس اُس خلیفہ پر جو حاکم بنایا جائے گا وہ محمدؐ کے بچوں کو قتل کرے گا۔ وہ کبخت خلیفہ ظالم، بدکار، خبیث، عیش پسند ہوگا۔ میرے جانشین کو قتل کرے گا۔ پھر جانشین کے جانشین کو۔ اس حدیث میں صریح معجزہ ہے آنحضرتؐ کا۔ آپ نے یزید مردود ملعون کی خبر دی کہ وہ پہلے امام حسنؑ کو ہلاک کرائے گا جو آنحضرتؐ کے سچے خلیفہ اور قائم مقام اور امام برحق تھے۔ پھر ان کے جانشین یعنی امام حسینؑ کو قتل کرائے گا۔ ایسا ہی ہوا اس یزید پلید۔ خبیث، ناپاک، ملعون نے پہلے امام حسنؑ کی بیوی جعدہ کو مارا آپ کو زہر دیا پھر اُس پر بھی قناعت نہ کی امام حسینؑ کو مع اولاد اور اعزہ اور رفقہاء بڑے ظلم اور سختی سے تشنہ اور پیاسا رکھ کر قتل کرایا۔

لعنت خدا کی ایسے خلیفہ پر مترجم کہتا ہے جو لوگ معاویہ کی خلافت کو صحیح جانتے ہیں اس وجہ سے کہ امام حسنؑ نے اپنے تئیں معزول کر کے خلافت اُن کے تفویض کر دی تھی۔ ان کو یزید کی بھی خلافت صحیح ماننا ہوگی اس لیے کہ معاویہ جب خلیفہ برحق ہوئے تو معاویہ نے جس کو خلیفہ

بنایا اس کی بھی خلافت ہوگی۔ جیسے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا تو حضرت عمر کی خلافت صحیح ہوئی کیونکہ خلیفہ برحق نے اُن کو خلیفہ بنایا اور جب یزید خلیفہ برحق ہو تو لامحالہ امام حسینؑ کو معاذ اللہ باغی قرار دینا ہوگا نہ شہید فی سبیل اللہ۔ اس سے بڑھ کر کیا گمراہی ہوگی۔ ہم اہل حدیث لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاویہ کی خلافت صحیح تھی نہ یزید کی دونوں ظلمی اور جبری حکومتیں تھیں۔ یزید کی تو ظاہر ہے کہ ایک فاسق و فاجر۔ دنیا کے تعیشات کا دلدادہ۔ رنڈی باز شراب خوار۔ کبوتر باز، مرغ باز، زبردستی حاکم بن بیٹھا اور معاویہ کی خلافت اس وجہ سے صحیح نہ تھی کہ امام حسنؑ نے خوشی کے ساتھ ان کو مستحق سمجھ کر خلافت اُن کے سپرد نہیں کی تھی بلکہ مجبوری سے مصلحت وقت سمجھ کر۔ کیونکہ معاویہ جنگ پر مستعد تھے اور امام حسنؑ کو اپنی فوج کی وفاداری پر اعتماد نہیں رہا تھا۔ آپ نے یہ خیال کیا اگر اس وقت میں معاویہ سے جنگ کرتا ہوں تو مسلمانوں کی خرابی اور اسلام کی بربادی کے سوا اور کوئی نتیجہ نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ میری جان بھی محفوظ نہ رہے گی۔ اور آنحضرتؐ کی اولاد تباہ ہوگی۔ قطع نظر اس کے معاویہ کو خلافت کا بالکل استحقاق نہ تھا جب وہ امام برحق سے باغی ہو چکے تھے۔ وہ تو از روئے تحقیق کورٹ مارشل کے لائق تھے۔ نہ وہ مہاجرین میں تھے۔ نہ انصار میں سے۔ بلکہ طلقاء میں سے اور اُس وقت عشرہ مبشرہ میں سے سعد بن ابی وقاص زندہ تھے۔ اُن کے مقابلہ میں فرمائیے معاویہ کو جو باغی اور طاغی اور مجرم سنگین تھے خلافت کا کیا استحقاق تھا اور اسی لیے سعد نے معاویہ کو جب سلام کیا تو کہا السلام علیک ایھا الملک اور یہ نہیں کہا السلام علیک یا امیر المؤمنین اس کے علاوہ جو معاہدہ معاویہ سے ہوا تھا معاویہ نے نقض عہد کر کے اس پر عمل نہیں کیا بلکہ یزید کو خلیفہ بنانے اور امام حسنؑ کے جان لینے کی فکر کی۔ اس لیے اگر اُن کی خلافت بالفرض ابتداء صحیح بھی مانی جائے تو انتہاء باطل ٹھہرتی ہے۔ خطابی نے کہا حدیث میں میرے جانشین سے امام حسینؑ اور آپ کی اولاد مراد ہیں جو آپ کے ساتھ شہید ہوئے اور جانشین کے جانشین سے مہاجرین اور انصار مراد ہیں جو یوم الحمرہ شہید ہوئے۔ غرض یزید پلید نے نہ آنحضرتؐ کے جگر گوشوں کا لحاظ کیا نہ آپ کی اولاد کو چھوڑا۔ نہ دوسرے مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے آنحضرتؐ پر سے اپنا جان

اور مال تصدق کیا۔ اور انھیں کے جوتیوں کے طفیل سے یزید اور یزید کے باپ کو اتنی بڑی حکومت اور بادشاہت ملی ورنہ جنگل میں سوچے اٹا پھرتا اونٹ کا دودھ اور موت اور گوڑ پھوڑ کا گوشت کھاتا رہتا۔ اس محسن کشی اور کورنکی کا کوئی ٹھکانا ہے۔ (انوار اللغۃ پارہ 18 ص 17)

”دیکھو اگر مسلمان یزید پلید کو تخت سے اتار دیتے اور امام حسین علیہ السلام کو جو اس وقت کے موجودہ لوگوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل اور سب سے زیادہ خلافت کے مستحق تھے۔

تخت پر بٹھاتے تو یہ خرابی اور بربادی دین کی اور اہل بیت رسول مقبول کی کیوں ہوتی جس پر مخالفین اسلام یہود اور نصاریٰ تک تعجب کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ ایسے ظالموں اور بدکاروں کو مسلمان خلفاء رسولؐ میں شمار کرتے ہیں بلکہ بعض جاہل تو یزید کو پیغمبر سمجھتے تھے۔ ان اللہ دانالیہ راجعون۔ (انوار اللغۃ پارہ 26 ص 100)

مولوی صاحب: بعض جاہل کیا علماء تک یہی اعتقاد رکھتے تھے گوزبان سے نہ کہیں کیونکہ اسی وجہ سے تو انہوں نے کہا حضرت حسینؑ اپنے نانا کی تلوار سے قتل کیے گئے۔ یعنی جس طرح حضرت رسولؐ خدا پیغمبر تھے۔ اسی طرح یزید بھی پیغمبر تھا تو یزید کی تلوار بالکل حضرت رسولؐ خدا صلعم کی تلوار ہوئی لہذا اس نے جو حضرت حسینؑ کو قتل کیا۔ درحقیقت حضرت رسولؐ خدا ہی کی تلوار سے قتل کیا۔ علامہ شیخ ابن حجر نے لکھا ہے کہ امام شیخ ابو بکر ابن عبری مالکی الرحمہ کہتے تھے کہ لم یقتل یزید الحسین الا بسیف جدہ یعنی یزید نے حسینؑ کو ان کے نانا کی تلوار سے قتل کیا۔ پھر

اس کا مطلب یہ بھی واضح کر دیا ہے وقول بعضهم لا ملام علی قتلہ الحسین لانہم انما قتلوه بسیف جدہ الامر بسلفہ علی البغاة وقتالہم یعنی اے مسلمانو! ان لوگوں کی برائی اور ملامت نہ کرو جنہوں نے حسینؑ کو قتل کر دیا۔ اس لیے کہ حسینؑ کو لوگوں نے ان کے نانا ہی کی تلوار سے قتل کیا ہے کیونکہ آپ کے نانا حضرت رسولؐ خدا صلعم ہی نے تو حکم دیا تھا کہ جو بادشاہ وقت سے بغاوت اور جنگ کرے وہی قتل کر دیا جائے۔ (فتح مکہ مطبوعہ مصر ص 223)

حسینی بیگم: مگر مولانا وحید الزماں خان صاحب کی مذکورہ بالا عبارتوں سے تو ثابت ہو چکا کہ حضرت امام حسینؑ علیہ السلام نے بغاوت کی ہی نہیں اس لیے کہ یزید خلیفہ ہی نہ تھا تو اس کی

مخالفت بغاوت کیسے کہی جائے گی۔ مولانا ممدوح نے اس قول کو بھی ذکر کیا ہے۔ چنانچہ تحریر فرمایا ہے: ان ابنی هذا اسید یہ میرا بیٹا (امام حسن کی طرف اشارہ کیا) سردار ہے (یعنی بڑا شریف انفس کریم الطبع۔ ہمت والا۔ دنیا پر لات مارنے والا) اللہ تعالیٰ اُس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کو ملا دے گا (ان میں صلح ہو جائے گی لاکھوں آدمیوں کی جان اُس کی وجہ سے بچ جائے گی) اس حدیث کا ظہور ہوا امام علیہ السلام نے۔ یہی حکومت اور دولت پر لات ماری اور معاویہ کو دے دی مگر افسوس معاویہ نے اپنا عہد پور نہ کیا اور امام حسن کی جان لینے کے درپے ہوا۔ اور اپنے بیٹے یزید پلید سے بیعت کرنے کے لیے سب کو مجبور کیا۔ حالانکہ یزید کا کوئی حق نہ تھا کہ اس کو مسلمانوں پر حکومت ملے بھلا (جب فرشتے موجود ہوں تو کوئی شیطان کی حکومت منظور کرے گا۔ مگر معلوم نہیں کہ اہل شام کس قبیل کے مسلمان تھے۔ امام حسین کی کفش برداری کی یزید لیاقت نہیں رکھتا تھا۔

چہ نسبت خاک رابا عالم پاک

کجا عیسیٰ کجاد حال ناپاک

مگر امام علیہ السلام کے موجود ہوتے ہوئے بھلے مانسوں نے یزید سے بیعت کر لی۔ اور اُس پر بھی اکتفا نہ کی۔ امام صاحب کی جان کے درپے ہو گئے۔ آخر کس ظلم اور شقاوت سے آپ کو بچوں اور عزیزوں سمیت قتل کرایا۔ اگر اسلام ہمیں۔

ست کہ اینہا دارند

وای گزر دہے امروز بود فردای

پھر لطف یہ کہ اب تک ان اہل شام کے چیلے چاڑوں سے جہاں پاک نہیں ہوتا۔ کوئی تو یزید کو بیغبری تک پہنچا دیتا ہے کوئی اس کو خلیفہ برحق کہتا ہے۔ امام علیہ السلام کو باغی قرار دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے اگر یزید امام علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا تب بھی میں اُس پر لعنت نہ کرتا۔ کیونکہ وہ اولادِ امیر میں سے تھا۔ کوئی کہتا ہے امام حسین اسی تلوار سے مارے گئے جو اُن کے نانا کی تھی۔ اللہ اُن لوگوں سے پوچھے۔ معلوم نہیں کہ قیامت کے دن آنحضرت کے سامنے

یہ لوگ اپنا منہ کیسے دکھائیں گے۔ ہم تو یزید کو مع اُس کے معادین جیسے شمر لعین۔ ابن زیاد، عمر ابن سعد، خولی و سنان وغیر کو ملعون اور مطرود اور اشقی الخلق والخلیقہ جانتے ہیں۔ یزید سے بیعت تو کجا اگر ہم اُس کو پالیں تو اس کے گوشت پوست کے ٹکڑے کر کے چیل کوؤں کو کھلا میں اُس وقت ہمارے دل کی کچھ تشفی ہوگی اور ہمارا غیظ قلب کسی قدر کم ہوگا۔ الف الف لعنت یزید پر اور الف الف یزید کے طرفداروں اور حامیوں اور تعریف کرنے والوں پر جو اس کو خلیفہ یا اولی الامر میں سے سمجھتے ہیں اُن لوگوں کو اتنا قوف نہیں کہ خلافت شرعی کوئی خالہ جی کا گھر ہے کہ جو زبردست ہو اُس نے دبا لیا اور خلیفہ بن میضارے یار و خلافت صلحاء اور عمائدین اور علماء اور فضلاء امت کے اتفاق اور مشورے سے منعقد ہوتی ہے یعنی یہ لوگ جس کو اہل قریش میں سے اس منصب عظمیٰ کے لائق پاتے ہیں اپنی خوشی سے نہ جبر واکراہ سے اس کو خلیفہ مقرر کرتے ہیں۔ پھر اگر وہ شریعت کے خلاف عمل کرنے لگے یا عمائدین امت سے مشورہ لینا چھوڑ دے۔ خود رائی و استبداد اختیار کرے تو اسی وقت اُس کو معزول کر دیتے ہیں ایسا شخص جو قریشی ہو اور با اتفاق و صلاح و مشورہ عمائدین اور صلحاء امت مقرر ہوا ہو اُس کو خلیفہ کہہ سکتے ہیں نہ ہر ایرے غیرے تھو خیرے شیخ کلیاں قاچار یا مغل افغان کو یہ لوگ کبھی خلیفہ شرعی نہیں ہو سکتے بلکہ قزل ارسلان کی طرح اگر شریعت کے تابع ہوں تو بادشاہ اسلام اور دنیاوی بادشاہ کہلائے جا سکتے ہیں۔ (انوار اللغۃ پارہ 12 ص 154)

مولوی صاحب: مولانا وحید الزماں خاں صاحب نے تو بغاوت کے مسئلہ کی پوری تحقیق کر دی۔ حسین بیگم: اور یہ بھی تم نے سنا کہ ابن عربی صاحب کو خود بڑے بڑے علماء نے کافر کہا ہے۔ بلکہ تمہارے مولانا ابن تیمیہ بھی ابن عربی صاحب کو کافر کہتے ہیں۔ جناب مولانا نواب صدیق حسن خاں صاحب بھوپالی نے تحریر فرمایا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ مکتبہ ابن عربی می کند یعنی شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ صاحب ابن عربی کو کافر کہتے تھے۔ (دلیل الطالب ص 159)

اور حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی مصنف تہذیب ثناء عشریہ نے تحریر فرمایا ہے۔

سوال: باوصف صحت حدیث خلافت الخلفاء بعد ثلثون سنت و ترک خلافت حضرت

امام حسنؑ بہ جہت استماع ہمیں حدیث پس حضرت امام حسینؑ بہ کد ام دعوے از مکہ معظمہ برآمدہ در کر بلا شہید شدند۔ و علاوہ حدیث متواتر اور مشکوٰۃ وغیرہ موجود است کہ اکثر بادشاہان ظالم خواہند بود و بسیار ظلم خواہند کرد و صحابہ عرض نمودند کہ در آں وقت مسلمانان تعرض از بادشاہان نہ خواہند کرد۔ حضرت علیہ السلام فرمودند کہ مسلمانان را نمی رسد کہ از بادشاہ وقت کہ بہ تسلط سلطنت گرفتہ باشد تعرض نمایند ورنہ آں مسلمانان خود ظالم و باغی خواہند گردید۔ پس حضرت امام حسینؑ چہ مقابلہ کردند و سلطنت یزید از روئے تسلط ظاہر و ثابت است۔

جواب: خروج حضرت امام حسین علیہ السلام بنا بر دعوے خلافت راشدہ پیغامبر کہ بر روی سال منقضی گشت بنود بلکہ بنا بر تخلیص رعایا از دست ظالم بود۔ و اعانہ المظلوم علی الظالم من الواجبات۔ و انچہ در مشکوٰۃ ثابت است کہ حضرت از نبی و خروج بر بادشاہ وقت اگر چہ ظالم باشد منع فرمودہ اند پس در آں وقت است کہ آں بادشاہ ظالم بلا منازع و مزاحم تسلط تام پیدا کردہ باشد۔ و هنوز اہل مدینہ و اہل کوفہ بہ تسلط یزید پلید راضی نہ شدہ بودند و مثل حضرت امام حسینؑ و عبد اللہ بن عباس و عبد اللہ بن عمر و عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم بیعت نہ کردہ۔ بالجملہ خروج حضرت امام حسینؑ برائے دفع تسلط و ابودنہ برائے رفع تسلط و انچہ در حدیث ممنوع است آں خروج است کہ برائے رفع تسلط سلطان جائز باشد و الفرق بین الدفع و الرفع ظاہر مشہور فی المسائل الفقیہیہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے:

سوال: باوجودے کہ آنحضرت صلعم کی یہ حدیث کہ میرے بعد خلافت صرف تیس سال رہے گی۔ صحیح ہے اور باوجودیکہ حضرت امام حسنؑ نے اسی حدیث کو سن کر خلافت کو ترک کر دیا تھا۔ پھر حضرت امام حسینؑ کس دعویٰ کی بناء پر مکہ معظمہ سے تشریف لا کر کر بلا میں شہید ہو گئے۔ اور علاوہ حدیث متواتر کے مشکوٰۃ شریف وغیرہ میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ اکثر بادشاہ ظالم ہی ہوں گے اور وہ بہت ظلم کرتے رہیں گے۔ اس پر صحابہ نے عرض کی کہ اُس وقت کے مسلمان اُن بادشاہوں سے مقابلہ یا ان کی مخالفت کریں یا نہیں؟ حضرت صلعم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو مناسب نہیں ہے کہ اس بادشاہ سے جس نے اپنے تسلط سے سلطنت کو

حاصل کر لیا ہو مقابلہ یا اس کی مخالفت کریں۔ اگر اس وقت کے مسلمان ان ظالم بادشاہوں سے مقابلہ کریں گے تو خود ہی ظالم اور باغی ہو جائیں گے۔ پس باوجود اس حدیث کے حضرت امام حسینؑ نے کیوں مقابلہ کیا اس لیے کہ یزید کی سلطنت تو اس کے تسلط کی وجہ سے قائم اور ثابت ہو چکی تھی۔

جواب: حضرت امام حسینؑ نے خلافت راشدہ کے دعوے کے مطابق یزید سے مقابلہ نہیں کیا کیونکہ خلافت راشدہ تو آنحضرتؐ کی حدیث کے مطابق تیس سال گزرنے پر ختم ہو چکی۔ بلکہ حضرت نے یزید کی مخالفت اس غرض سے کی کہ مسلمان رعایا کو ظالم (یزید) کے پنجہ سے نجات دلائیں اور یہ معلوم ہے کہ مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچانا اور اس میں مظلوم کی ہر طرح مدد کرنا واجب ہے اور مشکوٰۃ شریف میں جو یہ حدیث ہے کہ آنحضرت صلم نے ہر بادشاہ وقت سے اگرچہ وہ ظالم ہو مقابلہ یا بغاوت اور مخالفت کرنے کو منع فرمایا ہے تو یہ اس وقت کے لیے ہے جب وہ بادشاہ بغیر کسی روکنے یا اعتراض یا مقابلہ کرنے والے کی مخالفت کیے ہوئے پورا تسلط پیدا کر لے مگر یزید پلید کو تو ایسا تسلط ہوا نہیں تھا کیونکہ ابھی مدینہ مکہ اور کوفہ والے اس کے تسلط سے راضی نہیں تھے اور حضرت امام حسینؑ و عبداللہ بن عباس و عبداللہ بن عمر و عبداللہ بن زبیرؓ ایسے لوگوں نے اس کی بیعت نہیں کی تھی۔ مختصر یہ کہ حضرت امام حسینؑ نے جو یزید سے مقابلہ اور اس کی مخالفت کی وہ صرف اس لیے کہ ظالم یزید کو تسلط نہ ہونے دین نہ اس لیے کہ اس کا تسلط ہو چکا تھا اس کے اٹھانے کے لیے حضرت آماہہ ہوئے اور حدیث میں جو بات منع کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جس بادشاہ ظالم کا تسلط ہو چکا ہو سکونہ اٹھاؤ۔ نہ منع نہیں ہے کہ کسی ظالم کا تسلط ہی نہ ہونے دو۔ اور اس بات میں کہ کسی ظالم اس کو بادشاہ کا تسلط ہونے ہی نہ دیا جائے اور اس میں کہ اس کا جو تسلط ہو چکا اس کو اٹھا دیا جائے بہت فرق ہے جو فقہ کے مسائل میں مشہور ہے۔ (فتاویٰ عزیزی، جلد 1 ص 21)

مولوی صاحب: واہ، واہ، واہ۔ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی علیہ الرحمہ نے کیسی باریک بات پیدا کی ہے۔

حسینی بیگم: بے شک ان کا کیا کہنا ہے۔ اس سے حضرت نے بالکل واضح کر دیا کہ حضرت امام

حسین علیہ السلام پر واجب تھا کہ یزید سے مقابلہ اور اُس سے مخالفت کریں تاکہ مسلمان اسکے ظلم سے بچیں اور حضرت علامہ جناب مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی لکھنوی رحمۃ اللہ نے بھی اس بات کو سمجھا کر لکھا ہے۔ چنانچہ تحریر فرمایا ہے: ”بعضے درشان دے براہ افراط و مولاۃ رفتہ می گویند کہ دے بعد از ان کہ بہ اتفاق مسلمانان امیر شد اطاعتش بر امام حسین واجب شد۔ دندہ ناستند کہ دے باوجود امام حسین امیر شود؟ اتفاق مسلمانان کے شد؟ جماعتے از صحابہ و اولاد صحابہ خارج از اطاعت او بودند۔ کہ حلقہ اطاعت او بہ گردن انداختند چون حال او از شرب و خورد ترک صلوة و زنا و استحلال محارم معاینہ کردند بعدینہ منورہ باز آمدند و خلع بیعت کردند یعنی بعض لوگ یزید کے بارے میں افراط اور محبت کی راہ سے کہتے ہیں کہ جب یزید مسلمانوں کے اتفاق سے امیر ہو گیا تو امام حسینؑ پر بھی اس کی اطاعت واجب ہوئی حالانکہ وہ نہیں سمجھتے کہ امام حسینؑ کے رہتے ہوئے کیا یزید خلیفہ ہو بھی سکتا تھا؟ اس پر مسلمانوں کا اتفاق کب ہوا؟ صحابہ اور اولاد صحابہ سے ایک جماعت اس کی اطاعت سے تو خارج ہی تھی۔ اور کچھ لوگوں نے جو اس کی بیعت کر لی تھی جب اس کی شراب خواری۔ نماز چھوڑے رہنے۔ زنا کرنے ماں بہنوں سے منہ کالا کرنے کو دیکھا تو مدینہ منورہ میں واپس آئے اور اس کی بیعت اپنی اپنی گردن سے نکال دی۔ (مجموعہ فتاویٰ، جلد 3 ص 7)

اب آپ ہی بتائیں کہ جب یزید حاکم ہی نہ تھا تو پھر کوئی شخص اس کے خلاف ہو کر اور اس کا مقابلہ کر کے اس کا باغی کیونکر کہا جاسکتا ہے؟ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر حضرت امام حسینؑ باغی ہوتے تو خود حضرت رسول خدا صلعم کی روح آپ سے ناراض ہوتی اور آپ کے قتل کو آپ کی بغاوت کی سزا سمجھتی مگر تمام کتابوں میں بھرا ہوا ہے کہ حضرت کی شہادت کے بعد جناب ام سلمہؓ اور جناب ابن عباسؓ نے جناب رسول خدا کو خواب میں دیکھا کہ بہت مصیبت زدہ اور غمناک ہیں۔ جب ان لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو حضرتؑ نے فرمایا کہ ابھی میرا حسین قتل کیا گیا۔ بلکہ اگر حضرت باغی ہوتے تو خدا بھی حضرتؑ کے قاتلین سے غضبناک نہیں ہوتا حالانکہ اس کے غضب کے ذکر سے کتابیں بھری ہیں۔ (دیکھو سرالشاہدین و صواعق محرقة)

یزید کے فضائل کی بحث، یزید کی نبوت

مولوی صاحب: مولانا وحید الزماں خان صاحب اور مولانا عبدالحی صاحب وغیرہ یزید میں ہر برائی دکھاتے ہیں مگر حضرت علامہ مولانا ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے تو یزید کی فضیلت لکھی ہے۔ ذرہ منہاج السنۃ نکال لاؤ۔ (ان کے یہ کہنے پر حسینی بیگم نے منہاج السنۃ لا کر دے دی تو مولوی صاحب نے کہا) دیکھو اس میں تحریر فرمایا ہے:

الناس فی یزید طرفان ووسط قوم یعتقد وان انه من الصحابه
او من الخلفاء الراشدين المہدیین او من الانبیاء
”یعنی یزید کے بارے میں مسلمانوں کے تین گروہ ہیں۔ بہت سے مسلمانوں کا اعتقاد
ہے کہ وہ صحابہ سے تھا بلکہ خلفاء راشدین میں داخل تھا بلکہ پیغمبر تھا۔ (منہاج جلد 2
س 246 ص 238)

حسینی بیگم: جی ہاں! ایسے ایمان والے بھی تھے جو معاذ اللہ یزید کو نبی اور پیغمبر جانتے تھے۔
علامہ مدوح نے اپنی ایک دوسری کتاب میں بھی لکھا ہے۔

اقوام یعتقدون انه كان اماما عادلاها دیا مہدیا وانہ کان من
الصحابة واکابر الصحابة وانہ کان من اولیاء اللہ تعالیٰ ودبما
اعتقد بعضهم انه كان من الانبیاء وانہ کان من اولیاء اللہ
ویقولون من وقف فی یزید وقفہ اللہ علی نار جہنم
”یعنی مسلمانوں کی بہت سی قوموں کا اعتقاد ہے کہ یزید امام۔ عادل، ہادی، مہدی تھا
وہ صحابہ بلکہ صحابہ کرام سے تھا۔ اور یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ یزید اولیاء اللہ سے تھا

اور بہت سے لوگوں کا اعتقاد ہے کہ یزید نبی تھا اور اولیاء خدا سے تھا اور یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو شخص یزید کو خدا کا ولی اور پیغمبر نہ مانے گا اس کو اللہ جہنم کی آگ میں جھونک دے گا۔ (روسیۃ کبریٰ از غلام ابن تیمیہ مطبوعہ مصر 300)

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ یزید کی نسبت مسلمانوں کا یہ اعتقاد بہ وجہ جلالت دربار نہیں تھا اور نہ بوجہ اس کی ظاہری شان و شوکت کے بلکہ اس کے مرنے کے بہت مدت کے بعد مسلمانوں میں یہ اعتقاد پیدا ہوا جو برابر قائم رہا اور اس اعتقاد کے مسلمان حضرت مولانا ابن تیمیہ کے زمانہ تک کثرت سے تمام پھیلے ہوئے تھے۔

مولوی صاحب: سخت تعجب ہے کہ مسلمانوں نے یزید کا درجہ حضرت رسول خدا صلعم کے برابر کر دیا اور اس کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے بھی بڑھا دیا۔
حسینی بیگم: اگر حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم امام حسین کو قتل کئے ہوتے تو ان کا درجہ بھی زیادہ بڑھا دیا گیا ہوتا۔

مولوی صاحب: مگر مولانا ابن تیمیہ نے یزید کی فضیلت کی ایک ایسی بات لکھی ہے جس سے مولانا وحید الزمان خاں صاحب اور مولانا عبدالحی صاحب کی بیان کردہ برائیاں جو اس کی لکھی ہیں حرف غلط ثابت ہو جاتی ہیں۔

حسینی بیگم: ذرہ پڑھو وہ کون سی بات ہے۔

مولوی صاحب: دیکھو لکھتے ہیں:

كان الصحابة رضی اللہ عنہم یغزون مع یزید وغیرہ فانہ
غز القسطنطنیة فی حیاة ابیہ معاویة و كان معہ فی الجیش
ابوایوب الانصاری رضی اللہ عنہ وذلك الجیش اول
جیش غزا القسطنطنیة وفی صحیح البخاری عن ابن عمر
رضی اللہ عنہما عن النبی انه قال اول جیش یغزو
القسطنطنیة مغفور لهم

”یعنی صحابہ رضی اللہ عنہما یزید کی ماتحتی میں جا کر جہاد کرتے تھے۔ چنانچہ معاویہ کی زندگی میں یزید نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو جو لشکر اس کی ماتحتی میں تھا اس میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے۔ اور یہی وہ پہلا لشکر ہے جس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا۔ اور صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے تھے کہ حضرت رسول خدا صلعم نے ارشاد فرمایا کہ قسطنطنیہ پر جو لشکر پہلے پہلے حملہ کرے گا اور اس کو بخش دے گا۔

(منہاج السنۃ جلد 5، 245، 252 وغیرہ)

اب تم ہی بتاؤ کہ جب حضرت رسول خدا صلعم نے ہی یزید کی مغفرت کی پیشین گوئی کر دی تھی تو وہ جو چاہے کرے خدا اس کو ضرور بہشت میں داخل کرے گا۔ اس لیے کہ حضرت رسول خدا صلعم کی پیشین گوئی تو غلط نہیں ہو سکتی ہے۔

حسینی بیگم: ہاں یہ تو محال ہے کہ حضرت صلعم کی خبر غلط ہو جائے۔ مگر صحیح بخاری شریف میں یزید کا ذکر کہاں ہے جس سے ثابت ہو سکے۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں پڑتا کہ بخاری شریف میں قسطنطنیہ کا ذکر ہو۔ آپ تو اس کتاب سے بہت کام لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا۔ بتاؤ تو قسطنطنیہ کا ذکر کس پارے یا کس باب میں ہے۔

مولوی صاحب: مجھے بھی یاد پڑتا کہ یہ لفظ بخاری شریف میں آیا ہے۔ مگر ممکن ہے کہ اس میں ہو اور ہم لوگوں کو خیال نہ ہو۔

حسینی بیگم: اگر بخاری شریف میں یہ لفظ نہیں ہے تو مولانا ابن تیمیہ سے سخت تعجب ہے کہ ایسی جرات کر دی کہ جس چیز کا نام ہی صحیح بخاری میں نہ ہو اس کے بارے میں ایک مستقل روایت وضع کر دیں اور اس پر عالی شان عمارت قائم کر لیں۔

مولوی صاحب: ہاں یہ بات تو نہایت درجہ قابل نفرت ہے۔
حسینی بیگم: مجھے صحیح بخاری شریف کی جو حدیث خیال پڑتی ہے یہ ہے:

قال النبی اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم
”یعنی فرمایا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اول جیش (پہلا لشکر)

میری امت کا جو قیصر کے شہر پر چڑھائی کرے گا وہ مغفور ہے۔ (صحیح بخاری جلد اول
کتاب الجہاد باب ما قتل فی قتال روم ص 410 مطبوعہ دہلی)
اس حدیث میں قسطنطنیہ کا ذکر نہیں بلکہ قیصر کے شہر کا ذکر ہے۔
مولوی صاحب: تو یہی شہر قسطنطنیہ ہوگا۔

حسینی بیگم: نہیں یہ ضروری نہیں کہ قیصر کا ہر شہر قسطنطنیہ ہی ہو جائے۔ (اس کی سلطنت کا ہر شہر
اسی کا شہر کہا جائے گا۔ میں اس حدیث کے متعلق جو سمجھی ہوں اس کو بیان کر لوں تب آپ تم
میری غلطی کو بتا دینا۔

مولوی صاحب: اچھا بیان کرو۔

حسینی بیگم: سب سے پہلا شخص جس نے اس حدیث سے فضیلت یزید پر استدلال کیا مہلب
ہے جو معاویہ کے وقت سے عبد الملک کے زمانہ تک عراق وغیرہ کا گورنر رہا ہے اور حجاج کے
مخصوص مصاحبین میں سے تھا۔ پھر اس شخص کی محبت بنی امیہ اور ہوا خواہی و طرفداری یزید کا کیا
کہنا ہے مگر الحمد للہ کہ ہمارے علماء مثلاً علامہ ابن حجر عسقلانی و علامہ عینی و علامہ قسطلانی وغیرہ ہم
نے شروع بخاری مثلاً فتح الباری و عمدۃ القاری و ارشاد الساری وغیرہ میں اس حدیث کی شرح
میں مہلب کا قول اور ابن التین اور ابن المنیر کے جوابوں کو نقل کیا اور خود بھی اس کی رد کی اور
جوابات دیئے ہیں جو یہ ہے:

لا یلزم من دخوله فی ذلك العموم انه لا یخرج بدلیل خاص
اذلا یختلف اهل العلم ان قوله مغفور لهم مشروط بان یکون
من اهل المغفرة حتی لو ارتدوا احد من غزاها بعد ذلك لم
یدخل فی ذلك العموم اتفاقا فدل علی ان المراد مغفور لمن
وجد شرط المغفرة فیہ منهم (فتح الباری جلد 11 ص 92 و قسطلانی
جلد 5 ص 94 یعنی جلد 6 ص 649)

”یعنی اس عام حکم میں یزید کے داخل ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ کسی دلیل خاص

سے بھی اس حکم سے خارج نہ ہو کیونکہ باتفاق اہل علم یہ مغفوریت مشروط ہے۔ اس امر کے ساتھ کہ اس شخص میں مغفور ہونے کی صلاحیت اور اہلیت بھی موجود ہو۔ یہاں تک کہ اگر ان غازیوں سے کوئی شخص بعد میں مرتد ہو جائے تو وہ باتفاق اس حکم عموم میں داخل نہ ہوگا۔ پس ثابت ہوا کہ مغفوریت اس کے لیے ہوگی جس میں شرط مغفوریت پائی جائے۔ اتنی۔

مطلب یہ ہے کہ جب یہ معلوم ہو گیا تو اس حدیث کی رو سے یزید کا مغفور ہونا لازم نہیں آ سکتا کیونکہ وہ مغفرت کا اہل ہی نہ تھا اور اس میں شرط مغفوریت و صلاحیت مغفرت موجود ہی نہیں تھی۔ پس وہ اس عموم حکم سے خاص اور اس سے خارج ہے اور اس کا اس حکم سے خارج ہونا اور اس میں داخل نہ ہونا۔ بدلائل کثیرہ ثابت ہے تملہ ان کے قتل امام حسین ہے جس کی تفریق قسطنطینی نے بھی کر دی۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

وقد اطلق بعضهم في ما نقله المولى سعد الدين المعنى علي يزيد
لما انه كفر حسين امر بقتل الحسين وانفقوا على جواز المعنى
علي من قتله او امر به او اجازة او رضی به والحق ان رضا يزيد
بقتل الحسين واستبشاره بذلك واهانتة اهل بيت النبي ص ما توا
نر معناه وان كان تفاصيلها احادا

یعنی بعضوں نے مطلقاً کہا ہے جیسا کہ مولیٰ سعد الدین تفتازانی بعض محققین سے نقل کرتے ہیں کہ یزید اسی وقت کافر ہو گیا جب اس نے قتل امام حسین کا حکم دیا۔ اور علمائے اہلسنت کا اتفاق ہے اس امر پر کہ جس شخص نے امام حسین کو قتل کیا اور اس کا حکم دیا یا اس کی اجازت دی یا اس سے راضی ہوا ان سب پر لعنت کرنا جائز ہے۔

اب علامہ قسطنطینی فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ یزید کا قتل امام حسین سے راضی اور خوش و مسرور ہونا اور اہل بیت نبوی صلعم کی اہانت کرنا بتواتر معنوی ثابت ہے اگرچہ اس کی تفصیل احادیث سے ملی ہیں۔ اتنی۔

زیادہ تحقیق و تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ یزید کی بخشش کی دلیل یہی دیتے ہیں کہ ”معلوم ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جس فوج نے قسطنطنیہ پر لڑائی کی اس کا سپہ سالار یزید ہی تھا۔“ تو آؤ تاریخ اسلام سے دریافت کریں کہ جس فوج نے قسطنطنیہ پر لڑائی کی اُس کا سپہ سالار کون تھا۔ اسلام کی سب سے بڑی اور مشہور جامع تاریخ کامل ابن اثیر کی ہے اس کی جلد 3 ص 181 مطبوعہ مصر میں یہ عبارت ہے:

فی هذه السنة وقيل سنة خمسين سير معاوية جيشا كثيفا
الى بلاد الروم للغزاة وجعل عليهم سفیان بن عوف
اور تاریخ ابن خلدون مطبوعہ مصر جلد 3 ص 9 میں ہے۔

ثم بعث معاوية سنة خمسين جيشا كثيفا الى بلاد الروم مع
سفیان بن عوف

یعنی معاویہ نے 50 ہجری میں ایک فوج کثیر ملک روم کی طرف سفیان بن عوف کی سرداری میں روانہ کی۔ ان عبارتوں سے ثابت ہوا کہ اس لشکر کا سردار یزید نہیں بلکہ سفیان بن عوف تھا۔ لہذا ابن تیمیہ صاحب کی عمارت پوری منہدم ہوگئی۔ ہاں ان کتابوں میں یہ ضرور ہے کہ معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو بھی اس فوج کے ساتھ جانے کو کہا تو یزید نال منول کرنے لگا۔ معاویہ نے چھوڑ دیا زیادہ اصرار نہیں کیا۔ پھر جب فوج کی پریشان حالی کی خبر مشہور ہوئی اور معاویہ کو معلوم ہوا کہ یزید نے اس بارے میں چند شعر بھی کہے ہیں تو اس نے قسم کھائی کہ ضرور یزید کو وہاں جا کر اس فوج سے ملنا ہوگا۔ تب یزید دوسری فوج کے ساتھ جن کو معاویہ نے بعد کو جمع کیا تھا روانہ ہوا۔ اس میں حضرت ابن عباس اور ابن عمرو بن زبیر و ابویوب انصاری بھی تھے۔ اور علامہ یعنی عمدۃ القاری جلد 6 ص 49 میں اس لشکر کے متعلق لکھتے ہیں کہ غالباً یہ صحابہ کرام (ابن عباس وغیرہ) اصل لشکر میں سفیان بن عوف کے ساتھ تھے نہ یزید پلید کے ہمراہ کیونکہ وہ نالائق اس کا اہل نہ تھا کہ یہ جلیل القدر اصحاب اس کے ماتحت ہوں۔ ان تمام عبارتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ یزید نہ تو اصل لشکر کا امیر جمیش تھا نہ افسر نہ سپہ سالار بلکہ وہ تو اس اول جمیش میں شریک بھی نہیں ہوا۔ پھر

دوسری مرتبہ معاویہ نے زبردستی قسمیں دے کر بھیرا کر اہ ادھر روانہ کیا۔ ایسی صورت میں وہ کیونکر مغفور ہو سکتا ہے اور اول لشکر میں اس کا شمول کس طرح ہوگا۔ کیونکہ سب سے پہلی فوج تو وہ تھی جس کے سپہ سالار سفیان بن عوف تھے اور اس میں یزید گیا ہی نہیں۔ الفاظ حدیث کو پھر پڑھو۔ ”سب سے پہلے قسطنطنیہ پر جو فوج لڑے گی اس کی بخشش ہوگی۔“ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلی فوج کے بعد جو فوج لڑے گی اس کی بخشش کا ذکر نہیں ہے اور تاریخ کامل واہن خلدون سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلی فوج سفیان بن عوف کے ساتھ گئی اور لڑی اور یزید کو معاویہ نے جانے کو کہا مگر وہ نہیں گیا۔ بعد کو دوسری فوج معاویہ نے بھیجی تب گیا۔ لہذا بخشش کا وعدہ جو کچھ ہے وہ پہلی فوج والوں کے لیے۔ اور یزید اس فوج میں گیا ہی نہیں تو اس کی بخشش کا وعدہ بھی نہیں ہوا۔ گویا قدرت نے یزید کو پہلی فوج کے ساتھ جانے سے روک لیا تاکہ حدیث صحیح بخاری کے مطابق وہ مغفور نہ ہو جائے اور تاریخ ابوالفدا سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یزید قسطنطنیہ گیا ہی نہیں۔ نہ پہلی فوج کے ساتھ نہ دوسری فوج کے ہمراہ۔ چنانچہ جلد 1 ص 186 میں ہے:

سیر معاویہ جیشا کشیفامع سفیان بن عوف الی
 القسطنطنیہ فاوغنوا فی بلاد الروم وحاصروا القسطنطنیہ
 وکان فی ذلک الجیش ابن عباس وعمرو ابن الزبیر وابویوب
 الانصاری وتوفی فی مدۃ الحصار ابویوب الانصاری۔

”یعنی معاویہ نے قسطنطنیہ کی طرف ایک بڑی فوج سفیان بن عوف کے ساتھ بھیجی وہ روم کے شہروں میں گھس گئے اور قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ اور اس فوج میں ابن عباس ابن زبیر ابویوب انصاری بھی تھے اور زمانہ محاصرہ میں ابویوب انصاری نے وہیں وفات پائی۔ اتنی۔“

اس سے معلوم ہوا کہ جس برات کا سامان ابن تیمیہ صاحب کر رہے ہیں اس کے نوشاہ

(یزید) کا پتہ ہی نہیں ہے۔

ایک اور بات خیال کرنے کی ہے کہ یزید کی محبت میں ابن تیمیہ صاحب نے حدیث صحیح بخاری کے الفاظ میں تحریف کر دی ہے جس سے مطلب کچھ کا کچھ ہو گیا۔ اصل حدیث صحیح بخاری مطبوعہ دہلی کتاب الجہاد ص 410 میں یوں ہے:

قال النبی اول حبیش من استی یغزون مدینة قیصر مغفور لہم
 ”یعنی رسول خدا صلعم نے فرمایا کہ میری امت سے سب سے پہلی فوج جو قیصر کے شہر
 پر حملہ کرے گی بخشی جائے گی۔“

اس حدیث میں کہیں قسطنطنیہ کا لفظ نہیں ہے نہ معاویہ کا نہ یزید کا۔ بلکہ صرف اس فوج کا ذکر ہے جو سب سے پہلے قیصر کے شہر پر چڑھائی کرے گی۔ پس اس کی تحقیق کر لینے سے کہ آنحضرت صلعم کی امت سے سب سے پہلی کس فوج نے قیصر کے شہر پر چڑھائی کی اس حدیث کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگرچہ ہمارے بعض علماء اس کے متعلق لکھتے ہیں: ”کہ قرنیہ غالب ہے کہ اس سے مراد شہر حمص ہو اس لیے کہ شام میں قیصر کا دارالسلطنت وہیں تھا۔ چنانچہ رسول خدا صلعم کا نامہ مبارک بھی ایلیاء میں ملا تھا اس کے بعد وہ حمص میں مقیم ہوا اور وہیں اس کی فوج اور علماء روم بھی رہتے تھے جیسا کہ صحیح بخاری سے خود یہ ظاہر ہے اور یہ شہر حمص اور ایلیاء وغیرہ 14 میں بزمانہ خلافت شیخین فتح ہوا تھا۔ اس وقت یزید رحم مادر میں بھی نہ تھا پھر کہاں کا غزوہ اور کس کی مغفرت۔“ چنانچہ فتح الباری جلد 11 ص 92 میں ہے۔

وجوز بعضهم ان المراد بمدينة قیصر المدینة التي كان بها
 يوم قال النبی تلك المقالست وهي حمص و كانت دار
 مملکت اذ ذاك

یعنی بعضوں نے کہا ہے کہ قیصر کے شہر سے مراد اس کا وہ شہر ہے جس میں وہ اُس وقت تھا جب آنحضرت صلعم نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی اور وہ شہر حمص ہے کیونکہ یہی اس وقت اس کا دارالسلطنت تھا۔ اور شیخ الاسلام شرح فارسی صحیح بخاری میں فرماتے ہیں: ”و بعضے تجویز کنند کہ مراد مدینہ قیصر مدینہ باشد کہ قیصر در آں جا بود روزے کہ فرمود این حدیث را آنحضرت صلعم

وآن حص است کہ در آن وقت در المملکت ابود۔“ (حاشیہ تیسرا القاری جلد 4 ص 669)

اس سے یہ تو صاف ہو گیا کہ اول جیش سے مراد وہ لشکر نہیں ہے جس نے قسطنطینہ پر چڑھائی کی تھی اور نہ اس حدیث سے یزید کی مغفرت ثابت ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہمارے علماء کو ذرہ اشتباہ رہ گیا کیونکہ وہ حضرات مدینہ قیصر سے خاص اس کا در السلطنت مراد لیتے ہیں جس سے کوئی قسطنطینہ سمجھتا ہے اور کوئی حص۔ لیکن الفاظ حدیث میں نہ در السلطنت کا ذکر ہے اور نہ دار المملکت کا بلکہ صرف مدینہ قیصر ہے اور اس سے ہر وہ شہر مراد ہے جو قیصر کی بادشاہت میں ہو لہذا اس کی تعیین اس لشکر سے ہوگی جو سب سے پہلے قیصر کے شہر میں گیا اور یہ وہ لشکر ہے جو 7 ہجری میں غزوہ موتہ کے لیے گیا ہے کیونکہ وہ حضرت کی امت کا لشکر تھا اور سب سے پہلا لشکر تھا جو قیصر کے شہر کی طرف نکلا ہے۔ زمانہ حال کے مشہور مورخ و علامہ اہل سنت مولوی شبلی صاحب اپنی کتاب سیرۃ النبیؐ جلد اول ص 370 میں لکھتے ہیں: ”موتہ شام میں ایک مقام کا نام ہے جو بلقا سے اس طرف ہے۔ سلاطین اور روساء کو دعوت اسلام کے جو خطوط بھیجے گئے ان میں ایک خط شرجیل بن عمرو کے نام تھا جو بصری (حوران) کا بادشاہ اور قیصر کا ماتحت تھا۔ یہ عربی خاندان ایک مدت سے عیسائی تھا اور شام کے سرحدی مقامات میں حکمراں تھا۔ یہ خط حارث بن عمیر لے کر گئے تھے۔ شرجیل نے ان کو قتل کر دیا اس کے قصاص کے لیے آنحضرتؐ نے تین ہزار فوج تیار کر کے شام کی طرف روانہ کی۔ یزید بن حارثہ کو جو آنحضرتؐ کے آزاد کردہ غلام تھے سپہ سالاری ملی۔“ اس سے معلوم ہوا کہ موتہ قیصر کی سلطنت کا شہر تھا اور آنحضرتؐ نے وہاں یزید بن حارثہ کی ماتحتی میں فوج بھیجی لہذا اگر اس سے پہلے کوئی فوج آپ کی امت کی ملک شام میں نہیں گئی تو اس حدیث صحیح بخاری کا مصداق یہی غزوہ موتہ ہوگا۔ اور تمام تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے اس غزوہ سے پہلے کوئی فوج مسلمانوں کی شام میں چڑھائی کے لیے نہیں گئی۔ چنانچہ تاریخ ابوالفداء جلد اول مطبوعہ مصر ص 142 میں ہے:

ثم كانت غزوة موتة وهي اول الغزوات بين المسلمين والروم
یعنی پھر غزوہ موتہ ہوا اور مسلمانوں اور رومیوں (قیصر والوں) کے درمیان یہی پہلا

غزوہ تھا۔ لہذا قطعاً پہلی فوج قیصر کے شہر پر چڑھائی کرنے والی اسی غزوہ موتہ کی تھی نہ کوئی اور۔ اس کو مختصراً لفظوں میں یوں سمجھو کہ عدن انگریزوں کا شہر ہے کوئی شخص کسی عرب سے پوچھے کہ یہ کس کا شہر ہے تو فوراً کہہ دے گا کہ ”ہذہ مدینۃ انکلس یہ انگریزوں کا شہر ہے۔“ اور جہہ کو پوچھے تو فوراً کہہ دے گا۔ ”ہذہ مدینۃ العرب“ یہ عربوں کا شہر ہے۔“ جس کا مطلب یہی ہوگا کہ عدن انگریزوں کے قبضہ کا اور جہہ عربوں کے قبضہ کا شہر ہے۔ اس کا مطلب کوئی شخص نہیں سمجھے گا کہ عدن انگریزوں کا دارالسلطنت اور جہہ عربوں کا پایہ تخت ہے۔ اسی طرح حضرت کی حدیث میں مدینۃ قصر کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہر جو قیصر کے قبضہ میں ہو نہ وہ شہر جس میں وہ رہتا ہو۔ اگر پایہ تخت یا دارالسلطنت کہنا ہوتا تو آنحضرت مدینۃ قیصر نہیں فرماتے بلکہ دارالملک قیصر یا دارمملکت قیصر یا دار الامارۃ الروم یا دار ملک الروم فرماتے۔ چنانچہ علامہ علی بہجت وکیل دارالآراء العربیہ کی کتاب قاموس الامکۃ والبقاع مطبوعہ مصر ص 167 میں ہے۔

القسطنطنیۃ اسمها بیزنطیۃ فغیراها قسطنطنیۃ الاکبر وبنی

علیہا سورا وسمایاها باسمعت وصارت دار ملک الروم

”یعنی شہر قسطنطنیہ میں قسطنطنیس اکبر نے قیام کیا تو اس کو اپنے نام سے موسوم کیا اور وہ

رومیوں کا دارالسلطنت ہو گیا۔“

دیکھا آپ نے قسطنطنیہ کو مدینۃ قیصر نہیں کہتے بلکہ دار ملک الروم کہتے تھے۔ اسی طرح

180 میں مدائن کے متعلق صارت الامارۃ یعنی مدائن حکومت کی جگہ ہو گیا۔“ غرض کسی

طرح مدینۃ قیصر سے مراد اس کا پایہ تخت نہیں ہے بلکہ اس کا معنی صرف ”قیصر کا شہر“ ہے، اور پہلا

لشکر جو قیصر کے شہر میں گیا وہ غزوہ موتہ کے مجاہدین تھے جو زید بن حارثہ اور جناب جعفر ابن ابی

طالب کے ہمراہ گئے تھے لہذا اس حدیث سے یزید کی مغفرت پر کسی طرح استدلال صحیح نہیں ہو

سکتا وہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔

مولوی صاحب تم نے تو ایسی توضیح سے اس مسئلہ کی تحقیق کی کہ اس کے متعلق میں کچھ بول

ہی نہیں سکتا ہوں۔

حسینی بیگم: اب یزید کی مذمت بھی دیکھو کہ حضرت رسول خدا صلعم نے کس طرح فرمائی تھی۔
علامہ یعنی محدث حنفی نے تحریر فرمایا ہے:

وای منقبة کانت لیزید وحاله مشهود
یعنی یزید کی کون سی فضیلت ہو سکتی ہے جب کہ اُس کا حال (فسق و فجور، ظلم و ستم، اہانت،
اہل بیت قتل سید الشہداء، استحلال مدینہ و بے حرمتی حرمین شریفین وغیرہ) مشہور اور تمام جہان
پر روشن ہے۔ (عمدة القاری جلد 6 ص 649)

اور مولانا سیوطی نے تحریر فرمایا ہے:

عن ابی ذر سمعت رسول اللہ یقول اول من یبدل سنتی
رجل من بنی امیة قال البیهقی نسیبہ ان یکون هو یزید بن
معاویة

”یعنی جناب ابو ذر صحابی بیان کرتے تھے کہ میں نے حضرت رسول خدا صلعم سے سنا کہ
فرماتے تھے پہلا آدمی جو میری سنت کو بدل دے گا وہ بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا۔ امام بیہقی
نے کہا کہ غالباً وہ شخص یزید بن معاویہ تھا۔ (خصائص کبریٰ جلد 2 ص 138)
پیغمبر اسلام نے یہ بھی فرمایا:

کافی انظر الی اکلب ابقع یلغ فی دماء اهل بیتی۔
”یعنی گویا میں اس چلے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون کو چائے گا۔
(کنز العمال، جلد 7 ص 110)

یہ بھی فرمایا:

یزید لا ینصرونہ الا عمہم اللہ بعقاب
حیبی وسخیلی حسین اتیت بترتبه ورایت قاتله اما انه لا
یقتل بین ظہرانی قوم فلا ینصرونہ الا عمہم اللہ بعقاب
”یعنی یزید، خدا یزید کے بارے میں اپنی برکت کو نہ استعمال کرے جو دین اسلام کو اس

طرح زنجی کر دے گا جس طرح نیزوں کی مار سے جانور مجروح ہو جاتے ہیں جو ہم لوگوں تک پر لعنت کرے گا۔ سنو۔ مجھے خبر دی گئی کہ میرا پیارا اور میری جان حسین۔ (اسی یزید کے حکم سے) قتل کیا جائے گا میرے پاس اس کے تل گاہ کی مٹی بھی لائی گئی اور مجھے اس کا قاتل بھی دکھایا گیا۔ سن رکھو جس قوم کے درمیان میں وہ قتل کیا جائے گا اس قوم کے جو لوگ اس (حسین) کی مدد نہیں کریں گے ان سب پر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ (کنز العمال جلد 6 ص 223)

اور علامہ ابن حجر مکی نے تحریر فرمایا ہے:

قال رسول الله لا يزال امر امتي قائما بالقسط حتى يكون اول من يثلم رجل من بني أمية يقال له يزيد
 ”یعنی حضرت رسول خدا صلعم فرمایا کرتے تھے کہ میری امت کا حال اُس وقت تک درست رہے گا کہ بنی امیہ سے ایک شخص جس کا نام یزید ہوگا ظاہر ہوگا اور وہ اس دین کو برباد کر دے گا۔“

عن ابی الدرداء قال سمعت النبی یقول اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیة یقال له یزید۔
 ”جناب ابودرداء نے سنا کہ حضرت رسول خدا صلعم فرماتے تھے پہلے جو شخص میری سنت کو بدل دے گا وہ بنی امیہ کا ایک آدمی یزید ہوگا۔“

وكان مع ابی ہریرة علم من النبی بما مرعنه فی یزید فانه كان یدعو للہم انی اعوذ بک من راس التین وامرۃ الصبیان فاستجاب اللہ له فتوفاه سنة تسع واربعین وکانت وفاة معاویة وولاية ایسنة سنة سنین فعلم ابوہریرة بولاية یزید فی هذه السنعة فاستعاذمتها لما علمه من قبیح احواله بواسطة اعلام المصدق المصدق

یعنی حضرت رسول خدا صلعم نے یزید کی مذمت میں جو حدیثیں فرمائی تھیں ان سے حضرت ابو ہریرہ کو یزید کے فسادات کا یقین ہو گیا تھا اسی وجہ سے وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں 60 ہجری اور ان لوگوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں تو خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو 49 ہجری میں ہی دنیا سے اٹھالیا اور معاویہ کی موت اور اس کے بیٹے یزید کی خلافت 60 ہجری میں شروع ہوئی۔ غرض حضرت ابو ہریرہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ 60 ہجری میں یزید کی حکومت شروع ہوگی اس وجہ سے وہ اس سال ہی سے پناہ مانگا کرتے تھے کیونکہ حضرت مخبر صادقؑ کی خبروں سے جناب ابو ہریرہ کو یزید کے برے حالات اور خرابیوں کا پورا یقین ہو چکا تھا۔

وقال نوفل بن ابی السمرات كنت عند عمر بن عبد العزيز
فذكر رجل يزيدي فقال قال امير المؤمنين يزيدي بن معاوية فقال

بقول امير المؤمنين فامر به فضرب عشرين سوطاً
”یعنی نوفل بیان کرتے تھے کہ میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ امیر المؤمنین یزید نے یہ بات کہی تھی۔ اس پر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز بگڑ گئے اور اس سے کہا تو یزید کو امیر المؤمنین کہتا ہے! پھر حکم دیا کہ اس کو تیس کوڑے مارے
”جو جا میں کہ اس نے یزید کو امیر المؤمنین کیوں کہا۔ (صواعق محرقة ص 132)

اور علامہ جلال الدین سیوطی نے تحریر فرمایا ہے:
ان عبد الله بن حنظله بن العسيلة قال والله ما خرجنا على
يزيد حتى خفنا ان نرسي بالحجارة من السماء ان
رجلا يسكر امهات الاولاد والبنات والاخوات ويشرب
الخمر ويدع الصلوة

”یعنی عبد اللہ بن حنظلہ بن عسیلہ بیان کرتے تھے کہ خدا کی قسم ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ڈرے کہ اب چپ رہنے میں ہم لوگوں پر آسمان سے عذاب کے پتھر پھینکے جائیں گے۔ اللہ اکبر یہ شخص یزید ایسا تھا کہ اپنی ماؤں اور بیٹیوں اور بہنوں سے

جماع کرتا۔ شراب پیتا اور نماز چھوڑے رہتا تھا۔ (تاریخ الخلفاء، ص 142)

مولوی صاحب: ہاں یزید کی مذمت کہاں تک بیان کر دوگی بہت ہے۔ مولانا شاہ سلامت اللہ صاحب نے یہ بھی لکھا ہے

ازانجملہ است حلت و اباحت منہیات شرعیہ از قبیل زنا

ولواطت و شرب خمروتزویج برادر یا خواہر

یعنی منجملہ ان برائیوں کے یہ ہے کہ اس نے خدا کی حرام کی ہوئی باتوں جیسے زنا۔ لواط۔ شراب

پینے اور بھائی کو بہن سے یا بہنے کو حلال کر دیا۔ (تحریر الشہادتین، ص 102)

یزید کے کفر اور خلافت کی بحث اس پر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں

حسینی بیگم: اسی وجہ سے علماء اعلام نے یزید کو کافر کہا ہے۔

مولوی صاحب: مگر یہ تو بڑی زیادتی ہے یزید خلیفہ کا فرزند تھا۔ خود خلیفہ تھا۔ مسلمانوں کا حاکم تھا وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے۔ تم جانتی ہو کہ ہم لوگ اس کو خلیفہ مانتے ہیں۔ اگر اس کو خلیفہ نہ مانیں تو خلافت کا سلسلہ ہی نہیں ٹھیک ہوگا۔ اسی وجہ سے مولانا جلال الدین سیوطی نے تاریخی الخلفاء میں یزید کو بھی خلیفہ لکھا ہے اور اس کے حالات درج کیے ہیں۔ پس اگر وہ خلیفہ نہیں ہوتا تو مولانا مدوح اپنی کتاب میں اس کا ذکر نہیں کرتے۔ اور جو خلیفہ ہو اس کو مسلمان ماننا ضروری ہے۔

حسینی بیگم: ہاں لوگ تو یزید کو خلیفہ ضرور مانتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلعم نے جو فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے ان بارہ کی فہرست پوری کرنے کے لیے علماء نے جن خلفاء کا نام ذکر کیا وہ یہ ہیں: (1) حضرت ابو بکر صدیق، (2) حضرت عمر فاروق، (3) حضرت عثمان غنی، (4) حضرت علی امیر المومنین، (5) معاویہ، (6) یزید، (7) عبد الملک، (8) ولید، (9) سلیمان، (10) یزید بن الملک، (11) ہشام، (12) ولید بن یزید بن عبد الملک۔ (کتاب شفاء از مولانا قاضی عیاض)، فتح الباری از علامہ ابن حجر عسقلانی جلد 7 ص 629 تاریخ

الخلفاء ص 7 شرح فقہا کبر الازلۃ الخلفاء ص 30 وغیرہ)

مولوی صاحب: پھر یزید کو کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟

حسینی بیگم: آپ ہی انصاف کریں اور عقل سے بتائیں کہ حضرت رسول خدا صلعم کی بات مانو

گے یا علماء کی۔

مولوی صاحب: حضرت رسول خدا صلعم کے مقابلہ میں صحابہ اور خلفاء تو کوئی چیز ہی نہیں ہو سکتے۔ علماء محدثین کی کیا حقیقت ہے۔

حسینی بیگم: تو حضرت رسول خدا صلعم نے یزید کے بارے میں جو فرمایا پہلے بیان کر چکی کہ یزید دین اسلام کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ خدا رسول کے دین کو تباہ و برباد کرنا رسول خدا کے خلیفہ کا کام ہو سکتا ہے یا کافروں کا؟

مولوی صاحب: چپ ہو گئے کچھ جواب نہیں دے سکے۔ کچھ دیر تک انتظار کرنے کے بعد حسینی بیگم نے پوچھا۔

حسینی بیگم: کچھ کہتے نہیں کہ جو شخص خدا اور رسول کا دین ہی مٹانا چاہے وہ مسلمان رہ سکتا ہے۔ مولوی صاحب: نہیں میری عقل تو نہیں کہتی۔

حسینی بیگم: پھر جن لوگوں نے یزید کو خلیفہ رسول مانا اور انہوں نے خدا اور رسول کو جھٹلایا یا نہیں؟ مولوی صاحب: مگر علمائے کرام تو اس کو خلیفہ لکھتے ہیں۔

حسینی بیگم: پھر علمائے کرام تو اس کو نبی بھی لکھتے ہیں۔ پھر نبی بھی مان لو گے؟

مولوی صاحب: لاجول ولاقوۃ۔ ایسا شیطان نبی کیسے ہو سکتا ہے۔

حسینی بیگم: (زور سے تہقیر لگا کر) ہاں اور ایسا شیطان خلیفہ رسول ہو سکتا ہے!

مولوی صاحب: مگر یزید کو کافر کسی نے کہا بھی ہے؟

حسینی بیگم: بہت سے انصاف پسند علمائے محققین نے لکھا ہے۔ چنانچہ جناب مولانا شاہ محمد

سلیمان صاحب پھلواروی نے تحریر فرمایا ہے۔

”اکثر اکابر محدثین و بزرگان دین مثل امام احمد بن حنبل و علامہ ابن جوزی و جلال

الدین سیوطی و علامہ سعد الدین تفتنازانی و سید آلوسی وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ یزید کے کفر کے قائل

ہیں اور سرے سے اُسے مسلمان ہی نہیں جانتے..... پس جب یہ ثابت ہو گیا کہ یزید بے شک

قاتل حسین و مہین اہل بیت اور دشمن آل نبی ہے تو یہی بڑی دلیل اس کے کفر کی ہے۔ اہل بیت

اطہار کی اہانت و بے حرمتی۔ اُن کو ستانا اور سید شباب اہل الجنتہ لختِ دل مصطفیٰ، جگر گوشہ مر تضلی۔

راحتِ جانِ زہراً، محبوبِ خالقِ ارض و سما

لقولِ جدہ علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہم انی احبہ فاحبہ شاہِ کونین

سیدنا و مولانا حضرت امام ہمام جناب امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیٰ جدہ و اہلبیہ و امہ و اہلیہ و علیہ و علیٰ حسیبہ و متبعیہ اجمعین الی یوم الدین کو اس ظلم و جفا اور اس بے حرمتی سے قتل کرنا خود کفر ہے۔ حسینؑ رسولِ خدا کے لاڈ لے نوا سے تھے ان کے ذرا سا رونے سے آنحضرتؐ کو روجی تکلیف ہوتی تھی۔ اب غور کیا جاسکتا ہے کہ حسینؑ مظلوم کے اس بے کسی و مصیبت میں ایسی بے رحمی سے قتل کیے جانے سے روح رسولؐ کو کیسی کچھ اذیتی پہنچی ہوگی۔ جس کا ایک کرشمہ ابن عباس و ام سلمہ کا خواب ہے۔ پس حسینؑ کی ایذا وہی و بے حرمتی و اہانت اور ان کے اہلبیت پر ظلم عین رسولؐ خدا پر ظلم و جفا اور آپؐ کی اہانت و ایذا وہی ہے۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ رسولؐ خدا کی دشمنی و ایذا رسانی و اہانت بہت ہی بڑا کفر و بے دینی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ اسی لیے اکثر محققین کہتے ہیں کہ

انہ کفر حسین امر بقتل الحسین

یعنی یزیدؑ بے شک اسی وقت کافر ہو گیا جب کہ اس نے امام حسینؑ کے قتل کا حکم

دیا.....

صاحبانِ فکر!

رسولؐ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمانو! میں دو بڑی چیزیں چھوڑ جاتا ہوں میرے بعد انھیں کے ساتھ تمسک کرنا۔ اگر تم ان کا خیال رکھو گے۔ قدر کرو گے اور ان کے ساتھ متمسک رہو گے تو گمراہی و ضالت سے بچو گے وہ دو چیزیں کیا ہیں۔ کلام اللہ و عترتِ قرآن پاک اور میری عترت و اولاد اطہار۔ گویا آپؐ نے تمسک و عظمت کے لیے قرآن و اہلبیت کو برابر کیا تھا۔ تو اگر کوئی قرآن کی توہین کرے۔ اُسے پامال کرے۔ اُس کے اوراق کی بے حرمتی کرے، اس کی تذلیل کے لیے منتشر کرے اور خوب جان بوجھ کر علانیہ اس

کی اہانت کرے۔ یا ان امور پر و در انشی و خوش ہو تو وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ اور کیا کلام اللہ کی اہانت کفر نہیں ہے؟
ضرور ہے۔

بس اسی طرح سمجھو کہ اہل بیت اطہار قرآن ناطق شان نزول آپے تطہیر کی اہانت بھی بلا ریب کفر ہے۔ اور جس نے اہل بیت اطہار خصوصاً سیدنا امام حسین کی بے حرمتی کی۔ ان کی لعش کو پا مال کیا۔ ان کو حد سے زیادہ ستایا۔ اور جو ان کی بے حرمتی و قتل سے خوش و راضی با اس میں شریک ہو یا اسے گوارا کیا وہ ہرگز مسلمان نہیں ہے بلکہ فی الدرک الاسفل من النار..... صاحب تفسیر روح المعانی یہ لکھ کر فرماتے ہیں کہ علماء کی ایک جماعت نے یزید کے کفر کا یقین کیا اور علامہ تفتازانی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس پر لعنت کرنے کے بارے میں بلکہ اس کے کفر کے بارے میں بھی کچھ توقف نہیں کرتے..... سید آلوسی بغدادی نے اس کے بعد تاریخ ابن درودی و کتاب الوافی بالوفیات سے نقل کیا ہے کہ جب اسیران اہل بیت دمشق سے قریب ہوئے اور مقام حیرون کے ٹیلے پر چڑھے تو شہیدوں کے سر بلند ہوئے اور کوہ دیکھ کر ٹائیں ٹائیں کرنے لگے اُس وقت یزید نے وہ شعر پڑھے جس کا آخری مصرع یہ ہے کہ ع

فقد افتضت من الرسول دیونی

”یعنی میں نے رسول سے اپنا بدلہ لیا۔ (روح المعانی جلد ہشتم ص 126)

پھر ان اشعار کا ذکر کیا ہے جو اتحاف لحد الاشراف و وسیلۃ النجاة و مفتاح النجاة وغیرہ دیگر کتب میں بھی منقول ہیں کہ لیت اشیاخی بیدر الخ حس کا یہ مطلب ہے کہ رسول خدا نے جنگ بدر میں میرے آباؤ کو قتل کیا تھا اس کا بدلہ ہم نے آج ان کی اولاد کو قتل کیا اور خوب ہی بدلہ لیا۔ کاش میرے وہ اشیاخ جو بدر میں قتل کیے گئے زندہ ہوتے، اور دیکھتے کہ ہم نے کیسا بدلہ لیا اور آخر پر ہے وہ شعر اور بھی ہیں جو اتحاف ص 57 وغیرہ میں منقول ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ محمد صاحب کے پاس نہ کوئی وحی نازل ہوئی نہ فرشتہ آیا۔ سب بنی ہاشم نے ملک گیری کے ڈھونگ نکالے تھے۔ یہ پراز کفر اشعار اگر اس کی زبان سے نکلے جیسا کہ علماء نے لکھا ہے تو بے شک اس

کے کافر مردہ ہونے میں ذرہ برابر بھی کوئی ادنیٰ شبہ باقی نہیں رہتا جیسا کہ صاحب روح المعانی و صاحب اتحاف لجب الاشراف و صاحب تاریخ بن دردی و صاحب کتاب الوافی بالوقیات وغیرہم من العلماء نے فرمایا ہے۔ اپنی تفسیر جلد 8 ص 126 میں علامہ سید آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اُس کے بارے میں علماء کا اختلاف بیان فرما کر فرماتے ہیں کہ میرے گمان غالب میں بھی یہی ہے کہ وہ خبیث ہرگز مسلمان و مصدق رسالہ نہ تھا جبکہ اُس کے تمام افعال و حرکات پر نظر کرتے ہیں اور دیگر قرائن و دلائل سے واضح ہوتا ہے۔ (رسالہ شہادۃ حسین از ص 54 تا 60)

مولوی صاحب: یہ تو بہت بڑے علماء کی فہرست ہوگئی جو یزید کو کافر کہتے ہیں۔

حسینی بیگم: اور ہمارے تمہارے عقائد کی کس قدر مشہور کتاب شرح عقائد نسفی ہے جو گل عربی مدرسوں میں ہمارے فاضل طلباء کو پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں بھی یزید کے ذکر میں صاف لکھا ہے: انہ کفرو حین بقتل الحسین۔ یعنی یقیناً یزید اسی وقت کافر ہو گیا جب اُس نے امام حسینؑ کے قتل کا حکم دیا (شرح عقائد نسفی مطبوعہ مصر ص 181) یہ بھی لکھا ہے فسحن لا تنوقف فی شانہ بل فی ایمانہ یعنی ہم اس کے حال میں کوئی تردد بلکہ اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں کرتے۔ (ایضاً ص 181) اور حضرات اہل حدیث کے بہت بڑے علامہ مولانا نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھی لکھا ہے:

بمثل امام احمد و امثال ایشان و ابن جوزی لعن و مے از سلف

نقل نموده زیرا کہ و مے وقت امر بقتل حسینؑ کافر شد

یعنی امام احمد بن حنبل اور ان کے امثال اور ابن جوزی نے بزرگوں کے بارے میں

نقل کیا ہے کہ وہ یزید پر لعنت کرتے تھے کیونکہ اس نے جس وقت امام حسینؑ کے قتل کا

حکم دیا اسی وقت کافر ہو گیا۔ (بغیۃ الرامد ص 98)

اور جناب مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی لکھنوی کے بارے میں مولانا شاہ محمد سلیمان

صاحب نے تحریر فرمایا ہے۔ ”حضرت مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرنگی محلی کے مجموعہ فتاویٰ میں

بھی موجود ہے۔ جناب مولانا نے پاسداران یزید کی خوب خبر لی ہے اور صاف لکھ دیا ہے کہ

از روئے تحقیق و انصاف کفریت و ملعونیت سے بھی اُس خبیث مردود کا درجہ بڑھا چڑھا ہے۔ فتاویٰ جلد سوم ص 7 فرماتے ہیں..... بعضے گویند کہ وے امر بقتل امام حسینؑ مکروہ و نہ بدان راضی بودن بعد از قتل وے و اہل بیت وے مستبشر شد۔ و این سخن۔ نیز باطل است قسال العلامة التفتازانی فی شرح العقائد النسفیة و الحق ان رضا یزید بقتل الحسینؑ الی قولہ مما تواتر معناه وان کان تفاصیلہ احاد او بعضے دیگر گویند کہ قتل امام حسینؑ گناہ کبیرہ است نہ کفر۔ و لعنت مخصوص بکفار است و لازم بر فطانت البشر ان نہ و استند کہ کفریک طرف خود ایزد اے رسول التقلین چہ شمرہ دار و قال اللہ تعالیٰ ان الذین یوذون اللہ و رسوله لعنہم اللہ فی الدنیا و الاخرہ الایة

یعنی بعض کہتے ہیں کہ یزید نے امام حسینؑ کے قتل کا حکم نہیں دیا اور نہ اس پر راضی ہوا اور حضرت کے اور آپ کے اہل بیت کے قتل سے خوش ہوا مگر یہ بات بھی بالکل غلط اور باطل ہے چنانچہ علامہ تفتازانی نے شرح عقائد نسفی میں کہا ہے کہ حق یہ ہے کہ یزید کا امام حسینؑ کے قتل سے راضی ہونا اور اُس پر دلی خوشی کا اظہار کرنا اور حضرت رسولؐ خدا کے اہل بیت کی اہانت کرنا ان باتوں سے ہے جو متواتر ہیں۔ اگرچہ اس کی تفصیلیں احاد ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ امام حسینؑ کا قتل گناہ کبیرہ تو ہے مگر کفر نہیں ہے اور لعنت کافروں کے لیے خاص ہے ان لوگوں کی عقل و فہم پر قربان ہو جاؤں۔ ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ یزید کا کفر تو الگ رہا خود حضرت رسولؐ خدا کو اذیت پہنچانے کا کیا نتیجہ ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمادیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولؐ کو اذیت پہنچاتے ہیں خدا اُن پر دنیا و آخرت میں لعنت کرتا رہے گا۔“ (رسالہ شہادۃ حسینؑ ص 52)

مولوی صاحب: مگر یزید پر لعنت تو نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا غزالی علیہ الرحمہ نے بھی احیاء العلوم میں اس سے منع کیا ہے اور شاید یزید نے توبہ بھی کر لی ہو۔

حسینی بیگم: جناب مولانا عبدالحی صاحب نے اس کے متعلق بھی تحریر فرمایا ہے لکھتے ہیں۔ ”مخفی مباد کہ احتمال توبہ و رجوع از معاصی احتمالے است و الا آں بے سعادت دریں امت کردہ بیچ کس نہ کردہ باشد و پسرش معاویہ بر سر منبر رشتی حال پد خود بیان کرد و بعضے پیا کا نہ بلعن آن شقی

تجویزی سازندہ از سلف و اعلام امت امام احمد و امثال ایشان بروے لعنت کردہ اند۔ و ابن جوزی کہ کمال عصیبت در حفظ سنت و شریعت میں دارد در کتاب وے را از سلف منقول کردہ علامہ تفتازانی کمال جوش و خروش بروے و بر انصار و اعوان وے لعنت کردہ اند۔ یعنی پوشیدہ نہ رہے کہ یزید کے تو بہ اور اپنے گناہوں سے رجوع کرنے کا خیال محض احتمال ہی احتمال ہے ورنہ اس کجخت نے اس امت میں جو کیا کسی نے بھی نہ کیا ہوگا۔ اور اس کے بیٹے معاویہ نے بر سر منبر اپنے باپ کی برائیاں بیان کی ہیں اور بعض تو بہت بیباکی سے اس شقی پر لعنت کو تجویز کرتے ہیں۔ سابق بزرگوں اور امت کے ارکان و اعلام مثلاً امام احمد بن حنبل اور ان کے امثال نے اس پر برابر لعنت کی ہے۔ اور علامہ ابن جوزی نے جو سنت و شریعت اسلام کی حفاظت میں نہایت متعصب واقع ہوئے ہیں اپنی کتاب میں ان علماء و محدثین کا ذکر کیا ہے جو یزید پر لعنت کیا کرتے تھے۔ اور علامہ تفتازانی نے کمال جوش و خروش سے یزید اور اس کے اعوان و انصار پر لعنت کی ہے۔‘ (مجموعہ فتاویٰ جلد 3 ص 7)

اور جناب مولانا شاہ محمد سلیمان صاحب پھلواڑی نے لکھا ہے: ’یزید کی لعنت کی بحث با تفصیل تفسیر روح المعانی جلد ہشتم و صواعق مخرقہ و وسیلۃ النجاة و اتحاف لحب الاشراف و شرح عقائد نسفی وغیرہ وغیرہ میں دیکھنا چاہیے۔ ہم یہاں پر یزید پر لعنت بھیجنے کی مختصر بحث لکھتے ہیں۔۔۔ واضح ہو کہ بلا تخصیص اسم۔ قاتلین امام حسینؑ پر یا جس نے ان کے قتل کا حکم دیا یا اس امر سے راضی ہو اس پر لعنت بھیجنے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ چنانچہ اتحاف لحب الاشراف ص ۶۳ میں ہے:

قال السيد السمهودی فی جواهر العقدين اتفق العلماء
على جواز لعن من قتل الحسين او امر بقتله او اجازة ورخصی
به من غیر تعیین

یعنی سمہودی جواهر العقدين میں فرماتے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہے اس شخص پر کہ لعنت بھیجنے کے جواز میں جس نے حسینؑ کو قتل کیا یا ان کے قتل کا حکم دیا یا اس کو جائز رکھا۔ یا اس سے

راضی ہوا بلا کسی کے نام کی تعیین کے اور ایسا ہی علامہ تفتازانی شرح عقائد لفظی ص 117 میں فرماتے ہیں: **واتفقوا علی جواز اللعن علی من قتلہ او امر بہ واجازہ او رضی بہ** کہ لوگوں کا اس پر لعنت بھیجنے میں جس نے حسین کو قتل کیا یا اس کا حکم دیا یا اسے جائز رکھا یا اس کی اجازت دی یا اس سے راضی ہوا اتفاق ہے۔ اب اختلاف اس میں ہے کہ آیا خاص کر یزید کا نام لے کر اس پر لعنت بھیجنا درست ہے یا نہیں۔ اس پر یہ تخصیص اسم لعنت بھیجنے میں کوئی کلام نہیں۔ لیکن اکثر علماء کا خیال ہے کہ وہ مسلم ہے مگر فاسق ہے اور کوئی صریح دلیل اس کے کفر کی معلوم نہیں اور کسی مسلمان پر۔ اگرچہ وہ فاسق و فاجر ہو لعنت کرنا درست نہیں لہذا یزید پر یہ تخصیص اسم لعنت بھیجنا درست ہے۔ اور بعض لوگوں کا گمان ہے کہ یزید کا امام حسین کا قاتل ہونا قطعی و یقینی سے ثابت نہیں۔ لہذا اس پر لعنت کرنا روا نہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ بات مسلم اور پایہ شہوت کو پہنچ گئی ہے اور جو اثر ثابت ہے کہ یزید ہی نے امام حسین کو شہید کرایا۔ اسی نے ابن زیادہ وغیرہ کو اس کا حکم دیا اور آپ کی شہادت اس کا مین مطلوب تھا۔ اور آپ کے قتل سے اُسے کمال مسرت و خوشی حاصل ہوئی جس پر مامد کتب شاہد ہیں۔ اتحاف میں ہے ولا شک عاقل ان یزید بن معاویہ هو القاتل للحسین لاند الذی تدب عبید اللہ بن زیاد لقتل الحسین۔ (اتحاف لہب الاشراف ص 66) کہ کوئی ماقبل اس میں شک نہ کرے گا کہ یزید بن معاویہ ہی قاتل حسین ہے کیونکہ اسی نے ابن زیاد کو آپ کے قتل کا حکم دیا اور اس پر مستعد کیا اور ایسا ہی سید آلوسی بغدادی تفسیر روح المعانی جلد 12 شتم ص 125 میں فرماتے ہیں کہ

ورضاه لقتل الحسین علی جده وعلیہ الصلوٰۃ والسلام
 واستبشارہ بذانک واهنتہ لاهل بنتہ سماتواتر دعناہ وان
 کانت تفاصیلہ احادا۔

(ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا)۔۔۔

اب ناظرین خود انصاف فرمائیں کہ یزید اور یزیدیوں پر لعنت بھیجنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ایمان ہی ندارد ہے تو پھر لعنت کیوں ناجائز ہوگی؟ بزرگان و علماء متورثین و اسلاف نے

یزید پر اور یزید یوں پر لعنت بھیجی اور اس کو مطابق حکم خدا اور رسول فرمایا اور قرآن وحدیث سے اس پر استدلال کیا ہے۔ تفسیر روح المعانی جلد ہشتم ص 152 میں زیر تفسیر آیه: فهل عسیتم ان تفسدوا الایہ ہے۔

واستدل بها ایضا علی جواز لعن یزید علیہ من اللہ تعالیٰ
 ما یتستحقہ۔ نقل البرزبخی فی اشاعته والہیثمی فی
 الصواعق ان الامام احمد لما سألہ ولده عبد اللہ عن لعن
 یزید قال کیف لا یلعن من لعنہ اللہ تعالیٰ فی کتابہ فقال
 عبد اللہ قد قرأت کتاب اللہ عز وجل فلم اجد فیہ لعن یزید
 فقال الامام ان اللہ تعالیٰ یقول فهل عسیتم ان تولیتم ان
 تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارجامکم اولئک الذین لعنہم
 اللہ الایة وای فساد و قطفیعة اشد مما فعلہ یزید انتہی۔
 (تفسیر روح المعانی سید آلوسی البغدادی)

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں لعن یزید پر استدلال کیا گیا ہے۔ برزنجی نے اشاعتیں اور ابن حجر پیشمی کی نے صواعق محرقہ میں نقل کیا ہے کہ امام احمد سے ان کے صاحبزادے عبد اللہ نے پوچھا یزید پر لعنت کرنے کے بارے میں۔ تو امام احمد نے فرمایا جس پر خدا نے قرآن میں لعنت کی ہو اُس پر کیونکر نہ لعنت کی جائے گی۔ عبد اللہ نے کہا کہ میں نے قرآن میں یزید کی لعنت نہیں پائی۔ آپ نے فرمایا خدائے تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے: فهل عسیتم الایة یعنی کیا اگر تم پیٹھ پھیر دو (میں کہتی ہوں کہ رسالہ شہادۃ حسین میں اسی طرح لکھا ہے مگر یہ ترجمہ غلط ہے کوئی شخص پیٹھ پھیر کر کیسے فساد پھیلائے گا۔ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اگر حاکم اور بادشاہ ہو گے تو زمین پر فساد پھیلاؤ گے (۱۲ منہا) گے تو زمین پر فساد پھیلاؤ گے (معاصی و کفر سے) اور قطع رحمی کرو گے یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے اور کون سا فساد اور قطع رحم اس سے بڑھ کر ہے کہ جو کہ یزید نے کیا۔ اور صواعق محرقہ 195 چھاپہ مصر میں ابن حجر فرماتے ہیں..... یعنی یزید کے فاسق ہونے پر

اتفاق علماء ہونے کے بعد اختلاف اس پر بہ تخصیص لعنت کرنے میں ہوا تو ایک گروہ نے اس کو جائز بتایا۔ ان مجوزین میں سے ایک ابن جوزی ہیں۔ انہوں نے جواز لعن کو امام احمد وغیرہ سے نقل کیا ہے اور اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے جواز لعن یزید کے متعلق سوال کیا۔ میں نے کہا یزید پر لعنت کرنے کو علماء متورعین نے جائز رکھا ہے۔ ان میں سے امام احمد بھی ہیں۔ انہوں نے یزید کے حق میں لعنت سے بڑھ کر کہا ہے اور ایسا ہی اتحاف وغیرہ میں بھی مذکور ہے۔ اور الاتحاف لُحَب الاشراف ص 63، 64 میں ہے کہ علامہ ابن جوزی نے قاضی ابو یعلیٰ سے بالاسناد روایت ہے کہ صالح بن امام احمد نے فرمایا: میں نے والد ماجد سے لعن یزید کے متعلق پوچھا۔ تو فرمایا: جس پر خدا نے لعنت کی ہو اس پر کیونکر نہ لعنت کی جائے۔ دیکھو خدا نے عزوجل نے فرمایا ہے: فہل عسیتم الا یہ..... پس (جان پدر) قتل حسین سے بڑھ کر روئے زمین پر کون سا فساد ہوگا اور اس سے زیادہ کیا قطع رحم ہوگا۔ اور خدا نے فرمایا ہے:

ان الذین یوذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ

”یعنی جو لوگ خدا اور رسول کو ایذا دیتے ہیں بے شک ان پر خدا نے دونوں جہان میں لعنت کی ہے اور حسین جگر گوشہ رسول قرۃ عین بتول کے قتل سے بڑھ کر رسول خدا کی کون سی ایذا رسانی ہے۔ تفسیر روح المعانی کے اسی صفحہ میں ہے..... یعنی بنا بریں قول لعن یزید میں کوئی توقف نہیں۔ بسبب اس کے کثرت اوصاف خبیثہ اور ارتکاب کبائر کے اور اس کی لعنت کے لیے کافی ہیں وہ مظالم جو اُس نے اپنے غلبہ کے زمانہ میں اہل مکہ و اہل مدینہ پر کیے۔ کیونکہ طبرانی نے بہ سند حسن روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خدایا! جو اہل مدینہ پر ظلم کرے اور اُن کو خوف زدہ کرے اور اس کو تو خوف زدہ کر اور اُس پر خدا کی اور ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اور اس شخص سے نہ صرف اور نہ عدل (کوئی نیکی) قبول نہ ہوگی۔ اور بڑی قیامت اُس نے یہ برپا کی کہ اہل بیت کے ساتھ سخت سے سخت ظلم و ستم سے پیش آیا (اور انھیں ایذا دی اور سیدنا امام حسین کو قتل کیا جو بتواتر معنوی ثابت ہے) اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ چھ شخص ہیں جن پر میں نے لعنت کی اور ایک روایت میں ہے کہ ان پر خدا نے

لعنت کی اور ہر نبی مستجاب الدعوات نے۔ وہ چھ شخص یہ ہیں خدا کی کتاب میں تحریف اور اس میں کمی بیشی کرنے والا۔ اور قضا و قدر کا منکر و منذب اور وہ شخص جو لوگوں پر مسلط ہو۔ اس لیے کہ جسے خدا نے ذلت دی ہے اُسے وہ عزت دے اور جس کو خدا نے عزت دی ہے اُس کو وہ ذلیل کرے اور میری عزت و اولاد کی بے حرمتی کرنے والا۔ اور خدا کے حرم کی بے حرمتی کرنے والا اور میری روش کو چھوڑ دینے والا (یہ دو حدیثیں یزید پر لعنت بھیجنے کی پوری مؤید ہیں کیونکہ اہل مدینہ پر اُس نے سخت ظلم کیا اور خوف زدہ کیا اور وہ متسلط بالجبروت بھی تھا۔ خدا کے معزز بندوں کو ذلیل اور ذلیلوں کو معزز بنایا اور حرم بلکہ حرمین کی سخت بے حرمتی و اہانت کی اور کرائی اور اہل بیت و عزت رسول کی بھی سخت سے سخت توہین و بے حرمتی کی فعليه لعنة الله والنبيين و الصلائكة و الناس اجمعين)..... اور اس کو بالفرض تسلیم بھی کر لیا جائے کہ وہ کافر نہیں ہوا تو اس میں کوئی شبہہ اور اختلاف نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک ایسا مسلم ہے جس نے بے شمار فواحش اور کبائر غیر محیط کو جمع کیا ہے اور ایسا ہی علامہ ابن حجر صواعق محرقة میں فرماتے ہیں۔

ملاحظہ ہو صواعق ۹۴ او علی القول بانہ مسلم فہو فاسق شریر سکیو جائو یعنی اس قول کی رو سے کہ وہ مسلم ہے۔ شریر، سکیو، بد معاش نشہ باز ظالم ہے پھر سید آلوٹی فرماتے ہیں کہ ہم اس کی لعنت کے جواز میں تامل نہیں کرتے۔ اور نیز ابن زیاد و ابن سعد اور اس کی جماعت پر لعنت کرنے میں ہمیں توقف نہیں۔ یہ لوگ بھی یزید سے ملحق ہیں۔

فدعنة الله عز وجل عليهم اجمعين وعلی انصارهم
وواعوانهم و شيعتهم ومن مال اليهم الی يوم الدين۔ ما
دمعت عين علی ابی عبد الله الحسين

”یعنی خدا کی لعنت ہو یزید و ابن زیاد و ابن سعد اور اس کی جماعت پر اور اُن لوگوں کے اعموان و انصار اور ان کے پاس داروں اور جو اُن لوگوں کی طرف مائل ہو قیامت تک جب تک کہ آنکھیں امام حسینؑ کو روئیں۔“

اور آخر میں لکھتے ہیں کہ جو اس طرح یزید اور یزیدیوں پر بوجہ احتیاط لعنت کرنے میں

حسینی بیگم: نہ معلوم علامہ ابن تیمیہ صاحب کیا لکھتے ہیں اور کس اصول سے لکھتے ہیں میں اوپر ان کی غلطی بتا چکی کہ حدیث میں تو مدینہ قیصر لکھا تھا جس کو علامہ موصوف نے قسطنطنیہ بنا دیا۔ اب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کسی فاسق کو معین کر کے لعنت کرنا سنت نبوی میں موجود نہیں۔ بہت اچھا علامہ موصوف تو اب موجود ہیں نہیں۔ البتہ آپ ان کے قول کی سچائی جانچو۔ حضرت امام بخاریؒ نے لکھا ہے قول النسبی لعن اللہ الیہود یعنی آنحضرتؐ کا ارشاد کہ خدا یہودیوں پر لعنت کرے۔ (صحیح بخاری پارہ ۲ ص ۱۲۶۰)

اور معلوم ہے کہ یہود ایک معین فرقہ ہے۔ ایک دفعہ حضرتؐ نے فرمایا کہ اے اللہ اپنے اوپر عمرو بن ہشام اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ اور امیہ بن خلف اور عتبہ بن ابی معیط اور عمارہ بن ولید کی ہلاکی کو لازم فرما لے۔ پھر یہ لوگ کنوئیں میں ڈال دیئے گئے تو حضرتؐ نے فرمایا اس کنوئیں والوں پر لعنت کی گئی ہے۔ (صحیح بخاری پارہ ۲ ص ۲۹۵) دیکھو اس کنوئیں میں وہی معین لوگ تھے جن پر آنحضرتؐ پہلے بددعا کرتے تھے۔ جب وہ معین لوگ اس میں بھردیئے گئے تو آنحضرتؐ نے ان پر لعنت کی۔ حضرتؐ نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا:

اللھم العن شیبہ بن ربیعہ وعتبہ بن ربیعہ وامیہ بن خلف
 ”یعنی اے اللہ! تو لعنت کرتا رہ شیبہ بن ربیعہ۔ عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف پر۔“
 (صحیح بخاری پارہ ۷ ص ۲۳۷)

نام کی تعین کے ساتھ لعنت کرنا کیا اس سے زیادہ ممکن ہے؟ اچھا اور سنو علامہ سیوطی نے لکھا ہے:

قال رسول اللہ یوم احد اللھم العن باسفیان اللھم العن
 سہیل بن عمرو اللھم العن صفوان بن امیہ
 ”یعنی حضرت رسولؐ خدا غزوہ احد میں فرماتے تھے اے خدا! تو باسفیان حرت
 بن ہشام، سہیل بن عمرو اور صفوان بن امیہ پر لعنت نازل کرتے رہنا۔ (تفسیر در
 منشور جلد ۲ ص ۷۱)

کہو آنحضرتؐ نے نام لے کر اور شخص کی تعیین کر کے لعنت بھیجی یا نہیں؟

اور سنو علامہ ابن حجر لکھتے ہیں:

انه صلى الله عليه وآله وسلم لعن لحكم وما يخرج من صلبه
حضرت رسول خدا صلعم نے حکم پر اور اس کی کل اولاد (بنی امیہ) پر لعنت کی ہے۔ (تظہیر الجنان
ص ۶۴) اور جناب امام حسنؑ خلافت سے علیحدہ ہو گئے تو ایک موقع پر جہاں حضرتؑ بھی تھے اور
معاویہ بھی تھا عمر و عاص نے حضرت علیؑ کو برا کہا۔ پھر مغیرہ نے بھی ویسا ہی کیا۔ اس کے بعد
امام حسنؑ سے کہا گیا کہ آپ منبر پر جا کر ان دونوں کا جواب دیجئے تو حضرتؑ نے جا کر فرمایا:
اے عمر و عاص اور مغیرہ! بتاؤ کہ حضرت رسول خداؐ نے ایوسفیان اور معاویہ پر لعنت نہیں کی تھی؟
دونوں نے کہا ہاں لعنت کی ہے۔ (تظہیر الجنان ص ۱۴۰ و نصاب کا فیہ ص ۹ وغیرہ)۔

اب بولتے کیوں نہیں۔ بتاؤ کہ تمہارے امام ابن تیمیہ صاحب نے صحیح لکھا یا غلط۔

مولوی صاحب: کیا کہوں کچھ کہا نہیں جاتا تم نے تو علامہ موصوف کا پورا جواب دے دیا۔
حسینی بیگم: حضرت رسول خدا صلعم کے بعد حضرت کے صحابہ کرام بھی معین لوگوں پر ان کا نام
لے کر لعنت کرتے تھے جن کے ہزاروں واقعات ہیں۔ صرف ایک واقعہ بیان کرتی ہوں۔
علامہ ابن اثیر جوزی نے لکھا ہے:

ثم عزله معاوية فقال سمرة لعن الله معاوية والله لو اطاعت

الله كما اطعته ما عذبتني ابدا۔

”یعنی جب معاویہ نے سمیرہ کو بصرہ کی گورنری سے معزول کر دیا تو اس نے کہا خدا

معاویہ پر لعنت کرے اگر میں خدا کی اطاعت اس قدر کیے ہوتا جتنی معاویہ کی کی ہے تو

دو مجھ پر کبھی عذاب نہیں کرتا۔ (تاریخ کامل، جلد ۳ ص ۱۹۵)

مولوی صاحب: علامہ ابن تیمیہ نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ ”دو باتیں ثابت کرنی چاہئیں
اول یہ کہ یزید ایسے فاسقوں اور ظالموں سے تھا جن پر لعنت کرنا مباح ہے اور اپنی اس حالت پر
موت تک قائم رہا۔ دوسرے یہ کہ ایسے ظالموں فاسقوں میں سے کسی ایک کو معین کر کے لعنت

کرنا جائز ہے۔“ (منہاج السنۃ جلد ۲ ص ۲۵۲)

حسینی بیگم: مگر میرے سابق بیانات سے دونوں باتیں ثابت ہو گئی ہیں۔ یزید کا اپنی حالت پر موت تک قائم رہنا سب علمائے کرام لکھتے آئے ہیں۔ اسی وجہ سے آج تک لوگ اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اگر اس نے کبھی توبہ کی ہو تو کوئی صاحب ثبوت دیں ورنہ اصل جرم ثابت رہے گا۔ اور وہ کافر ہی سمجھا جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر علامہ ابن تیمیہ صاحب آج زندہ ہوتے تو کل مسلمانوں کو حکم دیتے کہ جس قدر کافر مرا کریں وہ ان سب پر نماز پڑھا کریں اور جب کوئی مسلمان پوچھتا کہ مولانا یہ تو کافر ہے۔ ان سب پر نماز کیسے پڑھیں تو غالباً وہ یہی جواب دیتے کہ ”ثابت کرو کہ یہ کافر اپنی اس حالت پر موت تک قائم رہا۔“ مگر آپ معاف کرنا اگر میں کہوں کہ ہمارے یا تمہارے دوسرے علماء و پیشوایان دین جناب ابن تیمیہ کے خیال کے نہیں ہیں وہ تو جب تک یزید کی توبہ کا ثبوت نہیں پالیں گے اس وقت تک اس کو کافر ہی سمجھتے اور اس پر لعنت ہی کرتے رہیں گے۔ ہمارے مشہور پیشوا مولانا شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی بھی جو یزید سے تقریباً ہزار سال کے بعد ہوئے یزید پر لعنت کرتے تھے۔ چنانچہ تخریر فرمایا ہے۔

وحیٰ براسہ فی طشت حتی وضع بین یدی ابن زیاد لعن

اللہ قاتلہ وابن زیاد مہ ویزید ایضاً

”یعنی امام حسین کا سر مبارک ایک طشت میں ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا۔ خدا

حضرت کے قاتل اور ابن زیاد اور یزید پر لعنت کرے۔“ (کتاب ما ثبت بالسنۃ ص ۱۵)

مولانا عبدالحق صاحب کا کیا ذکر ہے خود حضرت عائشہ بھی ایک طرح یزید پر لعنت ہی

کرتی تھیں، چنانچہ اسی کتاب میں لکھا ہے۔ عن عائشہ یزید لا بارک اللہ فی یزید

الطعان اللعان

یعنی عائشہ فرماتی تھیں کہ خدا یزید کے کسی کام میں برکت نہ دے جو طعان لعان تھا۔

(ما ثبت بالسنۃ ص ۱۲)

رہا یزید کو معین کر کے اس پر لعنت کرنا تو اس کو میں ابھی ثابت کر چکی ہوں اور مولانا

عبداللہ صاحب فرنگی مٹھی کی عبارت بھی سنا چکی ہوں جنہوں نے لکھا ہے کہ اس کے توبہ کا بہار بس احتمال ہی احتمال ہے۔ ورنہ اس کے واقعات کفر سے زمانہ واقف ہے۔

مولوی صاحب: علامہ ابن تیمیہ نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے "اگر لعنت کا دروازہ اس طرح کھول دیا جائے تو مسلمانوں کے اکثر ترسے۔ لعنت کا شکار ہو جائیں گے حالانکہ اللہ تعالیٰ.....

مردہ پر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے نہ لعنت کرنے کا..... (نہاج السنۃ جلد ۲ ص ۲۵۲)

حسینی بیگم: اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ علامہ ممدوح کے ارشاد پر عمل کیا جائے یا قرآن شریف کے بیان پر جو مرنے کے بعد لعنت کرنے کا ذکر ہے آخرت اور قیامت میں بھی لوگوں پر لعنت کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

ان الذین یرمسون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی

الدنیا والآخرۃ

"یعنی جو لوگ پارسا مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں

لعنت کی جاتی ہے۔" (سورہ نور)

یہ بھی فرمایا:

ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ۔

"یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر اللہ دنیا اور آخرت

دونوں جگہ لعنت کرتا ہے۔" (سورہ احزاب)

اور پہلے میں بیان کر چکی ہوں کہ شہادت امام حسینؑ سے خدا اور رسولؐ کو خاص اذیت ہوئی

لہذا اس اذیت پہنچانے والوں پر خدا اور رسولؐ کی برابر لعنت ہوتی رہے گی۔

یہ بھی فرمایا ہے:

ومن یشقّل مؤمناً معتمدأ فجزائہ جہنم خالداً فیہا وغضب

اللہ علیہ ولعنہ واعداً عذاباً عظیماً

"یعنی جو شخص کسی مومن کو معتمد قتل کرے اس کی جزاء جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا

اور خدا اس پر غضبناک رہے گا اور اس پر لعنت بھی کرتا رہے گا اور اس کے لیے عذاب عظیم بھی مہیا رکھے گا۔ (سورۃ نساء)

اور علامہ ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ حضرت رسول خدا صلعم نے ارشاد فرمایا:

من اذانی فی عترتی فعلیہ لعنة الله

”یعنی جو شخص مجھے میری عترت کے بارے میں اذیت پہنچائے اس پر خدا کی لعنت

ہے۔ (صواعق محرقة، ص ۱۴۳)

اور پہلے تفصیل سے کہہ چکی ہوں کہ حضرت رسول خدا صلعم اور دوسرے بزرگان دین مستحق لعنت پر برابر لعنت کرتے رہے ہیں بلکہ جو لعنت کا مستحق ہو اس پر لعنت کرنا اس قدر مناسب ہے کہ حضرت رسول خدا صلعم نے آخر وقت تک اس کو نہیں چھوڑا۔ جب حضرت نے اسامہ کی مانتی میں اپنے صحابہ کو بھیجا اور ان لوگوں نے جانے میں پہلو تہی کی تو حضرت نے غضبناک ہو کر فرمایا:

لعن الله من تخلف عن جیش اسامہ

”یعنی جو شخص اسامہ کے لشکر میں نہ جائے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ (طلح و نخل شہر

ستانی مطبوعہ مصر جلد ۱ ص ۲۰)

قاتلانِ حسینؑ کا عذاب

مولوی صاحب: علامہ ابن تیمیہ نے ان لوگوں کی بھی خبر لی ہے جو حضرت امام حسینؑ کے قاتلوں کا عجیب و غریب عذاب بیان کرتے ہیں۔

حسینی بیگم: علامہ صاحب نے کیا لکھا ہے، ذرہ مجھے بھی سنادو۔

مولوی صاحب: ممدوح نے تحریر فرمایا ہے کہ ”وہ حدیث جو قاتلانِ حسینؑ کے حق میں روایت کی جاتی ہے کہ رسول صلعم نے فرمایا: ”حسینؑ کا قاتل آگ کے تابوت میں ہوگا۔ اس اکیلے پر آدھی دوزخ کا عذاب کیا جائے گا“۔ تو یہ حدیث بالکل جھوٹی ہے۔ کہاں آدھی دوزخ اور کہاں ایک حقیر آدمی۔

فرعون اور دوسرے کفار و منافقین قاتلینِ انبیاء اور قاتلینِ مومنین اولین کا عذاب قاتلینِ حسینؑ سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، بلکہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا گناہ بھی حسینؑ کے قاتلوں سے زیادہ ہے۔“ (منہاج السنۃ جلد ۲ ص ۴۵۶)

حسینی بیگم: قلم اور کاغذ ان کے اختیار میں تھا جو چاہتے لکھ دیتے۔ جس حدیث کو چاہیں جھوٹی کہہ دیں اور جس کو پسند کریں موضوع بنا دیں۔ میں تو ان کے بارے میں کچھ بول نہیں سکتی، مگر ہمارے علماء و ائمہ دین نے جو فرمایا اس کو عرض کر سکتی ہوں۔ علامہ آدمی نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کا علم تو اچھا مگر عقل کم تھی۔ اور علامہ صفوی نے لکھا ہے:

عقله ناقص یورطه فی المہالک ویوقعه فی المضایق

”یعنی ابن تیمیہ کی عقل ناقص تھی جو انہیں مہلکوں میں مبتلا کرتی اور پریشانیوں میں

پھنساتی تھی۔“

علامہ ابن حجر نے 'دررکامنہ' میں لکھا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ نے احادیث موجودہ کو رد کر دیا اور موضوع کہا، بہت سی مستند و معتمد حدیثوں کو غلط بتایا۔ اور علامہ زرقانی نے شرح مواہب لہ نہیہ میں لکھا ہے کہ ابن تیمیہ نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا۔ ان کی یہ حالت ہے کہ جب ان سے کسی بات کا جواب نہیں پڑتا تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہی جھوٹی یا موضوع ہے۔ علامہ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامہ میں لکھا ہے کہ ابن تیمیہ کی عقل میں فزور ہے۔ ایک جمعہ کو انہوں نے وعظ میں بیان کیا کہ خدا مرثیٰ سے آسمان دنیا پر اس طرح اترتا ہے جیسے ہم اترتے ہیں یہ کہہ کر اوپر کے زینے سے اتر کر دوسرے زینے پر چلے آئے۔ اسی طرح ان کے بارے میں بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ کوئی صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو جسمیت خدا کے قائل تھے۔ کوئی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ زندیق تھے، کسی کا خیال ہے کہ منافق تھے، اور مولانا عبد الحلیم صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ ابن تیمیہ اگرچہ حنبلی فرقہ سے تھے مگر خدا کی جہت اور جسمیت کے قائل ہوئے اور بہت سی بیہودہ سرانیاں کیں۔ انھیں بڑے عقائد کی وجہ سے بار بار وہ قید کیے گئے اور آخر کار قید ہی میں مرے۔ ان کی تحقیقات پر تم کب تک ناز کرو گے۔ معاف کرنا انہوں نے خدا ہی کو اپنے ایسا بنا دیا تو اور باتوں کو کیا کچھ نہ لکھا ہوگا۔

مولوی صاحب: خیر ان کے بارے میں جو لکھا ہو مگر انہوں نے قاتلانِ حسین کے عذاب کے متعلق جو لکھا وہ صحیح ہے۔

حسینی بیگم: میری سمجھ میں تو نہیں آتا، کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔ اگر خدا قاتلانِ حسین پر سب سے زیادہ عذاب کرے تو خلاف عقل و نقل کس طرح ہو سکتا ہے۔ خدا نے حضرت رسول خدا صلعم سے فرمایا ہے: لولاک لما خلقت الافلاک

”اے رسول! اگر تم نہ ہوتے تو میں افلاک تک کو پیدا نہ کرتا۔“

اور آنحضرتؐ نے فرمایا: حسین منیٰ انا من الحسین، ”کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔“ (صواعق محرقة ص ۱۱۲)

لہذا امام حسینؑ کا قتل بعینہ حضرت رسول خداؐ کا قتل ہے۔ تو جو عذاب آنحضرتؐ صلعم کے

قاتل کو ہونا وہی امام حسین کے قاتل کو ہو گا۔ دنیا ہی میں قاتلانِ امام حسین کے اس عذاب کو خدا نے دکھا دیا جو نہ فرعون کو ہوانہ ہا مان کونہ قاتلانِ انبیاء و قاتلانِ حضرت عثمان کو۔ آپ ہی زحمت کریں اگر کسی کافر یا ملحد یا قاتلِ انبیاء کو ایسا عذاب ہوا ہو تو مجھے بتا دو۔ علامہ عبداللہ شبراوی نے لکھا ہے:

”جو لوگ امام حسین کے قتل میں شریک تھے ان سے ایک شخص نے کہا کہ اہل عراق بھی کس قدر جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ امام حسین کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس پر کوئی عذاب ضرور نازل ہوا۔ خود میں آپ کے قتل میں شریک تھا مگر کوئی عذاب نہیں ہوا۔ یہ کہنے کے بعد وہ شخص چراغ درست کرنے کو اٹھا تو اس کے بدن میں اس چراغ کی لو لگ گئی اور مشتعل ہو گئی۔ لوگوں نے اس کے بچھانے میں بڑی کوشش کی مگر بیکار رہی۔ وہ شخص اسی سے جل کر مر گیا اور دنیا میں بھی جلنے کا عذاب پالیا۔“ (کتاب الاحقاف مطبوعہ مصر ص ۲۳)

بتاؤ دنیا میں کسی اور کو ایسا عذاب ملا ہے؟ اور سنو علامہ ابو بکر بن شہاب الدین نے لکھا ہے:

”علامہ سبط ابن الجوزی نے واقفی سے بیان کیا ہے کہ کوفہ میں ایک نابینا شخص تھا جو قتلِ امام حسین میں شریک تھا۔ ہم نے اس سے نابینا ہونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا میں صرف لشکرِ یزید میں موجود تھا۔ اس کے سوا کوئی کام نہیں کیا۔ نہ کوئی تلوار ماری نہ نیزہ اگایا۔ پھر حضرت کے شہید ہو جانے کے بعد صحیح و سالم اپنے مکان پر آیا تو شب کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نے کہا رسولِ خدا صلعم کے پاس چل۔ میں حضرت کے پاس حاضر ہوا، اور سلام کیا تو حضرت نے فرمایا: اے دشمنِ خدا! اولمعاون! تجھ پر کبھی سلامتی نہ ہو۔ اور نہ خدا تجھے خوش رکھے تو نے میرے حق کا کوئی خیال نہیں کیا اور میری ہتک حرمت کی؟ میں نے عرض کیا: یا حضرت! میں لڑا تو نہیں تھا۔ فرمایا: ہاں لیکن تو نے لشکرِ یزید کی تعداد تو بڑھادی تھی! ناگاہ حضرت کے وہی طرف ایک طشت دکھائی دیا جس میں امام حسینؑ کا خون بھرا تھا۔ حضرت رسولِ خدا صلعم نے ایک سلامتی لے کر اور

گرم کر کے میری آنکھ میں پھیر دی، پھر جاگا تو اپنے کو اندھا پایا اور جب سے اسی حال میں ہوں۔“ (رشفۃ الصادی ص ۱۶۳)

فرمائیے، قاتلین انبیاء اور قاتلین حضرت عثمان کے لیے بھی ایسا کوئی عذاب آپ بتا سکتے ہیں؟ ایک اور بوڑھا شخص لشکر یزید میں تھا اس نے بھی نہ کسی کو قتل کیا نہ اور کوئی کام کیا مگر صرف وہاں رہنے کی یہ سزا ملی کہ اندھا ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ اس نے کہا، میں نے خواب میں حضرت رسول خدا کو دیکھا کہ مارے غصہ کے اپنی آستین اُٹے ہوئے اور ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہیں۔ حضرت کے سامنے ایک چمڑے کا بچھونا پڑا ہے۔ اُس پر دس آدمی جنہوں نے امام حسینؑ کو شہید کیا تھا ذبح کیے ہوئے پڑے ہیں۔ پھر حضرت نے مجھ پر لعنت کی۔ مجھے برا کہا اور ایک سنائی جس میں امام حسینؑ کا خون لگا تھا میری آنکھوں پر پھیر دی۔ صبح کو میں اٹھا تو بالکل اندھا تھا۔ جب سے اسی طرح اندھا ہوں۔ (اسعاف الراغبین ص ۱۴۵)

ہمارے بہت بڑے عالم زہری علیہ الرحمہ فرماتے تھے: کہ لوگ امام حسینؑ سے لڑنے گئے تھے۔ اُن سے ہر شخص نے قیامت کے پہلے دنیا میں بھی اپنی سزا ضرور پائی۔ بغیر سزا کوئی نہیں بچا۔ یا تو وہ بُری طرح قتل کیا گیا، یا اس کے منہ میں ایسی سیاہی لگا دی گئی کہ وہ ہمیشہ کے لیے رو سیاہ ہو گیا۔ یا اس کا بدن اور کسی طرح خراب ہو گیا یا اس کی بادشاہت تھوڑے دنوں میں مٹ گئی۔ ایک شخص نے حضرت کے سر مبارک کو گھوڑے کی گردن میں لٹکا دیا تھا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ کونٹہ سے بھی زیادہ سیاہ ہو گیا تھا۔ لوگوں کو اس سے بڑا تعجب ہوا۔ اس سے پوچھا کہ تم عرب میں بڑے گورے اور چمکتے چہرے والے تھے۔ اب سیاہ آہنوں کیسے ہو گئے۔

اس نے کہا: جب سے میں نے امام حسینؑ کے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا کوئی رات ایسی نہیں ہوتی جس میں دو فرشتے خواب میں آ کر میرے دونوں بازو پکڑتے اور آگ میں لے جا کر نہ ڈال دیتے ہوں جو خوب بھڑکتی رہتی ہے۔ میں اس سے بھاگتا ہوں مگر وہ میرا چہرہ سیاہ ہی کرتی جاتی ہے۔ اسی حال میں وہ شخص بُری موت مرا۔ (اسعاف الراغبین ص ۱۴۶)

رہا قاتل امام حسینؑ پر آدمی دنیا کا عذاب ہونا تو علامہ سید علی ہمدانی نے بھی لکھا ہے:

”حضرت رسول خدا نے فرمایا:

”کہ قاتل حسین آگ کے تابوت میں ہوگا اس پر آدھی دوزخ کا عذاب کیا جائے گا۔ اس کے ہاتھ پاؤں آگ کی زنجیروں سے جکڑے جائیں گے اور اس میں اتنی سخت بدبو ہوگی کہ دوزخی تک خدا سے پناہ مانگیں گے۔ وہ ہمیشہ دوزخ میں پڑا جلتا رہے گا اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔“ (کتاب مودۃ القربی ص ۳۱ مطبوعہ بمبئی)

علامہ صبان نے بھی لکھا ہے:

عن المصطفیٰ انه قال قاتل الحسين فی تابوت من نار علیہ نصف عذاب اهل الدنيا

”یعنی حضرت رسول خدا نے فرمایا کہ حسین کا قاتل آگ کے ایک تابوت میں رکھا جائے گا اس اکیلے پر آدھی دنیا والوں کا عذاب ہوگا۔“ (اسعاف الراغبین بر حاشیہ مشارق الانوار مطبوعہ مصر، ص ۱۲۳)

اور خدا نے دنیا میں ایسا عذاب دکھا کر لوگوں کو سمجھا بھی دیا ہے کہ یہ کُل حدِ شیں ضرور صحیح ہیں۔ چنانچہ ترمذی شریف میں جو صحاح ستہ میں داخل ہے یہ واقعہ مرقوم ہے کہ جب ابن زیاد کا سر رجب کی مسجد میں لا کر رکھا گیا تو لوگ چیخے کہ آگیا۔ آگیا۔ ناگاہ ایک سانپ آیا ابن زیاد کی ناک میں گھسا اور پھر نکل گیا۔ اسی طرح کئی مرتبہ آیا، گھسا اور نکل گیا۔“ (جامع ترمذی مطبوعہ لکھنؤ، ص ۲۶ وغیرہ)

آپ خود بھی غور فرمائیں دنیا میں کسی اور شخص کی یہ ذلت خدا کی طرف سے کی گئی کہ اس کے مرنے کے بعد سانپ آ کر اس کے نکتوں کے دراز سے اس کے جسم میں گھستا اور نکلتا رہے۔ پھر قاتل امام حسین پر تمام دنیا کا آدھا عذاب ہونے میں کیا عذر ہو سکتا ہے۔ جب خدا نے حضرت امام حسین کے بدلے ایک لاکھ چالیس ہزار آدمیوں کے قتل کا وعدہ کیا تھا۔ (سر الشہادتین ص ۹۱ و کنز العمال جلد ۶ ص ۲۲ وغیرہ) تو پھر آخرت میں حضرت کے قاتل کو تمام دنیا کا نصف عذاب دے تو کیوں حیرت ہوگی۔

وہ قدرتی آثار جو واقعہ کربلا کے بعد ظاہر ہوئے

حسینی بیگم: بلکہ خدا کا غضب ان واقعات سے بھی ثابت ہے جو واقعہ کربلا کے بعد ظاہر ہوئے۔
مولوی صاحب: وہ کیا ہیں؟

حسینی بیگم: لو اور سنو۔ آپ تو سب باتیں جان کر بھی انجان بنتے رہتے ہیں۔ کیا آپ نے بھی کتابوں میں ان واقعات کو نہیں پڑھا۔ جیسے علامہ ابن اثیر جزری نے لکھا ہے کہ واقعہ شہادت کربلا کے بعد دو تین مہینے تک طلوع آفتاب کے وقت سے کچھ دن چڑھے تک لوگوں کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا مکانوں کی دیواریں خون آلود ہو رہی ہیں۔ (تاریخ کامل جلد ۴ ص ۳۷)

اور حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلویؒ نے لکھا ہے:

لما قتل الحسين مطرت السماء دما فاصبحنا وحيابنا وجرادنا
وكل شيء لنا ملان دما

”یعنی جب امام حسین قتل ہوئے تو خدا نے آسمان سے خون برسایا اور لوگ صبح کو اٹھے تو دیکھا کہ ان کے منکلوں اور برتنوں میں خون بھرا تھا۔“

يوم قتل الحسين لم يقلب حجر من احجار من بيت المقدس
الا وجه تحته دم عبيط

”یعنی جب امام حسین قتل کیے گئے تو بیت المقدس میں یہ حالت ہوئی کہ جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون جوش مارتا ہوا نکلتا تھا۔“

يوم قتل الحسين اظلمت الدنيا ثلثاً ولم يمس منا احد من
زعفرانهم شيئا يجعله على وجهه الاحترق

”یعنی جس روز امام حسینؑ شہید ہوئے اُس روز سے تین روز تک دنیا بالکل تاریک رہی اور جو شخص اپنے چہرے پر زعفران ملتا تھا اس کا چہرہ جل جاتا تھا۔

علی ابن مسہر قال حدثنی جدتی قالت کنت ایام قتل
الحسین جاریة شبایة فکانت السماء ایاماتبکی له۔

”علی بن مسہر کی دادی کہتی تھیں کہ جب امام حسینؑ شہید ہوئے تو میں جوان لڑکی تھی کئی
روز تک حضرت پر آسمان روتا رہا۔“

اصابوا ایلا فی عسکر الحسینؑ یوم قتله فخر وھا افصارت

مثل العلقم فما استطاعوا ان یسیغوا منها شینا

”یعنی جس روز امام حسینؑ شہید ہوئے لوگوں نے ایک اونٹ پکڑ کر ذبح کیا تو اس کا
گوشت حنظل ایسا کڑوا ہو گیا کوئی شخص اس کو نہ کھا سکا۔ (سر الشہادتین در تحریر

الشہادتین، ص ۹۵)

اور علامہ ابن حجر نے لکھا ہے: حضرت امام حسینؑ کی شہادت کے روز جو عجائب و غرائب
ظاہر ہوئے ان میں یہ ہے کہ آفتاب میں گہن لگ گیا اور دنیا اس قدر اندھیری ہو گئی کہ دن کو
ستارے نظر آنے لگے اور جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون اُبلتا تھا۔ دشمنوں کے
لشکر میں جو ماش کی دال تھی وہ راکھ ہو گئی۔ آسمان سُرخ ہو گیا۔ لوگ خیال کرنے لگے کہ اب
قیامت آگئی۔ اور عثمان بن ابی شیبہ بیان کرتے تھے کہ امام حسینؑ کی شہادت کے بعد سات
روز تک آسمان کی یہ حالت رہی کہ دیواروں پر معلوم ہوتا تھا کہ سرخ چادریں پھیلا دی گئی
ہیں۔ اور برابر ستارے ٹوٹتے رہے۔

اور علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ دنیا تین روز تک اندھیری پڑی رہی پھر آسمان میں
سرخی نمودار ہوئی اور آسمان سے خون برستا رہا جس کا اثر کپڑوں پر ایسا گہرا ہوا کہ کسی طرح نہیں
چھوٹا یہاں تک کہ کپڑے پھٹ پھٹ گئے مگر وہ رنگ نہیں گیا۔ اور جب امام حسینؑ کا سردر بار
ابن زیاد میں لایا گیا تو وہاں کی دیواروں سے خون بہنے لگا

اور ثعلبی بیان کرتے تھے کہ شہادت امام حسینؑ پر آسمان روتا رہا اور اس کا رونادہ سرنخی ہے جو اُس پر شام کو ظاہر ہوتی ہے۔ دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ امام حسینؑ کی شہادت کے بعد آسمان کے کنارے چھ مہینہ تک سرنخ رہے اس کے بعد یہ سرنخی آسمان پر مستقل ہو گئی جو شام کو دکھائی دیتی ہے

اور ابن سیرین کہتے تھے کہ شام کو آسمان پر جو سرنخی دکھائی دیتی ہے یہ شہادت امام حسینؑ سے پہلے نہیں تھی اور علامہ ابن سعد نے بھی یہی لکھا ہے کہ آسمان کی سرنخی (جو شام کو ہوتی ہے) شہادت امام حسینؑ سے پہلے نہیں تھی۔

علامہ ابن جوزی کہتے تھے کہ اس سرنخی کی حکمت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو غصہ ہوتا ہے تو ہمارا چہرہ سرنخ ہو جاتا ہے مگر خدا کے تو چہرہ ہی نہیں ہے اس وجہ سے اس نے اپنے غصہ کو جو اس کو امام حسینؑ کے قتل سے ہوا اس طرح ظاہر کیا کہ آسمان کے کناروں کو سرنخ کر دیا تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ واقعہ کربلا کس قدر عظیم الشان حادثہ گزرا ہے۔ اور علامہ بیہقی نے لکھا ہے کہ جس روز حضرت علیؑ شہید کیے گئے اس روز بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون ابلتا تھا اور جس روز امام حسینؑ شہید ہوئے اُس روز بھی یہی حال رہا۔ ایک دفعہ کچھ لوگ ذکر کرتے تھے کہ جو شخص امام حسینؑ سے لڑنے گیا وہ کسی نہ کسی عذاب میں ضرور پڑا۔ ایک بڑھے نے کہا میں بھی تو گیا مگر کچھ نہیں ہوا۔ پھر وہ چراغ جلائے اٹھا تو اس کو آگ لگ گئی وہ چیخنے لگا۔ آگ، آگ مگر کسی طرح نہیں بجھی پھر تو وہ فرات میں ڈوب گیا اس میں بھی وہ جلتا ہی مر گیا۔ اور کتنے ایسے تھے کہ بیاس کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ پانی پیتے جاتے تھے مگر کسی طرح سیر نہیں ہوتے تھے۔ (صواعق محرقہ، ص ۱۱۶)

میں کہاں تک بیان کروں۔ ایسے ہزاروں واقعات ہیں۔ جن سب کے بیان کرنے کو ایک مدت دراز چاہیے۔

کیا امام حسنؑ نے معاویہ کی بیعت کی تھی؟
 امام حسینؑ نے بھی یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟
 حضرتؑ نے تقیہ کیوں نہیں کیا؟
 لوگوں نے حضرت کو سمجھایا

اور

عراق جانے سے منع کیا تو آپ کیوں نہیں مانے؟

مولوی صاحب: البتہ ان سبھوں کا جرم ہی اتنا بڑا تھا کہ ان کو دنیا میں بھی جو سزا ملی وہ کم ہی تھی مگر جس طرح حضرت حسنؑ نے حضرت معاویہ کی بیعت کر لی تھی حضرت حسینؑ بھی یزید کی بیعت کر لیتے تو نہ خود وہ شہید ہوتے نہ اسلام میں اتنا بڑا حادثہ پیش آتا۔

حسینی بیگم: حضرت امام حسنؑ نے بھی تو معاویہ کی بیعت نہیں کی تھی۔ بلکہ صرف صلح کی تھی۔ تاریخ ابوالفدا جلد ۱، ص ۱۸۲۔ تاریخ الخلفاء ص ۱۳۰۔ تاریخ کامل، جلد ۳، ص ۱۶۔ تاریخ طبری، جلد ۶، ص ۹۲ وغیرہ میں صلح کا ذکر ہے مگر بیعت کا کسی نے نام بھی نہیں لیا۔

مولوی صاحب: تاریخوں میں نہیں ہونے سے کیا ہوتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ہوگا کہ حضرت حسنؑ نے معاویہ کی بیعت کی تھی

حسینی بیگم: حدیث کی کتابوں میں صحیح بخاری شریف سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس کے (پارہ ۲۰، کتاب الصلح، مطبوعہ دہلی، ص ۵۸۱) میں صلح امام حسنؑ کی پوری تفصیل درج ہے۔ اس

میں تو کہیں بیعت کا ذکر نہیں ہے۔ جناب مرزا حیرت صاحب دہلوی نے صحیح بخاری شریف کا اردو ترجمہ بھی چھپوایا ہے۔ اس سے اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں:

”حسن بصری کہتے ہیں کہ خدا کی قسم حسن بن علی معاویہ کے مقابلہ پر پہاڑوں کے مثل لشکر لے گئے تھے تو حضرت عمرو بن عاص نے حضرت معاویہ سے کہا میں حسن بن علی کے ہمراہ ایسے جنگی لشکر دیکھ رہا ہوں کہ وہ جب تک اپنے حریفوں کو قتل نہ کریں پیٹھ نہ پھیریں گے تو ان سے حضرت معاویہ نے کہا اور خدا کی قسم وہ ان دونوں یعنی معاویہ اور عمرو بن عاص میں اچھے تھے کہ اے عمرو! اگر ان لوگوں نے ان لوگوں کو قتل کر ڈالا اور ان لوگوں نے ان لوگوں کو قتل کر ڈالا تو پھر میرے پاس رعایا کا انتظام کرنے کا کون رہ جائے گا، ان کی عورتوں کے انتظام کے لیے میرے پاس کون ہوگا، ان کے مال کا انتظام کرنے کے لیے میرے پاس کون ہوگا۔

پھر حضرت معاویہ نے حضرت امام حسن کے پاس دو قریشی مرد قبیلہ بنی عبد شمس کے یعنی عبدالرحمن بن سمرہ کو اور عبداللہ بن عامر کو بھیجا ان سے کہا کہ اس شخص یعنی حضرت امام حسن کے پاس جاؤ اور اس صلح کی بات چیت پیش کرو اور اسے خوب اچھی طرح کہنا اور اس صلح کی طرف بلانا۔

چنانچہ وہ دونوں حضرت امام حسن کے پاس گئے اور ان کے سامنے پہنچے اور دونوں نے ان سے گفتگو کی اور ان سے کہا اور صلح کی طرف انھیں بلایا تو ان سے حسن بن علی نے کہا کہ ہم عبدالطلب کی اولاد ہیں، ہم نے بہت کچھ مال جنگ کی تیاری میں خرچ کیا ہے اور یہ لوگ اپنے خونوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اب ہم اگر خلافت سے دست بردار ہو جائیں تو ان لوگوں کی عافیت میں خلل پڑ جائے گا۔ ان دونوں نے کہا کہ معاویہ تو آپ سے صلح چاہتے ہیں اور یہی آپ سے درخواست اور خواہش کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن نے کہا کہ پھر اس بات کا ذمہ دار کون ہوگا کہ ان لوگوں کی عافیت اور معاش کا انتظام عمدہ طور پر ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے اس کے ذمہ دار ہیں۔ پس جو بات ان سے حضرت امام حسن نے کہی انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ لہذا حضرت امام حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی۔ (ترجمہ صحیح بخاری از مرزا حیرت دہلوی جلد ۶ ص ۳۷)

اس پوری عبارت میں کہیں بھی بیعت کا ذکر ہے؟ بلکہ خود معاویہ نے دو آدمی بھیجے۔ درخواست کی خوشامد کی اور حضرت سے صلح کی حضرت امام حسنؓ حضرت رحمۃ اللعالمین کے نواسے تھے اُن مسلمانوں پر بھی آپ کو رحم آگیا اور صلح منظور کر لی۔ (بخاری شریف کی جلد ۳ ص ۲۳۲، ۳۱۶، ۳۳۸، ۳۹۴، ۳۹۷ اور جلد ۶ کے ص ۵۵ (۴۸۸، ۵۳۶، ۵۳۷ اور جلد ۷ ص ۵۵۱ وغیرہ میں بھی حضرت امام حسنؓ کا ذکر ہے مگر کہیں بیعت کا نام تک نہیں۔

مولوی صاحب: مگر صلح تو کر لی تھی۔ اس کی کیا ضرورت تھی معاویہ سے جنگ ہی کر لی ہوتی۔ حسینی بیگم: ہاں صلح کی وجہ یہ کہ حضرت رسول خدا صلعم نے پیشین گوئی کر دی تھی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں صلح کر اے گا۔ امام بخاری صاحب ہی نے لکھا ہے۔ ”حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکرہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول خدا کو منبر پر دیکھا اور حسن بن علیؓ آپ کے پہلو میں تھے آپ کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور کبھی ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میرا بیٹا سید ہے اور امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعہ تمام مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کر اے۔ (ترجمہ صحیح بخاری جلد ۱، ص ۳۷۶) غرض حضرت امام حسنؓ اس کو کسی طرح پسند نہیں کر سکتے تھے کہ حضرت رسول خداؐ کے ارشاد کے خلاف کریں اور جب حضرت سے صلح کی درخواست پیش کی جائے تو اس سے انکار کر دیں۔

مولوی صاحب: پھر حضرت حسینؓ نے بھی یزید سے صلح کیوں نہیں کر لی۔ حسینی بیگم: اس کی وجہ بھی کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے؟ پہلے یہ کہ حضرت سے صلح کی درخواست ہی نہیں کی گئی۔ حضرت تو مدینہ میں اپنے گھر کے اندر بیٹھے تھے وہاں آپ پر بیعت کے لیے دباؤ دیا گیا۔ دوسرے یہ کہ آپ کے بارے میں حضرت رسول خداؐ کی ایسی پیشین گوئی نہیں تھی جس کے مطابق حضرت سے صلح کی درخواست کی بھی جاتی تو آپ اسے منظور کرنے کے پابند ہوتے۔ بلکہ جس طرح حضرت رسول خداؐ مکہ معظمہ میں کفار سے صلح و امن کے ساتھ نبائے کے پابند تھے۔ اسی طرح آپ کے بڑے نواسے حضرت امام حسنؓ معاویہ والوں کے ساتھ صلح کرنے کے پابند تھے اور جس طرح وہی حضرت رسول خداؐ مدینہ میں آنے کے بعد انہیں مکہ

والوں سے جنگ کرنے کے لیے مامور ہوئے اسی طرح آپ کے چھوٹے نواسے یزید کی حکومت میں انہیں معاویہ والوں سے جنگ کرنے کے لیے مجبور ہوئے مختصر یہ کہ امام حسن اور امام حسینؑ حضرت رسول خدا صلعم کی دونوں (مکہ اور مدینہ) کی زندگی کے آئینہ تھے۔ جو وجہ اس کی قرار دی جاسکتی ہے کہ آنحضرتؐ نے مکہ میں کفار مکہ سے جنگ کیوں نہیں کی اور کیوں صلح وامن سے رہے وہی وجہ امام حسنؑ سے صلح کرنے کی قرار پائے گی اور جو وجہ اس کی قرار دی جاسکتی ہے کہ آنحضرتؐ نے مدینہ میں آکر کفار مکہ سے کیوں جہاد کیا وہی وجہ امام حسینؑ کے یزید سے جہاد کرنے کی قرار پائے گی۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔

مولوی صاحب: تو حضرت رسول خداؐ نے مکہ میں کیوں صلح وامن سے بسر کیا اور مدینہ میں کیوں جہاد کیا۔

حسینی بیگم: اتمام حجت کے لیے کہ پہلے ان لوگوں کو صلح کا موقع دیا گیا کہ شاید اس طرح ہدایت پر آجائیں۔ جب اس تدبیر سے بھی لوگوں نے اپنی بے دینی نہیں چھوڑی اور ظلم کرتے رہے تو مجبوراً مدینہ میں آکر حضرتؐ نے ان کے حملوں کا مقابلہ کیا۔ بالکل اسی طرح امام حسنؑ نے بھی اتمام حجت کے لیے معاویہ والوں سے صلح کی کہ شاید اس طرح یہ لوگ ہدایت پر آجائیں اور دنیا میں فساد کو موقوف کریں۔ جب اس تدبیر سے بھی ان لوگوں نے اپنی بے دینی نہیں چھوڑی اور اسلام کو مٹاتے ہی رہے تو حضرت امام حسینؑ نے یزید والوں کے حملوں کا مقابلہ کر کے ان سے جہاد کیا۔ مختصر یہ کہ حضرت رسول خداؐ نے خود جو کام پہلے صلح پھر جہاد کیا انہیں دونوں کاموں کو امام حسنؑ و امام حسینؑ نے مل کر کیا کہ پہلے نواسے نے صلح کی اور دوسرے نے جہاد۔ جس طرح سابق انبیاء کے زمانہ میں بھی ہوتا رہا کہ پہلے خدا کفار کو سمجھاتا اور فہمائش کرتا رہا جب وہ کسی طرح نہیں مانتے تھے تو ان پر عذاب نازل کر دیتا تھا۔ خدا کا یہی اصول برابر رہا۔ حدیث میں یہ بھی ہے:

كان الحسن اشبه الناس به رسول الله ما بين الصدر الى الرأس۔

والحسين اشبه الناس بالنبي ما كان اسفل من ذلك

”یعنی امام حسنؑ حضرت رسول خداؐ کے سر سے سینہ تک اور امام حسینؑ حضرت کے سینہ

سے پاؤں تک بے حد مشابہ تھے۔ (استغاب، جلد ۱ ص ۴۳)

اس کی وجہ بھی شاید یہی ہو کہ امام حسنؑ سے وہ کام (صلح) ظاہر ہونے والا تھا جو (صلح) حضرت رسول خداؐ کی ابتدائی زندگی میں ہوا اور حضرت امام حسینؑ سے وہ کام (جہاد) ظاہر ہونے والا تھا جو (جہاد) حضرت رسول خداؐ کی آخری زندگی میں ہوا۔

مولوی صاحب: واہ یہ نکتہ تم نے بہت ہی قابل قدر پیدا کیا۔ پھر کا دیا۔ البتہ سو سکتا ہے کہ اسی مناسبت سے امام حسنؑ آنحضرتؐ کے سر سے سینہ تک اور امام حسینؑ حضرتؐ کے سینہ سے نیچے تک مشابہ ہوئے۔ یعنی حضرتؐ کی (مکہ کی) زندگی حضرتؐ کے سر سے سینہ تک قرار دی گئی اور آخری (مدینہ کی) زندگی سینہ سے پاؤں تک قرار دی گئی۔ مگر پھر بھی امام حسینؑ سے یہ الزام تو نہیں اٹھ سکتا کہ آپ کو آپ کے خاص اغرہ جناب محمد بن حنفیہ و حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ سمجھاتے رہے کہ عراق نہ جائیے مگر حضرتؐ اپنی ضد سے باز نہیں آئے اور عراق جا کر ہی رہے جس سے قتل کیے گئے۔

حسینی بیگم: ضد تو اُس وقت کہی جاتی جب حضرتؐ صرف اپنے دل سے یزید کی مخالفت پر آمادہ ہوتے اور ان اغرہ و احباب کے مشورے کو ٹھکرا دیتے۔ لیکن جب حضرتؐ کو ایسی طاقت کا حکم ہو جس کی مخالفت کسی کو جائز نہیں ہے تو حضرتؐ کیوں کر اس حکم کی تعمیل نہیں کرتے۔

مولوی صاحب: وہ کون طاقت تھی جس نے حضرت حسینؑ کو حکم دیا تھا کہ یزید سے صلح نہ کریں۔ اس کے مطیع نہ ہوں اور اس کی بیعت نہ کر لیں۔

حسینی بیگم: خود حضرت رسول خداؐ کا حکم تھا۔

مولوی صاحب: واہ تم بھی کیا باتیں بناتی ہو جن کا نہ سر نہ پاؤں۔

حسینی بیگم: آپ قرآن و حدیث سب کو چھوڑ دیں تو کیا علاج ہے۔ جس طرح حضرت رسول خداؐ نے حضرت امام حسنؑ کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی کہ خدا ان کے ذریعہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرادے گا اسی طرح حضرت امام حسینؑ کے بارے میں پیشین گوئی فرمادی تھی کہ یہ مظلوم قتل کیے جائیں گے اور شہادت کے درجہ پر پہنچیں گے حضرت امام حسینؑ ان ارشادات نبوی سے واقف تھے۔ پھر کیوں کر اغرہ کی بات مان کر حضرتؐ کی پیشین گوئی کو جھوٹی ہونے

دیتے میں پہلے بہت سی حدیثوں کو بیان کر چکی ہوں ان کو غور کر لو (ملاحظہ ہو اس کتاب شیعہ کی جیت کا باب ۱۲۱۵) حضرت سے تو ممکن ہی نہیں تھا کہ ان پیشین گوئیوں کو جھوٹی ہونے دیں۔ کیونکہ حضرت رسول خدا نے حضرت امام حسینؑ کی شہادت کو اسلام کے لیے اس قدر ضروری سمجھا تھا کہ اپنے صحابہ کرام کو بھی امام حسینؑ کے ساتھ عراق جا کر شہادت کا درجہ حاصل کرنے کی تاکید کی تھی چنانچہ جناب مولانا شیخ عبدالحق صاحب دہلوی نے لکھا ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا تھا:

ان ابنی هذا یعنی الحسنین یقتل بارض من ارض العراق یقال
لہا کربلا فمن شہد ذلك منکم فلینصروه

”یعنی میرا فرزند حسینؑ عراق کی زمین کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ تم میں سے اس وقت جو لوگ موجود ہوں انہیں چاہیے کہ حسینؑ کی مدد کو ضرور جائیں۔“
(ماثبت من السنۃ، ص ۱۱)

پھر حضرت امام حسینؑ اس موقع کو کیوں چھوڑ دیتے جس کے لیے آنحضرتؐ نے اس قدر اہتمام فرمایا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسینؑ اس سے نہایت خوش ہوتے تھے کہ آنحضرتؐ کی کل باتیں درست اور صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ یہاں تک کہ جب حضرت ذبح ہو رہے تھے اس وقت بھی اس پر خوشی ظاہر فرمائی کہ حضرت رسول خداؐ کے قول کی تصدیق ہو گئی۔ چنانچہ

عن محمد بن عمر بن حسین قال کنا مع الحسن بنہر
کربلاء فنظر الی شمر ذی الجوشن۔ فقال صدق اللہ
ورسولہ۔ قال رسول اللہ کانہ انظر الی کلب ابقع یلغ فی
دماء اہلبیتی وکان شمر ابرص

”یعنی محمد بن عمر بن حسین کہتے ہیں کہ ہم لوگ کربلا میں امام حسینؑ کے ساتھ تھے۔ آپ نے شمر ذی الجوشن کی طرف دیکھ کر فرمایا سچ فرمایا تھا اللہ اور اس کے رسولؐ نے حضرت رسول خداؐ نے فرمایا تھا کہ میں ایک ابقع (جس کے جسم میں جا بجا سفید داغ ہوں) کتے کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے اہل بیت کے خون میں منڈالتا اور ان کا لہو چاٹتا

ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ شرا برص تھا اس کے جسم میں جا بجا سفید داغ تھے۔ پس بیشک

حضرت رسول خدا کا یہ قول بہت صحیح ہوا۔ (کنز العمال جلد ۷، ص ۱۱ وغیرہ)

مولوی صاحب: خیر حضرت امام حسینؑ یزید کی بیعت نہیں کرتے مگر مکہ شریف ہی میں بیٹھے رہتے جیسا حضرت ابن عباس وغیرہ ان سے اصرار کرتے تھے۔ غرض عراق نہ جاتے جس کی وجہ سے آپ شہید کیے گئے۔

حسینی بیگم: تاریخوں کو پڑھو جس سے خود معلوم ہو جائے گا کہ جس وقت حضرت امام حسینؑ روانہ ہونے لگے اور اغرہ نے آپ کو روکا تب بھی حضرت کو جناب رسول خداؐ نے یہی حکم دیا کہ عراق کی طرف ضرور جاؤ تاکہ تمہاری شہادت سے دین اسلام کی حفاظت کا سامان ہو جائے۔ چنانچہ علامہ ابن اثیر جزری ایسے مشہور مورخ نے لکھا ہے جب معاویہ کی وفات ہوئی تب بھی حضرت حسینؑ نے (یزید کی) بیعت نہیں کی اور مدینہ سے مکہ چلے گئے۔ مکہ ہی میں اہل کوفہ کے خطوط ان کے پاس پہنچے لہذا انہوں نے سفر کا سامان تیار کر لیا۔ بہت لوگوں نے انہیں منع کیا ان منع کرنے والوں میں ان کے بھائی محمد بن حنفیہ اور ابن عمر اور ابن عباس وغیرہ تھے مگر جب حسینؑ نے فرمایا کہ میں نے رسول خداؐ کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ نے مجھے جس بات کا حکم دیا ہے اس کو میں ضرور کروں گا۔ چنانچہ وہ عراق چلے گئے۔“ (ترجمہ اسد الغاب، جلد ۳، ص ۲۷)

یہ مضمون بہت سی کتابوں میں ہے۔ چنانچہ تاریخ طبری و کامل میں اس طرح ہے:

قال انی رأیت رویا رأیت فیہا رسول اللہ وامرت فیہا بامرانا

ماض لہ علی کان اولی فقال ما تلک الرؤیا۔ قال ما حدیث بہا

اجدأوما انا محدث بہا احداحتی القی ربی

”یعنی حضرت نے ان لوگوں کی نصیحت نہ قبول کرنے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ میں نے حضرت رسول خداؐ کو خواب میں دیکھا جس میں آپ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے جس کو میں ترک نہیں کر سکتا۔ خواہ اس سے میرا نقصان ہو یا نفع۔ لوگوں نے پوچھا وہ خواب کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اب تک یہ خواب کسی سے بیان نہیں کیا اور نہ

آئندہ بیان کروں گا یہاں تک کہ اپنے پروردگار کی خدمت میں پہنچ جاؤں۔“
(طبری جلد ۶، ص ۲۱۹، کامل جلد ۴، ص ۱۷)

آخری جملہ حتی القی ربی سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے خواب میں یہی دیکھا کہ اے حسین! دین اسلام مٹ رہا ہے اور وہ بغیر تمہارے شہید ہوئے بیچ نہیں سکتا۔ تم یزید کی اطاعت نہ کرنا ورنہ ہماری سب ریاضت مٹی میں مل جائے گی۔ بلکہ عراق جاؤ اور لوگ تمہیں قتل کریں تو اس کو قبول کر کے اپنے پروردگار کی خدمت میں پہنچ جاؤ۔
مولوی صاحب: مگر خواب کی باتوں پر حضرت کو توجہ نہیں کرنا چاہیے تھی۔
حسینی بیگم: معاذ اللہ یہ کیا کہتے ہو۔ حضرت رسول خدا کو خواب میں دیکھنا ویسا ہی ہے جیسا جاگنے میں اور کسی شخص کو حضرت خواب میں کوئی حکم دیں تو اس کی تعمیل ویسی ہی ضروری ہے جیسی حضرت کے اس حکم کو جاگنے میں دیں۔ چنانچہ حضرت نے خود فرمایا ہے:

من رانی فی المنام فقد رانی فان الشیطان لا یتمثل صورتی

”یعنی جو شخص مجھے خواب میں دیکھے گا وہ درحقیقت مجھ ہی کو دیکھے گا اس سبب سے کہ

شیطان میری صورت نہیں اختیار کر سکتا۔“ (صحیح بخاری، پارہ ۲، ص ۶۱۳ مطبوعہ مدنی)

اس کے متعلق میں اس سے پہلے بھی بحث کر چکی ہوں۔ (ملاحظہ ہو اسی کتاب شعیب کی

جیت کا باب ۲۰)

مولوی صاحب: ہاں سچ ہے اس مضمون کی حدیثیں بہت کثرت سے ہیں۔ واقعاً جو شخص حضرت کو خواب میں دیکھے اور اس کو حضرت کوئی حکم دیں تو اس کی تعمیل واجب ہے۔
حسینی بیگم: حضرت امام حسین کو حضرت رسول خدا کی اس حدیث کی بھی خبر تھی کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص قتل و خوریزی کا بازار گرم کر کے خانہ کعبہ کی حرمت زائل کرے گا۔ اس سبب سے حضرت نے اپنے نانا کی اس حدیث کو سچ جان کر مکہ معظمہ چھوڑ دیا تا کہ آپ کی شہادت مکہ شریف میں نہ واقع ہو اور آپ اس حدیث کے مصداق نہ بنیں۔ چنانچہ حضرت کے اعزہ و احباب نے مکہ معظمہ چھوڑنے سے آپ کو منع کیا ہے تو حضرت نے فرمایا:

ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ شمر ابرص تھا اس کے جسم میں جا بجا سفید داغ تھے۔ پس بیشک

حضرت رسول خدا کا یہ قول بہت صحیح ہوا۔ (کنز العمال جلد ۷، ص ۱۱۰ وغیرہ)

مولوی صاحب: خیر حضرت امام حسین یزید کی بیعت نہیں کرتے مگر مکہ شریف ہی میں بیٹھے رہتے جیسا حضرت ابن عباس وغیرہ ان سے اصرار کرتے تھے۔ غرض عراق نہ جاتے جس کی وجہ سے آپ شہید کیے گئے۔

حسینی بیگم: تاریخوں کو پڑھو جس سے خود معلوم ہو جائے گا کہ جس وقت حضرت امام حسین روانہ ہونے لگے اور اغرہ نے آپ کو روکا تب بھی حضرت کو جناب رسول خدا نے یہی حکم دیا کہ عراق کی طرف ضرور جاؤ تاکہ تمہاری شہادت سے دین اسلام کی حفاظت کا سامان ہو جائے۔ چنانچہ علامہ ابن اثیر جزری ایسے مشہور مورخ نے لکھا ہے جب معاویہ کی وفات ہوئی تب بھی حضرت حسین نے (یزید کی) بیعت نہیں کی اور مدینہ سے مکہ چلے گئے۔ مکہ ہی میں اہل کوفہ کے خطوط ان کے پاس پہنچے لہذا انہوں نے سفر کا سامان تیار کر لیا۔ بہت لوگوں نے انہیں منع کیا ان منع کرنے والوں میں ان کے بھائی محمد بن حنفیہ اور ابن عمر اور ابن عباس وغیرہ تھے مگر جب حسین نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ نے مجھے جس بات کا حکم دیا ہے اس کو میں ضرور کروں گا۔ چنانچہ وہ عراق چلے گئے۔“ (ترجمہ اسد الغاب، جلد ۳، ص ۲۷)

یہ مضمون بہت سی کتابوں میں ہے۔ چنانچہ تاریخ طبری و کامل میں اس طرح ہے:

قال انسى رايت رويار رايت فيها رسول الله وامرت فيها بامرانا

ماض له على كان اولى فقال ما تلك الرؤيا۔ قال ما حديث بها

اجد أو ما انا محدث بها احد احتى القى ربي

”یعنی حضرت نے ان لوگوں کی نصیحت نہ قبول کرنے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ میں نے

حضرت رسول خدا کو خواب میں دیکھا جس میں آپ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے

جس کو میں ترک نہیں کر سکتا۔ خواہ اس سے میرا نقصان ہو یا نفع۔ لوگوں نے پوچھا وہ

خواب کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اب تک یہ خواب کسی سے بیان نہیں کیا اور نہ

ان ابی حدیثی ان بھا کبشا یستحل حرمتھا فما احب ان اکون انا ذلك الکبش۔

”یعنی میرے جد بزرگوار نے مجھ سے فرمایا تھا کہ مکہ معظمہ میں ایک مینڈھا ہوگا جو مکہ معظمہ کی حرمت کو ضائع اور اس کی عزت کو منادے گا۔ تو میں اس کو پسند نہیں کر سکتا کہ وہ مینڈھا میں ہوں۔ (تاریخ طبری، جلد ۶ ص ۲۱۷، و تاریخ کامل جلد ۴، ص ۱۶)

اسی خوف سے یہ بھی فرماتے ہیں:

والله لا ان اقتل خارجا منها بشیر احب الی من اقتل داخلا
منھا بشیر

”یعنی خدا کی قسم اگر مکہ معظمہ سے ایک ہی باشت باہر میں قتل کیا جاؤں تو مجھے یہ پسند ہو گا مگر یہ کسی طرح گوارا نہیں کہ مکہ معظمہ کے اندر قتل کیا جاؤں اگرچہ وہ ایک ہی باشت اندر ہو۔ (طبری جلد ۶ ص ۷۰ و کامل جلد ۴، ص ۱۶، مروج الذهب، جلد ۶، ص ۱۳۳)

مولوی صاحب: مگر حضرت مکہ معظمہ میں رہ جاتے تو ممکن تھا کہ قتل ہی نہیں ہوتے لوگ اس شہر کے خیال سے آپ کو چھوڑ دیتے کیونکہ مکہ معظمہ دار امن و امان ہے۔

حسینی بیگم: نہیں اس کا تو یقین تھا کہ لوگ حضرت کو چھوڑیں گے نہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام بھی اس کو یقینی طور پر جانتے تھے۔ چنانچہ اسی موقع پر حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا کہ:

وايم الله لو كنت في حجر هامة من هذه الهوام لاستحز جوني
حتى يقيضوا في حاجتهم

”یعنی خدا کی قسم اگر میں ان چھوٹے چھوٹے حشرات الارض کے سوراخ میں جا چھوں جب بھی یہ لوگ مجھے اس سے نکال کر قتل کر کے رہیں گے۔ (طبری، جلد ۶، ص ۲۱۷، و کامل جلد ۴، ص ۱۶)

اور یہ جو کہا کہ لوگ مکہ معظمہ کے خیال سے حضرت کو چھوڑ دیتے تو حضرت کی شہادت کے بعد جب اسی یزید کے لشکر سے حضرت عبداللہ بن زبیر کی لڑائی ہوئی تو ان کو لوگوں نے کیوں

انہیں چھوڑ دیا اور کیوں خاص مسجد کعبہ کے اندر ان کو قتل کر دیا۔
 مولوی صاحب: مگر انہی کہتے ہیں کہ انسان کو جب جان کا خطرہ ہو تو وہ تقیہ کرے۔ پھر
 امام حسینؑ نے بھی کیوں تقیہ نہیں کر لیا۔ جس سے آپ کی جان بچ جاتی۔
 حسینی بیگم: تقیہ کا حکم شیعوں کے لیے خاص تو ہے نہیں بلکہ ہر شخص کے لیے ہے۔ قرآن مجید
 میں خدا نے فرمایا ہے:

الا ان تتقوا منهم تقيه

”یعنی سو اس صورت کے کہ تم ان لوگوں سے تقیہ کر کے بچ رہو۔“ (پارہ ۳، ع ۱۱)

اور علامہ سیوطی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے:

عن ابن عباس فی قوله الا ان تتقوا منهم تقيه فالتقيه

باللسان من حمل علی امر تکلم به وهو معصية لله

فیتکلم به مخافة الناس وقلبه مطمئن بالايمان فان ذلك لا

يضره انما التقيه باللسان

”یعنی حضرت ابن عباس آ یہ الا ان تتقوا منهم تقيه کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ تقیہ صرف

زبان سے ہے۔ جو شخص ایسی بات بولنے پر مجبور کیا جائے جو خدا کے نزدیک گناہ ہو

اور وہ لوگوں کے ڈر سے وہ بات بول دے مگر اس کے دل میں پورا ایمان ہو تو اس کو

زبان سے وہ گناہ کی بات کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ تقیہ کا حکم صرف زبان سے

ہے۔“ (تفسیر درمنثور جلد ۲، ص ۱۶)

خدا نے یہ بھی فرمایا ہے:

من كفر بالله من بعد ايمانه الامن اكره وقلبه مطمئن

بالايمان۔ (پارہ ۱۳، ص ۲۰)

اس کا ترجمہ جناب مولانا نذیر احمد صاحب دہلوی نے اس طرح کیا ہے:

”جو شخص کفر پر مجبور کیا جائے مگر اس کا دل ایمان کی طرف سے مطمئن ہو اس سے کچھ

مواخذہ نہیں۔“ (حمائل مترجمہ: نذیر احمد صاحب دہلوی ص ۴۴۴)

اسی طرح بہت سی آیتیں اور حدیثیں ہیں۔ رہا یہ سوال کہ حضرت امام حسینؑ نے تقیہ کیوں نہیں کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت اسلام کے زندہ کرنے اور ایمان کے محفوظ رکھنے کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ اگر آپ تقیہ کر لیتے تو یہ مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ اسلام پائمال ہو جاتا۔ دین حق مٹ جاتا۔ کفر پھیل جاتا اور لوگ خدا کی سیدھی راہ کو بھول جاتے۔ غرض خدا نے حضرت کے ذمہ جو فرض کیا تھا اور آنحضرتؐ نے آپ سے جس حفاظت اسلام کی امید کی تھی وہ سب ضائع و برباد ہو جاتی۔ آپ تقیہ کر کے یہی تو کرتے کہ یزید کی بیعت کریں۔ اس کا حکم مانیں اور اس کی ہر بات کو پسند کریں اور سب جانتے ہیں کہ وہ کل امور خلافت مرضی خدا و رسول اور مخالف احکام دین و ایمان کرتا تھا تو حضرت کے تقیہ کا نتیجہ یہی ہوتا کہ اسلام بالکل رخصت ہو جائے اور کفر پلٹ آئے۔ دینداری کا خاتمہ اور دنیا پرستی کا عہد شروع ہو جائے تو حضرت اس کو کیونکر پسند فرماتے۔ عوام کا حکم دوسرا ہے اور پیشوا یا دین کے فرائض علیحدہ..... دیکھو جب کفار مکہ نے حضرت عمار صحابی پر ظلم کیا تو انہوں نے حضرت رسول خداؐ کو گالیاں دے دیں اور لات و عزلی کی تعریف کر دی۔ لوگوں نے آنحضرتؐ سے یہ واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت نے جناب عمار سے پوچھا تم اپنا دل کیسا پاتے ہو۔ عرض کی میں دل میں تو ایمان کو پورا پورا پاتا ہوں تو حضرت نے فرمایا پھر کوئی مضائقہ نہیں بلکہ اگر وہ پھر تم کو مجبور کر کے ایمان کے خلاف باتیں کہلائیں تو کہہ دینا۔ (تاریخ کامل، جلد ۲ ص ۴۴)

حضرت نے جناب عمار کو اجازت دے دی مگر خود آنحضرتؐ نے تقیہ نہیں کیا نہ ان کفار کے موافق کوئی بات کہی جس سے ثابت ہوا کہ حضرت عمار کے لیے تقیہ جائز تھا مگر حضرت رسول خداؐ تقیہ نہیں کر سکتے تھے ورنہ دین اسلام ہی رخصت ہو جاتا۔ اسی طرح حضرت امام حسینؑ بھی تقیہ نہیں کر سکتے تھے ورنہ کفر پلٹ آتا اور دین اسلام ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتا۔

امام حسینؑ کی شجاعت

مولوی صاحب: خیر تفتیہ نہیں کیا تو مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ کیا کہ ساتھیوں کو لڑنے کے لیے آگے کر دیا اور خود بیٹھ رہے۔

حسینی بیگم: معاذ اللہ! یہ کیا فضول اور بے خبری کا مظاہرہ کر رہے ہو۔

مولوی صاحب: دیکھو اسی اخبار جمہور میں مسٹر صلاح الدین خدا بخش پر ڈیفنس کلکتہ نے یہ بھی لکھا ہے۔ ”حسینؑ کے انکار کر دینے پر عمر سعد نے حسینؑ کے خیموں کا محاصرہ کر لیا۔ حسینؑ کے ساتھیوں نے مقابلہ کیا لیکن حسینؑ نے خود اپنی جگہ سے قطعی جنبش نہ کی۔ حسینؑ کے ساتھیوں کے بعد خود حسینؑ سے مقابلہ ہوا اور بہت جلد زخمی ہو کر حسینؑ گر پڑے۔ حسینؑ نے کوئی بھی ایسا کام بہادری کا نہیں کیا جیسا کہ شیعہ ان کی جانب منسوب کرتے ہیں۔ ایک زبانی خبر جو یزید تک پہنچائی گئی وہ یہ تھی کہ حسینؑ کے قتل میں صرف اتنا ہی وقفہ گزرا جس قدر کہ ایک اونٹ کے ذبح کرنے یا پلک مارنے میں عرصہ گزرتا ہے۔“ (اخبار جمہور کلکتہ مورہ ۱۸ جون ۱۹۳۱ء)

حسینی بیگم: مسٹر صلاح الدین بخش نے کسی کتاب کا حوالہ بھی دیا ہے۔

مولوی صاحب: نہیں حوالہ تو نہیں ہے۔

حسینی بیگم: پھر کیا کہا جائے۔ اب ان کی بات مانو گے یا اسلام کے مسلم الثبوت علماء و مورخین

کی تحقیقات۔

مولوی صاحب: نہیں علماء کے مقابلہ میں مسٹر صلاح الدین کیا چیز ہو سکتے ہیں۔

حسینی بیگم: اب علماء اسلام کی تحقیقات سنو۔ (۱) جناب مولوی عطا محمد صاحب نے لکھا ہے:

”اب برسر مضاف حسینؑ بن علیؑ کی ذوالفقار ہوئی“

..... آثار قیامت نظر آئے امام نے قبضہ پر ذوالفقار حیدر کرار کے ہاتھ رکھا

..... بجلی کی طرح جا پڑے

گویا مثل حیدر کرار در خیبر پر جا پڑے

..... تلوار بھی یا صاعقہ تہر خالق جبار تھی۔ خود سروں کے انبار، ہزاروں تن تنہا بے کار و نگار
ہوئے.....

چار سو دس پیادے آجناب کے ہاتھ سے مارے گئے۔“ (کتاب الشہادتین مطبوعہ گورکھ پور
ص ۱۷۹)

(۲) جناب مولانا شاہ محمد سلیمان صاحب پھلواری نے لکھا ہے:

”پھر امام بھی حملہ آور ہوئے اور لشکر مخالف کو درہم و برہم کرنے لگے..... لڑتے لڑتے
آپ کو پیاس کی شدت ہوئی تو فرات کی طرف قصد کیا۔ ظالمین بیچ میں آگے مگر آپ انھیں
مارتے کائے لب دریا پہنچ گئے..... ظالموں نے دیکھا کہ امام بڑی بہادری سے لڑ رہے ہیں
اور ہمارا لشکر تباہ ہوا جاتا ہے۔ (رسالہ غم حسین، ص ۲۹)

(۳) جناب مولوی احسان اللہ صاحب گورکھ پوری نے لکھا ہے:

”امام حسین کے ساتھیوں نے دکھا دیا کہ بنی ہاشم کے بازوؤں میں کتنی قوت تھی۔ امام
حسین کو تو کبھی لڑنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ آج ہی معلوم ہوا کہ الولد بر لاسہ۔ علی علیہ
السلام کی طرح ان کی لڑائی بھی بہت سخت تھی۔ یہ جدھر پہنچ جاتے تھے میدان صاف کر دیتے
تھے۔ (تاریخ اسلام)

(۴) صاحب روضۃ الشہداء نے لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے:

”امرائے شام میں سے تمیم بن قطبہ نے امام حسین کے روبرو آ کر کہا کہ اے پسر علی!
تمہارے لڑکے، بھائی، عزیز، رفیق سب قتل ہو چکے اور تم تمہارا رہ گئے۔ پھر بھی جنگ کا حوصلہ
رکھتے ہو، بھلا تم اکیلے بیس ہزار جنگجو سپاہیوں کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہو؟
امام حسین نے فرمایا: میں لڑنے نہیں آیا تم خود مجھ سے لڑتے ہو۔ اچھا اب لڑائی کے

جو ہر دکھا۔ یہ کہہ کر امام حسین نے ایسا نعرہ لگایا کہ اکثر سپاہیوں کے پتے پانی ہو گئے اور امام حسین نے تلوار کھینچ کر ایسی ضرب لگائی کہ تمیم کا سر کٹ کر دور جاگرا۔ یہ حال دیکھ کر ابن سعد کے ہوش و حواس جاتے رہے۔ (روضۃ الشہداء قلمی)

(۵) محدث جمال الدین لکھتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے:

”پھر امام حسین نے دریا کا قصد کیا۔ شمر نے لشکر کو پکار کر حکم دیا کہ دیکھو حسین پانی نہ پینے پائیں۔ اگر وہ تھوڑا پانی بھی پی لیں گے تو تم میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ یہ سنتے ہی لشکر یزید امام حسین اور فرات کے درمیان حائل ہو گیا مگر امام حسین نے گھوڑے کو جولاں کر کے ایسی شمشیر زنی فرمائی کہ تین چار بار صف اعدا کو درہم برہم کر دیا اور لب آب پہنچ گئے۔ گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا۔“ (روضۃ الاحباب نسخہ قلمی)

(۶) امام حسین نے فرات سے خیمہ گاہ تک واپس آتے آتے بھی بہت سے آدمیوں کو قتل کر ڈالا۔ (روضۃ الشہداء)

(۷) امام حسین پیاس کی شدت میں لب فرات پہنچ گئے اور ابن سعد کا اتا بڑا لشکر حضرت کو کچھ بھی نہیں روک سکا۔ (تاریخ کامل جلد ۴، ص ۳۲)

(۸) علامہ ابن حجر مکی نے لکھا ہے:

ولو ما كادوا به من انهم حالوا بينه وبين الماء لم يقدروا عليه

وهو الشجاء القرم الذی لا یزول ولا یتحول

”یعنی اگر یزیدی لشکر یہ فریب نہ کرتا کہ امام حسین اور نہر کے درمیان حائل ہو گیا تو کبھی امام حسین پر قابو نہ پاتا کیونکہ آپ وہ بہادر اور دلاور سردار تھے جو نہ کبھی اپنی جگہ سے ہٹتے اور نہ ملتے تھے۔“

فلما ننی اصحابه و بقی بمفرده حمل علیهم و قتل کثیرا من

شجعانهم فحمل علیہ کثیرون

”یعنی جب حضرت کے ساتھی ختم ہو گئے اور آپ تنہا رہ گئے تو لشکر یزید پر اس زور کا

حملہ کیا کہ اس کے بہت سے بہادروں کو قتل کر ڈالا۔ تب بہت سی جماعتوں نے مل کر حضرت پر حملہ کیا۔ (صواعق محرقة مطبوعہ، مصر ص ۱۱۸)

(۹) اور علامہ مومن ^{شہنشاہی} نے لکھا ہے:

فلما فنى اصحاب الحسين وقتلوا جميعهم وبقى وحده حمل
عليهم فقتل كثيرا من الرجال والابطال ورجع سالما الى
موقفه عند الحريم- ثم حمل عليهم حملة اخرى واراد الكروا
جعا الى موقفه

”یعنی جب اصحاب امام حسین سب قتل ہو گئے اور آپ تمہارے گئے تو لشکر یزید کے بہت سے آدمیوں اور بڑے بڑے بہادروں کو قتل کر ڈالا۔ پھر بالکل محفوظ اپنے خیمہ گاہ کے پاس واپس آ کر ٹھہرے پھر ان لوگوں پر دوبارہ حملہ کیا اور اس حملہ سے اپنی جگہ واپس آتے وقت بھی ان لوگوں پر تیسرا حملہ کرنا چاہا۔ (نور الابصار، ص ۱۳۰)

(۱۰) علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا ہے:

قالوا يوم الطف ما رأينا مكشورا قد افترق منه اخوته واهله وانصاره
اشجع منه كان كالليث المجرب يحطم الفرسان حطما
”یعنی یزید کے لشکر والے کہتے تھے کہ ہم نے امام حسین سے زیادہ بہادر کسی کو نہیں
دیکھا کہ باوجود اس کے شکستہ خاطر اور زخمی تھے اور بھائی اور اصحاب سب قتل کیے گئے
تھے لیکن جب حملہ فرماتے تو مثل تجربہ کار شیر کے لشکر شام پر ٹوٹ پڑے تھے۔ (شرح
نہج البلاغہ از علامہ ابن ابی الحدید، جلد ۳، ص ۲۸۲)

(۱۱) علامہ قسطلانی شارح صحیح بخاری لکھتے ہیں:

قتل الحسين من عسكر ابن زياد قتلى كثيره
”یعنی خود حضرت امام حسین نے ابن زیاد کے لشکر سے بکثرت بہادروں کو قتل کر ڈالا۔
(ارشاد الساری شرح صحیح بخاری، جلد ۶، ص ۱۲۹)

(۱۲) علامہ مسعودی نے لکھا ہے:

فلم یزل یقاتل حتی قتل رضوان اللہ علیہ
 ”یعنی امام حسینؑ برابر لڑتے ہی رہے یہاں تک کہ آخر میں قتل ہو گئے۔ (مروج
 الذهب بر حاشیہ تاریخ کامل، جلد ۱۴۰)

(۱۳) علامہ ابن اثیر خزری نے حضرت کی وہ حالت جو آخر وقت میں ہو گئی تھی لکھی ہے:

وقاتل راجلا قتال الفارس الشجاع یتقی الرمیة ویفترص العورة
 ویשמند علی الخیل وهو یقول اعلی قتلی تحتمعون اما واللہ لا
 تقتلون بعدی عبدا من عباد اللہ استخط علیکم تقتلہ منی
 ”یعنی حضرت امام حسینؑ پیدل ہو کر بھی بڑے بہادر سواری کی طرح لڑتے تھے اور تیروں
 کی پوچھار سے بچتے ہوئے اور خالی مقام میں گھس گھس کر سواروں پر بہت سخت حملے
 کرتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کیا تم میرے قتل پر اکٹھے ہو رہے ہو؟ خدا کی قسم
 میرے بعد کوئی بندہ خدا ایسا نہیں ہوگا جس کے قتل پر خدا میرے قتل سے زیادہ
 غضبناک ہو۔ (تاریخ کامل، جلد ۴، ص ۳۲)

(۱۴) علامہ طبری اور علامہ ابن اثیر خزری نے لکھا ہے:

وحمل الناس علیہ عن یمینہ وشمالہ مخمل علی الذین عن
 یمینہ فتفرقوا ثم حمل علی الذین عن یسارہ فتفرقوا فواللہ
 ماروی مکثور قط قد قتل ولده واهل بیته واصحابہ اربط جاشا
 منہ ولا امضی جنا منہ ولا اجر مقدما واللہ مارایت قبلہ ولا
 بعدہ مثلہ واللہ ان کانت الرجال لتنکشف عن یمینہ وشمالہ
 انکشاف المغری اذا شد فیہا الذنب

”یعنی دشمن دونوں جانب سے امام حسینؑ پر حملہ کرنے لگے۔ تو امام حسینؑ بھی ان پر
 ٹوٹ پڑے اب یہ حالت ہو گئی کہ جب آپ دہنی جانب والوں پر حملہ آور ہوتے تھے

تو ان سب کو بدحواس کر ڈالتے تھے۔“

راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے امام حسینؑ سے زیادہ ثابت قدم بہادر اور قوی دل کسی شخص کو بھی نہیں پایا اور نہ آگے بڑھنے میں آپ سے زیادہ جری دیکھا بلکہ خدا کی قسم میں نے تو آپ کا مثل بھی نہیں دیکھا نہ آپ سے پہلے کسی شخص کو اور نہ آپ کے بعد کسی بہادر کو۔ حالانکہ آپ ہر طرح سے مغلوب ہو چکے تھے۔ کیونکہ آپ کے بھائی تھتھے، بیٹے، عزیز اور رفیق سب قتل ہو گئے تھے۔ بخدا ایزید کی فوج آپ کے حملوں سے داہنے بائیں اس طرح بھاگتی تھی جس طرح ببر شیر کے حملہ کرنے سے بکریاں بدحواس ہو کر بھاگتی ہیں۔ (تاریخ طبری، جلد ۶، ص ۱۲۵۹، تاریخ کامل، جلد ۲۲)

(۱۵) یورپین مورخ مسٹر چیمس کار کرن نے بھی حضرت کی بہادری کو جن زور دار الفاظ میں لکھا ہے پہلے بیان کر چکی ہوں۔ کیا ان عبارتوں کے بعد بھی کوئی شخص حضرت امام حسینؑ کی شجاعت کا اندازہ کر سکتا ہے۔ تم ہی بتاؤ اکیلے بھوکے پیاسے کا اس طرح جہاد کرنا کہ جس طرح بھیڑیے کے حملہ سے بکریاں بھاگتی ہیں۔ اسی طرح حضرت کے حملہ سے ابن زیاد کے بیس تیس ہزار بہادر بھاگتے تھے کسی اور ملک اور قوم کی تاریخ میں بھی مل سکتا ہے؟

یزیدی لشکر کی تعداد اور لشکر حسینؑ کی شجاعت

مولوی صاحب: بیس بیس ہزار بہادر کہنا تو صریح مبالغہ ہے۔ اتنی فوج کر بلا میں کس غرض سے بھیجی جائے گی۔

حسینی بیگم: مبالغہ کی خوب کہی۔ تاریخوں میں دیکھو کہ ابن زیاد نے کوفہ سے کتنی فوجیں روانہ کی تھیں۔

(۱) مولانا محمد مبین صاحب فرنگی محلی نے تحریر فرمایا ہے:

وعید اللہ بن زیاد از بصرہ آمد چہار ہزار کس کہ رئیس آنها عمرو بن سعد را مقرر نمود بجانب کر بلا رداں ساخت و از پس آنها فوج دیگر فرستاد بست دود ہزار و در بعضی روایت سی ہزار رسیدہ ردر ہشتم محرم جنود بد بخاں بکر بلا جمع شدند۔

یعنی عبید اللہ بن زیاد بصرہ سے آیا اور چار ہزار فوج کو جس کا سردار عمرو بن سعد کو مقرر کیا تھا کر بلا کی طرف روانہ کیا اور اس کے بعد دوسری فوج ۲۲ ہزار کی اور بعض روایت کے مطابق تیس ہزار کی روانہ کی۔ آٹھویں محرم کو یہ بد بخت لشکر کر بلا میں جمع ہو گئے۔ (وسیلۃ النجا، ص ۲۸۹)

(۲) علامہ ابن حجر مکی نے لکھا ہے:

وکان لما شارف الکوفہ سمع بہ امیرھا عبید اللہ بن زیاد فجهز

الیہ عشرین الف مقاتل

”یعنی جب حضرت امام حسینؑ کوفہ کے قریب پہنچے اور ابن زیاد کو حضرت کے آنے کی

خبر ہوئی تو بیس ہزار لڑنے والوں کو حضرت کے مقابلہ کے لیے روانہ کیا۔ (صواعق،

محرقة، ص ۱۷۳)

(۳) جامع التواریخ میں ہے روز دیگر عمر و سعد با چہار ہزار نفر یزید جگ امام در راں جافروز آمد مد بعدہ بدفعات ابن زیاد بمداد لشکر فرستار تا اینکه حد سپاہ بہ بست و دو ہزار رسید۔

یعنی دوسرے روز عمر سعد چار ہزار فوج کے ساتھ حضرت امام حسین سے لڑنے کے لیے پہنچ گیا اور اس کے بعد بھی کئی دفعہ ابن زیاد نے اس کی مدد میں فوجیں روانہ کیں۔ یہاں تک کہ یزیدی فوج کی تعداد ۲۳ ہزار تک پہنچ گئی۔ (جامع التواریخ، مطبوعہ لکھنؤ، ص ۱۴۶)

اسی طرح یزیدی فوج کی تعداد جو کہ بلا میں آئی تھی مورخ اعظم کوئی نے ۲۰ ہزار۔ علامہ طلحہ شافعی نے مطالب السؤل میں اور علامہ یافعی نے ۲۲ ہزار اور صاحب شرح شافیہ نے ۵۰ ہزار اور ابوحنیف نے اسی ہزار بتائی ہے اور حضرت امام حسین کی طرف صرف ۲۲ سوار اور ۴۰ پیادے تھے مگر شجاعت کے وہ کارنامے چھوڑ گئے جو تاریخ میں اپنی نظیر نہیں رکھتے۔ علامہ ابن اثیر جزیری نے لکھا ہے:

وقاتل اصحاب الحسين قتالا شديدا وهم اثنان وثلاثون فارسا
فلم يحمل علي جانب من خيل الكوفة الا كسفته فلما راى
ذلك عروة بن قيس وهو على خيل الكوفة بعث الي عمر فقال
الاترى ما تلقى خيلي هذ اليوم من هذه العدة اليسيرة ابعث
اليهم الرجال وارماة

”یعنی امام حسین کے اصحاب میں کل ۳۲ سوار تھے مگر ان لوگوں نے ایسا سخت مقابلہ کیا کہ جدھر حملہ کیا ادھر کی فوج کو بھگا دیا۔ آخر کار یزیدی فوج کے سردار عروہ بن قیس نے عمرو بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا تو نہیں دیکھتا کہ اس قلیل لشکر نے ہم لوگوں کا کیا حال کر دیا۔ اب جلد اور تیر اندازوں اور پیادوں کو بھیجو۔ (تاریخ کامل، جلد ۲۸)

پھر لکھا ہے:

وجاء عابس ابن ابى شبيب الشاكرى وشوذب مولى
شاكر الى الحسين فسلما عليه وتقدما فقتلا فقتل شوذب
واما عابس فطلب البراز فتحاماه الناس لشجاعته فقال لهم

بالسحجارة فرموه من كل جانب فلما راى ذلك القى ورعه

ومغفره وحمل على الناس فهزهم بين يديه

”یعنی پھر جناب عباس بن ابوشیب شاکری اور شوذب جو شا کر کے آزاد کردہ تھے دونوں امام حسینؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے پھر حضرت کو سلام کر کے جہاد کو روانہ ہو گئے اور لڑنا شروع کیا۔ جناب شوذب تو لڑتے لڑتے شہید کیے گئے مگر عباس کی شجاعت نے ابن زیاد کے لشکر کو ایسا بدحواس کیا کہ یہ ان لوگوں کو اپنے مقابلہ پر لڑنے کو بلاتے تھے مگر کوئی بھی آپ کے سامنے آنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ آخر عمر بن سعد نے حکم دیا کہ ان پر پتھر برسائے۔ پھر کیا تھا ہر طرف سے پتھر پڑنے لگے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو اپنے بدن سے زرہ اور سر سے خود اتار دیا اور بڑی فوج پر حملہ کر دیا پھر کیا تھا سب بھاگ گئے۔“ (تاریخ کامل جلد ۴، ص ۳۰)

ایک اور بزرگ کا حال سن لو۔ علامہ ابن اثیر خزری نے لکھا ہے:

واما سويد بن المطاع فكان قد صنع فوقع بين القتلى مشخنا

بالجراحات فسمعهم يقولون قتل الحسين فوجد خفة فوثب

ومعه سكين وكان سيفه قد اخذ فقاتلهم بسكينه ساعة

”یعنی حضرت امام حسینؑ کے ساتھی سويد بن مطاع زخموں سے چور ہو کر شہداء میں پڑے تھے۔ انہوں نے سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسینؑ تو قتل کر دیئے گئے۔ یہ سنتے ہی ان میں پھر جوش پیدا ہو گیا اور وہ اس حالت میں بھی اچھل پڑے۔ مگر کرتے کیا۔ ان کی تلوار تو پہلے ہی چھین چکی تھی۔ البتہ ان کے پاس ایک چاقو بچا رہ گیا تھا۔ اسی چاقو سے انہوں نے لڑنا شروع کیا اور ایک گھنٹہ تک ان لوگوں کو مارتے رہے۔“ (تاریخ کامل جلد ۴، ص ۳۲)

اب آپ ہی انصاف کریں کہ دنیا کسی اور جماعت کو پیش کر سکتی ہے جو زخمی ہو کر اور

موت کے قریب پہنچنے کے بعد بھی شجاعت کے ایسے جوہر دکھائے؟

سید الشہداء کون؟

مولوی صاحب: ہاں ان تاریخی تحقیقات کو کون جھٹلا سکتا ہے۔ مگر لوگ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں مبالغہ سے ضرور کام لیتے ہیں۔ حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں جو جنگ احد میں شہید کیے گئے مگر اب جاہل امام حسین کو سید الشہداء کہتے ہیں۔

حسینی بیگم: تو کیا بڑا کرتے ہیں۔ حضرت حمزہ اپنے زمانہ تک کے شہیدوں سے بڑھے ہوئے تھے اس وجہ سے وہی اُس وقت سید الشہداء تھے۔ مگر حضرت امام حسینؑ ان کے بعد خصوصیات شہادت میں حضرت حمزہ سے بھی بڑھ گئے تو اب حضرت ہی سید الشہداء کہے جانے کے مستحق ہیں۔ اسی وجہ سے جاہلوں نے نہیں بلکہ علماء اسلام نے حضرت کو سید الشہداء کہا اور بالکل بجا کہا۔

مولوی صاحب: حضرت حسینؑ کس وجہ سے حضرت حمزہ سے بڑھ جائیں گے۔ انہوں نے تو حضرت رسول خداؐ کے ساتھ۔ غزوہ احد میں جہاد کیا۔ شہید ہوئے۔ اس وجہ سے سید الشہداء کہے گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے تو حضرت رسول خداؐ کے ساتھ جہاد نہیں کیا۔ نہ حضرت کے زمانہ میں شہید ہوئے۔ پھر ان کو سید الشہداء کہنا زبردستی نہیں تو کیا ہے؟

حسینی بیگم: اگر حضرت حمزہ اس وجہ سے سید الشہداء ہیں کہ آنحضرتؐ کے ساتھ لڑے اور قتل ہوئے تو یقیناً حضرت امام حسینؑ ان سے بڑھ گئے۔

مولوی صاحب: کیا خوب۔ کس عقل سے تم ایسی باتیں کرتی ہو۔

حسینی بیگم: یہ بتاؤ کہ جس بزرگ کی شہادت سے حضرت رسول خداؐ کو درجہ شہادت حاصل ہو وہ افضل ہوں گے یا وہ جن کی شہادت سے حضرت رسول خداؐ کو کوئی درجہ نہ حاصل ہو۔

مولوی صاحب: یہ بھی کچھ پوچھنے کی بات ہے۔ جس کی شہادت سے آنحضرتؐ کو شہادت کا

درجہ حاصل ہوگا وہ ضرور افضل ہوں گے۔

حسینی بیگم: اچھا جس بزرگ کی شہادت کے بغیر حضرت رسول خدا کے کمالات ناقص رہیں اور جس کی شہادت سے حضرت رسول خدا کے کمالات پورے ہو جائیں وہ بہتر ہیں یا وہ بزرگ جن کی شہادت سے حضرت رسول خدا کے کمالات پر کوئی اثر نہ پڑے۔

مولوی صاحب: یقیناً وہی بزرگ بہتر ہیں جن کی شہادت سے آنحضرت کے کمالات پورے ہو جائیں۔

حسینی بیگم: اب جناب مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی کی وہ تحقیق دیکھو جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت سے آنحضرت کو درجہ شہادت حاصل ہوا۔ اور آپ کے کمالات نبوت پورے ہو گئے۔ (سر الشہادتین) مولوی صاحب: ہاں اس کی عبارت تم پہلے سنا چکی ہو۔

حسینی بیگم: اب کیا کہتے ہو جس بزرگ کی شہادت کا یہ درجہ ہو کہ اس سے حضرت رسول خدا کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہو گیا اور حضرت کے کمالات نبوت کی کمی زائل ہو گئی اور آپ کے فضائل پورے ہو گئے۔ وہ بزرگ سید الشہداء ہو سکتے ہیں۔ یا وہ جن کی شہادت سے اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔

مولوی صاحب: مگر حضرت رسول خدا نے تو حضرت حمزہ کو سید الشہداء فرمایا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ لفظ صرف جناب حمزہ کے لیے بولیں کہ وہی اس کے مستحق ہیں لہذا حضرت کے قول کے مطابق ہم لوگ دوسروں کو سید الشہداء کیسے کہہ سکتے ہیں۔

حسینی بیگم: پھر حضرت رسول خدا صلعم نے جو رحیم کو بھی سید الشہداء کہا ہے۔

مولوی صاحب: ارے یہ تم کیا کہنے لگیں۔ معاذ اللہ آنحضرت نے حضرت حمزہ کے سوا اور کسی کو کب اس لقب سے سرفراز فرمایا ہے۔

حسینی بیگم: (اٹھیں اور تفسیر درمنشور لاکر بولیں) دیکھو علامہ سیوطی نے کیا لکھا ہے:

اخرج احمد في الزهد عن وهب بن مبنه قال نادى مناد من

السما ان يحيى بن زكريا سيد من ولدت النساء ان

جورجيس سيد الشهداء

”یعنی حضرت رسول خدا نے فرمایا کہ آسمان سے ایک منادی نے پکار کر کہا کہ
حضرت یحییٰ سب آدمیوں کے سردار اور جورجیس سید الشهداء ہیں۔“ (تفسیر در
منشور، جلد ۲ ص ۲۲)

مولوی صاحب: (نے حسینی بیگم کے ہاتھ سے کتاب لے لی اور کئی مرتبہ پڑھ کر کہا) تم نے تو
عجیب بات دکھادی۔ اب اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔

حسینی بیگم: انکار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جورجیس اپنے زمانہ میں
سید الشهداء تھے اور جناب حمزہ اپنے زمانہ میں مگر حضرت امام حسینؑ ابتدائے خلقت عالم سے
قیامت تک شہیدوں کے سردار ہیں۔ اس وجہ سے اب حضرت ہی سید الشهداء ہیں۔

مولوی صاحب: مگر حضرت محمدؐ نے تو امام حسینؑ کو سید الشهداء نہیں فرمایا۔

حسینی بیگم: آنحضرتؐ کے زمانہ میں امام حسینؑ شہید ہی نہیں ہوئے تو آنحضرتؐ فرماتے
کیسے۔ ہاں حضرتؐ کے سامنے یہ واقعہ ہوتا تو ضرور فرمائے۔

مولوی صاحب: مگر آنحضرتؐ نے نہیں فرمایا تو ہم کیوں کہیں۔

حسینی بیگم: ہم لوگ حضرت رسول خداؐ کو سید الانبیاء والمرسلین کیوں کہتے ہیں۔

مولوی صاحب: اس سبب سے کہ حضرتؐ نبی کل الانبیاء والمرسلین کے سردار تھے؟

حسینی بیگم: مگر آنحضرتؐ نے بھی کبھی اپنے کو سید المرسلین فرمایا ہے۔

مولوی صاحب: (بہت دیر تک غور کرتے رہے۔ پندرہ بیس منٹ کے بعد بولے) نہیں

مجھے تو کسی کتاب میں حضرتؐ کا اپنے کو سید المرسلین فرمانا خیال نہیں پڑتا۔

حسینی بیگم: تو پھر حضرتؐ کو بھی سید المرسلین نہیں کہنا چاہیے۔ بلکہ اوپر ہی کی عبارت میں تم نے

سنا کہ آنحضرتؐ نے حضرت یحییٰ کو سید من ولدت النساء (یعنی عورتوں نے جن بچوں کو

پیدا کیا ان سب کے سردار حضرت یحییٰ تھے) فرمایا۔ تو حضرت یحییٰ ہی کو سید المرسلین کہا کرو۔

مولوی صاحب: مگر آنحضرتؐ نے اپنے بارے میں یہ تو فرمایا ہے کہ انا سید ولد آدم یعنی میں کل بنی آدم کا سردار ہوں۔ (کنز العمال، جلد ۶ ص ۱۵۷) اور بنی آدم میں مرسلین بھی ہیں۔
حسینی بیگم: تو آنحضرتؐ کے کس قول کو مانو گے۔ ایک جگہ حضرتؐ نے فرمایا کہ حضرت یحییٰ سب لوگوں کے سردار تھے اور ایک جگہ فرمایا کہ میں کل بنی آدم کا سردار ہوں۔
مولوی صاحب: مگر امام حسینؑ کے بارے میں تو کوئی بات نہیں فرمائی جس سے معلوم ہو کہ وہ سید الشہداء تھے۔

حسینی بیگم: نہیں حضرتؑ کی مشہور حدیث ہے: الحسن والحسین سید شباب اہل الجنة پس جس طرح بنی آدم میں انبیاء و مرسلین بھی ہیں اسی طرح شباب اہل الجنة میں شہداء بھی ہیں۔ کیونکہ جو شہد ابوڑھے ہوں گے وہ بھی بہشت میں جوان ہی ہو کر جائیں گے۔
مولوی صاحب: مگر تم کہتی ہو کہ صرف جاہل ہی ہیں علماء بھی امام حسینؑ کو سید الشہداء لکھتے اور کہتے ہیں۔ کیا تم کسی مستند عالم کا نام بتا سکتی ہو جس نے حضرتؑ کو سید الشہداء لکھا ہے۔
حسینی بیگم: سینکڑوں ہیں (۱) مثلاً جناب استاذ العلماء مولانا محمد عبدالحق صاحب سہارنپوری نواسیہ استاذ کل حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوریؒ نے اپنی کتاب تصدیق شہادت میں متعدد مقام پر سید الشہداء امام حسینؑ علیہ السلام لکھا ہے اور (۲) جناب مولانا مولوی اختر شاہ صاحب مدرس مدرسہ امداد الاسلام میرٹھ نے بھی حضرتؑ کو سید الشہداء لکھا ہے۔ (تصدیق شہادت، ص ۹۴)

(۳) جناب مولانا شاہ محمد سلیمان صاحب پھلواری نے اپنی کتابوں میں ہر جگہ حضرتؑ کو سید الشہداء لکھا ہے۔ (دیکھو رسالہ شہادت حسینؑ و رسالہ غم حسینؑ)

(۴) جناب مولانا ابوالکلام صاحب آزاد دہلوی بھی برابر حضرتؑ کو سید الشہداء لکھتے ہیں۔ مثلاً دیکھو ان کا مضمون فلسفہ شہادت و در اخبار حقیقت لکھنؤ ۱۵ اور ۱۶ محرم ۱۳۵۱ ہجری۔

(۵) مولانا محمد مبین صاحب عالم جلیل فرنگی محل لکھنؤ نے حضرتؑ کو اپنی کتاب میں سید الشہداء لکھا ہے۔ (دیکھو وسیلۃ النجا مطبوعہ لکھنؤ)

میں کہاں تک کتابوں کا نام لوں۔ بس ایک ایسے بزرگ کا نام بتا دیتی ہوں جن کے بعد آپ کچھ بول ہی نہیں سکتے۔

مولوی صاحب: وہ کون

حسینی بیگم: حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی

مولوی صاحب: ہاں ہاں وہ تو ہزار علماء کے مقابلہ میں تنہا کافی ہیں۔ ان کے لکھنے کے بعد تو کسی شخص کو غرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔

حسینی بیگم: دیکھو مدوح لکھتے ہیں ”چوں حضرت امام حسینؑ سید الشہداء از دست اشقیاء شام و

عراق منصب با شہادت یافت۔“ یعنی حضرت امام حسینؑ سید الشہداء نے دشمنوں کے ہاتھ سے شہادت کا درجہ پایا۔ (تحفہ اثنا عشریہ مطبوعہ نثر المطابع ۱۲۶۸ ہجری، ص ۶۸)

مولوی صاحب: بس اب کسی اور کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یقیناً حضرت امام حسینؑ سید الشہداء تھے۔

حسینی بیگم: مختصر سمجھ لو کہ جس طرح حضرت رسول خداؐ نے رسالت کا کام سب رسولوں سے بہتر ادا کیا اس وجہ سے خدا نے تمام مسلمانوں کی زبان پر حضرتؑ کا نام سید المرسلین جاری کر دیا۔ اسی طرح حضرت امام حسینؑ نے شہادت کا درجہ سب شہداء سے بہتر حاصل کیا۔ اس وجہ سے خدا نے تمام مسلمانوں کی زبان پر حضرتؑ کا نام بھی سید الشہداء جاری کر دیا۔

کیا شہادت حسینؑ پر رونا منع یا مکروہ ہے

اور

کیا حضرت پر رونے سے خدا خوش نہیں ہوگا؟

مولوی صاحب: جو لوگ مر جاتے ہیں یا راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں ان پر رونے کو عقل بھی منع کرتی ہے اور شریعت بھی بلکہ صبر کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اسی طرح کا حکم ہے مگر لوگوں میں جہالت کتنی بڑھتی جاتی ہے کہ ادھر حضرت کا نام آیا اور لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ رونا اور نوحہ و ماتم کرنا منع ہے۔ کیونکہ آپ کو رونا۔ آپ کے غم میں آنسو بہانا۔ آپ کے مصائب پر گریہ و بکا کرنا غایہ صدمہ سے آہ یا ہائے واے کرنا بے صبری اور حرام و ممنوع ہے۔

حسینی بیگم: اس جگہ میں پہلے جناب مولانا حسن میاں صاحب ابن جناب مولانا شاہ محمد سلیمان صاحب پھلواروی کے رسالہ گریہ و بکا مطبوعہ سے کچھ عبارتیں سناتی ہوں ممدوح تحریر فرماتے ہیں:

”حضرت امام حسینؑ کے واقعہ کو یاد کر کے رونے اور ان کے غم میں آنسو بہانے کو شاید

آج تک کسی نے حرام نہ بنا جائز نہیں بتایا تھا بلکہ علماء کرام و صوفیاء عظام و اکابر ملت و محققین اہل

سنت برابر اس واقعہ پر روتے چلے آئے ہیں۔ اور اس کو سعادت و ثواب سمجھتے آئے ہیں۔ ہم

نہیں سمجھ سکتے کہ مظلوم سید الشہداء جگر گوشہ رسول التقلین حضرت امام ہمام سیدنا امام حسین علی جدہ

وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی مصیبت پر آنسو بہانا ان کے غم میں گریہ و بکا کرنا یا دلی صدمہ کی وجہ سے

ہائے واے کرنا کیونکر اور کس وجہ سے حرام و ممنوع ہوگا۔ جب کہ اپنی بیوی اور بال بچوں کے لیے

رونا اور بے قرار ہونا حرام و ممنوع نہیں ہے۔ یوسف و یعقوب علیہما السلام کا واقعہ ذرا قرآن میں

پڑھو۔ دیکھو حضرت یعقوب مدت ہائے دراز تک یوسف کی جدائی سے کیسا ہائے واے کرتے رہے اور کیسا کچھ محزون و مغموم رہے۔ نور چشم کے فراق میں نور بصر بھی کھو بیٹھے تھے۔

وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو
كظيم قالوا تالله تفتوتذكري يوسف حتى تكون حرصا او
تكون من الهالكين قال انما اشكوبنى وحزنى الى الله واعلم
من الله مالا تعلمون

”یعنی حضرت یعقوب جناب یوسف کو یاد کر کے کہنے لگے ہائے یوسف اور ہر چند
ضبط کرتے تھے مگر بارے غم کے ان کی دونوں آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں اور وہ جی ہی جی
میں گھٹا کرتے تھے۔ باپ کا یہ حال دیکھ کر بیٹے کہنے لگے کہ بخدا تم تو سدا یوسف ہی کی
یادگاری میں لگے رہو گے یہاں تک کہ جہر جہر کریا تو زکا ر رفتہ ہو جاؤ گے یا ہلاک ہی
ہو جاؤ گے۔ یعقوب نے کہا میں تم سے تو کچھ کہتا نہیں جو پریشانی اور رنج مجھ کو ہے اس
کی فریاد خدا ہی سے کرتا ہوں اور خدا ہی کی طرف سے مجھ کو وہ باتیں معلوم ہیں جو تم کو
معلوم نہیں۔“ (پارہ ۱۳، رکوع ۴)

اور بریرہ حضرت عائشہ کی لونڈی کا قصہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ انہوں نے اپنے
آزاد ہونے پر حسب مسئلہ خیار اپنے زوج مغیث سے (جو غلام) تھے علیحدگی اختیار کی تو وہ
مدینہ کی گلیوں میں بریرہ کے پیچھے پیچھے دوڑتا تھا اور اس قدر روٹا تھا اور گریہ و بکا کرتا تھا کہ
داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ حضور انور رسول اللہ نے نہ اس کو منع کیا اور نہ اس کے اس
گریہ و زاری پر نفیرین کی نہ اس کو حرام و ناجائز و ممنوع بتایا بلکہ آپ کو اس حال پر افسوس ہوا اور
بریرہ سے اس کی سفارش فرمائی۔ چنانچہ صحیح بخاری جلد ثانی، ص ۹۵ ملاحظہ ہو۔

ان زوج بدیرة کان عبد ایقال له مغیث کانى انظر الیه یطوف
خلفها یبکی ودموعه تسیل علی لحیته فقال النبی یا عباس الا
تعجب من حب مغیث و من بغض بریرہ مغیثا فقال النبی

ولو راجعته قالت يا رسول الله اتامرني قال انما اشفع قالت

فلا حاجته لي فيه

اس روایت سے معلوم ہوا کہ اپنی بیویوں کے لیے رونا گریہ و بکا کرنا حرام و نادرست نہیں۔ پس جب یہ ممنوع نہیں تو مظلوم سبط رسول خدا سیدنا امام حسین شہید دشت کربلا کو زونا اُن کے غم میں آنسو بہانا گریہ و بکا کرنا کیوں حرام و ممنوع و نادرہا ہوگا؟ احادیث صحاح و سنن اور کتب سیر میں آنحضرت رسول اللہ کی وفات شریف کے بعد اصحاب کرام و اہلبیت اطہار کے گریہ و بکا روزاری کا حال دیکھو اگر یہ حرام و ممنوع ہوتا تو صحابہ عظام و اہل بیت کرام اس کے کیوں مرتکب ہوتے؟

مدارج النبوت ص ۸۸۸ ملاحظہ ہو

وبصحة رسیده چون آنحضرت رحلت کرد فاطمہ زہراء

ندبہ کرد و زاری نمود و گفت یا ابتاہ دعوت حق را اجابت

فرمودی۔ و ابتاہ بجنۃ الفردوس نزول نمودی

(صحیح طریقہ سے ثابت ہے کہ جب حضرت رسول خدا نے انتقال فرمایا تو حضرت فاطمہ

زہرا نوحہ و ماتم کرنے لگیں اور گریہ و بکا میں مشغول ہوئیں۔ کہتی تھیں ہائے بابا آپ نے دعوت

حق کو قبول کر لیا ہائے بابا آپ جنت الفردوس میں تشریف لے گئے) ما ثبت بالسنۃ میں ہے:

فعلقت تندب علی رسول اللہ و تقول یا ابتاہ و ارسول اللہ

”یعنی حضرت فاطمہ حضرت رسول خدا پر نوحہ و زاری کرنے لگیں اور کہتی تھیں اے

بابا اے رسول اللہ۔“

اور صحیح بخاری و جلد ثانی ص ۶۴۱ ملاحظہ ہو۔

فلما مات قالت یا ابتاہ من جنة الفردوس ماواه یا ابتاہ الی

جبریل ننعاه

(جب آنحضرت کا انتقال ہو گیا تو جناب سیدہ کہنے لگیں ہائے بابا جن کی منزل اب

جنت الفردوس میں ہے۔ ہائے بابا میں جبریل کو آپ کی موت کی خبر سناتی ہوں)۔ یا ابناہ
 و ابناہ کے ٹھیک معنی ہائے ہائے آہ اے پدربزرگوار اے اے ابائیں۔ نہیں معلوم مضمون
 نگار۔ ہائے ہائے کرنے کو حرام و ممنوع بتلا کر نعوذ باللہ کیسے کیسے بزرگان دین و مقبولان و
 مقربان بارگاہ حق کو حرام و ممنوع کامر تکب بنائے گا۔

شیخ الاسلام سیدی حضرت مولانا باوا فرید گنج شکر قدس سرہ العزیز کے متعلق لکھا ہے کہ
 اس واقعہ شہادت کو یاد کر کے ہائے ہائے کرنے لگتے اور بے ہوش ہو جاتے تھے..... یہ غم و
 اندوزہ اور گریہ و بکا تمام صحابہ اور ہر کس و ناکس کو تھا جیسا کہ کتب احادیث و سیر میں موجود ہے۔
 کسی کے ہوش جاتے رہے۔ کسی کے حواس باختہ ہو گئے۔ کسی کو سکتہ ہو گیا و غیر ذلک دیکھو
 ماثمت بالنسۃ اور مدارج النبوت وغیرہ۔ اور ماثمت بالنسۃ ص ۱۴۵ میں حضرت ابو بکر کے گریہ و بکا
 کا حال یوں منقول ہے۔

عن عائشۃ ان ابابکر دخل علی النبی بعد وفاته فوضع فہ بین عینیہ
 ووضع یدیہ علی صدغیہ فقال وانبیاء واخلیلاہ واصفیاء
 ”یعنی حضرت ابو بکر آنحضرت کے انتقال کے بعد حضرت کے پاس پہنچے اور اپنا منہ
 حضرت کی پیشانی پر اور اپنے دونوں ہاتھ حضرت کی کپٹی پر رکھ کر فرمانے لگے۔ ہائے
 ہمارے نبی۔ ہائے ہمارے دوست۔ ہائے ہمارے صفی)۔
 اور شواہد الحق، ص ۸۸ میں علامہ نبہانی لکھتے ہیں:

وفی روایۃ للامام احمد فقیل جبہتہ ثم قال وانبیاء
 ”یعنی ایک روایت میں امام احمد کے ہے کہ پھر حضرت ابو بکر نے حضرت رسول خدا کی
 پیشانی کو بوسہ دیا اور کہنے لگے ہائے ہمارے نبی۔“

پس جس طرح سیدہ زہرا علیہا السلام حضرت رسول خدا کو ہائے اے پدربزرگوار اور
 حضرت صدیق اکبر ہائے اے نبی اور آہ اے رسول اللہ کہہ کے روتے تھے۔ اسی طرح اگر
 حضرت باوا فرید گنج شکر سید الشہداء کو روئے اور اس غم میں ہائے ہائے کیا تو کیوں نادرست و

حرام ہوگا..... اور سنئے صحیح بخاری جلد اول ص ۴۲۹ میں مروی ہے:

عن ابن عباس انه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم
يكفي حتى خضب دمه الحصباء فقال اشتد برسول الله
وجعه يوم الخميس

یعنی حضرت ابن عباس نے جمعرات کے دن کو یاد فرمایا کہ جمعرات کا دن (بائے) کون سا دن ہے۔ پھر رونے لگے اور اس قدر روئے اور بکا کیا کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا: جمعرات ہی کے دن رسول اللہ کا مرض (موت) شدید ہوا تھا انصاف شرط ہے کہ جس طرح حضرت ابن عباس جمعرات کو یاد کر کے گریہ و بکا کرتے تھے اگر اسی طرح باوا فرید گنج شکر یا کوئی شخص عاشورہ کے دن کو یاد کر کے سید الشہداء کی مصیبت اور ان کے غم میں آنسو بہائے، روئے اور گریہ و بکا کرے تو کیا قباحت ہے۔ ہم نے غم حسین میں ایک بزرگ کی حکایت جو باوا صاحب سے منقول ہے نقل کی ہے کہ اُن کے سامنے واقعہ شہادت کا ذکر ہوا۔ وہ اس قدر روئے اور فرط غم میں اس قدر بے قرار ہوئے کہ زمین پر سر دے مارا۔ سر پھٹ گیا اور انتقال فرما گئے۔ مضمون نگار لکھتا ہے کہ یہ خود کشی ہوئی۔ نعوذ باللہ۔ ایک تو اضطراب و بے قراری و بے خودی کی حالت میں اور پھر اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت میں جان بحق ہونا۔ خود کشی بتائی جاتی ہے۔ خود کشی تو جب ہوتی کہ وہ قصد اپنے کو ہلاک کرتے۔ زہر کھا لیتے۔ دریا میں ڈوب مرتے یا اپنا گلا گھونٹ دیتے وغیرہ۔ بے قراری و بے خودی کی بات خود کشی کس طرح ہوئی۔ مع ہذا۔ آؤ میں بتلاؤں۔ کہ یہ خود کشی کا الزام اسی بزرگ پر نہیں ہے۔ بلکہ اصحاب رسول اللہ نے بھی آنحضرت کی محبت اور حضور کے غم میں جان دے کر آپ کے خیال میں الٹا خود کش بن کر معاذ اللہ بہت بڑے مجرم ہوئے۔

مدارج النبوت ص ۸۸۹ ملاحظہ ہو۔ آوردہ اند کہ صحابہ بعد از فوت آنحضرت سرا سیمہ و حیران گشتند الی قولہ و بعضے مرلیض والاغشده و کاہیدہ کاہیدہ از عالم رفتند و بعضے دعا کردند کہ خداوند عالم مارا کور سا ز کہ طاقت نظر بروئے دیگران نداریم

(یعنی راویوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت رسول خدا کی وفات کے بعد صحابہ بدحواس

اور حیران ہو گئے۔۔۔ اور بعض صحابہ بیمار اور دبلے ہو گئے اور گھلتے گھلتے دنیا سے انتقال کر گئے اور بعض صحابہ نے دعا کی کہ اے خدا تو ہمیں اندھا کر دے کیونکہ ہم میں اس کی طاقت نہیں کہ ان آنکھوں سے دوسروں کے چہرے دیکھیں) اور ماثبت بالستہ، ص ۱۱۹ میں ہے۔

واضحیٰ عبداللہ بن انیس فما کمدا

”یعنی عبداللہ بن انیس گھلتے گئے یہاں تک کہ اسی حزن و اندوہ میں مر گئے۔“

شاید یہ بھی مضمون نگار کے خیال میں خود کشی ہوگی۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اب میں ان خارجیوں کو جو کرامت حسین اور ان کے غم میں رونے کو حرام و ممنوع سمجھتے ہیں ایک حدیث سناتا ہوں جس کے جواب میں ان کو سوائے ہائے وائے کرنے اور سر پیٹ کر رہ جانے کے اور کچھ نہ بن پڑے گی۔ صحاح کی روایت ہے اور صحیح بخاری جلد ثانی، ص ۵۰۷ میں بھی (نیرو صحیح بخاری میں کئی جلد) مروی ہے:

بنت معوذ قالت دخل علی النبی غداة بنی علی فجلس علی

فراشی کمجسک منی وجویریات یضر بن بالدف یند بن من قتل

من آبائهن یوم بدر حتی قالت جاریة وفینا بنی یعلم ما فی غد فقال

النبی لا تقولی هکذا وقولی ما کنت تقولین

ذره بذبہ کے معنی بھی ملاحظہ ہوں صراح میں ہے۔ بر مردہ گریستن و بر شمر دن محاسن او۔

اور خود صحیح بخاری کے حاشیہ پر موجود ہے۔

قوله یند بن ای یند کون باحسن اوصافهم بما ینهیج البکاء والشوق

اب غور کرو انصار کی چھو کر یوں نے خدا جانے کتنی مدت کے بعد حضور سیدنا و مولانا محمد

رسول اللہ کے سامنے اپنے آباء کا جو بدر میں مقتول ہوئے تھے نہ یہ کیا اور حضور بھی سنتے رہے۔

آپ نے ان کو منع نہ کیا۔ بلکہ ایک دوسرے امر پر ان کو روک کر فرمایا کہ تم جو پہلے کہہ رہی تھیں

اسے کہو۔ پس جب انصار کی لڑکیوں کا اپنے مقتولوں کا ندبہ کرنا (ان کو یاد کر کے ان کے محاسن و

اوصاف ذکر کر کے ان پر افسوس کرنا وقت آمیز جملے کہنا اور ان کو رونا) منع نہیں بلکہ جائز و درست

ہوا تو پھر سید اشباب اہل الجند جگر گوشہ بنی الرحمۃ سید الشہداء امام ہمام حضرت سیدنا جناب امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا ندبہ کرنا۔ اُن کو یاد کر کے رونا۔ اُن کے غم میں آنسو بہانا اور اُن کا مرثیہ سننا سنانا کیوں حرام و نادرست اور منع ہوگا؟ افسوس..... خدا جانے کیوں خاندان نبوت سے ایسی دلی کشیدگی پیدا ہو گئی ہے کہ اُن کا ذکر تک اُن لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے اور ان کو رونا اُن کے غم میں آنسو بہانا اور ان کی مصیبت کو یاد کرنا تو ان لوگوں کے گمانِ فاسد میں بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ خود مرزا حیرت نے بھی شہادت کے بعد ۱۹۰۵ء میں ایسا ہی لکھا تھا۔ امام حسین کی مصیبت کو یاد کر کے آنسو بہانے اور اُن کے غم میں رونے کو ناجائز بتایا اور ثبوت میں مولانا اسمعیل شہید مرحوم یا اور کسی کی عبارت پیش کی تھی۔ بھلا ان روایات صحیحہ و احادیث معتبرہ کے مقابل میں (جو ہم نے اوپر بیان کیں) ہم ایسے لوگوں کے اقوال کب تسلیم کر سکتے ہیں۔ ان حدیثوں اور روایتوں کے موجود رہتے ہم تشدد دین کے قول کی کچھ پروا نہیں کرتے۔ اگر کسی نے ایسا فتویٰ دیا ہے اور فی الواقع امام حسین کی مصیبت کو یاد کر کے اُس پر رونے اور اُن کے غم میں آنسو بہانے کو منع کیا ہے تو اُس کا فتویٰ اسی کو مبارک۔ کالائے بدربریش خاوندیش۔ ماجوئے نمی خریم۔ جمہور علماء اہل سنت والجماعت نے کبھی ایسا فتویٰ نہیں دیا بلکہ وہ ہمیشہ اس مصیبت پر روتے اور زلاتے رہے ہیں خود مرزا حیرت آج سے کئی سال پیشتر بڑے زور و شور سے امام حسین کی شہادت کا مضمون لکھ چکے ہیں اور مظلوم سید الشہداء کا بڑا ماتم کیا ہے۔ چنانچہ کرزن گزٹ جلد ۹، مورخہ ۱۱۵ اپریل ۱۹۰۳ء ملاحظہ ہو جس کی عبارت حسب ذیل ہے:

”تمام دنیا کی قوم میں صرف مسلمانوں کی قوم میں حضرت حسین کی شہادت ہی ایک ایسا واقعہ ہے کہ صدیوں سے جس کا ماتم ہو رہا ہے اور مسلمانوں کا ہر فرد کم و بیش اس مظلومانہ شہادت پر ہر سال ماتم کرتا ہے۔ ہر قوم میں نہ صرف بادشاہ یا سردار بلکہ پیغمبر اور رہنما نہایت بے بسی کی حالت میں قتل ہوئے۔ جلاوطن کیے گئے لیکن آج تک ان میں سے کسی کا ماتم کسی نے نہ کیا۔ بہت سے پیغمبروں کے قتل کی خبر قرآن شریف میں دی گئی ہے۔ کلام پاک کے علاوہ عیسائیوں اور یہودیوں کی الہامی کتابیں ان درد انگیز بیابانوں سے پُر ہیں۔ تمام قومی مستند تاریخیں ایسے حالات سے بھری ہوئی ہیں مگر وہ اثر اور خونی اثر جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا

اسلامی دنیا پر ہوا آج تک کسی قوم پر اس کے رہنما کا نہیں پڑا۔ یہ ایک راز ہے جس کی تک پہنچنا محال عقلی ہے۔ یہ ایک ایسا بھید ہے جو اب تک نہیں کھلا۔ اسلامی دنیا سے علیحدہ ہو کر اگر ہم یورپ کے مورخوں کے بیانات دیکھتے ہیں تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے ماتم نے نہ صرف ہمیں ہی افسردہ کیا بلکہ نصرانیوں کی ٹھنڈی فطرت پر بھی ویسا ہی خونی اثر ڈالا۔ مورخ اعظم گین نے سب سے پہلے حضرت امام حسین کی شہادت کا ماتم کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ یہ مظلومانہ شہادت وطن سے دور ایک بے آب و گیاہ صحرا میں ایک سرد دل کو بھی رلا دیتی ہے۔ اس شہادت کے متعلق جو کچھ واقعات بیان ہوئے ہیں وہ ایسے عجیب و غریب ہیں کہ انھیں دیکھ کر آدمی کا ایک سناٹے میں رہ جاتا ہے۔ صد ہا کتابیں شہادت کے بیان سے پُر ہیں۔ شیعہ اور سنی علماء متفق طور پر اس مظلومانہ شہادت پر آنسو بہاتے ہیں۔ طرفین کے علماء کی کتابیں بہت سے خونی بیان سے بھری ہیں۔ غرض دنیا میں ابھی تک اسلام کا کوئی فریق نہیں جس نے اس بے کسانہ شہادت پر ماتم نہ کیا ہو۔ الخ (مرزا حیرت دہلوی کا مضمون یہاں پر ختم کر دیا گیا)۔

غور کرو! کس زور شور سے اس مضمون میں امام حسین کے ماتم کو لکھا گیا ہے۔ خصوصاً یہ آخری دو جملے (جو بجز جلی لکھے ہیں) صاف بتا رہے ہیں کہ سید الشہداء کی شہادت پر ماتم نہ کرنا اور اُن پر رونے اور ان کی مصیبت اور غم میں آنسو بہانے کو برا کہنا یا ناجائز بتانا اسلام کے جمہور علماء کے متفقہ امر سے اختلاف کرنا اور اسلام کے اندر مسلمانوں کے باہم تفرقہ ڈالنا اور اسلام میں ایک فرقہ پیدا کرنا ہے اور یہ جملہ کہ ”شیعی اور سنی علماء متفق طور پر اس مظلومانہ شہادت پر آنسو بہاتے ہیں۔“ صاف بتا رہا ہے کہ اس اتفاق کے خلاف کرنا من شد شدھی النار (جو اکیلا ہوگا وہ اکیلا جہنم میں رہے گا) کا مصداق بنتا ہے..... اب میں خاتمہ پر جناب حضرت امام ابو بصیرؒ کے قصیدہ ہمزہ کے چند اشعار نقل کرتا ہوں جہاں انہوں نے حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے بڑے بھائی امیر المومنین جناب امام حسن علیہ السلام کا ماتم کیا ہے اور حضرات حسنین کو خود دل کھول کر روئے اور دوسروں کو رلا یا ہے امام ابو بصیرؒ کا بر علماء دین سے گزرے ہیں اُن کے احوال جس کو دیکھنا ہوں وہ تمہارا بن خلکان وغیرہ ملاحظہ کرے۔ آپ کا

قصیدہ ہمزیہ مدحیہ وہ اعلیٰ دابلیغ قصیدہ ہے جس کی علماء نے بہتری شرحیں کی ہیں۔ چنانچہ دو شرحیں جن میں سے ایک علامہ ابن حجر کئی کی ہے میرے ہاں کتب خانہ میں موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت امام ابو بصیرؒ فرماتے ہیں اور یوں حضرات حسنین علیہم السلام (اور خصوصاً سیدنا حسین علیہ السلام کو) روتے اور اُن کا ماتم کرتے ہیں۔

وبریحا ننین طیہما منک الذی اود عتہما الزہراء

اور میں (یا رسول اللہؐ آپ کو) واسطہ دیتا ہوں (آپ کے) اُن دونوں صاحبزادوں کا جو باغ عالم میں آپ کے دو پھول تھے اور جن کی خوشبو آپ سے تھی جو حضرت زہراءؑ کو تقویٰ بخش ہوئے تھے:

کنت تزو بہما الیک کما آوت من الخط نقطینہما الباء

آپ اُن دونوں کو اپنے سے لگائے رہتے تھے جیسے حرف یار کا خط کشیدہ اپنے دونوں نقطوں کو پناہ میں رکھتا ہے۔

من شہیدین لیس یلنسینی الطف مصابیہا ولما کر بلاء

وہ دونوں ایسے شہید ہیں کہ طف اور کر بلا اُن دونوں مصیبت زدوں کو مجھے بھولنے نہیں دیتے۔

ما رعیٰ فیہما ذما ملک مروء س وقد خان عہدک الروساع

آپ کے ذمہ داریوں کی رعایت۔ رعایا نے نہ کی اور (طرفہ یہ کہ) رئیسوں نے بھی آپ کے عہد میں خیانت کی۔

ایدلوا الودود الحفظۃ فی القر بی وابدت ضیابہا النافقاء

(لوگوں نے) محبت اور حفظ وحمیت کو جو آپ کے قرابت مندوں کے لیے چاہئے تھی بدل دیا اور سوراخ نے اپنے سوساروں کو ظاہر کر دیا۔

وقست منہم قلوب علی من بکت الارض فقد ہم والسماء

اور لوگوں کے دل سخت ہو گئے۔ اُن لوگوں کے لیے جن کے کھو جانے پر زمین اور

آسمان رویا۔

فابكهم ما استطعت ان قليلا في عظيم من المصاب بكاع
پس (اے لوگو!) روؤ اُن لوگوں کو جتنا ہو سکے کیونکہ (گریہ و) بکا ایسے عظیم الشان
مصیبت زدوں کے لیے تھوڑا ہے۔

كل يوم و كل ارض لكربي منهم كربلاء وعاشوراء
ہر روز اور ہر زمین (ہر جگہ) ان کی مصیبت کی وجہ سے میرے لیے کربلاء و عاشوراء ہے۔
آل بیت النبى ان فوادى لیس یسلیہ عنکم الباساء
اے اہل بیت رسول خدا میرے دل کو تمہاری مصیبتیں چین نہیں لینے دیتیں۔

غیرانى فوضت امرى الى الله وتفويضى الاسور براع
بجز اس کے کہ میں نے اپنے امر کو خدا کے سپرد کیا اور اسی تفویض میں میری براءت ہے۔
رب ارض بكربلاء مسینى خففت بعض وزرها الزوراء^۱

چند دن کربلا میں برے تھے جس کو بعض برائیوں کو زوراء نے ہلکا کر دیا۔

والاعادى كان كل طريح اور اُس دن دشمنان مرے پڑے تھے مشک کی طرح کہ جس کا منہ کھلا ہوا ہو۔

آل بیت النبى طبتم فطاب المدح لى فيکم وطاب الرثاء
اے اہل بیت رسول اللہ! تم لوگ پاک ہو۔ بدیں وجہ ہماری مدح سرائی بھی پاکیزہ اور
میری مرثیہ خوانی بھی پاکیزہ۔

انا حسان مدحکم فاذا نحت علیکم فانسی الخنساء
میں تمہاری مدح میں مثل حسان کے ہوں اور پھر جب تمہارا ماتم کرتا ہوں تو خنساء ہوں۔

سدمت الناس بالنقی وسواکم سبوتہ البیضاء والصفراء
بوجہ تقویٰ و پرہیزگاری کے تم لوگ سب کے سید و سردار ہو اور تمہارے سوا اوروں کی

۱ زوراء ایک مقام کا نام ہے جہاں پر سناج نے بہت سے دشمنان اہلبیت کو تفتق کیا تھا جس کا ذکر آگے شعر
میں ہے۔

سرمداری بہ سبب سونا اور چاندی کے ہے۔

اللھم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ

واھل بیتہ واصحابہ ومتبعیہ اجمعین

راقم خاکسار حسن پھلوری غفر اللہ (رسالہ گریہ وب کا کا بیان ختم ہو گیا)

مولوی صاحب: البتہ مولانا مدوح نے تشفی بخش دلیلیں دی ہیں اور خصوصاً حضرت یعقوب کے حضرت یوسف پر رونے سے تو کسی طرح انکار نہیں ہو سکتا جو فعل نبی تھا۔

حسینی بیگم: ہم لوگوں کو حضرت یعقوب کے علاوہ حضرت رسول خدا کی سیرت بھی تو دیکھنی چاہیے کہ حضرت اپنی مصیبت پر روتے تھے یا نہیں اگر حضرت نہ روئے ہوں تو ہم لوگ بھی نہ روئیں لیکن اگر حضرت نے گریہ و بکا کیا ہو تو ہم لوگوں کو حضرت ہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ بخاری شریف کی اس روایت کو غور سے سنو۔

فاخذ رسول اللہ ابراہیم قبلہ وشمہ ثم دخلنا علیہ بعد ذلك

وابراہیم یجود بنفسہ فجعلت عینا رسول اللہ تذرفان فقال له

عبدالرحمن بن عوف وانت یا رسول اللہ فقال یابن عوف انھا

رحمة ثم ابتعھا باخری فقال ان العین تدمع والقلب یخزن ولا

تقول الا ما یرضے ربنا وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزون

یعنی پھر حضرت رسول خدا نے اپنے صاحبزادے ابراہیم کو لے کر بوسہ دیا اور سونگھا۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ آنحضرت کے پاس اس وقت پہنچے جب ابراہیم ختم ہوئے تھے اس وقت حضرت رسول خدا نے زار و قطار رونا شروع کیا۔ عبدالرحمن بن عوف نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا: اے ابن عوف! یہ گریہ تو رحمت ہے۔ یہ فرما کر پھر رونے لگے اور فرمایا آنکھ روتی ہے اور دل غمگین ہے مگر ہم کہتے وہی ہیں جو مرضی خدا کے مطابق ہے اور اے ابراہیم ہم لوگ تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔“ (صحیح بخاری، پارہ ۵، ص ۶۷۵)

یہ تو فرزند پرگرمیہ کا ثبوت ہوا۔ اب شہیدانِ راہِ خدا پر گریہ کا اہتمام سنو کہ جب غزوہ احد میں جناب حمزہ شہید ہو گئے اور آنحضرتؐ مدینہ میں واپس آ گئے اس وقت کی حالت لکھی ہے۔

مر رسول اللہ بدور من دور الانصار فسمع البکاء والنوائح علی قتلاہم فذرفت عینا رسول اللہ ثم قال لکن حمزہ لا یواکی لہ
 ”یعنی آنحضرتؐ نے سنا کہ لوگ اپنے مقتولین پر نوحہ و زاری کر رہے ہیں تو فرمایا
 ہائے میرے چچا حمزہ پر کوئی نہیں روتا۔ یہ خبر مدینہ والوں کو ہو گئی تو ان لوگوں نے اپنی
 عورتوں کو حکم دیا کہ حضرت حمزہ پر جا کر روؤ۔“
 وہ نوحہ و ماتم کرنے لگیں:

فلما سمع رسول اللہ بکاء هن علی حمزۃ خرج علیہم وهن
 علی باب مسجده یمکین علیہ فقال ارجعن رحمکن اللہ فقد
 واسیتن بانفسکن

یعنی جب حضرت نے سنا کہ انصار کی عورتیں جناب حمزہ پر رورہی ہیں تو ان سب کے پاس جو آنحضرتؐ کی مسجد کے پاس ہی نوحہ و ماتم کرتی تھیں تشریف لے گئے اور فرمایا
 اب اپنے گھروں کو جاؤ خدا تم پر رحم کرے کہ تم نے حق اخوت ادا کر دیا۔ (تاریخ کامل،
 جلد ۶ ص ۶۳ و تاریخ خمیس جلد ۱ ص ۳۹۹ وغیرہ)
 اور بعض کتابوں میں ہے کہ ان سے فرمایا:

رضی اللہ تعالیٰ عنکن وعن اولادکن واولاد اولادکن۔

”یعنی خدا تم سے اور تمہاری اولاد کی اولاد سے بھی راضی رہے۔“ (مدارج
 النبوت، جلد ۲، ص ۱۶۶)

اب تو واضح ہو گیا کہ معزز شہید پر رونا اور نوحہ و ماتم کرنا اتنا ضروری ہے کہ آنحضرتؐ نے اس کے نہ ہونے پر افسوس کیا اور جن لوگوں نے اس ضروری کام کو انجام دیا انہیں دعا دی۔
 کیا اب بھی کہو گے کہ شہید پر رونا ممنوع یا مکروہ ہے؟ خود حضرت رسولؐ خدا بھی جناب حمزہ کو

روئے ہیں۔ جناب شیخ عبدالحق صاحب نے لکھا ہے۔

آخر صفیہ برسرحمزه آمدووی وفاطمہؑ می گریستند

وبگریه ایشان آنحضرتؐ نیز به گریه درآمد

یعنی آ کر جناب صفیہ جناب حمزہ کے سر ہانے پہنچ گئیں اور وہ اور جناب فاطمہ ان پر روتی

تھیں ان کے رونے سے حضرت رسول خداؐ صلعم بھی رونے لگے۔ (مدارج النبوت، جلد ۲ ص ۱۵۲)

اور جنگ موتہ میں جب اہل اسلام اور کفار میں جنگ شروع ہوئی تو آنحضرتؐ مسجد

مدینہ میں تشریف لائے آپ کے سامنے سے حجاب کے پردے ہٹا دیئے گئے تو حضرت جنگ کی

حالت وہیں سے دیکھ کر فرماتے جاتے تھے کہ زید بن حارثہ، جعفر اور ابن رواحہ نے علم اٹھایا اور

شہید ہوئے۔ یہ فرماتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ (مدارج النبوت، جلد ۲ ص ۳۳۸ وغیرہ)

اس کے بعد کا بھی واقعہ سنو جناب جعفر طیار کی بیوی اسماء بنت عمیس بیان کرتی تھیں کہ

جب آنحضرتؐ کو میرے شوہر جعفر کی شہادت معلوم ہوئی تو میرے گھر تشریف لائے۔ بچوں کو

گود میں لے کر پیار کرنے لگے اور روتے جاتے تھے۔ میں نے کہا یا حضرت شاید جعفر شہید

ہو گئے۔ فرمایا ہاں! یہ سن کر میں کھڑی ہو گئی اور نوحہ و فریاد کرنے لگی۔ میرے رونے پینے سے

عورتیں جمع ہو گئیں۔ آنحضرتؐ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے جناب فاطمہؑ کے گھر تشریف

لے گئے دیکھا کہ وہ یا عمامہ یا عمامہ کہہ کر رو رہی ہیں۔ اس وقت حضرت نے فرمایا:

علی مثل جعفر فلتنبک الباکیہ

”یعنی جعفر ایسے شہید پر لوگوں کو ضرور گریہ و بکا کرنا چاہیے۔“ (مدارج النبوت، جلد

۲ ص ۳۳۹)

اسی طرح جناب ابوطالب کا انتقال ہوا ہے تو اگرچہ آپ شہید نہیں ہوئے مگر حضرت

رسول خداؐ بہت روئے۔

قال علی لما توفی ابوطالب اخبرت رسول اللہ فبکی بکاء شدیداً

یعنی حضرت علیؑ یہ سن کر شدت روئے۔ تذکرہ خواص الامہ، ص ۶ و تاریخ خمیس جلد ۱،

ص ۳۳۹) خود صحیح بخاری میں رسول خدا کا جناب جعفر پر رونا مرقوم ہے۔

عن انس بن مالك ان النبي لعني جعفر اور زيد اقبل ان يحيى
خيرهما وعيناها تذر فان

یعنی انس بیان کرتے تھے کہ رسول خدا نے قبل اس کے کہ حضرت جعفر اور زید بن حارثہ
کی خبر لینے آئے ان کی شہادت کا واقعہ بیان کر دیا اور حضرت اس وقت روتے جاتے تھے۔
(صحیح بخاری، علامات النبوت فی الاسلام جلد ۱، ص ۵۱۲ و جلد ۲، ص ۶۱۱ باب غزوة موت)

آپ کو تعجب ہو گا مگر یہ واقعہ ہے کہ حضرت رسول خدا شہیدوں پر صرف روتے ہی نہیں
تھے بلکہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جناب شاہ عبدالحق صاحب لکھتے ہیں:

و منقول است از ابن مسعود کہ گفت نہ دیدم ما آن
حضرت را ملعم گریہ کنندہ تراز گریہ دمے بر حمزہ بن
عبدالمطلب۔ ایستاد بر جنازہ دمے گریہ کردد برداشت
آواز تا بیہوش شد و فرمود یا حمزہ یا عم رسول اللہ یا اسد
اللہ و اسد رسوله یا حمزہ یا فاعل الخیرات یا حمزہ یا
کاشف الکربات یا حمزہ یا ذاب عن وجہ رسول اللہ و ازین
جاس معلوم می شود کہ در ندبہ و بی طاقتی فریاد و آہ و ناله نیز
بوجوه آمدہ است۔

یعنی جناب ابن مسعود سے منقول ہے وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت رسول خدا کو کبھی اتاروتے
نہیں دیکھا جس قدر حضرت رسول خدا اپنے چچا جناب حمزہ پر روتے تھے۔ حضرت ان کے جنازہ پر
کھڑے ہوئے اور رونے لگا اور اس قدر چیخے کہ بے ہوش ہو گئے فرماتے تھے ہائے اے رسول
خدا کے چچا۔ ہائے اے خدا کے شیر۔ اے رسول کے شیر ہائے۔ اے حمزہ۔ ہائے اے اچھے کاموں
والے۔ ہائے اے حمزہ۔ اے مصیبتوں کو دفع کرنے والے اے رسول خدا سے دشمنوں کو ہٹانے
والے!!! اور یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ گریہ و زاری اور نوحہ و ماتم اور بے طاقتی میں فریاد اور آہ و

نالہ وجود میں آیا ہے۔ (مدارج النبوت، جلد ۲، ص ۵۷۶ و سیرت حلبیہ، ص ۲۸۸)

یہ بھی لکھا ہے وچوں دید آنحضرتؐ حمزہ را کشتہ شد و مثله کردہ شد صحیحہ کرد۔

یعنی جب آنحضرتؐ نے جناب حمزہ کو مقتول اور مثله کیا ہوا پایا تو خوب زور سے چیخ مار کر رونے لگے۔ (ص ۵۷۵)

جنگ احد میں جب حضرت رسول خداؐ اُزھی ہو گئے اور جناب سیدۃ کو خیر ہو گئی فاسات فاطمہ وجعلت تعانقہ و تبکی یعنی فاطمہ فوراً آنحضرتؐ کے پاس آئیں اور حضرت سے لپٹ کر رونے لگیں۔ (تاریخ کامل، جلد ۲، ص ۵۹)

صرف جناب سیدہ یا حضرت رسول خداؐ ہی مصیبتوں پر نہیں رونے میں بلکہ ہمارے دوسرے ارکان اسلام بھی برابر روتے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کا حال سنو۔

قالت فلما قبض وضعت رأسه على وسادة وقامت التدم مع

النساء واضرب وجهي مع النساء۔

”فرماتی تھیں کہ جب آنحضرتؐ کا انتقال ہو گیا تو میں نے حضرت کا سر تکیہ پر رکھ دیا اور عورتوں کے ساتھ کھڑی ہو کر گنگی ماتم کرنے اور منہ پینے۔“ (تاریخ ابولفدا، جلد ۱، ص ۱۵۲، و تاریخ کامل جلد ۲، ص ۱۲۳)

جب حضرت عمرؓ زخمی ہوئے تو اپنے بیٹے عبداللہ کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا وہ پینچے تو دیکھا حضرت عائشہ بیٹھیں رو رہی تھیں۔ (شرح نوح البلاغ، جلد ۲، ص ۷۹)

اپنے بھائی پر بہت روئیں اور جزع و فزع کیا۔

فلما بلغ ذلك عائشه جزعت عليه جزعا شديدا او فتنت في

دير الصلوة وندعو على معاوية وعمر

”یعنی جب حضرت عائشہ کو اپنے بھائی محمد بن ابی بکر کی شہادت کی خبر ملی تو بہت روئیں

اور جزع و فزع کیا اور اس دن سے ہر نماز کے بعد معاویہ و عمر پر بدعا کرنے لگیں۔“

(تاریخ کامل، جلد ۳، ص ۱۲۳)

وخرجت عائشه باكية تقول قتل عثمان مظلوما فقال لها
 عمار انت تحرضين عليه واليوم تبكين عليه
 ”یعنی حضرت عثمان کے قتل ہونے پر حضرت عائشہ روتی ہوئی نکل پڑیں کہتی تھیں کہ
 ہائے عثمان مظلوم قتل کیے گئے۔ جناب عمار نے کہا تم ہی تو اس کے قتل پر لوگوں کو آمادہ کرتی تھیں
 اور اب ان پر رونے بیٹھ گئیں۔“ (عقد فرید جلد ۲، ص ۶)

حضرت ابو بکر کا رونا سنو کہ حضرت حمزہ کی شہادت پر ان کی بیٹی فاطمہ نے ان سے پوچھا
 پدر من کجا است کہ اور لشکر نمی بینم دل صدیق سوخت و آب در دیدہ گردانید۔ یعنی ”میرے بابا
 کہاں ہیں؟ اس سوال پر حضرت ابو بکر کا دل جلنے لگا اور آنکھوں میں آنسو بھرا لائے۔“ (مدارج
 النبوت، جلد ۲، ص ۱۶۶)

حضرت عمر کا رونا بھی سنو۔

ولما استشهد زيد بن الخطاب و كان صحبه رجل من بني
 عدى فرجع الى المدينة فلما راه عمر ومعت عيناه وقال
 وخلفت زيد اثاويا واتيتنى۔

یعنی جب ان کے بھائی زید شہید ہوئے تو ان کے ساتھ بنی عدی کا ایک شخص
 تھا۔ وہ مدینہ واپس آیا اس کو دیکھ کر حضرت عمر رونے لگے اور کہا تو نے زید کو قبر میں چھپا
 دیا اور میرے پاس خبر غم لے کر آیا۔ (عقد فرید، جلد ۲، ص ۵)

لما توفي خالد بن الوليد ايام عمرو كان بينهما بجرة فاستنع
 النساء من البكاء عليه فلما انتهى ذلك الى عمر قال وما على

نساء بنى المغيرة ان يرقن من دمعهن على ابى سنيمان
 ”یعنی جب خالد بن ولید فوت ہو گئے تو عمر کے لحاظ سے عورتیں ان پر گریہ کرنے سے
 رک گئیں کیونکہ حضرت عمر اور خالد میں عداوت تھی وہ حضرت عمر سے ڈریں مگر حضرت
 عمر نے سنا تو بگڑ گئے اور فرمایا کہ بنی مغیرہ کی عورتوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ خالد پر نہیں

روتیں۔ (عقد فرید، جلد ۲، ص ۵)

جب لوگوں نے حضرت عثمان کا سر کاٹنا چاہا تو ان کی پیدیاں ان پر گر پڑیں اور چیخنے چلانے اور منہ پیٹنے لگیں۔ (شرح ابن ابی الحدید، جلد ۲، ص ۹۷)

حضرت عثمان کا رونا سنو:

عثمان اذا وقف علی قبر بکمی حتی یبیل لحمیة۔
جب حضرت عثمان کسی قبر پر ٹھہرتے تو اتاروتے تھے کہ ان کی ڈاڑھی آنسوؤں سے
تربتز ہو جاتی تھی۔ (تیسر الوصول، جلد ۲، ص ۳۰۵)

یہ روایت بھی دیکھو تو:

بعض کنابین مروان فشہدھا الناس و شہدھا ابوہریرہ ومعہا
النساء یبکین فامرہن مروان فقال ابوہریرہ دعہن فانہ مر علی
رسول اللہ جنازۃ ومعہا ابولک نھون عمر فقال لہ رسول اللہ
دعہن فان النفس مصابة والعین دامعة
”یعنی مروان کے خاندان کی کوئی عورت مر گئی تو عورتیں روتی تھیں۔ مروان نے منع
کیا۔ اس پر حضرت ابوہریرہ نے کہا کہ انھیں رونے دو۔ حضرت رسول خدا کے پاس
سے بھی ایک جنازہ گزرا تھا تو حضرت عمر نے رونے والوں کو جھڑکا تھا۔ اس پر
آنحضرت نے ان سے فرمایا کہ ان عورتوں کو رونے دو اس لیے کہ یہ مصیبت زدہ ہیں
اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں رُک نہیں سکتے۔ (مسند احمد، بن حنبل، جلد ۲، ص ۱۱۰،
۴۷۳، ۴۰۸ وغیرہ)

کیا میت پر نوحہ و ماتم کرنا ممنوع اور حرام ہے؟

مولوی صاحب: یہ سب واقعات تو فطری اثر اور قہری جذبات کے ہیں مگر امام حسینؑ پر تو لوگ اہتمام کر کے روتے اور نوحہ و زاری کرتے ہیں۔ اس کو کیسے کوئی پسند کر سکتا ہے؟
حسینی بیگم: پہلے یہ دیکھو کہ عام میت پر نوحہ و ماتم کرنا جائز ہے یا ناجائز۔ پھر حضرت امام حسینؑ کا نوحہ و ماتم خود ہی معلوم ہو جائے گا۔

مولوی صاحب: خیر یہی سنا۔

اب دیکھو کہ لوگوں بلکہ خدا کے مقرب بندوں نے مظلوم مقتولوں اور معزز مردوں پر اہتمام کر کے نوحہ و ماتم کیا ہے یا نہیں۔ حضرت آدم کے فرزند ہابیل قتل کیے گئے تو ان پر نوحہ کیا اور مرثیہ پڑھا۔ ایک شعر یہ ہے۔

تغیرت البلاد و من علیها

فوجه الارض مغرب قبیح

”یعنی شہروں کا اور جو ان پر آباد ہیں سب کا رنگ بگڑ گیا اور زمین کی صورت غبار آلود

بدنما ہوگی۔“ (تاریخ کامل، جلد ۱، ص ۱۷)

حضرت آدم فراق جنت میں بھی بے قرار رویا کرتے تھے۔ حضرت یعقوبؑ بھی فراق حضرت یوسف میں خاص اہتمام کر کے روتے تھے۔ حضرت عائشہ نے آنحضرتؐ کے انتقال پر جو نوحہ و ماتم کیا اس کو ابھی بیان کر چکی جناب سیدہ حضرت رسول خداؐ کی وفات کے بعد اس قدر روئیں کہ اہل مدینہ گھبرا گئے۔ آپ نے مرثیہ بھی نظم فرمایا اور نوحہ و بین کر کے بھی روتی تھیں اور حضرت عائشہ بھی گریہ زاری کرتی تھیں۔ جناب سیدہ علیہا السلام کے نوحہ کے یہ دو شعر سن لو۔

اذا اشتد شوقى زرت قبرك با كيا
 انوح واشكوما اراك مجادبا
 ياساكن الغبراء علمنى البكاء
 وذكرك انسانى جمع المصائب

”یعنی اے بابا جب آپ کے دیکھنے کو میرا دل تڑپتا ہے تو روتی ہوئی جاتی ہوں اور آپ کی قبر کی زیارت کر لیتی ہوں۔ وہاں نوحہ و زاری کرتی اور شکوہ کرتی ہوں۔ مگر افسوس آپ سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ اے خاک میں آرام کرنے والے بتائیے تو میں کس طرح روؤں۔ آپ کی یاد نے تو میری تمام مصیبتیں بھلا دیں۔“ (مدارج النبوت، جلد ۲، ص ۵۲۵)

اور آنحضرتؐ کے انتقال پر حضرت عمرؓ کی یہ حالت ہوئی کہ میری سخت اہکھائے اور بری رفت آورنا لہ او۔ ”یعنی ان کے آنسو جاری تھے اور آہ و نالہ بلند کرتے تھے۔“ (مدارج النبوت، جلد ۲، ص ۵۱۳)

اور وفات رسول خداؐ کے بعد صحابہ کی یہ حالت ہوئی کہ فضیح الناس یسکون یعنی صحابہ کے روتے پچکیاں بندھ گئیں۔ (صحیح بخاری، جلد ۱، ص ۵۱۷)

وازہر کدام از اہل بیت کرام وصحابہ عظام مرثیہ در وفات آنحضرتؐ در سلك انتظام می کشیدند
 یعنی ”اہل بیت کرام اور صحابہ عظام سے ہر شخص آنحضرتؐ کی وفات پر مرثیہ پڑھتا تھا۔“ (مدارج النبوت، جلد ۲، ص ۵۲۵)

چون رقیہ وفات یافت زنان می گریستند و آن حضرت ایشان را منع نمی کرد وفاطمہ زہرا بر سر قبر رقیہ بر پہلوئے رسول نشستہ بود دمسی گریست رسول بگوشہ ردا اشک از چشم دمے پاک می کرد

یعنی ”جب رقیہ نے انتقال کیا تو عورتیں ان پر روتی تھیں مگر حضرت رسول خداؐ ان سب کو منع نہیں کرتے تھے۔ بلکہ حضرت فاطمہؑ تو رقیہ کی قبر کے سرہانے بیٹھی تھیں۔ وہیں حضرت رسول خداؐ بیٹھے تھے۔ فاطمہ روتی جاتی تھیں اور حضرت رسول خداؐ اپنی ردا کے کنارے سے آنسو پوچھتے جاتے تھے۔“ (مدارج النبوت، جلد ۲، ص ۵۴۱)

جب حضرت ابو بکرؓ کا انتقال ہوا تو اقامت عائشہ علیہ النوح ”حضرت عائشہ نے حضرت ابو بکرؓ پر نوحہ و ماتم شروع کیا۔“ (تاریخ کامل، جلد ۲، ص ۱۶۱)

جب حضرت عمرؓ کا جنازہ اٹھا تو حضرت عائشہ کی کیا حالت ہوئی
 آواز کشیدہ دا محمداء وا ابو بکراہ ..... یک بار آواز اہل مدینہ
 برخاست زلزلہ و زمین و زمان افتاد۔ یعنی حضرت عائشہ نے
 نوحہ شروع کیا کہ بھائی محمد بھائے ابو بکر
 اس پر ایک بارگی اہل مدینہ نے چیخا چلانا شروع کیا اور زمین و زمان زلزلہ پڑ گیا۔
 (روضۃ الاحباب)

حضرت عمرؓ کا اہتمام سنو:

قال عمر رحمہ اللہ زید بن الخطاب انی لا حسب لو کنت
 اقدر علی ان اقول الشعر لبکیتہ
 ”انہوں نے کہا خدا زید (میرے بھائی) پر رحم کرے۔ اگر میں شعر کہہ سکتا تو زید کا
 مرثیہ کہہ کر ان پر روتا۔“ (طبقات ابن سعد، جلد ۳، ص ۲۷۵)

عجبا یقول الناس ان عمر نہی عن النوح لقد بکی علی خالد
 بن الولید بمکة والمدینة نساء بنی المغیرة سبعا یشققن
 الجیوب یوضرن لوجوه

”یعنی تعجب ہے کہ لوگ کہتے ہیں حضرت عمرؓ نے نوحہ و ماتم سے منع کیا ہے۔ حالانکہ
 خالد بن ولیدؓ پر مکہ اور مدینہ میں بنی مغیرہ کی عورتوں نے سات دن تک ماتم کیا۔“

اس غم میں انہوں نے اپنے گریبان بھی پھاڑ ڈالے اور منہ پر طمانچے بھی مارے۔
(کنزل العمال، جلد ۸، ص ۱۱۹)

لما توفي عبدالرحمن فلما قدمت عائشة ائت قبره وجعلت
تقول ۛ

وكننا كند مانئى جزيمة حقة من الدهر

یعنی حضرت ابوبکر کے بیٹے عبدالرحمن مر گئے اور حضرت عائشہ اس شہر میں گئیں تو ان کی
قبر پر پہنچ کر نوحہ پڑھنے لگیں کہ ہم لوگ جزیرہ کے دو ندیوں کی طرح ایک مدت تک ساتھ
ساتھ رہے۔ اب زمانہ نے ان کو مجھ سے چھڑا دیا۔ (جامع ترمذی، ص ۱۲۴)
آنحضرت کی رحلت پر حضرت عمر بدحواس ہو گئے اور اپنا اور اپنے باپ کا نام تک بھول
گئے۔ (تھمشا عشریہ با جواب مطاعن عمر)

جب حضرت رسول خدا نے حصہ کو طلاق دینے کہا تو فیبلغ ذلك عمر فحشا علی
راسه التراب۔ یعنی یہ خبر حضرت عمر نے سن لی تو وہ اپنے منہ پر خاک ڈالنے لگے۔
(استیعاب، جلد ۲، ص ۷۳۴)

جب حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تو مدینہ میں اس قدر گریہ ہوا ایسا کہ ہرام چا جیسا رسول خدا
کی وفات پر ہوا تھا۔ (عقد فرید، جلد ۲، ص ۷)

ولما لغى نعمان بن مقرن الى عمر بن الخطاب وضع يده على
راسه وصاح يا اسفاه على النعمان
”یعنی نعمان بن مقرن کے مرنے کی خبر حضرت عمر نے سنی تو اپنا سر پکڑ لیا اور چیخ کر
رونے لگے کہ ہائے نعمان۔ (عقد فرید، جلد ۲، ص ۵)

حضرت عمر کے بیٹے کوزنا اور شراب خواری کی سزا میں کوڑے لگائے گئے۔ وہ مر گیا تو
حضرت عمر کی کیا حالت ہوئی۔

ثم جعل راسه فى حجره وجعل يمكى ويقول بابى من قتله

الحق۔ بابی من مات عند القضاء الحد بابی من لم یرحمہ
ابوہ واقار بہ فنظر الناس الیہ فاذا هو قد فارق الدنیا فلم یریوم
اعظم منه وضجج الناس بالبکاء والنحیب
”یعنی حضرت عمر نے اپنے بیٹے کا سراپنی گود میں رکھ کر رونا شروع کیا اور کہتے جاتے
تھے۔ میرا باپ فدا ہو اس پر جسے حق نے قتل کیا۔ میرا باپ فدا ہو اس پر جو سزا ختم ہوتے
ہی چل بسا۔ میرا باپ فدا ہو اس پر جس کے اوپر نہ اس کے باپ نے رحم کھایا یا نہ اُس
کے رشتہ داروں نے۔ لوگوں نے دیکھا تو ابو شحمہ (فرزند حضرت عمر) مر چکا تھا۔ پھر
مدینہ میں اس زور کا ماتم کبھی نہیں ہوا تھا۔ لوگ داڑھیں مار مار کر اس پر روتے اور نوحہ
ماتم کرتے تھے۔ (ازالہ الخفا، جلد ۲، ص ۱۵۱)

جب حضرت عمر کے زخمی ہونے کی خبر جناب حفصہ نے سنی تو عورتوں کو ساتھ لے کے
آئیں اور اُن کے پاس بیٹھ کر رونے لگیں پھر لوگ عیادت کو آئے تو حفصہ پُردے کے اندر چلی
گئیں مگر ان کا رونا اور سسکنا سب لوگ سن رہے تھے۔ (شرح ابن ابی الحدید، جلد ۲، ص)
عقد فرید جلد ۲ میں ایک کتاب الدرہ فی التغازی والمراثی یعنی مردوں کی تعزیت کرنا اور
ان پر مرثیہ پڑھنے کی باتیں ہیں۔ اس کو ضرور دیکھ جاؤ۔

کیا شہادت امام حسینؑ پر گریہ و بکا لازماً نوحہ و ماتم کے عوض فخر و مباہات لازماً خوشی کرنی چاہیے؟

مولوی صاحب: مگر حضرت امام حسینؑ پر تو گریہ و بکا اور نوحہ و ماتم نہیں بلکہ فخر و مباہات کرنی چاہیے کہ ان کو خدا نے ایسی عظیم الشان شہادت کا درجہ عطا کیا۔
حسینی بیگم: تو اسلام کے مقابلہ میں آج سے آپ بھی ایک نیا دین۔ جدید مذہب نکال لو دنیا میں جہاں ہزاروں مذہب ہیں تمہارا بھی الگ مذہب ہو جائے۔
مولوی صاحب: یہ کیا آپ بکنے لگیں۔

حسینی بیگم: آپ خود ہی کہتے ہیں کہ امام حسینؑ کو خدا نے شہادت کا درجہ دیا تو لوگوں کو حضرتؑ کی اس عزت و شرف پر رونانا یا نوحہ و ماتم کرنا نہیں بلکہ خوشی کرنا چاہیے، یہ اسلام کے خلاف ہی بات تو ہے جس کی تلقین آپ کر رہے ہیں۔

مولوی صاحب: تمہاری بیہودہ باتوں سے مجھے غصہ آ رہا ہے۔ یہ اسلام کے خلاف کیسے ہے؟
حسینی بیگم: غصہ تو برا ہے۔ اسلام کے خلاف اس سبب سے ہے کہ خدا نے فرمایا ہے:

ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

”اے مسلمانو! حضرت رسول خداؐ کی ذات میں پیروی کرنے کو تمہارے لیے سب

سے اچھا نمونہ موجود ہے۔“ (پ ۲۱، ع ۱۹)

مولوی صاحب: اس سے کون انکار کرتا ہے۔ فضول باتوں میں وقت ضائع کرتی ہو۔ میں تو حضرت حسینؑ پر فخر و مہابات کی ضرورت کو کہہ رہا ہوں۔

حسینی بیگم: بات تو پوری ہونے دو۔ جب حضرت رسول خداؐ کی پیروی سب مسلمانوں کے لیے بہترین طرز عمل ہے تو شہیدوں پر حضرتؐ نے جو کیا وہ بھی بہترین عمل قرار آئے گا اور چونکہ خدا نے رسولؐ کی پیروی کا حکم دیا ہے اس وجہ سے وہی فعل خدا کا بہترین دین بھی ہے۔

مولوی صاحب: ہاں ہاں اس سے کون انکار کرتا ہے۔ بیشک آنحضرتؐ کا عمل خدا کی مرضی بلکہ حکم کے مطابق ہوتا تھا لہذا اس کو خدا اور رسولؐ کا پسندیدہ کام ہی کہا جائے گا۔

حسینی بیگم: اب یہ بتاؤ کہ حضرت رسول خداؐ کے زمانہ میں کوئی مسلمان یا صحابی شہادت کے درجہ پر پہنچا یا نہیں؟

مولوی صاحب: بہت سے صحابہ کبار کو یہ شرف ملا۔ ایک دو تھے م کہ نام بتاؤں۔

حسینی بیگم: تو کیا ان کے شہید ہونے پر حضرت رسول خداؐ نے خوشی کی؟ مسرت و شادمانی کا اظہار کیا۔ عید منائی۔ فخر و مہابات کی؟ کوئی دلیل ہو تو بتاؤ آپ تو حدیث تفسیر کی سب کتابیں چائے بیٹھے ہیں۔

مولوی صاحب: (چپ ہیں کچھ بول نہیں سکے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد)

حسینی بیگم: چپ کیوں ہو گئے۔ پہلے تو خوب گرجتے اور کڑکتے تھے اب وہ غیظ و غضب کہاں گیا۔ کسی ایک ہی شہید کا نام بتا دو جو اس عالی درجہ پر پہنچا تو آنحضرتؐ نے خوش و شادمانی ظاہر کی ہو۔ اس کے اس درجہ پر فائز ہونے کے بعد فخر و مہابات کی ہو۔ اس کے رونے والوں کو رونے کے عوض مسرت کا حکم دیا ہو۔

مولوی صاحب: مجھے تو کسی کتاب میں یہ بات یاد نہیں پڑتی۔

حسینی بیگم: آپ پہلے کہتے تھے کہ حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں اور یقیناً حضرت رسول خداؐ نے اپنی زندگی کے شہیدوں میں حضرت حمزہؓ کی شہادت کو سب سے زیادہ عظیم الشان سمجھا مگر کیا اس

شہادت پر حضرتؑ نے خوشی کی، مسرت و ابہتاج فرمایا، فخر و مباہات کی؟ کہ واہ واہ میرے چچا کو شہادت کا کتنا بڑا مرتبہ حاصل ہو گیا۔ کیسی اچھی بات ہوئی کہ وہ قتل کر دیئے گئے۔

مولوی صاحب: نہیں ایسا تو حدیث یا تاریخ کی کسی کتاب سے نہیں معلوم ہوتا ہے، بلکہ ابھی تم نے کتنی کتابوں سے ثابت کیا کہ آنحضرتؑ ان پر خود روئے اور دوسروں کو رلایا بلکہ انصار کی عورتوں کے نوحہ و ماتم کرنے پر ان سے خوشی ظاہر کی۔ دعادی اور شکر یہ ادا کیا۔ اور یہ نوحہ و بکا ہی حضرت کے زخم دل کا مرہم ہوا۔

حسینی بیگم: پھر جناب جعفر جو حضرتؑ کے چچا زاد بھائی تھے۔ جنگ موتہ میں شہید ہوئے تو حضرت نے خوشی کی؟ یا خود بھی روئے اور دوسروں کی بھی تعزیت کی؟

مولوی صاحب: نہیں خوشی تو نہیں کی بلکہ گریہ و بکا ہی کیا۔

حسینی بیگم: تو کیا یہ دونوں بزرگ شہادت کے درجہ سے محروم رہے جو آنحضرتؑ نے ان کی اس فضیلت پر فخر و مباہات نہیں کی؟

مولوی صاحب: نہیں ان حضرات کے درجہ شہادت کی عظمت تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ حسینی بیگم: تو جس طرح حضرت رسول خداؐ نے شہیدوں پر گریہ و بکا کیا ہم لوگوں کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ یا اس کے برعکس خوشی و شادمانی، فخر و مباہات؟ اچھا یہ بتاؤ حضرت عمر فاروقؓ شہادت کے درجہ پر فائز ہوئے تھے یا نہیں؟

مولوی صاحب: یہ بھی کچھ پوچھنے کی بات ہے؟ حضرت تو ابولولوہ کے خنجر سے زخمی ہو کر شہید ہو گئے۔ یہ اسلام کا مشہور واقعہ ہے۔

حسینی بیگم: تو ان کی شہادت پر ان کی بیوی بچوں نے خوشی کی، عید منائی، جشن کیا، فخر و مباہات کی؟

مولوی صاحب: نہیں سب روئے پٹئے۔ بلکہ کل مسلمانوں نے اپنے ایسے پیارے خلیفہ کی شہادت پر گریہ و بکا کیا۔

حسینی بیگم: تو یہ ان لوگوں نے بُرا کیا؟ ان کو اس کے عوض شادی کے لوازم پورے کرنے تھے؟

ذره انصاف سے بتاؤ کہ آج ہم مسلمان حضرت عمر فاروق کی شہادت پر خوشی ظاہر کریں۔ عید منائیں۔ فخر و مباہاۃ کریں تو دنیا ہم لوگوں کو کیا کہے گی۔ اچھا حضرت عثمان شہید ہوئے یا نہیں؟ مولوی صاحب: وہ بھی اس شرف سے سرفراز ہوئے۔ ان کی شہادت بھی اسلام کا مشہور واقعہ ہے۔ ہائے وہ بھی بڑی بے دردی سے قتل کیے گئے۔

حسینی بیگم: تو اس پر ہائے کیوں کرتے ہو۔ اٹھ کر ناچو، تھرکنے لگو، محفل نشاط و سرور قائم کرو کہ حضرت کو خدا نے اتنا بڑا مرتبہ دے دیا۔

مولوی صاحب: مگر ان پر ہم لوگ اب نوحہ و ماتم بھی تو نہیں کرتے۔

حسینی بیگم: ہاں یہ میں کب کہتی ہوں مگر ان کی شہادت پر عید کیوں نہیں مناتے۔ فخر و مباہاۃ کیوں نہیں کرتے۔ جس طرح حضرت امام حسینؑ کے بارے میں کہتے ہو کہ آپ اس درجہ پر پہنچے کہ خوشی میں مسلمانوں کو عید منانی چاہیے۔

مولوی صاحب: عید نہ مناؤ مگر نوحہ و ماتم کیوں کیا جائے۔

حسینی بیگم: گر یہ دیکھا اور نوحہ و ماتم کی بحث پہلے پوری ہو چکی۔ اب اس کو کیوں چھیڑتے ہو۔ جب کسی شخص پر گر یہ دیکھا اور نوحہ و ماتم برائیں ہے تو حضرت پر کیوں برا ہوگا۔ بلکہ یہ بہت اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔

مولوی صاحب: معاذ اللہ حضرت حسینؑ پر رونا اور نوحہ و ماتم کرنا عبادت کیسے ہو جائے گا۔

جب حضرت عمر و حضرت عثمان کی شہادت پر نوحہ و ماتم کرنا عبادت نہیں تو حضرت حسینؑ کی

شہادت پر نوحہ کیوں عبادت کہا جائے گا؟

حسینی بیگم: اس لیے کہ امام حسینؑ کے لیے خدا نے اس عمل کو اپنی مخلوقات سے انجام دلایا اور حضرت رسولؐ خدا نے خود یہ عمل کیا اور حضرت عمر و حضرت عثمان کے لیے خدا اور رسولؐ نے ایسا نہیں کیا۔

مولوی صاحب: وہ کس طرح ذرہ میں بھی تو سنوں۔

حسینی بیگم: خدا نے تو اس طرح اپنی مخلوقات سے اس عبادت کو انجام کرایا کہ حضرت مولانا

شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی نے تحریر فرمایا ہے:

”جب یہ واقعہ شہادت واقع ہو گیا تب اس کے حال کا اشتہار (خدا کی طرف سے) اس طرح دیا گیا کہ مٹی خون بن گئی آسمان سے خون برسا۔ غیبی ہاتھوں نے حضرت کے سرچے کبے اور جنات نے حضرت پر نوحہ پڑھا اور گریہ و بکا کیا اور حضرت کے جسم کی حفاظت کرنے کے لیے شیر اور دوسرے درندے اس کے گرد گھومتے رہے اور حضرت کے قاتلوں کے نتھنوں میں زندہ سانپ گھستے اور نکلنے رہے..... بلکہ خدا نے اس امت میں اس تدبیر کو جاری کیا کہ لوگ ہمیشہ اس پر رویا اور نوحہ و ماتم کیا کریں اور قیامت تک اس پر حزن و غم کریں اور ان ہولناک مصیبتوں کو ذکر کیا کریں۔ اس کی غرض بھی یہی ہے کہ اس کا اچھی طرح اشتہار ہوتا رہے۔“ (سرالشہادتین، ص ۴)

اس سے صاف معلوم ہوا کہ خدا ہی نے ایام حسینؑ کا نوحہ و ماتم اور گریہ و بکا جاری کیا ورنہ مٹی، آسمان، شیر، سانپ صاحبان عقل نہیں ہیں کہ اپنے ارادہ سے اس عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح غیبی ہاتھ اور جنات نے بھی نوحہ خدا ہی کے حکم سے پڑھا۔ آخر میں صاف فرمادیا کہ خدا ہی نے یہ تدبیر جاری کی کہ لوگ اس پر قیامت تک رویا اور نوحہ و ماتم کیا کریں۔

مولوی صاحب: البتہ مولانا شاہ صاحب کی اس تحقیق کے بعد تو کوئی شخص کچھ نہیں بول سکتا۔ حسینؑ بیگم: صرف شاہ صاحب ہی کی تحریر نہیں ہے۔ دوسری ہزاروں کتابوں میں بھی یہ دلیلیں بھری ہیں۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے تحریر فرمایا ہے:

هبط على قبر الحسين بن علي يوم اصيب سبعون الف

ملك يبكون عليه الی يوم القيامة

”یعنی حضرت امام حسینؑ کے مشہد پر روز عاشوراء ستر ہزار فرشتے نازل ہوئے جو

قیامت تک حضرت پر رویا کریں گے۔ (نزیۃ الطالبین، ص ۶۰۴)

بتاؤ فرشتے تو صرف وہی کرتے ہیں جس کا حکم خدا سے پاتے ہیں۔ اور جب وہ روز

عاشوراء سے اس عمل کو کر رہے ہیں تو واضح ہے کہ خدا ہی چاہتا ہے کہ امام حسینؑ پر رویا جائے۔ اگر حضرت کی شہادت پر خوشی اور فخر و مباہات مناسب ہوتی تو خدا فرشتوں کو بھی مامور کرتا کہ معاذ اللہ روضہ امام حسینؑ پر خوشیاں منائیں۔ جشن کریں۔ فخر و مباہات کے ادھم مچائیں۔ اسی طرح جنات کا گریہ و بکا اور نوحہ و ماتم بھی واضح کرتا ہے کہ، ہی خدا کا مطلب ہے۔ ورنہ وہ سب بھی مسرت و نشاط کے سامان مہیا کرتے۔

اخرج ابونعیم فی الدلائل عن ام سلمة قالت سمعت الجن

تبکی علی الحسنین و تنوح علیہ

حضرت ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے جنوں کو امام حسینؑ پر روتے اور نوحہ کرتے سنا ہے۔‘ (تاریخ الخلفاء، ص ۴۱، وصواعق محرقة، ص ۷۱ اور وغیرہ)

اخرج ثعلب فی اسالیہ عن ابی جناب الكلبی قال اتیت

کربلاء فقللت لرجل من اشراف العرب اخبرنی بما بلغنی

ایکم تسمعون نوح الجن فقال ما تلقی احدا الا اخبرک اند

سمع ذلك قلت فاخبرنی بما سمعت انت۔ قال سمعتهم

یقولون شعر مسح الرسول جبینہ۔ قل یریق فی الخدود۔

ابواہ من علیا قریش۔ وجده خیر الجدود

”یعنی ثعلبی نے اپنی امالی میں ابو خباب کلبی سے روایت کی ہے کہ وہ بیان کرتے تھے

کہ میں ایک مرتبہ کربلا پہنچا اور عرب کے ایک معزز شخص سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ

تم لوگ جنات کے نوحے سنتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا یہاں جس شخص سے تم ملو

گے یہی کہے گا کہ وہ بھی سنتا ہے۔ میں نے کہا اچھا مجھے بھی بتاؤ کہ تم لوگ کیا سنتے ہو۔

انہوں نے کہا میں نے یہ نوحہ پڑھتے سنا ہے۔ حضرت رسول خداؐ اس پیار سے امام

حسینؑ کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور کیوں نہ ہو کہ حضرتؑ کے رخساروں میں

خدا نے خاص نورانیت پیدا کر دی تھی۔ حضرتؑ کے ماں باپ قریش کے شریف ترین

خاندان سے تھے اور ان کے ناماسب سے بہتر و فاضل تھے۔“ (تاریخ الخلفاء، ص ۱۳۱ وغیرہ)

اور اس سے پہلے میں وہ قدرتی آثار بیان کر چکی ہوں جو حضرت کی شہادت پر خدا کی طرف سے ظاہر کیے گئے۔ (دیکھو، ص ۲۸۲) وہ سب صاف کہتے ہیں کہ امام حسینؑ کے غم میں نوحہ و ماتم اور گریہ و بکا کرنے کے لیے وہ حادثہ کئے گئے۔ اسی وجہ سے بعض کتابوں میں آسمان کا رونا موجود ہے مثلاً لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنِ يَكْتُ عَلَيْهِ السَّمَاءُ

یعنی جب امام حسینؑ شہید ہوئے تو حضرت پر آسمان تک رویا۔ (نیالیح المودۃ)

اور صرف آسمان وزمین یا ملائکہ اور جناب ہی سے خدا نے یہ عبادت نہیں انجام دلائی

بلکہ بڑے بڑے انبیاء کے ذریعہ سے بھی اس عمل خیر کو جاری کیا۔

مولوی صاحب: کیا تمہارا اشارہ حضرت رسول خداؐ کے علاوہ بھی کسی نبی کی طرف ہے۔

حسینی بیگم: ہاں حضرتؐ سے پہلے بھی حضرت امام حسینؑ پر گریہ و بکا اور نوحہ و ماتم کیا گیا ہے۔ مثلاً جناب ملا حسین کاشفیؒ نے لکھا ہے

ابراہیم علیہ السلام چون شہ ازیں واقعہ (کر بلا) بشدید قطرات حسرت از چشم سار چشم بر صفحات رخسار فرود بارید خطاب رسید کہ اے ابراہیمؑ ثواب گریستن تو بر حسین والے کہ بدل تو رسید برابر آں شویت است کہ بدست خود فرزند خود را قربان می کردے۔

یعنی حضرت ابراہیمؑ نے جب کچھ مختصر حال اس واقعہ کر بلا کا سنا تو حسرت کے آنسو کے چند قطرے آپ کے رخسار پر جاری ہو گئے۔ اس پر خدا کا حکم نازل ہوا کہ اے ابراہیمؑ تم جو حسینؑ پر روتے ہو اور ان کی شہادت سے جو الم تمہارے دل کو پہنچتا ہے۔ اس کا ثواب تمہیں اتنا ہی ملے گا جس قدر اس اطاعت کا ملتا کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنے فرزند اسمعیل کو میری خوشی میں ذبح کر دیتے۔ (روضۃ الشہداء، ص ۲۷)

اب حضرت رسول خداؐ کے شہادت امام حسینؑ پر رونے کی دلیل سنو۔ اگرچہ اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ جناب ام الفضل بنت حارث کا خواب دیکھنا اور امام حسینؑ کی ولادت پر

انھیں حضرت مکیؑ نود میں دینا اور حضرت مکارونا۔ ام الفضل کا پوچھنا کہ یا حضرت آپ کیوں رونے لگے۔ فرمایا جبریل نے کہا ہے کہ میری امت میرے اس فرزند کو قتل کرے گی۔ پہلے بیان کر چکی ہوں۔ (دیکھو مشکوٰۃ شریف، جلد ۸، ص ۱۳۰) (اسی کتاب میں گزشتہ ابواب میں ساری عبارت درج ہو چکی ہے)

یہ روایت بھی سن لو:

مرعلی بکربلا عند مسیره الی صفین وحاذی نبینوی قریۃ
 علی الفرات فوقت وسال عن اسم هذه الارض فقیل کربلا
 نبکے حتی بل الارض من دموعه ثم قال دخلت علی رسول
 اللہ وهو بیکی فقلت ما یبکیک۔ قال کان عندی جبرئیل
 انفوا اخبرنی ان ولدی الحسین یقتل بشاطی الفرات
 بموضع یقال له کربلا ثم قبض جبرئیل قبضة من تراب و
 شمعی ایاہ فلم املك عینی ان فاضتا ورواه احمد مختصرا
 عن علی دختل علی النبی الحدیث وردی الملا ان علیا
 مربقبر الحسین فقال همنا مناخ رکابهم وههنا موضع
 رحالهم وههنا مهراق دماهم فتیه من آل محمد یقتلون
 بهذه العرصۃ تبکی علیهم السماء والارض

”یعنی طبقات ابن سعد میں امام شعیب سے روایت ہے کہ حضرت علیؑ ایک مرتبہ جب جنگ صفین میں جا رہے تھے مقام کربلا میں پہنچے اور نیوی کے مقابل ہوئے جو فرات پر ایک تریہ ہے تو حضرت وہاں ٹھہر گئے اور لوگوں سے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا اس کو کربلا کہتے ہیں۔

یہ سننا تھا کہ حضرت نے رونا شروع کیا اس قدر رونے کہ آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین تر ہو گئی۔

پھر فرمایا کہ ایک دفعہ میں حضرت رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو دیکھا کہ حضرت رور ہے ہیں۔

میں نے عرض کی کہ یا حضرت آپ کیوں اس درجہ گریہ و بکا فرماتے ہیں؟
حضرت نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل موجود تھے انہوں نے بیان کیا کہ میرا بیٹا حسین فرات کے کنارے ایک مقام پر قتل کیا جائے گا اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ پھر جبرائیل نے اس جگہ کی تھوڑی مٹی اپنے ہاتھ میں اٹھائی اور مجھے سنگھائی۔ اس پر میں دل کو روک نہیں سکا اور میری دونوں آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔“ (اس کو امام احمد نے بھی اپنی مسند میں مختصر طور پر درج کیا ہے۔)

اور دوسری روایت بھی حضرت علیؑ سے اس طرح ہے کہ فرماتے تھے میں حضرت رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ملانے روایت کی ہے کہ حضرت علیؑ ایک دفعہ اس جگہ سے گزرے جہاں بعد میں حضرت امام حسینؑ کا روضہ بنا تو حضرت نے پیشین گوئی کے طور پر فرمایا کہ اُن لوگوں کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ یہ ہوگی۔ اور ان لوگوں کے پالانوں کی جگہ یہ ہوگی اور اس جگہ ان لوگوں کا خون بہایا جائے گا۔ آل محمد کے کچھ بہادر اسی میدان میں قتل کیے جائیں گے جن پر آسمان وزمین بھی روئیں گے۔ (صواعق محرقة، ص ۱۱۵)

اگر امام حسینؑ پر رونا اور نوحہ و ماتم کرنا خدا کی خوشنودی کا سبب نہیں ہوتا تو حضرت رسول خدا کیوں یہ عمل کرتے اور صرف زندگی ہی میں نہیں بلکہ وفات کے بعد بھی آنحضرتؐ اپنے حسینؑ کی شہادت پر روئے اور نوحہ و ماتم کا پورا سامان کیا ہے۔

مولوی صاحب: وہ کس طرح؟

حسینی بیگم: خود امام ترمذیؒ نے لکھا ہے:

ان ام سلمه رأت النبی باکیا و براسه ولحیة التراب فسالت

فقال قتل الحسين انفا و كذلك راه ابن عباس نصف النهار

اشعت اغبر بیده قادودة فیها دم

”یعنی حضرت ام سلمہؓ نے خواب میں حضرت رسول خداؐ کو دیکھا کہ رو رہے ہیں اور اپنے سر مبارک اور ریش مقدس پر مٹی ڈالے ہوئے ہیں انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ آپ کی یہ حالت کیوں ہو رہی ہے تو فرمایا: ہائے میرا حسین! ابھی قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح حضرت ابن عباسؓ نے بھی آنحضرتؐ کو دوپہر کے بعد خواب میں دیکھا کہ آنحضرتؐ کے بال پریشان اور خاک آلود ہیں اور حضرتؐ کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے جس میں خون بھرا ہے۔ (صواعق محرقہ، ص ۱۱۵، تاریخ اُخلفاء، ص ۱۴۱ وغیرہ)

اس کے بعد حضرت ام سلمہؓ بھی امام حسینؑ کی شہادت پر رویا کرتی تھیں۔ (ترمذی شریف، ص ۲۳۹)

کچھ معمولی طور پر حضرت کا نوحہ و ماتم نہیں کرتیں بلکہ اس زور کا کہ لوگ آپ کے پاس تعزیت کو آتے۔ مثلاً امام طبرانی نے لکھا ہے:

شہر بن خوشب قال اتیت ام سلمة اعزیہا علی الحسنین
 ”یعنی شہر بن خوشب کہتے تھے کہ میں حضرت ام سلمہؓ کے پاس امام حسینؑ کی تعزیت
 کرنے حاضر ہوا۔ (معجم صغیر طبرانی، ص ۳۴)

اور آپ جانتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے:

اصحابی كالنجوم فباہم اقتدیتم اہدیتم
 ”یعنی میرے اصحاب مثل ستاروں کے ہیں جس کی بھی تم لوگ پیروی کرو گے ہدایت
 ہی پر رہو گے۔“ (مشکوٰۃ شریف، جلد ۸، ص ۱۰۱)

اس کے مطابق دیکھو کہ صحابہ بھی حضرت امام حسینؑ کی شہادت پر خوشی اور فخر و مباہاتہ کرتے رہے یا روئے ہیں۔ مثلاً:

کان زید بن راقم عند ابن زیاد فقال له ارفع قضیبك فوالله رايت
 رسول الله يقبل ما بين هاتين الشفتين ثم بكى زید
 ”یعنی ابن زیاد کے دربار میں حضرت رسول خداؐ کے صحابی زید بن راقم موجود تھے۔

انہوں نے ابن زیاد سے کہا کہ اپنی چھڑی (امام حسینؑ کے منہ پر سے) ہٹالے کیونکہ خدا کی قسم میں نے حضرت رسول خداؐ کو دیکھا تھا کہ ان دونوں لبوں کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ یہ کہہ کر زید بن ارقم رونے لگے۔ (نیایح المودۃ، ص ۳۲۳)

تابعین کرام بھی حضرت امام حسینؑ کی شہادت پر خوشی اور فخر و مباہات کرتے تھے یا روتے تھے؟

قال الزهري لما بلغ الحسن البصري خبر قتل الحسين بكى حتى اختلج صدغاه ثم قال اذل الله امت قتلت ابن بنتها۔

”امام زہری بیان کرتے تھے کہ جب امام حسن بصری کو حضرت امام حسینؑ کی شہادت کی خبر معلوم ہوئی تو اس قدر روئے کہ ان کو اختلاج شقیقہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ خدا اس امت کو ذلیل کرے جس نے اپنے نبیؐ کے فرزند کو قتل کیا۔ (نیایح المودت، جز ۲، ص ۳۵۶)

اسی طرح ہمارے بہت سے بزرگوں کا شہادت امام حسینؑ پر رونامرقوم ہے۔ (نیایح المودۃ، جلد ۲، ص ۲۳۱)

حضرت امام حسینؑ کی شہادت کی پیشین گوئیوں کو میں اس سے پہلے تفصیل سے بیان کر چکی ہوں۔ ان میں بھی امام حسینؑ کی شہادت پر رونے کا ذکر ہے۔ ان کو پھر خیال کر لو اس کے بعد بتاؤ کہ جو لوگ حضرتؑ کی شہادت پر بجائے گریہ و بکا کے خوشی و شادمانی کی رائے دیتے ہیں وہ خدا و رسولؐ کے خلاف ایک جدید مذہب ایجاد کرتے ہیں یا نہیں؟

بس اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتی۔ رسالہ ”غم حسینؑ“ وغیرہ کو دیکھو تو معلوم ہو کہ کن بزرگان دین نے حضرتؑ کا کس کس طرح نوحہ کیا ہے مثلاً حضرت شیخ الاسلام بابا فرید گنج شکر عاشورے کے دن اس واقعہ کا ذکر کر کے ہائے ہائے کا نعرہ کرنے لگتے اور بے ہوش ہو جاتے تھے اور یہ بزرگان اس دن سادات کرام سے تعزیت و ماتم پرسی کرتے تھے اور علماء مشائخین کی خدمت میں بھی تعزیت کے لیے حاضر ہوتے تھے۔

چنانچہ حضرت مخدوم شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری قدس سرہ کی بھی یہی حالت تھی جیسا کہ آپ کے ملفوظ المعانی میں ہے روز عاشورا سعادت زمین بوس حاصل شد۔ خلق شہر بیشتر حاضر بودند و جماعتی از سادات نیز بندگی حضرت مخدوم عظمہ اللہ روئے مبارک برآں سید آورد فرمود امروز تعزیت خاندان شارا است باہمہ طفیل شائم۔ بعد ازاں فرمود سبحان اللہ تعزیت خاندان شامہ را واجب است۔ آنگاہ گفت کہ ہم چنیں گویند در آں روز کہ امیر المؤمنین حسین شہادت خواہند یافت شب آں بزرگے فاطمہؑ را در خواب دید کہ با جملہ زنان انبیاء دامن مبارک خود در کمر بستہ در دشت کربلا در آمدہ است وہاں جا کہ امیر المؤمنین حسینؑ خواہد افتاد جا روبروی دہندو بہ آستین مبارک خود پاک می کنند پرسید کہ اے خاتون روز قیامت این چه مقام است؟ گفت حسین غریب ماسرایں جا خواند نہاد۔ آنگاہ گفت کہ نقل است کہ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چون این قصہ از جبرائیل علیہ السلام شنید پرسید کہ چون میان ما کسے نباشد تعزیت الیساں کہ دارو گفت یا رسول اللہ! اماں تو برائے فرزندان تو تعزیت جہا کنند و ماتم دارند کہ صفت آں نہ تو اں کرد۔

”یعنی عاشورا کے روز زمین بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ شہر کی اکثر مخلوق حاضر تھی اور سادات کی ایک جماعت بھی موجود تھی۔ حضرت مخدوم عظمہ اللہ ان سیدوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ اور فرمایا کہ آج آپ لوگوں کی تعزیت کرنے کا دن ہے۔ کیونکہ ہم سب آپ لوگوں ہی کی طفیل میں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ سبحان اللہ آپ حضرات کے خاندان کی تو تعزیت ادا کرنا سب پر واجب ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت امام حسینؑ شہید ہونے والے تھے اس رات میں ایک بزرگ نے خواب میں حضرت فاطمہؑ کو دیکھا کہ انبیاء کی بیبیوں کے ساتھ اپنے دامن مبارک کو کمر میں باندھ کر میدان کربلا میں آئی ہیں اور اس جگہ جہاں حضرت امام حسینؑ شہید ہو کر گرنے والے تھے جھاڑو دے رہی ہیں اور اپنی آستین مبارک سے اُس جگہ کو پاک کر رہی ہیں۔ ان بزرگ نے جناب سیدہ سے پوچھا کہ اے خاتون روز قیامت! یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا میرے غریب حسین شہید ہو کر اسی جگہ اپنا سر

رکھیں گے۔ اس وقت فرمایا کہ روایت ہے کہ حضرت رسول خداؐ نے جب اس واقعہ کو جناب جبرئیلؑ سے سنا تو پوچھا کہ جب ہم لوگوں کے درمیان کوئی نہیں رہے گا تو ان لوگوں کی تعزیت کون ادا کرے گا؟ جناب جبرئیلؑ نے کہا یا رسول اللہؐ آپ کی امت کے لوگ آپ کے فرزندوں کی تعزیت ادا کریں گے اور ماتم کریں گے اور جس کی حد بیان ہی نہیں ہو سکتی ہے اور حضرت سلطان سید اشرف جہانگیری سمنانی چشتی قدس سرہ کی یہ حالت تھی کہ محرم کا چاند دیکھ کر وہ بے قرار ہو جاتے تھے اور گریہ و زاری میں مصروف ہو جاتے تھے اور رسم عاشوراء برپا کرتے تھے اور فرماتے تمام اکابر و سادات کا یہی طریقہ ہے اور ذکر مقل پڑھتے تھے اور اس پر رونے کو ثواب فرماتے تھے۔

لطف اشرفی میں اُن کے احوال میں لکھا ہے کہ رسم غرابر پائی داشت چنانکہ لباس رعوت دریں عشرہ نئی پوشیدہ مند و اسباب عیش و شادمانی ترک می کردند (یعنی رسم عزابرا کرتے تھے چنانچہ عمدہ لباس اس عشرہ میں نہیں پہنتے تھے اور آرام و خوشی کے کل اسباب چھوڑ دیتے تھے) اور حضرت شیخ الاسلام مخدوم علاء الحق پنڈوی قدس سرہ کے احوال میں بھی لکھا ہے کہ دس دن محرم کے وہ برابر گریہ و زاری کرتے اور فرماتے تھے

طرفدولے باشد کہ بر ماتم خاندان رسولؐ و جگر گوشگان بتولؑ گریہ و عزا، اور اندر و بیجان اللہ چہ نیاز است۔ کسے کو در چنین ماتم نہ گریہ۔ دل آں کس مگر از سنگ باشد (یعنی وہ کون کجنت دل ہوگا جو خاندان رسولؐ اور جگر گوشگان بتولؑ کے ماتم میں نہ روئے اور اُن حضرات کی تعزیت نہ ادا کرے۔ سبحان اللہ کیا نیاز ہے۔ بوفض کہ ایسے ماتم میں نہ روئے اُس کا دل بس پتھر ہی کا ہوگا) اور حضرت سید محمد بندہ نواز گیسو دراز آپ بھی اس محرم میں گریہ و بکا میں مصروف رہتے تھے جیسا کہ آپ کے ملفوظات سے ظاہر ہے۔

یہ تو وہ لوگ ہیں جو ساتویں آٹھویں صدی اسلام میں گزرے ہیں۔ اُن کے بعد بھی برابر یہی طور رہا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں کہ امجد شیبانی قدس سرہ اور دیگر بزرگان کا بھی یہی دستور رہا اور عاشوراء کے دن وہ لوگ کھانا سادات کے گھر لے جاتے

تھے اور گریہ وزاری کرتے تھے۔ اور شیخ فرماتے ہیں کہ ہمارے دیار (اطرافِ دہلی) میں یہ قدیم دستور ہے کہ عورتیں بروز عاشوراء مجتمع ہو کر گھروں میں گریہ وزاری کرتی ہیں۔ اور سید عبدالرزاق بانسوی قدس سرہ پر بھی اس عشرہ محرم کا بڑا ہی اثر ہوا تھا۔ (رسالہ غمِ حسین، ص ۷۰)

یہ بھی سن لو "حضرت بابا فرید گنج شکر سے منقول ہے کہ بغداد میں ایک بزرگ تھے۔ ان کے سامنے امام والا مقام کی شہادت کا ذکر ہوا۔ وہ اس قدر روئے اور سر کو زمین سے دے دے مارا کہ سر پھٹ گیا اور انتقال فرما گئے۔ اسی رات لوگوں نے خواب میں دیکھا اور حال پوچھا۔ انہوں نے فرمایا میں نے اہل بیت اطہار کی محبت میں اپنی جان دے دی تھی اس لیے خداوند تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔" (غمِ حسین، ص ۶۷)

ان کے علاوہ خواجہ منصور بادشاہ اصفہان مجددین ہمدانی، شیخ الفتوح نصر آبادی، خواجہ محمود جدادی حنفی، خواجہ امام شرف الائمہ ابو نصر السجانی، خواجہ اشعری حنفی نیشاپوری، شیخ احمد شیبانی وغیرہم بھی امام حسینؑ پر گریہ و بکا فرماتے تھے۔ (اخبار الاخبار شیخ عبدالحق، کتاب نقض الفصاح ملا عبد الجلیل الرازی)

سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تو اس حد تک قیامِ عزاءِ حسین پر شغف رکھتے تھے کہ حضرت نے اس کی وصیت کی کہ ایامِ عشرہ میں برابر میرے حرم میں مجلسِ حسینؑ برپا کی جائے چنانچہ آج تک اس پر عمل ہوتا ہے۔ بس ایک بات اور بیان کر کے اس بحث کو ختم کرتی ہوں آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کی کیا عزت تھی۔ اگر امام حسینؑ کی شہادت پر رونے کے عوض فخر و مہابات کرنا مناسب ہوتا تو وہ حضرات بھی خوشی اور شادمانی کرتے مگر اس کے عوض اس درجہ گریہ و بکا اور نوحہ و ماتم کرتے تھے کہ ان کی آنکھیں جاتی رہتی تھیں۔

مولوی صاحب: ارے یہ تم کیا کہتی ہو تمہاری بھی باتیں کیا نرالی ہوتی ہیں۔
حسینی بیگم: میری کون سی بات نرالی ہوئی۔ اس وقت تک جو کچھ میں نے کہا اس کا ثبوت عقل اور قرآن و حدیث و کتب تاریخ سے پیش کر دیا۔ کسی ایک بات کو بھی بتاؤ جس کی دلیل میں نے نہیں دی ہو۔

مولوی صاحب! اچھا اس کا پتا بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ کسی صحابی نے امام حسین کے گریہ و بکا میں آنکھیں کھو ڈالیں۔

حسینی بیگم: اسلام کے نہایت مشہور معتبر اور قدیم مورخ علامہ مسعودی ہی نے لکھا ہے میں کتاب ہی لا کر عبارت سنادیتی ہوں۔ (انھہ کرگنیں اور تاریخ کامل، جلد ۷ لا کر بولیں) دیکھو حضرت رسول خدا کے چچا زاد بھائی اور حضرت کے نہایت جلیل القدر اور بڑے ہی مقدس صحابی حضرت ابن عباس کی وفات کے حال میں لکھا ہے

”مات عبد اللہ بن عباس سنہ ۶۸ و کان قد ذهب بصرہ لبکائہ علی

علی والحسن والحسین۔“

یعنی حضرت عبداللہ بن العباس نے ۶۸ میں وفات پائی ان کی آنکھیں حضرت

علی و امام حسن و امام حسین پر روتے رہنے کی وجہ سے جاتی رہی تھیں۔ (تاریخ مروج

الذہب، بر حاشیہ تاریخ کامل، جلد ۷، ص ۱۸)

مولوی صاحب: یہ تو تم نے بہت ہی عجیب و غریب بات دکھا دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بہت جلیل القدر بزرگ اور مسلمانوں کے مذہبی پیشوا تھے۔ ہم لوگوں کے مذہبی مسائل بہت زیادہ انھیں کی حدیثوں سے بنے ہیں۔ جب ایسے بزرگ اس قدر امام حسین پر روتے کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں۔ مگر انہوں نے رونا موقوف نہیں کیا تو بیشک میں غلطی پر تھا کہ اس شہادت پر خوشی اور فخر و مباہات کرنے کو مناسب سمجھا۔ لہذا ہر مسلمان کو اس شہادت پر رونا اور نوحہ و ماتم ہی کرنا ضروری ہے۔

حسینی بیگم: اسی وجہ سے شروع سے آج تک انھوں علماء و فنسلاء نے حضرت کے مرثیے لکھے اور برابر لکھتے جاتے ہیں۔ بلکہ یورپ کے تعلیم یافتہ گریجویٹ حضرات بھی حضرت کا مرثیہ لکھنا پنا فخر سمجھتے ہیں۔ آج جناب ڈاکٹر محمد اقبال پیر سنر لاہور پر تمام اسلامی ہندوستان فخر کرتا ہے۔ انہوں نے تین اشعار کا زبردست مرثیہ لکھا ہے۔ اس کے بعض اشعار سنو۔

عشق را آرام ہاں حریت است   ناقہ اش را سارہاں حریت است

آں شنیدستی کہ بنگام نبرد
 آں امام عاشقان پور بتول
 اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر
 بہر آں شہزادہ خیر الملل
 سرخ رو عشق غیور از خون او
 در میان اُمت کیواں جناب
 موسیٰ و فرعون و شیمز و یزید
 زندہ حق از قوت شبیری است
 چون خلافت رفتہ از قرآن گسخت
 خواست آں سرچلوہ خیر الامم
 بر زمین کربلا با رید و رفت
 تا قیامت قطع استبداد کرد
 بہر حق در خاک و خون غلطیدہ است
 مدعایش سلطنت بودے اگر
 دشمنان چون ریگ صحرا لا تعد
 سر ابراہیم و اسمعیل بود
 عزم او چوں کوهساراں استوار
 تیج بہر عزت دین است و بس
 ما سوا اللہ را مسلمان بندہ نیست
 خون او تفسیر این اسرار کرد
 تیج لا چواز میاں بیروں کشید
 نقش الا اللہ یر صحرا نوشت

عشق با عقل ہوس پر در چہ کرد
 سرود آزادے زبستان رسول
 معنی ذبح عظیم آمد پیر
 دوش ختم المرسلین نعم الجمل
 شوخی این مصرع از مضمون او
 ہم چو حرف قل ہو اللہ در کتاب
 این دو قوت از حیات آید پدید
 باطل آخرداغ حسرت میری است
 حریت را زہر اندر کام ریخت
 چوں سحاب قبلہ باراں در قدم
 لالہ در دیرانہا کار یدو رفت
 موج خون او چمن ایجاد کرد
 پس بناء لا الہ گر دیدہ است
 خود نہ کردے باچنیں ساماں سفر
 دوستان او بہ یزداں ہم عدد
 یعنی آں اجمال را ترصیل بود
 پاید رو بند سیر و کامگار
 مقصد او حفظ آئین است و بس
 پیش فرعونے سرش اقلندہ نیست
 ملت خوابیدہ را بیدار کرد
 از رگ ارباب باطل خون کشید
 سطر عنوان نجات مانوشت

رمز قرآن از حسین^۲ آموختیم   ز آتش او شعله ها اندوختیم
 شوکت شام و فر بغداد رفت   سطوت غرناطه ہم از یاد رفت
 تارما از زخمه اش لرزاں بنوز   تازه از تکبیر او ایماں بنوز
 اے جبا اے پیک دور افتادگاں   اشک ما بر خاک پاک او برساں
 (مشنوی اسرار بنی خودی در موز، ص ۱۲۶)

غمِ حسینؑ میں رونے کا ثواب

مولوی صاحب: میرا مطلب یہ ہے کہ شہادتِ امام حسینؑ کا ذکر کرنا یا اس پر رونا اور نوحہ و ماتم کرنا ایک نیک امر ضرور ہے مگر نہ کارِ ثواب ہے نہ باعثِ نجات۔
 حسینی بیگم: تمہاری منطق کے قربان جاؤں۔ خود کہتے ہو کہ ایک نیک امر ضرور ہے۔ پھر اس کے کارِ ثواب اور باعثِ نجات ہونے سے انکار کرتے ہو۔ کیا اسلام میں کوئی ایسا بھی نیک امر ہے جو باعثِ ثواب نہ ہو؟ کیا خدا نے حضرت ابراہیمؑ کو حضرت امام حسینؑ پر رونے کا ثواب دے کر اس رونے کو کارِ ثواب نہیں بنایا؟ کیا خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ رسولؐ کی پیروی تمہارے لیے باعثِ نجات ہے اور کیا رسول اللہؐ امام حسینؑ پر روتے نہیں تھے؟ کیا عملِ نیک میں صحابہ کی تقلید کرنے سے ثواب نہیں حاصل ہوگا۔ اچھا اب کتابوں کے حوالے سنو: امام احمد بن حنبل کتنے بڑے امام تھے جن کی کتاب مسند صحیح احادیث کا اعلیٰ ذخیرہ ہے۔ اس میں بھی اس کا ثواب موجود ہے۔ چنانچہ علامہ محمد حسین فرنگی مکی نے لکھا ہے:

وفی مسند احمد بن حنبل من دعت عیناہ بقتل الحسینؑ

دمعة او قطرة بواہ الجنة

”یعنی امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند میں ہے کہ جس شخص کی آنکھوں سے شہادتِ امام حسینؑ پر آنسو نکلیں یا ایک ہی قطرہ آنسو کا نکلے خدا اس کو بہشت میں جگہ دے گا۔

(وسيلة النجاة ص ۳۰۵)

وفی تفسیر الثعلبی باسناده قال مطرنا دما ایام قتل الحسینؑ

”یعنی تفسیر ثعلبی میں ان کی اسناد سے مروی ہے کہ روزِ قتلِ حسینؑ آسمان سے خون کی

بارش ہوئی۔“

جب آسمان خون کے آنسو اس واقعہ پر رونے تو ہم لوگوں کا اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے رونا کیوں کارِ ثواب نہیں ہوگا۔ اور جناب مولوی مہدی علی صاحب حنفی نے لکھا ہے۔ ”جو حسین پر رونے والا ہوگا واجب ہوگی اس پر بہشت اور شاد و خرم ہوگا دونوں جہاں میں۔“ (کتاب انیس الذاکرین، مطبوعہ مظہر العجائب، پریس مدارس، ص ۱۵)

اور ملا حسین کاشفی نے لکھا ہے:

”عزیزانِ تامل فرمائند کہ ثوابِ گریستن در مصیبتِ حسین چہ مقدار است از ائمہ اہل بیت نقل کرده اند کہ ہر قطرہ آب کہ در ماتم حسین از دیدہ کے فرد بار د آں را اور صدف شرف دری می سازند و در قلدہ عمل آں کس می کشند و قیمت آں در روز بازار قیامت بر خلق ظاہر خواهد شد۔ شیخ سہیل بن عبداللہ تستری فرمود کہ روز عاشوراء می گریستیم و با خود می گفتیم اگر آں روز حاضر نہ بودم کہ در پیش آں شاہ شہید خونم بریزید امروز بارے در حسرت آں قطرہ چند آب از چشم خود بریزم۔ شبانہ حضرت رسالت در واقعہ دیدم کہ مرا گفت اے سہیل کجلاال حضرت ذوالجلال کہ یک قطرہ آب دیدہ تو در مصیبت فرزند دلہند من ضائع نیست و دباں گریہ کہ امروز کردی فردا ترا چنداں ثواب دہند کہ محاسبان تختہ خاک و مستوفیاں خانہ افلاک از عہدہ حصر و حساب و ثواب آں بیرون نتوانند آمد۔ در آثار آمدہ است کہ حسین روز قیامت بعرصات در آید پخیرہ خون آلود و گوید رب شفعمنی فیمن یکی علی مصیبتی خدا یا مرا شفاعت دہ در حق کے کہ بر مصیبت من گریستہ است۔ الٰہی ہر کہ در دنیا بر شہیدی و غریبی و محرومی و مظلومی و بے کسی و بے برگی و تشنگی و گرسنگی من گریہ کردہ اور ایمن بخش۔ شفاعت آں سید مجمل قبول رسیدہ گریہ کنندگان حسین را بر ائمہ نجات از رانی و اند۔“

”یعنی اے عزیزو! غور کرو کہ امام حسین پر رونے کا ثواب کس قدر ہے۔ حضرات ائمہ اہل بیت سے مروی ہے کہ ماتم حسین میں آنکھ سے آنسو کا جو قطرہ چکے اس کو فرشتے شرف کے صدف میں موتی بنا کر رکھتے ہیں اور اس شخص کے اعمال کے بارے میں اس کو پناہ دیتے ہیں

اور اس موتی کی قیمت قیامت کے بازار میں لوگوں پر ظاہر ہوگی۔ شیخ سہیل بن عبد اللہ سسزئی نے فرمایا ہے کہ عاشورا کے روز میں روتا اور اپنی جگہ کہتا تھا کہ اگر میں اس روز حاضر نہیں تھا کہ اس شاہ شہید کے سامنے اپنے خون میں لوٹتا تو آج اس حسرت میں (کہ میں بھی کیوں نہ حضرت کے ساتھ شہید ہوا) اپنی آنکھوں سے آنسو تو بہا لوں۔ میں خوب رو یا اسی رات کو میں نے خواب میں حضرت رسول خدا کو دیکھا کہ مجھ سے فرماتے ہیں اے سہیل حضرت رب العزت کے جلال کی قسم تمہاری آنکھوں سے جو آنسو آج تک میرے فرزند دلہند پر بہے ہیں۔ اس کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں جائے گا اور آج جو تم روئے ہو اسی رونے کی وجہ سے کل (قیامت میں) تم کو اتنا ثواب ملے گا کہ تختہ خاک کے حساب کرنے والے اور خاندانِ افلاک کے شمار کرنے والے ان کے جاننے سمجھنے اور اس کے ثواب کا اندازہ کرنے سے عاجز رہیں گے۔ حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ امام حسینؑ بروز قیامت اپنے خون بھرے چہرے سے میدانِ حشر میں تشریف لائیں گے اور عرض کریں گے کہ اے خدا! جو شخص میری مصیبت پر رو رہا ہے مجھے اس کی شفاعت کی اجازت دے۔ اے خدا! دنیا میں جو شخص میری شہادتِ غریبی، محرومی، مظلومی، بے کسی، پیاس اور بھوک پر رو یا تھا اس کو آج بخش دے۔ حضرت کی شفاعت فوراً قبول کی جائے گی اور امام حسینؑ کے رونے والوں کو نجات کی سند دے دی جائے گی۔ (روضۃ الشہداء، ص ۶۷)

بہت سے علماء نے تو اپنی کتابوں میں مستقل باب قرار دے کر ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جن میں امام حسینؑ پر رونے کا ثواب وارد ہے۔ (مثلاً دیکھو نایب المودۃ جلد ۲، ص ۳۵۷ وسیلۃ النجات، ص ۳۰۱ ونیر، ص ۱۰۰) اگر آخِر میں ایک نئی بات بیان کروں تو تم اپنے آپے میں نہیں رہو گے۔

مولوی صاحب وہ کیا؟

حسینی بیگم یہ کہ جو شخص امام حسینؑ پر روتا اور نوحہ و ماتم کرتا ہے اس کو بہشت میں انبیاء و الواعظ کے درجہ میں جگہ ملے گی۔

مولوی صاحب: بس تم بالکل پاگل ہو گئیں۔

حسینی بیگم: پاگل ہوں میرے اور تمہارے دشمن علامہ ابن حجر عسقلانی کو جانتے ہو۔

مولوی صاحب: ہاں ہاں وہ تو اہل حدیث کے بہت بڑے پیشوا تھے۔ ان کے برابر کوئی محدث نہیں ہوا۔ ان کے برابر مصنف محقق بھی شاید ہی کوئی ہوا ہو۔ انہوں نے صحیح بخاری کی بڑی شرح فتح الباری لکھی۔ صحابہ کے حالات میں بڑی بھاری کتاب اصابہ لکھی۔

حسینی بیگم: پس بس اسی اصابہ میں دیکھو لکھا ہے:

قال ما من عبد يكي يوم اصيب ولدى الحسين الا كان يوم

القيامة مع اولى العزم من الرسل وقال البكاء فى يوم

عاشوراء نور تام يوم القيامة

”یعنی جو شخص میرے فرزند حسین پر بروز عاشوراء روئے گا خدا اس کو بروز قیامت انبیاء

اولی العزم کے ساتھ بہشت میں رکھے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ عاشوراء کے روز روناقیامت

میں اعلیٰ درجہ کا نور ہوگا۔ (اصابہ، جلد ۲، ص ۲۲۶، مطبوعہ مصر)

اس سے زیادہ کے لیے کتاب وسینۃ النجات، ص ۳۰۱ وینائج المودۃ وغیرہ دیکھو۔

کیا امام حسینؑ پر تباہی کرنا جاہلیہ ہے؟

مولوی صاحب: خیر یہ سب تو ہے مگر رافضی امام حسینؑ پر تباہی کرنے کا ثواب بھی بہت بیان کرتے ہیں۔ یہ کیسی مہمل بات ہے۔ ان لوگوں کو کب عقل آئے گی۔

حسینی بیگم: یہ تو تمہارے ہاں بھی بہت سی کتابوں میں ہے کہ جس کو روانہ آئے وہ تباہی کرے۔ علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ آنحضرتؐ نے سورہ زمر کی آخری آیات پڑھنے کے بارے میں فرمایا کہ: فمن بکى منکم وجبت له الجنة ”یعنی جو روئے گا اس پر جنت واجب ہوگی“۔ صحابہ نے کہا ہم نے کوشش کی مگر روانہ نہیں آیا تو فرمایا: فمن لم یبک فلیتباک یعنی جو روانہ سکے وہ تباہی کرے۔ (تفسیر درمنثور، جلد ۵، ص ۳۳۵)

سورہ تکاثر کے بارے میں بھی حضرت نے یہی فرمایا کہ جو اس پر روانہ سکے وہ تباہی کرے۔ (درمنثور، جلد ۶، ص ۳۸۷)

کنز العمال میں بھی متعدد حدیثیں اس کی ہیں کہ جو روانہ سکے وہ تباہی کرے۔ (دیکھو منتخب کنز العمال، جلد ۱، ص ۱۷۳، ۳۸۲، ۳۸۳، جلد ۳، ص ۳۱۸، جلد ۴، ص ۹۷ وغیرہ)

مولوی صاحب: مگر یہ قرآن سننے کے بارے میں ہے۔

حسینی بیگم: ہاں مگر یہی تو ہے کہ جس کو روانہ آئے وہ تباہی کرے کہ یہی بکا کا قائم مقام ہوگا اور امام حسینؑ پر بکا کرنے کو میں پہلے ضروری ثابت کر چکی ہوں۔ تو اب جن لوگوں کو روانہ آئے وہ تباہی کریں کیونکہ خود آنحضرتؐ نے تباہی کو بکا کا قائم مقام فرمایا ہے۔

مولوی صاحب: ہاں بات تو انصاف کی ہے۔

حسینی بیگم: اسی وجہ سے حضرت عمرؓ کو بھی روانہ آتا تو تباہی کرتے تھے۔ علامہ سیوطی نے لکھا ہے:

قال عمر فغدوت السى النسى والى بكر. وهما بيكيات فقلت ما ذا
بيكيت فان وجدت بكاء بكيت وان لم تجد بكاء عتابكيت
”یعنی حضرت عمر نے کہا کہ میں صبح کو رسول خدا کے پاس پہنچا دیکھا وہ اور ابو بکر
روتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کیوں روتے ہیں بتائیے کہ اگر مجھے بھی رونا
آئے گا تو روؤں گا ورنہ بتا کی کروں گا۔ (درمنثور، جلد ۳، ص ۱۷۰، مدارج
النبوۃ، جلد ۲، ص ۱۶۳)

اب خاص امام حسینؑ پر تباہی کرنے کا ثواب سنو۔ ملاحسین کاشفی نے تحریر فرمایا ہے
وگر یہ دریں ماتم موجب حصول رضائے بانی و سبب وصول بریاض جاودانی است۔ چنانچہ در آثار
آمدہ کہ من بکى على الحسين او تباكى و جنت له الجنة یعنی ہر کہ بر حسین بگریہ
یا خود را بکلف بگریہ دارد سزاوار باشد کہ اورا بہ بہشت برندیش جا را اللہ علامہ من فرماید کہ ہر کہ
بر حسین بگریہ بہشت مر او را اذاجب شود ہر کہ خود را گراں فرانما ید بحکم من تشہ بقوم
فهو منهم در وعدہ و جنت له الجنة داخل است

یعنی امام حسین کے ماتم میں رونا خوشنودی خدا حاصل ہونے کا ذریعہ اور بہشت جاودانی
میں پہنچنے کا سبب ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو حسین پر روئے یا تباہی کرے اُس پر بہشت واجب
ہے۔ شیخ جبار علامہ نے فرمایا ہے کہ جو حسین پر روئے بہشت اس پر واجب ہوگی اور جو اپنی
صورت رونے والوں کی بنائے اس پر بھی بہشت واجب ہوگی کیونکہ حدیث میں ہے: من
تشہ بقوم فهو منهم یعنی جو شخص کسی قوم کی صورت بنائے گا وہ انھیں لوگوں میں ہوگا۔
(روضۃ الشہداء، ص ۲۷)

اسی وجہ سے خدا نے دنیا میں بھی لوگوں کو خواب کے ذریعہ سے بتا دیا کہ جو امام حسین پر روئے
گایا رونے والے کی صورت بنائے گا یا سرت و افسوس کرے گا اس کو خدا ضرور بخش دے گا اور اس پر
جنت ضرور واجب ہو جائے گی چنانچہ مولانا محمد امین صاحب فرنگی مٹلی نے لکھا ہے
عمر بن لیث کہ از سلطان خراسان بود و پہلوان و توانا قوی دولت بود یا غیر در خواب

دیدند و پر سیدند کہ چه کرد خدائے تعالیٰ با تو بہ چه آمد زید ترا گرفت روز سے بر بندگی کو ہے بودم
 و نظر کردم و مشرف شدم بہ لشکر ہائے خود پس خوش آمد مرا کثرت ایشان و حسرت خوردم کہ کاش
 در دوزخ جا رہے حضرت امام حسین علیہ السلام و اہل بیت آنحضرت حاضر می بودم و مخدول می
 گردانیدم بزیدیاں را پس بہ سبب این نیت آمد زید مرا خدائے تعالیٰ ہذا مانی مدارج النبوت۔
 (وسیلۃ النجات)

یعنی عمر بن لیث جو سلاطین خراسان سے ایک بہادر پہلوان اور قوی و دولت تھا یا کسی اور
 بادشاہ کو لوگوں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدانے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا اور کس وجہ
 سے آپ کو بخش دیا۔ اس نے کہا میں ایک روز پہاڑ پر چڑھا تو اپنے لشکر کو دیکھا اس کی کثرت پر
 نظر کی تو دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ کاش میں اس لشکر کے ساتھ بروز عاشوراء حضرت امام
 حسین اور حضرت کے اہیت کے ساتھ ہوتا اور لڑ کر زیدی لشکر کو شکست دے دیتا۔ بس اسی
 نیت کی وجہ سے خدانے مجھے بخش دیا۔ اسی طرح ہے مدارج النبوت میں (وسیلۃ النجات، ص ۳۰۵)
 اس سے معلوم ہوا کہ حضرت مولانا شیخ عبدالحق صاحب دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوت
 میں اس کو لکھا ہے اور خود حضرت رسول خدا کو جناب ام سلمہ و جناب ابن عباس نے جو خواب
 میں دیکھا کہ حضرت اپنی صورت غمگین بنائے اور بالوں کو پریشان اور خاک آلود کیے ہوئے
 ہیں۔ یہ بھی تا کی ہی تھا کیونکہ تا کی کے معنی رونے والے کی صورت بنانا ہے اور آنحضرت نے
 یہ بھی کیا تھا۔ لہذا جس طرح امام حسین پر و ناسنت رسول ہے اسی طرح اس غم میں تباہی کرنا
 بھی سنت رسول ہی ہوا۔

کیا کتب شیعہ میں امام حسینؑ پر نوحہ و ماتم کرنے کو منع کیا گیا ہے؟

کئی روز تک اس مسئلے کے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ اسی زمانہ میں حضرات اہل حدیث کا ایک بڑا جلسہ لاہور میں تھا جس میں دور دور سے علماء اہلحدیث خاص اہتمام سے بلائے گئے تھے۔ مولوی عبدالغفار صاحب بھی اس میں مدعو ہوئے۔ آپ گئے اور تقریباً ایک ہفتہ وہاں رہ گئے۔ جب الہ آباد واپس آئے اور آرام کرنے کو کمرے میں پہنچے تو بیوی سے حالات سفر وغیرہ دیر تک بیان کرنے کے بعد سوتے وقت کہا۔

مولوی صاحب: اس دفعہ لاہور میں ایک رسالہ ملا جس کا نام ”ماتم کی شرعی حیثیت“ جس میں حضرت رسول خداؐ حضرت علیؑ امام حسینؑ اور امام جعفر صادقؑ کے ارشادات گرامی اور اہل سنت اور شیعوں کی معتبر کتب سے ثابت کیا گیا ہے کہ نوحہ و ماتم حرام ہے اور تعزیرے۔ گھوڑے کی نمائش و تعظیم کسی شرعی دلیل سے ثابت نہیں۔

حسینی بیگم: یہ تو آپ بڑا اچھا تحفہ لائے۔ کہاں ہے؟

مولوی صاحب: بس اب تم کو کیوں نیند آنے لگی۔ کتاب کا نام سنا اور شوق پیدا ہو گیا۔ اب اس وقت سو رہو۔ میرے بکس میں ہے کل نکال کر دیکھ لیانا۔

حسینی بیگم: اچھا ہے۔ اس وقت سو رہنا چاہیے۔ یہ کہہ کر چپ ہو گئیں۔ چند رہ بیس منٹ کے بعد جب یقین ہو گیا کہ مولوی صاحب اطمینان کی نیند سو رہے تو دبے پاؤں اٹھی مولوی صاحب کا بکس کھولا۔ وہ رسالہ نکالا اور تخت پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگیں۔ ایک گھنٹہ میں اس کو ختم کر دیا۔ پھر آہستہ سے اس کو اسی طرح بکس میں رکھ کر بند کر دیا اور آ کر سو رہیں۔ دوسرے دن مولوی صاحب اٹھ کر اور ضروریات سے فراغت کر کے باہر گئے جب رات کو پھر میاں بیوی جمع ہوئے تو:

مولوی صاحب: کہو وہ رسالہ دیکھا تھا۔

حسینی بیگم: ہاں میں تو رات ہی دیکھ گئی۔

مولوی صاحب: میں تو جانتا ہی تھا کتاب کا نام سن کر پھر تم کہاں سوکتی ہو رسالہ تو خوب لکھا ہے۔

حسینی بیگم: خوب کی ایک ہی کپی۔ سوال از آسمان اور جواب از آسمان ہے۔

مولوی صاحب: یہ کیونکر؟

حسینی بیگم: (اٹھ کر گئیں اور رسالہ لا کر بولیں) دیکھو اس میں پہلے حضرت حمزہ کی شہادت لکھی

اور ان کی بہن کا صبر دکھایا ہے۔ تو میں پہلے بیان کر چکی کہ رونا خلاف صبر نہیں ہے۔ حضرت

رسول خداؐ اپنے فرزند ابراہیم کی موت پر روئے۔ پھر ظاہر کیا کہ یہ فعل خلاف صبر نہیں ہے۔ پھر

لکھا ہے کہ ”آنحضرتؐ نے جناب حمزہ پر نوحہ کرنے سے منع کیا۔“ اس کو بھی میں پہلے معتبر

کتابوں سے ثابت کر چکی کہ خود حضرت ہی نے جناب حمزہ پر نوحہ کا اہتمام کیا ہے۔ شیعہ کتابوں

میں بھی یہی لکھا ہے کہ بحار الانوار ان کی بڑی مشہور اور معتبر کتاب ہے اس کی جلد ۶ میں اس کو

تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پھر اس رسالہ میں لکھا ہے حضرت رسول خداؐ نے اپنی اولاد کی وفات

پر کیا اسوہ قائم کیا۔“ اس کو بھی میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکی کہ آنحضرتؐ خوب روئے اور یہ

منافی صبر نہیں ہے۔ شیعہ کتابوں بحار الانوار جلد ۶ وغیرہ میں بھی یہی ہے۔ پھر ۱۳ میں لکھا ہے

”جزع فزع کے خلاف حکم علی المرتضیٰ، یہ بھی صحیح ہے کہ جو شخص بغیر کسی کے قتل کیے یا زہر دیئے

ہوئے اپنے مرض یا اتفاقی حادثہ سے مر جائے اس پر جزع فزع نہیں کرنا چاہئے مگر امام حسینؑ

ایسے نہیں ہیں بلکہ ان پر جس قدر جزع و فزع کیا جائے باعث خوشی خدا اور رسولؐ ہے کیونکہ خود خدا

نے اس غم میں جزع و فزع ظاہر کیا کہ آفتاب کو گہن لگ گیا۔ آسمان سے خون برسا۔ آسمان

رویا، پتھروں کے نیچے سے خون تازہ جوش مارتا ہوا نکلا۔ حضرتؑ کی قبر پر ستر ہزار فرشتے مقرر

کیے گئے کہ قیامت تک دن رات روتے رہیں۔ جن سب کی دلیلیں پہلے گزر گئیں پس جب امام

حسینؑ عام میت نہیں تو جزع و فزع کا عام حکم بھی آپ سے متعلق نہیں ہوگا۔ بلکہ حضرت پر جزع

وفزع کرنا سنت رسول کی پیروی ہے کیونکہ حضرت نے تو اس قدر جزع و فزع کیا کہ خواب میں

لوگوں نے آپ کو بال بکھرائے منہ پر مٹی ڈالے دیکھا۔ اس سے زیادہ جزع و فزع کیا ہوگا۔ پھر اس رسالہ کے ص ۱۵ پر لکھا ہے کہ ”ما تم کے خلاف امام حسینؑ کا عمل و حکم“ اور اس کی دلیل یہ دی ہے کہ کتاب انارۃ البصائر اور جلاء العیون میں لکھا ہے کہ ”جناب امام حسینؑ نے وقت رخصت حضرت زینبؑ اور اہل بیتؑ کو صبر کی تاکید کی۔“ تو یہ بھی درست ہے مگر اس سے امام حسینؑ پر رونے یا نوحہ و ماتم کی ممانعت کیسے نکلی؟ یہ تو ثابت ہو چکا کہ رونا خلاف صبر نہیں ہے اور امام حسینؑ نے اپنے اوپر رونے یا نوحہ و ماتم کرنے سے منع نہیں کیا دنیا بھر کے ہمارے علماء جمع ہو جائیں جب بھی اپنی یا شیعوں کی کتابوں سے اس کو ثابت نہیں کر سکتے کہ امام حسینؑ نے یا کسی امامؑ نے امام حسینؑ پر رونے یا نوحہ و ماتم کرنے سے منع کیا ہو۔ اور کوئی کیونکر منع کرتا جب خود حضرت رسول خداؐ اور جناب امیر المومنینؑ اور جناب سیدہؑ اس غم میں برابر روتی رہیں۔ پھر اس رسالہ کے (ص ۱۷) اس کو ثابت کیا ہے کہ ”حضرت رسول خداؐ کی رحلت امت کے لیے سب مصیبتوں سے بڑی مصیبت تھی کسی امام و شہید کی مصیبت موت اس کے سامنے ہیچ ہے۔“ مگر یہ بالکل غلط ہے اگر ایسا ہوتا تو آنحضرتؐ کے انتقال پر بھی آفتاب کو گہن لگتا۔ آسمان اس پر روتا۔ اس کا افق سرخ ہو جاتا۔ آسمان سے خون کی بارش ہوتی۔ حضرت پر رونے کے لیے فرشتے مقرر کیے جاتے۔ مگر یہ سب کچھ نہیں ہوا اور حضرت امام حسینؑ کی شہادت پر سب ہوا۔ اس وجہ سے ماننا پڑے گا کہ حضرت امام حسینؑ کی شہادت ہی امت کے لیے بھی سب سے بڑی مصیبت ہے اور جب حضرت رسول خداؐ ہی کے لیے یہ سب سے بڑی مصیبت تھی تو امت کے لیے کیوں نہیں ہوگی۔ اس رسالہ کے (ص ۱۷، ۱۸) میں اس پر بھی زور دیا گیا ہے کہ ”جب حضرت رسول خداؐ کی وفات۔ یا حضرت علیؑ و حضرت حسنؑ کی شہادت کی تاریخ روز ماتم نہیں قرار پائی تو روز عاشوراء کیوں ہوا۔ اس کا جواب بھی واضح ہے کہ ان لوگوں کی وفات یا شہادت پر خدا نے آسمان زمین سے نوحہ و ماتم کرایا نہ رسول خداؐ نے ماتم کیا مگر حضرت امام حسینؑ کی شہادت پر یہ سب ہوا اس وجہ سے اس روز ایسا ہی کرنے سے خدا اور رسولؐ خوش ہو سکتے ہیں۔ اس رسالہ کے (ص ۲۰) پر یہ بات ایجاد کی ہے کہ ”زوجہ یزید نے امام حسینؑ پر ماتم کیا شیعہ اس

کی تقلید کرتے ہیں۔“ حالانکہ خود حضرت امام حسین کی بنی زینبؓ و ام کلثوم اور امام زین العابدین علیہ السلام نے شام میں سات روز تک اس زور شور کا ماتم کیا ہے کہ شہر دمشق گویا بلنے لگا۔ (دیکھو انھیں شیعوں کی کتاب بحار الانوار جلد ۱۰، ص ۱۱۶ وغیرہ)

پھر زوجہ یزید نے بھی ان لوگوں کی تقلید کی تو آج ہم لوگوں کا ماتم زوجہ یزید کی تقلید کیونکر کہا جائے گا؟ حضرت زینبؓ و امام زین العابدینؑ کی تقلید ہند زوجہ یزید نے بھی کی اور آج تمام مسلمان بھی کرتے ہیں۔ ہند زوجہ یزید تو نماز بھی پڑھتی تھی۔ پھر آج جو تم نماز پڑھتے تو کوئی عقل والا یہ کہہ سکتا ہے کہ تم زوجہ یزید کی تقلید کرتے ہو؟ پھر (ص ۲۱) پر لکھا ہے: ”ماتم و نوحہ کی ممانعت پر متفقہ احادیث۔“ یہ حدیثیں بھی اپنے اعزہ و احباب سے ان پر نوحہ و ماتم کرنے کے بارے میں ہیں کہ جو لوگ اپنی طبعی موت سے مرتے ہیں ان پر ماتم و نوحہ نہیں کرنا چاہیے مگر حضرت امام حسینؑ تو تین روز کے بھوکے پیاسے دشمنوں کے ظلم و بے رحمی سے شہید کیے گئے اور چونکہ خاص کر آپ پر خدا نے آسمان و زمین اور مخلوقات سے نوحہ و ماتم کرایا اور حضرت رسول خداؐ نے گریہ و بکا کیا اور بال پریشاں کیے اور منہ پر مٹی ڈالی اس وجہ سے اب ہر مسلمان کا بھی حضرت پر نوحہ و ماتم کرنا ضروری ہے۔ پھر ۲۳ میں اس پر زور دیا ہے کہ ”شیعی تفسیر سے نوحہ و ماتم کی ممانعت“ تو یہ بھی امت کے مردوں کے لیے ہے۔ مگر امام حسینؑ کا ماتم خاص اور سب سے علیحدہ ہے۔ کیونکہ حضرت کے نوحہ و غم کا انتظام تو خدا اور رسولؐ و صحابہ و تابعین و علماء کرام برابر کرتے رہے کہ آسمان روتا۔ آسمان سے خون برستا۔ رسول خداؐ بال پریشاں کیے اور منہ پر مٹی ڈالے دکھائی دیتے۔ صحابہ روتے روتے اندھے ہو جاتے مگر امام حسینؑ کے نوحہ و غم کو نہیں چھوڑتے۔ اسی وجہ سے شیعی کتب میں بھی امام حسینؑ پر نوحہ و ماتم کی بڑی تاکید کی اور اس کا بے حد بے حساب ثواب لکھا ہے۔ یہاں تک ہے کہ جو شخص حضرت پر نوحہ و ماتم کرے گا وہ بہشت میں رسول خداؐ کے ساتھ ہوگا۔ (دیکھو بحار الانوار، جلد ۱۰، ص ۱۲۳ وغیرہ)

پھر اس رسالہ کے (ص ۲۳) پر لکھا ہے: ”حوادث تازہ پر رونا فطرتی ہے اور حوادث قدیمہ پر بناوٹی“ مگر یہ بھی صحیح نہیں کیونکہ غدیہ الطالبین (ص ۶۰۲) سے معلوم ہو چکا کہ خدا نے

قبر امام حسینؑ پر ستر ہزار فرشتے مقرر کیے جو حضرت پر قیامت تک روتے رہیں گے۔ پس وہ فرشتے آج بھی وہاں روتے ہیں جس سے ثابت ہو کہ حوادثِ قدیمہ پر رونا بناوٹی نہیں ہوگا۔

جناب مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی کے ہاں مجلس امام حسینؑ منعقد ہوتا اور حضرت شاہ صاحب کا بھی رونا پہلے بیان کر چکی ہوں۔ کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ حوادثِ قدیمہ پر رونا بناوٹی ہے۔ شاہ صاحب سے کم از کم ایک ہزار برس پہلے واقعہ کربلا ہوا اس پر بھی شاہ صاحب روتے تھے۔ پھر (ص ۲۵) پر لکھا ہے کہ ”مصنوعی ماتم کو حزن یعقوب سے کیا نسبت“ یہ بھی بے تکی بات ہے۔ کون کہتا ہے کہ امام حسینؑ پر ماتم مصنوعی ہے۔ یہ تو ایسا فطری ہے کہ آج ہندو۔ آریہ۔ عیسائی بھی واقعات کربلا سنتے ہیں تو تڑپ جاتے اور ان کے جگر بھی پکھل جاتے ہیں۔ حضرت کے ماتم کو مصنوعی کہنا حد درجہ کا ظلم نہیں تو کیا ہے۔ پھر (ص ۲۶) پر لکھا ہے کہ ”حضرت یعقوب غم جناب یوسف میں روئے نہیں بلکہ صبر کیا۔“ سبحان اللہ تمام کتابوں کو پس پشت ڈال دیا۔ تفسیر درمنثور تفسیر معالم التریل، تفسیر روح المعانی، تفسیر فتح البیان، تاریخ کامل وغیرہ کو دیکھو کہ حضرت یعقوب کس قدر اپنے فرزند پر روتے رہے۔ پھر (ص ۲۷) میں لکھا ہے: ”سیاہ ماتمی لباس کے خلاف شیعہ علماء کے فتوے“ مگر یہ فتوے بھی ان صورتوں کے ہیں جب انسان اپنے شوق سے سیاہ لباس پہنے اور محرم کے زمانہ میں تو سیاہ لباس ایسے شوق سے نہیں بلکہ عزاداری اور غم امام حسینؑ ہی تاکی (رونے والوں کی صورت بنانے) کے لیے پہنتے ہیں۔ پس اُس کا حکم اس پر کیونکر ہوگا۔ پھر (ص ۲۸) میں لکھا ہے ”اگر بازاروں میں ماتم کرنا کارثواب ہوتا تو اس میں شیعہ علماء شریک ہوتے نہ کہ زنان بازاری۔“ یہ بھی عجیب بات لکھی۔ شیعہ علماء برابر بازاروں میں ماتم میں شریک ہوتے ہیں۔ ہاں جن عوام مسلمانوں کے ماتم میں بازاری عورتیں آجاتی ہیں ان کو چونکہ روکنے کا حق نہیں ہے اس وجہ سے وہاں سے علیحدہ ہو جاتے اور اس ماتم میں شریک ہوتے ہیں جس میں نامحرم عورتیں نہیں آتیں۔ اسی طرح پورا رسالہ محض تعصب اور اخفاء میں لکھا گیا اور ناقابل توجہ ہے۔

کیا بازاروں میں نوحہ و مرثیہ پڑھنا اور ماتم کرنا مناسب ہے؟

مولوی صاحب: مگر بازاروں میں تو نوحہ اور مرثیہ نہیں پڑھنا چاہیے تم ہی بتاؤ کہ حضرت رسول کریمؐ کے گھری عورتوں کا ذکر برسر جمع عام ہونے سے کیسی شرم ہوتی ہے کہ ہم مسلمان کٹ کٹ مرتے ہیں۔ پردہ نشین عورتوں کے حالات سڑکوں پر پڑھنا ظلم نہیں تو کیا ہے؟
حسینی بیگم: اگر عقل و انصاف سے کام لو تو اپنے اس خیال کو بھی صحیح نہیں پاؤ گے۔

مولوی صاحب: وہ کس طرح تم ہر بات میں میری ہی غلطی بتاتی ہو۔
حسینی بیگم: ہر صاحب عقل اس بات کو جانتا اور سمجھتا ہے بلکہ یہ مسئلہ بدیہی طور پر تسلیم شدہ ہے کہ مظلوم سے محبت، ہمدردی، مواساۃ اور ظالم سے نفرت عداوت یا کم از کم اس پر نفرین و ملامت اور اس کے فعل سے بیزاری اور علیحدگی اختیار کرنا ہر شخص ضروری بلکہ انسانیت کا مقصد جانتا ہے۔ دنیا کا کوئی صاحب علم یا کسی مذہب کے پیرو اس سے انکار نہیں کر سکتا اور یہ بھی واضح ہے کہ مظلوم سے ہمدردی اور محبت اور ظالم سے علیحدگی اور نفرت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ وہ شخص کون۔ جس پر ظلم کیا گیا اور وہ فعل کیا ہے جو ظلم ہے اور وہ شخص کون ہے جس نے یہ ظلم کیا یا اس ظلم کا بانی ہوا۔ اسی سبب سے ابتداء سے علماء و عقلاء زمانہ نے فن تاریخ ایجاد کیا تاکہ ہر شخص کے حالات اس کے ذریعہ سے معلوم ہو سکیں اور اچھے بُرے کی تمیز ہو سکے جس سے لوگ ظالموں کی عادات سے الگ رہیں اور مظلومین کے صبر و تحمل کی خوبیاں اپنے میں پیدا کریں۔ پس اگر مظلوموں اور ظالموں اور ان کے ظلموں کا تذکرہ کتابوں میں نہ

کیا جائے تو فن تاریخ ناقص اور بے نتیجہ چیز ہو جائے۔

مولوی صاحب: یہ تم علم تاریخ کی بحث کیا چھیڑ بیٹھیں۔ کون نہیں جانتا کہ علم تاریخ ضروری علم ہے۔

حسینی بیگم: آپ ہی کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ کے گھر کی عورتوں کا ذکر برسرِ مجمع عام کرنا مناسب نہیں ہے۔ پھر تاریخوں میں انبیاء کی مظلومیت کے تذکرے کیوں کیے گئے ان کی عورتوں کے حالات کیوں لکھے گئے جس کے سبب سے کئی ہزار برس کے بعد بھی اب تک دنیا کے لوگوں کو ان باتوں کا علم ہو جاتا ہے کہ فلاں پیغمبر کی بیوی نے یہ کیا۔ فلاں نبی کی بہن بیٹی پر یہ گزرا۔ کیا بازاروں سے زیادہ کتابوں کے اوراق سے ان واقعات کا اشتہار نہیں ہوتا۔

مولوی صاحب: خیر علم تاریخ تو خدا یا رسولؐ کا لکھا ہوا نہیں ہے۔

حسینی بیگم: کیا خوب۔ تو جو علم خدا اور رسولؐ کا لکھا ہوا نہیں ہو اس کو چھوڑ دو۔ اچھا قرآن شریف ہی دیکھو۔ اللہ پاک نے بھی اس میں انبیاء کرام کی بیویوں، بہن اور بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جیسے حضرت آدم کے قصہ میں ان کی بیوی حضرت حوا کا ذکر کیا اور ان کا حال صاف صاف لکھ دیا جس کو آج ہر مسلمان بڑا ہوا یا بچہ پڑھتا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے:

یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة ..... فوسوس لهما الشیطان

لیبدی لهما ماوری عنهما من سواتهما ..... فد لهما فلما ذا

قال الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا یخصفان علیهما من

ورق الجنة ..... قالارینا ظلمنا انفسنا

”یعنی اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو..... پھر شیطان نے دونوں کو بہکا یا تاکہ ان کی شرم گاہیں کھول دے..... غرض شیطان نے ان کو دھوکے سے مائل کر لیا تو جوں ہی انہوں نے درخت چکھا دونوں کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور لگے بہشت کے پتوں کو اپنے اوپر ڈھکنے..... ان دونوں نے کہا اے پروردگار ہم نے اپنے تئیں آپ

تباہ کیا۔ (پ ۸، ص ۹)

کیا بازاروں میں نوحہ و مرثیہ پڑھنا اور ماتم کرنا مناسب ہے؟

مولوی صاحب: مگر بازاروں میں تو نوحہ اور مرثیہ نہیں پڑھنا چاہیے تم ہی بتاؤ کہ حضرت رسول کریمؐ کے گھر کی عورتوں کا ذکر برسرِ مجمع عام ہونے سے کیسی شرم ہوتی ہے کہ ہم مسلمان کٹ کٹ مرتے ہیں۔ پردہ نشین عورتوں کے حالات سڑکوں پر پڑھنا ظلم نہیں تو کیا ہے؟ حسین بیگم: اگر عقل و انصاف سے کام لو تو اپنے اس خیال کو بھی صحیح نہیں پاؤ گے۔

مولوی صاحب: وہ کس طرح تم ہر بات میں میری ہی غلطی بتاتی ہو۔

حسین بیگم: ہر صاحب عقل اس بات کو جانتا اور سمجھتا ہے بلکہ یہ مسئلہ بدیہی طور پر تسلیم شدہ ہے کہ مظلوم سے محبت، ہمدردی، مواساة اور ظالم سے نفرت عداوت یا کم از کم اس پر نفرت و ملامت اور اس کے فعل سے بیزاری اور علیحدگی اختیار کرنا ہر شخص ضروری بلکہ انسانیت کا مقصد ہے۔ جانتا ہے۔ دنیا کا کوئی صاحب علم یا کسی مذہب کے پیرو اس سے انکار نہیں کر سکتا اور یہ بھی واضح ہے کہ مظلوم سے ہمدردی اور محبت اور ظالم سے علیحدگی اور نفرت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ وہ شخص کون۔ جس پر ظلم کیا گیا اور وہ فعل کیا ہے جو ظلم ہے اور وہ شخص کون ہے جس نے یہ ظلم کیا یا اس ظلم کا بانی ہوا۔ اسی سبب سے ابتداء سے علماء و عقلاء زمانہ نے فن تاریخ ایجاد کیا تاکہ ہر شخص کے حالات اس کے ذریعہ سے معلوم ہو سکیں اور اچھے بُرے کی تمیز ہو سکے جس سے لوگ ظالموں کی عادات سے الگ رہیں اور مظلومین کے صبر و تحمل کی خوبیاں اپنے میں پیدا کریں۔ پس اگر مظلوموں اور ظالموں اور ان کے ظلموں کا تذکرہ کتابوں میں نہ

مولوی صاحب: تو سڑکوں پر مرثیہ نوحہ پڑھنے اور خاندان رسول کی عورتوں کے ظلموں کے بیان کرنے سے اس کو کیا مناسبت ہوئی۔

حسینی بیگم: کیا خوب جس طرح مرثیہ نوحہ پڑھنے میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ دشمنوں نے اہل بیت رسول پر ظلم کیا۔ اسی طرح اس آیت میں خدا نے یہ ذکر کیا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم اور حوا پر ایسا ظلم کیا کہ ان کی شرمگاہیں نظر آنے لگیں۔ (تمہارے خیال کے مطابق) اس سے زیادہ شرمناک بات اور کیا ہوتی۔ پھر فرمایا ہے:

یا بنی آدم لا یفتنتکم الشیطان کما اخرج ابولکم من الجنة

ینزع عنہما لباسہما لیریہما اسواتہما

”یعنی اے بنی آدم شیطان تم کو بھی بہکانہ دے جس طرح اس نے تمہارے باپ آدم

اور ماں حوا کو بہشت سے نکال دیا کہ لگا ان کا لباس اُتروانے تاکہ ان کی شرمگاہیں

ظاہر ہو جائیں۔ (پ ۸، رکوع ۱۰)

حضرت آدم و حوا کا قصہ قرآن مجید میں کئی جگہ ہے میں کس کس کو پڑھوں اسی طرح

حضرت لوط کی بیوی اور بیٹیوں کا ذکر بھی خدا نے بالکل کھلے لفظوں اور بے تکلفی سے کیا ہے۔

حضرت لوط نے اپنی قوم سے فرمایا:

یا قوم ہولاء بناتی ہن اطہر لکم

”اے میری قوم یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں۔ یہ سب تم لوگوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں۔“

ولا یلتفت منکم احد الا امراتک انه مصیبہا ما اصابہم۔

”یعنی تم میں سے کوئی مڑ کر بھی نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کہ جو عذاب ان لوگوں پر ہونے

والا ہے اس پر بھی ہوگا۔ (پ ۱۲، ع ۷)

قال ہولاء بناتی ان کنتم فاعلین

”یعنی حضرت لوط سے فرمایا کہ اگر تم کو ایسا ہی کرنا ہے تو یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں ان

سے جو کرنا ہو کر لو۔“

یہ بھی فرمایا:

واتقوا الله ولا تحزون

”یعنی خدا سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔“ (پ ۱۳، ۵)

اسی طرح حضرت شعیب پیغمبر اور ان کی بیٹیوں کے حالات پڑھو کہ جب حضرت موسیٰ ان کے گاؤں میں پہنچے و جد من دونہم امراتین تذودان یعنی وہاں حضرت موسیٰ نے اور لوگوں سے الگ دو عورتوں کو دیکھا کہ اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں..... فجاءتہ احدہما تمشی علی استحياء یعنی اتنے میں حضرت موسیٰ کے پاس ان عورتوں سے ایک شرماتی ہوئی پہنچیں۔“

بتاؤ یہ پیغمبر زادیوں کے اور غیر مردوں کے مجمع میں رہنے کا ذکر کر کے کیا خدا نے ان کی توہین کی؟ اچھا اب حضرت عیسیٰ اور ان کی مادر گرامی حضرت مریم کے حالات کو پڑھو۔ جب حضرت مریم کے پاس فرشتہ آیا تو انہوں نے کیسے شرم کی بات کہی لم یمسنی بشرو لم اک بغیا یعنی نہ تو کسی مرد نے مجھے لپٹایا اور نہ میں بدکار ہوں..... فانت بہ قومہا تحملہ قالوا یا مریم لقد جنت شینا فریایا اخت ہارون ما کان ابوک امراسوع وما کانت امک بغیا

”جب حضرت مریم اپنا وہ لڑکا جو بے باپ کے پیدا ہوا تھا اپنی قوم کے پاس لائیں تو لوگوں نے کہا اے مریم یہ تو تو نے بہت ہی شرمناک حرکت کی ہے۔ اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ ہی بُرا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔“ (پ ۱۶، ۵)

انصاف کرو کہ حضرت مریم کا واقعہ کس درجہ قابلِ اخفاء تھا کہ بغیر باپ کے آپ کے بطن سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے جن کو یہود تو معاذ اللہ جو کہتے ہیں وہ بیان ہی نہیں ہو سکتا جو لوگ عیسائی یا مسلمان نہیں ہیں وہ بھی کس قسم کا خیال ان کے متعلق کرتے ہیں۔ خدا نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا تھا تو خیر ایک بات ہو چکی تھی اس کے ڈھنڈھورا پیسنے کی کیا ضرورت تھی کہ قرآن مجید میں اس شد و مد سے اس واقعہ کا ذکر کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جو لوگ اس واقعہ کو نہیں بھی جان سکتے تھے۔ قرآن مجید سے جان جاتے اور ہر ماہ اس کی تلاوت کر کے اس کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ پس اگر عورتوں کا ذکر باعث شرم اور سبب ان کی توہین کا ہوتا تو خدا نے

پاک اس سے باز رہتا۔ اسی طرح حضرت رسول خدا کی بیوی جناب زینب کا ذکر خدا نے اس طرح کیا ہے:

واذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک

زوجک واتق اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ۔

”یعنی اے پیغمبر اس بات کو بھی یاد کرو جب تم اس شخص (زید) کو سمجھاتے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی زوجہ کو رہنے دو اور اللہ سے ڈرو اور تم اس بات کو اپنے جی میں چھپاتے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔

فلما قضی زید منها وطرا زوجنا کھا۔ ”یعنی جب زید اپنی بیوی سے بے تعلقی کر چکا (یعنی طلاق دے دی اور عدت کی مدت پوری ہوگئی تو ہم نے تمہارے ساتھ اس کی شادی کر دی)۔ (پ ۲۲ رکوع ۱۲)

پھر عام طور پر ازواج رسول کا تذکرہ کیا۔

یا نساء النبی من یات سکن بفاحشة مبینة یضاعف لھا

العذاب ضعفین

یعنی ”اے رسول کی بیویوں میں سے جو بیوی کھلی ہوئی بدکاری کرے گی اس کو دہرا عذاب کیا جائے گا۔“

ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض

یعنی اگر تم کو پرہیزگاری منظور ہے تو چپا چپا کر کسی سے باتیں نہ کرو کہ ایسا کروگی تو جس

کے دل میں کھوٹ ہے اس کے دل میں تمہارا لالچ پیدا ہوگا۔ (پ ۲۲، رکوع ۱)

اور حضرت عائشہ و حفصہ کے بارے میں بھی فرمایا اور کیسے شرمناک واقعہ کا تذکرہ بھی

کر دیا ارشاد ہوتا ہے:

واذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا فلما بنات بہ و اظہرہ

اللہ علیہ عرف بعضہ و عرض عن بعض

”یعنی جب میرے رسول نے اپنی بعض بیویوں سے ایک راز کی بات کہی اور اس بیوی نے اس راز کو دوسری سے کہہ دیا اور خدا نے اپنے رسول کو مطلع کر دیا کہ تمہاری بیوی نے تمہارا بھید کھول دیا تو رسول نے کچھ جتایا اور کچھ ٹال دیا۔

ان تتوبوا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو سواؤه وجبريل وصالح المومنين والملائكة بعد ذلك
ظهير

”یعنی اے عائشہ و حفصہ اگر تم دونوں توبہ کر لو تو خیر ہے کیونکہ تم دونوں کے دل گمراہ ہو چکے لیکن اگر پیغمبر کے خلاف میں سازشیں ہی کرتی رہو گی تو کچھ پروا نہیں کیونکہ ان کا مددگار اللہ اور جبریل اور صالح المومنین اور فرشتے ہیں۔“ (پ ۲۸، ع ۹)

غرض خود قرآن مجید میں بڑے بڑے نبی اور رسول حضرت آدم حضرت ایوب، حضرت ابراہیم، حضرت سلیمان، حضرت لوط، حضرت یوسف، حضرت عیسیٰ، حضرت رسول خدا کی بیویوں، بہنوں اور بیٹیوں کے تذکرے سے بھرے ہوئے ہیں۔ پس اگر عورتوں کا ذکر باعث شرم اور سبب توہین ہوتا تو خدا قرآن شریف میں ان باتوں کا ذکر تو کیا اشارہ بھی نہیں فرماتا۔

تعزیه بنانا جائز ہے یا نہیں من قبر او مثل مثالا کا مطلب

مولوی صاحب: مگر رافضی صرف اپنے گھروں میں نوحہ و مرثیہ نہیں پڑھتے بلکہ ایک بت بنا کر اس کو تمام گھاتے اور ان کے ساتھ ان ذلتوں کو چیخ چیخ کر پڑھتے اور لوگوں کو سناتے ہیں اس کو تو ہر شخص بت پرستی اور شرک ہی کہے گا۔

حسینی بیگم: رافضی بت کیسا اور کب بناتے ہیں۔

مولوی صاحب: کیا تم نہیں جانتیں یہ جو محرم میں کاغذ اور بانس کی پتلیوں سے بناتے ہیں کیا ہے؟
حسینی بیگم: وہ تو تعزیه ہوتا ہے۔ حضرت امام حسینؑ کے روضہ مبارک کی شبیہ۔

مولوی صاحب: یہی تو بت ہے۔ قبر کی شبیہ بنانا اور گھانا بت پرستی نہیں تو اور کیا ہے اور لطف یہ کہ خود ان کی کتابوں میں اس کو منع کیا ہے۔ ان کی بڑی معتبر کتاب من لا محضرہ الفقہیہ میں خود سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ:

من جدد قبرا او مثالا فقد خرج عن الاسلام۔

حسینی بیگم: تو اس سے تعزیه بت کیسے ہو جائے گا۔ دیکھو ہمارے اور تمہارے پیشوائے اعظم مولانا وحید الزماں خاں صاحب حیدرآبادی نے تحریر فرمایا ہے:

من جدد قبرا او مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام ”جس نے قبر کو نیا کیا اس

کی مرمت کی اُس پر گلاہ یا چونا کاری کی یا قبر کو کھود کر اس میں سے لاش نکالی یا مورت جاندار

کی بنائی یا بدعت نکالی وہ اسلام سے باہر ہو گیا۔ (انوار الفتا پارہ ۵، ص ۱۸)

اس حدیث کا مطلب واضح ہے کہ (۱) جو شخص تجدید قبر کرے یعنی قبر کھود کر اس میں کسی اور کو

دفن کرے (۲) جو شخص کوئی مورت بنائے وہ اسلام سے خارج ہو گیا اور اس پر سب مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ قبر کی تجدید کرنی یعنی ایک پرانی قبر میں دوسرے مردہ کو دفن کر کے اس کو نئی قبر بنانا حرام ہے نہ یہ کہ کسی قبر پر مٹی ڈالنا یا اس کی مرمت کرنا حرام ہو۔ چنانچہ مولانا نے یہ بھی لکھا ہے کہ ”قبر کو کھود کر اس میں سے لاش نکالے۔“ بس یہی تجدید قبر کا معنی ہے۔ اگر اور کوئی مطلب ہوتا تو من جسد قبراً نہیں فرمائے گا بلکہ من اصلح قبراً جو شخص کسی قبر کو درست کرے یا مرمت کرے) فرماتے۔ رہا دوسرا جملہ تو وہ بھی ٹھیک ہے کہ کسی جاندار کی تصویر بنانا منع کیا گیا ہے۔ لیکن بے جان چیزوں کی تصویر بنانا تو ممنوع نہیں ہوا اگر بے جان چیزوں کی تصویر منع ہوتی تو ایک مسجد کی نقل دوسری مسجد نہ بنائی جاتی ہے وہ بھی منع ہوتی۔ ایک قرآن کی مثال دوسرا قرآن لکھا اور چھاپا جاتا ہے وہ بھی منع ہوتا آپ نے ایک اچھی انگوٹھی کسی کے ہاتھ میں دیکھی ویسی ہی خود بھی بنوائی جو اس کی مثال کہی جائے گی۔ تو یہ کیا حرام ہو جائے گی؟ ایک عمدہ مکان نظر آیا۔ اس کی نقل میں نے بھی ایک مکان بنوایا تو کیا اس مکان کے ایسا دوسرا مکان بنوانے سے کوئی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔

پس تعزیر بھی کسی جاندار چیز کی مثال نہیں ہے بلکہ بیجان چیز روضہ حضرت امام حسینؑ کی مثال ہے۔ اس کا بنانا اسی طرح جائز ہے جس طرح ایک مسجد کی مثال دوسری مسجد بنوانی یا ایک قرآن کے مثل دوسرا قرآن لکھنا چھاپنا۔ مولانا ممدوح نے اس کو صاف صاف لکھ دیا ہے فرماتے ہیں: من مثل مثالا خرج من الاسلام

”جو شخص جاندار کی مورت بنائے وہ اسلام سے نکل گیا۔“ جسم مورت جاندار کی بنانا تو بالفاق حرام ہے اس کو توڑ ڈالنا شیوہ اسلام ہے لیکن نقشی تصویر میں فوٹو گراف کی تصویر میں اختلاف ہے غیر جانداروں کی تو بالفاق درست ہے۔ اور جاندار کی بعضوں نے جائز رکھی ہے۔“ (دیکھو: انوار اللغۃ، پ ۲۳، ص ۱۶)

اس عبارت میں غور کرنے کے بعد بتاؤ کہ قبر امام حسینؑ تو غیر جاندار ہی چیز ہے۔ پھر اس کی تصویر یا مثال بھی (جو تعزیر ہوتا ہے) بالفاق درست ہوئی۔ اب صحیح بخاری شریف کی اس عبارت کو بھی دیکھو:

قال النوروى قال اصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة
الحيوان حرام شديد التحريم لان فيه مضاهاة لخلق الله.....
واما تصوير صورة الشجر ورحال الابل وغير ذلك مما ليس
فيه صورة حيوان فليس بحرام هكذا حكم ذس التصوير-

”یعنی علامہ نوروی بیان کرتے تھے کہ ہمارے اصحاب اور نیر دیگر علماء کا قول ہے کہ
حیوان کی تصویر بنانا شدید حرام ہے کیونکہ اس میں خلق خدا سے مشابہت ہوتی ہے لیکن
درخت۔ پالان شتر یا کسی غیر ذی روح چیز کی تصویر بنانا حرام نہیں ہے یہی اہم بنی ہوئی
تصویر کا ہے یعنی تصویر ذی روح خواہ کسی چیز پر بنی ہوئی ہو اس کا رکھنا حرام اور ناجائز
ہے لیکن غیر ذی روح کی تصویر بنانا جس طرح جائز ہے اس کا رکھنا بھی جائز ہے۔
(حاشیہ بخاری، شریف جلد ۲، پارہ ۲۸، ص ۸۸۰ مطبوعہ نظامی کراچی)

اب تو صاف ہو گیا کہ تعزیہ کا بنانا اور رکھنا جائز ہے کیونکہ یہ ایک غیر ذی روح چیز
(روضہ امام حسین) کی تصویر ہے۔ اگرچہ بعض روایات صحاح سے ثابت ہوتا ہے کہ ذی روح
کی تصویر بنانا اور رکھنا بھی جائز ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں ہے:

عن عائشه ان جبریل جاء بصورتها فى خرقة حرير خضراء
الى النبى فقال هذه زوجتك فى الدنيا والاخرة-

”یعنی حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ جناب جبریل میری تصویر ایک ریشمی کپڑے کے
ٹکڑے میں حضرت رسول کے پاس لائے اور کہا دنیا و آخرت میں یہ آپ کی بیوی ہیں۔
(جامع ترمذی، جلد ۲، ص ۲۸۸)

اس سے معلوم ہوا کہ خود خدا نے حضرت عائشہ کی تصویر بنوائی اور سنو:

عن عائشه قالت كنت العب بالبنات عند رسول الله و
كان لى صواحب يلعبن معى وكان رسول الله اذا دخل-
ينقمعن منه فليس بهن الى فيلعبن معى-

”یعنی حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ میں حضرت رسول خدا کے پاس ہی گڑیاں کھیلا کرتی

تھی اور میری ہجولیاں بھی میرے ساتھ گڑیاں کھیلا کرتیں اور حضرت رسول خدا جب میرے پاس آتے تو میری ہجولیاں سرک جایا کرتی تھیں مگر حضرت رسول خدا ان سب کو میرے پاس بھیج دیتے تو وہ میرے پاس آ کر کھیلنے لگتی تھیں۔ (صحیح بخاری، جلد ۲، پارہ ۲۵، ص ۹۰۵)

یہ حدیث صحیح مسلم، جلد ۲، ص ۲۸۵ وغیرہ میں بھی ہے۔

عن عائشة قالت كنت اللعب بالبنات وانا عند رسول الله فكان يسرب الي صواحباتي يلا عيني-

”یعنی حضرت عائشہ بیان فرماتی تھیں کہ حضرت رسول خدا کے پاس میں گڑیاں کھیلا کرتی تھی اور حضرت میری ہجولیوں کو بھی میرے پاس بلا بھیجتے تھے جو آ کر میرے پاس کھیلنے لگتی تھیں۔“ (سنن ابن ماجہ، جلد ۱ ص ۱۳۳)

عن عائشة قالت كنت اللعب بالبنات فرما دخل علي
دخل علي رسول الله وعندى الجوارى فاذا دخل خرج
واذا اخرج دخلن-

”یعنی حضرت عائشہ کہتی تھیں کہ میں برابر گڑیاں کھیلا کرتی تھی اسی حالت میں اکثر حضرت رسول خدا میرے پاس پہنچ جاتے تھے اور وہ ہم جولیاں بیٹھی رہتی تھیں۔ پس جب حضرت میرے پاس آ جاتے تو وہ سب ہٹ جاتیں اور حضرت چلے جاتے تو پھر چلی آتی تھیں۔ (سنن ابوداؤد، جلد ۴، ص ۳۱۹)

یہ روایت بھی سن رکھو:

عن عائشة قالت قدم رسول الله من غزوه تبوك او خيبر وفي
سهوتها ستر فهبت الريح كفشفت ناحية الستر عن بنات
لعائشه لعب فقال ما هذا يا عائشة- قالت بناتي وراى بينهن
فرساله جناحان من رفاع فقال ما هذا الذى ارى وسطهن

قالت فرس۔ قال وما هذا الذی علیہ۔ قلت جناحان۔ قال فرس
له جناحان قالت اما سمعت ان لسليمان خياله احنجة قالت
فضحك رسول الله حتى رأيت نواجذه۔

”یعنی حضرت عائشہ بیان فرماتی تھیں کہ حضرت رسول خداؐ غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر سے
واپس تشریف لائے تو میرے گھر پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اتنے میں ہوا چلی جس نے اُس
پردے کو ہٹا دیا جو میری گڑیوں پر پڑا ہوا تھا۔ آنحضرتؐ نے فوراً پوچھا عائشہ یہ کیا ہے!
میں نے جواب دیا میرے کھیلنے کی گڑیاں ہیں۔ ان گڑیوں کے درمیان ایک گھوڑا بھی
تھا جس کے دونوں طرف پر لگائے ہوئے تھے۔ حضرت نے اُس کی طرف اشارہ کر
کے پوچھا اور یہ کیا چیز ہے؟ کہا گھوڑا۔ حضرت نے پوچھا اور یہ (دونوں طرف) کیا
ہے۔ میں نے کہا گھوڑے کے پر ہیں۔ آنحضرتؐ نے پوچھا کیا گھوڑے کے بھی
دونوں طرف پر ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمانؑ پیغمبر کا
گھوڑا تھا جس کے پر بھی تھے۔ یہ سن کر حضرت اس قدر غصے سے کہ آپ کے دانت دکھائی
دینے لگے۔ (سنن ابوداؤد، جلد ۴، ص ۲۹۴)

ان صحیح حدیثوں سے ثابت ہوا کہ ذی روح کی سایہ دار تصویر بنانا اور رکھنا بھی جائز اور حلال
بلکہ ایسا ہے جو خود حضرت رسولؐ خدا کے گھر میں ہوتا اور حضرت اُس کو پسند فرماتے اگر یہ ذرا برابر بھی
برایا کر دہ ہوتا تو آنحضرتؐ ضرور اس سے نفرت فرماتے۔ ان گڑیوں میں آگ لگا دیتے۔ یا کم از کم
ان سب کو پھینک دیتے اور حضرت عائشہ کو منع فرماتے کہ خبردار آئندہ اس قسم کی چیزیں نہ بنانا نہ
رکھنا۔ اس کے عوض حضرت اُن گڑیوں اور ان کے کھیل کو اس درجہ پسند فرماتے اور اس قدر خوش
ہوتے تھے کہ حضرت عائشہ کی ہجولیوں کو بھی بلا کر بھیجتے تھے کہ جاؤ کھیلو۔ پس جب ذی روح کی سایہ
دار تصویر بنانا اور رکھنا جائز اور سنت رسولؐ ہے تو تعزیر بنانا، رکھنا، سڑکوں پر گھمانا بدرجہ اولیٰ جائز اور
حلال ہے جس پر کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔

تاریخ تعزیہ: اور اس کے اغراض و مقاصد

مولوی صاحب: مگر اس کی ضرورت کیا ہے۔ کیا صرف حضرت حسینؑ کے مصائب سننے سے رونائیں آتا جو خواہ مخواہ حضرت کے روضہ کی نقل بنا کر اور اُسے دیکھ کر رونے کی کوشش کی جاتی ہے۔

حسینی بیگم: جو ضرورت رسولِ خداؐ کے لیے تھی کہ خدا نے حضرت کو امام حسینؑ کے مصائب کی ہی خبر نہیں دی بلکہ حضرتؑ کے پاس گویا تعزیہ بھی بنوا کر بھیجا تا کہ حضرت کو اُسے دیکھ کر زیادہ رونا آئے۔ بہت بیتاب ہوں۔ شدت سے روئیں۔

مولوی صاحب: معاذ اللہ یہ کیا کفر بکنے لگیں۔ خدا نے کب اور کیوں حضرت کے پاس تعزیہ بنوا کر بھیجا۔

حسینی بیگم: میں پہلے کئی دفعہ یہ روایت بیان کر چکی ہوں کہ ام الفضل بیان کرتی تھیں کہ میں نے حضرت رسولِ خداؐ سے عرض کی کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا میری گود میں رکھ دیا گیا۔ حضرت نے فرمایا فاطمہؑ کا بیٹا تمہاری گود میں رہے گا۔ واقعاً ایسا ہی ہوا۔ پھر ایک روز میں نے امام حسین علیہ السلام کو حضرت کی گود میں دیا تو حضرت رونے لگے۔ میں نے وجہ پوچھی تو فرمایا: میری امت اسے قتل کرے گی اور جبرائیلؑ نے ان کے قتل گاہ کی سرخ مٹی بھی دی ہے۔ (مشکوٰۃ شریف، جلد ۸، ص ۱۱۰)

اسی جملہ پر غور کرو کہ خدا نے جناب جبرائیلؑ کے ذریعہ سے آنحضرتؐ کے پاس امام حسینؑ کے قتل گاہ کی سرخ مٹی بھیجی۔ یہ معلوم ہے کہ کربلا کی مٹی پہلے سے سرخ نہیں تھی بلکہ جو رنگ ہمیشہ وہاں کی مٹی کا تھا ویسی ہی تھی۔ مگر خدا نے اس مٹی کو وہاں سے نکلوا کر سرخ کر یا تا ب

حضرت کے پاس بھیجا یعنی امام حسینؑ کے قتل گاہ کی مٹی حضرت کی شہادت اور آپ کے نبی بننے کے بعد جیسی سرخ ہونے والی تھی ویسی ہی سرخ خدا نے اُس مٹی کو بنوایا۔ غرض اس مٹی کی شبیہ تیار کرائی اور حضرت رسولِ خداؐ کے پاس بھیجی تاکہ حضرت اس کو دیکھ کر سمجھیں کہ امام حسینؑ کے قتل ہونے سے وہاں کی مٹی ایسی سرخ ہو جائے گی اور اس وجہ سے آپ اس زمین کا تصور کریں اور ان مصائب کا تذکرہ کر کے خوب روئیں اور اپنی آنکھوں سے آنسو کے دریا بہائیں۔ اگر خدا امام حسینؑ کے قتل گاہ کی زمین کی شبیہ نہیں بنواتا تو وہ مٹی اپنے معمولی رنگ پر رہتی سرخ نہیں ہو جاتی مگر خدا نے شہادت کے وقت کی مٹی کی شبیہ بنا کر اس مٹی کو سرخ کر دیا تب بھیجا۔ پس جب خدا نے امام حسینؑ کے قتل گاہ کی شبیہ بنا کر وہ سرخ مٹی بھیجی تو معلوم ہوا کہ حضرت کے قتل گاہ یا روضہ کی شبیہ بنانا خدا کی عملی تعلیم ہے۔ اب وہ شبیہ خواہ مٹی کی صورت میں بنائی جائے خواہ تعزیر کی صورت میں خواہ دلیل، حکم، تابوت کی صورت میں سب خدا ہی کی تعلیم کی پیروی کہی جائے گی۔ البتہ بعد کو ان باتوں میں ترقی ہوتی گئی اور بہت کچھ اضافہ بھی ہوا مگر یہ اضافہ ویسا ہی ہے جیسا حضرت رسولِ خداؐ کی مسجد مدینہ کے اضافے ہوئے۔ جناب مولانا عبدالسلام صاحب ندوی نے مسجد مدینہ کے حالات میں لکھا ہے ”مسجد بن کر تیار ہوئی تو اسلام کی سادگی کا بہترین نمونہ تھی لکڑیوں کے ستون تھے۔ کھجور کی شاخوں کی چھت اور پتھر کی چوکھٹ تھی۔ حضرت عمر نے مسجد میں صرف اضافہ کیا تھا مگر اس کی ہیئت قائم رکھی تھی لیکن حضرت عثمان نے مسجد کا نقشہ پورا بدلنا چاہا..... نہایت شان و شوکت کے ساتھ مسجد نبویؐ کو تعمیر کرایا۔ ولید نے ان سب کو کفارہ کر دیا اور گرد کے مکانات کے ساتھ ازواجِ مطہرات کے حجرے بھی تھے جو رسول اللہ کے زہد و تقشف کی یادگار تھے یہ حجر مسجد میں شامل کر لیے..... آس پاس کے مکانات کو گرا کر زمین ہموار کی گئی اور ۸۸ ہجری یا ۹۱ ہجری میں نہایت وسیع پیمانہ پر تعمیر کا کام شروع ہوا..... ولید نے جب گھوم پھر کے اچھی طرح مسجد کی سیر کر لی تو حضرت ابان بن عثمان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا یہ لہجہ میں کہا کہ ہماری عمارت کہاں اور تمہاری عمارت کہاں۔ ابان نے جواب دیا کہ ہم نے مسجد بنوائی تھی اور تم نے گرا بنوایا ہے۔“ (رسالہ معارفِ اعظم، جلد نمبر ۳، ص ۲۳)

غرض جس طرح اس کثرت سے اضافہ ہونے کے بعد مدینہ کی مسجد کو سب لوگ مسجد رسول ہی کہتے ہیں بالکل اسی طرح کچھ اضافہ ہونے کے بعد بھی موجودہ تعزیہ وہی ہے جس کو خدا نے ۴ ہجری میں ایجاد کیا اور جناب رسول خداؐ کے پاس بھیجا اور حضرتؐ نے اس تعزیہ کو جناب ام سلمہؓ کے پاس بغرض حفاظت رکھوایا۔ اگر یہ کسی آدمی کا فعل ہوتا تو یہ لوگ حضرت رسول خداؐ، حضرت فاطمہؓ، حضرت علیؓ، حضرت حسنؓ کی قبروں کی شبیہ کیوں نہیں بناتے۔ کسی نے حضرت سیدہؓ یا حضرت علیؓ یا حضرت حسنؓ کا تعزیہ سنا ہے؟ پھر صرف امام حسینؓ کا تعزیہ کیوں رائج ہو گیا۔ انصاف سے غور کرنے کے بعد اس نتیجہ پر انسان آسانی سے پہنچ سکتا ہے کہ چونکہ امام حسینؓ کا تعزیہ (یعنی حضرتؐ کے روضہ کی شبیہ) خدا نے بنایا اور رسولؐ کے پاس بھیجا اس وجہ سے آج تک مسلمان بھی صرف امام حسینؓ ہی کا تعزیہ یعنی حضرتؐ کے روضہ کی شبیہ بناتے ہیں اور چونکہ خدا نے حضرتؐ کے سوا اور کسی پیغمبر یا امام کے روضہ کی شبیہ نہیں بنائی اس وجہ سے مسلمان بھی کسی اور بزرگ کے روضہ کی شبیہ یعنی تعزیہ نہیں بناتے۔ اگر یہ فعل مسلمانوں کا ہوتا تو یہ لوگ پہلے حضرت رسول خداؐ یا حضرت علیؓ یا حضرت سیدہؓ یا حضرت امام حسنؓ کے روضہ کا تعزیہ بناتے اس کے بعد امام حسینؓ کے روضہ کا تعزیہ تجویز کرتے مگر ایسا نہیں ہے لہذا ماننا پڑے گا کہ صرف امام حسینؓ کے روضہ کا تعزیہ اس وجہ سے بنتا ہے کہ خدا نے اسی کو بنوایا تھا۔

قرآن مجید سے تعزیہ کا ثبوت

مولوی صاحب: تم نے یہ بھی سنا کہ ایک دفعہ آگرہ میں ایک بڑا سائن بورڈ لگایا گیا جس پر لکھا تھا ”پچاس روپیہ انعام پہلے اس مسلمان کو دیا جائے گا جو قرآن کی کسی آیت سے تعزیہ بنانا ثابت کر دے گا۔“

حسینی بیگم: پھر کسی نے ثابت کیا یا نہیں؟

مولوی صاحب: تم بھی کیا باتیں کرتی ہو۔ کون ثابت کر سکتا ہے؟ کیا کھیل ہے۔

حسینی بیگم: آسان تو ضرور ہے مگر ان اشتہار دینے والے کی عقل کے قربان ہوں کہ کیا سوچھی تھی۔ قرآن مجید تو حضرت رسول خدا کی زندگی ہی میں ۱۱ ہجری تک نازل ہوتا رہا۔ اس کے بعد کوئی آیت نہیں آئی اور امام حسینؑ ۶۱ ہجری میں شہید کیے گئے جس کے بہت دنوں کے بعد حضرت کا روضہ بنا اسی روضہ کی نقل اور شبیہ تعزیہ ہوتا ہے۔ پھر قرآن مجید سے تعزیہ کا ثبوت طلب کرنا ایسا ہی تو ہے جیسے کوئی کہے کہ قرآن مجید سے ثابت کرو کہ حضرت رسول خدا کے روضہ کی زیارت جائز ہے۔

مولوی صاحب: مگر تم نے اس کو آسان کیونکر کہہ دیا

حسینی بیگم: بہت سی آیتوں سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً یہ آیت:

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَائِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ
وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ - (سورة السبا: رکوع ۲)

ان آیات کا ترجمہ مولانا نذیر احمد صاحب دہلوی نے اس طرح کیا ہے۔ سلیمان کو جو

کچھ (ہونا) منظور ہوتا (یہ جنات) ان کے لیے بناتے (جیسے مسجد بیت المقدس کی بڑی)

اونچی شاندار عمارتیں اور (ڈھلی ہوئی) مورتیں اور ایسے بڑے لگن جیسے حوض اور بڑی بھاری بھاری دیکیں جو ایک ہی جگہ جمی رہیں۔ (حائل، پ ۲۲، ع ۶۸۸، ص ۶۸۶)

اس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ (۱) خدا نے جنات کو حضرت سلیمان کا تابع کر دیا تھا (۲) جنات جو کچھ حضرت سلیمان کے لیے کرتے پروردگار کے حکم ہی سے ہوتا (۳) وہ جنات حضرت سلیمان کے لیے مورتیں بھی بناتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خدا کے حکم سے جنات حضرت سلیمان کے لیے مورتیں بناتے تھے۔ یہ مورتیں تماثیل کا ترجمہ ہے۔ اس کے متعلق مفسرین کی تحقیق بھی سنو۔ علامہ بیضاوی نے لکھا ہے:

وتماثیل وصور او تماثیل للملائكة والانبياء على ما عتادوا

من العبادات ليراها الناس فيعبده وانحو عبادتهم

”یعنی تماثیل کا معنی تصویریں اور شبہیں ہیں جو ان کی عادت کے مطابق فرشتوں اور

انبیاء کی تصویریں تھیں تاکہ ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی انھیں کی طرح عبادت

کریں۔ (تفسیر بیضاوی، جلد ۲، ص ۱۷۳)

اور علامہ بغوی کی عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ جنات فرشتوں اور نبیوں اور نیکو کاروں کی تصویریں مسجد میں بناتے تھے تاکہ لوگ ان کو دیکھیں اور اس سے زیادہ عبادت کرنے لگیں۔ (معالم التنزیل، ص ۷۳)

یہی مضمون تفسیر کشاف، جلد ۲، ص ۳۳۵ تفسیر درمنثور، جلد ۵، ص ۲۲۸ وغیرہ میں بھی ہے۔ ان عبارتوں سے واضح ہوا کہ خدا کے حکم سے وہ جنات حضرت سلیمان کے لیے مختلف چیزوں کی تصویریں اور شبہیں بنایا کرتے اور اس کی غرض صرف یہ تھی کہ ان شبیہوں کو دیکھ کر لوگ زیادہ عبادت کریں۔ اب تم ہی فیصلہ کرو کہ تعزیہ بھی روضہ امام حسین کی شبیہ ہے اور اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ زیادہ گریہ و بکا کریں جس کا عبادت ہونا میں پہلے بیان کر چکی ہوں۔ اس سے واضح تر دلیل تعزیہ بنانے کی جائز ہونے کی اور کیا چاہیے کہ وہ عمل ہے جس کے کرنے کا حکم خدا نے جنات کو دیا تھا اور یہ عمل حضرت سلیمان پیغمبر کے لیے کیا جاتا تھا۔ جب

حضرت سلیمان کے لیے اس کا بنانا جائز تھا تو ہم لوگوں کے لیے بھی جائز ہے۔ کیونکہ خدا نے فرمادیا ہے:

اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده

یعنی ”یہ اگلے پیغمبر وہ تھے جن کی خدا نے ہدایت کی پس تم بھی ان کی ہدایت کی پیروی

کرو۔“ (پ ۷، سورہ انعام آیت ۹۱)

پس اس زمانہ کے مسلمان بھی انہیں حضرت سلیمان کی پیروی میں گریہ و بکا کی عبادت زیادہ انجام دینے کے لیے شبیہ (تغزیہ) بناتے اور اس کو دیکھ کر اس طرح روتے ہیں جس طرح حضرت رسول خدا روتے تھے تو حضرت سلیمان ہی کی پیروی نہ ہوئی بلکہ خدا کی پیروی ہوئی کیونکہ خدا ہی نے تو جنات کو حکم دیا تھا کہ سلیمان کے لیے شبیہیں بناؤ۔

کیا تعزیر کی تعظیم کرنی چاہیے؟ کیا تعزیر شعائر اللہ میں داخل ہے؟

مولوی صاحب: خیر اگر تعزیر بنانے اور رکھنے کو جائز بھی کہیں تو اس کی اس قدر عزت اور تعظیم کس عقل سے کی جاتی ہے۔

حسینی بیگم: آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں زیادہ تر کسی نسبت سے کسی چیز کی عزت یا تعظیم کی جاتی ہے۔ ذاتی عظمت اور احترام شاید ہی ہوتا ہو اور ایک ہی چیز نسبت کے بدل جانے سے کبھی قابل عزت اور کبھی قابل ذلت ہو جاتی ہے۔ ہر لڑکا ایک ہی قسم کے ہاتھ پاؤں کا پیدا ہوتا ہے مگر بادشاہ کا ہونے سے سب اس کی عزت کرتے ہیں اور گنوار کا ہونے سے کوئی بھی اس کو نہیں پوچھتا۔ اسی امنٹ اور پتھر سے پل بھی بنائے جاتے ہیں۔ جس پر سے لوگ جوتا پہنے چلتے ہیں اور اسی سے مندر بنتا ہے تو اس کی دوسری ہی حالت ہوتی ہے۔ اسی سے بیت الخلاء بنایا جاتا ہے جہاں خوشی سے کوئی بیٹھ نہیں سکتا اور اسی سے مسجد بھی بنائی جاتی ہے جس میں لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ وہی کاغذ اخباروں میں لگایا جاتا ہے تو لوگ پڑھنے کے بعد اس سے اپنے جوتے صاف کرتے ہیں اور اسی کاغذ پر حدیث یا قرآن شریف لکھا جاتا ہے تو اس کو سر آنکھوں سے لگایا جاتا ہے۔ تعزیر بھی اگرچہ کاغذ ہی کا بنتا ہے مگر چونکہ یہ اس محسن اسلام کی طرف منسوب ہے جس نے اس دین خدا کی حمایت میں اپنی جان دے دی اور اپنا گھریا رنثار کر دیا اس وجہ سے اس کی عزت اور تعظیم بھی ضروری ہے کیونکہ ایسے فدائے دین و ملت کی نشانیاں شعائر اللہ کہی جائیں گی جس طرح کوہ صفا اور مردہ خدا کی نشانیاں اور ہدی و قلائد اور کعبہ شریف کے حاجی مستحق تعظیم ہیں۔ کوہ صفا و مردہ کی تعظیم کیوں کی جاتی ہے؟ صرف اسی وجہ سے تو کہ وہ اس بات کی یاد دہانی کرتے ہیں کہ جناب ہاجرہ اپنے فرزند اسماعیل کی پیاس کی وجہ سے کوہ صفا و مردہ

کے درمیان کئی مرتبہ آئیں اور گئیں جس کی یادگار خدا نے یہ قرار دی کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کو ارکان حج میں داخل کر دیا۔ یہ کیوں؟ غالباً اس وجہ سے کہ حضرت ابراہیمؑ نے خدا کی محبت میں اپنی محبت کی کوئی پروا نہیں کی اور خدا کے حکم سے اپنی بیوی ہاجرہ اور فرزند اسماعیل کو ایسی زمین میں چھوڑ دیا جہاں نہ کھانا مل سکتا تھا نہ پانی۔ پس اتنی بات کا جب خدا نے یہ احترام کیا کہ اپنی عبادت حج میں اس کی یادگار کو مستقل جزو قرار دے دیا تو حضرت امام حسینؑ نے خدا کے حکم کی تعمیل اور اُس کے دین کی حفاظت میں اپنی اور اپنے خاندان بھر کی جان قربان کر دی..... پھر ان کی یادگار کیوں شعائر اللہ میں داخل نہیں کی جائے گی؟ ماننا پڑے گا کہ تعزیہ اور اس کے سب لوازم شعائر اللہ ہیں اور ان سب کی تعظیم ضروری اور ان کی توہین حرام ہے۔ جس کو خدا نے بھی فرما دیا ہے:

يا ايها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا المشعر الحرام ولا
 الهدى ولا القلاند ولا آمين البيت الحرام
 ”یعنی اے ایمان والو! خدا کی نشانیوں کی توہین و تذلیل نہ کرو اور نہ حرام مہینہ کی اور نہ
 قربانی کی اور نہ بچے دار قربانی کی۔ (پارہ ۶، رکوع ۵)
 یہ بھی فرمایا ہے:

ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه -
 ”یعنی جو شخص خدا کی قابل احترام چیزوں کی عزت و عظمت کرے گا تو وہ اس کے لیے
 خدا کے ہاں بہت خوب ہوگا۔“ (پارہ ۱۷، ع ۱۱)
 اور یہ بھی فرمایا ہے:

ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب
 ”یعنی جو شخص خدا کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا تو یہ دلوں کی پرہیزگاری کی بات ہوگی۔“
 (پارہ ۱۷، رکوع ۱۱)

دیکھو ان آیات سے پہلی میں حکم ہے کہ خدا کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور دوسری

آیت کہتی ہے کہ شعائرِ خدا کی تعظیم سے ہم لوگوں کا بھلا ہوگا اور تیسری آیت بتاتی ہے کہ شعائرِ خدا کی تعظیم ہم لوگوں کے دلوں کی پاکیزگی کو واضح کرتی ہے۔ اس سے بت پرستی کا اعتراض بھی دفع ہو گیا۔ اسی لیے کہ غیر خدا کو خدا یا اس کا شریک سمجھ کر اس کی عزت و عظمت کرنا بت پرستی اور شرک ہے مگر تعزیہ کو نہ کوئی شخص خدا سمجھتا ہے نہ اس کا شریک بلکہ اسلام کے فدائی اور دین و ایمان کے حامی و حافظ اور خدا کے ذبحِ عظیم کی یادگار خیال کر کے خدا ہی کے حکم سے سب اس کی تعظیم کرتے ہیں جو بعینہ خدا پرستی کی دلیل ہے۔

مولوی صاحب: مگر شعائر کا تقرر تو خدا اور رسول کا کام ہے:

والبدن جعلناھا لکم من شعائر اللہ

”یعنی ہم نے تمہارے لیے قربانی کے اوتوں کو بھی خدا کی نشانیاں قرار دی ہیں۔“

(پ ۷، ع ۱۲)

سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی چیز کو شعائرِ اللہ قرار دینا ہر مادہ کا کام نہیں ہے کہ جس چیز کو چاہا قرار دے لیا۔ تمام شعائر سے مقصود اطاعتِ الہی اور پیروی سنتِ رسول ہے۔ تو کیا تعزیہ داری کو خدا و رسول نے شعائر سے مقصود اطاعتِ الہی اور پیروی سنتِ رسول ہے۔ تو کیا تعزیہ داری کو خدا و رسول نے شعائرِ اللہ قرار دیا؟

حسینی بیگم: بے شک تعزیہ شعائرِ اللہ سے ہے۔ شعائر جمع ہے شعیرہ کی ”از ہری نے کہا شعائر اللہ وہ مقامات جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بلایا وہاں عبادت کرنے کا حکم دیا۔“

(انور اللغۃ، پارہ ۱۳، ص ۷۶)

اور والبدن جعلناھا لکم من شعائر اللہ سے معلوم ہوا کہ خدا نے اوتوں کو بھی ان چیزوں میں قرار دیا ہے جو خدا کے ساتھ نامزد کی جاتی ہیں۔

پس اسی طرح تعزیہ بھی جو خدا کی عبادت کے لیے نامزد کیا گیا ہے شعائرِ اللہ ہی میں داخل ہے۔ کیونکہ اسی خدا نے امام حسینؑ کے قتل گاہ کی مٹی کو سرخ کرا کے اور اس کی شیبہ بنا کر نہایت عزت و احترام سے حضرت جبرائیل کے ذریعہ حضرت رسولِ خداؐ کے پاس بھیجا اور

حضرتؑ نے اس کو دیکھ کر گریہ کیا اور نہایت اکرام و تعظیم سے اس کو ایک شیشی میں رکھ کر حضرت ام سلمہؓ کو دیا کہ اس کو حفاظت سے رکھ۔

پس جس طرح والبدن سے کوئی خاص اونٹ نہیں بلکہ اونٹ کی عام نوع مراد ہے کہ جس اونٹ کو قربانی کے لیے اختیار کریں گے وہی شعائر اللہ میں ہو جائے گا۔ اسی طرح جو چیز قتل گاہ یا روضہ امام حسینؑ کی شبیہ بنائی جائے وہ شعائر اللہ میں داخل ہو جائے گا۔

مولوی صاحب: مگر مسلمانوں کی تو یہ حالت ہے کہ امام صاحب کی بزرگی سے یہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مثل مشرکوں کے امام صاحب سے حاجتیں مانگتے ہیں اور مزار کی نقل بنا کر اس کے گرد و اطراف کر کے اس پر شیرینی وغیرہ چڑھاتے ہیں اس میں اپنی حاجتوں کی عرضیاں اور چھٹیاں لٹکاتے ان کے نام کی سبیل اور تعزیہ کے چڑھاوے کو تبرک سمجھتے ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس تعزیہ میں امام حسینؑ کی روح آجاتی ہے اور وہ تعزیہ داروں اور منتوں کے ماننے والوں سے خوش ہوتے اور ان کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ یہ سب تو شرک کی باتیں ہیں۔

حسینی بیگم: جاہلوں کی بات کا خیال نہیں کرنا چاہئے۔ البتہ سمجھدار مسلمانوں کے افعال کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کرتے ہیں۔ علاوہ بریں اس کی تصریح کرو کہ آپ کس دلیل سے ان باتوں کو شرک کہتے ہیں آپ لوگ خود اپنا اصول مذہب یہ بیان کرتے ہیں

اصل دین آمد کلام اللہ معظم و اشتم

پس حدیث مصطفیٰ پر جان مسلم و اشتم

تو بتاؤ کہ قرآن مجید یا حدیث شریف میں کہاں اور کیونکر ان باتوں کو شرک لکھا ہے۔ خود حضرت رسولؐ خدا کو خدا کا حکم ہوا کہ حضرت علیؑ سے حاجت روائی کرو۔ جناب مولانا عبدالحق صاحب محدث دہلوی نے لکھا ہے

قصہ تا علیا مظہر العجايب ہمدریں معاملہ و معارکہ واقع شدہ است

یعنی خدا نے جو حضرت رسولؐ خدا کو حکم دیا کہ اپنی مدد کے لیے علیؑ کو پکارو وہ بھی اسی

غزوہ احد میں ہوا۔ (مدارج النبوت، جلد ۲، ص ۱۵۳)

پھر اس وقت کے مسلمان اگر حضرت امام حسینؑ سے حاجت روائی کرتے ہیں تو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اگر کہو کہ حضرت علیؑ تو زندہ تھے اور حضرت امام حسینؑ شہید ہو چکے تو خدا نے امام حسینؑ کو بھی زندہ فرما دیا ہے:

ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احياء

عند ربهم یرزقون

”یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کو مردہ نہ سمجھو وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار

کے پاس روزی پاتے رہتے ہیں۔“ (پ ۴، ع ۸)

پس جب امام حسینؑ بھی شہید راہ خدا ہونے کی وجہ سے زندہ ہیں تو حضرت سے حاجت روائی بھی حضرت رسول خداؐ کی پیروی ہے اور تعزیہ کے گرد طواف کرنا اور اس پر شیرینی چڑھانا ویسا ہی ہے جیسا خانہ کعبہ کی شیبہ مسجدوں کے گرد طواف کرنا اور شیرینی چڑھانا۔ اگر مسجد کے گرد کوئی شخص طواف کرے یا اس میں شیرینی چڑھائے تو کیا آپ اس کو شرک کہہ دو گئے اس کی کوئی دلیل اور سبب بھی ہے یا صرف تمہارا کہہ دینا؟ اور یہ کہنا کہ ”یہ عقیدہ کر کے کہ اس تعزیہ میں امام حسینؑ کی روح آجاتی ہے الخ بالکل ایجاد بندہ ہے کبھی کوئی سمجھدار مسلمان یہ عقیدہ نہیں کرتا کہ تعزیہ میں امام حسینؑ کی روح آجاتی ہے۔ کسی نے آپ سے مذاق کیا ہوگا اور آپ نے اپنی خوش فہمی سے اس کو مان لیا۔ افسوس جو تعزیہ خدا کی عملی تعلیم کی پیروی میں بنایا جاتا ہے اس پر تو طرح طرح کے اعتراض کئے جاتے ہیں مگر ہم لوگ اپنی باتوں کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ حضرت عائشہؓ کی محل کئی سو سال سے برابر نہایت تزک و احتشام کے ساتھ مصر سے مکہ معظمہ میں آتی ہے اور اسی طرح اس کا جلوس گھمایا جاتا جس طرح تعزیہ کا مگر اب تک کسی انصاف پسند بزرگ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بدعت ہے یا بت پرستی یا اس کی شیبہ سے اسلامی توہین ہوتی ہے۔ بتاؤ کہ یہ محل کس لکڑی اور لوہے سے بنی ہوئی ہے جو لائق تعظیم ہے اور تعزیہ میں کیسے اجزاء ہیں جو قابل احترام نہیں ہو سکتے۔ آخر میں حسب ذیل اشتہار دیکھو جو ہمارے بڑے علماء

کا تعزیہ کی تعظیم کے بارے میں ہے۔

نقلِ اشتہار

حضرت زبدۃ السالکین قدوۃ لواصلین سید شاہ عبدالرزاق بانسوی قدس اللہ سرہ العزیز۔ شیخ طریقت و مرشد حقیقت حضرت استاذ الہند ملا نظام الدین فرنگی محلی قدس سرہ حضرت ملا کمال الدین چوری قدس سرہ و حضرت شاہ محمد اسماعیل بلگرامی قدس سرہ و جمیع علمائے فرنگی محل وغیرہ کا تعزیہ کے ساتھ عمل جس کا احترام تمام عقیدتمندان حضرت سید صاحب قدس سرہ الاضحیٰ کو لازم ہے۔

- 1- زیارتِ صریح مبارک (جس کو تعزیہ کہتے ہیں) کے لیے حضرت کا تشریف لے جانا۔
- 2- حضرت سید الشہداء امام علیہ السلام کا حکم پا کے عشرہ محرم میں ہر روز جانے کو لازم کر لینا۔
- 3- تعزیہ کے لیے فرمانا کہ کاغذ اور لکڑی نہ سمجھنا چاہیے بلکہ ارواحِ مقدس متوجہ ہوتی ہے۔
- 4- تعزیہ کی پیشوائی کرنا اور اپنے مکان پر لانا اور جب تک تعزیہ رہے دست بستہ کھڑے رہنا یہاں تک کہ ضعف پیری کے وقت بھی تکیہ دیوار سے یا لکڑی دے کے کھڑا رہنا۔
- 5- تعزیہ کے دن میں شریک ہونا۔ یہی طریقہ حضرت کے فرزند حضرت شاہ غلام دوست محمد صاحب اور ان کے فرزند غلام علی صاحب قدس سرہم کا تھا اور اب تک جاری ہے۔

اسائے گرامی ان علمائے فرنگی محل کے جن سے تعظیمِ تعزیہ کی منقول ہے۔

ملک العلماء حضرت مولانا بحر العلوم قدس سرہ۔ شیخ المشائخ حضرت مولانا انوار الحق قدس سرہ۔ استاذ الاساتذہ مولانا نور الحق قدس سرہ۔ حضرت مولانا عبدالاعلیٰ فرزند حضرت مولانا بحر العلوم قدس سرہ۔ حضرت مولانا عبدالواحد فرزند حضرت مولانا عبدالاعلیٰ قدس سرہ۔

نوٹ:

جن حضرات کو ان واقعات کی تصدیق منظور ہو وہ ملفوظ رزاقی اور رسالۃ الغراء فی جواز التعزیہ مصنفہ مولانا عبدالواحد نمبرہ حضرت مولانا بحر العلوم قدس سرہ دیکھیں یا اس پتہ پر تشریف

لا کر تصدیق کر سکتے ہیں۔ مولوی شیخ محمد الطاف الرحمن قدوائی ساکن بڑا گاؤں بارہ بھکی مقیم حال فرنگی لکھنؤ۔

التماس

جو مسلمان اس نیک کام میں شرکت کر کے ثواب حاصل کرنا چاہے وہ اس کی نقلیں چھپوا کر اپنے اپنے حلقہ میں شائع کرے۔

ہدایت

اہل سنت کو چاہیے کہ لائدہ ہوں اور دہریوں اور غیر مقلدوں اور دیوبندیوں اور ندویوں کے فتوے سے بچیں اور علماء سلف کی پیروی لریں۔

افتراء اور غلط بیانی

فرنگی محل کے علماء میں سے مولانا عبدالقادر صاحب و مولانا حجت اللہ محمد شفیع صاحب پر افتراء ہے کہ انہوں نے تعزیہ داری کو حرام اور شدید ترین گناہ ہونے کو فتویٰ دیا ہے۔ یا تعزیہ داری کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت بیزاری کا باعث کہا ہے یا تعزیہ داری کو اسلام اور امام حسینؑ کے ساتھ دشمنی کا نام بتایا ہے یا محرم کی روشنی باجا اور جلوس کو بیزید کے ساتھیوں کا کام کہا ہے ان حضرات نے خود ایک گروہ کے سامنے اقرار کیا ہے کہ ہم نے ان الفاظ کے ساتھ کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے۔

المشہر

حاجی چودہری شبراتی نواب گنج محلہ بڑاچوک نے مسلمانان تعزیہ دار کی طرف سے شائع کیا۔“ (مطبوعہ اصح المطابع نھوی ٹولہ لکھنؤ)

مولوی صاحب فرنگی محل لکھنؤ میں تو ہم اہل سنت کے بڑے بڑے علماء رہتے ہیں۔ وہ مخزن علماء اہل سنت ہے۔ البتہ ان حضرات کا فتویٰ بہت قابل قدر ہے۔

