

إِنَّا لِلَّهِ قَرِينٌ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ
الشمس، ۱۹۶۱

شہادت

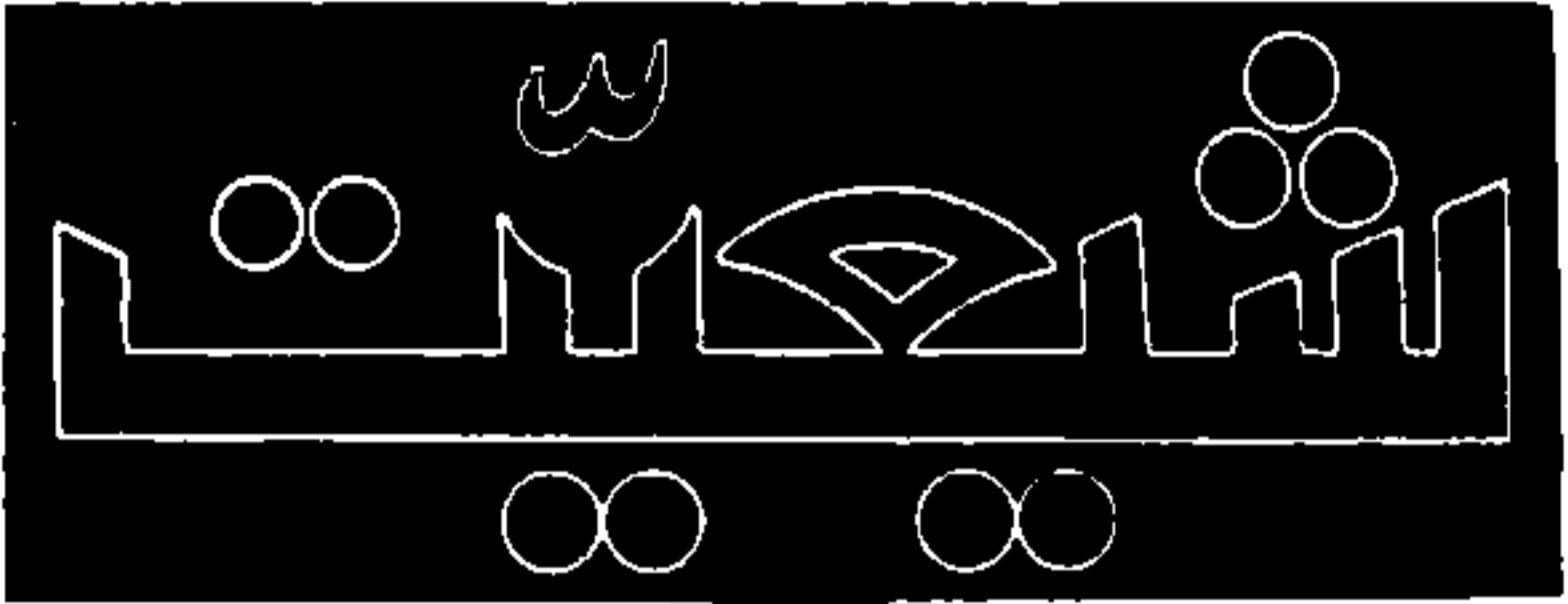
تاریخ و افکار

ایک منفرد، علمی، تاریخی اور تحقیقی دستاویز

پروفیسر قاضی محمد طاہر علی الہاشمی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَمَا تَشَاءُ اِلَّا عِنْدَ رَبِّكَ
وَمَا تَشَاءُ اِلَّا عِنْدَ رَبِّكَ
(الانعام ۱۵۶)

اہل تشیع کے جملہ اہم فرقوں کے عقائد و نظریات اور ان کی مکمل تاریخ
(بترتیب زمانی) از عہد رسالت مآب تا ۳۱۳ء، دسمبر ۲۰۰۰ء

ایک منفرد عالمی، تاریخی اور تحقیقی دستاویز

پروفیسر قاضی محمد طاہر علی الہاشمی

marfat.com

Marfat.com

جملہ حقوق بحق مؤلف محفوظ ہیں

شعبیت تاریخ و افکار	:	کتاب
پروفیسر قاضی محمد طاہر علی البہاشمی	:	مؤلف
۱۳۲۲ھ تا ۲۰۰۱ء	:	اشاعت اول
۲۳ × ۳۶ × ۱۶	:	سائز
۸۳۲ صفحات	:	تخفیف
شعب (نیازی)	:	کیوزنگ
ایک ہزار	:	تعداد
۳۰۰ روپے	:	زرتعاون
ابوالحسن حفیظ الرحمن طاہر جموں	:	نگران اشاعت
ملنے کو پتہ		

- ۱۔ قاضی جن پیر البہاشمی اکیڈمی، مرکزی جامع مسجد سیدنا معاویہ چوک، حویلیاں، ہزارہ۔
- ۲۔ بخاری اکیڈمی دارینی ہاشم، مہربان کالونی منان۔
- ۳۔ مدرسہ حیدریہ مسجد سیدنا معاویہ محلہ حسین کریمین بسواں ایبٹ آباد۔
- ۴۔ مولانا الطاف الرحمن صاحب جامع مسجد رحمانیہ گہال ایبٹ آباد۔
- ۵۔ مولانا توحید الرحمن توحیدی صاحب، ہری پور۔

انشائیہ

میں اس حقیر کاوش کو اپنائے امیر شریعتؒ
 خصوصاً قاطع سہائیت و قادیانیت، قانع ربوہ، نذر السوات سید عطاء الحسن حسنی قاضی نقوی،
 محترمہ مشفقہ و الدماہد جناب قاضی جنم پیر الہاشمی،
 صاحب السیف پیر طریقت مفتی بشیر احمد صاحب پسروری،
 ترجمان اہلسنت، جبل استقامت مولانا محمد اعظم طارق صاحب،
 ہمدستلاشیان حق

اور

جذبہ دفاع صحابہ و اہل بیتؑ سے سرشار، قلم، جان نثار، اولوالعزم، کفن بروش اور سر بکف
 مومنین کے نام منسوب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔

پروفیسر قاضی محمد طاہر علی الہاشمی

لائے گا تا بسماعت کس کا دل کس کا جگر
ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز
غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے
کے شب ہندوستان آید بروز
ملتے راہر کجا غارت گرے است

الاماں از روح جعفر الاماں

کس کس سے چھپاؤ گے تحریک ریا کاری
اک پر وہ وفا داری صد سازش غداری
بے لگی کب تک آواز حق ہم بھی دیکھیں گے
در زنداں سے دیکھیں یا عروج دار سے دیکھیں
چراغ زندگی ہو گا فروزاں ہم نہیں ہوں گے
تارے بعد ہی رنگ لائے خون شہیداں
مت سوچ "جھنگوی" نہیں ارباب وطن میں
جو آگ سلگتی رہی اس شیر کے دل میں
آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی
تمہارے جذبے بے پاک کی قسم تم نے
تمہارے خون سے رنگین ہے داستان وفا
تمہارے خون سے رنگینی حنائی کر
بجے گی چار طرف فصل گل کی شہنائی

چھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج طوقاں کا حریف

فقیہ مصلحت ہیں سے وہ ریند بادہ خوار چیتا

یہ بدی اسلام تو ہیں ساتھی ہیں مگر بھائیوں کے

وہ تو ہیں کیند دشمن ان کا خیر سے کیا ذکر

داستان درد و غم ہے داستان عندلیب
چراغ مصطفوی سے شرار بولہبی
"اہل تشیع" نے بہت سوچ کے الجھائی ہے

مردہ جعفر زندہ روح او بنوز

اصل اواز صاوتے یا جعفرے است

الاماں از جعفران این زماں

مخفوظ ہیں تحریریں مرقوم ہیں تقریریں
تعمیر کی ہیں آوازیں تخریب کی تدبیریں
رکس گے کب تک جذبات برہم ہم بھی دیکھیں گے
تمہیں رسوا ہر بازار عالم ہم بھی دیکھیں گے
چمن میں آئے گی فصل بہاراں ہم نہیں ہوں گے
بہی سرخی بنے گی زیب عنوان ہم نہیں ہوں گے
یہ دیکھ فضا شعلہ فشاں ہے کہ نہیں ہے
اس آگ سے ہر روح تپاں ہے کہ نہیں ہے
اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باہی
شب خزاں کو عطا کی متاع صبح بہار
تمہارے عزم پہ نازاں ہے عظمت احرام
عرب صبح بصد افتخار آئے گی
بہار آئے گی بے اختیار آئے گی

جاننا میں بھی ہوں عافیت ساحل میں ہے

نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں

تقویٰ کی وہ بوہی ان میں نہیں وہ رنگ نہیں اچانوں کے

دوستی مگر حضرت آپ کی قیامت ہے

یا گردن روزگار از نجرے

یا سرکشی زمانہ ما تدبیرے

ایں زاغ و شاں بے پریدند بلند

شگے، چو بے، گزے، خدنگے، تیرے

شہید حق سے عشق کا بتاؤں کیا مول ہے

کہو کہ راہ حق میں ہم کو موت بھی قبول ہے

اگر تہاری زندگی میں ہو وطن اصحاب رسول پر

تو جانے والا کہہ گیا پھر زندگی فضول ہے

عزمِ راسخ ہو تو پھر خوفِ سفر کیا معنی؟

ہوتی ہے گدراہ میں شام تو ہو جانا دو!

چراغوں کی حفاظت کرتے کرتے ہلو کا رخ بدلنا آگیا

کہاں تک آگ برسا گا سوچ ہمیں شعلوں پر چلنا آگیا ہے

کے خبر تھی کہ لے کر چراغِ مصطفوی

جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی

کا پتا ہے دل تیرا اندیشہ طوقاں سے کیا

نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو

شعلہ بن کر پھونکے، خاشاکِ غیر اللہ کو

خوفِ باطل کیا کہ ہے عارتِ گرباطل بھی تو

جذیبہِ مسلم کی پیدا ہو نہیں سکتی مشاں

عشق اس کا غیر فانی الفت اس کی لازوال

سر بکفر رہتا ہے وہ ناموس ملت کے لیے

برق ہے باطل کے خرمن کے لیے اس کا جلاں

اس کی نیرت کا سمندر موجزن جب بھی ہوا

بہ گئے خاشاک کی مانند اس میں راہِ پال

اس کی ہیبت سے سدا کفار تھراتے رہے

اس کی سطوت نے کیا اعدائے حق کو پانہمال

کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق

نے طفلِ مکتب ہوں نہ تہذیبِ کافر زند

اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش

میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند

عے عارتِ چمن میں یقینا کسی کا ہاتھ

بچوں پہ انگلیوں کے نشان دیکھتا ہوں میں

خارہ لکھیں جب لکھیں تاریخِ گلشن کی

میں نے جی لٹایا ہے چمن میں آشیاں اپنا

میں خود غرض نہیں حیر آ نسو پرکھ کے دیکھ

فکرِ چمن سے مجھ کو غمِ آشیاں نہیں

چمن میں تلخ نوائی میری گوارہ کر

کہہ بیڑ بھی تنہی کرتا ہے کارِ تریاتی

کیا ڈر ہے جو ہوساری خدائی ہی مخالف

کان بنے راک خدا میرے لیے ہے

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے

یہ بندہ دو عالم سے تھا میرے لیے ہے

توین کی فکر کر ناداں معیبت آنے دلی ہے

تیری بربادیوں کے تذکرے میں آسماں میں

ہم نے تو دل جلا کے برعکس نام رکھ دیا

اب جس کے جی میں آئے وہی پارو شنی

فہرست عنوانات

صفحہ نمبر	نام عنوان	نمبر شمار
۱۵	مقدمہ مدقح حق باسند مولانا ابوریحان عبدالغفور صاحب سیالکوٹی	۱
۲۰	عرض مولف	۲
۲۵	شیعی عقائد کی ایک جھلک	۳
۲۷	شیعہ کے لغوی و اصطلاحی معنی	۴
۳۸	راغبی کے لغوی و اصطلاحی معنی	۵
۴۰	لفظ شیعہ قرآن مجید میں	۶
۴۲	لفظ شیعہ حدیث میں	۷
۴۶	شیعہ کا تعریف	۸
۴۹	شعبیت کا آغاز	۹
۴۳	شعبیت رسول اکرم ﷺ کے عہد میں	۱۰
۵۳	شعبیت سیدنا ابوبکر صدیقؓ کے عہد میں	۱۱
۵۶	شعبیت سیدنا عمر فاروقؓ کے عہد میں	۱۲
۶۸	شعبیت سیدنا عثمان ذوالنورینؓ کے عہد میں	۱۳
۷۱	عبدالغنی سہا	۱۴
۷۳	عبدالغنی سہا حقیقت یا افسانہ	۱۵
۸۲	عبدالغنی سہا کے عقائد	۱۶
۹۰	شعبیت کی حیثیت سے مشابہت	۱۷
۹۱	شعبیت کی یہودیت سے مشابہت	۱۸
۱۰۳	شعبیت کی مجوسیت سے مشابہت	۱۹
۱۰۸	شعبیت سیدنا علی المرتضیٰؓ کے عہد میں	۲۰
۱۱۳	خروج	۲۱
۱۱۷	خروج کے فریے	۲۲

صفحہ نمبر

نام عنوان

نمبر شمار

۱۴۰	-	خواجه رسول اکرم ﷺ کے عہد میں	۲۳
۱۴۳		خواجه سیدنا ابو بکر صدیقؓ کے عہد میں	۲۳
۱۴۳		خواجه سیدنا عمر فاروقؓ کے عہد میں	۲۵
۱۴۶		خواجه سیدنا عثمان ذوالنورینؓ کے عہد میں	۲۶
۱۴۷		خواجه علی المرتضیٰؓ کے عہد میں	۲۷
۱۴۶		شعبیت سیدنا حسن مجتبیٰؓ کے عہد میں	۲۸
۱۴۳		شعبیت سیدنا معاویہؓ بن ابی سفیانؓ کے عہد میں	۲۹
۱۴۶		شعبیت سیدنا حسینؓ بن علیؓ کے عہد میں	۳۰
۱۴۳		شعبیت حضرت زین العابدینؓ کے عہد میں	۳۱
۱۵۱		فرقہ کیمانیہ	۳۲
۱۵۴		کیمانیہ کے فرقے	۳۳
۱۵۷		فرقہ کیمانیہ کے عقائد	۳۳
۱۶۱		عقائد ثقفی	۳۵
۱۶۷		شعبیت سیدنا محمد باقرؓ کے عہد میں	۳۶
۱۷۱		حضرت زید بن زین العابدینؓ	۳۷
۱۷۴		فرقہ زیدیہ	۳۸
۱۷۸		زیدیہ کے فرقے	۳۹
۱۸۱		زیدیہ کے عقائد و عقائد	۴۰
۱۹۵		شعبیت حضرت جعفر صادقؓ کے عہد میں	۴۱
۲۰۵		فرقہ باقریہ	۴۲
۲۰۵		فرقہ حاضریہ	۴۳
۲۰۶		فرقہ العلویہ	۴۴
۲۰۶		فرقہ العجمانیہ	۴۵

صفحہ نمبر	نام عنوان	نمبر شمار
۲۰۷	فرقہ الاسحاقیہ	-۲۶
۲۰۷	فرقہ حسدیہ	-۲۷
۲۱۰	فرقہ خطابیہ	-۲۸
۲۱۲	عباسی تحریک	-۲۹
۲۱۳	ابو مسلم خراسانی	-۵۰
۲۱۶	ابو مسلم خراسانی سے منسوب فرقے	-۵۱
۲۱۶	فاطمیہ مسلمیہ	-۵۲
۲۱۶	خرمیت	-۵۳
۲۱۸	فرقہ خرمیت کے عقائد	-۵۴
۲۱۹	شيعيت موسى کاظم کے عہد میں	-۵۵
۲۲۳	فرقہ ناوسیہ	-۵۶
۲۲۳	المغلاۃ من الواقعہ	-۵۷
۲۲۳	ابہشامیہ	-۵۸
۲۲۵	شيعتہ اسماعیلیہ	-۵۹
۲۲۷	قرامطہ	-۶۰
۲۳۵	فاطمیہ	-۶۱
۲۳۳	دروزیہ احاکمیہ	-۶۲
۲۳۸	نزاریہ	-۶۳
۲۳۹	قلعہ الموت اور حسن بن صباح	-۶۴
۲۵۷	خوہجے	-۶۵
۲۵۹	آغا خانی	-۶۶
۲۶۹	مستعلویہ	-۶۷
۲۷۲	بوہرے	-۶۸

صفحہ نمبر

صفحہ نمبر	نام عنوان	نمبر شمار
۲۷۸	اسماعیلیہ کے افکار و عقائد	۶۹
۲۸۸	شیعیت امام علی رضا کے عہد میں	۷۰
۲۹۳	شیعیت محمد تقی کے عہد میں	۷۱
۲۹۷	شیعیت علی نقی کے عہد میں	۷۲
۳۰۰	شیعیت حسن عسکری کے عہد میں	۷۳
۳۰۳	شیعیت امام مہدی کے عہد میں	۷۴
۳۰۶	نہیت صغریٰ و کبریٰ	۷۵
۳۰۸	ظہور امام مہدی	۷۶
۳۱۱	مہدی کے بعد از ظہور کارنامے	۷۷
۳۱۵	دیلمی حکومت	۷۸
۳۱۸	لعنت دہری کا آغاز	۷۹
۳۱۹	عید غدیر کی ایجاد	۸۰
۳۲۲	ماتم حسین کی ابتداء	۸۱
۳۲۵	مشہد علی و مشہد حسین	۸۲
۳۲۸	دیلمیوں کا زوال	۸۳
۳۳۳	شیعہ کی حالت سقوط بغداد تک	۸۴
۳۳۹	شیعہ آٹھویں اور نویں صدی ہجری کے دوران	۸۵
۳۴۰	سلطان خدا بندہ	۸۶
۳۴۳	امیر تیمور کا عہد	۸۷
۳۴۷	قراقرم و بلوچستان کا عہد	۸۸
۳۴۷	آق قویونلو کا عہد	۸۹
۳۴۸	صفوی خاندان	۹۰
۳۵۱	صفوی حکمران	۹۱

صفحہ نمبر	نام عنوان	نمبر شمار
۳۵۵	سلاطین صفویہ کے مظالم	- ۹۲
۳۶۱	صفوی حکومت ڈاکٹر اسرار احمد کی نظر میں	- ۹۳
۳۷۰	نادر شاہی عہد	- ۹۴
۳۷۳	عہد زندیہ	- ۹۵
۳۷۳	عہد قاجاریہ	- ۹۶
۳۷۵	فرقہ شیخیہ	- ۹۷
۳۷۷	تحریک بابیت	- ۹۸
۳۸۱	بابی مذہب کے عقائد	- ۹۹
۳۸۲	پہائیت	- ۱۰۰
۳۸۳	پہائی عقائد	- ۱۰۱
۳۸۶	پہائی مذہب کی عیدیں	- ۱۰۲
۳۸۷	عید نوروز کی حقیقت	- ۱۰۳
۳۸۹	پہائیت پاکستان میں	- ۱۰۴
۳۹۳	علی جاہ محمد کی تحریک	- ۱۰۵
۳۹۵	پہلوی عہد	- ۱۰۶
۳۹۷	انقلاب ایران	- ۱۰۷
۴۰۵	آیت اللہ علی خامنہ ای	- ۱۰۸
۴۰۸	ایرانی انقلاب کی نوعیت	- ۱۰۹
۴۰۹	نظریہ ولایت فقیہ	- ۱۱۰
۴۱۵	ایرانی انقلاب اسلامی یا شیعہ؟	- ۱۱۱
۴۱۹	خمینی اپنی تحریرات کے آئینے میں	- ۱۱۲
۴۲۸	شيعيت برصغير میں	- ۱۱۳
۴۳۳	سلطنت بہمدیہ کا قیام	- ۱۱۴

صفحہ نمبر	نام عنوان	نمبر شمار
۴۵۴	عادل شاہی سلطنت	-۱۱۵
۴۵۶	قطب شاہی سلطنت	-۱۱۶
۴۵۹	نظام شاہی سلطنت	-۱۱۷
۴۶۶	سید محمد جونپوری کی تحریک	-۱۱۸
۴۶۹	شعبیت شاہان مغل کے عہد میں	-۱۱۹
۴۷۰	شعبیت بابر کے عہد میں	-۱۲۰
۴۷۲	شعبیت ہمایوں کے عہد میں	-۱۲۱
۴۷۷	شعبیت اکبر کے عہد میں	-۱۲۲
۴۷۹	شعبیت جہانگیر کے عہد میں	-۱۲۳
۴۸۱	شعبیت شاہ جہاں کے عہد میں	-۱۲۴
۴۸۲	شعبیت اورنگ زیب عالمگیر کے عہد میں	-۱۲۵
۴۸۴	شعبیت بہادر شاہ اول کے عہد میں	-۱۲۶
۴۸۵	شعبیت جہاں دار شاہ کے عہد میں	-۱۲۷
۴۸۶	شعبیت فرخ سیر کے عہد میں	-۱۲۸
۴۸۶	سید برادران	-۱۲۹
۴۹۴	نوابان بنگال	-۱۳۰
۴۹۷	سلطنت میسور	-۱۳۱
۴۹۹	نوابان اودھ	-۱۳۲
۵۰۱	نواب سعادت خان	-۱۳۳
۵۰۲	نواب صفدر جنگ خان	-۱۳۴
۵۰۵	نواب شجاع الدولہ	-۱۳۵
۵۰۶	نواب آصف الدولہ	-۱۳۶
۵۱۰	نواب سعادت علی خان	-۱۳۷

صفحہ نمبر	نام عنوان	نمبر شمار
۵۱۱	نواب غازی الدین حیدر شاہ	۱۳۸
۵۱۲	نواب نصیر الدین حیدر شاہ	۱۳۹
۵۱۳	نواب محمد علی شاہ	۱۴۰
۵۱۴	نواب امجد علی شاہ	۱۴۱
۵۱۵	نواب واجد علی شاہ	۱۴۲
۵۱۹	قضیہ بابری مسجد	۱۴۳
۵۲۲	ریاست بنگلہ پلے	۱۴۴
۵۲۳	ریاست خیر پور	۱۴۵
۵۲۵	برصغیر میں شیعیت کا اجمالی جائزہ	۱۴۶
۵۲۵	شیعیت افغانستان میں	۱۴۷
۵۲۶	فرقہ قزلباش	۱۴۸
۵۲۷	فرقہ علی الملہی	۱۴۹
۵۲۲	شیعیت کشمیر میں	۱۵۰
۵۲۳	سید علی ہمدانی	۱۵۱
۵۲۹	سید علی ہمدانی اور شیعیت	۱۵۲
۵۵۷	تصوف اور شیعیت	۱۵۳
۵۶۰	تفضیلیت	۱۵۴
۵۶۸	حضرت علی غشکل کشا	۱۵۵
۵۷۳	حدیث انامدینۃ العلم و علی بابہا	۱۵۶
۵۷۸	مولائے کائنات	۱۵۷
۵۸۲	تلك الغرائق العلی	۱۵۸
۵۸۷	شیعہ فرقہ نور بخشہ	۱۵۹
۵۸۹	میر شمس الدین عراقی	۱۶۰

صفحہ نمبر	نام عنوان	نمبر شمار
۵۹۳	چک خاندان کی حکومت	۱۶۱
۵۹۶	پونچھ میں انجمن جعفریہ کا قیام	۱۶۲
۵۹۸	شعبیت پاکستان میں	۱۶۳
۵۹۹	شاہ جیونہ	۱۶۴
۶۰۲	بڑی سرکار	۱۶۵
۶۰۵	حضرت بلھے شاہ	۱۶۶
۶۰۷	تحریک پاکستان اور شیعہ	۱۶۷
۶۰۸	کیا محمد علی جناح شیعہ تھے؟	۱۶۸
۶۱۹	حامد میر صاحب بحیثیت مفتی	۱۶۹
۶۲۶	پاکستان کے علمبران ایک نظر میں	۱۷۰
۶۲۹	لیاقت علی خان	۱۷۱
۶۳۲	میجر جنرل سکندر مرزا	۱۷۲
۶۳۶	جنرل محمد ایوب خان	۱۷۳
۶۴۰	جنرل یحییٰ خان	۱۷۴
۶۴۳	ذوالفقار علی بھٹو	۱۷۵
۶۴۳	جنرل محمد ضیاء الحق	۱۷۶
۶۴۶	تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا قیام	۱۷۷
۶۵۴	سپاہ صحابہ کی بنیاد	۱۷۸
۶۶۱	بے نظیر بھٹو کا دور اول	۱۷۹
۶۶۵	امیر عزیمت مولانا حق نواز جھٹلوی کی شہادت	۱۸۰
۶۶۷	نواز شریف کا دور اول	۱۸۱
۶۷۱	بے نظیر کا دور ثانی	۱۸۲
۶۷۵	علامہ ضیاء الرحمن فاروقی کی شہادت	۱۸۳

صفحہ نمبر	نام عنوان	نمبر شمار
۶۷۹	نواز شریف کا دور ثانی	۱۸۳
۶۸۰	مولانا محمد عبداللہ شہید	۱۸۵
۶۸۳	جنرل پرویز مشرف	۱۸۶
۶۸۳	مولانا محمد یوسف لدھیانوی کی شہادت	۱۸۷
۶۸۷	فرقہ اثنا عشریہ کے عقائد و نظریات	۱۸۸
۶۸۸	شیعہ کلمہ	۱۸۹
۶۸۸	شیعہ اصول دین و فروع دین	۱۹۰
۶۸۹	عقیدہ بداء	۱۹۱
۶۹۰	عقیدہ امامت	۱۹۲
۷۰۲	عقیدہ تحریف قرآن	۱۹۳
۷۱	توہین انبیاء کرام	۱۹۳
۷۲۶	توہین رسول اکرم ﷺ	۱۹۵
۷۲۸	توہین امہات المؤمنین	۱۹۶
۷۳۳	توہین بنات طاہرات و صحابیات	۱۹۷
۷۳۶	توہین صحابہ کرام	۱۹۸
۷۳۹	اکابرین اہل سنت کی توہین	۱۹۹
۷۵۳	شیعہ اکابرین امت کی نظر میں	۲۰۰
۷۹۱	شیعہ سنی اتحاد	۲۰۱
۸۱۷	ماخذ، مصادر و مراجع	۲۰۲

مقدمہ از محقق اہلسنت مولانا ابوریحان عبدالغفور صاحب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شیعت کیا ہے؟ اسلام کے خلاف یہودیت و مجوسیت کی ملی بھگت کا نام ہے۔ شیعت نہ صرف یہ کہ یہودیت کی کوکھ سے پیدا ہوئی ہے بلکہ اس کی تخلیق کا مقصد ہی اسلام کے خلاف ایک گمناؤنی سازش تھا۔ یہ دونوں کبھی تو متفق ہو کر اور کبھی صرف ایک دوسرے کی اعانت کے ذریعے ہمیشہ مسلحہ کے خلاف ہی کاروائیاں کرتی رہی ہیں اسلام دشمنی دونوں کے خمیر میں داخل ہے فرق صرف یہ ہے کہ یہودیت تو اسلام کی کھلی دشمن ہے جبکہ شیعت منافقانہ روش اپنا کر مسلمانوں کی صفوں میں رہ کر اسلام کی جڑوں کو دیمک کی طرح چاٹتی رہی ہے۔

دل تشیع باسلامی تاریخ کے ہر موڑ پر ہر دور میں اسلام دشمن قوتوں سے ساز باز کر کے ہر اسلامی ریاست کے خلاف منافقانہ کردار ادا کرتے اور عالم اسلام کے امن و استحکام کیلئے خطرہ بنے رہے ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ نے اپنی مہینہ کتاب "منہاج السنۃ" میں شیعت کے سیاسی اور نظریاتی اجزاء ترکیبی کا نہایت ہی محققانہ اور مدلل تجزیہ کرتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں اس پر مفصل گفتگو کی ہے۔

شیعت پر کسی بھی زاویے سے نظر ڈالی جائے تو وہ اسلام کے بالمقابل اور متوازی ایک مستقل مذہب اور ایک علیحدہ ہی تہذیب محسوس ہوتی ہے اور اس کا مقصد ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں جمہور امت اور راہ سنت سے علیحدگی اور انحراف معلوم ہوتا ہے اور ان دونوں کے درمیان عقائد اور علم و عمل کے لحاظ سے اختلاف کی خلیج اتنی وسیع و عمیق ہے کہ اس کو اصولی و بنیادی تبدیلیوں کے بغیر پانا نہیں جاسکتا۔

باقاعدہ ایک تحریک کی حیثیت سے تو شیعت کا سلسلہ اگرچہ عبداللہ بن سبا یہودی سے ملایا جاتا ہے جس کا آسانی سے انکار نہیں کیا جاسکتا لیکن شیعت کے مزاج و منہاج اور خدو خال کو دیکھتے ہوئے اس کا سلسلہ نسب اس سے بھی پہلے مدینہ کے منافقین یہود سے قائم نظر آتا ہے جیسا کہ حضرت مولانا پروفسر قاضی محمد طاہر البہاشمی مدظلہ نے اپنی زیر نظر کتاب میں بیان کیا ہے۔

تاریخ اسلام پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شیعوں کے اکثر فرقوں کے اصول و عقائد، اغراض و مقاصد اور اہداف و کردار اسلام دشمنی پر مبنی ہیں اور انہوں نے تاریخ میں جمہور امت سے نہ صرف علیحدگی بلکہ انکی بیخ کنی، ان کے خلاف سازش اور ان کے دشمنوں سے دوستی کا

عمل برابر جاری رکھا ہے اور اس مقصد کیلئے انہوں نے تمام امرکافی ذرائع اپنائے ہیں۔ فقیر اور احنفاء و رازداری چونکہ ان کے اصول دین میں ہے اس لئے اپنے عقائد و مقاصد کی کبھی کھلی کر وضاحت نہیں کی جس کی وجہ سے اہل سنت ان کے عزائم و مقاصد سے نہ تو پوری طرح واقف ہو سکے اور نہ ان کا اصل چہرہ ہی پہچان سکے نتیجہ وہ شجر طرت کو کھن کی طرح اندر ہی اندر کھوکھلا کرتے رہے اور کاروان امت کی پیش قدمیوں کی راہ میں برابر رکاوٹ بنے رہے ہیں۔ شعبیت کے عقائد و مقاصد تو اگرچہ پوری طرح کبھی واضح اور متعین نہیں رہے لیکن اسلام دشمنی اور مسلم کشی اس کے تمام فرقوں میں قدر مشترک کے طور پر قائم رہی ہے۔

اپنے تاریخی سفر میں اس نے ہر اس عقیدے اور عمل کو اپنایا جو جمہور امت اور مسلک اہل سنت کے خلاف پڑتا یا اس کے لئے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ جنگ جمل و صفین میں اتنی جماعت نے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا۔ اس کے بعد بھی یہی جماعت مسلمانوں کے درمیان فتنہ و فساد کی آگ بھڑکاتی اور ان میں خانہ جنگی بپا کرتی رہی ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کو جتن نقصان شیعہ فرقوں سے پہنچا ہے وہ ایک المناک اور افسوسناک تاریخی حقیقت ہے۔ اپنے ان مقاصد کے حصول کیلئے انہوں نے اپنی تاریخ میں مختلف بھیس بدلے، متعدد بہروپ بھرے اور طرح طرح کی من گھڑت اصطلاحات ایجاد کیں چنانچہ

الف۔۔۔۔۔ کبھی تو انہوں نے خُب علیؑ اور محبت اہل بیت کا دعویٰ کیا مگر ان کے دلوں میں دراصل بغض معاویہؓ و صحابہؓ اور اہل بیتؓ و اہل سنت کی مخالفت اور عداوت کا جذبہ موجزن تھا۔

ب۔۔۔۔۔ اور کبھی ”اہل بیت“ کے مفہوم کو محدود کر کے اس سے رسول ﷺ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہؓ کے علاوہ دیگر صاحبزادیوں اور ازواجِ مطہرات کو خارج کر دیا۔ پھر بجائے ان کی پیروی کے ان کا نام اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔

ج۔۔۔۔۔ اسی طرح ”خلافت“ کی جگہ ”امامت“ کی اصطلاح اپنائی اور تہذیب کو اپنا اصول بنایا۔

د۔۔۔۔۔ قرآن مجید میں معنوی تحریف لانے کے لئے ”طنیت“ کا حربہ اپنایا جس کے تحت اسلام کے معنی اور مقصد و نصب العین کو برباد کرنے کا ایک سوچا سمجھا دور رس اور ویرانہ منصوبہ تیار کیا گیا۔ چنانچہ کہا جانے لگا کہ قرآن کی ہر آیت کا ایک باطنی مفہوم ہے جسے ہمارے ائمہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور انسان باطنی ترقی کے ذریعے اس مقام تک جا پہنچتا ہے جہاں شریعت

بے مسمی ہو جاتی ہے۔

اسی کے ساتھ دوسری بیوند کاری انہوں نے یہ کی کہ اپنے کو خواہش مؤمنین اور دوسروں کو عوام و جمہور کے خانوں میں بانٹا اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ قرآن کی تاویل، اصل ہے جو ہمارے حصے میں آئی ہے۔ جبکہ عوام کے ہاتھ میں صرف قرآن کا متن اور تزیل ہے۔ اس بہانے قرآن کی ایسی تاویل بلکہ تحریف کی کہ وہ ربانی ہدایت کے عالمی صحیفے کی بجائے ان کے مزعومہ اہلبیت کا قصیدہ اور تہمت نامہ نظر آنے لگا اور اس کے پیغام کی اصلیت و حقیقت فوت اور اس کا مقصد و مفہوم، خط و مقنود ہو کر رہ گیا۔ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ نے شیعیت و باطلیت کے اس مہلک تاویلی حربے کی نشاندہی کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ!

”انہوں نے اپنی ذہانت سے اس نکتہ کو سمجھا کہ الفاظ و معانی کا یہ رشتہ، امت کی پوری زندگی اور اسلام کے فکری و عملی نظام کی بنیاد ہے اور اسی سے اس کی وحدت اور اپنے سرچشمہ اور اپنے ماخوذ سے اس کا ربط قائم ہے اگر یہ رشتہ ٹوٹ جائے اور نئی الفاظ و اصطلاحات کے مفہوم و معانی متعین نہ ہوں یا مشکوک ہو جائیں تو یہ امت ہر دعوت اور ہر فلسفہ کا شکار ہو سکتی ہے اور اس کے سنگین قلعہ میں سینکڑوں چور و روازے اور اس کی مضبوط دیواروں میں ہزاروں شکاف پیدا ہو سکتے ہیں۔ الفاظ شرعی کے متواتر و متواتر معنی و مفہوم کا انکار اور قرآن و حدیث کے ظاہر و باطن اور معرود و پوست کی تقسیم ایسا کامیاب حربہ تھا جس سے اسلام کے نظام اعتقاد و نظام فکر کے خلاف سازش کرنے والوں نے ہر زمانہ میں کام لیا۔ اسلام کی پوری عمارت کو اس طرح آسانی سے ڈالتا میٹ کیا جاسکتا تھا اور اسلام کے ظاہری خول کے اندر ریاست اندرون ریاست قائم کی جاسکتی تھی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعد کی صدیوں میں جن فرقوں نے اور منافقین کی جس جماعت نے نبوت محمدی کے خلاف بغاوت کرنی چاہی اس نے باطلیت کے اس حربہ سے کام لیا اور اس معنوی تواتر و تواتر کا انکار کر کے پورے نظام اسلامی کو مشکوک و مجروح بنا دیا اور اپنے لئے دینی سیادت بلکہ نئی نبوت کا دروازہ کھول لیا۔ ایران کی بہائیت اور ہندوستان کی قادیانیت ان کی بہترین مثالیں ہیں“

(تاریخ دعوت و عزیمت جلد ۱ ص ۱۲۷، ۱۲۸)

دینی و فکری محاذ کی طرح سیاسی و معاشرتی محاذ پر بھی باطلیت نے اسلام کو برابر اور ناقابل معافی اور تلانی نقصان پہنچایا۔ ابتدائے اسلام میں عباسیوں کی حمایت کے پردے میں

عجمیت اور شعوبیت نے عربیت کو شکست دی جو اسلامیت کا دوسرا نام تھی۔ پھر خلافت عباسیہ کے خلاف بغلاتوں کی ہمت افزائی کرتی رہی جس کے نتیجے میں متعدد شیعہ حکومتیں قائم ہو گئیں جو خلافت عثمانیہ کے لئے دوسری رہیں اور مسلمانوں کے متحدہ ممالک کو سمیٹا کر رکھتی رہیں جس کے نتیجے میں پہلے خلافت عباسیہ، پھر خلافت عثمانیہ اور اخیر میں ہندوستان کی سلطنت مغلیہ کا خاتمہ ہو گیا۔

محدث عصر علامہ محمد انور کشمیری فرماتے ہیں کہ اکثر تخریب السلطنت الاسلامیہ علی یدی الروافض خذلہم اللہ ولعنہم اللہ۔ (فیض بادی روافض) ترجمہ۔ اکثر اسلامی حکومتوں کی بربادی روافض کے ہاتھوں ہوئی۔ اللہ ان کو رسوا کرے اور ان پر اس کی مار پڑے۔

الغرض شعبیت کے حربہ باطلیت کا مقصد علم و عمل اور سیاست و معاشرت کے ہر محاذ پر جمہوریت سے اختلاف اور مخالفت تھی۔ تاویل کا دروازہ کھول کر اس نے اسلامی عقائد و نظام حیات اور اقدار کو تہ و بالا کرنے کی سعی نامشکور کی اور خوب کو ناخوب اور حرام کو حلال کر دکھایا۔ اسلامی فکر میں عقلیت و اعترافیت اور یونانیت و عجمیت کی ہمت افزائی کی اور وحی الہی کی جگہ عقل اور اقوال اکابر کو اہمیت دی۔ اس طرح دین کے سیدھے راستے کو چھوڑ کر چند مفروضات و روایات کے پیچھے چل پڑی اور قیامت تک کیلئے دین میں تحریف و انحراف کا دروازہ کھول دیا۔

پھر جمہوریت اور راستہ سے متصادم اپنی ان تاویلات بلکہ تحریفات کو اہل اسلام کی تردید و تخطیط کی زد سے بچانے کے لئے اپنے اصلی عقائد و عزائم کو کھلی رکھنے اور مسلمانوں کی صفوں میں چھپے رہنے کی غرض سے تفریق اور کتمان جیسی خلاف اسلام اصطلاحیں ایجاد کیں اور انکو دین کا حجاب دیا۔

تفریق کا مطلب ہوتا ہے اپنے قول یا عمل سے امر واقعہ اور اصل حقیقت کے باپنے عقیدہ و ضمیر اور مذہب و مسلک کے خلاف ظاہر کر کے دوسروں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کرنا۔ اور کتمان کا معنی ہوتا ہے اپنے اصل عقیدے اور مذہب و مسلک کو چھپانا اور دوسروں پر ظاہر نہ کرنا۔

شعبیت، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے چونکہ یہودیت کی کوکھ سے پیدا ہوئی ہے اور قرآن کریم نے یہ دونوں خصلتیں تلمیحاً الحق باطل اور کتمان حق کے عنوان سے یہوہکی بھی بیان کی ہیں اس لئے شعبیت کی یہ دونوں اصطلاحیں بھی درحقیقت یہودیت زبانی ہیں اس فرق کیساتھ کہ یہود نے ان کو صرف عمل کی حد تک اپنایا تھا انہما دین ایمان نہ بتایا تھا اور نہ ان کو فرض، واجب اور ضروری

عی شہر لیا تھا جبکہ شیعوں نے نہ صرف یہ کہا ان کو اپنا پوپین ایمان بنایا بلکہ دین کے دس میں سے نو
صے صرف کچے میں بتائے۔ لادین (وفی رولایۃ لایمان) لمن لا تقیۃ لہ۔ تسعة
اعشار الدین فی التقیۃ۔ (اسلم کان)

اسی طرح اس کو نماز کی طرح کا فرض اور ضروری قرار دیا۔ تارک تقیہ کو تارک صلوة کی
طرح کا تارک فرض گنہگار بتلایا ان تارک التقیۃ کتارک الصلوة۔ (من لایدرہ للفقہ)
اسی تقیہ اور کتمان کا ہی نتیجہ ہے کہ شیعیت کو عام طور پر اسلام کا ہی ایک فرقہ یا کتب فکر
کہا اور سمجھا جاتا رہا ہے اور اہل تشیع بھی دنیا کو یہی باور کراتے رہے ہیں۔

جیکہ ہر واقعہ سائنس ہے اس لئے شیعیت کے حقیقی خدو خال، اس کے بنیادی عقائد و
مقاصد اور اہل باغراض و اہداف سے پردہ اٹھانا اور اس کا اصل چہرہ لیل اسلام کو دکھانا ضروری تھا۔
اللہ تعالیٰ جزاء خیر دے حضرت مولانا پروفیسر قاضی محمد طاہر الہاشمی صاحب کو
جنہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور اپنی خدا داد صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اس موضوع پر
ایک جامع، بڑا از معلومات اور فکر انگیز ضخیم کتاب تصنیف فرمائی۔ جس کا مطالعہ انشاء اللہ چشم کشا،
بصیرت افروز اور معلومات افزا ہوگا۔ اس موضوع پر اس انداز کی اتنی مفصل کتاب اس سے پہلے
دیکھنے میں نہیں آئی۔

جناب قاضی صاحب اب علمی حلقوں میں محتاج تعارف نہیں رہے۔ اس سے قبل ان کی کئی
علمی و تحقیقی کتب اہل علم سے خراج تحسین وصول کر چکی ہیں ان کی زیر نظر علمی و تحقیقی کتاب "مشک
آنست کہ خود بوید نہ کہ عطار بگوید" کے مصداق کسی مقدمہ یا پیش لفظ کی محتاج نہ تھی لیکن انہوں
نے مجھے بھی اس سعادت میں شریک کرنا چاہا اس لئے ان کی خواہش پر یہ چند سطروں تحریر کر دی ہیں۔
دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی اس محنت کو شرف قبولیت سے نوازے اہل اسلام
کیلئے اسکو نفع اور مفید بنائے آمین

یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ
علیہ علی آلہ الطیبین و صحابۃ الاکرمین الی یوم الدین
ابوریحان سیالکوٹی

۱۶ شوال ۱۴۳۱ھ / ۱۲ جنوری ۲۰۰۱ء

عرض مؤلف

الحمد لله وحده لا شريك له O صدق وعده ونصر عبده O واعز جنده وهزم الاحزاب وحده O والصلوة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده O لارسول بعده ولا رسالة بعده O لا معصوم بعده ولا عصمة بعده O الذى قال فى خطبة حجته الاخيرة O اتى قد تركت فيكم كتاب الله ان اعتصمتم به فلن تضلوا بعده O وعلى اهل بيته واصحابه خصوصاً على خلفائه الراشدين العادلين الهادين المهتدين المهديين ابى بكر وعمر وعثمان وعلي وحسن وعلوية رضى الله تعالى عنهم O الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الانبياء وهم كالنجوم فى السماء للاقتداء والاهتداء وهم الذين اوفوا عهده O اما بعد!

زیر نظر کتاب ”شعبت، تاریخ و افکار“ جو اہل تشیع کے تمام فرقوں کی اجمالی تاریخ بترتیب زمانی از ابتدا تا اختتام بیسویں صدی (یعنی ۳۱ دسمبر ۲۰۰۰ء مطابق ۲ شوال ۱۴۲۱ھ) ان کے عقائد و نظریات، ان کی اسلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف سازشوں و ریشہ دوانیوں اور ان کے متعلق اکابرین امت کی آراء و فتاویٰ پر مشتمل ہے ہدیہ قارئین کی جارہی ہے۔

لائے گا کتاب ساعت کس کا دل کس کا جگر   داستان دروغم ہے داستان عندلیب
اس کتاب کی تالیف کا محرک ایک سوال ہے جو ایک ”تقریب سعید“ میں وقفہ سوالات کے دوران سامنے آیا۔

مخدومی و مکرمی مولانا شفیق الرحمن صاحب ڈسٹرکٹ خطیب ایبٹ آباد کی دعوت پر رام الحروف نے جامعہ انوار الاسلام میں دورہ تفسیر میں شریک طلباء و طالبات کو بسلسلہ ”تقابل ادیان۔ بعنوان اسلام اور شیعیت“ تقریباً چار گھنٹوں پر محیط ایک طویل لیکچر دیا۔ جس کے آخر میں شرکاء کی جانب سے ایک یہ سوال بھی سامنے آیا کہ

”کسی ایک ایسی کتاب کا نام بتائیں جس میں اہل تشیع کے تمام فرقوں کی زمانہ بزمانہ تاریخ، مختلف ادوار میں ان کا عروج و اقتدار، ان کے عقائد و نظریات اور اسلام و ملت اسلامیہ کے خلاف ان کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا ذکر ہو۔“

اس سوال سے شرکاء کے ذوق تحقیق کا بھی بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ راقم نے وقتی طور پر مختلف کتابوں کے نام بتائے لیکن بعد میں محسوس ہوا کہ سوال ہنوز جواب طلب ہے اسی اثناء میں مولانا علی شیر حیدری صاحب ہزارہ کے دورہ پرائیٹ آپاد شریف لائے۔ راقم الحروف نے علماء کرام کی موجودگی میں اس سوال کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ایسی کتاب کی اشد ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس کتاب کی تصنیف و تالیف کی عظیم ذمہ داری بھی راقم الحروف پر ہی ڈال دی۔

چنانچہ موصوف کے حکم کی تعمیل میں راقم الحروف نے اپنی تمام تر کم علمی اور کمزوری کے باوجود اس سوال کا جواب تیار کرنا شروع کر دیا۔ زیر نظر کتاب کی تالیف کے دوران ترجمان اہلسنت، جبل استقامت مولانا محمد اعظم طارق صاحب ے ربیع الاول ۱۴۲۱ھ مطابق ۱۱ جون ۲۰۰۰ء بسلسلہ ”پیام امن کارواں“ حویلیاں تشریف لائے تو انہوں نے بھی کتاب کی تکمیل کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ جو الحمد للہ اب طباعت کے مراحل سے گذر کر قارئین کرام کے ہاتھوں میں ہے۔

اس کتاب کی تصنیف و تالیف کا بنیادی مقصد اہل سنت والجماعت کے تعلیم یافتہ طبقے کو اہل تشیع بالخصوص فرقہ اثنا عشریہ کی تاریخ اور عقائد و نظریات کے بارے میں مختصر مگر جامع معلومات تکمیل فرما کر دینا ہے تاکہ ”شیعہ سنی اتحاد“ کے جھوٹے سنگاراندہ اور پرفریب دعویٰ کی قلعی کھل سکے۔

علاوہ ازیں قارئین کرام اس کتاب میں ”تحلیق و تحقیق“ کا حسین امتزاج بھی پائیں گے۔ یہ واضح رہے کہ اس میں اہل تشیع کے عقائد و نظریات کا جواب شامل نہیں ہے کیونکہ علماء حق اس فریضہ کی ادائیگی سے پہلے ہی بطریق احسن سبکدوش ہو چکے ہیں۔

فجزاھم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء

اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی تو اہل حق کی ان خدمات پر مشتمل ایک مستقل کتاب ”تاریخ مجلس سبائیت“ ہدیہ قارئین کی جائے گی۔

راقم الحروف نے کئی ماہ کی جگر سوزی اور جگر کاوی محض اس لئے برداشت کی ہے کہ اہل اسلام شیعیت کے خطرناک اور عظیم ترین فتنے سے آگاہ ہو کر اپنے دین و مذہب کا تحفظ کر سکیں۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اہل تشیع قیام پاکستان کے ساتھ ہی شیعیت کے فروغ بالفاظ دیگر دین اسلام کو العیاذ باللہ مٹانے اور پاکستان پر کھل طور پر چھا جانے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے جن میں وہ اپنی توقعات سے بھی بڑھ کر کامیاب ہوئے پھر ایران میں جناب خمینی کی زیر قیادت ایک خالص شیعہ حکومت کے قیام کے بعد پاکستان میں شیعوں کی سرگرمیوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا اور انہوں نے اس قدر زور پکڑ لیا کہ ان کے سامنے جنرل محمد ضیاء الحق کی مضبوط فوجی حکومت بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ مصروف کے پورے دور میں یہ طبقہ ملکی سیاست پر چھایا رہا

حتیٰ کہ اس نے جنرل صاحب کو راستے سے ہٹا کر بے نظیر اور آصف علی زرداری رافضی کو اقتدار دلوا دیا۔ اس طرح اب اس طبقے نے پاکستان میں برصغیر کی تاریخ کے دو مشہور کردار ”سید برادران“ کی طرح باقاعدہ ”بادشاہ گر“ کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔

محرم الحرام کے دوران پاکستان کھل طور پر ایک شیعہ ریاست کا نقشہ پیش کر رہا ہوتا ہے اور سرکاری ذرائع ابلاغ بالخصوص ریڈیو اور ٹیلی ویژن ”مرکزی امام باڑے“ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جبکہ غیر سرکاری ذرائع ابلاغ بھی ”ایرانی بھتے“ کے زور پر کسی سے پیچھے دکھائی نہیں دیتے۔ اس حیرت انگیز ترقی کی وجہ سے شیعوں کو تو اپنی منزل قریب دکھائی دے رہی ہے مگر ہمارے اکثر مداحین، بے حس اور بے حمیت سنی قائدین اور ”علمائے اسلام“ نے ایرانی ”چمک“ سے متاثر ہو کر تصور ”اتحاد بین المسلمین“ کی ایفون اتنی زیادہ مقدار میں استعمال کی ہے کہ اس کے نشے کی وجہ سے انہیں وہ آثار نظر نہیں آرہے۔

اگر ان کی غفلت اور مصلحت بلکہ مدہ انت کا یہی عالم رہا تو (اللہ نہ کرے) بہت جلد اہل تشیع پاکستان میں ایرانی انقلاب درآمد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔

اک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک اک عرض تمنا ہے سو وہ ہم کرتے رہیں گے
لہذا ملت اسلامیہ کے ہر فرد پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ کتاب و سنت، رسول اکرم ﷺ، صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی عزت و آبرو اور اہل سنت و الجماعت کے مذہب و حقوق کے کھل و نی، سیاسی اور قانونی تحفظ کی خاطر ہر مصلحت، لالچ، مفاد اور خوف سے بے پروا ہو کر اس عظیم فتنے کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور اپنے تمام وسائل بروئے کار لا کر امت مسلمہ کو اس

”ضلالین“ سے چائے۔

حرفوت کی ایک حدوتی ہے ”رواداری اور بے غیرتی“ میں زمین و آسمان کا فرق ہے اندگی اور غیر شرط رواداری ہی وہ خوفناک اور خطرناک طرز عمل ہے جس سے اہل سنت نے ہمیشہ قابل اطلاق نقصانات برداشت کیئے ہیں۔

شیعیت درحقیقت اسلام کے خلاف یہود مجوس کی ایک خفیہ سازش ہے اور یہ وہ کفر ہے جس پر اسلام کا لیبل لگا کر مسلمانوں کو چودہ صدیوں سے مسلسل دھوکہ دیا جا رہا ہے جس کا حقیقی اور اصلی اسلام کے ساتھ کوئی دور کا بھی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔

شیعیت دراصل یہودیوں کی ایک مستقل اور ذیلی سیاسی تحریک اور اسلام کی نظریاتی سرحدوں پر ایک محکم اور پھر پھیلتا رہا ہے۔

شیعیت شکر میں ملی ہوئی زہر ملائل ہے۔

شیعیت ”یہودیت اور سبائیت“ کے دودھ سے پلا ہوا وہ طویل العمر، مقش، نظر فریبند ہرناک اور خونی اثر دہا ہے جس نے اہل سنت کی بے شمار نسلوں کو ”موت کی نیند“ سلایا۔

شیعیت یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں اور سبائیوں کی انتقامی تحریک کا نام ہے۔

شیعیت اللہ سے بے زاری اور نبی اکرم ﷺ سے اعلانیہ غداری کا نام ہے۔

بلاشبہ اس وقت شیعیت نہ صرف پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے سب سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے ان تمام دعوؤں کی تفصیل زیر نظر کتاب میں ملاحظہ فرمائیں۔

اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں داد کا طالب یہ بندہ آزاد

کتاب کے آخر میں اثنا عشری عقائد و نظریات کے عنوان کے تحت توہین انبیاء، توہین صحابہ اور توہین اہل بیت پر مبنی اہل تشیع کی انتہائی دل آزار اور ناقابل برداشت عبارات دل پر جبر کر کے اور بکثرت توبہ و استغفار کرتے ہوئے محض ”نقل کفر کفرناشد“ کے اصول کے تحت نقل کی ہیں۔ اس پر راقم ملت اسلامیہ سے بھی معذرت خواہ ہے۔

بے باکی تنقید پنا خوش تو ہو لیکن جب آئینہ دیکھو گے ہمیں یاد کرو گے

راقم الحروف اپنے مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوا ہے اس کا بہتر فیصلہ اہل علم غیر متعصب، غیر جانب دار اور منصف مزاج حضرات ہی کر سکتے ہیں۔

فلان كنت لا قدری فتلك مصيبة وان كنت قدری فالمصيبة اعظم
 قارئین کرام سے درخواست ہے کہ وہ زیر نظر کتاب ”شعبیت، تاریخ و افکار“ کا پوری
 و بجمعی، کمال یکسوئی اور کھل غور و فکر کے ساتھ مطالعہ فرمائیں۔

راقم الحروف اپنے جملہ احباب و معاونین کا بے حد ممنون اور شکر گزار ہے جن کے
 مخلصانہ تعاون سے زیر نظر کتاب زیور طباعت سے آراستہ ہوئی۔

آخر میں باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ غلطیوں اور لغزشوں کو معاف کرے اور اہل حقیر
 کاوش کو شرف قبولیت بخشے ہوئے اسے امت مسلمہ کی ہدایت، اصلاح اور خواب غفلت سے
 بیداری کا ذریعہ بنادے آمین

الحمد لله على وضوح الحق و فضوح الباطل. ان الحق لا يعرف
 بالرجال و ان الرجال يعرفون بالحق. و تلحق الحق بالاتباع فماذا بعد الحق
 الا للضلال فاني تصرفون۔

ان ارید الا اصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله

پروفیسر قاضی محمد طاہر علی الہاشمی

خطیب مرکزی جامع مسجد

سیدنا معاویہؓ چوک حویلیاں ہزارہ

۲ شوال ۱۴۳۱ھ

۲۶ دسمبر ۲۰۰۰ء

شیعی لفظوں (جنوبی ریاستوں) کی ایک جھلک فروغ کوہ آئینہ میں

۱۔ عمار ثقفی	۵۶۶	تا	۵۶۷
۲۔ خلافت عباسیہ	۵۱۳۲	تا	۵۶۵۶
۳۔ خلافت اورسیہ	۵۱۶۹	تا	۵۲۹۶
۴۔ حکومت طاہریہ (ایران)	۵۲۰۵	تا	۵۲۵۹
۵۔ دولت علویان (زیدیہ)	۵۲۵۰	تا	۵۲۶۶
۶۔ قرابطہ بحرین و عمان	۵۲۸۲	تا	۵۲۰۱، ۵۲۷۵
۷۔ حکومت مجیدیہ افاغی حکومت	۵۲۹۷	تا	۵۵۶۷
۸۔ حکومت آل بویہ	۵۳۲۰	تا	۵۳۳۸
۹۔ حسن بن صباح اور اس کے جانشین	۵۳۸۳	تا	۵۶۵۵
۱۰۔ عہد "تھمانیہ"	۵۶۷۰	تا	۵۶۹۳
۱۱۔ عہد قرآویلو	۵۷۸۰	تا	۵۸۷۳
۱۲۔ عہد آئی قویلو	۵۷۸۰	تا	۵۹۰۸
۱۳۔ امیر تیمور اور اس کے جانشین	۵۷۸۲	تا	۵۹۰۶
۱۴۔ سلاطین مغویہ	۵۹۰۵	تا	۵۱۱۲۸
۱۵۔ نادر شاہی عہد	۵۱۱۲۸	تا	۱۷۳۵/۱۷۳۳ تا ۱۷۵۰ء
۱۶۔ عہد زندیہ	۵۱۱۶۳	تا	۵۱۱۹۳
۱۷۔ عہد قاجاریہ	۵۱۲۱۰	تا	۱۷۹۶/۱۸۳۳ تا ۱۹۱۳ء
۱۸۔ پہلوی عہد	۱۹۲۵	تا	۱۹۷۹
۱۹۔ خمینی انقلاب	۱۹۷۹	تا	حال (۳۱ دسمبر ۲۰۰۱ء) جاری ہے

ہندوستان میں شیعہ ریاستیں

۲۰۔ بہمنی سلطنت	۵۷۲۸	تا	۵۹۳۳
۲۱۔ عادل شاہی سلطنت	۵۸۹۵	تا	۵۱۰۹۷
۲۲۔ قطب شاہی سلطنت	۵۹۱۸	تا	۵۱۱۱۵

- ۲۳۔ نظام شاہی سلطنت
 ۲۴۔ مغلیہ سلطنت
 ۲۵۔ سید برادران کا عہد
 ۲۶۔ نوابان بنگال
 ۲۷۔ نوابان اودھ
 ۲۸۔ راجگان رام پور
 ۲۹۔ راجگان خیر پور
 ۳۰۔ راجگان محمود آباد وغیرہ
 ۳۱۔ کشمیر میں جزوی اقتدار کے علاوہ چک خاندان کی صورت میں مستقل حکومت

۱۶۱۶ء تا ۱۶۵۸ء

۱۶۴۰ء تا ۱۶۶۵ء

۱۶۲۳ء تا ۱۸۵۶ء

حکومت برطانیہ کے زیر سایہ

حکومت برطانیہ کے زیر سایہ

حکومت برطانیہ کے زیر سایہ

{۱۵۵۳ء تا ۱۵۸۶ء}

اہل تشیع پاکستان میں جزوی طور پر تو ہمیشہ ہی شریک اقتدار اور کلیدی مناصب پر قابض رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بعض دفعہ مستقل اقتدار حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوئے۔
 شیعہ اقتدار کے ان تمام ادوار کی تفصیل زیر نظر کتاب میں اپنے اپنے مقام پر ملاحظہ فرمائیں۔

لفظ "شیعہ" کلمہ نکولی و اصطلاح حق معنی

"شیعہ" مادہ شج، شیء من شایع یعنی شایعہ۔ متابعت، کسی کے پیچھے چلنا، شیعہ نام بہ معنی دوست، پیروکار، جماعت، گروہ، رفقاء، کسی کے پیچھے چلنے والے، مطیع و فرماں بردار، مدد کرنے والا۔ آدمی کے پیروکار اور مددگار فرقہ، واحد، شنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث سب کے لئے یکساں ہے۔ وہ لوگ جن سے انسان قوت حاصل کرتا ہے اور وہ لوگ اس کے ارد گرد پھیلے رہتے ہیں۔ اسی سے بہادر کو مشیع کہا جاتا ہے۔ شیعہ کی جمع شیعہ و اشیاع آتی ہے۔

القدر بتشیعة الدجال۔ قدرید جہل کے گروہ ہیں۔ شعی "شی۔ عی"۔ شیعہ فرقہ سے منسوب تشیع شیعہ ہونا، شیعہ ہونے کا دعویٰ کرنا۔

{ تاج معریں للربیع ص ۵-۳ جلد ۵، المنیر ص ۶۶۹، فیروز اللغات اردو ص ۸۵۵، فیروز اللغات فارسی ص ۹۰،

اردو اثر و محارف اسلامیہ ص ۸۹ جلد ۱۱ مقدمہ ابن خلدون ص ۳۸ جلد ۱ مفردات القرآن ص ۱۰۱-۱۵۰ از رافضی ص ۱۱۱ لغات الحدیث ص ۱۶۲ جلد ۱۳ از وحید زماں }

اصطلاح میں شیعہ سے مراد وہ فرقہ ہے جو حضرت علیؑ کو پیغمبر اسلام ﷺ کے بعد خلافت کا حقدار مانتا ہے امامیہ مذہب کا پیرو۔ وہ لوگ جو مذہب امامیہ رکھتے ہیں اور حضرت علیؑ کے سوا حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت عائشہ صدیقہؓ کو نہیں مانتے۔ شیعہ سے مراد دوست واران علیؑ و اولاد علیؑ، اثنا عشری امامت بانصں کے قائل لوگ ہیں۔ شیعہ ایک فرقہ ہے جو آنحضرت ﷺ کے بعد حضرت علیؑ کو امام جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت علیؑ کی خلافت پر نص کر دیا تھا اور امامت ہمیشہ آپؐ کی اولاد میں رہے گی دوسرے خاندان میں نہیں جاسکتی۔ اگلے پچھلے فقہاء اور اہل کلام کی اصطلاح میں "شیعہ" علیؑ و اولاد علیؑ کے پیروکاروں کو کہا جاتا ہے۔

النوخی کا قول ہے کہ آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد امت کے تین گروہ ہو گئے۔

۱۔ شیعہ: یعنی علی بن ابی طالب کے پیروکار۔

۲۔ انصار: جنہوں نے امامت کی سعی کی اور سعد بن عبادہ کو امیر بنانا چاہا۔

۳۔ وہ گروہ جس نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی بیعت کی۔ {فرقہ اشعہ ص ۱۱۱ مقالات الاسلامیہ (اشعری) جو شخص خلافت راشدہ کا منکر اور اس کو غیر شرعی قرار دیتا ہے اور نص سے حضرت علیؑ کی

خلافت ثابت کرنا ہے وہ شیعہ ہے۔ فرقوں کی تقسیم رسول خدا ﷺ کی وفات کے فوراً بعد ہو گئی تھی جبکہ ابو بکر صدیقؓ تحت خلافت پر بیٹھ چکے تھے۔ (شیعی ہلسٹہ میں صفحہ ۱۱۱ اور تذاکرہ محمد تہانی ص ۱۱۱) جن اصحاب نے حضرت علیؓ کو نبی کریم ﷺ کے بعد خلیفہ بلا فصل مانا وہ شیعہ کہلائے اور جنہوں نے حضرت علیؓ کو چھوڑ کر ابو بکر صدیقؓ کو خلیفہ مانا وہ بعد میں چل کر اہل سنت کہلائے اور یہی جھگڑا چودہ سو سال سے شیعوں اور سنیوں میں چلا آ رہا ہے اور طوائفوں کے شور و غل سے ختم نہیں ہو سکتا۔ (حقیقت فقہ حنفیہ صفحہ ۱۵۵ اور تذاکرہ غلام حسین نجفی)

رائسی کے لغوی و اصطلاحی معنی

رَفَضَ كَاللَّغْوِ معنی ہے چھوڑ دینا اور رافضی چھوڑ دینے والے کو کہتے ہیں۔ اہل نجد میں "الرافضة" کے معنی ہیں۔ لڑائی وغیرہ میں اپنے پیشوا اور رہنما کو چھوڑ دینے والا گروہ۔ اس کی جمع روافض ہے۔ اسی سے ان کا یہ قول ہے۔ لا خیر فی الروافض "یعنی روافض میں بھلائی بالکل نہیں۔ شیعوں کی ایک جماعت۔ نسبت کے لئے رافضی۔

علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں کہ "رفضون لفهم الروافض" امام زید بن علی بن حسینؓ نے فرمایا ان لوگوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا یہی رافضی ہیں۔ خبیث جن کے پیدا ہونے کی خبر آنحضرت ﷺ نے دی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ امام زید بن علیؓ نے ہشام بن عبدالملک پر خروج کرنا چاہا سچے شیعہ اولیٰ یعنی ہلسٹہ و الجماعت نے آپؓ کی رفاقت اختیار کی یہاں تک کہ امام ابوحنیفہؒ نے بھی مال و زر سے آپؓ کی مدد کی اور پوشیدہ طور پر آپؓ کی اعانت اور لہذا وہ کے لئے اور ہشام کو مخصو بہ خلافت سے ہٹانے کے لئے فتویٰ دیا۔ آپؓ کے لشکر میں کچھ نام کے شیعہ بھی تھے جو اب رافضی کہلاتے ہیں انہوں نے حضرت زیدؓ سے کہا کہ تم شیخین یعنی "حضرت ابو بکرؓ و عمر فاروقؓ" پر تمزاکر دو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ آپؓ نے اس سے انکار کیا اور فرمایا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا وہ میرے مانا یعنی رسول اللہ ﷺ کے وزیر و مشیر اور رفیق خاص تھے۔ تب ان جھوٹے شیعوں نے آپؓ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس وقت آپؓ نے یہ فرمایا۔ ان لوگوں نے ہم کو چھوڑ دیا یہی روافضہ ہیں۔ اس کے بعد آپؓ شہید کئے گئے سولی پر چڑھائے گئے۔ ایسے ہی جھوٹے شیعہ کوفہ میں بھی تھے۔ جنہوں نے عین وقت پر امام حسینؓ کا ساتھ چھوڑ دیا اور ابن زیاد سے ڈر گئے۔ خدا کی مہر ایسے ڈرپوک اور بزدل نام کے شیعوں پر ہو جو پہلے تو سیدوں کو ابھارتے ہیں ان کی رفاقت اور لہذا

کام بھرتے ہیں۔ مگر جب وقت آتا ہے تو الگ ہو جاتے ہیں۔ ارے کم بختو اگر سچ پوچھو تو امام حسینؑ کا مزید اور دوسرے مساواتِ کرام کے قتل کے باعث تم ہی لوگ ہونے تم امام حسینؑ کو بطلی کے خطوط لکھتے نہ آپ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ سے نکلنے نہ یہ حادثہ کربلا ہوتا جس کا رنجِ قیامت تک ہر مسلمان کے دل پر ہے گا۔ مجمع البحرین میں ہے کہ اب رافضی کا لقب ہر اس شخص کو دیا جاتا ہے جو دین میں غلو کرے اور صحابہؓ پر طعن و تشنیع جائز رکھے۔ محیط میں ہے کہ رافضی کی جمع رافضۃ اور رافضی آتی ہے۔ (املاط لطیف ص ۱۰۵ جلد ۲)

حضرت علیؑ سے ہدایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ یظهر فی آخر الزمان قوم یسمون الرافضۃ یرفضون الاسلام۔ آخر زمانہ میں ایک قوم ظاہر ہوگی۔ جس کا نام رافضہ ہوگا۔ جو اسلام کے (اصول و فروع) کو ترک کر دے گی۔ (مسند احمد صفحہ ۱۰۳ جلد ۱)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے ہدایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس تھا اور آپ ﷺ کے پاس حضرت علیؑ بھی تھے آپ ﷺ نے فرمایا اے علیؑ میری امت میں عنقریب ایک قوم ظاہر ہوگی جو ہلبیت کی محبت کا دعویٰ کرے گی اسکو رافضۃ کہا جائیگا۔ فانہم مشرکون۔ تم ان لوگوں سے قتال کرو کیونکہ وہ مشرک ہوں گے۔ (مجمع الزوائد صفحہ ۲۲ جلد ۱۰)

شیخہ مجتہد غلام حسین نجفی لکھتا ہے کہ رافضی کا معنی ہے چھوڑنا۔ ابو بکر و عمر کو چھوڑنے کی وجہ سے شیعیان علیؑ کا نام رافضی رکھا گیا۔ رافضی کا معنی روشن ہو گیا کہ شیخین کو چھوڑنے والا رافضی ہے۔ ابو بصیر نے امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ انہوں نے ایک حدیث کی وجہ سے ہمارا ایک نام رکھا ہوا ہے اور حکام نے اس حدیث کی وجہ سے ہمارا خون حلال سمجھ رکھا ہے۔ امام پاک نے فرمایا اللہ رافضہ۔ عرض کی ہاں حضور ہی نام کی وجہ سے۔ امام پاک نے فرمایا بخدا انہوں نے آپ کا نام رافضہ نہیں رکھا بلکہ یہ نام تم کو اللہ نے دیا ہے کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے ستر ہزار آدمیوں نے فرعون اور اسکی قوم کو چھوڑ دیا تھا جب کہ ان کو فرعون کی گمراہی معلوم ہو گئی اور انہوں نے جب موسیٰؑ کی حقانیت کو پایا تو موسیٰؑ کے لشکر کے ساتھ مل گئے اور موسیٰؑ کے لشکر میں ان کا نام ہو گیا "رافضہ" کیونکہ انہوں نے فرعون کو چھوڑ دیا تھا۔ اے ابو بصیر تمہارے دشمن نے خیر کو چھوڑ دیا اور تم نے شر کو چھوڑ دیا۔ یہ لقب بھی شیعوں کے لئے باعث مدح ہے نہ کذمت۔ (شیعیان علیؑ اور ان کی شان صفحہ ۲۸، ۲۹ مؤلف قوم حسین نجفی)

ایک دوسری روایت کے مطابق امام جعفر صادق نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو لوگ رافضی کے نام سے نامزد ہوئے وہ جادو گر تھے۔ جب انہوں نے عصائے موسیٰ کا ججزہ دیکھا تو اس پر ایمان لائے اور اس کی متابعت اختیار کی اور امر فرعون کو ترک کیا اور جو بلا ان پر وارد ہوئی اس کو نہایت خوشی سے تسلیم کیا تب فرعون نے ان کو رافضی کے نام سے نامزد کیا کیونکہ انہوں نے اس مردود کے دین کو ترک کر دیا تھا۔ (آئین حیدری صفحہ ۲۷۹)

ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی علی اور ان کے شیعہ جو کہ اقلیت میں تھے۔ اسی وجہ سے ان کی کوئی پردہ بھی نہیں تھی۔ حکومت کے عتاب کا نشانہ بنے رہتے تھے۔ لوگ ان کو رافضی کہتے تھے۔ (شیعی تاریخ صفحہ ۹۳)

اس تفصیل سے واضح ہو گیا ہے کہ لفظ رافضی کا مصداق تمام شیعہ ہیں کیونکہ انہوں نے نہ صرف آنحضرت ﷺ کی رحلت کے بعد امت کے متفق علیہ خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق اور ان کی جماعت کو چھوڑ کر ملت اسلامیہ سے الگ رہا اپنی بلکہ ہر مشکل وقت میں اپنے ائمہ کو بھی بے یار و مددگار چھوڑا۔

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (النساء نمبر ۶۵)

جو شخص ہدایت کے ظاہر ہو جانے کے بعد رسول کے خلاف چلے اور مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستہ کو اختیار کرے تو ہم بھی اسے ادھر ہی جانے دیں گے اور اس کو دوزخ میں داخل کریں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔

لفظ شیعہ قرآن مجید میں

اگرچہ مذہب شیعہ کی تخلیق و تدوین اور تصنیف و تالیف مختلف ادوار میں ہوئی اور ہنوز ہو رہی ہے۔ لیکن اہل تشیع کی ڈھائی ملاحظہ ہو کہ انہوں نے اپنے جماعتی نام کا ثبوت قرآن سے دینا شروع کر دیا کہ ”قرآن مجید میں خدا کے ایک عظیم ہدایت پروردگار نے فرمایا کہ ”شیعہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد رب العباد ہے: ﴿لَا يَزَالُ مِنْ شِيعَتِهِ لَازِلِهِمْ﴾ (الصافات نمبر ۸۲) اسی طرح سورۃ القصص کی آیت نمبر ۱۵ میں حضرت موسیٰ کے گروہ کو شیعہ کہا گیا ہے کیونکہ حضرت موسیٰ شیعہ تھے اور ان کے ماننے والے بحکم قرآن شیعہ تھے۔ (تفہیم قرآن صفحہ ۱۷۷)

قرآن مجید میں درج ذیل مقامات پر لفظ شیعہ مختلف صورتوں اور مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔ لیکن کہیں بھی اصطلاحی معنوں میں استعمال نہیں ہوا۔ پھر شیعہ کو اس سے کیا قائدہ حاصل ہوا؟

۱۔ ثُمَّ لَنَقَرَّ عَنْ مِّنْ كُلِّ شَيْعَةٍ لَّهُمْ لَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيَاً (مربہم نمبر ۲۹)
پھر ہم ضرور ہر گروہ میں سے انہیں الگ نکال کر کھڑا کریں گے جو رحمن سے بہت اڑے گا کڑے پھرتے تھے۔

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم ہر گروہ فریقے (شیعہ) کے بڑے بڑے سرکشوں اور لیڈروں کو الگ کر لیں گے اور ان کو اکٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ کیونکہ یہ قائدین دوسرے جہنیوں کے مقابلے میں مزے زیادہ مستحق ہیں۔

۲۔ وَتَخَلَّ الْمَدِينَةُ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتُلَانِ هَذَا مِنْ شَيْعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَفْتَاهُ الَّذِي مِنْ شَيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ (القصص نمبر ۱۵)

اور موسیٰ ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا یہ ایک تو ان کی قوم میں سے تھا اور یہ دوسرا ان کے دشمنوں (فرعون کی قوم قبط) میں سے تھا۔ ان کی قوم والے نے اس کے خلاف جو ان کے دشمنوں میں سے تھا ان سے فریاد کی۔

یہاں دوسرے لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے۔ مگر اس سے اہل تشیع کا لغوی و اصطلاحی مفہوم کیسے اخذ کیا جاسکتا ہے؟ یہاں اسے موسیٰ کے قوی ہونے کی بنا پر شیعہ کہا گیا ہے۔ وہ تو ابھی تک موسیٰ کی نبوت کا بھی قائل نہیں تھا اور پورا یہودی بھی نہیں بن پایا تھا شیعہ کیسے بن گیا۔؟ اور پھر اس کو موسیٰ نے۔ اِنَّكَ لَفَرِيْقٌ شَيْعِيٌّ۔ بے شک تو کھلا گمراہ ہے۔ بھی فرما دیا تھا۔

۳۔ وَاِنْ مِنْ شَيْعَتِهِ لَا يُزَالِهِمْ (القصص نمبر ۸۳)

اور بے شک ابراہیم بھی اس (نوح) کے گروہ میں سے ہیں۔

شیعہ کے معنی گروہ اور پیروکار کے ہیں۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم بھی اہل دین و اہل توحید کے ہی گروہ (انبیاء) سے ہیں جن کو حضرت نوح ہی کی طرح انابت الی اللہ

کی توفیق خاص نصیب ہوئی۔ حضرت ابراہیمؑ بلووا محرمؑ پیغمبر اور حضرت نوحؑ سے بھی افضل ہیں وہ کس طرح ان کے شیعوں ہو گئے؟ کیا اہل تشیع بھی حضرت علیؑ سے افضل ہیں؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اہل تشیع کا "شیعان علیؑ" سے بھی ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے۔

۴. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ

إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝ (الحجر نمبر ۱۱۰)

ہم نے آپ ﷺ سے پہلے اگلی امتوں (شیعوں) میں بھی اپنے رسول بھیجے اور لیکن جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے۔

اس آیت کریمہ میں آنحضرت ﷺ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ ہی استہزا نہیں ہوا بلکہ ہر رسول کے ساتھ اس کی قوم نے یہی معاملہ کیا ہے۔ اہل تشیع بھی اگلے شیعوں کی طرح نبی ﷺ اور صحابہ کرامؓ کے ساتھ یہی سلوک روا رکھے ہوئے ہیں۔

۵. قُلْ هُوَ الْقَائِدُ عَلٰىٰ لَنْ يُفْعَلَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ لَوْ مِّنْ

تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيْعًا وَّيَذِيقْ بِغَضَبِكُمْ بَاسًا مِّنْ غَضَبِ اَنْظُرْ كَيْفَ

نُصِرَفَ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ۝ (الانعام نمبر ۶۵)

آپ کہیے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے سے یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے۔ آپ دیکھئے تو سہمی ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں شاید وہ سمجھ جائیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ شیعوں ہونا یعنی گروہوں میں بٹنا عذاب الہی میں جتلا ہونا ہے۔

۶. اِنِ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيْعًا لَّأَنْتَ مِنْهُمْ فِى شَيْءٍ ۝ (الانعام نمبر ۱۵۴)

بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔

یہ آیت عام ہے کفار و مشرکین سمیت وہ سب لوگ اس میں داخل ہیں جنہوں نے دین میں تفرق و تخریب کا راستہ اپنایا اور گروہوں میں بٹ گئے۔ آنحضرت ﷺ کا ان گروہوں سے یعنی شیعوں سے کوئی تعلق نہیں۔

تاریخ شاہد ہے کہ ابتداء اسلام سے حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت کے وسط تک مسلمانوں میں کوئی فرقہ نہ تھا سب سے پہلے اہل تشیع نے ہی اس کی بنیاد رکھی اور اللہ کے دین اور آنحضرت ﷺ کے راستے کو چھوڑ کر عبد اللہ بن سبا کے دین کو اختیار کیا۔

۷۔ اِنْ فِرْعَوْنُ عَلَا فِي الْاَرْضِ وَجَعَلْ لَهَا شِيعَةً (اقصص نمبر ۴)

یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو شیعہ (گروہ گروہ) بنا رکھا تھا

۸۔ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلٌّ جِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَبَرِحُوا (الروم نمبر ۳۲)

ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی شیعہ (گروہ گروہ) ہو گئے۔ ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے ٹکڑے ہو گیا۔

اس آیت سے پہلے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کے الفاظ ہیں۔ اس میں فرقہ پرستی اور شرک سے منع کیا گیا ہے۔ یہ لوگ اصل دین کو چھوڑ کر یا اس میں من مانی تبدیلیاں کر کے شیعہ یعنی الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے۔

۹۔ وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا لَشَيْبًا عَنكُمْ فَمَا مِنْ مَّذْكُورٍ (القدر نمبر ۵۱)

اور ہم نے تم جیسے بہتروں کو ہلاک کر دیا ہے بس ہے کوئی نصیحت لینے والا۔

یہاں لَشَيْبًا عَنكُمْ سے مراد لَشَيْبًا هَكُم۔ یعنی گذشتہ امتوں کے کافروں کو جو کفر میں تمہارے ہی جیسے تھے ہلاک کر دیا۔

۱۰۔ وَجِئِلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِمَّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ (السجدة نمبر ۵۲)

اور ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا وہ بھی (ان ہی کی طرح) شک و تردید میں (پڑے ہوئے) تھے۔

یعنی آخرت میں وہ چاہیں گے کہ ان کا ایمان قبول کر لیا جائے عذاب سے ان کی نجات ہو جائے لیکن ان کے درمیان اور ان کی خواہش کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا۔

پچھلی امتوں کا ایمان بھی معائنہ عذاب کے بعد تو نہیں کیا گیا تو اس امت کے کافروں کا ایمان عذاب کے معائنہ کے بعد کس طرح قبول ہو سکتا ہے؟

مذکورہ بالا آیات سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ ان مقامات پر لفظ شیعہ مختلف معانی میں استعمال ہوا۔

جماعت اور گروہ کے معنی میں آئی ہے اور وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی۔
- نیز کتاب اور جنموں کے لئے بھی استعمال ہوا ہے۔

لہذا محض شیعہ کا لفظ دیکھ کر استدلال کر لینا درست نہیں جب تک شیعہ کے مخصوص
عقائد و نظریات یعنی تحریف قرآن، رجعت، خلافت بلا فصل، وصایت اور توتلی و تترئی وغیرہ
ثابت نہ ہو جائیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس امر کو کتاب و سنت تو درکنار شیخین کے عہد میں بھی
قطعا ثابت نہیں کیا جاسکتا۔

لفظ شیعہ حدیث میں

مولف ”تحقیقی دستاویز“ زیر عنوان ”شیعہ احادیث رسول ﷺ کی روشنی میں“ لکھتے
ہیں کہ حضرت علیؑ اور ان کے شیعہ تمام مخلوق سے بہتر ہیں۔ لَوْلَيْكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ فَقَالَ
الْحَبِيبُ لَمَّا لَمَّ بِأَعْلَى وَشِيعَتِكَ۔ وہ لوگ جو تمام مخلوق سے بہتر ہیں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا
اے علیؑ تیرے شیعہ ہیں۔

حضرت علیؑ اور ان کے شیعہ بروز محشر خوش و خرم ہونگے۔ جب آیت مبارکہ اِنَّ
الْمُتَّقِينَ اَفْضَلُ وَاَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ اَوْ لَيْكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ نازل ہوئی تو
رسالت آج ﷺ نے حضرت علیؑ کو فرمایا اے علیؑ وہ تو اور تیرے شیعہ ہیں جو بروز قیامت
خوش و خرم ہوں گے۔

آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؑ کو فرمایا۔ يَا اَبَا الْحَسَنِ لَمَّا لَمَّ بِأَعْلَى وَشِيعَتِكَ فِي
الْجَنَّةِ لَمَّا لَمَّ بِأَعْلَى تُوَلِّدُ تِيرَةَ شِيعَةٍ فِي دَاخِلِ جَنَّةِ جَنَّةٍ۔

آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؑ کو فرمایا۔ لَوْلَى اَرْبَعَةٌ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ اَنَا وَ
أَعْلَى وَالحسن و الحسين و نرینا خلف ظهورنا و ازواجنا خلف نرینا و
شہقتا عن اہماتنا و شماتتنا۔

اے علیؑ چار ستیاں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونگی میں، آپ، حسن اور حسین
اور ہماری ذریت ہمارے پیچھے پیچھے ہوگی اور ہماری ازواج ہماری ذریت کے پیچھے اور ہمارے
شیعہ ہمیں بائیں ہوں گے۔
(تحقیقی دستاویز ص ۱۹۸)

یہ طیات مفسر اور من گھڑت ہیں۔

امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت انسؓ سے روایت کیا کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ ﷺ کو مخاطب کر کے کہا السلام علیک یا خیر البریة۔ اسخیر البریة آپ پر سلام۔ آپ ﷺ نے: اب میں ارشاد فرمایا اذاک ابراہیم علیہ السلام۔ خیر البریة تو ابراہیم علیہ السلام تھے۔

حضرت ابراہیمؑ ابوالانبیاء اور خلیل اللہ ہونے اور نبی کریم ﷺ خاتم الانبیاء ہونے کے باعث خیر البریة ہیں۔ اس طرح کذاب راویوں نے حضرت ابراہیمؑ اور حضرت محمد ﷺ کی ذات اقدس پر تمہرا کیا ہے۔

مؤلف ”تحقیق دستاویز“ نے ”الصواعق المحرقة“ کے حوالے سے لکھا ہے کہ شیعہ جنت میں داخل ہوں گے؟ مصوف نے نامکمل عبارت نقل کی ہے۔ اگر وہ پوری عبارت نقل کرتے تو معلوم ہو جاتا کہ کون سے شیعہ جنت میں داخل ہوں گے؟ ان کی علامات کیا ہیں؟ کیا شیعہ اس روایت کے مصداق ہیں؟

امام ابن حجر اسی کی کتاب کے نام سے ہی اس موقف کی تردید ہو جاتی ہے اس کتاب کا نام ہے۔ الصواعق المحرقة فی الرد علی اهل البدعة والزندقة۔ بھلا جو کتاب ہی بدعتیوں اور زندقوں کے خلاف لکھی گئی ہو تو اس میں زندقوں کے موقف کی تائید کیوں کر پائی جاسکتی ہے؟ امام مصوف نے روایت نقل کرنے کے بعد ”فیہ کذاب“ اس روایت میں کذاب راوی ہیں۔ کے الفاظ بھی لکھے ہیں مگر شیعہ مؤلف کو اس سے کیا غرض؟

ابن حجر لکھتے ہیں کہ دارقطنی نے ایک روایت کا اخراج کیا وہ یہ کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؑ سے فرمایا۔ اے علیؑ (ابوالحسن) تم اور تمہارے شیعہ جنت میں جائیں گے اور یقیناً ایک قوم اپنے متعلق یہ زعم رکھتی ہوگی کہ وہ تم سے محبت کر رہے ہیں حالانکہ اسلام کو بالکل حقیر جلوس گئے پھر اسے بالکل ہی پھینک دیں گے اور اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیرکمان سے بقال لہم الرافضة۔ انہیں رافضی کہا جائے گا سوا گروہ تمہیں مل جائیں تو ان کے خلاف صف آرا ہو جانا وہ مشرک ہیں۔

پھر دارقطنی نے حضرت ام سلمہؓ سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ ایک رات میرے پاس قیام پذیر تھے اور سیدہ فاطمہؓ تشریف لائیں ان کے پیچھے حضرت علیؑ بھی آگئے تو آپ ﷺ

نے ان سے فرمایا اے علیؑ "انت و شیعتك فی الجنة" تم اور تمہارے شیعہ جنتی ہیں خبردار آگاہ رہنا تمہارے ساتھ محبت کے دعویداروں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اسلام کو حقیر سمجھتے ہوں گے قرآن کریم پر ہمیں گے۔ لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ان میں سے ہی ایک گروہ ہوگا جو انفسی کہلائے گا۔ فجامد ہم فانہم مشرکون۔ تو ان کے ساتھ جہاد کرنا کیونکہ وہ مشرک ہیں۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ ان کی علامت کیا ہوگی؟ فرمایا۔ لایشہدون جمعة ولا جماعة و یطعنون علی السلف۔ وہ نہ جمعہ اور نہ ہی عام نمازوں میں حاضر ہوں گے اور سلف صالحین پر لعن طعن کریں گے۔ (المواعظ المحرقة مع تطہیر الجبل صفحہ ۲۱۱)

اس عبارت سے تو یہ معلوم ہوا کہ اہل تشیع کے متعلق آنحضرت ﷺ نے پہلے ہی حضرت علیؑ کو آگاہ کر دیا تھا کہ یہ آپؑ کی محبت کے دعویدار ہوں گے لیکن اسلام کی توہین اور صحابہ کرامؓ پر طعن و تشنیع کریں گے۔ یہ اسلام سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جس طرح تیرکمان سے۔ شیعہ نے جس روایت کی رو سے اپنے جنتی اور خیر البریہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی روایت کی بناء پر وہ جہنمی اور شر البریہ ثابت ہو گئے۔ فبذالك فلیفرحوا۔

شیعہ کی تعریف

شیعہ کا لغوی معنی مطیع و فرمانبردار، پیروکار، جماعت اور گروہ کے ہیں اور اصطلاح میں امامیہ مذہب کا پیرو، اثنا عشری، امامت بالوص کا قائل و معتقد اور خلفائے راشدین حضرات ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے پیروکاروں کا منکر شیعہ و انفسی کہلاتا ہے۔ سیاسی طور پر سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰؑ کے دور خلافت میں شیعیان علی، شیعیان عثمان اور شیعیان معاویہ یا شیعیان بنی امیہ کے نام سامنے آئے۔ اس کے ساتھ مذہب شیعہ کی تخلیق و تدوین کا خفیہ کام بھی شروع ہو گیا تھا جو عبد اللہ بن سبا اور اس کی پارٹی تک ہی محدود رہا لیکن خالقین مذہب شیعہ (یہود و مجوس) سیاسی اور مذہبی دونوں محاذوں پر سرگرم عمل رہے۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ شیعہ کے متعلق معتقدین اور متاخرین کی اصطلاح جدا جدا ہے۔ کتب لغت میں آج شیعہ کے جو اصطلاحی معنی مذکور ہیں۔ وہ معتقدین کے حاشیہ ذہن میں بھی نہیں تھے۔ یہ ملحوظ رہے کہ محدثین اور فقہاء کے نزدیک معتقدین اور متاخرین کا دور مختلف ہے۔ محدثین کرام کے ہاں حد فاصل ۳۰۰ ہے۔ (دسان لیبو ان سنی جلد ۱ ص ۳۶۶ جلد ۲) اور فقہاء و عظام کے نزدیک امام کس الامم

الحولاء التونی ۱۳۵۶ھ ہیں۔ (فوائد صوفیہ صفحہ ۳۳ بحوالہ ارشاد شیعہ صفحہ نمبر ۱۹)

شعبیت کی تعریف کرتے ہوئے امام ابوالحسن اشعری فرماتے ہیں کہ شیعہ وہ ہے جس نے حضرت علیؑ کی طرف داری کی اور انہیں آنحضرت ﷺ کے تمام صحابہ کرام سے افضل جانا۔

(الصلة بين التصوف و التصنيع ص ۲۰ مؤلف ڈاکٹر کمال مصطفیٰ اعظمی)

امام ابن حزم کہتے ہیں کہ شیعہ وہ ہے جو شیعوں کے ساتھ اس بات میں متفق ہو کہ حضرت علیؑ آنحضرت ﷺ کے بعد سب سے افضل ہیں اگرچہ وہ شیعوں کے دوسرے عقائد سے اختلاف رکھتا ہو جو عام مسلمانوں کے عقائد سے مختلف ہیں۔ لیکن اگر وہ پہلے عقیدہ میں ان سے مخالف ہے تو وہ شیعہ نہیں ہے۔ (اللسل والعل ص ۱۰ جلد ۲)

علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ شعبیت حضرت علیؑ کی محبت اور صحابہ کرام پر ان کو فوقیت دینے کا نام ہے۔ لہذا جس نے ان کو حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ پر فوقیت دی وہ شیعیت میں عالی ہے اور اسے رافضی بھی کہا جاتا ہے اور اگر ایسا نہیں یعنی حضرت علیؑ کو ان پر فوقیت نہیں دیتا تو وہ شیعہ ہے۔ لیکن اگر وہ حضرت علیؑ کی محبت کے ساتھ دوسروں پر سب و شتم کرتا ہے یا کھل کر بغض کا اظہار کرتا ہے تو وہ رافضی میں عالی ہے اور اگر اس کے ساتھ دنیا میں ان کی رجعت کا بھی قائل ہے تو یہ غلو میں اور زیادہ سخت ہے۔ (مقدمہ فتح الباری صفحہ ۲۵۹)

علامہ ابن حجر ایک دوسری کتاب میں لکھتے ہیں کہ متقدمین کے عرف و اصطلاح میں شعبیت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت علیؑ کو حضرت عثمانؓ پر فضیلت دی جائے اور یہ کہ حضرت علیؑ اپنی جنگوں میں صواب پر اور ان کے مخالف خطا پر تھے اور یہ کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ ان (حضرت علیؑ) سے مقدم اور افضل تھے شاید ایسے بھی بعض لوگ ہوں جو یہ سمجھتے ہوں کہ حضرت علیؑ آنحضرت ﷺ کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ اب اگر یہ سمجھنے والا پرہیزگار، دین دار، سچا اور صاحب اجتهاد ہے تو اس کی روایت کہ اس بات کی وجہ سے رد نہ کیا جائے گا خصوصاً جبکہ وہ اپنے اس نظریہ کی دعوت نہ دیتا ہو۔ لیکن متاخرین کے عرف و اصطلاح میں شعبیت خالص رافضی کا نام ہے یعنی خلفائے راشدینؓ اور صحابہ کرامؓ پر سب و شتم کرنا۔ لہذا نہ تو اس عالی رافضی کی روایت کو قبول کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس کی عزت کی جاسکتی ہے۔ (تہذیب التہذیب صفحہ ۹۲ جلد ۱)

بعض حضرات نے شعبیت کو بدعتی شعبیت اور رافضی شعبیت کا نام بھی دیا ہے۔

بدعتی شیعیت۔۔۔ اس کی تین قسمیں ہیں۔

ایک شیعیت وہ تھی جو حضرت علیؑ کو حضرت عثمانؓ پر فضیلت دیتی تھی لیکن حضرت عثمانؓ کی فضیلت کی بھی معترف تھی۔

دوسری شیعیت وہ تھی جو حضرت علیؑ کو حضرات ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر فضیلت دیتی تھی اور ان تینوں حضرات کی فضیلت کی بھی قائل تھی۔

تیسری شیعیت وہ تھی جو حضرت علیؑ کو ان تینوں خلفاء کے بالمقابل خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتی تھی۔

ان تین قسم کی شیعیت کے ماننے والوں کی روایات کو اہل سنت نے قبول کیا ہے۔
 رافضی شیعیت۔۔۔ اسکی بھی دو شاخیں ہیں ایک عام رافضی شیعیت اور دوسری عالی رافضی شیعیت۔

عام رافضی شیعیت۔۔۔ یہ ہے کہ حضرت علیؑ کو خلفاء ثلاثہ پر فضیلت دی جائے اور ان تینوں خلفاء سے برأت کی جائے انہیں برا بھلا کہا جائے اور انہیں ان کے مقام سے گرایا جائے۔
 اور عالی رافضی شیعیت۔۔۔ یہ ہے کہ حضرات خلفاء ثلاثہ اور صحابہ کرام کی اکثریت کی تکفیر کی جائے۔

اس عالی رافضی کے سائے میں شعوبیت، ہوائے نفس، اسلام کے خلاف سازش اور سیاسی اغراض جیسی صفات والے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے اسلام میں مصائب کا اضافہ کیا اور شیعیت کے نام سے (جو درحقیقت رافضی تھا) اہلسنت والجماعت اور رافضیوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہوگئی جس کے نتیجے میں وقتاً فوقتاً ان دونوں میں مسلح جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں۔ اسلام اور عربوں کے خلاف کینہ رکھنے والی شعوبیت نے رافضی اور گمراہی کی شکل میں اپنا زہر پھیلا نا شروع کیا اور امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لئے انہوں نے فاسد عقیدے اور غلط افکار ایجاد کیئے اور جاہل و نادان لوگوں کو ان افکار پر جمع کرنا شروع کیا۔ اسلام سے کینہ رکھنے والوں نے اپنا زہر پھیلانے اور لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لئے رافضی کے شعار کے سائے میں کام کرنے سے بہتر کسی چیز کو نہ پایا۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام کے خلاف اٹھنے والی تحریکوں اور فتنوں میں شیعیت

کا قنسب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوا کیونکہ یہ ایک یہودی دماغ کی اختراع ہے جبکہ اس کی پیدائش یہودیت، عیسائیت، اور مجوسیت کی کوکھ سے ہوئی۔ اس کے ظہور کا مقصد ہی اسلام کا لہجہ اوزہ کر اسلام اور امت مسلمہ کو نقصان پہنچانا تھا۔ اس لئے اسے جب بھی موقع ملا اس نے مسلمانوں اور اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔

شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ

وهذا باب الرافضة دائما يتجاوزون عن جماعة المسلمين الى اليهود والنصارى والمشركين في الاقوال والموالات والمعونة والقتال وغير ذلك ومن لضل من قوم يعاونون السابقين الاولين من المهاجرين والاتصار ويوالون المنافقين والكفار۔
(منہاج السنۃ ج ۳ ص ۱۰۷)

روافض کی ہمیشہ سے عادت ہے کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کر یہود، نصاریٰ اور مشرکین کا ساتھ دیتے ہیں اور ان ہی کی دوستی کا دم بھرتے ہیں ان لوگوں سے بڑھ کر گمراہوں کا جو مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین سے بدولت رکھیں اور منافقین و کفار سے دوستی کریں۔ اس کے بعد علامہ موصوف شیعوں کے کفار کا ساتھ دینے اور ان کی مدد کرنے کے واقعات کا ذکر باری الفاظ کرتے ہیں۔

و كثير منهم يواد الكفار من وسط قلبه اكثر من مواد المسلمين واهنا لمالخرج الترك الكفار من جهة المشرق وقتلوا المسلمين و سقود ما هم ببلاد خراسان و العراق و الشام و الجزيرة وغيرها كانت الرافضة معاونة لهم على المسلمين و كذلك الذين كانوا بالشام و الحلب و غيرها من الرافضة كانوا من اشد الناس معاونة لهم على قتال المسلمين و كذلك النين قاتلو المسلمين بالشام كانت الرافضة من اعظم المعاونين لهم و كذلك اذا صار اليهود دولة بالعراق وغيره تكون الرافضة من اعظم لعونهم فہم دائما يوالون الكفار من المشركين و اليهود و النصارى و يعاونونهم على قتال المسلمين و معاونتهم۔
(منہاج السنۃ ج ۳ ص ۱۰۷)

اکثر رافضی کفار سے تہمدل سے دوستی رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے مقابلے میں کہیں

زیادہ۔ چنانچہ جب تاتاری مشرق کی طرف سے آئے اور انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور خراسان و عراق اور شام اور جزیرہ میں ان کے خون کے دریا بہائے تو یہ روافض مسلمانوں کے مقابلے میں ان کے حامی و مددگار تھے اسی طرح جو شیعہ شام اور حلب وغیرہ میں تھے وہ مسلمانوں کے مقابلہ میں دشمنان اسلام کی بہت زیادہ مدد کرنے والے تھے اسی طرح سے جب عیسائیوں نے شام میں مسلمانوں سے جنگ کی تو روافض ان کی کمک پر تھے اسی طرح اگر یہودیوں کی عراق میں یا کہیں اور حکومت قائم ہو جائے تو یہ روافض ان کے سب سے بڑے مددگار ثابت ہوں گے۔ شیعہ ہمیشہ کفار، مشرکین، یہود و نصاریٰ کی مدد کے لئے اور مسلمانوں کے مقابلہ میں ان کا ساتھ دینے کیلئے تیار رہتے ہیں۔

امام موصوف ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کہ

الرافضة يوالون لعداء الدين الذين يعرف كل احد معاداتهم من اليهود والنصارى والمشركين مشركى الترك و يعاونون لولياء الله الذين هم خيار اهل الدين و سادات المتقين وهم الذين لقاموه و بلغوه و نصروه و لهذا كان الرافضة من لعظم الاسباب فى دخول الترك الكفار الى بلاد الاسلام و لما قصه الوزير ابن العلقمى وغيره كالنصير الطوسى مع الكفار و مما لاتهم على المسلمين فقد عرفها الخاصة و العامة و كذلك من كان فہم بالشام ظاہر و المشرکین على المسلمين و علو نوهم معلونة عرفها الناس و كذلك لما انكسر عسكر المسلمين لما قدم غازان ظاہر و الكفار النصارى و غيرهم من اعداء المسلمين و باعواهم لولاد المسلمين بيع العبيد و اموالهم و حاربوا المسلمين و محاربة ظاہر و تحمل بعضهم راية الصليب و هم كانوا من لعظم الاسباب فى استيلاء النصارى قديما على بيت المقدس۔

(محتاج السنة ص ۵۰ جلد ۲)

روافض ہمیشہ یہود، نصاریٰ، تاتاری مشرکین وغیرہ دشمنان اسلام کا ساتھ دیتے ہیں اور اللہ کے ان قلمس بندوں سے بغض و عداوت رکھتے ہیں جو اعلیٰ درجہ کے دین دار اور متقیوں کے سردار تھے اور دین کی تبلیغ و نصرت اور اس کو قائم کرنے والے تھے۔ تاتاری کفار کے اسلامی ملکوں میں راہ پانے میں سب سے زیادہ دخل ان روافض ہی کا تھا۔ ابن علقمی اور طوسی وغیرہ کی دشمن

نوازی اور مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشیں اب ہر خاص و عام کو معلوم ہو چکی ہیں۔ شام میں جو روافض تھے انہوں نے بھی کھلم کھلا کافروں کا ساتھ دیا تھا اور اس وقت انہوں نے عیسائیوں کی پوری مدد کی تھی یہاں تک کہ مسلمانوں کے بچوں اور ان کی مملو کات کو ان کے ہاتھوں غلاموں کی طرح فروخت کر دیا تھا بلکہ ان کے کچھ لوگوں نے تو صلیبی جھنڈا بھی بلند کیا تھا اور گزشتہ دور میں عیسائیوں کے بیت المقدس پر قبضہ میں ان کا بڑا حصہ ہے۔

اسلام اور مسلمانوں پر شیعہ کے مظالم کی ایک طویل تاریخ ہے۔ یہاں صرف یہ واضح کرنا ہے کہ حقدین اور متاخرین محدثین و فقہاء کی اصطلاح میں لفظ شیعہ کی تعریف میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ حقدین کی اصطلاح میں شیعہ وہ تھے جو تمام اصول و فروع میں اہلسنت سے متفق تھے صرف حضرت علیؑ کو حضرت عثمانؓ پر فضیلت دیتے تھے جبکہ اہل سنت کے ہاں اتنا نظریہ بھی اجماع امت کے خلاف ہونے کی وجہ سے بدعت اور رفس سمجھا جاتا ہے۔

شیعیت کا آغاز

- شیعیت کے موضوع کو جن علماء نے اپنی تحقیق کا محور بنایا ہے ان میں اس بات پر اختلاف ہے کہ اسلام میں شیعیت کی ابتداء کب ہوئی؟ اس سلسلے میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔
- ۱۔ حضور نبی کریم ﷺ کی حیات طیبہ میں ہی شیعیت کا ظہور ہو چکا تھا۔
  - ۲۔ حضور نبی کریم ﷺ کے اوقات کے بعد جب چند اصحاب نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا ان وقت سے شیعیت کی بنیاد پڑ گئی تھی۔
  - ۳۔ ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ شیعیت کی ابتداء حضرت عثمانؓ کے آخری دور خلافت میں عبداللہ بن سبا کے ہاتھوں ہوئی۔
  - ۴۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شیعیت کی ابتداء حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد ہوئی ہے۔
  - ۵۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شیعیت کا آغاز حضرت عثمانؓ کے عہد میں ایک سیاسی فرتنے کی حیثیت سے ہوا جسے آگے چل کر بنو عباس کے دور میں مستقل طور پر ایک علیحدہ مذہب میں تبدیل کر دیا گیا۔
  - ۶۔ اہل تشیع کی سب سے زیادہ مستند کتاب ”الکافی“ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ مذہب پہلی صدی ہجری کے بعد مرتب ہونا شروع ہوا۔ روایت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔

”پھر امام محمد بن علی ابو جعفر تشریف لائے اور شیعیان علی ان کی آمد سے قبل احکامات حج اور حلال و حرام کو قطعاً نہ جانتے تھے انہوں نے آکر طریقہ حج اور حلال و حرام کو خوب بیان کیا یہاں تک کہ اب اور لوگ (غیر شیعہ) ان معاملات و مسائل میں اہل تشیع کے محتاج ہو گئے حالانکہ ان سے پہلے خود شیعہ ان لوگوں سے مسائل معلوم کرنے کے محتاج تھے۔ (اسول کافی صفحہ ۴۶۶)

امام باقر نے ۷ ذی الحج ۱۱۳ھ میں وفات پائی اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ مذہب کا وجود دوسری صدی ہجری کے اوائل تک نہیں تھا اور اس دوران ائمہ اہل بیت اور شیعہ، خلفائے راشدین اور خلفاء بنو امیہ ہی کے دین، مذہب اور مسلک کے پابند تھے۔ ان میں عملی طور پر باہم کوئی اختلاف نہیں تھا۔ جبکہ متاخرین شیعہ کا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ میں ہی شعبیت کا ظہور ہو چکا تھا۔

شیعہ مجتہد جتہ الاسلام محمد حسین آل کاشف الغطاء لکھتے ہیں کہ:

”تشیع کوئی نیا مذہب نہیں جہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے وہیں سے شعبیت کی بھی ابتدا ہوتی ہے۔ چمن آرائے شریعت یعنی سرکار خاتم الانبیاء نے اسلام کے ساتھ ہی ساتھ اپنے ہی ہاتھوں یہ پودا لگایا آبیاری کی اور خود حضور ﷺ ہی اس کی نگہداشت فرماتے رہے پودا بڑھ کر ہرا بھر اور خست ہوا اور رسول مقبول ﷺ کی زندگی میں پھولنے لگا مگر پھلنے نہ پایا تھا کہ چراغ نبوت گل ہو گیا۔“ (اسول شیعہ صفحہ ۴۷۷)۔

علامہ سید محمد طباطبائی لکھتے ہیں

کہ مذہب شیعہ کے ماننے والوں کو سب سے پہلے حضرت علی کے شیعہ یا پیروکار کہا گیا۔ مذہب شیعہ کی پیدائش یا آغاز کا زمانہ وہ زمانہ ہے جب پیغمبر اکرم ﷺ اس دنیا میں موجود تھے۔ پیغمبر اکرم ﷺ کی ولادت سے لے کر ۲۳ سالہ زمانہ بعثت تک اور تحریک اسلامی کی ترقی کے دوران بہت سے اسباب و واقعات رونما ہوئے جن کے نتیجے میں خود رسول خدا ﷺ کے اصحاب میں ایک ایسی جماعت کا پیدا ہونا ناگزیر اور لازمی ہو گیا تھا۔ (شیعہ در اسلام صفحہ ۳۳)

علامہ محمد حسین مظفر نے بھی شعبیت کا آغاز رسالت مآب ﷺ کے عہد سے قرار دیا ہے

(تاریخ شیعہ ص ۱۴۱ تحت دعوت بہ تشیع از چند مآخذ)

عصر حاضر میں ملت جعفریہ کے ترجمان ابو مصعب جوادی لکھتے ہیں کہ

شیعہ مذہب زمانہ پیغمبر اسلام میں موجود تھا جس نے پیغمبر اکرم ﷺ کی تعلیمات کو ان کے ہلہکت سے حاصل کیا جو کہ حصہ ہائے رسالت اور اجزائے نبوت ہیں جو علوم نبوی کے وارث اور شہ علم نبی کے ور ہیں لہذا ان کی تعلیمات و ہدایت اور ان کے اقوال و افعال عین تعلیمات رسول ہیں۔

(تحقیقی دستاویز صفحہ ۱۵)

آیت اللہ العظمیٰ السید محمد باقر الصدر لکھتے ہیں کہ

یہ بھی درست نہیں کہ اسلامی دعوت میں شیعیت کی بحث کا آغاز لفظ ”شیعہ“ اور لفظ ”تشیع“ کی ایجاد و استعمال سے کریں پھر یہ سوچیں کہ مسلمانوں کے ایک معین گروہ سے یہ نام کب وابستہ ہوا اور یہ اصطلاح کیوں کر عام ہوئی کیونکہ نام کی ایجاد اور اصطلاح کا عام ہونا ایک الگ بات ہے اور مفہوم و تعبیر و فکر کا وجود و تحقیق دوسری بات ہے۔ فرض کیجئے زمانہ رسالت مآب ﷺ میں بولی جانے والی زبان و روزمرہ میں لفظ ”شیعہ“ کسی کو نہیں ملتا تو کیا اس کا یہ نتیجہ نکالنا درست ہے کہ اصل مفہوم تشیع اور شیعہ فکری فکر و رجحان بھی اس وقت موجود نہ تھا۔

(شعبیت کا آغاز کب اور کیسے صفحہ ۳۲)

بہر حال اہل تشیع کا دعویٰ یہی ہے کہ شیعہ مذہب پیغمبر اسلام ﷺ کے زمانہ میں موجود تھا۔ باقر الصدر شہید نے مزید رہنمائی کر دی کہ اگر اس زمانے میں بولی جانے والی زبان میں ”شیعہ“ کا لفظ نہیں ملتا تو اس کا یہ مطلب لینا درست نہیں ہے کہ اس زمانے میں تشیع کا اصل مفہوم اور شیعہ فکری فکر و رجحان بھی موجود نہیں تھا۔ تاہم اتنی بات درست ہے کہ اس دور میں شیعہ ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے موجود تھے اور اس میں شیعہ فکری فکر اور تشیع کا اصل مفہوم بھی پایا جاتا تھا یہ کون لوگ تھے اور شیعہ فکری فکر کیا تھی؟ اس کا حال آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیں۔

شعبیت رسول اکرم ﷺ کے عہد میں

اہل تشیع کے اس دعوے ”کہ شیعہ اور مذہب شیعہ کا آغاز آپ ﷺ کے زمانے سے ہوا“ کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی حقیقت نامہ زمانہ عہد بعد از تاریخ نبوی ترتیب کے ساتھ ہدیہ قارئین ہے۔

شیعہ کی اصطلاحی تعریف پیچھے گذر چکی ہے کہ ”وہ لوگ جو مذہب امامیہ رکھتے ہیں اور خلفائے ثلاثہ اور حضرت عائشہؓ کو نہیں مانتے“

(میرزا محمد تقی قاری صفحہ ۹۰ جلد ۲)

نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں شیعہ کی موجودگی کا پتہ چلانے کیلئے ان لوگوں کی تلاش ضروری ہے جو خلفائے ثلاثہ اور دیگر صحابہ کرام کو نہیں مانتے تھے وہ کون لوگ تھے جو اسلام کو پھلتا

پھولتا نہیں دیکھ سکتے تھے؟ اور اسلام کی ترقی سے بے چینی کن لوگوں میں پائی جاتی تھی؟

جب آنحضرت ﷺ نے اسلام کی دعوت شروع کی تو تقریباً تمام عرب آپ ﷺ کا مخالف ہو گیا۔ ایک طرف مشرک قبائل تھے جو آپ ﷺ کے خون کے پیاسے ہو گئے دوسری طرف یہودی سرمایہ دار تھے اور تیسری طرف ان کی ذیلی شاخ منافقین تھے، اس طرح طاقت، سرمایہ اور اندرونی سازش سے طرفہ مخالفتوں کے طوفان میں آپ ﷺ اپنے جانثار صحابہ کے ہمراہ اپنی تحریک چلاتے رہے یہاں تک کہ سارا جزیرہ عرب اسلام کے زیر نگیں آ گیا۔

یہود۔۔۔۔۔ دشمنان اسلام میں سب سے زیادہ زخم خوردہ یہود تھے۔ کیونکہ آپ ﷺ کی مدینہ تشریف آوری سے ان کی چودھراہٹ اور بادشاہت ختم ہو گئی۔ ان کے تینوں قبیلوں بنو نضیر بنو قریظہ اور بنو قینقاع کو ان کی بد اعمالیوں اور بد کرداریوں کی بناء پر جلا وطن کیا گیا۔ ایک قبیلے کی سرکشی کی وجہ سے خود ان کے مقرر کردہ حکم کے فیصلے کے مطابق تمام مردوں کو قتل بھی کیا گیا جس سے مدینہ اور خیبر میں ان کے مضبوط گڑھ ختم ہو گئے۔ پھر آنحضرت ﷺ نے آخری وقت میں وصیت بھی فرمائی کہ ”آخر جو الیہود والنصارى من جزيرة العرب“ (بخاری کتاب الجہاد) یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ لہذا انتقام کے لئے سب سے پہلے یہودیوں نے ریشہ دو انیاں اور سازشیں کیں اور یہ ایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہے کہ جتنا سازشی ذہن اس قوم کا ہے اس میں کوئی دوسری قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

یہودیوں کی فطرت میں خود سری، احساس برتری اور نسلی غرور کے جراثیم بھرتے ہوئے تھے۔ چنانچہ پہلے تو وہ غزوہ احد اور غزوہ احزاب میں مشرکین عرب کو مسلمانوں کے خلاف درغلا کر لائے اس منصوبے میں ناکامی کے بعد انہوں نے عربوں کو عداوت کی بنیاد پر باہم لڑانے کا دوسرا محاذ کھولا چونکہ یمن میں پہلے سے یہودیوں کا ایک مضبوط مرکز تھا اور وہاں کی تجارت پر بھی وہی لوگ چھائے ہوئے تھے وہ اس امر سے بخوبی آگاہ تھے کہ یمن کے عربوں (جو قحطانی کہلاتے ہیں) اور حجاز کے عربوں (جو عدنانی کہلاتے ہیں) کے درمیان حریفانہ چشمک موجود چلی آرہی ہے۔ ہوا یوں کہ یمن کے حکمران ابرہہ نے خانہ کعبہ کی مرکزیت کو ختم کرنے اور حجازی عربوں کو زک پہنچانے کی خاطر یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک عبادت گاہ تیار کی۔ جس کی ایک حجازی عرب نے مذہبی جوش میں آ کر توہین کر دی اس کا انتقام لینے اور کعبہ کو گرانے کے عزم

سارے کے منکر پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ سے اس کا وعدہ ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ ہم اس میں
مکمل ہوں۔

ہر حال میں اس کی اس نگرانی سے قائم رکھنا ہوتا ہے جو ہمیں دنیا میں اپنی شہرت
کا بدلہ لینے کے لئے یمن کے یہودیوں نے نبی اکرم ﷺ کے مقابلے میں نہیں
لہذا کیا، جن میں سب سے زیادہ شہرت مسیحا کذاب نے حاصل کی اس کے بعد ہیں۔
ایک طبقہ بھی تھا جو فی الحقیقت اسے نبی نہیں مانتا تھا مگر اس کا اعلان یہ تھا کہ اپنے وقت کا
مہیا نبی میں جلد کے ہے نبی ﷺ سے زیادہ محبوب ہے اس کے علاوہ یہودیوں نے نبی اکرم ﷺ کو
نبی کریم ﷺ کی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی ایک دفعہ آپ ﷺ ایک مکان کی دیوار کے
زیر سایہ آرام فرما رہے تھے کہ انہوں نے بھاری پتھر آپ ﷺ پر گرانے کا منصوبہ بنایا۔ ایک
دوسرے موقع پر انہوں نے آپ ﷺ کی یہودی پڑوں کے ذریعے پکا ہوا دشت چھوڑ دیا جس
میں ڈھلایا گیا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بغض و عناد سے آپ ﷺ کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ
لَتَجِدَنَّ أُمَّتًا فَاسِحًا غَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْفُجُورَ وَالَّذِينَ تَشْرِكُوا (العنقہ سورہ ۸۱)
یقیناً! آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن۔ یہودیوں اور مشرکین کو پائیں گے
کیونکہ یہودیوں کے اندر بغض و عناد حق سے اعراض اور مل بائمان کی تنقیص کا جذبہ
بہت پایا جاتا ہے یہی جذبہ ہے کہ انہیں مکالمہ اور ان کی کذب بیان کا شعار ہے اور اس معاملے
میں جیسا انہوں نے اور مشرکوں کا بھی یہی حال ہے۔ خواہ وہ عرب کے مشرک ہوں یا ایران کے مجوسی۔
صانعین۔ اسلام اور مسلمانوں کو منافقین کے طبقے سے بھی بہت نقصان پہنچاتا ہے۔
منافق اس غیر مسلم کو کہتے ہیں جو اسلام کا دکھاوا کرتا ہے۔ منافقت کی غرض سوائے اس
کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ اسلام کو دھوکا دیا جائے۔ آنحضرت ﷺ نے ہجرت کر کے مدینہ تشریف
لے گئے تو وہاں اسلام کی ایک خود مختار ریاست قائم کر لی۔ دین اسلام تیزی سے مقبول ہونے
لگا۔ عبداللہ بن ابی کی رسم تاج پوشی کی تیاریاں مکمل تھیں لیکن ہجرت اور اسلام کی ترقی سے اس کے
سارے خواب چکنا چود ہو گئے اس نے علی الاطلاق اسلام کی مخالفت شروع کر دی اور قریش مکہ
کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا۔ غزوہ بدر کے بعد وہ اسلام کی قوت سے مرعوب ہو گیا اور بظاہر کلہ پڑھ لیا

لیکن مرتے دم تک اندرونی طور سے اپنے جتنے سمیت اسلام کا دشمن رہا کئی دفعہ اس کی منافقت رسوا ہوئی مگر یہ کینہ سے باز نہ آیا۔

مدینہ کے یہودی بھی مسلمانوں کے بدخواہ تھے یہ کچھ افراد کو پٹی پڑھا کر اسلامی مجلسوں میں بھیجتے تھے کہ وہاں سے خبریں اڑالو یا مسلمانوں میں غلط فہمی پھیلاؤ یہ منافقین کا دوسرا زمرہ تھا۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو بزودی کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا یہ لوگ مصلحت کے بندے تھے یہ نہ تو کھلم کھلا اسلام کی مخالفت کا حوصلہ رکھتے تھے اور نہ اس سے وابستہ ہو کر یہود کو ناراض کرنے کی ہمت پاتے تھے۔ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اسلام کی تحریک ناکام رہ جائے اور پھر ہمیں یہود اور دیگر دشمنان اسلام کے ہاتھوں مصائب اٹھانے پڑیں۔ اس لئے ان کا خیال تھا کہ ہم دورخی چال چل کر بہت فائدے میں رہیں گے۔ ایک طرف مسلمانوں کی کامیابیوں سے نفع اندوز ہوں گے اور دوسری طرف ضرورت محسوس ہوئی تو یہود کی پناہ حاصل رہے گی۔ اس طرح منافقین کو یہ جرأت تو نہ ہوتی تھی کہ اعلانِ اسلام کی مخالفت کر کے اس کو نقصان پہنچائیں البتہ اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح درپردہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کر کے انہیں کمزور کر دیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے جہاں اور بہت سی فتنہ سامانیاں پیا کر رکھی تھیں ان میں ایک مسجد ضرار کی تعمیر بھی ہے جو مسجد قبا کے مقابلہ میں ۹ھ میں بنائی گئی تھی۔ منافقین نے نبی اکرم ﷺ کو یہ باور کرایا کہ بارش، سردی اور اس قسم کے موقعوں پر بیماروں اور کمزوروں کو زیادہ دور جانے میں دقت پیش آتی ہے ان کی سہولت کے لئے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے آپ وہاں چل کر نماز ادا فرمائیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس وقت تو میں اہم غزوہ کے لئے جا رہا ہوں واپسی پر دیکھا جائے گا لیکن واپسی پر وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حاصل مقاصد کو بے نقاب کر دیا کہ اس سے یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، کفر پھیلانا، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پھیلانا اور اللہ و رسول اللہ ﷺ کے دشمنوں کے لئے کینہ گاہ (خفیہ اڈہ) مہیا کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے صحابہ کرام کے ذریعے اس مسجد کو جلوا کر خاکستر بنا دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ

إِضَاعًا لِّعَمَلِهِمْ خَارِبَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنَ قَبْلُ وَلَيَخْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُونَ ۝ لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا لَّمَسْجِدٌ اُسِسَ عَلٰى التَّقْوٰى مِنْ
اَوَّلِ يَوْمٍ اَحْسَبُ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ طَفِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ اَنْ يُّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ
الْمُطَهَّرِيْنَ ۝ (التوبة نمبر ۱۷-۲۰)

اور (منافقوں میں سے) وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لئے مسجد بنائی
ہے کہ (اسلام کو) ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمان داروں میں تفریق ڈالیں اور اس
شخص کے قیام کا بندوبست کریں جو اس سے پہلے سے اللہ اور رسول ﷺ کا مخالف ہے اور
قسمیں کھا جائیں گے کہ بجز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے
ہیں۔ آپ (ﷺ) اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پر رکھی
گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ (ﷺ) اس میں کھڑے ہوں اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ
خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ مسجد "ضرار" میں چار چیزیں تھیں جن کی وجہ سے یہ مسجدیت سے نکل گئی۔
اول۔۔۔ یہ کہ اسے منافقین نے اپنی اغراض فاسدہ کی تکمیل کا ذریعہ اور مسلمانوں کی
ضرر رسائی کا حیلہ بنایا تھا۔ جس کو لفظ "ضرار" بتلا رہا ہے۔

دوم۔۔۔ یہ کہ اس کی آڑ میں کفر کی تقویت مقصود تھی اور اسلام کا ضعف واضح حال جیسا
کہ لفظ "کفر" سے ظاہر ہے۔

سوم۔۔۔ یہ کہ صحابہ کرام کی باہمی اخوت و محبت اور ان کا اتحاد پامال کر کے ان میں
اختلاف عداوت اور تفرقہ پیدا کرنا جس پر "تَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ" کا جملہ شائد ہے۔
چہارم۔۔۔ یہ کہ منافقین نے اس مسجد ضرار کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے دشمن کی
رد پوشی، گھات اور خفیہ کارروائی کے لئے تیار کیا تھا۔ جس کا نام مفسرین نے "ابو عامر خزاعی نصرانی"
بتایا ہے اس کی طرف اشارہ ہے "لَعْنٌ حَارِبِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ" میں۔

منافقین کی ان اغراض فاسدہ (جن کی نشاندہی قرآن کریم نے کی) کو پیش نظر رکھتے
ہوئے مذہب شیعہ کا مطالعہ کیا جائے تو دونوں کی اغراض میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا جو مقاصد
مسجد ضرار کی تعمیر کے تھے وہی مقاصد امام باڑوں، عز خانوں اور ماتم کدوں کی تعمیر کے بھی ہیں۔
ان میں بھی اسلام کے مقابلے میں کفر کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہاں بھی فضائل و مصائب اہلبیت

کے نام پر صحابہ کی تفسیق و تکفیر کی جاتی ہے۔ یہاں بھی صحابہ اور مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے منصوبے بنائے جاتے ہیں اور ان مراکز کو بھی اللہ پیغمبر ﷺ، صحابہ اور اسلام کے دشمن، سبائیوں، یہودیوں اور مجوسیوں کی خفیہ کارروائی کے لئے بطور کمین گاہ اور گھات استعمال کیا جاتا ہے۔

مجوس (ایرانی)۔۔۔۔۔ عہد رسالت مآب ﷺ میں دو بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک

فارس (ایران) کی اور دوسری روم کی۔ جزیرہ نمائے عرب کے مشرق میں خلیج فارس کے دوسرے ساحل پر ایرانی حکومت قائم تھی

اور مغرب میں بحر احمر کے کناروں سے لے کر اوپر بحر اسود تک سلطنت روم تھی۔

اول الذکر کا دوسرا نام ساسانی سلطنت اور مؤخر الذکر کا بازنطینی سلطنت ہے۔ ان دونوں

حکومتوں کی سرحدیں عرب کے شمال میں عراق کے مشہور دریاؤں دجلہ و فرات پر آ کر ملتی تھیں یہ دونوں اپنے زمانے کی طاقتور ترین سلطنتیں تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی آتش پرست اور سورج دیوتا کے پرستار تھے۔ جبکہ رومی حضرت عیسیٰ کے پیرو اور اہل کتاب میں سے تھے۔

اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ایران اور اہل اسلام کے درمیان مخالفت کی بنیادی

وجہ کیا تھی؟ بعض حضرات نے اس اختلاف کا آغاز ایک خط کو قرار دیا جو آنحضرت ﷺ کی طرف سے شاہ ایران کو دعوت اسلام کے سلسلہ میں لکھا گیا تھا لیکن اسے کشمکش کا بنیادی سبب قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ شاہ ایران کے نام اسلام کا دعوت نامہ ہجرت کے ساتویں سال صلح حدیبیہ کے بعد روانہ کیا گیا تھا۔

جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رومی اور ایرانی دونوں حکومتیں عربوں کی پرہنی دشمن تھیں اور ہمیشہ

سے ان کی آزادی سلب کرنے کے درپے رہتی تھیں خصوصاً ایرانی عربوں کو نہایت تحقیر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور انہوں نے کئی مرتبہ عرب کو زیر فرمان کرنے کی کوشش کی تھی اور ساسانی سلسلہ کے دوسرے فرمانروا سابور بن اردشیر نے حجاز اور یمن دونوں کو باج گزار بنا لیا تھا اور سابور ذی الاکتاف ایک مرتبہ یمن و حجاز فتح کر کے مدینہ تک پہنچ گیا تھا۔ یہ عربوں کا اتنا شدید دشمن تھا کہ جو عرب گرفتار ہو کر اس کے قبضہ میں جاتے تھے ان کے شانے اکھڑا دیا کرتا تھا اس لئے عربوں میں وہ ذی الاکتاف یعنی شانے والے کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ (الخبز اللطیف ص ۴۹)

لیکن عرب کی بیرونی طاقت سے دبے والے نہیں تھے اور جب انہیں موقع ملتا تھا

نبی اکرم ﷺ کی بعثت کے چند سال بعد جب ایرانیوں کا غلبہ نمایاں ہو گیا اور رومیوں کے تمام مشرقی علاقے ایرانیوں کے قبضہ میں چلے گئے اور اسکی اطلاع مکہ پہنچی تو اسلام کے مخالفین نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہنا شروع کیا کہ وہ کھو ہمارے بھائی تمہارے جیسا مذہب رکھنے والوں پر غالب آگئے ہیں اسی طرح اپنے ملک میں بھی ہم تمہیں اور تمہارے دین کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ مکہ کے مسلمان جس بے بسی اور کمزوری کی حالت میں تھے اس میں یہ الفاظ ان کے لئے زخم پر نمک کا کام کرتے تھے۔

عین اس حالت میں آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری کئے گئے۔

غَلِبَتِ الرُّومُ ۝ فِى اَنْسِ الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ يَغْدِ عَلَيْهِمْ
 سَيَغْلِبُونَ ۝ فِى بَضْعِ سِتِّينَ لِيْلَةٍ اَمْرٌ مِنْ قَبْلِ وَ مِنْ مَّ يَغْدُو وَ يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۝ يَنْصُرِ اللّٰهُ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاءُ وَ هُوَ الْغَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝ وَ عَدَالَةَ اللّٰهِ لَا يُخْلِفُ
 اللّٰهُ وَ عِنْدَهُ وَلٰكِنْ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (الروم سیر ۱-۶)

رومی قریب کی زمین میں مغلوب ہو گئے ہیں مگر وہ مغلوب ہونے کے بعد چند سال میں عنقریب غالب آ جائیں گے۔ پہلے اور پیچھے سب اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور اس دن مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہونگے وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے وہ غالب اور مہربان ہے اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کا خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

بظاہر اسباب یہ پیش گوئی ناممکن العمل نظر آتی تھی تاہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ ایسا ضرور ہو گا۔ اسی لئے حضرت ابو بکر صدیق نے ابو جہل یا بروایت دیگر ابی بن خلف کے ساتھ یہ شرط لگائی کہ رومی پانچ سال (یا تین سال) کے اندر دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ جب نبی اکرم ﷺ کے علم میں یہ شرط آئی تو فرمایا کہ ”بضع“ کا لفظ تین سے دس تک کے عدد کے لئے استعمال ہوتا ہے تم اس میں اضافہ کر لو۔ چنانچہ آپ کی ہدایت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق نے اس مدت میں اضافہ کروا لیا اور پھر ایسا ہی ہوا کہ رومی نو سال کی مدت کے اندر اندر یعنی ساتویں سال دوبارہ فارس (ایران) پر غالب آ گئے۔ جس سے یقیناً مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ (ترمذی تفسیر سورۃ الروم)

قرآن نے یہ اعلان بھی کیا کہ اس دن سو من خوش ہونگے۔ حضرت ابو بکر صدیق

حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عثمان غنیؓ سے زیادہ خوشی کسے ہو سکتی تھی؟ بالخصوص حضرت ابو بکر صدیقؓ جنہوں نے رومیوں کے دوبارہ غالب آنے پر شرط لگائی تھی۔ (اس وقت شرط لگانا حرام قرار نہیں دیا گیا تھا) اس لئے ایرانیوں کے دل میں پیغمبر اسلام ﷺ اور صحابہؓ کے خلاف اس پیشین گوئی کی بنیاد پر کینہ و عداوت پیدا ہو گئی جو آج تک بدستور چلی آ رہی ہے۔

دوم۔۔۔ ایران اور اسلام کے مابین عداوت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ اور حضرت ابو بکر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو سراقہ بن جہضم تیز رفتار گھوڑے پر ہتھیار لگائے تعاقب کرنا ہوا قریب آ گیا۔ آپ ﷺ نے دعا فرمائی اور گھوڑا گھٹنوں گھٹنوں زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ نے کہا یا محمد ﷺ دعا کیجئے میں اس مصیبت سے چھوٹ جاؤں میرا وعدہ ہے کہ میں تعاقب کرنے والوں کو واپس کر دوں گا۔ آپ ﷺ نے دعا فرمائی گھوڑا باہر نکل آیا۔ جب واپس جانے لگا تو آپ ﷺ نے فرمایا کیا وقت ہو گا جب تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے سراقہ غریب کی سمجھ میں نہ آیا کہ کبھی ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ شہنشاہ ایران کے کنگن ایک غریب اعرابی کے ہاتھ میں ہوں اس نے بڑی بے ساختگی سے پوچھا کیا کسریٰ ابن حمر کے کنگن؟ فرمایا ہاں۔

پھر دنیا نے یہ پیشین گوئی پوری ہوتی ہوئی دکھی جب دور فاروقی میں کسریٰ کا تاج اور کنگن حضرت عمرؓ کی خدمت میں پیش کئے گئے تو امیر المؤمنینؓ نے سراقہ کو دونوں کنگن پہنائے اور فرمایا دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر اللہ کی کبریائی اور اس کی حمد بیان کرو کہ اس نے شہنشاہ ایران کسریٰ کے کنگن چھین کر بنو مدینہ کے ایک عربی سراقہ کو پہنایئے۔ حضرت عمرؓ نے یہ بات بلند آواز سے کہی پھر مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ (حیات ابو بکر صدیقؓ ص ۱۰۳ اور تفسیر ترمذی علیہ السلام ص ۱۰۳ ج ۱ صفحہ ۱۰۳)

سوم۔۔۔ ایران اور اسلام کے درمیان عداوت کا تیسرا سبب غزوہ احزاب کے موقع پر آنحضرت ﷺ کی یہ پیشین گوئی ہے۔ نبی اکرم ﷺ خود خندق کھودنے میں مشغول ہیں ایک پتھر ایسا آ جاتا ہے۔ جس پر کدالیں اور پھاؤڑے کام نہیں کرتے۔ صحابہ کرامؓ آپ ﷺ سے عرض کرتے ہیں تو آپ ﷺ اس پر کدالیں مارتے ہیں جس سے پتھر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اور اس سے ایک چمک نکلتی ہے ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے اس روشنی میں ایران کا سفید محل اور شام کا زرد محل دیکھا ہے تم ان محلوں کو فتح کرو گے۔ تاریخ شاہد ہے کہ یہ محل دور فاروقی و عثمانی میں فتح ہوئے۔

چہارم۔۔۔ اس عداوت کا چوتھا سبب کسری پرویز کے نام نبی اکرم ﷺ کا خط ہے۔ جس میں اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ آپ ﷺ نے ہرقل، مقوقس اور نجاشی کے نام بھی اس مضمون کے خطوط بھیجے تھے۔ ان تینوں نے مکاتیب نبوی ﷺ کے ساتھ ادب کا معاملہ کیا، قاصدوں کا بہت احترام کیا اور آپ ﷺ کی خدمت میں ہدایا بھی بھیجے۔ ان کے برعکس کسری پرویز نے خط مبارک سنتے ہی چاک کر ڈالا اور بولا میرا غلام ہو کر مجھے یوں لکھتا ہے۔ آنحضرت ﷺ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔“

(صحیح بخاری، کتاب تہیہ ﷺ علی کسری وغیرہ)

کسری نے یمن کے حاکم باذان کو اس کا حکم دیا کہ آپ ﷺ کو حاضر کیا جائے اس نے باہویہ کو آپ ﷺ کے پاس بھیجا اور یہ کہلویا کہ شہنشاہ کسری نے باذان کو یہ ہدایت کی ہے کہ کسی کو بھیج کر آپ ﷺ کو وہاں حاضر کیا جائے۔ انہوں نے مجھے اس لئے بھیجا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ آپ ﷺ نے اس کو یہ اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ نے کسری پر اس کے بیٹے شروہ کو مسلط کر دیا ہے جس نے اس کو قتل کر دیا ہے۔

(تہذیب خبیری صفحہ ۹۰ جلد ۳)

آپ ﷺ نے جو خبر دی تھی وہ حرف بحرف صحیح نکلی۔ کسری کے تخت پر اس کا لڑکا ”قباذ“ اس کا لقب شروہ تھا قابض ہوا۔ کسری اسی کے اشارے پر قتل کیا گیا۔ اس کی موت کے بعد ملک کا شیرازہ منتشر ہو گیا اور حکمران خاندان کے ہاتھ سلطنت ایک کھلونا بن گئی۔ شروہ نے بھی چھ ماہ سے زیادہ حکومت نہ کر سکا، اور اس کے تخت پر چار سال کے اندر یکے بعد دیگرے دس بادشاہ متمکن ہوئے سلطنت کی چولیس مل گئیں۔ آخر میں یزدگرد پر سب کا اتفاق ہوا اور اس سلطنت کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا یہ ساسانی خاندان کا آخری فرمانروا تھا اور اسی کو اسلامی افواج کا سامنا کرنا پڑا تھا جنہوں نے بالآخر سلطنت آل ساسان کی قسمت پر مہر لگا دی اور اس سلطنت کا جس کا چار سو سال تک ڈنکا بجتا رہا چراغ گل ہو گیا اور آپ کی پویش گوئی کا دوسرا جزو بھی پورا ہوا کہ

”اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده“

عہد نبوی ﷺ میں ایران اور اہل اسلام کے درمیان مخالفت کے یہ چار بنیادی اسباب تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ ایران نے نہ صرف آپ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کئے بلکہ یہودیوں اور منافقوں کی سرپرستی کرتے ہوئے آپ ﷺ کی نبوت کے مقابلے میں جھوٹے مدعیان نبوت کو

بھی لاکھڑا کیا۔

عہد نبوت میں جن اسلام دشمن تحریکوں (یہودیت، مجوسیت، منافقت اور عیسائیت) نے پیغمبر اسلام ﷺ اور صحابہ کرام کے خلاف خفیہ یا اعلانیہ کردار ادا کیا تھا، بعد کے تمام ادوار میں بھی وہی قوتیں سرگرم عمل رہیں۔ کوئی دور ایسا نہیں بتایا جاسکتا جس میں یہ دشمنان اسلام اپنی سازشوں اور ریشہ دوانیوں میں مصروف نہ رہے ہوں۔ کبھی انفرادی شکل میں اور کبھی "الکفر ملقواحدة" کے تحت متحدہ محاذ کی صورت میں پھر ان اسلام دشمن قوتوں کی قیادت میں بھی حالات کی مناسبت سے تبدیلی ہوتی رہی۔ کبھی یہودیوں نے قیادت کے فرائض سرانجام دیئے اور کبھی مجوسیوں نے۔ آنحضرت ﷺ اور شیخین (ابوبکر و عمر) کے عہد میں یہ دشمنان اسلام یہودی، عیسائی، مجوسی اور منافق کے نام سے فساد پھیلاتے رہے جبکہ عہد عثمانی و مرتضوی میں انہوں نے سبائی، شیعہ اور خوارج کے نام سے اپنی خفیہ کاروائیاں جاری رکھیں۔

شیعیت سیدنا ابو بکر صدیق کے عہد میں

آنحضرت ﷺ کی وفات کے فوراً بعد سارے عرب میں ارتداد کی آگ پھیل گئی۔ یمن، حرم موت، حرمین اور نجد کے تمام علاقے مرتد ہو گئے۔ دشمنان اسلام نے لوگوں کو زکوٰۃ نہ دینے پر اکسایا۔ جھوٹے مدعیان نبوت کو کھڑا کر دیا گیا۔ یہودیت اور نصرانیت نے جو عرب سے جلا وطن ہو گئی تھی سر اٹھایا نفاق نے جو پہلے سوسائٹی کا ایک جرم اور پوشیدہ عیب تھا نقاب الٹ دی اور لوگوں نے کھل کر شک و نفاق کی باتیں کرنی شروع کر دیں۔ عرب مورخین نے بڑی بلاغت کے ساتھ اس وقت کے مسلمانوں کی بے بسی اور در ماندگی کی تصویر کھینچی ہے وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی اس وقت وہ کیفیت ہو گئی تھی جیسے بارش کی رات میں بھینڑوں کی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بازو میں دبک جاتی ہیں اور سردی سے ٹھٹھرنے لگتی ہیں۔ ان تمام فتنوں میں یہودیوں، مجوسیوں، عیسائیوں اور خصوصاً یہودی منافقوں کا ہاتھ تھا۔ ان فتنوں کا خاتمہ حضرت ابو بکر صدیق کا وہ کارنامہ ہے جس کی نظیر سے امتوں کی تاریخ خالی ہے۔ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کی جانشینی کا حق ادا کر دیا۔ آج دنیا میں اگر اسلام محفوظ ہے اور اس کی شریعت بے کم و کاست موجود ہے تو یہ حضرت ابو بکر رضی کی استقامت عزیمت اور جدوجہد کا نتیجہ ہے اور یہ عزیمت و استقامت حضرت ابو بکر صدیق کے اس یقین کا نتیجہ تھا جو ان کو مشکوٰۃ نبوت اور مرکز ایمان و یقین سے ملا تھا اور جس

کی بنا پر وہ صدیق اکبر کہلاتے ہیں جس کی بدولت انہوں نے دین کی گرنی ہوئی عمارت کو تھام لیا اور اس کی ڈھلتی ہوئی کشتی کو اپنی ہمت و قوت اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پار لگا دیا۔ صدیق اکبر ان فتنوں پر قابو پانے کے بعد ان کے سر پرستوں روم و ایران (جو اس وقت دنیا کی عظیم ترین سلطنتیں تھیں) کی طرف متوجہ ہوئے۔ رومیوں سے تو عہد نبوی ﷺ میں ہی جنگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ جنگ موتہ، غزوہ تبوک اور جیش اسامہؓ بھی ان ہی کے خلاف لشکر کشی کے لئے تیار کیا گیا تھا۔ البتہ ایران کے خلاف اس دور میں (باوجود اس کی سازشوں اور فتنہ سامانیوں کے) باقاعدہ کوئی فوج کشی نہیں ہوئی تھی۔

تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کو فتنہ ارتداد کے قلع قمع کے بعد ایران کے خلاف فوجی اقدامات کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اسلام تو امن و آشتی کا دین ہے وہ بلاوجہ کسی ملک پر فوج کشی کی اجازت نہیں دیتا۔ اکثر مورخین اس سوال کو حل کئے بغیر آگے نکل گئے۔

حالانکہ تاریخی حیثیت سے یہ نہایت اہم مسئلہ تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب (جیسے حضرات) نے یہ لکھا کہ ”حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جب اندرونی شورشوں سے نمٹنے کے بعد توسیع انقلاب کی طرف توجہ کی تو آپؓ نے صحابہ کرام کا ایک لشکر ملک شام کی طرف روانہ کیا جو سلطنت روم کا باج گزار علاقہ تھا اور ایک لشکر عراق کی طرف بھیجا جو ایران کا باج گزار علاقہ تھا۔ لیکن زندگی نے آپؓ کو زیادہ مہلت نہ دی۔“

(ماہنامہ حیات صفحہ ۶ نومبر ۱۹۸۶ء)

بعض حضرات نے یہ جواب دیا کہ نبی اکرم ﷺ نے پیش گوئی کی تھی کہ کسریٰ کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے اس لیے یہ پیش قدمی کی گئی جب کہ حقیقت یہ ہے کہ ایران کئی دفعہ نبی اکرم ﷺ کی گستاخی کا مرتکب ہو چکا تھا۔ اسلام کی ترقی اس کے لئے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے اپنے زیر اثر علاقوں میں مدعیان نبوت ابودغنیسی کو یمن، مسیلمہ کذاب کو یمامہ اور طلحہ اسدی کو بنواسد اور طے میں کھڑا کر کے ان کی مکمل پشت پناہی بھی کی۔ خود کسریٰ ایران نے اس داخلی انتشار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اسے ریاست اسلامی کو ختم کرنے کا بہترین موقع سمجھتے ہوئے اپنی فوجوں کو عراق کی سرحد پر جمع کرنا شروع کر دیا۔ فراست صدیقیؒ نے اس خطرے کو پہلے سے ہی بھانپ لیا تھا، اور حضرت عثمانؓ بن حارثہ کی سرکردگی میں مجاہدین کا ایک دستہ دشمن کی نقل و حرکت دیکھنے کے لئے روانہ کر دیا تھا۔ جب صدیق اکبرؓ کو ایران کے جنگی عزائم

کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت عیاض بن غنم اور خالد بن ولیدؓ کو حکم دیا کہ فوراً شمالی عراق اور جنوبی عراق کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اس طرح ایرانیوں اور مسلمانوں کے درمیان دور صدیقی میں باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ فتہ ارتداد اور دیگر فتنوں کے سر پرست اگرچہ یہودی مجوسی اور نصرانی تھے۔ لیکن چونکہ ”شیعہ“ کی تعریف میں حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کا انکار شامل ہے اس لئے دور صدیقی میں باغی مرتدین ہی شیعہ جماعت سے تعلق رکھتے تھے۔

شیعہ مجتہد سید محمد طباطبائی لکھتے ہیں کہ

”ٹھیک اس وقت جبکہ پیغمبر اکرم ﷺ نے رحلت فرمائی اور ابھی آپ ﷺ کی تجسیم و تکفین بھی نہیں ہوئی تھی اور اہلبیت اور بعض اصحاب سوگواری اور کفن و دفن کے انتظامات کر رہے تھے۔ خبر ملی کہ ایک جماعت نے جو بعد میں اکثریت کی حامل ہوئی بہت ہی جلد بازی سے پیغمبر اکرم ﷺ کے اہل و عیال، رشتہ داروں اور پیروکاروں سے مشورہ کئے بغیر اور حتیٰ کہ ان کو اطلاع دیئے بغیر ظاہری خیر خواہی اور مسلمانوں کی بہبودی کی خاطر مسلمانوں کے لئے خلیفہ کا انتخاب کر لیا۔ حضرت رسواں اکرم ﷺ کے کفن و دفن کے بعد جب حضرت علیؓ اور آپ کے پیروکاروں عباس، زبیر، سلمان، ابوذر، مقداد اور عمار کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو انہوں نے انتخابی خلافت اور خلیفہ کو انتخاب کرنے والوں پر سخت اعتراضات کیے اور اسی ضمن میں احتجاجی جلسے بھی ہوئے مگر جواب دیا گیا کہ مسلمانوں کی اسی میں بہتری تھی۔ یہی اعتراض تھا جس نے اقلیت (شیعہ) کو اکثریت سے جدا کر دیا تھا اور حضرت علی کے پیروکاروں کو شیعہ علی کے نام سے پہچنوا یا تھا۔ البتہ حکومت اور خلافت کے مامور بھی سیاسی لحاظ سے کڑی نظر رکھے ہوئے تھے کہ مذکورہ اقلیت اسی نام سے مشہور نہ ہو اور اسلامی معاشرہ اکثریتی اور اقلیتی گروہوں میں تقسیم نہ ہونے پائے۔ بلکہ وہ خلافت کو اجماع امت جانتے تھے اور اعتراض کرنے والوں کو بیعت اور مسلمانوں کے مخالفوں کے طور پر تعارف کراتے تھے اور کبھی دوسرے برے ناموں سے بھی یاد کیا کرتے تھے۔“

موصوف نیچے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ عمرو بن حریث نے سعید بن زید سے کہا۔ آیا کسی نے حضرت ابو بکر کی بیعت کرنے کی مخالفت کی ہے۔ تو اس نے جواب دیا کسی نے مخالفت نہیں کی سوائے ان لوگوں کے جو مرتد ہو گئے ہیں یا مرتد ہو رہے ہیں“ (شیعہ صفحہ ۲۶)

شیعہ مجتہد کی اس گواہی سے صاف معلوم ہو گیا ہے کہ صرف مرتدین نے ہی حضرت

ابوبکرؓ کی مخالفت کی گئی اور ان کی پیروی میں شیعہ بھی آں محترم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ گویا خود ان کے اپنے بقول اس دور کے شیعہ ”مرتد“ کے نام سے پہچانے جا رہے تھے۔ جہاں تک حضرات علی، عباس، زبیر، سلمان، ابوذر، مقداد اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اختلاف کا تعلق ہے تو ان سب حضرات نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کی بیعت کی اور زندگی بھر اس پر قائم رہے بلکہ حضرت علیؓ اور حضرت زبیرؓ نے بیعت کرتے وقت ان الفاظ کا اظہار بھی فرمایا کہ

بے شک ہم ابوبکرؓ کو سب لوگوں سے زیادہ خلافت کا مستحق سمجھتے ہیں کیونکہ یہ صاحب مہار ہیں اور مہانی اثنین ہیں ہم ان کی شرافت و بزرگی کے معترف ہیں اور رسول اللہ ﷺ نے اپنی زندگی میں ان کو تمام لوگوں کی نماز کا امام مقرر فرمایا تھا۔ (مسند رک۔ ماکم صفحہ ۶۶ جلد ۳)

اس سے ثابت ہوا کہ اصلی شیعان علیؓ صرف وہی ہیں جو حضرت ابوبکرؓ کو خلیفہ (اول بلا فصل) راشد، عادل اور برحق تسلیم کرتے ہیں۔

شیعیت سیدنا عمر فاروقؓ کے عہد میں

حضرت ابوبکرؓ کے انتقال کے بعد نئے خلیفہ کی تقرری سے متعلق وصیت نامہ پڑھنے سے پہلے حضرت عثمانؓ نے حاضرین (صحابہؓ) سے پوچھا کہ جس شخص کو اس تحریر میں خلیفہ مقرر کیا گیا ہے کیا وہ آپ کو منظور ہے؟ سب نے اپنی رضا مندی ظاہر کی لیکن حضرت علیؓ نے بلا جھجک جواب دیا کہ ”لا نرضیٰ الا ان یکون عمر بن الخطاب“ ہم عمر بن خطاب کے علاوہ اور کسی سے رضی نہیں ہونگے۔ (اسد الغابہ صفحہ ۷۰ جلد ۴، تاریخ الخلفاء صفحہ ۶۱، طبقات ابن سعد صفحہ ۱۴۲ جلد ۳)

تمام حاضرین نے بلا اختلاف اس انتخاب کو قبول کرتے ہوئے مسجد نبوی ﷺ میں بیعت خلافت کر لی حضرت علیؓ اور اہل بیت نبوت میں سے کسی نے بھی ان کی بیعت سے انکار نہیں کیا اور ہمیشہ خلیفہ وقت کے معاون رہے۔

عہد صدیقیؓ میں مدعیان نبوت، مانعین زکوٰۃ اور مرتدین عرب کا خاتمہ ہو کر فتوحات ملکی (روم و ایران) کا آغاز ہوا ہی تھا کہ خلیفہ وقت انتقال کر گئے۔ حضرت عمرؓ نے عمان حکومت ہاتھ میں لی تو ان کا سب سے اہم فرض ان ہی مہنات کو پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا۔ لہذا انہوں نے اپنے ساڑھے دو سالہ عہد خلافت میں روم و ایران کی عظیم الشان سلطنتوں کا تختہ الٹ کر ۳۲ لاکھ مربع میل رقبہ زمین پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ نبی اکرم ﷺ کی پیشین گوئی کے مطابق ایران فتح ہوا کئی

ہزار سالہ قدیم شاہی نظام نیست و نابود ہو گیا۔ ایران کے خلاف معرکوں میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت عمرؓ نے خود پہ سالار اعظم کا منصب سنبھالتے ہوئے ایران کی طرف پیش قدمی شروع کر دی جنہیں صحابہؓ نے دستہ سے مشاورت کے بعد باصرار واپس مدینہ بھیجا۔

سراقہ بن جحتم کو ہجرت کے موقع پر نبی اکرم ﷺ نے جو کسریٰ ایران کے کنگن پہننے کی خوشخبری سنائی تھی وہ دور فاروقی میں پوری ہوئی۔ جب سلطنت کسریٰ کی دھجیاں بکھر گئیں اور کسریٰ کے کنگن سراوقہ کو پہنائے گئے۔ حضرت عمرؓ نے جب اہل ایران کو میدان جنگ میں شکست دے دی اور ان کی ہزاروں سال پرانی بادشاہت کو خراب و بن سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ جس سے ان کے آتش کدے تو ٹھنڈے ہو گئے لیکن "آتش انتقام" ان کے سینوں میں بھڑک اٹھی اور وہ اس شکست کا بدلہ لینے کی تدبیریں سوچنے لگے۔

ڈاکٹر براؤن نے اپنی کتاب میں ایک ایرانی شاعر رضائے کرد کے دو شعر نقل کئے ہیں جن میں ایرانیوں کی حضرت عمرؓ کے ساتھ دشمنی کی اصل وجہ بیان کی گئی ہے۔

بشکت عمر پشت ہتر بر ان اجم را   برباد فنا داد رگ و ریشہ جم را
ایں عربہ بر غصب خلافت ز علی نیست   با آل عمر کینہ قدیم است عجم را

{تاریخ ادبیات ایران، جلد ۴، تجلیات روح ایران در ادوار تاریخی}

حضرت عمرؓ نے ایرانی پہلوؤتوں کی کمر توڑ ڈالی تھی اور ان کی شہنشاہیت کا رگ و ریشہ بکھیر دیا تھا۔ یہ جو فتنہ اہل عرب کے خلاف ہے حضرت علیؓ کے حق خلافت کے غصب ہونے کے باعث نہیں بلکہ آل عمرؓ (اہل عرب) کے ساتھ عجمیوں کی عداوت پرانی ہے (جس کی ایک جھلک عہد نبوی ﷺ اور عہد صدیقیؓ میں مجوسیوں کے کردار کے حوالہ سے دکھائی جا چکی ہے) صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے کافی عرصہ تک مجوسیوں سے کوئی جز یہ نہیں لیا۔ جب حضرت عبدالرحمان بن عوفؓ نے شہادت دی کہ حضرت محمد ﷺ نے ہجر کے مجوسیوں سے جز یہ لیا تھا تو پھر حضرت عمرؓ نے بھی مجوس سے جز یہ لینا شروع کر دیا۔

{صحیح بخاری، کتاب فرض الخمس، باب الجزیة}

اس کے علاوہ حضرت عمرؓ نے اپنی شہادت سے ایک سال پہلے یہ حکم جاری کیا کہ مجوس کے ایسے تمام نکاح جو انہوں نے محرم ہشتہ داروں سے کئے ہیں (ختم کر دیئے جائیں اور میاں بیوی میں)

تفریق کر دی جائے۔ (حوالہ مذکور)

تو ایسی زخم خوردہ قوم کے جذبہ انتقام کا اندازہ کیوں کر لگایا جاسکتا ہے۔

قَدْ بَدَّتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُنُوفُهُمْ أَكْثَرُ (ال عمران سورہ ۸۸)
 بغض و نفرت کے بعض جذبات کبھی کبھی ابھر کر ان کی زبان تک آجاتے ہیں لیکن وہ حسد و
 انتقام کی آگ اس آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو ان کے سینوں میں دبی ہوئی ہے۔

یہودیوں کی حضرت عمرؓ کے ساتھ عدولت اور جذبہ انتقام اس پر مستزاد ہے۔ نبی اکرم ﷺ
 کے دور میں غزوہ خیبر کے موقع پر جب یہودیوں نے شکست کھائی تو آپ ﷺ کے سامنے صلح
 کی پیش کش کی اور کہا کہ آپ (ﷺ) ہمیں اسی جگہ قیام کی اجازت دے دیں ہم زمین کی دیکھ
 بھال اور کھیتی باڑی کا کام کریں گے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے انہیں خیبر میں قیام کی اجازت اس
 شرط پر دی کہ تمام پیداوار غلہ اور پھلوں کا ایک حصہ مسلمانوں کو ملے گا اور آپ ﷺ جب تک
 چاہیں گے معاہدہ کو برقرار رکھیں گے۔ اس معاہدے کے باوجود یہودی ہمیشہ زریزین سازشوں اور
 خفیہ سرگرمیوں میں مشغول رہے۔ ان کے جزیرۃ العرب کی انتہائی نازک اور حساس حدود میں
 رہنے اور سرحد پار آباد دشمن اقوام سے ساز باز میں مشغول ہونے کو اسلام اور مسلمانوں کے لئے
 ہمیشہ خطرہ سمجھا جاتا رہا۔ لہذا نبی اکرم ﷺ نے آخری وقت وصیت فرمائی کہ "اخر جوا للیہود
 والنصارى من جزيرة العرب" (صحیح بخاری کتاب الجہاد) یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو عرب
 کے جزیرے سے نکال دو۔

اس وصیت کی تعمیل کا اعزاز بھی حضرت عمرؓ کو نصیب ہوا۔ جنہوں نے ہر جگہ سے
 یہودیوں کو نکال کر جزیرہ عرب کو ان کی نحوست سے پاک کیا۔ یہودیوں کی جلا وطنی کا ذکر صحیح
 بخاری کتاب الشروط باب اذا اشترط فی المزارعة و کتاب المزارعة اور صحیح
 مسلم باب المساقات و المقاملة یجزوا من الثمر میں موجود ہے۔

اسلام کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جب مخالفین یہود و مجوس اسلام اور مسلمانوں کو عقل و
 دلیل سے شکست دینے سے عاجز آئے تو انہوں نے تلوار اٹھائی۔ پھر جب ان کی تلوار بھی عقل و
 دلیل کے طرح کند ہو گئی۔ تو وہ سازشوں پر اتر آئے کیونکہ عقل و دلیل کا میدان محدود ہوتا ہے۔
 جبکہ سازشیں لامحدود پیمانے پر لامحدود مدت تک جاری رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے

خلاف دشمنان اسلام (شیعہ) کی سازشوں کا سلسلہ گزشتہ چودہ سو برسوں سے جاری ہے۔ یہ طبقہ (شیعہ) اپنی تمام تر دولت اور حربی قوت کے باوجود میدان میں شکست سے دوچار ہوا لیکن اس کا سازشی کردار ناقابل شکست ثابت ہوا۔ یہودی اپنی بد عہدیوں اور ناقابل اصلاح بد عزمانوں کی بناء پر جزیرۃ العرب سے نکلنے کے بعد قرب و جوار کے ملکوں میں پھیل گئے۔ ایران اور اس کی مقبوضات ان کے لئے موزوں پناہ گاہیں ثابت ہوئیں۔ کیونکہ عیسائی ملکوں میں انہیں قابل مسخ تصور کیا جاتا تھا اس میں شک نہیں کہ مالی امور میں بے مثال مہارت کی وجہ سے بعض عیسائی بادشاہ ان کی آؤ بھگت بھی کرتے تھے۔ چنانچہ یہودیوں کو ایران اور ایرانی مقبوضات عراق وغیرہ میں اسلام کے خلاف سازشیں کرنے اور سازشی منصوبے بنانے کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ عیسائیوں کو بھی اسلام کی ترقی سے وحشت ہوئی۔ تو انہوں نے "الکفر ملۃ واحده" کے حصول پر عرب سے نکلے ہوئے یہودیوں کو اسلام کے متعلق اطلاعات و معلومات کا مستند حیرت جیل بچھتے ہوئے خوش آمدید کہا۔

اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ عرب کے جلا وطن یہودیوں اور ایران کے تاراج شدہ مجوسیوں نے اپنی رسوا کن شکستوں کا انتقام لینے کے لئے اہل اسلام کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کیا اور وہ اسلام جس کو وہ میدان جنگ میں شکست نہ دے سکے اس کو انہوں نے اپنی خفیہ تحریکوں اور مخفی سازشوں سے ناکام بنانے کے منصوبے بنائے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ کہ اسلام کے خلاف ابتدائی سازشیں یہود و مجوس (شیعہ) نے ہی کی تھیں۔ جن کے نتائج آج بھی پوری شدت کے ساتھ محسوس کئے جاتے ہیں۔ اسلام کے خلاف پہلی اور عظیم ترین سازش حضرت عمر فاروقؓ کی شہادت سے متعلق ہے۔ ابولؤلؤ، فیروز جھینہ، ہرمزان اور کعب الاحبار وغیرہ نے حضرت عمرؓ کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا (گویا امیر المومنینؓ کو شہید کرنے کے جرم میں تین طاقتیں (یہودی، عیسائی اور مجوسی شریک تھیں) اس سازش میں دو ایرانی، ایک عیسائی اور ایک یہودی ہے۔

حضرت عمرؓ کی شہادت تاریخ اسلام کا سب سے بڑا المیہ ہے جس کے بعد اسلام میں فتنوں کے دروازے چوہٹ کھل گئے۔ مگر ارباب تاریخ و سیر کا اس بدترین سازش کو بے نقاب نہ کرنا۔ اس سے بھی بڑا المیہ ہے۔ تاریخ کا یہ بیان کس قدر سلیبی ہے کہ!

حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کے ایرانی غلام ابولولو فیروز نے اپنے آقا کی حضرت عمرؓ سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان سے بہت زیادہ خرچ وصول کرتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا تم کتنا خرچ ادا کرتے ہو؟ اس نے کہا روزانہ دو درہم پوچھا کام کیا کرتے ہو۔ وہ بولا نجاری، نقاشی، اور آہن گری کا۔ یہ جواب سن کر حضرت عمرؓ نے فرمایا تمہارے پیشوں کو دیکھتے ہوئے خرچ زیادہ نہیں معلوم ہوتا۔ پھر فرمایا میں نے سنا ہے تم کہتے ہو کہ ”اگر میں چاہوں تو ہوا سے چلنے والی چکی بنا سکتا ہوں“ فیروز نے اثبات میں جواب دیا۔ تو آپؓ نے فرمایا ”پھر مجھے ایک چکی بنا دو۔“ حضرت عمرؓ کی خواہش سن کر فیروز نے کہا اگر میں زندہ رہا تو آپ کے لئے ایسی چکی بناؤں گا جس کا چرچا مشرق سے مغرب تک ہوگا۔ فیروز یہ کہہ کر چلا گیا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا ”اس غلام نے ابھی ابھی مجھے دھمکی دی ہے۔“

غور فرمائیے! تاریخ اسلام کے اس عظیم ترین سانحے کا اس قدر پس منظر بیان کر کے سکوت اختیار کر لینا کیا مورخین کی بواجبی ہے یا نہیں؟ اس عظیم شخصیت کے سانحہ ارتحال کو ایک غلام کی محض وقتی اور برائے نام زنجش کا نتیجہ قرار دینا کیونکر درست ہو سکتا ہے؟

اس معاملہ میں مولانا نور الحسن شاہ بخاری مرحوم بھی چوک گئے وہ لکھتے ہیں!

”حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کے مجوسی غلام فیروز نے جس کی کنیت ابولولو تھی ایک ذاتی پر خاش کی بناء پر ۲۷ ذی الحجہ ۲۳ھ کو صبح کی نماز میں زہر آلود خنجر کے ساتھ متواتر چھ وار کئے آپؓ زخموں سے بے تاب ہو کر گر پڑے اور خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔“

(سیرت سیدنا عمر بن خطاب ص ۱۳۳)

یہ روایت اس گتھی کو نہیں سلجھاتی کیونکہ شکایت تو حضرت مغیرہؓ سے تھی اس غلام نے اپنے مالک پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے امیر المومنینؓ کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کیوں کی؟ حضرت عمرؓ آخر اس گتھی غلام کی راہ میں کس طرح رکاوٹ تھے؟ ایک غلام اتنی اونچی سیاسی فکر نہیں رکھ سکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ معمولی پر خاش فیروز کو ایسے سنگین جرم کے ارتکاب پر آمادہ نہیں کر سکتی تھی۔ دار الخلافہ میں حضرت عمرؓ جیسے سربراہ مملکت کے قتل کے لئے اس سے کہیں زیادہ قوی محرکہ کی ضرورت تھی۔ اس جذبہ محرکہ کی نشاندہی اس خنجر نے کر دی جس سے فیروز نے حملہ کے بعد خودکشی کر لی تھی۔ جب حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے وہ خنجر دیکھا تو کہا کہ میں نے اس خنجر کو

کل ہر مزان اور بھینہ کے پاس دیکھا تھا میں ابولولو فیروز کے پاس سے گذر لائینہ اور ہر مزان اس کے ساتھ تھے وہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے میں اچانک ان کے پاس پہنچا تو وہ بھاگے اور ایک خنجر ان کے ہاتھ سے گر پڑا جس کے دو پھل اور بیج میں دست تھا یہ وہی خنجر تھا جس سے حضرت عمرؓ کو شہید کیا گیا۔

اس سے واضح ہو گیا ہے کہ یہ ایک یہودی، نصرانی، مجوسی اور ایرانی سازش تھی جس میں ذاتی انتقام اور قومی و مذہبی غیظ و غضب دونوں کا فرما تھے۔ سازشی عناصر کا منصوبہ یہ تھا کہ حضرت عمرؓ کو قتل کر کے یکبارگی طور پر اپنی مرضی کے آدمی سے بیعت کر لی جائے پھر سب لوگ بھی اس بیعت کو تسلیم کر لیں گے جس طرح حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کو تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اگرچہ یہ واقعہ دور نبوت کے بعد پیش آیا لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کے متعلق واضح اشارات پائے جاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان صاحب ستر رسول ﷺ کہلاتے تھے انہیں خود نبی اکرم ﷺ نے فتنہ پرواز منافقین کے نام بتائے تھے۔

امام بخاری نے ان سے ایک روایت بیان کی ہے کہ!

ایک دن صحابہ کی مجلس میں حضرت عمرؓ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ کی وہ حدیث جو فتنوں کے متعلق ہے تم میں سے کسے یاد ہے میں (حذیفہؓ) نے کہا مجھے اسی طرح یاد ہے جیسا آپ ﷺ نے فرمایا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا تم سے بے شک اسی جرأت کی امید ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ آدمی کا وہ فتنہ جو اس کی بیوی، اس کے مال، اس کی اولاد اور اس کے پڑوس میں ہوتا ہے اس فتنہ کو نماز، روزہ، صدقہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مٹا دیتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا میری مراد اس فتنہ سے نہیں بلکہ اس فتنہ سے ہے جو سمندر کی طرح موجیں مارے گا۔ حضرت حذیفہؓ نے کہا۔ ایس علیک منها بأس یا امیر المؤمنین ان بینک و بینہا لباباً مغلقاً“ اے امیر المؤمنین اس فتنہ سے آپ کو کچھ خوف نہیں کیونکہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا وہ بند دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا۔ حضرت حذیفہؓ نے کہا۔ توڑا جائے گا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اذا لا یفلق ابداً“ تو پھر وہ کبھی بند نہ ہوگا۔ ہم لوگوں نے حذیفہؓ سے کہا کیا عمرؓ اس دروازہ کو جانتے تھے انہوں نے کہا ہاں۔ اس طرح جانتے تھے جس طرح تم کل کے بعد رات کو جانتے ہو یہ دروازہ خود حضرت عمرؓ کی ذات ہے۔

(صحیح بخاری، کتاب مواعیت الصلوٰۃ، باب الصلوٰۃ کفارہ، و کتاب الزکوٰۃ و کتاب

الصوم صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان ان الاسلام بدأ غریباً و کتاب الفتن)

اسلام کی اس قدر تیزی کے ساتھ اشاعت اور ترقی کو دیکھ کر دشمنان اسلام اس نتیجہ پر پہنچے کہ جب تک مسلمانوں میں حضرت عمرؓ کی شخصیت موجود ہے اس وقت تک اسلام کی یلغار کو نہیں روکا جاسکتا۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لئے انہوں نے حضرت عمرؓ کے قتل کی سازش تیار کی اور نئے ہونے والے خلیفہ کے متعلق عوام میں افواہیں پھیلانی شروع کر دیں۔ منصوبہ یہ تھا کہ حضرت عمرؓ کی موت (قتل) کے بعد یکبارگی اپنی مرضی کے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے جس طرح حضرت ابو بکرؓ کی بیعت یکبارگی ہوئی تھی اور پوری امت نے اسے قبول کر لیا تھا اسی طرح ہم بھی یکبارگی اپنی مرضی کے آدمی سے بیعت کر لیں گے اور امت بھی اسے تسلیم کر لے گی اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کیلئے وہ موقع کی تلاش میں تھے صحیح بخاری کی ایک روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ میں ایک دن منیٰ میں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے خیمہ میں پہنچا تو وہ اس وقت حضرت عمرؓ کے پاس گئے ہوئے تھے یا یک وہ وہاں سے واپس ہو کر میرے پاس آئے اور کہنے لگے کاش تم اس آدمی کو دیکھتے جو آج امیر المومنین کے پاس آیا اور کہا اے امیر المومنین!

هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ يَقُولُ لَوْ قَدِمَتِ امْرَأَتُ فُلَانًا فَوَاللَّهِ مَا كَانَتْ

بِيعَةً اِیْسَى بَكْرٍ الْاَفْلَقَةَ فَتَمَّتْ فَفَضِبَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ اِنِّیْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لِقَائِمِ الْعَشِيَةِ فِي النَّاسِ فَمَحْذَرُهُمْ هُوَ لَاءِ الَّذِيْنَ يُرِيدُوْنَ اَنْ يُفْصِلُوْا اَمْرَهُمْ۔

آپ کو فلاں شخص کے متعلق کچھ خبر ہے جو کہتا ہے کہ اگر عمرؓ مردہ نہیں تو میں اس کی بیعت کر لوں گا اللہ کی قسم ابو بکرؓ کی بیعت اتفاقاً تھی جو پوری ہو گئی۔ حضرت عمرؓ کو بہت غصہ آیا کہ انشاء اللہ شام کے وقت لوگوں میں کھڑا ہو کر انہیں ان لوگوں سے آگاہ کروں گا جو امور خلافت (مسلمانوں کے امور) غصب کرنا چاہتے ہیں۔

عبدالرحمن بن عوفؓ کا بیان ہے کہ میں نے کہا اے امیر المومنین ایسا نہ کیجئے اس لئے کہ موسم حج میں جاہل، رذیل اور پست قسم کے لوگ جمع ہوتے ہیں جب آپ تقریر کرنے کھڑے ہوں گے تو یہی لوگ آپ کے قریب ہوں گے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ آپ جو بات کہیں

گے۔ اس کو اڑا کر ہر طرف لے جائیں گے اور اس کی حفاظت نہیں کریں گے اور اس کو اس کے مقام پر نہیں رکھیں گے (یعنی آپ کی تقریر کے مفہوم کو بدل کر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے) اس لئے آپ انتظار کریں۔ یہاں تک کہ مدینہ پہنچ جائیں اس لئے کہ وہ دارالہجرۃ والسنة ہے صرف سمجھدار اور سربرآوردہ لوگوں کے سامنے آپ جو کہنا چاہیں کہیں تاکہ اہل علم آپ کی گفتگو کو محفوظ رکھیں اور اس کو اس کے مناسب مقام پر رکھیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اللہ کی قسم میں مدینہ میں سب سے پہلے یہی تقریر کروں گا۔

لیکن عباس کا بیان ہے کہ ذی الحجہ کے آخر میں ہم لوگ مدینہ پہنچے جب جمعہ کا دن آیا تو آفتاب کے ڈھلتے ہی ہم مسجد کی طرف جلدی سے پہنچے یہاں تک کہ میں نے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کو منبر کے ستون کے پاس بیٹھا ہوا پایا، میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا اتنے میں حضرت عمرؓ تشریف لائے۔ میں نے سعید بن زیدؓ سے کہا آج حضرت عمرؓ ایک ایسی بات کہیں گے۔ جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں کہی ہوگی۔ سعیدؓ نے میری اس بات کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے امید نہیں ہے۔ کہ ایسی بات کہیں گے۔ جو اس سے پہلے نہ کہی ہو چنانچہ حضرت عمرؓ منبر پر بیٹھ گئے۔ جب مؤذن خاموش ہو گئے۔ تو کھڑے ہوئے اللہ کی حمد بیان کی پھر فرمایا!

اما بعد! میں تم سے ایسی بات کہنے والا ہوں۔ جس کا کہنا میرے مقدر میں تھا۔ میں نہیں جانتا کہ میرا یہ کہنا میری موت کا پیش خیمہ ہو جو اسے سمجھ لے اور یاد کر لے اسے چاہیے کہ جہاں بھی وہ پہنچے اس بات کو بھی پہنچائے اور جس کو یاد نہ رہے تو میں اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ مجھ پر جھوٹ بولے۔ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تم میں سے کوئی کہتا ہے۔ کہ اللہ کی قسم اگر عمرؓ جائیں تو میں فلاں شخص کی بیعت کر لوں گا اور خبردار کوئی شخص یہ کہہ کر فریب نہ دے کہ حضرت ابو بکرؓ کی بیعت بھی اتفاق تھی اور پھر وہ پوری ہو گئی۔ سن لو کہ وہ ایسی ہی تھی لیکن اللہ نے اس کے شر سے محفوظ رکھا (یعنی اچانک بیعت کر لینے سے جن خدشات کا خطرہ تھا وہ ظہور پذیر نہیں ہوئے) اور تم میں سے کوئی شخص نہیں جس میں ابو بکرؓ جیسی فضیلت ہو!

مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُبَايِعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَا

يَعُهُ نَفَرَةٌ أَنْ يُقْتَلَ. (صحيح بخاری، کتاب الحدود باب رجم الخلی من الزنا ادا حسنت)

اب جس کسی نے مسلمانوں کے مشورہ کے بغیر کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو نہ اس کی اور

نہ اس کے طبع کی بیعت کی جائے اس خوف سے کہ وہ دونوں بہر حال قتل کر دیئے جائیں گے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ منصوبہ یہی تھا کہ حضرت عمرؓ کے قتل کے بعد چنانکہ اپنی مرضی سے ایک شخص کی بیعت کر لی جائے گی اور امت اسے اسی طرح قبول کر لے گی جس طرح ابو بکرؓ کی بیعت کو قبول کیا تھا۔ دوسری بات جو اس روایت سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ حج کے موقع پر اس بات کو پھیلانے والا حضرت عمرؓ کے قتل کی اس سازش سے آگاہ تھا۔

بلکہ ایک تاریخی روایت کے مطابق ری جمار کے وقت ایک کنگر آپ کے سر پر آ کر لگی جس سے ایک رگ پھٹ گئی اور یہ آواز بھی سنائی دی کہ امیر المومنین اس سال کے بعد یہاں کبھی نہیں ٹھہریں گے۔ اس سے ایک دن پہلے بھی ایک شخص کے متعلق بتایا گیا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ امیر المومنین اس سال کے بعد جبل عرفات پر کبھی کھڑے نہیں ہوں گے منی میں حضرت عمرؓ کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کہنے والا ایک شخص نہ تھا بلکہ ایک جماعت تھی "الذین یریدون ان یغضبوا الامور ہم"

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے مشورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پیام حج میں حضرت عمرؓ کی وفات کے بعد ہونے والے خلیفہ کے متعلق افواہ اڑانی گئی تھی اگر وہاں حضرت عمرؓ عوام سے خطاب کرتے تو بدوی دیہاتی جو امور سیاست سے واقف نہ تھے اس اہم بات کا مطلب نہ سمجھ سکتے اور افواہ اڑانے والے جو لوگوں میں موجود تھے۔ وہ مزید افواہیں اڑا کر انتشار پیدا کر دیتے۔ روایت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا کہنے والا مدینہ کا باشندہ تھا اور مدینہ میں کچھ لوگ تھے جو مسلمانوں کا سیاسی حق غصب کرنا چاہتے تھے اور اپنی مرضی سے کسی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے اور اس قتل کی سازش سے باخبر تھے۔

صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت عمرؓ زخمی ہو گئے تو انہوں نے فرمایا! "اے ابن عباس! دیکھو مجھے کس نے قتل کیا ہے؟ وہ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر دیکھتے رہے اس کے بعد آئے اور کہا آپ کو مغیرہؓ کے غلام نے قتل کیا ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اس کا ریکر نے؟ ابن عباسؓ نے کہا ہاں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا! اللہ سے عارت کرے میں نے تو اسے عمدہ بات کا حکم دیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر نہیں کی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو۔ اے ابن عباس! تم اور تمہارے والد اس بات کو پسند کرتے تھے کہ مدینہ

میں غلام بہت ہو جائیں اور عباسؓ کے پاس سب سے زیادہ غلام تھے انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان سب کو قتل کر دوں؟ میں نے کہا تھا یہ بات ٹھیک نہیں اس لئے کہ وہ تمہاری زبان میں گفتگو کرنے لگے ہیں۔ تم نے بدنی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور تمہاری طرح حج کرتے ہیں۔

(صحیح بخاری باب قصة الیہمة و الاتفاق علی عثمان بن عفان)

یہ بات باعث تعجب ہے کہ حضرت عمرؓ خلافت کے فرائض بطریق احسن ادا کر رہے ہیں۔ وہ صحت مند ہیں۔ حج کے لئے طویل سفر طے کر چکے ہیں انہیں بظاہر کسی قسم کا مرض بھی لاحق نہیں ہے اس کے باوجود ”بئے خلیفہ“ کے متعلق انہوں نے اتنی زور پکڑ گئی تھی کہ صحابہؓ کو حضرت عمرؓ سے یہ درخواست کرنا پڑی کہ آپ خود ہی کوئی فیصلہ فرمادیں۔ حضرت عمرؓ نے مسیحی نبوی ﷺ میں خطبہ جمعہ میں پالیسی بیان دیتے ہوئے ان لوگوں کو ”عاصب“ قرار دیا جو مسلمانوں کے مشورے کے بغیر یہ کام کرنے کے خواہش مند تھے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جن لوگوں کو حضرت عمرؓ نے اس وقت ”عاصب“ قرار دیا تھا آج ان کی ذریت نے اٹھارہویں صدی میں حضرت عمرؓ کو عاصب قرار دے دیا۔

(اس سے ثابت ہوا کہ واقعی دور فاروقی میں بھی شیخ کا وجود تھا)

صحیح مسلم میں معدان بن طلحہ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے جمعہ کے دن خطبہ دیا اس میں نبی اکرم ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ کا ذکر کیا پھر فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغ نے مجھے تین ٹھونکیں ماریں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری موت اب نزدیک ہے ”و ان اقواما یا مروفتی ان استخلف“ بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا جانشین نامزد کر دیجئے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین۔ خلافت اور اس چیز کو جس کے ساتھ رسول ﷺ کو مبعوث کیا تھا۔ ضائع نہ کرے گا۔ اگر میری موت جلد ہی واقع ہو جائے۔ تو مشورہ کرنے کے بعد خلافت ان چھ آدمیوں میں رہے گی۔ جن سے نبی اکرم ﷺ اپنی وفات تک راضی رہے۔

”ان اقواما یطعنون فی هذا الامر لانا ضربتہم بیدی ہذہ علی الاسلام

فان فعلوا ذالک فالولیک اعداء اللہ الکفرة الضلال۔“

(صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلوة۔ باب نہی من لکل ثوما لو بصلاً)

اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ جن کو میں نے اپنے ہاتھ سے مارا ہے (ایرانی، رومی،

یہودی) اس کام میں اسلام پر طعن کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے پھر ایسا کیا تو وہ اللہ کے دشمن اور

گمراہ کافر ہیں۔۔۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت حصہ کے پاس گئے اور ان سے کہا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد کسی کو خلیفہ نامزد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بے شک ایسا ہی کریں گے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر نے قسم کھائی کہ وہ ضرور اس معاملہ میں حضرت عمرؓ سے گفتگو کریں گے۔ پھر وہ حضرت عمرؓ کے پاس گئے اور کہا لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کریں گے۔ بتائیے اگر آپ کا کوئی حرمی ہو اور وہ آپ کے لانتوں یا بکریوں کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلا آئے تو کیا آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ اس نے موسیٰ ضائع کر دیئے اور لوگوں کی نگہبانی تو موسیٰوں کی نگہبانی سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ حضرت عمرؓ نے ان کے قول سے موافقت کی پھر کچھ دیر کے لئے سر جھکایا پھر سر اٹھایا اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرے گا۔ اگر میں خلیفہ مقرر نہ کروں تو رسول اللہ ﷺ نے خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا اور اگر میں کسی کو خلیفہ نامزد کروں تو ابو بکرؓ نے خلیفہ مقرر کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سمجھ گئے کہ جب انہوں نے رسول اللہ ﷺ کا ذکر کیا ہے تو پھر وہ آپ ﷺ کے برابر کسی کو کوئی وجہ نہیں دیں گے اور آپ ﷺ کی اتباع میں کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ (صحیح مسلم، کتاب الامارۃ باب الاستخلاف و ترکہ)

ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب غاصبین خلافت کے عزائم واضح ہو گئے تو صحابہؓ نے بھی حضرت عمرؓ کو مشورہ دیا کہ کہیں یہ سازش کامیاب نہ ہو جائے لہذا آپ کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں۔ اس کے جواب میں حضرت عمرؓ نے ایسے لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا!

اگر مسلمانوں کے مشورے کے بغیر ایسا کوئی قدم اٹھایا گیا تو نہ صرف بیعت کرنے والے کو بلکہ جس کی بیعت کی جائے گی اسے بھی قتل کر دیا جائے گا اگر میری موت واقع ہو جائے تو مشورہ کرنے کے بعد خلافت ان چھ آدمیوں میں رہے گی۔ (حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم)۔

دوسری طرف شورش پسند لوگ بڑی بے صبری کا مظاہرہ کر رہے تھے اور شوری کے بغیر خلافت پر قبضہ کرنے کی فکر میں تھے۔ چنانچہ اس بدترین سازش کے مرکزی کرداروں (یہودیوں، عیسائیوں اور مجوسیوں) کے گٹھ جوڑنے ابو لؤلؤ فیروز کے ذریعے خنجر کی شکل اختیار کی جس سے عصائے اسلام عزت اسلام، شوکت اسلام، مراد رسول ﷺ، خسر رسول ﷺ اور دانا

بتول حضرت عمر گو عین اس وقت جب وہ نماز فجر کی امامت کر رہے تھے شہید کر دیا گیا اور حقیقت یہ ہے کہ قاتل کا تخریبیہ عمر میں نہیں بلکہ قلب کائنات میں پوست ہو گیا۔

اس طرح ایران جس نے مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کھائی تھی ابولولو فیروز کے ذریعے امیر المؤمنین سے انتقام لینے میں کامیاب ہو گیا۔

تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابولولو فیروز نے حضرت عمر پر قاتلانہ حملے اور دیگر نمازیوں کو زخمی کرنے کے بعد خووشی کا ارتکاب کر لیا تھا اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قبیلہ بنو تمیمہ کا ایک شخص اس کے تعاقب میں گیا اور اسے پکڑ کر قتل کر دیا۔

بہر حال ابولولو فیروز نے خودکشی کی ہو یا سازش میں شریک کسی شخص نے سازش کے بے نقاب ہو جانے کے خوف سے اسے قتل کر دیا ہو۔ اس کی نعش مدینہ سے ایران ہرگز منتقل نہیں ہوئی تھی۔ لیکن چونکہ ابولولو فیروز اس فعل شنیع کی وجہ سے مجوسیوں کا ہیرو بن گیا تھا اس لئے انہوں نے ابولولو فیروز کو بابا شجاع الدین کا لقب دے کر ایران میں اس کی قبر بنائی اس قبر کی شیبہ کیلنڈر کی صورت میں مکانات و دکانات میں آویزاں کی گئی۔ پھر ہر سال ان ایام میں اس کا عرس منایا جاتا ہے۔ جس میں اسے خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔

چنانچہ شیعہ مجتہد قاضی نور اللہ شوشتری لکھتے ہیں۔

کاشان کے عوام اور اوباش ذوالحجہ کی چھبیس تاریخ کو جو عمر کے قتل کی تاریخ ہے اس میں آنے کا ایک مجسمہ تیار کرتے ہیں اور اس کے پیٹ کو سرخ دوشاب اور شیرہ سے پر کرتے ہیں۔ اور اس مجسمے کا نام عمر رکھتے ہیں۔ پھر اس مجسمے کو ہلاتے ہیں اور اٹھا کر وجد و رقص کرتے ہیں اور اسی دوران ڈھول طبلے اور دیگر آلات لہو استعمال کئے جاتے ہیں اور عمر پر حد سے زیادہ سب و شتم اور لعن طعن کرتے ہیں اور ساتھ ہی فریاد اور زاری اور آہ و بکا کرتے ہیں اور صبح سے شام تک تمام دن اسی حال میں گزارتے ہیں جب رات کی تاریکی چھانے لگتی ہے اور گھروں کی طرف واپسی کا ارادہ کرتے ہیں اور بابائے مذکور یعنی ابولولو فیروز مجوسی کی قبر سے رخصت ہونے لگتے ہیں تو ان میں سے بعض ارازل اور اوباش چھری یا تخریبیگر اس مجسمہ کے پیٹ میں گھونپ دیتے ہیں تا آنکہ وہ سرخ دوشاب اور شیرہ اس مجسمہ کے پیٹ میں سے باہر نکلنے لگتا ہے پھر وہ اس کو عمر کا خون سمجھ کر پیتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم ان کے خون کے پیاسے ہیں۔ (جاس المؤمنین صفحہ ۸۷ جلد ۱)

یہاں شہسزادی صاحب نے محض لفظی لفظی سے کام لیا ہے کہ یہ کام صرف کاشان کے عوام اور اوباش کرتے ہیں اگر اہل تشیع کی نگاہ میں یہ کام برا اور غلط تھا تو شیعہ علماء اور حکام نے انہیں اس سے منع کیوں نہیں کیا؟ اس فرضی قبر کو منہدم کیوں نہیں کیا؟ اس عرس پر پابندی کیوں نہیں لگائی؟ اور اس فعل شنیع کے مرتکب افراد کو سزا کیوں نہیں دی گئی؟ دراصل یہ شیعہ کے اندر کا بغض ہے اگر انکا بس چلے اور اہل سنت کی مزاحمت کا خطرہ نہ ہو تو وہ ایران کے علاوہ ہر جگہ مجالس عزاکہ کی طرح اس پروگرام کو بھی کھلے عام سرانجام دیں اس کے باوجود انہوں نے جھنگ (حسولیل) اور بھٹ شاہ میں اپنے نبٹ باطن سے مجبور ہو کر حضرت عمرؓ کا پتلا جلایا۔

{قد بدت البغضاء من افواہم وما تخفی صدور ہم اکبر}

شيعيت سيدنا عثمان بن عفانؓ کے عہد میں

حضرت عمرؓ تین دن تک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد حکیم محرم الحرام ۲۳ھ کو انتقال فرما گئے۔ خلیفہ کے تقرر کیلئے حضرت عمرؓ کی مقرر کردہ کمیٹی نے صحابہ کرامؓ سے مشورہ کے بعد بالاتفاق حضرت عثمانؓ کا نام تجویز کیا۔ اس کے بعد مسجد نبویؐ میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ کمیٹی کے سربراہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے سب سے پہلے بیعت کی اس کے بعد حضرت علیؓ نے بیعت کی امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ!

وجاء اليه الناس يبایعونه وبایعه علی بن ابی طالب اولاً.

اور لوگ ان کی بیعت کیلئے بڑھنے لگے اور سب سے پہلے علی بن ابی طالبؓ نے ان

کے ہاتھ پر بیعت کی۔

حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں توسیع انقلاب کا عمل زور شور سے جاری رہا اور تقریباً پینتالیس لاکھ مربع میل کے رقبہ پر اسلامی حکومت پھیل گئی لیکن دوسری طرف دشمن بھی تو کچھ بے کار بیٹھا ہوا نہیں تھا۔ اس نے ایک طرف حضرت عمرؓ کا طمانہ حملہ کرایا اور دوسری طرف مختلف علاقوں میں بغاوتیں کرا کر داخلی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی۔ دور فاروقیؓ میں ایران کی فتح کے بعد یزدگرد و ترکستان بھاگ گیا تھا اور اس وقت سے وہ برابر ایران میں بغاوت کرانے کی سازشیں کرتا رہا۔ لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی۔ حضرت عمرؓ کی وفات کے بعد وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور فارس و کرمان سے لیکر خراسان تک سارے عجم میں بغاوت کے شعلے بھڑک

اٹھے۔ حضرت عثمان نے فوراً اس کی طرف توجہ کی اور عبید اللہ بن معمر کو فارس کی مہم پر مامور کیا۔ لیکن وہ کام ہو کر مارے گئے۔ ان کے قتل ہونے کے بعد عبید اللہ بن عامر وائی بصرہ نے اس مہم کو سر کرنے کا بیڑہ اٹھایا اور بصرہ سے فارس پہنچا۔ اہل فارس نے پوری قوت و شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ لیکن ابن عامر نے انہیں شکست دے کر فارس پر دوبارہ قبضہ کر لیا اسکے بعد ابن عامر نے مجاشع بن مسعود سلمی کو کرمان اور ربیع بن زیاد کو جہستان کی بغاوت فرو کرنے کے لیے بھیجا، اور خود خراسان پہنچے اور اس پورے علاقے میں فوجیں پھیلا دیں اور ایک ایک کر کے تمام بغاوتیں کچل کر ان علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ساسانی خاندان کا آخری تاجدار اور تمام بغاوتوں کا سرغنہ جو اسی علاقہ میں روپوش تھا۔ شکست کھانے کے بعد مایوس ہو کر بھاگا، مسلمان عرصہ تک اس کا تعاقب کرتے رہے آخر میں ایک وہ قانی کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی ساسانی خاندان کا ہمیشہ کے لئے خاتم ہو گیا۔

شاہ معین الدین ندوی لکھتے ہیں کہ!

اس میں شک نہیں ہے کہ فاروق اعظم نے اپنے حسن تدبیر اور غیر معمولی سیاسی قوت عمل سے روم و ایران کے فخر الٹ دیئے اور ان کی دولت و مملکت فرزند ان توحید کا ورثہ بن گئی۔ دولت کیانی صفحہ ہستی سے معدوم ہو گئی اور تمام ایران مسخر ہو گیا۔ شام، مصر، الجزائر نے بھی سپر ڈال دی لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ فاتح قوم کا ایک ہی سیلاب مفتوح اقوام کے احساہیں خودی کو فنا کر دے اور کیا تاریخ کوئی ایسی مثال پیش کر سکتی ہے کہ ایک ہی شکست بنے کسی قوم کی حریت و آزادی کے جذبہ کو معدوم کر دیا ہو؟ اور اس کے قوائے عملی بے کار ہو گئے ہوں۔ سکندر نے تمام دنیا کو مسخر کر لیا لیکن اس کے جانشینوں نے کتنے دنوں تک حکومت قائم رکھی؟ چنگیز و تیمور نے بھی عالم کو تہ و بالا کر دیا لیکن ان کی فتوحات کیوں نقش بر آب ثابت ہوئیں؟

درحقیقت یہ ایک تاریخی نکتہ ہے کہ جب اولوالعزم فاتح کا جانشین ویسا ہی اولوالعزم مہر عالی حوصلہ نہیں ہوتا۔ تو اس کی فتوحات اس تماشہ گاہ عالم میں صرف ایک وقتی نمائش ہوتی ہیں۔ اس بناء پر جانشین فاروق کا سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ممالک مفتوحہ میں حکومت و سلطنت کی بنیاد مستحکم کی اور مفتوح اقوام کے جذبہ خود سری کو روتہ روتہ اپنے حسن تدبیر اور حسن عمل سے اس طرح ختم کر دیا کہ مسلمانوں کی باہمی کش مکش کے موقعوں میں بھی انہیں سرتابی کی ہمت

نہ ہوئی۔ تم نے فتوحات کے سلسلہ میں پڑھا ہوگا کہ حضرت عثمانؓ کو کثرت کے ساتھ بغاوتیں فرو کرنا پڑیں۔ مصر میں بغاوت ہوئی۔ اہل آرمینیا اور آذربائیجان نے خراج دینا بند کر دیا۔ اہل خراسان نے سرکشی اختیار کی۔ یہ تمام بغاوتیں اسی جذبہ کانتیجہ تھیں جو مفتوح ہونے کے بعد بھی اقوام کے جذبہ آزادی کو برا بھینٹہ کرتا رہتا ہے۔

عہد عثمانؓ میں ممالک محروسہ کا دائرہ بھی نہایت وسیع ہوا افریقہ میں طرابلس، یرقہ اور مراکش مفتوح ہوئے ایران کی فتح تکمیل کو پہنچی۔ ایران کے متصل ملکوں میں افغانستان، خراسان اور ترکستان کا ایک حصہ زیر نگیں ہو گیا۔ دوسری سمت آرمینیا اور آذربائیجان مفتوح ہو کر اسلامی سرحد کوہ قاف تک پھیل گئی۔ اسی طرح ایشائے کوچک کا ایک وسیع خطہ ملک شام میں شامل کر لیا گیا۔ بحری فتوحات کا آغاز حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت سے ہوا۔ ذوالنورینؑ کی اولوالعزمی نے خطرات سے بے پروا ہو کر عظیم الشان بیڑا تیار کر کے جزیرہ قبرص پر اسلامی پھریرا بلند کیا اور پھر بحری جنگ میں قیصر روم کے بیڑے کو جس میں پانچ سو جنگی جہاز شامل تھے ایسی فاش شکست دی کہ پھر رومیوں کو اس جرات کے ساتھ بحری حملہ کی ہمت نہ ہوئی۔ (برصغیر: حصہ منقطع، راشد بن منعم ص ۱۳۳)

جب یہودیوں اور مجوسیوں نے دیکھا کہ ایرانی مقاومت ختم ہو گئی اور قسطنطنیہ کی رومن حکومت کو مجبور ہو کر اور بڑا حصہ کھو کر آئندہ پیش قدمی نہ کرنے کا معاہدہ کرنا پڑا تو ان دونوں دشمنان اسلام نے مل کر یہ سازش کی کہ مسلمانوں میں داخلی اختلافات پیدا کئے جائیں چونکہ خلافت کا مرکز حضرت عثمانؓ کی ذات تھی۔ اس لئے ان ہی کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا گیا طرح طرح کے فرضی الزامات قائم کئے۔

تاریخ کا ایک طالب علم اس معاملہ کو بڑی آسانی سے سمجھ جاتا ہے جب دیکھتا ہے کہ حجاز، نجد، شام اور دیگر علاقوں میں کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ فتنہ پیدا ہوا مصر میں اور پرورش پایا عراق میں جہاں لٹوں اور شہیدوں نے اس کا ساتھ دیا۔

سوال یہ ہے کہ شکایات صرف ان ہی دو صوبوں میں کیوں پیدا ہوئیں؟ کیا اس میں تاریخ عالم کا وہ کلیہ کام کر رہا تھا کہ ہر مفتوح کو فاتح کے خلاف شدید نفرت ہوتی ہے جو حسب موقع عجیب عجیب شکلیں اختیار کر لیتی ہے اور تاریخ عالم کا کون سا طالب علم ہے جسے یہ نہ معلوم ہو کہ چھٹی صدی قبل مسیح سے ایرانیوں اور یہودیوں میں دوستی اور ہم آہنگی پیدا ہو چکی تھی۔ عراق فتح

اسلامی سے پہلے ایرانی حکومت کا ایک صوبہ بنی نہیں بلکہ آخری ساسانی فرمانرواؤں کا دارالسلطنت بھی تھا۔ پھر بنی اکرم پہنچنے اور حضرات شیخین کے دور میں یہودیوں اور مجوسیوں نے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف باقاعدہ منظم اور مسلح تحریکیں بھی شروع کر دی تھیں۔

عبداللہ بن سبا

حضرت عمرؓ کے قتل کے بعد ان متوج، مغلوب، مغضوب اور ملعون اقوام (یہودو مجوس) نے جن کی حکومت اور جن کے مذہبی وقار کو اسلام نے مٹایا تھا۔ سخت منتقمانہ جذبات کے تحت اپنی حکمت عملی میں پھر تبدیلی کی انہوں نے سابقہ منصوبوں میں ناکامی کے بعد محسوس کیا کہ کسی ایک بڑے شخص کو خواہ وہ عمرؓ ہی کیوں نہ ہوں قتل کر دینے سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا چنانچہ خود اسلام میں فساد پیدا کرنے کی سازش کو انہوں نے اپنا مقصد حیات بنا لیا۔

اس مقصد کے حصول کے لئے مجوسیوں نے قیادت یہودیوں کے حوالے کر دی یہودیوں نے دیکھا کہ اسلام کو مزور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ کہ اسلام کا چولا پہن کر مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پھیلا یا جائے۔ ان کے عقائد کو مشکوک و مشتبہ بنایا جائے۔ تاکہ اس طرح اسلام کی روح ہی ختم ہو جائے۔ اس خطرناک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لئے بہت سے یہودیوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ عبداللہ بن سبا ان یہودیوں میں سر فہرست تھا اور اس کی تمام تر توجہ اسلامی عقائد پر شک و شبہ کا اظہار کرنا اور بنی اکرمؐ سے منسوب کر کے جھوٹی احادیث تیار کرنا تھا۔

عبداللہ بن سبا یمن کا رہنے والا تھا اور یمن میں پہلے سے ہی یہودیوں کا ایک مضبوط مرکز قائم تھا۔ جہاں سے باقاعدہ اسلام کے خلاف سازشوں کے جال پھیلائے جاتے رہے۔ عبداللہ بن سبا نے جب اپنے تخریبی مشن کا آغاز کیا تو اس وقت کے حالات اس کے لئے بڑے سازگار تھے۔ اس نے مدینہ منورہ میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد کوفہ کو اپنی خفیہ سازشوں اور سرگرمیوں کا اولین مرکز بنایا۔ وہ کچھ عرصہ اہل یمن میں بھی رہا جو ایران کا دارالسلطنت تھا۔ اس کے بعد وہ مصر چلا گیا اور وہاں سے سازش کا جال ہر طرف پھیلانا شروع کر دیا۔ اس سازش کا مقصد حضرت عثمانؓ کو خلافت سے دست بردار کرنا تھا۔ چنانچہ ۳۵ھ میں اہلیان مصر، کوفہ، اور بصرہ پر مشتمل ایک مسلح لشکر نے مدینہ پہنچ کر خلیفہ المسلمین کو طویل محاصرے کے بعد انتہائی بے دردی

کے ساتھ شہید کر دیا۔ عہد مرتضوی میں ابن سبا اپنے گروہ (شیعہ) کے ساتھ حضرت علی کے لشکر میں موجود تھا۔ جب اس نے جنگ جمل میں صلح کے آثار دیکھے تو اس نے حضرت عائشہ کے لشکر پر حملہ کر کے جنگ کی آگ بھڑکا دی۔ پھر یہی جماعت جنگ صفین کے موقع پر بھی اپنی ریشہ دوانیوں میں مصروف رہی جن کے نتیجے میں ہزاروں مسلمان خاک و خون میں بڑھا دیئے گئے۔ یہ تو ابن سبا کا ایک سیاسی کردار تھا۔ جو اس نے اپنے مجبوری معاونین کے ساتھ مل کر ادا کیا۔ لیکن اس کی اصل سازش اسکے مذہبی نظریات تھے۔ جن کے ذریعے اس نے خود اسلام کو وہ عظیم نقصان پہنچایا جس کی تلافی تا قیام قیامت ناممکن ہے۔

دراصل شعبیت (جو یہودیت، مجوسیت اور نصرانیت کا ملغوبہ ہے) کا آغاز بھی عہد عثمانی میں ابن سبا کی اسی تحریک سے ہوتا ہے اور عبد اللہ بن سبا بجا طور پر مذہب شیعہ کا بانی کہلانے کا مستحق ہے۔ اس کے برعکس اہل تشیع اپنا وجود عہد رسالت ﷺ میں ثابت کرتے ہیں اس لئے راقم نے ان کے دعوے کے مطابق گزشتہ صفحات میں ان کا وجود تاریخ کے اوراق سے تلاش کر کے قارئین کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔

شیعہ مجتہد سید محمد طباطبائی کس بھونڈے سانداز سے اس دور کا ذکر کرتے ہیں ”خلیفہ دوم ۲۳ھ میں ایک ایرانی غلام کے ہاتھوں قتل ہوئے اور چھ رکنی کمیٹی کی اکثریت رائے سے جو خلیفہ دوم کے حکم سے منعقد ہوئی تھی۔ خلیفہ سوم نے زمام امور سنبھالی۔ انہوں نے اپنے عہد خلافت میں اپنے اموی خویش واقارب کو لوگوں پر مسلط کر دیا تھا۔ انہوں نے لاقانونیت کی بنیاد رکھی اور آشکارا طور پر ظلم و ستم اور فسق و فجور کی خلاف ورزی اسلامی حکومت میں شروع ہو گئی۔ دہرا الخلافہ میں ہر طرف سے شکایتوں کے طومار آنے لگے لیکن خلیفہ اپنی اموی کنیروں اور لونڈیوں اور خاص کر مروان بن الحکم کے زیر اثر ان شکووں اور شکایتوں پر توجہ ہی نہ کرتے اور اس طرح ظلم و ستم کا انسداد کرنے کی نوبت ہی نہ آتی تھی۔ بلکہ کبھی کبھی حکم دیتے کہ شکایت کرنے والوں پر مقدمہ چلایا جائے اور آخر کار ۳۵ھ میں لوگوں نے ان کے خلاف مظاہرے کئے اور چند روز تک ان کے مکان کو گھیرے رکھا اور پھر مار دھاڑ کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا۔ (شیعہ صلی ۳۲)

شیعہ مجتہد کے اس اقتباس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کے خلاف مظاہرے کئے اور ان کے مکان کا محاصرہ کر کے انہیں شہید کیا وہی لوگ عہد عثمان میں شیعہ

کہلاتے تھے اور یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اس جماعت کا بانی عبداللہ بن ابی کاہنہ بن عمرو بن ابی عبد اللہ بن سبا ہی تھا۔ جو اپنی اصل میں یہودی اور اپنی تحریک میں مجوسی تھا اس لئے اس نے دونوں طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے دین اسلام کے مقابلے میں ”شیعیت“ کے نام سے ایک متوازی دین پیش کر دیا (جس کی تفصیل آگے آرہی ہے) اہل تشیع چونکہ اس حقیقت کا سامنا نہیں کر سکتے تھے اس لئے انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ سر سے عبداللہ بن سبا کے وجود کا ہی انکار کر دیا جائے۔

عبداللہ بن سبا حقیقت یا افسانہ

عبداللہ بن سبا کی شخصیت اور اس کا وجود ایک ایسی واضح حقیقت ہے جس کا انکار کسی بھی ذی عقل اور ذی علم کے لئے ناممکن ہے جہاں تک بعض متاخرین شیعہ کے انکار کا تعلق ہے تو اس کی ذرا بھی کوئی حیثیت نہیں۔ بھلا جو شیعہ قرآن، حدیث، اہلبیت رسول ﷺ، بنات طاہرات اور اصحاب رسول کا انکار کر سکتا ہے تو اس سے آخر ابن سبا کے انکار کی توقع کیوں نہیں کی جاسکتی؟

شیعہ سکالر سید مرتضیٰ عسکری نے اپنی کتاب ”عبداللہ بن سبا“ میں ابن سبا کو فرضی شخصیت ثابت کیا۔ پاکستان میں منظور حسین بخاری نے اس کی تائید میں ”عبداللہ بن سبا“ نامی ایک پمفلٹ شائع کیا۔ جس کا انگریزی ترجمہ وسیع پیمانے پر مفت تقسیم کیا گیا۔

ڈاکٹر ظہیر حسین مصری نے بھی اپنی کتاب ”الفتنۃ الکبریٰ صفحہ ۱۳۶ جلد ۱“ میں ابن سبا کے متعلق اسی قسم کے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔

شیعہ مجتہد محمد حسین ڈھکو کے نزدیک بھی ابن سبا ایک افسانوی شخصیت اور فرضی فرد کا نام ہے۔ جس کا عالم حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ نیز ان کا موقف یہ ہے کہ ہر مذہب واسلے اپنے بانیان مذہب کی تعریف کرتے ہیں اور ان کا تذکرہ بڑی آب و تاب اور شان و شوکت سے کرتے ہیں مگر پورا شیعہ لٹریچر پڑھ جائیے کسی جگہ ایک جملہ بھی ابن سبا کی مدح میں نظر نہیں آئے گا۔

(تذکرہ الامامیہ صفحہ ۱۵۶-۱۶۰)

حال ہی میں اہل تشیع نے ”تاریخی دستاویز“ کے جواب میں ”تحقیقی دستاویز“ شائع کی ہے اس میں مولف ابو مصعب جوادی نے ”افسانہ عبداللہ بن سبا“ کا عنوان قائم کر کے لکھا ہے کہ ”جس عبداللہ بن سبا کو اچھالا جاتا ہے اس کا اہل تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اہل تشیع کو اس

کی طرف منسوب کرنا ایک فاش غلطی ہے اور علماء و محققین کے نزدیک ابن سبا ایک فرضی اور خیالی شخصیت ہے۔ دنیا عالم میں اس کا کبھی وجود ہی نہ تھا صرف بنی امیہ اور بنی عباس کی ظالم حکومتوں اور دیگر مفسد اور فتنہ انگیز افراد نے اپنے دنیاوی اور سیاسی اغراض کی وجہ سے شیعہ کو بدنام کرنے کے لئے ایک فرضی اور خیالی انسان کو جنم دیا اور پھر اسلام میں تمام تر خرابیوں کا ذمہ دار اسے قرار دے دیا گیا۔ عصر حاضر کے عظیم فلسفی اور مفکر ڈاکٹر طاہر حسین امصری لکھتے ہیں!

اگر اس امر کو تسلیم کر ہی لیا جائے کہ ابن سبا نامی شخصیت موجود تھی تو یہ بات ہر ایک پر عیاں ہے کہ ہر مذہب والے اپنے مذہب کے بانیوں اور سربراہوں کا تذکرہ بڑی شان و شوکت سے کرتے ہیں مگر شیعہ کتب رجال کا مطالعہ کیا جائے کسی جگہ بھی عبداللہ بن سبا کی مدح نہیں کی گئی بلکہ ہر جگہ اس کی مذمت کی گئی ہے۔ علماء شیعہ نے ہلکی سے ہلکی عبارت بھی اس کے متعلق یہ لکھی ہے۔ ان عبداللہ بن سبا العن من ان یذکر۔ عبداللہ بن سبا کے بارے میں جتنا کہا جاسکے اس سے زیادہ طعون ہے۔ اس ڈرامے کا اولین کہانی نویس سیف بن عمر ہے جس سے روایت کے ذریعہ طبری نے اپنی تاریخ میں ۳۵ھ کے واقعات میں اسے درج کیا ہے۔ سیف بن عمر جس کو علماء رجال نے ایک جھوٹا افسانہ نگار قرار دیا ہے۔ (تحقیق دستاویز صفحہ ۱۱۳-۱۱۴)

یہاں اس بات کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اہل تشیع کے عالمی سطح کے ایک دیرین سکا لریڈاکٹر محمد تیحانی سماوی (جنہوں نے ملت جعفریہ کے لئے عربی زبان میں متعدد کتب تصنیف کیں اور جن میں سے بعض کے اردو تراجم بھی شائع کر دیئے گئے ہیں) نے عبداللہ بن سبا کے متعلق ایک انوکھا انکشاف کیا ہے!

ایسی ہی ہوشیار یوں میں سے ان کا عمار یاسر کو عبداللہ بن سبا یا ابن سوداء کے نام سے پکارنا اور ان کی تحقیر کرنا ہے عمار یاسر کی صرف یہ خطا تھی کہ وہ خلفاء کے موقف کے خلاف تھے اور لوگوں کو علی کی امامت کی دعوت دیتے تھے اس سلسلہ میں ڈاکٹر مصطفیٰ کامل مصری کی کتاب الصلۃ بین التصوف والتشیع ملاحظہ فرمائیں۔ مؤلف نے دسیوں دلیلوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی یا ابن سوداء عمار یاسر ہی ہیں۔ (شیعی اہلسنت ہیں صفحہ ۱۰۰)

عبداللہ بن سبا کا وجود اہل تشیع کے لئے ”سانپ کے منہ میں چھوٹا بندر“ کی مثل ہو گیا ہے نہ اگلے بنتی ہے اور نہ نکلے بنتی ہے۔

ماتھے پہ شکن لیوں پہ ہنسی
اس وعدے کا کیا مطلب سمجھوں

اقرار بھی ہے انکار بھی ہے
آسان بھی ہے دشوار بھی ہے۔

نخت حیرت ہے کہ بعض شیعہ عمار بن یاسر گواہین سب اقرار دے رہے ہیں۔ جبکہ بعض متاخرین شیعہ سرے سے اس کے وجہ کے ہی منکر ہو گئے ہیں۔ متقدمین شیعہ اس بات کے قائل تھے کہ سیدہ ام کلثوم بنت سیدنا علی کا نکاح حضرت عمر فاروقؓ کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے برعکس متاخرین اس نکاح کا انکار کرتے ہیں۔

متقدمین شیعہ اس بات کے قائل تھے کہ نبی اکرم ﷺ کی چار حقیقی صاحبزادیاں ہیں۔ جبکہ متاخرین صرف ایک بیٹی کا اقرار کرتے ہیں۔

مذہب شیعہ میں اس قسم کے اختلاف کی بیسیوں مثالیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن عبداللہ بن سبا کی شخصیت کے متعلق ان کے انکار کی اتنی ہی وقعت ہے جتنی کسی شخص کے اس دعوے کی کہ میدان کربلا میں حضرت حسینؑ کی شہادت سرے سے واقع ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے متعلق جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ محض افسانہ ہے۔

مدینہ یونیورسٹی کے اسٹاڈنٹ ڈاکٹر سعدی الہاشمی لکھتے ہیں کہ!

"لقد اتفق المحدثون و اهل الجرح و التعديل و المؤرخون و اصحاب
كتب الفرق و الملل و النحل و الطبقات و الادب و الكتب الخاصة في بعض
فتون العلم على وجود شخصية خبيثة يهودية تلك هي شخصية عبدالله بن
سبا الملقب بابن السوداء" - (محاضرات الجامعة الاسلاميه ۱۳۹۸-۱۳۹۹ ص ۲۰۱)
محدثین، علمائے جرح و تعدیل، مؤرخین، مختلف مذاہب اور فرقوں کے حالات قلمبند
کرنے والے مصنفین نیز طبقات اور ادب کے مختلف فتون علم کے مؤلفین کا عبداللہ بن سبا
الملقب بابن سوداء کی خبیث یهودی شخصیت پر اتفاق ہے۔

خود مذہب شیعہ کی تمام امہات الکتاب میں ابن سبا کا ذکر موجود ہے اور وہ تمام روایات
ان کے ائمہ معصومین سے مروی ہیں۔ جن کا مقام ملائکہ مقررین اور انبیاء و مرسلین سے بالاتر ہے۔

خمینی صاحب لکھتے ہیں! "و ان من ضروریات منہینا ان لائمنا مقاما

لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل" - (الحكومة الاسلامية ص ۵۲)

اور ہمارے مذہب (اثنا عشریہ) کے ضروری اور بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہمارے امام معصومین کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے جس تک کوئی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل بھی نہیں پہنچ سکتا۔

اگر بالفرض ابن سبا کی شخصیت محض فرضی اور خیالی ہوتی تو شیعہ محدثین، مؤرخین اور مترجمین نے اس کے تذکرے سے اپنی کتابوں کے اوراق سیاہ کیوں کئے؟

تیسری صدی ہجری کے مشہور رافضی مؤرخ محمد الحسن بن موسیٰ التوتختی لکھتے ہیں! حضرت علیؑ کے اصحاب میں سے ایک اہل علم جماعت کا کہنا ہے۔ کہ عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا۔ جو اسلام لانے کے بعد حضرت علیؑ کی ولایت (تولی) کا دم بھرنے لگا۔ وہ اپنی یہودیت کے زمانہ میں یوشع بن نون کو حضرت موسیٰ کا وصی قرار دیتا تھا اور اسلام لانے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ حضرت علیؑ نبی اکرم ﷺ کے وصی ہیں اور یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت علیؑ کی امامت کے فرض ہونے کا دعویٰ کیا اور حضرت علیؑ کے مخالفین سے برأت کرنے کو ضروری قرار دیا۔ (یعنی تبرا کرنے کو لازم ٹھہرایا) پس اسی وجہ سے شیعہ کے مخالف لوگوں نے یہ کہا ہے کہ رافضی و تشیع کا اصل سرچشمہ یہودیت ہے۔ {فرق شیعہ لابن محمد حسن بن موسیٰ التوتختی صفحہ ۴۳}

مذہب شیعہ کے اسماء الرجال کے مشہور امام ابو عمر و محمد بن عمر بن عبدالعزیز الکشی (جو چوتھی صدی ہجری کے علماء میں سے تھے) وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے شیعہ اسماء الرجال پر قلم اٹھایا ان کی کتاب معرفة اخبار الرجال جو ”رجال کشی“ کے نام سے مشہور ہے۔ شیعہ کے ترجمان اعظم ملا باقر مجلسی ”رجال کشی“ اور ”رجال نجاشی“ کے متعلق لکھتے ہیں!

و کتابا الرجال علیہما مدار العلماء الاخيار فی الاعصار و

{بحار الانوار صفحہ ۳۳ جلد ۱}

الامصار.

رجال کی ان دونوں کتابوں پر تمام زمانوں اور تمام شہروں میں علماء اخبار کا مدار و انحصار ہے۔ گویا ”رجال کشی“ شیعہ کی مستند ترین اور معتبر ترین کتاب ہے اس میں از صفحہ نمبر ۹۹ تا صفحہ نمبر ۱۰۱ عبداللہ بن سبا کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے ملاحظہ فرمائیں!

۱۔ ابان بن عثمان سے مروی ہے کہ میں نے ابو عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ بن سبا پر لعنت فرمائے اس نے امیر المؤمنین (علی المرتضیٰ) کے حق

میں رب ہونے کا دعویٰ کیا اور اللہ کی قسم امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے تھے۔ اس شخص کے لئے جہنم ہے جس نے ہم پر جھوٹے بہتان باندھے اور ایک قوم ہمارے متعلق ایسی ایسی باتیں گھڑتی ہے جو ہم قطعاً اپنے متعلق نہیں کہتے۔ ہم ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف برأت کا اظہار کرتے ہیں۔

۲۔ ابو حمزہ ثمالی سے مروی ہے کہ حضرت علی بن حسین (زین العابدین) نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت بھیجے جس نے ہم پر جھوٹ بولا میں نے عبداللہ بن سبا کو یاد کیا تو میرے بدن کا ہر رونگھا کھڑا ہو گیا البتہ تحقیق اس نے امر عظیم کا دعویٰ کیا ہے۔ اسے کیا ہے؟ اللہ اس پر لعنت کرے۔ اللہ کی قسم علیؑ اللہ کے نیک بندے تھے اور رسول اللہ کے بھائی انہوں نے بارگاہ خداوندی سے جو کرامت اور عزت پائی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت سے ہی پائی ہے اور رسول اللہ نے جو عزت و کرامت پائی ہے تو وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہی حاصل کی ہے۔

۳۔ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا ہم اہلبیت بہت ہی سچے ہیں مگر ہم ایسے کذابوں سے محفوظ نہیں ہیں جو ہم پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ہمارے صدق کو اپنے جھوٹ اور بہتان کے ذریعے ناقابل اعتبار ٹھہراتے ہیں رسول اللہ تمام لوگوں اور ساری مخلوق سے زیادہ سچے تھے اور مسیّر کذاب ان پر جھوٹ باندھا کرتا تھا۔ امیر المؤمنین حضرت علیؑ نبی اکرم ﷺ کے بعد اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے سچے تھے اور جو شخص ان پر جھوٹ باندھتا تھا۔ وہ عبداللہ بن سبا ملعون تھا۔

۴۔ علامہ کشی نے کہا کہ بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ تحقیق عبداللہ بن سبا یہودی تھا بعد ازاں مسلمان ہو گیا اور حضرت علیؑ سے محبت کا دعویٰ کرنے لگا۔ وہ اپنی یہودیت کے زمانے میں موسیٰ کے وصی یوشع بن نون کی شان میں غلو کرتا تھا اور اسلام کا اظہار کرنے کے بعد حضرت علیؑ کے بارے میں بھی اسی طرح کی مبالغہ آمیز باتیں کرتا تھا اور وہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے حضرت علیؑ کی امامت کی فرضیت کے عقیدہ کو شہرت دی اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کیا ان کے مخالفین پر زبان طعن دراز کی اور ان کی تکفیر کی۔ لہذا اسی وجہ سے مخالفین شیعہ نے کہا کہ تشیع اور نفع کی اصل بنیاد اور جڑ یہودیت ہے۔ (بحار الانوار صفحہ ۲۷۷، ۲۸۰، صفحہ ۳۸۶ جلد ۲۵، رجال انکشی

صفحہ ۹۹-۱۰۱، تنقیح المقال للشیخ عبداللہ المصطفیٰ صفحہ ۱۸۳ جلد ۲، حنفیہ الاحباب شیخ عباس قمی صفحہ ۱۸۳، تحت عبداللہ بن سبا)

ابو ہاشم قسری لکھتے ہیں کہ

”عبداللہ بن سبا پر اللہ کی لعنت ہو اس نے تو عبادت گزار امیر المومنین کی الوہیت کا دعویٰ کر دیا تھا۔“
(قاموس العربی ص ۳۶ جلد ۵)

شیعہ مجتہد نعمت اللہ الجزائری لکھتے ہیں کہ

”ابن سبا دراصل ایک یہودی تھا۔ جو بعد میں اسلام لایا وہ اپنی یہودیت کے زمانہ میں یوشع بن نون کو حضرت موسیٰ کا وصی ماننا تھا اور پھر اسلام لانے کے بعد اسی فارمولے کو اس نے حضرت علیؑ پر چسپاں کر دیا اور انہیں نبی ﷺ کا وصی قرار دے دیا۔“ (انوار اسماء ص ۲۳۳ جلد ۲)

زیدی شیعہ مؤرخ ابن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ لکھتے ہیں کہ

”عبداللہ بن سبا یمن کا رہنے والا ایک یہودی تھا۔ اس کی ماں حبشہ تھی وہ حضرت عثمانؓ کے زمانہ خلافت میں (بقاہر) اسلام لایا پھر مسلمانوں کے شہروں میں گھوم پھر کر ان کو گمراہ کرنے لگا۔ اس نے رجعت کا عقیدہ وضع کیا۔ پھر اس نے کہا ہزار نبی ہو گزرے ہیں ہر نبی کا وصی ہوتا ہے اور حضرت علیؑ حضرت محمد ﷺ کے وصی ہیں پھر کہنے لگا محمد خاتم الانبیاء ہیں اور علیؑ خاتم الاوصیاء ہیں۔“
(تاریخ طبری تحت ۳۳۰-۳۳۵)

علامہ عبدالرحمن ابن خلدون لکھتے ہیں کہ

”مفسدہ پردازوں میں نمایاں عبداللہ بن سبا معروف با بن السوداء تھا۔ جو اس سے پیشتر یہودی مذہب رکھتا تھا اور زمانہ خلافت امیر المومنین عثمانؓ میں مدینہ آ کر بطمع مال و زر ایمان لایا مگر سچا و پاک دین دار نہ ہوا اہل بیت کی محبت کی آڑ میں لوگوں کو امیر المومنینؓ اور شیخینؓ کے خلاف اکساتا اور ان حضرات کے خلاف بہتان تراشتارہا امیر المومنین حضرت عثمانؓ پر اکثر طعن و تشنیع کرتا خفیہ طور سے اہل بیت کی دعوت دیتا اور کہتا تھا کہ رسول ﷺ پھر واپس آئیں گے جیسا کہ عیسیٰ بن مریم واپس آئیں گے اور علی بن ابی طالب وصی رسول ﷺ ہیں عثمانؓ اور ان سے پہلے ابو بکرؓ اور عمرؓ نے جبراً و غصباً بغیر کسی استحقاق کے خلافت حاصل کی۔“ (تاریخ ابن خلدون جلد ۲ ص ۳۳۹ جلد ۱)

شیعہ مؤرخ مرزا محمد تقی لسان الملک لکھتے ہیں کہ

”عبداللہ بن سبا یہودی آدمی تھا جس نے عثمانؓ کے زمانہ خلافت میں اپنا اسلام ظاہر کیا اور پہلی کتابوں اور صحیفوں کا اچھا عالم تھا۔ جب مسلمان ہو تو عثمانؓ کی خلافت اس کے دل کو

پسند نہ آئی لہذا اس نے محافل اور مجالس میں بیٹھ کر عثمان کے متعلق بدگوئیاں اور شکوہ و شکایات شروع کر دیں اور برے اعمال و اخلاق جو کچھ بھی اس کے بس میں تھا۔ عثمان کی طرف منسوب کرنے لگا۔ جب عثمان تک یہ بات پہنچائی گئی تو انہوں نے کہا یہ یہودی ہے کون؟ اور اسے مدینے سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ عبداللہ بن سبا مصر پہنچ گیا اور چونکہ وہ ایک عالم اور دانا آدمی تھا لہذا لوگ اس کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے اور اس کی تقریروں پر یقین کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک دن اس نے کہا اے لوگو! تم نے شاید سن رکھا ہوگا۔ کہ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اس جہاں میں دوبارہ آسکتے ہیں۔ تو حضرت محمد ﷺ جو مرتبہ میں بہت زیادہ ہیں کس طرح دوبارہ تشریف نہ لائیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتا ہے۔ اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَاٰكَ اِلٰى مَعَادٍ “ کہ جس ذات نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے وہ یقیناً آپ کو آپ کے مصلیٰ وطن کی طرف لوٹائے گی۔

جب اس عقیدے کو لوگوں کے دلوں میں راسخ اور پختہ کر چکا تو کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اس دنیا میں بھیجے ہیں اور ہر ایک پیغمبر کا ایک وزیر اور خلیفہ تھا تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جائیں علی الخصوص جبکہ وہ صاحب شریعت ہوں اور اپنا نائب اور خلیفہ مقرر نہ فرمائیں اور امت کا معاملہ یوں ہی چھوڑ دیں۔

لہذا یقیناً محمد ﷺ کے وصی اور خلیفہ علی ہیں چنانچہ رسول اکرم ﷺ نے خود فرمایا ہے۔ تو میرے نزدیک ایسا ہے جیسے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے نزدیک تھے۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ حضرت علی آپ ﷺ کے خلیفہ ہیں اور عثمان نے اس منصب کو غصب کر لیا ہے اور اپنی ذات کے ساتھ مخصوص ٹھہرا لیا اور عمر بن خطاب نے بھی ناحق منصب خلافت کو مجلس شوریٰ کے سپرد کر دیا۔ (تاریخ الترمذی جلد دوم کتاب صومۃ ص ۵۳ تحت ذکر پید آمدن مذہبہ جمعۃ در سال ی و ثم ہجری) مستشرقین نے بھی عبداللہ بن سبا کے متعلق مورخین کے نظریات کی تائید و تصدیق کی ہے ملاحظہ فرمائیں!

سرولیم میور۔ خلافت کا عروج و زوال صفحہ ۲۶

پروفیسر نکلسن۔ ہسٹری آف عرب

پروفیسر قلب۔ ہسٹری آف عربز صفحہ ۲۳۸-۲۳۹

علاوہ ازیں تاریخ میں عبد اللہ بن سبا کی طرف منسوب ایک فرقہ بھی پایا جاتا ہے۔
عبد المکریم شہرستانی لکھتے ہیں کہ

”السبائیة۔ اصحاب عبد اللہ بن سبا الذی قال لعلی انت انت یعنی
انت الاله فنفاہ الی المدائن وز عموانہ کان یہود یا فاسلم و کان فی الیہود یة
یقول فی یوشع بن نون وصی موسی مثل ما قال فی علی علیہ السلام وهو
اول من اظهر القول بالغرض بامامة علی۔“

المجلد ۱۱۶ صفحہ ۲، محمد جلال اللہ ریث الخوئی صفحہ ۳۰۰ جلد ۱۰۱۰ التالیفات الاشعری فی انوار الصنیۃ صفحہ ۲۳۳ جلد ۴

سبائیہ عبد اللہ بن سبا کے پیرو کہلاتے ہیں۔ جس نے حضرت علیؑ سے کہا تھا کہ آپ
آپ ہیں یعنی آپ ہی خدا ہیں۔ حضرت علیؑ نے اس کو مدائن کی طرف جلا وطن کر دیا تھا۔ یہ
یہودی تھا اور اپنی یہودیت کے زمانے میں یوشع بن نون کو موسیٰ کا وصی کہا کرتا تھا جیسا کہ وہ
حضرت علیؑ کے بارے میں کہتا تھا کہ وہ آنحضرت ﷺ کے وصی ہیں یہ سب سے پہلا شخص ہے
جس نے اس عقیدہ کا اظہار کیا کہ حضرت علیؑ کی امامت کا قائل ہونا فرض ہے۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ

”یہ فرقہ عبد اللہ بن سبا کے شاگردوں، ساتھیوں اور ہم عقیدہ لوگوں کا ہے یہ کہتے تھے کہ
حضرت علیؑ معبود حقیقی ہیں وہ شہید نہیں ہوئے بلکہ ابن کعب نے ایک شیطان کو مارا ہے۔ جو آپ کی
شکل اختیار کر گیا تھا۔ (نعوذ باللہ بھلا شیطان لعین آپ کی پاک شکل میں کیسے منتقل ہو سکتا ہے) یہ
بھی کہتے ہیں کہ آپ ابر (بادل) میں پوشیدہ ہیں اور یہ بجلی کا کڑ کا آپ کی آواز ہے اور بجلی آپ کا
کوڑا ہے اسی لئے جب یہ لوگ بادل کی گرج سنتے ہیں تو کہتے ہیں۔ الصلوۃ والسلام علیک
یا امیر المؤمنین ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ ایک موت کے بعد نزول فرمائیں گے اور اپنے
دشمنوں کو زیر کر ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے کلمات باہم ایک دوسرے کا رد کرتے ہیں اور لا یعنی
ہیں اس لئے کہ ابر کی سخت کڑک اور بجلی گرا کر جب ایک عالم کو مار سکتے ہیں تو اپنے دشمنوں کے
بارے میں یہ ڈھیل کیوں اور یہ انتظار کس کا؟ (تحریر مشریدہ صفحہ ۴۰)

الغرض اس تمام تفصیل سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ عبد اللہ بن سبا
اور اسکی پناہ کردہ اسلام دشمن تحریک ”سبائیت“ ایک حقیقت ہے جس کا انکار ناممکن ہے۔

زینہ لولاد موجود نہ گی۔ اہل فارس کے نزدیک نبی کریم ﷺ کے بعد آپ ﷺ کی نیابت کا حق سب سے زیادہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علیؑ کو پہنچتا تھا لہذا جو لوگ بھی آپ ﷺ کے بعد خلیفہ قرار پائے مثلاً حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ منصب خلافت کے مر تکب ہوئے تھے۔ اہل فارس سلاطین کو تقدس طہارت کی نگاہ سے دیکھنے کے بھی عادی تھے۔ چنانچہ وہ حضرت علیؑ اور ان کی اولاد کو بھی مقدس مانتے تھے اور کہتے تھے کہ امام کی اطاعت فرض اولین ہے اور اس کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔

بعض یورپین مستشرقین کا خیال ہے کہ شیعہ نے فارسی تہذیب کے بجائے یہودیت سے زیادہ استفادہ کیا ہے۔ اسکی دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن سبا جو حضرت علیؑ کی تقدیس کے عقیدہ کا بانی تھا پہلے یہودی تھا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہودی آثار کے علاوہ شیعہ مذہب میں بعض ایشیائی مذاہب مثلاً بدھ مت کے عقائد بھی شامل ہیں۔

پروفیسر موصوف ذریعہ عنوان ”شیعہ مذہب اور یہودیت“ لکھتے ہیں کہ ”غالباً شیعہ مذہب کے یہودیت سے ماخوذ ہونے کا مستشرقین نے امام شعی اور محدث ابن حزم کے اقوال سے اخذ کیا۔ امام شعی شیعہ کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ شیعہ اس امت کے یہود ہیں۔“

امام ابن حزم اپنی کتاب الفصل میں لکھتے ہیں کہ ”شیعہ بھی یہود کی راہ پر چلے جن کا خیال ہے کہ حضرت الیاس اور فتاح بن عازر دامن ہارون اب تک بقید حیات ہیں۔ اسی طرح بعض صوفیہ حضرت خضر اور الیاس کو تاحال زندہ تصور کرتے ہیں۔“

حق بات یہ ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ شیعہ حکومت و سلطنت کے مورروٹی ہونے کے بارے میں فارسی افکار سے متاثر ہوئے تھے جیسا کہ شیعہ مذہب اور فارسی نظم مملکت کی باہمی مماثلت سے واضح ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اکثر اہل فارس اب تک شیعہ چلے آتے ہیں اولین شیعہ بھی فارس کے رہنے والے تھے۔

یہودیت شیعہ مذہب سے اس لئے قریبی مماثلت رکھتی ہے کہ شیعہ فلسفہ مختلف مذاہب سے ماخوذ ہے۔ تشیع پر فارسی تخیلات کی چھاپ صاف نمایاں ہے اگرچہ وہ اسلامی افکار کی طرف

منسوب کرتے ہیں۔ (اسلامی مذاہب صفحہ ۶۹-۷۰)

شیعیت کی عیسائیت سے مشابہت

گذشتہ صفحات میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ عیسائیت کے دشمن سینٹ پال نے عیسائیت قبول کر کے دین عیسوی کو بری طرح مسخ کرنے کے اس میں عقیدہ تثلیث اور عقیدہ کفارہ کو داخل کر دیا تھا۔ مذہب شیعہ میں بھی تثلیث کی بجائے تئیس، غلو اور عقیدہ کفارہ کی جھلک صاف نمایاں ہے۔ اصول کافی میں امام موسیٰ کاظم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ شیعوں پر غضبناک ہوئے تو مجھے اختیار دیا کہ یا تو میں اپنی جان دیدوں یا شیعہ ہلاک کئے جائیں پھر اللہ کی قسم میں اپنی جان دیکر شیعوں کو بچاتا ہوں۔

ترجمان سبائیت ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ

”امام جعفر صادق نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے دعا مانگی اے خدا خدا میرے بھائی علی بن ابی طالب کے شیعوں اور میرے وصی فرزندوں کے شیعوں کے اگلے اور پچھلے گناہ میرے اوپر ڈال دے اور شیعوں کے گناہوں کی وجہ سے مجھے دوسرے پیغمبروں کے سامنے رسوا نہ کر پھر حق تعالیٰ نے تمام شیعوں کے گناہ آنحضرت ﷺ پر ڈال دیے اور تمام گناہ آنحضرت ﷺ کی وجہ سے معاف کئے گئے۔“

مفصل نے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ اگر آپ کے شیعوں میں سے کوئی شیعہ مر جائے اور اس کے ذمہ مومنوں کا قرضہ باقی ہو تو وہ کیوں کرا دیا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ امام مہدی پہلی مرتبہ اعلان کریں گے کہ میرے شیعوں میں سے جس کے ذمے بھی کسی کا کوئی قرض ہو تو وہ وصول کر لے پھر خود ہی ادا کریں گے۔“ (حق البعین صفحہ ۳۶۷)

عیسائیوں کے عقیدہ کفارہ کی طرح شیعوں کے تمام قرضے بھی معاف اور ان کے تمام گناہ و بدکاریاں بھی نبی اکرم ﷺ کے کھاتے میں ڈال دی گئیں۔ یہودیوں نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ ”وَقَالُوا الرُّنْمَسْنَا النَّارَ إِلَّا آيَاتُ مَعْنُوذَةٍ قُلْ أَخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يَخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ“ (البقرہ نمبر ۸۰)

یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند دن جہنم میں رہیں گے۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا۔

(ہرگز نہیں) بلکہ تم تو اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔

یہودیوں نے سات دن یا چالیس دن عذاب کا اقرار کیا تھا لیکن یہاں تو شیعوں کے لئے بڑی آسان نسخہ پیش کر دیا گیا کہ خوب قرضے لے کر عیاشی کرتے رہو اور گناہ آلود زندگی بسر کرتے رہو قرضے تمام مہدی ادا کر دیں گے۔ جبکہ گناہ نبی اکرم ﷺ نے خود اپنے ذمے لے لئے کہ کہیں وہ دیگر انبیاء کی موجودگی میں شیعوں کے کر تو توں کی وجہ سے رسوا ہو جائیں۔

موجودہ عیسائیت میں ہر انسان پیدائشی گناہ گار ہے آدم و حوا نے (معاذ اللہ) گناہ کیا لہذا ہر انسان موروثی گناہ گار ہے اس میں اعمال صالحہ نجات کا ذریعہ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے گناہ تو بہ واستغفار سے معاف کرے تو وہ اللہ کا رحم ہے لیکن رحم اسکے عدل کے خلاف ہے اللہ کے رحم کا یہ تقاضہ ہے کہ انسان سزا سے بچ جائے لیکن وہ عادل بھی ہے لہذا آپ کے عدل کا تقاضہ ہے کہ جرم کی سزا ضروری جائے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نجات کے لئے اپنے بیٹے یسوع مسیح جو کہ تمام گناہوں سے پاک ہیں قیامت تک آنے والے عیسائیوں کے بوجھ اٹھوا کر ان سے جان کی قربانی لی اس طرح ان کا صلیب پر چڑھ کر اپنی جان دینا تمام عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ اور نجات کا وسیلہ بن گیا۔

شیعہ کے بنیادی عقائد میں بھی توحید کے بعد عدل ایک مستقل بنیادی عقیدہ ہے۔ بہر حال عیسائیوں کے عقائد (الوہیت، غلو، تثلیث اور کفارہ) کی کچھ جھلک مذہب شیعہ میں بھی پائی جاتی ہے۔

شعبت کی یہودیت سے مشابہت

جب یہ بات ثابت ہوگئی ہے کہ مذہب شیعہ کا بانی عبد اللہ بن سبا تھا تو پھر لامحالہ شیعہ افکار و عقائد کا ڈھانچہ بھی یہودیت کے خطوط پر ہی استوار ہوگا۔ شیعہ عقائد کی تفصیل آگے ایک مستقل عنوان کے تحت آ رہی ہے۔

عبد اللہ بن سبا اپنے زمانہ یہودیت میں غلو سے کام لیتے ہوئے یوشع بن نون کو وحی موسیٰ کہا کرتا تھا اور اس نے اپنے زمانہ اسلام میں حضرت علیؑ کو وحی رسول ﷺ کہا مذہب شیعہ میں ”عقیدہ وصایت و امامت“ کو مرکزی اور بنیادی حیثیت حاصل ہے یہ عقیدہ فلسفہ شیعیت کی اساس اور اصل الاصول ہے اور اسی پر ایمان اور کفر کا مدار ہے۔

مذہب شیعہ کے بنیادی عقیدہ لامت کی جڑیں بنی اسرائیل کی قدیم تاریخ سے جاملتی ہیں۔ اول یہ کہ حضرت یعقوب (اسرائیل) کو جن کے بارہ فرزند تھے۔ انتہائی چالاکی سے حضرت علیؑ سے مربوط کر دیا ہے۔

”علیؑ نے اپنے بارہ فرزندوں سے فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ میں حضرت یعقوب کی سنت کا پھر سے احیاء کروں۔“
(اصول کافی کتاب الحج)

دوم یہ کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ایک امام ہر قبیلہ کا سردار ہوتا تھا۔

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا (۱) لَمَّا نُبِرُوا

اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمانہ لیا اور ان ہی میں سے بارہ سردار ہم نے مقرر فرمائے۔

آیت میں ان اسرائیلی سرداروں کو نقیب (رہبر کا نام دیا گیا ہے۔ اسی طرح مذہب شیعہ میں بارہ اماموں (رہبروں) کا نظریہ بنی اسرائیل کے بارہ نقیبوں سے ماخوذ ہے۔ کیونکہ امام اور نقیب کا مفہوم ایک ہے اور رئیس (سردار) یا رہبر کے معنی میں ہے۔ پھر جس طرح بنی اسرائیل کے ان بارہ نقیبوں کا تعین اللہ تعالیٰ نے کیا تھا اسی طرح مذہب شیعہ میں بھی بارہ اماموں کی نامزدگی اور تقرری اللہ تعالیٰ کے ذمہ واجب قرار دی گئی۔

مذہب شیعہ کا سب سے اہم مسئلہ شریعت محمدیہ کا منسوخ ہو جانا اور شریعت آل داؤد اور آل سلیمان کا احیاء ہے جو خالص یہودی خواہش اور تمنا کا مظہر ہے۔

چنانچہ شیعیت کا ایک اہم عقیدہ امام آخر الزمان پر ایمان لانا ہے۔ جس کے بارہ میں یہ دعویٰ ہے کہ قیامت سے پہلے دنیا کا ایک نجات دہندہ ہوگا۔

امام خمینی لکھتے ہیں کہ

”ہمیں فخر ہے کہ تمام ائمہ معصومین حضرت علی بن ابی طالب سے لیکر انسانیت کے

نجات دہندہ حضرت مہدی صاحب الزمان علیہم الالف التحیة و السلام تک جو قادر مطلق کی قدرت سے زندہ اور ہمارے تمام امور کے شاہد ہیں، ہمارے امام ہیں۔ (مہینہ انقلاب صفحہ ۳۰)

اہل تشیع کی سب سے زیادہ مستند اور معتبر کتاب اصول کافی کے ایک باب کا عنوان ہی

یہی ہے کہ ”باب فی الائمة علیہم السلام انہم اذا ظہر امرہم حکموا بحکم

داود آل داود ولا یسألون البینة علیہم السلام و الرحمة الرضوان
باب اس بارے میں کہ ائمہ کا: ظہور ہوگا تو وہ داؤد اور آل داؤد کے حکم کے مطابق
حکومت کریں گے اور کسی کو ان سے دلیل پوچھنے کا حق نہیں ہوگا۔

اس باب میں پانچ احادیث بیان کی گئی ہیں۔ جن میں سے پہلی تین حسب ذیل ہیں۔

۱۔ اذا قام قائم آل محمد علیہ السلام حکم بحکم داؤد و سلیمان و
لا یسألون بینة۔

جب آل محمد کا امام قائم (مہدی) ظاہر ہوگا۔ تو وہ داؤد اور سلیمان کی شریعت کے مطابق
حکومت کریں گے اور ان سے اس کی دلیل یا وجہ نہیں پوچھی جاسکے گی۔

۲۔ لا تنهب الدنيا حتى یخرج رجل منی بحکم بحکومة آل داؤد و لا
یسأل بینة یعطی کل نفس حقها۔

یہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک ہم میں سے ایک شخص (ساری دنیا کا مالک
ہو کر) حکومت داؤد و سلیمان کی طرح حکومت نہیں کرے گا اور ان سے اس کی دلیل نہیں پوچھی
جائے گی اور ہر شخص کو اس کا حق دے گا۔

۳۔ عمار ساہلی سے مروی ہے کہ میں نے ابو عبد اللہ (امام جعفر صادق) سے پوچھا کہ
یما تحکمون اذا حکمتم قال بحکم اللہ و حکم داؤد۔ (اسول کافی کتاب الحج)

جب آپ پر اقتدار آئیں گے تو کس شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے؟ تو
انہوں نے فرمایا اللہ اور داؤد کی شریعت کے مطابق۔

اس طرح امام قائب کے ظاہر ہو کر دنیا پر آل داؤد کے طریقے کے مطابق حکومت
کرنے کا شیعہ عقیدہ بھی یہودیوں سے لیا گیا ہے۔

بنی اسرائیل کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت سلیمان کے بعد یہودی دینی
اور دنیاوی دولت سے محروم ہو گئے۔ تو بعد میں آنے والے اسرائیلی انبیاء نے اپنی قوم کو ایک مسیح کی
بعثت کی یقین دہانی کرائی جو ان کو اس زبوں حالی سے نجات دلائے گا۔ لیکن جوں ہی مسیح موعود
(حضرت عیسیٰ بن مریم) کا ظہور ہوا۔ یہودیوں نے اس بناء پر ان کو ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ
حضرت داؤد اور سلیمان کی طرح سیاسی اقتدار کے حامل نہ تھے۔

اس کے بعد آج تک یہودی قوم اپنے مسیح موعود کا انتظار کر رہی ہے۔ جو بقول ان کے ایک طاقتور دنیوی بادشاہ ہوگا۔

یہودیوں کی طرح شیعہ بھی تقریباً ہزار صدیوں سے اپنے نجات دہندہ امام قائم کا انتظار کر رہے ہیں۔ شیعہ اصطلاح میں اس عقیدے کا نام ”عقیدہ رجعت“ ہے اور ان کے مخصوص عقائد میں سے ہے۔ شیعہ کے مجتہد اعظم ملا باقر مجلسی ”عقیدہ رجعت“ کے متعلق لکھتے ہیں کہ ’بدانکہ از جملہ اجماعیات شیعہ بلکہ ضروریات مذہب فرقہ محققہ حقیقت رجعت است۔‘

{حق یقین صفحہ ۲۲۵ جلد ۲ در بیان اثبات رجعت}

جاننا چاہیے کہ من جملہ ان اعتقادیات کے کہ جن پر تمام شیعوں کا اجماع ہے بلکہ ان کے مذہب کی ضروریات میں سے ہے وہ عقیدہ رجعت کی حقانیت کا اعتراف و اقرار ہے۔ کوئی شخص عقیدہ رجعت پر ایمان و یقین کے بغیر مذہب شیعہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔

یہی ملا باقر مجلسی بحوالہ ”من لا یحضرہ الفقیہ“ لکھتے ہیں کہ

”حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ ”ازمانیت کسیکے ایمان بر رجعت ماند اشتہ باشد“ یعنی جس شخص کا ایمان عقیدہ رجعت پر نہیں ہے وہ ہم سے نہیں ہے۔

اہل تشیع کی ایک دوسری معتبر کتاب میں تحریر ہے کہ

”ایمان لا تا رجعت پر بھی واجب ہے۔ یعنی صاحب الامر علیہ السلام ظہور اور خروج فرمائیں گے۔ اس وقت مومن خاص اور کافر و منافق مخصوص سب زندہ ہونگے عالم کو پر از عدل و دلو کریں گے۔ ہر ایک اپنی داد و انصاف کو پہنچے گا اور ظالم سزا پائیں گے۔ {تختم الامم صفحہ ۱۶۱ باب پبلا صلہ بن میں}

عبداللہ بن سبائے مسلمانوں کی سادگی پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ تو حضرت عیسیٰؑ کی دوبارہ تشریف آوری کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن نبی اکرم ﷺ جو مرتبہ میں سب سے زیادہ ہیں۔ ان کی واپسی کا اعتقاد نہیں رکھتے۔ پھر اس نے حضرت علیؑ کے متعلق نیا عقیدہ یہ ظاہر کیا کہ اگر ان کا سر ستر تھیلیوں میں میرے سامنے حاضر کرو تو پھر بھی میں ان کی وفات کا قطعاً یقین نہیں کروں گا۔

کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ نہ وہ فوت ہوئے ہیں اور نہ وہ فوت ہوں گے۔ حتیٰ کہ تمام اہل عرب کو اپنے زیر فرمان لائیں گے اور ان پر حکمرانی فرمائیں گے۔

شیعوں نے مجتہد نعمت اللہ الجزائری اپنی کتاب "انوار النعمانیہ" میں لکھتے ہیں کہ حضرت علیؑ بادلوں سے نزول فرمائیں گے اور ساری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ "انہ یفزل بعد هذا الی الارض و یملأها عدلاً"

ابن سبائے نے ابتداء میں نبی کریم ﷺ کی رجعت کا عقیدہ پیش کیا تھا اور بعد میں حضرت علیؑ کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا لیکن دیگر حضرات نے محمد بن حنفیہ، حضرت جعفر صادقؑ، حضرت موسیٰ کاظمؑ وغیرہم کے متعلق بھی دعویٰ کیا ہے کہ وہ دوبارہ تشریف لا کر حکمرانی کریں گے۔

شیعہ اثنا عشری نے امام قائم (مہدی) کی رجعت پر زیادہ زور دیا ہے کہ جب وہ غار سے برہنہ بدن برآمد ہوں گے تو سب سے پہلے نبی اکرم ﷺ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر دیگر ائمہ شیعہ بیعت کریں گے۔ (امام غائب کے "کارہائے نمایاں" کا خلاصہ آگے بعنوان "مہدی کے بعد از ظہور کارہائے" آرہا ہے)

بہر حال مذہب شیعہ کا اہم عقیدہ رجعت اور ظہور امام غائب بھی خالصتاً ایک یہودی عقیدہ ہے۔ شیعہ کا دعویٰ ہے کہ ان کے ائمہ تورات اور انجیل بلکہ کل انبیاء کے علوم کے وارث ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیعہ عقائد بنی اسرائیل کی آسمانی کتابوں کی روشنی میں مرتب کئے گئے ہیں۔

امام باقر فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کے لئے دو علم ہیں ایک وہ جس کا وہ تنہا عالم ہے اسے کوئی نہیں جانتا دوسرا وہ جسے اس نے اپنے ملائکہ اور اپنے رسولوں کو بتایا ہے۔ سنو وہ تمام علوم جو خدا نے اپنے ملائکہ اور رسولوں کو بتائے ہیں ان سب کا علم ہمیں بتایا اور سکھایا گیا ہے۔

{اسول کافی۔ کتاب الحج۔ باب بیع علوم ملائکہ و انبیاء مرسلین سے ائمہ ظاہرین کے واقف و عالم ہونے کے بیان میں} ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ ہمارے پاس "جفر" بھی ہے۔ یہ ایک کمال کا ظرف ہے جس میں تمام انبیاء و اولیاء اور علمائے بنی اسرائیل کے علوم ہیں۔

{حوالہ بالا۔ باب محیف جفر و جامع اور مصحف فاطمہ کے بیان میں}

امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ

"حضرت داؤدؑ علم انبیاء کے وارث تھے۔ ان کے بعد داؤد کے وارث علم سلیمان

ہوئے۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دارث علم ہوئے اور ہم لوگ محمد مصطفیٰ کے دارث علم ہیں۔ بے شک ہمارے پاس صحف ابراہیم اور الواح موسیٰ ہیں۔

(اسول کافی کتاب الحجہ باب امر طاہرین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کل انبیاء و اولیاء کے دارث علم ہونے کے بیان میں)
مندرجہ بالا اقتباسات کا خلاصہ یہ ہے کہ شیعہ ائمہ کو نبی اسرائیل کا علم اور آسمانی کتب اور صحیفے ورثے میں پہنچے اور ان میں کی روشنی میں مذہب شیعہ تیار کیا گیا جو دراصل یہودیت ہی کی ایک شاخ ہے۔ دین اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں۔ اسلام اور پیغمبر اسلام کا لیبیل انہوں نے اپنے یہودی افکار اور عزائم پر پردہ ڈالنے اور مسلمانوں کو دھوکے میں رکھنے کے لئے چسپاں کر رکھا ہے۔

شیعہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت علیؑ نے جو قرآن جمع کیا تھا۔ وہ حضرت امام مہدی کے پاس غار میں ہے وہ اپنے ظہور کے بعد اسے پیش کریں گے۔ چنانچہ امام کلینی لکھتے ہیں کہ!

ان القرآن الذی جاء به جبرئیل علیہ السلام الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبعة عشر الف آية۔ (کتاب فضل القرآن)

بے شک قرآن جو جبرائیل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ سترہ ہزار آیات پر مشتمل تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت علیؑ نے قرآن جمع کر کے لوگوں کے سامنے یہ کہہ کر پیش کیا تھا کہ!

هذا کتاب اللہ عزوجل کما انزلہ اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقد جمعہ من اللوحین۔ (حدیث بلا)

یہ اللہ کی کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا۔ جسے میں نے ”دو لوحوں“ سے جمع کیا۔

پھر یہی اصلی قرآن امام مہدی کے پاس غار میں موجود ہے۔ جسے وہ اپنے دوبارہ ظہور پر ساتھ لائیں گے۔ روایت میں ”اللوحین“ (دو لوحوں) کا لفظ در طلب ہے۔ تورات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دو لوحین عطا کی تھیں۔ جن پر احکام عشرہ درج تھے اور حضرت علیؑ نے بھی دو لوحوں سے قرآن جمع کیا تھا۔ جو موجودہ قرآن سے یکسر مختلف ہے۔

اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ امام مہدی قرآن کے نام سے تورات کی تعلیم دیں گے اور

حیرت ہے کہ مولف ”تحقیقی دستاویز“ نے مرتضیٰ عسکری، محمد حسین ذہکو، ڈاکٹر طہ حسین اور منگور حسین بخاری کی تحقیق کو قبول کرتے ہوئے اس کی شخصیت کو خیالی اور فرضی قرار دے دیا اور شیعہ مذہب کے مستند ترین مآخذ اور امام زین العابدین، امام باقر اور امام جعفر صادق کے اقوال کو رو کر کے اپنے ”پکے شیعہ“ ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا۔ کیونکہ ”تقریب شریفہ“ اگر ایسے مواقع پر کام نہ دے تو پھر اس کا ایجاد کرنے کا مقصد ہی کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مذہب شیعہ میں اپنے شیعوں سے بھی تقریباً اسی طرح ضروری ہے جس طرح غیر شیعہ سے ضروری ہے۔

اگر ابن سبأ کو افسانوی شخصیت تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اہل تشیع نے ائمہ کرام کے نام پر جتنی روایات بیان کی ہیں وہ سب افسانے، من گھڑت اور ناقابل اعتبار ہیں۔ لہذا اس کو افسانوی شخصیت قرار دینا خود مذہب شیعہ ہی کو بیخ و بن سے اکھاڑ دینے کے مترادف ہے کیونکہ شیعہ کا دعویٰ ہی یہ ہے کہ ان کا مذہب اہل بیت کرام سے منقول ہے۔ مولف ”تحقیقی دستاویز“ نے طبری کے رواد کو امام ذہبی اور ابن حجر استقلانی کے ذریعے جھوٹا اور کاذب ثابت کیا ہے۔ لیکن اس سے بھی موصوف کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ جب شیعہ کے نزدیک ائمہ اہلبیت کے اقوال کے مقابلے میں خلفاء ثلاثہ اور دیگر صحابہ کے اقوال کی کوئی اہمیت نہیں تو بے چارے امام ذہبی اور ابن حجر کے اقوال کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟

امام ذہبی لکھتے ہیں کہ

”شیعہ کا ایک فرقہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ یہ عبد اللہ بن سبا کے پیرو ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی فوت نہیں ہوئے وہ دنیا میں لوٹ کر آئیں گے اور کرہ ارض کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔“ (المستقی لردو صفحہ ۱۴۹)

حافظ ابن حجر استقلانی لکھتے ہیں کہ

”ابو الجلاس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو عبد اللہ بن سبا سے یہ کہتے ہوئے خود سنا ہے کہ اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ ﷺ نے ایسی راز کی کوئی بات نہیں بتائی جس کو کسی سے چھپایا ہو اور میں نے آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد خود سنا کہ ”قیامت سے پہلے میں جھوٹے ہونے تو بھی ان میں سے ایک ہے“

ابو اسحاق فزاری نے اپنی سند سے نقل کیا ہے کہ ”حضرت علیؑ کے زمانہ خلافت میں

سوید بن غفلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں کچھ لوگوں کے پاس سے گذرا جو ابو بکرؓ و عمرؓ کو برائی سے یاد کر رہے تھے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ آپ بھی ان دونوں کے بارے میں یہی بات اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں، خود کہہ رہے ہیں۔ اس گروہ میں سے ایک عبد اللہ بن سبا ہے اور ابن سبا سے پہلا شخص تھا جس نے اس کا اظہار کیا۔ حضرت علیؓ نے میری بات سن کر فرمایا: ہاں! لہذا الخبیث الاسود! مجھے اس کا لے خبیث سے کیا تعلق؟ پھر فرمایا کہ اللہ کی پناہ کہ میں سخیں کے بارے میں بھلائی اور خوبی کے سوا کوئی اور بات اپنے دل میں چھپاؤں پھر آپ نے عبد اللہ بن سبا کو بلا بھیجا پس اس کو مدائن کی طرف چلتا کیا اور فرمایا یہ میرے سوا کبھی ایک شہر میں نہیں رہ سکتا۔

عبد اللہ بن سبا کے حالات تو تاریخ میں مشہور ہیں اور الحمد للہ کہ اس کی کوئی روایت نہیں۔ اس کے کچھ پیروکار ہیں۔ جن کو سبائیہ کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت علیؓ کی الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں اور حضرت علیؓ نے ان کو آگ میں جلایا تھا۔ (لسان العیزان صفحہ ۲۹۰ جلد ۳)

اگر طبری کے راوی سیف بن عمر سے متعلق امام ذہبی اور ابن حجر العسقلانی کی تحقیق مولف "تحقیقی دستاویز" کے لئے قابل قبول ہے تو خود عبد اللہ بن سبا کے بارے میں ان کی تحقیق قبول کرنے میں کیا چیز رکاوٹ اور مانع ہے؟ موصوف نے ڈاکٹر طہ حسین کے قول کو بھی اپنی تائید میں پیش کیا کہ ان کے نزدیک بھی عبد اللہ بن سبا کی شخصیت خیالی اور فرضی ہے۔ یہ درست ہے کہ سب سے پہلے اسی مصری ادیب نے یہ شوشہ چھوڑا تھا لیکن ڈاکٹر صاحب کون ہیں؟ ان کے نظریات کیا ہیں؟ ان کا کردار کیا رہا ہے؟

در اصل اس پر اسرار شخصیت کا تعلق یہودیوں کی عالمی تنظیم فری مین (Free Messon) کے ساتھ تھا۔ موصوف اس تنظیم کے باقاعدہ ممبر تھے ان کا یہودیوں کے ساتھ دلچسپی اور لگاؤ کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے یہودیوں کے پیشوا حاخام ناحوم آفندی کو عربی ادب کے ماہرین کانگریس مقرر کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب ہی کی زیر نگرانی قاہرہ یونیورسٹی کی آرٹس فیکلٹی (کلیہ الآداب) میں جو پہلا تحقیقی مقالہ پیش کیا گیا اس کا عنوان تھا۔ "عرب میں یہودی قبائل" یہ مقالہ پیش کرنے والا طالب علم اسرائیل و فلسطین تھا جو آج کل تل ابیب کی ہاوا سا یونیورسٹی میں ڈین ہے۔

ڈاکٹر طہ حسین نے پہلے ایک کتاب "الشعر الجاحلی" کے نام سے لکھی تھی جس میں اس

نے دعویٰ کیا کہ قرآن میں جن تاریخی قصص کا تذکرہ ہے وہ سب فرضی کہانیاں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس پر عالم عرب میں ایک زلزلہ آگیا اور طہ حسین پر کفر کے فتوے لگائے گئے۔ لیکن چونکہ انہیں فری مین اور اسکے ممبر افسران کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس لئے کوئی بھی ان کا بال بیکانہ کر سکا۔ اس کے بعد طہ حسین نے ایک اور کتاب ”الفتنہ الکبریٰ“ کے نام سے لکھی جس میں شہادت عثمان پر اظہار خیال کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ابن سبا کے متعلق یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ ایک فرضی کیریکٹر ہے۔ واقعات کی دنیا میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں سبائی اسے لے اڑے اور اس پر مستقل تصانیف کر ڈالیں۔ (جیسے مرتضیٰ عسکری نے ان کی تائید میں ابن سبا کے انکار میں تین جلدوں میں ایک کتاب مرتب کی ہے جو شیعوں میں بہت مقبول ہے) غالباً طہ حسین نے یہودیوں اور سبائیوں کو خوش کرنے کے لئے ہی یہ شوشہ چھوڑا تھا اور نہ تاریخ کا کوئی طالب علم بھی اس کی جرأت نہیں کر سکتا۔

یہ جرأت وہی شخص اور طبقہ کر سکتا ہے جو قرآنی بیانات سے انکار کرنے میں بھی دریغ نہ کرے جیسا کہ طہ حسین نے قرآنی قصص کا انکار کر کے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا ہے اور شیعوں نے قرآنی تصریح ”وَبَنَاتِكَ“ کے باوجود سوائے حضرت فاطمہؑ کے آنحضرت ﷺ کی باقی تین صاحبزادیوں کا انکار کر کے یہ دکھا دیا ہے کہ وہ روز روشن میں چمکتے ہوئے سورج کے انکار کی صلاحیت سے بھی بہرہ ور ہیں۔

ہر صاحب علم کے نزدیک طہ حسین اور اس کے قبیح شیعوں کی طرف سے ابن سبا کے انکار کی وہی حیثیت ہے جو اردو کے مشہور ادیب و مورخ، سوانح نگار اور مترجم قرآن مرزا حیرت دہلوی کے واقعہ کربلا کے انکار کی ہے مرزا صاحب نے کتاب شہادت کے نام سے چھ جلدیں جو تقریباً چار ہزار صفحات پر مشتمل ہیں لکھی تھیں۔ اپنے کوزن گزٹ میں وہ اس موضوع پر سالہا سال لکھتے رہے کہ تاریخی طور پر واقعہ کربلا کا وجود ثابت نہیں کیونکہ ابتدائی دور کی حدیث و تاریخ کی کتابوں میں اس واقعہ کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ موطا امام مالک میں اس کا ذکر ہے نہ موطا امام محمد میں نہ بخاری میں نہ مسلم میں نہ طبقات ابن سعد (اسماء الرجال اور تاریخ کی سب سے پہلی کتاب) میں نہ کسی اور قدیم کتاب میں..... یہاں سربہ ابوحنیفہؒ نے اس موضوع پر مقتل حسینؑ کے نام سے کتاب لکھی جو سراسر افسانہ ہے اور اس شخص کے جھوٹے، کذاب اور افسانہ گو

ہونے پر تمام محدثین کا اتفاق ہے۔ اسی ابوحنیف کے حوالہ سے طبری وغیرہ نے اپنی کتابوں اور تاریخوں میں یہ واقعہ نقل کیا ہے ظاہر ہے کہ جب اس کا پہلا راوی ہی ناقابل اعتبار ہے تو اس قصہ کی کیا تاریخی حیثیت ہے؟ (عقائد قرآن صفحہ ۳۳۵ جلد ۳)

اب غور طلب یہ بات ہے کہ شیعہ اس شہود کے ساتھ عبداللہ بن سبا کے وجود کو خیالی اور فرضی شخصیت کیوں قرار دیتے ہیں؟

مساخرین شیعہ ترقی کر کے اپنے وجود کو نبی اکرم ﷺ کے زمانے سے ثابت کرنا چاہتے ہیں جب انہوں نے اپنے راستے میں عبداللہ بن سبا کی شخصیت کو رکاوٹ پایا تو انہوں نے کمال ڈھٹائی سے اس کے وجود کا ہی انکار کرنا شروع کر دیا۔ شیعہ کا موقف یہ ہے کہ لفظ ”شیعہ“ خود حضور نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں مستعمل تھا اور آپ نے خود مذہب شیعہ کی داغ بیل ڈالی تھی جس کی خلفاء ثلاثہ کے عہد میں جڑ ہی کاٹ کر رکھ دی گئی (اس پر مفصل بحث پیچھے گذر چکی ہے) اہل تشیع کی طرف سے عبداللہ بن سبا کے انکار کی دوسری بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے ”تقیہ شریفہ“ پر عمل ترک کر کے اپنے عقائد کا اظہار اعلانیہ شروع کر دیا تھا۔ بخاری الاثر کے فاضل محشی کا یہ حاشیہ بڑا معنی خیز ہے کہ ”کان قبل ذالک یقون ولا یقولون

علانیۃ تلك الامور فظہرو ترک التقیۃ و اعلن القول بذالک۔ (بخاری الاثر صفحہ ۵۸ جلد ۳)

عبداللہ بن سبا سے پہلے کے لوگ تقیہ سے کام لیتے تھے اور ان امور کو (کہ حضرت علیؑ و سید رسول ﷺ ہیں۔ اہق بالامامت ہیں۔ حضرات ابو بکر و عمر و عثمانؓ سے افضل ہیں۔ خلفاء ثلاثہ عاصب ہیں) اعلانیہ نہیں کہتے تھے۔ لیکن اس نے تقیہ چھوڑ دیا اور ان باتوں کا اعلانیہ ذکر کرنا شروع کر دیا۔

اس سے یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ موجودہ شیعہ عبداللہ بن سبا کے پیرو اور تبع ہیں کیونکہ یہ بھی تقیہ چھوڑ کر ان امور کو اعلانیہ طور پر اپنے عقائد کا اہم جزء سمجھتے ہوئے تحریر و تقریر اور کلمہ و اذان میں بیان کرتے ہیں۔

عبداللہ بن سبا کے عقائد

مسلم اور غیر مسلم مفکرین اور ادیان کے محققین نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہودیوں کے بڑے بڑے علماء اور راہب مختلف ممالک اور مختلف عہد میں موجود فرقوں اور معاشروں میں ایک

گزر اور اقلیت کی حیثیت سے کھس جاتے اور بظاہر ان کے دین و مذہب کو بھی اختیار کر لیتے تاکہ ان کے دین میں خرابی، تحریف، کجی اور تغیر و تبدل پیدا کریں جن کے ذریعے عالمی یہودیت کے مفادات و مصالح کی خدمت انجام دی جاسکے اور اپنے آپ کو ان فرقوں کی دشمنی اور مخالفت سے بھی محفوظ رکھیں۔ وہ ان میں اس طرح گھل مل کر واردات کرتے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ یہ مار آستین ہیں بعثت مسیح سے لیکر آج تک یہود نے جو بالفعل اس طرح کے جوہر دکھائے ہیں تو وہ مسیحیت کی آڑ میں عیسائیت کا روپ دھار کر انجام دیئے ہیں۔ سب سے پہلے جس معاشرے میں انہوں نے اپنا یہ عجیب طریقہ نافذ کیا وہ ایرانی معاشرہ تھا۔ کیونکہ بخت نصر کے حملے کے نتیجے میں یہ غلام بن کر ایران پہنچ چکے تھے اور عرصہ دراز تک وہ اسی حالت میں رہے بالآخر اپنی سازشی اور تخریبی ذہنیت کے ذریعے ان میں گھل مل گئے اور ان کا مذہب مجوسیت اختیار کر لیا۔ یہاں تک کہ ان کے بڑے کاہن اور مذہبی پیشوا بن گئے اور مکرو فریب سے ایرانی درباروں میں اتنا اثر رسوخ حاصل کر لیا کہ ایرانی بادشاہوں کو تیسری صدی عیسوی کے عیسائیوں اور ان کی باغی افواج کی تباہی و ہلاکت پر اکسانے لگے۔ اسی طرح جب شہنشاہ قسطنطنیہ نے عیسائیت کا مذہب اختیار کر لیا تو عیسائیوں کو بڑا عروج حاصل ہوا۔

چنانچہ مکار یہودیوں نے فوراً اپنا طریقہ واردات بدل ڈالا اور جلد ہی عیسائیت کے مذہب میں داخل ہو گئے۔ دین عیسوی کی مقبولیت اور توسیع کا راستہ روکنے کے لئے ساؤل (پولوس) نام کا ایک مشہور یہودی عالم جو دین عیسوی کا انتہائی دشمن تھا اور وہ اس کی مخالفت میں پیش پیش رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ شدید مخالفت اور مظالم کے باوجود دین عیسوی پھیل رہا ہے اس نے چیتر ابلا اور ایک اجتماع میں ڈرلمائی انداز میں اعلان کیا کہ میں عیسائیت کے خلاف اپنی جدوجہد کے لئے دمشق جا رہا تھا۔ راستہ میں ایک جگہ آسمان سے زمین تک ایک نور ظاہر ہوا اور آسمان ہی سے یسوع مسیح کی آواز مجھے سنائی دی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے اور نہہوں نے مجھے ایمان لانے اور اپنے دین کی خدمت کرنے کی وصیت فرمائی میں یہ معجزہ دیکھ کر ان ایمان لے آیا ہوں اور اب میں نے اپنی زندگی کو یسوع مسیح کے دین کی خدمت کے لئے وقف کر دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے صحیح افکار اور صادق الایمان حواریوں نے پال کے اس مکلفہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ان عقائد کی بھی تکذیب کی جو اس نے گھڑ لئے تھے۔ لیکن چند حواریوں

نے پال کی باتیں قبول کر لیں۔ جس کے باعث دین مسیح ہو کر رہ گیا۔ ساؤل نے لوگوں کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ نے اس مکلفہ میں مجھ سے نام بدلنے کی بھی ہدایت کی ہے چنانچہ اب میرا نام پولوس ہوگا۔ یہی مکار شخص اب عیسائی دنیا میں سینٹ (ولی) پولوس یا سینٹ پال کے نام سے مشہور ہے۔ اس یہودی نے دین عیسوی میں تحریفات پر ہی بس نہیں کیا بلکہ خالص دین توحید کو مسخ کر کے اس میں بدترین شرک شامل کر دیا۔ یہ پال ہی ہے۔ جس نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا صلیبی بیٹا قرار دیا ان کو الوہیت میں شریک ٹھہرایا اور روح القدس کو (جس سے بعض فرتے حضرت مریم اور بعض حضرت جبرائیل مراد لیتے ہیں) اقلیم ثلاثہ میں شامل کر کے تثلیث کا عقیدہ گھڑا۔ اس پال نے کفارہ کا عقیدہ ایجاد کیا یہ بھی اسی کی خرافات میں سے ہے کہ جو بھی حضرت عیسیٰ پر اس کے عقیدے کے مطابق ایمان لائے گا۔ اس کے گناہ آخرت میں اسے کوئی گزند نہیں پہنچائیں گے۔ کیونکہ اپنے بندوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لئے خدا نے اپنا بیٹا صلیب پر چڑھوا دیا۔

عبداللہ بن سبا کے متعلق گذشتہ صفحات میں یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ وہ ایک یہودی تھا۔ جس نے حضرت عثمانؓ کے بالکل ابتدائی دور خلافت میں اسلام قبول کیا تھا۔ بعد کے واقعات سے ثابت ہو گیا کہ اس کا قبول اسلام ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تھا وہ اسلام میں داخل ہو کر ایک طرف توحید و رسالت کی بنیادوں کو منہدم کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف اس کی تدبیر یہ تھی کہ مسلمانوں میں اختلافات و افتراق پیدا کر کے ان کی وحدت کو پارہ پارہ کر دے۔ خلافت فاروقی کے دس سالوں میں دعوت اسلامی اور عسکری فتوحات کا دائرہ اتنی تیزی سے وسیع ہوا کہ دو سپر طاقتوں روم و ایران کے بیشتر علاقے اسلام کے زیر نگیں آ گئے۔ مجوسیوں کی سازش کے نتیجے میں حضرت عمرؓ شہید کر دیے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت عمر فاروقؓ کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں داخلی انتشار پیدا ہوگا۔ اسلام کی فتوحات کی یلغار رک جائے گی لیکن حضرت عثمانؓ نے زمام خلافت سنبھال کر حالات پر پوری طرح قابو پالیا۔ مفتوحہ علاقوں میں بغاوتوں کو کچل کر فتوحات کا دائرہ مزید وسیع کر دیا۔ یہاں تک کہ عہد فاروقی میں ایران کا جو علاقہ فتح ہونے سے رہ گیا تھا۔ وہ اسلام کے زیر نگیں آ گیا اور نبی اکرم ﷺ کی پیشن گوئی کے مطابق خلافت عثمانیؓ میں کسریٰ کی سطوت اور سلطنت کے پر نچے اڑنے کا کام پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ اسلام کی اس یلغار کو روکنے کے لئے کچھ لوگ منافقانہ طور پر اس ارادے اور منصوبے کیساتھ مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوئے کہ

موقع ملتے ہی کوئی شورش اور فتنہ کھڑا کر کے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ ابن سہا نے ایسے ہی لوگوں میں سے اپنی مرضی کے افراد کو جن کو خفیہ طور پر اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ اس مکار اور عیار بیہودی نے اسلام کے خلاف مذہبی اور سیاسی محاذ ایک ساتھ کھول رکھے تھے اور ہر ایک محاذ پر وہ مکمل طور پر کامیاب رہا لیکن جوچہ کے اور زخم اس نے خود اسلام کو لگائے وہ آج تک مندمل نہ ہو سکے۔

شیعہ مجتہدین نے ابن سہا کے حسب ذیل عقائد صراحت کے ساتھ بیان کئے ہیں۔

- ۱۔ وہ پہلا شخص تھا۔ جس نے امامت علیؑ کے عقیدہ کی فرضیت کو مشہور کیا۔
  - ۲۔ عبداللہ بن سبا جس وقت یہودی مذہب پر تھا تو غلو سے کام لیتے ہوئے حضرت یوشع بن نون کو وصی موسیٰ کہا کرتا تھا اور اپنے دور اسلام میں حضرت علیؑ کے بارے میں اسی طرح کہا۔ یعنی غلو سے کام لے کر انہیں وصی رسول ﷺ قرار دیا۔
  - ۳۔ عبداللہ بن سبا پہلا شخص ہے جس نے حضرت علیؑ کے مخالفین سے برأت کا اظہار کیا ان پر طعن و تشنیع اور ان کی تکفیر کی۔
  - ۴۔ ابن سبا وہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ پر حضرت علیؑ سے خلافت چھیننے کا الزام عائد کیا۔
  - ۵۔ ابن سبا ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے یہ کہا کہ مجھے مسلمانوں کی اس سادگی پر تعجب آتا ہے کہ یہ اس کے تو قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰؑ دوبارہ دنیا میں آئیں گے لیکن نبی اکرم ﷺ کے دوبارہ دنیا میں آنے کو یہ نہیں مانتے جبکہ ان کی مراجعت دنیا میں ضرور ہوگی۔
- ابن سبا نے حضرت علیؑ کی الوہیت کا دعویٰ کرتے ہوئے ان کی رجعت کی یقین دہانی کرائی کہ حضرت علیؑ کا انتقال نہیں ہوا وہ قیامت آنے سے قبل اس دنیا میں آئیں گے۔
- الزنجلی نے بھی اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ابن سبا کہا کرتا تھا کہ حضرت علیؑ کی نہ تو وفات ہوئی ہے اور نہ ہی وہ قتل ہوئے ہیں۔

بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ حضرت علیؑ نے اسے زندہ آگ میں جلا دیا تھا لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ ۴۰ھ حضرت علیؑ کی شہادت کا سال ہے اور اسی سال ابن سبا کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت علیؑ کی شہادت کے وقت یہ موجود تھا چنانچہ اس نے یہ خبر سنی تو اس نے کہا اگر تم

لوگ ہزار مرتبہ بھی حضرت علی کا سر میرے سامنے لا کر پیش کرو گے تو میں پھر بھی ان کی موت کی تصدیق نہیں کروں گا وہ ہرگز اس وقت تک مر ہی نہیں سکتے جب تک وہ ساری دنیا کو عدل و انصاف سے ایسا ہی پر نہ کر دیں جیسا کہ اس وقت ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔

اس تفصیل سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ عبد اللہ بن سہل بنی عقیدہ

امامت کی فرضیت، عقیدہ وصایت، عقیدہ تولی و تبصری اور عقیدہ رجعت کا بانی اور موجد

تھا۔ شیعہ مذہب کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل تشیع کے بنیادی عقائد وہی ہیں جو ابن سہل

کے ہیں لہذا اس سے یہ حقیقت بھی خود بخود ثابت ہو گئی کہ عبد اللہ بن سہل بنی وہ شخص ہے جس نے

بالکل ایک منظم سازش کے تحت شیعہ مذہب کی بنیاد رکھی کیونکہ اس سے پہلے مذکورہ عقائد کا کوئی

تصور بھی موجود نہیں تھا اور نہ ہی اس وقت لغوی یا اصطلاحی معنوں میں شیعہ کا کوئی وجود تھا۔ بلکہ

حضرت علیؑ خود حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، اور حضرت عثمانؓ کے ”شیعہ“ اور ان کے وزیر و مشیر

تھے۔ لہذا خلفاء ثلاثہ کے دور میں ”شیعان علیؑ“ کے نام سے ایک علیحدہ جماعت بنانے کا سوا

ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں تک دور عثمانؓ میں فرقہ سہائیہ یعنی عبد اللہ بن سہل اور اس کی تربیت یافتہ

جماعت کا تعلق ہے تو اس کے عقائد و نظریات کے ساتھ حضرت علیؑ کا دور کا بھی واسطہ اور تعلق

نہیں تھا آج کی شیعیت، سہائیت بنی کا دوسرا نام ہے اور سہائیت طغویہ ہے نصرانیت یہودیت اور

مجوسیت کا یہی وجہ ہے کہ خود شیعہ مجتہدین و محدثین و مورخین (نوبختی، کشی، امامقانی، صاحب تاریخ

التواریخ وغیرہ) نے اسکو تسلیم کر لیا ہے کہ تشیع اور رفض کی اصل بنیاد اور جڑ یہودیت ہے۔

پروفیسر محمد ابوزہراء لاء کلج الجلسۃ القاہرہ مصر لکھتے ہیں کہ

”ان (شیعہ) کے نظریات کچھ فلسفیانہ آراء پر بھی مشتمل تھے۔ جن کا مصدر و ماخذ علماء

مشرق و مغرب کی نگاہ میں وہ فلسفی و دینی مذاہب تھے جو ظہور اسلام سے قبل پائے جاتے تھے

مزید برآں شیعہ مذہب اسی فارسی تہذیب سے بھی متاثر ہوا تھا جو ظہور اسلام سے ختم ہو گئی۔“

بعض یورپین مستشرقین جن میں سے پروفیسر ڈوزی بھی ہیں یہ خیال رکھتے ہیں کہ شیعہ

مذہب ایران و فارس کی پیداوار ہے ان کے نزدیک اس کی دلیل یہ ہے کہ عربوں کا ایمان انسانی

حریت و آزادی پر ہے اس کے برعکس اہل فارس خاندانی بادشاہت و حکومت کے معتقد تھے ان کی

نگاہ میں انتخاب خلیفہ کا کوئی مطلب ہی نہیں جب نبی کریم ﷺ کا انتقال ہوا تو آپ ﷺ کی کوئی

اسی کو نافذ و جاری کریں گے۔ پیچھے رسول کافی کی وہ روایات گذر چکی ہیں جن میں یہ بتایا گیا تھا کہ امام مہدی اپنے ظہور کے بعد حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی شریعت کے مطابق حکومت کریں گے اور ان سے اس کی دلیل یا وجہ نہیں پوچھی جائے گی۔

گویا امام قائم کے اس طریق کار سے یہودیوں کی "اسرائیل عظمیٰ" کی خواہش کی تکمیل ہوگی۔ شیعہ مذہب کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کے متروکات جو تابوت سیکڑ (ایک صندوق) میں موجود ہیں۔ اس کے ائمہ ہی وارث ہیں۔ یہ تابوت سیکڑ یہودی غلبے کا نشان رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کے بعد یہودی مالی اور اخلاقی لحاظ سے انحطاط کا شکار ہو گئے تو نہ صرف فلسطین کا بڑا حصہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا بلکہ تابوت سیکڑ (جسمیں تورات اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے تمکات بھی تھے) بھی بنی اسرائیل سے چھین لیا گیا۔ جو بعد میں جناب طاہر بادشاہ کے دور میں بنی اسرائیل کو واپس ملا قرآن نے تابوت کی اس واپسی کو طاہر کی بادشاہت کی علامت قرار دیا۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ لِيَنذَرَنَّ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (البقرہ نمبر ۲۴۷)

اور ان کے نبی نے انہیں یہ کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آجائے گا۔ جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی سے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے یقیناً یہ تمہارے لئے کھلی دلیل ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو۔

امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ

"الواح موسیٰ عندنا عصا موسیٰ عندنا ونحن ورثة النبیین۔"

الواح موسیٰ اور عصا موسیٰ ہمارے پاس ہیں ہم انبیاء کے وارث ہیں۔"

مزید فرمایا کہ "حجر موسیٰ، قمیص آدم، خاتم سلیمان اور قمیص یوسف بھی ہمارے پاس

ہے آخر میں فرمایا۔ کل نبی وراثت علما لو غیرہ فقد انتھی الی آل محمدؐ۔ جو نبی بھی علم یا کسی اور چیز کا وارث ہوا ہے اس کی انتہاء آل محمدؐ پر ہوئی ہے وہ تمام انبیاء کے

وارث ہیں۔ (اصول کافی کتاب الحج باب من طہرین کے پاس انبیاء کرام کی ختنوں کے ہونے کے بیان میں) ایک دوسری روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جب رسول خدا ﷺ کا انتقال ہوا تو ان کے علم اور سلاح اور ان چیزوں کے وارث علی بن ابی طالب ہوئے جو کچھ ان کے پاس تبرکات انبیاء وغیرہ میں سے تھا۔ پھر وہ چیزیں امام حسن تک پہنچیں ان کے بعد امام حسین کو ملیں۔ راوی کہتا ہے کہ پھر میں نے عرض کیا کہ ان کے بعد امام زین العابدین کو پھر امام محمد باقر کو ملیں۔ یہاں تک کہ آپ تک پہنچیں فرمایا۔ ہاں

اسی باب کی دیگر احادیث میں اور بھی کئی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ مثلاً روایت، خمر، دو خمر، وُلْدَان، دو گھوڑے، ایک گدھا، تین ٹوپیاں، عمامے وغیرہ۔ رسول خدا نے سب کچھ علی بن ابی طالب کو دیا تھا۔ ان کے بعد امام حسن کو ملا پھر امام حسین تک پہنچا۔ امام حسین نے عراق جاتے وقت وہ صحیفہ ام سلمہ کو دیا تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب امام زین العابدین مدینہ واپس آئے تو ام سلمہ نے وہ امانت امام زین العابدین کے حوالے کر دی۔

(اصول کافی کتاب الحج باب من طہرین کے پاس سلاح رسول اور ان کی پونجی ہونے کے بیان میں)

امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ

”ہم میں سلاح رسول ﷺ (تبرکات رسول ﷺ) کی مثال بالکل ویسی ہی ہے جیسی بنی اسرائیل میں تابوت کی تھی۔ ان کے عہد میں یہ تھا کہ جہاں تابوت ہوتا تھا وہیں حکومت و سلطنت ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جہاں سلاح رسول ﷺ ہیں وہیں علم یعنی امامت ہے

(اصول کافی کتاب الحج باب سلاح رسول ﷺ کے تابوت بنی اسرائیل کے مانند ہونے کے بیان میں)

اس حدیث کی توضیح کرتے ہوئے نجم الحسن کراروی لکھتے ہیں کہ

”اس کا مطلب یہ ہے کہ تابوت بنی اسرائیل اور نبوت و حکومت لازم و ملزوم تھے جہاں تابوت ہوتا تھا وہاں نبوت و سلطنت ہوتی تھی بشرطیکہ تابوت چھینا نہ گیا ہو یعنی اگر جبراً چھین لیا جائے جیسا کہ جالوت نے چھین لیا تھا اور تابوت اس کے وہاں چلا گیا تھا تو لزوم باقی نہ رہے۔ بلکہ اسکی صورت یہ ہوگی کہ در صورت جبر و قہر نبوت بدستور رہے گی یہی صورت ائمہ ہدایت کے متعلق ہے۔ (صحیح البحر ص ۱۵۵)

الغرض تابوت سیکڑ اور دیگر بنی اسرائیلی متروکات ائمہ کے پاس ہیں اور اس سلسلے میں

یہودیت اور شیعیت کا یکساں عقیدہ اور ایمان ہے۔ تابوت اور امامت لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں تابوت ہوگا وہیں امامت بھی ہوگی۔ جس طرح جالوت نے تابوت جبراً چھین لیا تھا مگر وہ اس سے بادشاہت کا حق دار نہیں بن گیا تھا، اسی طرح ائمہ اہل بیت کا حق جبراً غصب کرنے کے باوجود خلفاء ثلاثہ خلافت و امامت کے صحیح حقدار نہیں ہوئے بلکہ وہ غاصب اور جابر ہی ٹھہرے (العیاذ باللہ)

عاشورہ کے تصور میں مماثلت

”عاشورہ محرم“ کے عنوان پر راقم الحروف کا ایک مفصل مضمون ماہنامہ نقیب ختم نبوت ملتان (اپریل ۱۹۹۹) میں شائع ہو چکا ہے یہاں اس کا ایک اقتباس ہدیہ قارئین کیا جاتا ہے۔

یہودیوں کے ہاں ایک عاشورہ یوم عید کی طرح منایا جاتا تھا اور اس میں وہ روزہ بھی رکھتے تھے جس سے بعض حضرات کو یہ اشکال پیدا ہوا کہ عید اور روزہ کا جوڑ بعید از فہم ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس خیال کی بنیاد صرف یہ ہے کہ ہم عیسائیوں اور یہودیوں کے روزہ کو اسلامی روزہ پر قیاس کرنے لگتے ہیں۔ جیوش انسائیکلو پیڈیا میں ساتویں مہینہ کے اوائل کے متعلق وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ روزہ اور عید کا دن ہے۔ جبکہ دوسرا عاشورہ جو ان کے مذہبی مہینہ ”تشری“ کا دسواں روز ہے جس کو ”یوم کپور“ کہا جاتا ہے۔ یعنی کفارہ کا روزہ جو یہودیوں میں بہت مشہور معروف ہے۔ یہاں کی شریعت اور مذہبی کتابوں میں اسی صیغہ یعنی Yom kippur کے ساتھ مذکور ہے اور اسکو انگریزی میں day of atonement کہتے ہیں (جیوش انسائیکلو پیڈیا) یہ ان کے کسی بڑے گناہ اور کسی تاریخی اور قومی جرم (غالباً یہ جرم گوسالہ پرستی ہے) کے کفارہ کے طور پر رکھا گیا ہے اور اس کو غم و ماتم و تعذیب نفس کا دن کہا گیا ہے۔ یہودیوں کی مذہبی کتاب ”سفر الاحبار“ میں کفارہ کے دن کا ذکر (جو ساتویں مہینہ تشری کا دسواں روز ہے) اس طرح ملتا ہے۔ ”اور یہ تمہارے لئے ایک دائمی قانون ہو کہ ساتویں مہینہ کی دسویں تاریخ کو تم اپنی جان کو دکھ دینا اور اس دن خواہ کوئی دسکی ہو یا پردسکی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کیلئے کفارہ دیا جائیگا سو تم اپنے گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے۔“ (جرباب نمبر ۱۶ آیت نمبر ۱۹-۲۱)

دوسری جگہ آتا ہے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا اسی ساتویں مہینہ کی دسویں تاریخ کو

کفارہ کا دن ہے۔ اسی روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ اور خداوند کے حضور قربانی گزارنا۔ تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لئے کفارہ دیا جائیگا۔ (کتاب مقدس، پرتلاش نیا مہدی، نیشنل اینڈ کارن پائل سوسائٹی)

گنتی میں ایک جگہ آیا ہے۔ پھر اسی ساتویں مہینہ کی دسویں تاریخ کو تمہارا مقدس مجمع ہو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا اور کسی طرح کا کام نہ کرنا۔ (گنتی باب نمبر ۲۹، بحوالہ مکان مدبو علی ۲۶۵)

اہل تشیع نے عاشورہ کو یہودیوں کی پیروی میں حزن و ملال، غم و ماتم اور عقوبت و تعزیر کا دن قرار دیا ہے ان کا قوی جرم ”گوسالہ پرستی“ تھا اور ان کا جرم قتل حسینؑ اور اس میں ”اعانت“ ہے اس طرح اہل تشیع اس آیت کریمہ کے مصداق ہو گئے۔

كذالك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا

{البقرہ: ۱۱۸}

الایات لقوم یوقنون ۵

اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی۔ اُن کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے ہم نے تو یقین والوں کیلئے نشانیاں بیان کر دیں۔

شیعہ کا باغ فدک اور دوسری یہودی املاک پر ملکیت کا دعویٰ

مذہب شیعہ کا ایک اہم عقیدہ مدینہ منورہ کے شمال میں واقع فدک اور دوسرے محلات پر حق وراثت کا ہے۔ جسے یہودیوں سے حاصل کر کے دور رسالت ﷺ ہی میں اسلامی ریاست میں شامل کر لیا گیا تھا۔ شیعہ فدک اور دوسری یہودی زمینوں کو اسلامی ریاست کا حصہ نہیں سمجھتے جبکہ دور فاروقی میں یہودی شریکوں اور سازشیوں کے نکالے جانے کے بعد ان کی زمینوں پر مدینہ کی اسلامی ریاست کے حق ملکیت پر نہ صرف یہ کہ اعتراض کرتے ہیں بلکہ اسلامی ریاست کے سربراہوں (خلفاء ثلاثہ) کو غاصب سمجھتے ہیں۔ آج یہودی اپنی ان املاک اور علاقوں کی بازیابی کے متمنی اور خواہش مند ہیں۔ یہودیوں کا یہ احتجاج تو سمجھ میں آتا ہے لیکن شیعہ کے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ اس مسئلہ پر یہودیت اور شیعیت کے زاویہ نظر و فکر میں کلیہ مطابقت کیوں ہے؟

شیعی فکر کے مطابق ”فدک“ جو یہودیوں سے ”مال فئی“ کی صورت میں حاصل کیا گیا تھا۔ نبی اکرم ﷺ کی ذاتی ملکیت تھا۔ اس لئے آپ ﷺ کے بعد اسکی منتقلی حضرت قائمؑ

سے شروع ہو کر آل محمد ﷺ (ائمہ اہل بیت) پر ہونا لازمی تھی۔ لیکن حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ نے سیدہ کو ان کا حق نہ دے کر نا انصافی اور ظلم کا ارتکاب کیا۔ شیعہ کے نزدیک فدک کی حدود میں ”حد منها جبل احد و حد منها عرش مصر، و حد منها سيف البر، و حد منها نومتہ الجندل۔“

احد کے پہاڑ، عرش مصر، سيف البحر اور نومتہ الجندل آتے ہیں۔

ایک دوسری روایت کے مطابق امام نے اس (مخاطب) سے پوچھا تم جانتے ہو کہ بیت المقدس کیا ہے اس نے جواب دیا کہ بیت المقدس سوریا (شام) میں واقع ہے۔ اس پر امام نے فرمایا کہ بیت المقدس بیت آل محمد ﷺ کے سوا کچھ نہیں۔ (حوالہ بالا)

شیعی فکر کے مطابق فدک ایک مخصوص مقام کا نام ہی نہیں بلکہ اس وسیع عرب علاقے کیلئے مستعمل ہے جو کبھی یہودیوں کی ملکیت میں تھا۔ مزید یہ کہ شیعہ نظریہ کے مطابق بیت المقدس سے بیت آل محمد ﷺ مراد ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ یروشلم نہ صرف بنی اسرائیل کا مرکز اور قبلہ ہے بلکہ ائمہ کا بھی قبلہ و کعبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل تشیع ہر سال امام خمینی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یوم القدس بڑے زور و شور سے مناتے ہیں۔

اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ عرب کی سر زمین جو پہلے یہودیوں کی تحویل میں تھی اس پر یہودی اور شیعہ دونوں ابتداء ہی سے حق ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور یہی دراصل ”اسرائیل عظمیٰ“ کا خواب اور منصوبہ ہے جس کی تعبیر اور تکمیل کے لیے یہودی اور شیعہ مل کر کام کر رہے ہیں ۱۹۴۸ء کو اسرائیل کے وزیر اعظم بن گوریان نے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو ان تمام علاقوں سے نکال باہر کریں گے جہاں سے ماضی میں وہ (یہودی) نکالے گئے تھے۔

اسرائیل نے ۱۹۷۱ء میں یوم سائرس (ایرانی شہنشاہیت کی ڈھائی ہزار سالہ تقریب) ایران کے ساتھ یک جہتی کے اظہار کیلئے سرکاری طور پر منایا۔ بد قسمتی سے ان دنوں پاکستان میں شیعہ صدر یحییٰ خان برسر اقتدار تھا۔ اس نے یوم سائرس (۱۵ اکتوبر ۱۹۷۱ء) کے موقع پر نہ صرف قومی تعطیل کا اعلان کیا بلکہ اس کی ہدایت کے مطابق پاکستان بھر میں یہ تقریب دھوم دھام سے منائی گئی۔ جبکہ خود یحییٰ خان نے تہران جا کر مرکزی سائرس تقریب میں شرکت کی۔

اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہودیت اور شیعیت دونوں برسر پیکار ہیں۔ یہ دونوں

بھی مستحق ہو کر اور ابھی ایک دوسرے کی اعانت کے ذریعے امت مسلمہ کے خلاف کاروائیاں کرتے رہے۔ ان میں فرق صرف یہ ہے کہ یہودیت اسلام کی کھلی دشمن ہے جبکہ شیعیت منافقانہ دوش اپنا کر اسلام کی جڑوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔

بالفاظ دیگر شیعیت اسلامی لبادہ میں یہودیت کا دوسرا نام ہے۔ کیونکہ اس کی پیدائش ہی یہودیت کی کوکھ سے ہوئی اور اس کے زیادہ تر عقائد و نظریات بھی یہودیت سے ماخوذ ہیں۔ مثلاً شیعہ عقیدہ امامت، ائمہ کے علم و ہدایت کا ذریعہ، امام مہدی کی رجعت، ائمہ کی ہدایت کا سرچشمہ، بنی اسرائیل سے نسلی تعلق، ورثہ، تورات کے احکام کی روشنی میں داؤد اور سلیمان کی شریعت کے مطابق حکومت کرنا، بنی اسرائیل کے تابوت سیکنہ پر عقیدہ، عاشورہ کے تصور میں ممالکت یعنی تعذیب نفس، اور سابقہ یہودی علاقوں پر اپنا حق جتاننا وغیرہ۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی شیعہ اور یہود کے عقائد و اعمال میں مماثلت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ!

شیعوں کا مذہب یہودیوں کے مذہب سے مشابہت رکھتا ہے۔ شعہی نے فرمایا کہ فرقہ رافضیہ کی محبت یہودیوں کی محبت کی طرح ہے۔

یہودی کہتے ہیں کہ آل داؤد کے سوا کوئی انسان لائق امامت نہیں اور شیعہ اولاد علیؑ کے سوا کسی کی امامت نہیں مانتے۔

یہودی کہتے ہیں جب تک کانے و جال کا خروج نہ ہو اور کسی سبب سے جناب عیسیٰ آسمان سے نہ اتریں تب تک جہاد جائز نہیں اور رافضی کہتے ہیں جب تک مہدی آخر الزمان تشریف نہ لائیں اور سرورش بھی گواہی نہ دے کہ یہ مہدی آخر الزمان ہیں تب تک راہ خدا میں جہاد کرنا روا نہیں۔

یہودی مغرب کی نماز کو بتا خیر ادا کرتے ہیں یہاں تک کہ ستارے آپس میں ٹکھم ٹکھما ہو جائیں۔ اسی طرح شیعہ نماز مغرب میں دیر کرتے ہیں۔

یہودی قبلہ سے ترجمے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ رافضی بھی اسی طرح کرتے ہیں۔

یہودی نماز میں ادھر ادھر ملتے جلتے ہیں اور شیعہ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔

یہودی نماز میں اپنے کپڑوں کو لٹکاتے ہیں اور شیعہ کا عمل بھی یہی ہے۔

یہودی ہر مسلمان کے خون کو حلال جانتے ہیں۔ شیعوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔
 یہودی عورت کے حق میں عدت کا انتظار نہیں کرتے۔ روانہ فعل کا دستور بھی یہی ہے۔
 یہودی تین طلاقیوں میں کچھ حرج نہیں سمجھتے۔ شیعوں کا انداز نظر بھی یہی ہے۔
 یہودیوں نے توریت میں تحریف کی ہے اور شیعوں نے قرآن مجید میں تحریف و تبدل
 کیا۔ اس لیے کہ بقول ان کے پہلے ہی سے قرآن مجید میں تحریف و تبدل راہ پاچکا اور اس کی نظم
 و ترتیب کو الٹ دیا گیا ہے اس کی تزیلی ترتیب باقی نہیں رہی اور اب اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ
 رسالت مآب ﷺ سے اس طرح کا پڑھنا ثابت نہیں اور قرآن کریم میں کمی بیشی کی گئی ہے۔
 یہودی حضرت جبریل سے دشمنی رکھتے اور کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں میں ہمارا دشمن
 ہے۔ اسی طرح شیعوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ جبریل نے وحی لانے میں غلطی کی کہ
 حضرت محمد ﷺ کو پہنچائی حالانکہ وہ وحی جناب علیؑ کو پہنچانی تھی۔ شیعوں جھوٹ بکتے ہیں۔ خداوند
 عالم تا قیامت انہیں عارت کرے۔

{ہنیہ طاہرین صفحہ ۷۰۔ بحوالہ مہذب ۳۳۳ مؤلف سید نصیر اللہ بن نصیر گیلانی۔ گلزار شریف}

شیعیت کی مجوسیت سے مشابہت

عقیدہ امامت شیعیت کی اصل بنیاد ہے اور اس عقیدے کا موجد اول عبد اللہ بن سبا
 یہودی تھا۔ شیعوں مجتہدین و محدثین خود اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ!

وکان لول من لشہر بالقول بفرض امامۃ علی علیہ السلام
 و لظہر البرأۃ من اعدائہ کاشف مخالفیہ واکفر ہم۔

{بحوالہ انوار صفحہ ۸۸ جلد ۱۵ فرقہ شیعہ صفحہ ۱۱۲ الخوئی برجل کشی صفحہ ۱۰۰، تنقیح المقال للماتانی صفحہ ۱۸۳ جلد ۲،

تذکرہ اہلبائت صفحہ ۱۸۳ للشیخ عباس بنی}

عبد اللہ بن سبا سے پہلا شخص ہے جس نے یہ مشہور کیا کہ حضرت علیؑ کی امامت
 کا قائل ہونا فرض ہے اور اس نے حضرت علیؑ کے دشمنوں پر اعلانیہ تمزاک کیا اور ان کے مخالفین کو
 واشکاف کیا اور ان کو کافر کہا۔

عبد اللہ بن سبا یہودی یمن کا رہنے والا تھا یمن اُس زمانے میں ایرانیوں کا مقبوضہ
 علاقہ تھا، اور وہاں ایرانی بکثرت آباد تھے اس لیے ابن سبا کے ان خیالات کا سرچشمہ ایرانیوں

کے معتقدات ہی تھے۔ وہ اس کے بعد زیادہ عرصہ کوفہ اور بصرہ میں رہا۔ جہاں ایرانیوں نے (اسلام لانے کے بعد) سکونت اختیار کر رکھی تھی۔ اسکے علاوہ وہ مدائن میں بھی رہا جو ایران کا دارالسلطنت تھا۔ نال ایرانیوں کا اپنے بادشاہوں کے متعلق یہ عقیدہ تھا کہ وہ عام انسان نہیں بلکہ فوق البشر اور خدائی صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کے منتخب کردہ نہیں ہوتے، بلکہ خدا کی طرف سے حکومت کیلئے مامور ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے حکومت صرف ان ہی کا حق ہوتا ہے اور کوئی شخص ان کا یہ حق چھین نہیں سکتا پھر یہ حق ان کی اولاد میں وراثتاً منتقل ہوتا رہتا ہے۔ وہ زمین پر خدا کا سایہ اور اس کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے۔ اس لئے لوگوں پر ان کے ہر حکم کی اطاعت لازم ہوتی ہے۔ ساسانی بادشاہوں کے زمانے میں یہ عقائد شدت اختیار کر چکے تھے۔ جب قرآن آیا تو اس نے ان تمام عقائد کو باطل قرار دے دیا۔

محمد حسین بیگل لکھتے ہیں کہ!

ایرانی عقیدہ ملک کے بادشاہ کو خدا کا بیٹا قرار دیتا تھا اور اسے پیدائشی طور پر عظمت و تقدس کا دیوتا سمجھتا تھا۔ چنانچہ جب ایرانیوں نے مدینہ اور دمشق کی حکومتوں کے خلاف بغاوت کی تو وہ (حضرت) محمد ﷺ کے عم زاد بھائی اور شرعی وارث حضرت علیؑ کے گرد جمع ہو گئے۔ جنہیں خلافت سے دور رکھا گیا تھا اور ان کے چاروں طرف جلال و تقدس کا وہ ہلال قائم کر دیا گیا جو ان کے اسلاف اپنے قومی بادشاہوں کے گرد قائم کرتے چلے آئے تھے۔ پھر جس طرح ان کے بزرگ کسریٰ کو آسمان کا بیٹا مقدس بادشاہ کے لقب سے مقلب کرنے کے عادی تھے اور ان کی کتابوں میں اسے سید و مرشد لکھا جاتا تھا اسی طرح انہوں نے اپنے اسلام کے زمانے میں حضرت علیؑ کو امام کا لقب دے دیا۔ جو اپنی سادگی کے باوجود بڑے اہم معانی کا مالک ہے۔

جب حضرت علیؑ وفات پا گئے تو ایرانی ان کے صاحبزادوں (حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ) کے گرد جمع ہو گئے اور ان کے بعد ان کی اولاد کے گرد کہا جاتا ہے کہ حضرت حسینؑ نے اکابر و ساسان کے آخری تاجدار کی بیٹی سے شادی کی تھی چنانچہ اس ازدواج سے امامت مقدس حق کے ساتھ رشتہ بدامن ہو گئی پھر کربلا کے میدان میں حضرت حسینؑ کے خون نے اس وحدت کو تبرک بنا دیا جو اسلام اور قہیم ایران کے درمیان میں قائم ہوئی تھی۔

وہ بغاوت جس نے بنو امیہ سے حکومت چھین کر رسول اللہ ﷺ کے قرابت داروں

بنو عباس کو تخت پر بٹھا دیا ایرانیوں کی برپا کی ہوئی تھی جس کے ذریعے انہوں نے اپنے اصول امامت کی تشکیل و تصدیق کر دی۔ اگرچہ وہ اس گمراہی کو تاج نہ پہنا سکے جس تاج کیلئے انہوں نے اپنی تمام تر کوششیں صرف کر دی تھیں۔ (مرقد و معجم ہدایت ج ۳۹)

اس روایت میں یہ نکتہ نے شہر یانہ و جنت یزد کو بھی ذکر کیا ہے۔ اسکی حقیقت معلوم کرنے سے پہلے اہل تشیع کی مستند ترین اور معتبر ترین کتاب اصول کافی سے اس کا ذکر ملاحظہ فرمائیں! علی بن حسین (امام زین العابدین) ۳۸ھ میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات ۹۵ھ میں واقع ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر ستاون (۵۷) سال تھی۔ وائے سلامہ بنت یزدجرد بن شہر یار بن شہر ویہ بن کسنوی پرویز وکان یزدجرد آخر ملوک الفرس۔ ان کی ماں سلامہ (شہر یانو) بنت یزدجرد بن شہر یار بن شہر ویہ بن کسری پرویز تھیں اور یزدجرد ایران کا آخری بادشاہ تھا۔

اس کے بعد ثقہ الاسلام کلینی روایت نقل کرتے ہیں کہ!

امام محمد باقرؑ نے فرمایا کہ جب بنت یزدجرد عمر کے پاس آئیں تو مدینہ کی باکرہ لڑکیاں ان کا حسن و جمال دیکھنے بالائے بام آئیں جب مسجد میں داخل ہوئیں تو چہرہ کی تابندگی سے مسجد روشن ہو گئی۔ عمر نے جب ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا برا ہو ہر مزکا کہ اس کی سوئے پیر سے یہ روز بد نصیب ہوا۔ عمر نے کہا کیا تو مجھے گالی دیتی ہے اور ان کی اذیت کا ارادہ کیا۔ امیر المومنین (حضرت علیؑ) نے کہا ایسا نہیں ہے اسکو اختیار دو کہ مسلمانوں میں سے کسی کو اپنے لیے اختیار کر لے اور اسے اس کے حصہ غنیمت میں سمجھ لیا جائے۔ جب اختیار دیا گیا تو وہ لوگوں کو دکھتی ہوئی چلیں "حتی وضعت یدھا علی راس الحسین علیہ السلام" یہاں تک کہ انہوں نے حضرت حسینؑ کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ امیر المومنین (علیؑ) نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جہاں شاہ "امیر المومنین نے اس سے کہا نہیں بلکہ شہر یانو" پھر حضرت حسینؑ سے فرمایا "یا ابا عبد اللہ لیلین لک منها خیر اهل الارض" اے ابو عبد اللہ تمہارا ایک بیٹا اس کے وطن سے پیدا ہوگا۔ جو اہل زمین میں سب سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ علی بن حسینؑ پیدا ہوئے "وکان یقال لعلی بن الحسین ابن الخیرتین فخر اللہ من العرب ہاشم و من العجم فارس" اور وہ فخر العرب و الخیرتین کہلاتے تھے۔ پس وہ

بہترین عرب تھے ہاشمی ہونے کی وجہ سے اور بہترین عجم تھے ایرانی ہونے کی وجہ سے۔
ان کے متعلق ابوالاسود دؤلی نے کہا ہے کہ!

یہ وہ فرزند ہیں کہ جن کا سلسلہ نسب ماں کی طرف سے بادشاہ کسریٰ اور باپ کی طرف سے ہاشم بن عبد مناف سے ملتا ہے۔ یہ ان تمام بچوں سے کہیں بہتر و افضل ہیں جن کے گلے میں تعویذ ڈالے جاتے ہوں۔ (اصول کافی کتاب الحج باب مولیٰ بن حسین)

علاوہ ازیں تاریخ میں ایک قصہ یہ بھی مشہور ہے کہ جب فارس فتح ہوا تو یزدگرد کی تین بیٹیاں گرفتار ہو کر مدینہ آئیں۔ حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ انہیں عام لوٹھیوں کی طرح سر بازار فروخت کر دیا جائے۔ اس پر حضرت علیؓ نے فرمایا کہ خاندان شامی کے ساتھ اس قسم کا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ ان لڑکیوں کی قیمت کا اندازہ لگا لیا جائے اور انہیں اس قیمت کے عوض معزز اشخاص کے سپرد کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت علیؓ نے خود انہیں اپنی نگرانی میں لے لیا اور ان میں سے ایک حضرت امام حسینؓ کو ایک محمد بن ابی بکرؓ اور ایک عبد اللہ بن عمرؓ کو عنایت کر دی۔ جو لڑکی امام حسینؓ کو ملی وہ ان کی زوجہ شہربانو کے نام سے مشہور ہے۔

شہربانو سے متعلق کتب شیعہ میں اور بھی بہت سے قصے مشہور ہیں۔ لیکن اصول کافی کی روایت کا ایک خاص مقام ہے پھر وہ خود امام باقرؓ کی بیان کردہ ہے۔ جس کا انکار کرنا خود مذہب شیعہ ہی کے انکار کے مترادف ہے۔

اس میں بتایا گیا ہے کہ جب ایرانی لڑکی مدینہ لائی گئی تو مدینہ کی تمام جوان لڑکیاں اسے دیکھنے کے لئے مکانوں پر چڑھ گئیں اور جب وہ مسجد میں داخل ہوئی تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے مسجد روشن ہو گئی۔ حضرت عمرؓ نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ حیرت ہے کہ ایک لڑکی ایران سے مدینہ تک بے پردہ سفر کرتی ہے اس سارے راستے میں اس نے کسی سے منہ نہیں چھپایا گویا روئے زمین پر صرف حضرت عمرؓ ہی اس کے غیر محرم تھے۔

حضرت علیؓ مشورہ دیتے ہیں کہ اس لڑکی کو اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے لئے خود کسی مرد کا انتخاب کر لے اور پھر اس مزد کو بقیہ مال غنیمت میں سے کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ اس "باپردہ" اور "باحیا" لڑکی نے تمام مردوں کے گرد چکر لگائے اور بالآخر حضرت حسینؓ کے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ لڑکی نے اپنا نام "جہاں شاہ" بتایا لیکن حضرت علیؓ نے بدل کر "شہربانو" رکھ دیا پھر حضرت حسینؓ

کو خوش خبری دی کہ اے ابو عبد اللہ تمہارا ایک بیٹا اس کے وطن سے پیدا ہوگا۔

جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسینؑ کی ولادت جمہور کے قول کے مطابق ۱۲ھ میں ہوئی اور یہ واقعہ ۱۲ھ یا ۱۶ھ کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت حسینؑ نے دس سال کی عمر میں ”دوسری شادی“ ایک لونڈی شہریانو کے ساتھ کی۔ اس لونڈی نے بھری محفل میں ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں اپنے لئے پسند کر لیا۔ ۳۸ھ میں ان سے زین العابدینؑ تولد ہوئے۔ پھر معلوم نہیں کہ شہریانو کہاں چلی گئی بعض نے کہا کہ حالت زچگی میں فوت ہو گئی بعض نے کہا کہ شہادت حسینؑ کے فوراً بعد گھوڑے پر سوار ہو کر واپس ایران چلی گئی اور بعض روایات کے مطابق دریائے فرات میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔

دوسری طرف خود یزدگرد کا معاملہ ہے کہ وہ کب برسر اقتدار آیا اور کب فوت ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ قاصح ایران جب مدائن میں داخل ہوئے تو شہر خالی تھا اور یزدگرد مع اپنے اہل و عیال کے پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ ۱ کے بعد مسلمان فوجیں جہاں بھی پہنچیں یہ وہاں سے بھاگ جاتا رہا۔

لہذا مدائن یا اس کے بعد کی فتوحات کے ضمن میں یزدگرد کی لڑکیوں کے گرفتار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اگر یزدگرد کے اہل و عیال میں سے کوئی گرفتار ہوا بھی ہوگا تو وہ یزدگرد کے قتل کے بعد کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ اس کا قتل بعد عثمانی ۳۰ یا ۳۱ھ کو ہوا۔

اس کے متعلق تاریخ کی شہادت یہ ہے کہ!

۳۱ھ بمطابق ۶۵۲ء میں یزدگرد خراسان کے مشہور شہر مرو میں مقیم تھا اور ایران کی ہر شکست کی آواز اس کے کانوں تک پہنچتی تھی اور وہ کفِ افسوس مل کر رہ جاتا تھا۔ آخر مایوسی اور نامرادی کے عالم میں اس نے ترکستان کی سرحد پر ایک آسیابان کے پانی پناہ لی لیکن اس نے جوہرات کے لالچ میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس پر ساسانی عہد کا چراغ ہمیشہ کیلئے خاموش ہو گیا۔

{تاریخ ایران صفحہ ۵۵۶ جلد ۱ از پروفیسر مقبول بیگ بدخشانی}

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یزدگرد ۱۳ھ میں (جب حضرت عمرؓ نے اقتدار سنبھالا) تخت نشین ہوا اس وقت اس کی عمر ۱۶ یا ۱۸ سال کی تھی مدائن کی فتح ۱۶ھ میں ہوئی اس وقت اس کی عمر زیادہ سے زیادہ انیس یا ایکس سال ہو سکتی ہے۔ کیا اس عمر کے لڑکے کے ہاں تین بیٹیاں اتنی

بڑی عمر کی ہو سکتی ہیں کہ وہ مجمع کے قابل ہو سکیں۔

شاہ معین الدین ندوی لکھتے ہیں کہ!

بعض چھپی کتابوں میں حضرت امام حسینؑ کی ازواج میں ایک نام ہیندوگردشاہ ایران کی لڑکی شہربانو کا بھی ملتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ امام زین العابدین ان ہی کے وطن سے تھے لیکن کسی قدیم ماخذ میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس لیے قابل اعتماد نہیں اور یہ ایرانیوں نے سیاسی مقصد کے لئے گھڑی ہے۔
{سیر الصحابہ: صفحہ ۳۳۳ جلد ۲}

علمائے انساب کے نزدیک حضرت زین العابدینؑ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی سلافہ یا غزالہ تھا۔ ایرانیوں نے سیاسی اغراض کی خاطر شہربانو کا کردار تخلیق کیا اور یہ دنیائے سبائیت کی عجوبہ کاریوں میں سے ایک ہے۔

اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی ہی عقیدہ امامت کا موجد اول ہے چونکہ وہ مجوسیوں کے زیر اثر رہا اس لیے اس کے عقائد پر یہودیت اور مجوسیت (قدیم ایران) دونوں کے عقائد کی چھاپ صاف نظر آتی ہے۔

شعبیت علی المرتضیٰ کے عہد میں

امام مظلوم سیدنا عثمانؓ کی دردناک اور المناک شہادت کا سانحہ شیعوں (سبائیوں) کے ہاتھوں جمعہ کے دن ۸ اذی الحجہ ۳۵ھ کو پیش آیا تاریخ اقوام عالم میں اس عظیم سانحہ سے زیادہ عبرت ناک کوئی واقعہ نہیں گذرا۔ جس میں ایک شریف النفس اور حلیم الطبع مظلوم نے اپنے دفاع میں ہر قسم کی طاقت رکھنے کے باوجود محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور امت مسلمہ کی خون ریزی سے اجتناب کی خاطر اپنا ہاتھ روک لیا۔ جس کی بنا پر امام مظلوم شیعہ کی بربریت و درندگی کا شکار ہو گئے۔ قتل عثمانؓ شعبیت کی باقاعدہ پہلی منظم جماعتی کارروائی تھی۔ اس سے پہلے وہ عہد رسالت ﷺ و عہدِ سنیخین میں یہودی مجوسی اور عیسائی کے نام سے اپنے اپنے طور پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں اور ریشہ دوانیوں میں مصروف رہے عبداللہ بن سبا پہلا شخص ہے جس نے ان تمام دشمن قوتوں کو ”شعبیت“ کے نام سے ایک پلیٹ فارم پر اور ایک جھنڈے تلے جمع کر کے خلیفہ ثالث سیدنا عثمانؓ پر یلغار کر دی۔

آپ کی شہادت کے بعد پانچ دن تک مسند خلافت خالی رہی اور مدینہ طیبہ پر عملاً

شیعوں اور سبائیوں کے سرغنہ عافقی بن حرب کی حکومت تھی۔ یہی لوگ خلیفہ مقرر کرنے کے لیے دوسروں سے زیادہ بے چین تھے۔ بالآخر انہوں نے باصرار تمام حضرت علیؑ کو خلیفہ مقرر کر لیا۔ جس نے سب سے پہلے آپؑ کے ہاتھ پر بیعت کی وہ شیعوں اور سبائیوں کا سب سے بڑا سردار مالک الاشتر تھے۔ اس کے بعد دوسروں نے بیعت کی۔ بعض لوگوں سے جبراً بیعت لی گئی جبکہ مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد نصف یا اس سے کم یا زیادہ نے بیعت نہیں کی۔ جناب موروثی صاحب لکھتے ہیں کہ!

حضرت علیؑ کو خلیفہ بنانے میں ان لوگوں کی شرکت جو حضرت عثمانؓ کے خلاف شور برپا کرنے کیلئے باہر سے آئے ہوئے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے بالفعل جرم قتل کا ارتکاب کیا تھا اور وہ بھی جو قتل کے محرک اور اس میں اعانت کے مرتکب ہوئے تھے اور ویسے مجموعی طور پر فساد کی ذمہ داری ان سب پر عائد ہوتی تھی۔ خلافت کے کام میں ان کی شرکت ایک بہت بڑے فتنے کی موجب بن گئی۔ بعض اکابر صحابہؓ کا حضرت علیؑ کی بیعت سے الگ رہنا۔ وہ بہر حال امت کے نہایت بااثر لوگ تھے ان میں سے ہر ایک ایسا تھا۔ جس پر ہزاروں مسلمانوں کو اعتماد تھا۔ ان کی علیحدگی نے دلوں میں شک ڈال دیا۔ (خلافت دلویت صفحہ ۱۲۳)

اکابر صحابہؓ کے بیعت علیؑ سے الگ رہنے کی بڑی وجہ شیعہ (قاتلین عثمانؓ) کی امور خلافت میں شرکت تھی۔ ورنہ صحابہؓ و تابعین کو حضرت علیؑ کے خلیفہ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی پورے ملک میں قصاص عثمانؓ کے مطالبے کی صدا گونجنے لگی کہ امت کے متفق علیہ خلیفہ کو جن لوگوں نے ظلمنا اور بغیر کسی وجہ کے شہید کیا ہے وہ سب لوگ احکام الہی کے مطابق واجب القتل ہیں۔ کیونکہ حضرت عثمانؓ کا قتل نہ صرف ایک مسلمان کا، ایک صحابی کا، بلکہ صحابہ کرامؓ کے سربراہ اور خلیفہ راشد کا قتل ہے بغیر کسی وجہ کے قتل ہے مرکز اسلام مدینہ منورہ میں رسول اللہ ﷺ کے سایہ میں قتل ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ایک روزہ دار کا قتل ہے۔

اس سانحہ فاجعہ سے نہ صرف حضرت عثمانؓ کی ذاتی بے حرمتی ہوئی بلکہ ایک امام و خلیفہ اور منصب خلافت کی بے حرمتی ہوئی۔ جس کا سارا دبدبہ و جلال خاک میں ملا دیا گیا۔ ان وجوہات کی بناء پر قصاص عثمانؓ کی اہمیت کس قدر زیادہ ہو جاتی ہے؟ حضرت علیؑ بھی طالبین قصاص کے اس موقف کو اصولی طور پر درست سمجھتے تھے۔ جب حضرت

ظلم اور حضرت زبیرؓ نے ان سے قصاص کا مطالبہ کیا تو حضرت علیؓ نے فرمایا کہ! ”بھائیو! جو کچھ آپ جانتے ہیں اس سے میں بھی بے خبر نہیں ہوں مگر ان لوگوں کو کیسے پکڑوں جو اس وقت ہم پر قابو یافتہ ہیں نہ کہ ہم ان پر۔ خدا کی قسم میں بھی وہی خیال رکھتا ہوں جو آپ کا ہے۔ ذرا حالات سکون پر آجانے دیجئے تاکہ لوگوں کے حواس بر جا ہو جائیں۔ خیالات کی پراگندگی دور ہو اور حقوق حاصل کرنا ممکن ہو جائے۔“ (خلافتِ مہدویت صفحہ ۵۸/۵۷)

حضرت علیؓ اس اہم فرض سے غافل نہ تھے۔ مگر سائے کی طرح ان کے ساتھ رہنے والے شیعوں (سفاک قاتلوں) نے ان کی تمام تدابیر کو ناکام بناتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان باقاعدہ جنگ کی آگ بھڑکا دی۔ جنگِ جمل کے موقع پر جب حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ کے درمیان صلح ہو گئی۔ تو امیر المومنینؓ نے اعلان کیا کہ جو لوگ حضرت عثمانؓ کے خون میں براہ راست ملوث ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں۔ اس وقت شیعوں میں کھلبلی مچ گئی وہاں ان کے لیڈر عبداللہ بن سبا اور مالک اشتر بھی موجود تھے دونوں نے سازش کے تحت رات کی تاریکی میں لشکرِ عائشہؓ پر حملہ کر دیا۔ نتیجتاً صلح کی بجائے جنگ چھڑ گئی اور دونوں طرف سے تقریباً دس ہزار مسلمان کام آئے۔ اس کے بعد جب حضرت معاویہؓ کی طرف سے ایک قاصد پیغام صلح لے کر آئے کہ حضرت علیؓ قاتلین عثمانؓ کو کفر کر دہا تک پہنچادیں ہم بیعت کے لیے تیار ہیں۔

حضرت علیؓ نے جب کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت معاویہؓ کے سفیر کی موجودگی میں پیغام صلح پڑھ کر سنایا تو دس ہزار مسلح کوفیوں نے کھڑے ہو کر بیک زبان کہا کہ ہم سب عثمانؓ کے قاتل ہیں لو ہم سے بدلہ۔ حضرت علیؓ یہ دیکھ کر بے بس ہو گئے۔ بالآخر حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کے درمیان صفین کے مقام پر شدید جنگ ہوئی اور تقریباً چونسٹھ ہزار مسلمان تہ تیغ ہوئے۔ حضرت علیؓ کو تختِ خلافت پر قدم رکھنے کے بعد ایک دن کے لیے بھی داخلی انتشار سے فراغت نہ ملی اس لیے بیرونی فتوحات کی جانب وہ توجہ ہی نہیں کر سکے۔ حتیٰ کہ انہوں نے پورے دورِ خلافت میں ایک مرتبہ بھی اتنی فرصت نہ پائی کہ وہ حج کے موقع پر ہی اہل ایمان کی قیادت کرتے۔

اس طرح شیعوں نے حضرت عثمانؓ کو شہید کرنے کے بعد دورِ مرتضوی میں فتوحات کا سلسلہ روک کر اور داخلی انتشار و خانہ جنگی پیدا کر کے مزید مدت حاصل کر لیے۔ عہدِ مرتضوی

میں مسلمان واضح طور پر دو بڑے گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ طاہرین قصاص عثمان کا تھا۔ جس میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر حضرت معاویہ، فاتح مصر عمرو بن العاص ثوران کے قبیضین تھے۔ جبکہ دوسرا گروہ حضرت علیؑ اور ان کے پیروکاروں پر مشتمل تھا۔ مؤخر الذکر گروہ میں دو قسم کے لوگ شامل تھے ایک قسم تو ان لوگوں کی تھی جو مخلص اور پکے مسلمان تھے قصاص عثمان کے بھی حمایتی تھے لیکن پہلے خلافت کا استحکام چاہتے تھے۔ جبکہ دوسری قسم ان لوگوں کی تھی جو اسلام اور مسلمانوں کے بدترین دشمن عبداللہ بن سبا کے پیرو اور قاتلین عثمان تھے۔

حضرت علیؑ کے لشکر کا پہلا حصہ جو مخلص مسلمانوں پر مشتمل تھا کے عقائد و نظریات وہی تھے جو حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت معاویہ کے تھے۔ حضرت علیؑ نے جنگ صفین کے بعد تمام شہروں میں ایک سرکلر بھیجا جس کے الفاظ حسب ذیل تھے۔

والظاہر ان ربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا في الاسلام واحدة لا نستزيدهم في الايجان بالله والتصديق برسوله ولا يستزيدوننا الامر واحد الاما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء۔
(نہج البلاغہ صفحہ ۱۱۳ جلد ۲)

(ہمارا اور اہل شام کا جو مقابلہ ہوا) ظاہر ہے کہ ہمارا رب ایک ہے ہمارے نبی ایک ہیں اور ہماری دعوت ایک ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے پر نہ ہم ان سے زیادہ ہیں اور نہ وہ ہم سے زیادہ ہیں ہماری اور ان کی دینی حالت ایک جیسی ہے۔ مگر خون عثمان کے بارے میں ہمارا اختلاف پیدا ہو گیا ہے حالانکہ ہم اس سے بری ہیں۔

اس سرکلر سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ فریقین کے دلوں میں کوئی بغض و عناد نہیں تھا۔ دونوں کے عقائد ایک جیسے تھے۔ دونوں اسلام کے داعی تھے اور دونوں کو کفر سے نفرت تھی۔ اس لیے جنگ صفین کے بعد دونوں بھائیوں حضرت علیؑ اور حضرت معاویہ کے درمیان مصالحت ہو گئی جو درحقیقت شیعوں (قاتلین عثمان) کے لیے سموت کا پیغام تھی۔

اس صلح کے بعد شیعوں (سبائیوں) کے پھر دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ منافقانہ طور پر حضرت علیؑ کے ساتھ چمٹا رہا جبکہ دوسرا گروہ باغی ہو کر حضرت علیؑ کے لشکر سے علیحدہ ہو گیا جو بعد میں خارجی کہلایا۔ یہ حضرت علیؑ کے لشکر سے نکلے ہوئے سادہ لوح لوگ تھے۔ جو سبائی پروپیگنڈا

کے زیر اثر تھے جب یہ لوگ آمادہ فساد ہوئے تو حضرت علیؑ نے ان کے ساتھ بھی جنگ کی۔ انہوں نے صلح کرنے کی بناء پر حضرت علیؑ، حضرت معاویہؓ اور حضرت عمرو بن عامرؓ جیسے برگزیدہ اصحاب رسول کو کافر مرتد اور واجب القتل قرار دیا۔

عبداللہ بن سباؓ نے تو محبت علیؑ تھا اور نہ ہی دشمن صحابہؓ وہ تو یہودی تھا اور یہودی کو بنو ہاشم کے ایک ممتاز فرد حضرت محمد ﷺ کی نبوت سے انکار کرنے کے وجہ سے مدینہ چھوڑنا پڑا۔ مدینہ کے بعد انہوں نے خیبر کو اپنا وطن قرار دیا اور نبی اکرم ﷺ کی اس پیشین گوئی کے مطابق کہ ”آج میں علم اُس کو دوں گا جو خیبر کو فتح کرے گا“ حضرت علیؑ نے در خیبر ہی نہیں اکھاڑا بلکہ یہودیوں کو سرزمین عرب سے اکھاڑ باہر پھینکا۔

یہ تھا وہ بغض و حسد و تعصب جس کو سینے میں دبائے ہوئے عبداللہ بن سبا اور اس کے اعوان و انصار تقیہ مسلمان ہوئے۔ انہوں نے ”حب علیؑ“ کی آڑ میں اسلام، نبی اکرم ﷺ، صحابہؓ، اہل بیت اور آل علیؑ سے اپنے آباؤ اجداد کا ایسا بدلہ لیا جو تا قیامت یاد رہے گا۔

اگر خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر علیؑ نے یہودیوں کو بے گھر کیا تو انہوں نے بھی علیؑ کو مدینہ الرسول چھوڑنے پر مجبور کیا، اور ان سے اپنے محبوب ترین نبی ﷺ کی رفاقت ایسی چھڑائی کہ دوبارہ کوفے سے مدینہ کی زیارت کو آنا بھی نصیب نہ ہوا۔

بالآخر تین شیعوں (خارجیوں) نے ایک معاہدے اور منصوبے کے تحت ملت اسلامیہ کے نگہبان و ترجمان حضرت علیؑ، حضرت معاویہؓ اور حضرت عمرو بن العاصؓ تینوں بزرگوں پر بیک وقت قاتلانہ حملے کیے۔ حضرت معاویہؓ پر وار اوچھا پڑا علاج کے بعد وہ رو بہ صحت ہو گئے۔ حضرت عمرو بن عاصؓ بیمار تھے اس روز نماز پڑھانے مسجد میں تشریف ہی نہیں لائے، ان کی جگہ جس نے امامت کی وہ قمرہ اجل بن گئے۔ لیکن حضرت علیؑ کی پیشانی پر عبدالرحمن بن نعم کے زہرا کو دخنجر کا وار کاری ثابت ہوا اور وہ بھی حضرت عثمانؓ کی طرح شیعوں (سبائیوں) کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔

عہد مرتضویؑ میں سبائیت کے بطن سے شیعوں کا ایک دوسرا فرقہ خوارج کے نام سے پیدا ہوا۔ یہ ملحوظ رہے کہ مذہب شیعہ بہت بعد میں مرتب ہوا۔ اُس وقت ان کے موجودہ عقائد کا نام و نشان تک نہ تھا۔ صرف چند مخصوص لوگ بعض عقائد سے باخبر تھے۔ لہذا اس پر یہ اعتراض وارد نہیں ہو سکتا، کہ شیعہ اور خوارج مختلف عقائد رکھتے ہیں۔ شیعہ اور خوارج دونوں سبائی تھے

دنوں کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا اور دنوں حضرت علیؑ کی فوج میں شامل تھے۔

شیعہ مجتہد علامہ سید محمد طباطبائی حضرت علیؑ کے متعلق لکھتے ہیں کہ!

(علاؤ اللہ کے دور میں) اس طرح (شیعہ) روز بروز اپنی سرگرمیوں میں متخالف کر رہے تھے۔

پھر حضرت علیؑ بھی جو تمام لوگوں کی تربیت کرنے سے قاصر تھے۔ صرف خاص لوگوں کی تربیت پر توجہ دے رہے تھے۔ ان پچیس سالوں میں حضرت علیؑ کے چار خاص اصحاب اور دوستوں میں سے تین وفات پا گئے جو ہر حال میں آپ کی پیروی میں ثابت قدم رہے تھے۔ یعنی سلمان فارسی، ابوذر غفاری اور مقداد لیکن اس مدت میں اصحاب اور تابعین کی ایک خاصی بڑی جماعت حجاز، یمن، عراق اور دوسرے ممالک میں حضرت علیؑ کے پیروکاروں میں شامل ہو گئی تھی۔ (شیعہ منظر نمبر ۳۳)

طباطبائی نے اعتراف کیا ہے کہ علاؤ اللہ کے دور میں شیعہ نے اپنی خفیہ سرگرمیاں جاری رکھیں۔ حضرت علیؑ تمام لوگوں کی تربیت کرنے سے قاصر تھے۔ وہ صرف خاص لوگوں کی تربیت پر توجہ دے رہے تھے۔ یہ حضرت علیؑ کی ذات پر بدترین اتہام ہے۔ البتہ یہ کام ابن سبا کا تھا۔ جس نے چند خاص لوگوں کی تربیت کر کے ان کے ذریعے مسلمانوں میں مذہبی و سیاسی انتشار پھیلا دیا۔

یہ حقیقت ہے کہ شیخینؑ کے دور میں شیعہ بحیثیت ایک مذہبی فرقہ کے متعارف نہیں ہوا تھا، اور وہ مختلف لیبل لگا کر سیاسی محاذ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے۔ عہد عثمانی میں ابن سبا نے مذہبی اور سیاسی دونوں محاذوں سے اسلام کے خلاف یلغار کی، اور دونوں محاذوں پر اسے بھرپور کامیابی حاصل ہوئی۔ اس طرح پہلی مرتبہ ”سبائیہ“ کے نام سے ایک مستقل فرقہ معرض وجود میں آ گیا۔ جس سے آگے چل کر شیعہ کے مختلف فرقے پیدا ہوتے رہے۔

حجۃ الاسلام محمد حسین آل کاشف الغطاء لکھتے ہیں کہ!

صاحب ذوالفقار ان ہی بلند احساسات کے ذریعہ محض احتجاج پر اکتفا کرتے ہیں اور مسند خلافت کو الٹنے کی کوئی تدبیر نہیں اختیار فرماتے۔ شیعہ بھی اپنے امیر کی روش پر چلے رہے۔ تقاضائے وقت ہی یہ تھا کہ تفریق سے کام نہ لیا جائے اسی بناء پر خلفاء ثلاثہ کے دور میں اس فرقہ نے بحیثیت فرقہ ابھرنے کی کوشش نہیں کی۔ البتہ دوستان علیؑ ہر حکمران کے طریق کار اور زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کا خاموش مطالعہ کرتے رہے یہاں تک کہ قوم نے خود ہی علیؑ کو منتخب کر لیا۔

(اصل اصول شیعہ منظر نمبر ۳۳)

موصوف نے کمال ڈھٹائی کے ساتھ یہ لکھ دیا کہ حضرت علیؑ نے ثلاثہ کی خلافت کو لٹنے کی کوئی کوشش نہیں کی انہوں نے صرف احتجاج پر اکتفا کیا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت علیؑ نے ثلاثہ کی خلافت کو دل و جان سے قبول کیا۔ ان کے ہاتھ پر باقاعدہ بیعت کی ان کے وزیر و مشیر رہے ایسے حالات میں احتجاج کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

موصوف کا یہ کہنا کہ! شیعہ بھی اپنے امیر کی روش پر چلتے رہے تقاضائے وقت ہی یہ تھا کہ تفریق سے کام نہ لیا جائے۔ بددیانتی، مکاری اور عیاری کی انتہا ہے۔

بڑے سیدھے ہو بڑے بھولے کہیں کے ذرا دھبے تو دیکھو! استہین کے

بہر حال عہد مرتضوی میں شیعوں (سبائیوں) کی دوسری شاخ خوارج کا ظہور ہوا۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان کی تاریخ اور حقیقت کیا ہے؟ اور انہوں نے کیا کیا گل کھلائے؟ ملاحظہ کیجئے!

خوارج

خوارج، خارجہ کی جمع ہے جو خرّج سے اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے۔ خرّج کے معنی نکلنے کے ہیں۔ خرّج علیہ۔ اس نے اس کے خلاف خروج کیا۔ یعنی بغاوت کی۔ خارجہ کے معنی بغاوت کرنے والی جماعت کے ہیں جس کی جمع خوارج آتی ہے۔ اٹخاریٹی اس آدمی کو کہتے ہیں جو شاہی خاندان سے نہ ہو اور بادشاہ بن جائے۔ نیز اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کے مار باپ تیز دوڑنے والے ہوں مگر وہ ماں باپ کے خلاف تیز دوڑے ایسے ہی اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو سلطان یا جماعت کی مخالفت پر اتر آئے۔ نیز اس شخص کو بھی جو خارجی فرقوں کے عقائد کو اختیار کرے۔ چنانچہ اسلامی بڑے فرقوں میں سے سات فرقے خوارج کہلاتے ہیں۔ جن کی تفصیل کتب عقائد میں موجود ہے۔ (انجمن تاج پٹنہ)

عام مورخین کے نزدیک فرقہ خوارج کی ابتدا واقعہ حکیم سے ہوتی ہے۔ جنگ سین کے دوران قتال کو ختم کرنے کیلئے اہل شام کی طرف سے حضرت علیؑ کے سامنے یہ تجویز پیش کی گئی کہ کتاب اللہ کا فیصلہ فریقین کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس تجویز کا مدعا یہ تھا کہ حضرت عثمان کی شہادت سے مسلمانوں میں جو اختلاف پیدا ہوا اور بالآخر جنگ کا باعث بنا اس کو دو حکموں کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں۔

حضرت علیؑ کی فوج کی اکثریت نے اس تجویز کو بلا تاخیر قبول کر لیا۔ اس موقع پر یہ کہا

جاتا ہے کہ حضرت علیؑ اس تجویز کے حق میں نہیں تھے انہوں نے اپنے شیعوں کو لاکھ سمجھایا کہ ”اس چال میں نہ آؤ اور جنگ کو آخری فیصلے تک پہنچ جانے دو۔“

لیکن یہ بات خلاف واقعہ ہے کیونکہ ”رسالت علیؑ“ دعوت اہل القرآن کے جواب میں یہ طرز عمل اختیار نہیں کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

وَلَنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَا جَفَعَ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّجِيْعُ
الْغَلِيْمُ۔ وَإِنْ يُرِيدُوا لَنْ يُخَفُّوكَ فَإِنْ حَسِبْتَكَ اللَّهُ ط (الاحزاب: ۶۲/۶۱)

اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو آپ ﷺ بھی صلح کیلئے آمادہ ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یقیناً وہ بہت سننے، جاننے والا ہے اگر وہ آپ ﷺ سے دعا بازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بالکل کافی ہے۔

جب قرآن کا قروں کی صلح کی پیش کش کو مسترد کرنے سے منع کر رہا ہے تو حضرت علیؑ مسلمانوں کی طرف سے جذبہ خیر خواہی کے پیش نظر اس حکیم کو کیوں گروہ کر سکتے تھے؟

شیعان علیؑ میں سے ایک گروہ (جو اکثر بنی تمیم میں سے تھے) نے اسکی شدید مخالفت کی۔ عروہ بن اذینہ کھڑا ہوا اور کہا ”تو حکموں فی دین اللہ الرجال؟ کیا اللہ کے دین میں تم لوگوں کو حکم بناتے ہو؟ اس شخص کی یہ بات شیعان علیؑ میں سے قراء کے کئی گروہوں نے مان لی اور بطور احتجاج یہ آواز بلند کی کہ ”لا حکم الا للہ“ یعنی سوائے اللہ کے اور کوئی حکم نہیں لگا سکتا۔ یہ خوارج کے ظہور کا آغاز تھا۔ ہمیں سے اس فرقہ کی بنیاد پڑی جس کا شعار و عقیدہ یہی جملہ تھا۔ انہوں نے حضرت علیؑ کا ساتھ چھوڑ دیا اور کوفہ کے قریب حروراء کے گاؤں میں جا کر عبد اللہ بن وہب کو اپنا سردار چن لیا۔ یہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے اختلاف کیا اَلْحَرُورِیَّةُ یا اَلْمُحَبِّکَةُ کہلائے۔ پھر اس نام کے ذریعے منہوم میں بعد کے تمام خوارج شمار ہونے لگے۔

یہ چھوٹا سا گروہ بعد کے تحریکات کی وجہ سے رفتہ رفتہ بڑھتا رہا خاص طور پر جب حکمین کا فیصلہ قراء کی توقعات کے برعکس ہوا اس موقع پر شیعان علیؑ میں سے بہت سے لوگ جن میں سے بعض قراء بھی شامل تھے خفیہ طور پر کوفہ سے (جہاں عارضی صلح کے دوران حضرت علیؑ کی فوج واپس آگئی تھی) باہر نکل آئے (خروج) اور ابن وہب کی فوج میں شامل ہو گئے۔ پھر یہ سب ہم خیال لوگ نہروان کے مقام پر اکٹھے ہو گئے اور باقاعدہ ایک علیحدہ فرقہ کی حیثیت اختیار کر لی اور یہ

لوگ اپنے نظریات میں نہایت جری تھے، البتہ یہاں پہلی دفعہ ۳۸۶ء میں حضرت زکریاؑ نے خوارج سے منع فرمایا۔ ایک اور نام جو ان ابتدائی خوارج کو دیا جاتا ہے "الشراة" (الشاری کی جمع) ہے جس کے معنی ہیں بیچنے والے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں بیچ ڈالا ہے۔ یہ لفظ اس آیت کریمہ سے ماخوذ ہے: *مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَهُوَ مَرْضٌ*۔ اللہ۔ لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو اپنی جان کو اللہ کی مرضیات کے حصول میں بیچ دیتے ہیں۔

"شراة" نے یہ نام خود اپنے لیے تجویز کیا تھا اور پھر اس کا اطلاق ان کے جانشینوں پر بھی ہونے لگا۔

خوارج نے جلد ہی اپنے انتہائی تعصب اور تنگ نظری کا اظہار انتہا پسند اعلانات اور دہشت ناک افعال کی صورت میں کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ حضرت علیؑ کا دعویٰ خلافت باطل ہے۔ مگر ساتھ ہی اسی شد و مد کے ساتھ انہوں نے حضرت عثمانؓ کے مسلک کی بھی مذمت کی۔ وہ اس سے بھی تجاوز کر کے ہر اس شخص کو جو ان کے نظریے کو تسلیم نہیں کرتا تھا کافر اور دین سے خارج قرار دینے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سے لوگ قتل کیے یہاں تک کہ عورتوں کے خون سے بھی ان کے ہاتھ رنگین ہوئے۔ رفتہ رفتہ خارجی فوج کی قوت تشدد پسند اور فتنہ انگیز عناصر کے شامل ہونے سے بڑھتی گئی، بہت سے غیر عرب بھی ان میں شامل ہو گئے۔

حضرت علیؑ نے گفت و شنید میں ناکامی کے بعد نہروان کے مقام پر ان سے جنگ کی اور ان کو بری طرح شکست دی۔ جس میں ابن وہب اور اس کے پیروؤں میں سے اکثر لوگ مارے گئے۔ لیکن اس شکست سے وہ فنانہیں ہوئے، بلکہ ان کا عقیدہ ختم ہوا۔ بلکہ اس کی وجہ سے خوارج کے اندر حضرت علیؑ سے بیزاری کا جوش بڑھ گیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہ سازش بھی کی کہ حضرت علیؑ، حضرت معاویہؓ اور مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عامرؓ کو بیک وقت قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تین آدمیوں نے اپنی خدمات پیش کیں۔ حملے کے لیے ایک ہی تاریخ اور ایک ہی وقت مقرر ہوا۔ عبدالرحمن بن ملجم کو نے پہنچا۔ بڑک بن عبداللہؓ دمشقی و مشق اور عمرو بن بکرؓ مکی مصر پہنچا۔ حضرت معاویہؓ پر حملہ ہوا اور وہ زخمی ہو گئے۔ حضرت عمرو بن عامرؓ اس رات بیمار تھے ان کی جگہ خارجہ بن حذافلماست کیلئے آئے تھے، قتل ہو گئے، اور حضرت علیؑ عبدالرحمن بن ملجم کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔

حضرت معاویہؓ کے دور میں بھی خوارج نے اپنی باغیانہ سرگرمیاں جاری رکھیں۔ جسہیں بہت سرعت سے دبا دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے چھاپہ مار (گوریلا) طرز جنگ اختیار کر لیا۔ وہ آنا فانا جمع ہو جاتے اور کسی علاقے میں تیزی سے یلغار کرتے، غیر محفوظ علاقوں میں اچانک حملہ کر دیتے اس کے بعد وہ اسی تیزی سے واپس چلے جاتے تاکہ سرکاری فوج کے تعاقب سے بچ سکیں۔ خوارج کے اجتماع کے مراکز بصرے کے اطراف میں بطارح کا دلدلی علاقہ تھا۔ یا دریائے دجلہ کے بائیں کنارے پر "تلخا" کے اطراف کا علاقہ تھا۔ جہاں ان کی تحریک کی ابتداء ہوئی تھی۔ شکست کی صورت میں وہاں سے یہ لوگ بسرعت تمام ایزانی سطح مرتفع کے پہاڑی علاقوں میں واپس چلے جاتے تھے۔

یزید بن معاویہؓ کے انتقال کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی اس نے خلفشار میں خارجی تحریک نے بہت زیادہ زور پکڑا، اور ملک کی صورت حال نازک ہو گئی۔ ان کی وجہ سے عبداللہ بن زبیرؓ کا قبضہ اس علاقے پر محسوس ہو گیا۔ جسے انہوں نے پہلے فتح کر لیا تھا۔ ان کی شکست کے بعد اموی گورنروں کو ان کا قابل تخریب یا غیوں کے خلاف سخت جدوجہد کرنی پڑی۔ جو فاتح اور مفتوح دونوں کے یکساں دشمن تھے۔ تاہم خارجی اپنی ریشہ دوانیوں سے بنو عباس کو بنو امیہ پر فتح دلانے میں کامیاب ہو گئے۔

خوارج کے فرقے

"خارجی" بھی بنیادی طور پر اہل تشیع کا ہی ایک فرقہ ہے۔ دونوں حضرت علیؓ کے لشکر میں شامل رہے۔ ایک ظاہری دشمن تھا اور دوسرا باطنی، گویا کہ ایک "کافر" تھا اور دوسرا "منافق"۔

مرور زمانہ کے ساتھ خوارج بھی مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان کا مختصر تعارف ہدیہ قارئین کیا جاتا ہے۔

۱۔ یہیسیہ۔۔۔۔۔ یہ لوگ بکس بن ہبسم بن جابر کی طرف منسوب ہیں جو قبیلہ بنی سعد بن ضہ سے تھا۔ اس فرقے کو "ہبسمیہ" بھی کہتے ہیں۔ ابن خلدون کے نزدیک یہیسیہ فرقہ لباضیہ ہے۔

۲۔ مرداسیہ۔۔۔۔۔ یہ فرقہ ابو بلال مرداس حنظلی کی طرف منسوب ہے۔ جو قبیلہ بنی تمیم سے تھا۔ جنگ صفین میں حضرت علیؓ کے ہمراہ تھا اور وجہ "حکیم" کے ان سے علیحدہ ہو گیا تھا۔

۳۔ ازارقہ۔۔۔ یہ ابلیہ باشندانِ نفع بن ازارق کے پیرو ہیں۔ یہ خوش اور تعدد لوگوں میں سب فرقوں سے زیادہ تھا قوت و شوکت میں بھی سب سے بڑے ہوئے تھے نفع کی سرکردگی میں ازارقہ نے امویوں اور ابن زبیرؓ سے پورے انیس سال تک نہایت پامردی کے ساتھ جنگ جاری رکھی یہ حضرت علیؑ کی تکفیر کرتے تھے اور حضرت عثمانؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت ذبیرؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت عائشہؓ صدیقہؓ اور ان کے مہرائیوں پر تہمت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

۴۔ نجدات۔۔۔ یہ لوگ نجدہ بن عامر (عمیر، عویمر) کے پیرو ہیں۔ جو قبیلہ بنو حنیفہ کی طرف منسوب تھا۔ نجدات ایک نظریہ میں خوارج سے بالکل منفرد تھے اور وہ تہیہ کا اعتقاد تھا۔ تہیہ کے پیش نظر جہاں ضرورت ہوتی وہ تحفظ مال و جان کے لیے کہہ دیتے کہ وہ خارجی نہیں۔ مناسب وقت آنے پر اپنے خارجی ہونے کا اظہار کر دیتے۔ اس فرقہ کے لوگ یمامہ میں رہتے تھے۔ پہلے اس جماعت کا سردار ابوطالوت خارجی تھا۔ پھر نجدہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس فرقہ نے بڑا عروج حاصل کیا۔ چنانچہ بہت جلد یہ لوگ بحرین، عمان، حرموت، یمن اور طائف پر قابض ہو گئے۔

۵۔ اصفریہ۔۔۔۔۔ یہ زیاد بن اصفر کی طرف منسوب ہیں بعض نے کہا کہ یہ نعمان بن صفر کے اصحاب ہیں، بعض کے نزدیک عبداللہ بن صفار کے پیرو ہیں۔ کسی کے نزدیک ان کا یہ نام ”صفرت“ (زرری) مرض کے پڑا ہے اور بعض نے کہا کہ چونکہ کثرت عبادت کی وجہ سے وہ زرد رنگ ہو گئے تھے اس وجہ سے انہیں اصفریہ یا صفریہ کہا جانے لگا۔ صفریہ کو ”زیادیہ“ بھی کہتے ہیں۔

۶۔ اباضیہ۔۔۔۔۔ یہ لوگ عبداللہ بن اباض کی طرف منسوب ہیں بعض نے کہا ہے کہ یہ فرقہ ”اباض“ کی طرف منسوب ہے جو یمامہ میں ایک گاؤں کا نام ہے۔ یہ لوگ غلو اور انتہا پسندی سے بالکل الگ تھے۔ میانہ روی، توسط اور اعتدال ان کا شعار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام کے بعض اطراف میں یہ اب بھی موجود ہے۔ ان کے نزدیک غیر خارجی مسلمان نہ مشرک ہیں نہ مومن البتہ انہیں کفرانِ نعمت کی وجہ سے کافر کہا جائے گا۔ ان کے نزدیک حضرت علیؑ اور اکثر صحابہ کافر ہیں۔ اگر یہ اعتدال ہے تو معلوم نہیں کہ حدت کس کا نام ہے؟ تاہم خوارج کے دیگر فرقوں کے مقابلے میں یہ معتدل ہیں۔ آگے چل کر اباضی مزید چار فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔

۱۔ خصیہ۔۔۔۔۔ یہ ابو حفص بن ابی مقدم کی طرف منسوب ہیں۔

۲۔ یزیدیہ۔۔۔۔۔ یہ یزید بن ابیہنہ کے اصحاب ہیں اس کا شمار عالی فرقوں میں ہوتا ہے

اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک رسولِ محمد سے مبعوث کرے گا اور اس پر یکبارگی کتاب نازل ہو گی جو شریعتِ محمدیہ کو منسوخ کر دے گی۔

۲۔ حارثیہ۔۔۔ یہ لوگ ابو حارث اباضی کے پیرو ہیں۔

۳۔ عبادیہ۔۔۔ یہ فرقہ ایک بدعتِ قبیلہ کے ساتھ منفرد ہوا۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ جو عبادت ”ریاء“ کے ساتھ کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس سے مقصود نہ ہو وہ بھی بلااعت ہے۔
۷۔ عجاروہ۔۔۔ اس فرقے کے لوگ عبدالرحمن بن جرد کے پیرو تھے۔ شہرستانی نے عبدالکریم بن عمر دیکھا ہے۔ ان کو ”عجر دیہ“ بھی کہتے ہیں یہ لوگ مذہبِ نجدات سے بہت قریب تھے۔ اسکے نزدیک بیٹی، پوتی، نواسی، بیٹی اور بھانجی وغیرہ سے نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ فرقہ مزید دس گروہوں میں تقسیم ہو گیا۔

۱۔ میونیہ، ۲۔ حزیہ، ۳۔ شعیبیہ، ۴۔ حازمیہ، ۵۔ خلفیہ، ۶۔ اطرافیہ، ۷۔ معلومیہ، ۸۔ مجہولیہ، ۹۔ صلتیہ، ۱۰۔ ثعالبہ یا ثعلبیہ۔ ثعالبہ کے پھر پانچ فرقے ہو گئے۔

۱۔ افضیہ، ۲۔ معبدیہ، ۳۔ شیدیہ، ۴۔ شیبانیہ، ۵۔ کرمیہ۔

۸۔ ضحاک کیہ۔۔۔ یہ خوارج کا آٹھواں فرقہ ہے جو ضحاک بن قیس کا پیرو ہے۔

۹۔ شعبینیہ۔۔۔ یہ فرقہ شیب بن یزید بن نعیم شیبانی کی طرف منسوب ہے۔

۱۰۔ کوزیہ۔۔۔ اس فرقے کے لوگ طہارت میں مبالغہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بدن کی مالش غسل کے وقت فرض ہے۔

۱۱۔ کنزیہ۔۔۔ یہ لوگ مال جمع کرتے ہیں مذکوٰۃ کی فرضیت کے منکر ہیں۔

۱۲۔ شمراخیہ۔۔۔ یہ فرقہ عبداللہ بن شمراخ کی طرف منسوب ہے اسکے نزدیک ماں باپ کا قتل حلال ہے اور وہی بلا نکاح بھی حلال ہے۔

۱۳۔ بدعیہ۔۔۔ یہ فرقہ ازارد کے موافق ہے۔ اس بات میں منفرد ہے کہ نماز میں صرف دو رکعت صبح کو اور دو رکعت شام کو پڑھنا چاہئے۔ (بحوالہ مذاہب الامم، ج ۱، ص ۱۰۰، تفسیر و تخریر)

خوارج رسول اکرم ﷺ کے عہد میں

مؤرخین اور ارباب سیر کے نزدیک خوارج کی ابتداء واقع حکیم کے بعد ہوئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شعبیت کی طرح خارجیت کے جراثیم بھی نبی اکرم ﷺ کے دور ہی میں پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے۔ تاریخ اسلام میں خوارج دراصل وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلامی حکومت کے خلاف خروج و بغاوت کی ہو، اور وہ جماعت سے الگ ہو گئے ہوں۔ اسلام آیا تو تین قسم کے لوگ سامنے آئے۔

ایک وہ جنہوں نے اسلام کی دعوت کو شرح صدر کے ساتھ قبول کر لیا۔ یہ مؤمن کہلائے۔ دوسرے وہ جنہوں نے اس کا کھلم کھلا انکار کر دیا قرآن نے انہیں کافر کہا ہے۔ تیسرے وہ جو بظاہر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے لیکن وہ دل سے اسلام نہیں لائے انہیں منافقین کے لقب سے یاد کیا گیا ہے ان منافقین ہی میں دو قسم کے لوگ شامل تھے۔ ایک تو وہ جنہوں نے اسلام کو ظاہر میں قبول کر لیا اور انہیں کھلم کھلا اسلام کی مخالفت کی جرأت نہیں ہوئی لیکن وہ در پردہ منافقین اسلام سے ساز باز کرتے رہے اور اسلام کے خلاف خفیہ سازشیں کرتے رہے یہ تو منافقین ہی کہلائے ان ہی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے کہ انہوں نے کبھی کبھی طاقت حاصل کر لی اور وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے بھی اسلامی حکومت اور اسلامی جمعیت کے خلاف مسلح مزاحمت اور مسلح بغاوت پر اتر آئے یہ لوگ تھے تو منافقین ہی۔ لیکن ان کو تاریخ اسلام نے خوارج کے لقب سے یاد کیا۔

آگے چل کر ان ہی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور عام مسلمانوں کے عقائد کے برخلاف انہوں نے چند عقائد میں ان سے اختلاف کیا اور اپنے لیے کچھ نئے عقائد کا پرچار کیا، اور رفتہ رفتہ مسلمانوں سے ان مختلف مخصوص عقائد رکھنے والوں ہی کو خوارج کہا جانے لگا۔ لیکن باہمی اصل کے اعتبار سے وہ ان منافقین ہی کا حصہ تھے جنہوں نے اسلامی حکومت اور اسلامی جماعت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا۔ یہ اس معنی میں بھی خارجی تھے، وہ اپنے آپ کو دوسرے مسلمانوں سے بہتر مسلمان اور باقی مسلمانوں کو کافر اور مرتد سمجھتے تھے ان خوارج کا جو ہر زمانے میں رہا ہے۔ چنانچہ رسول ﷺ کے مبارک عہد میں بھی ان کا وجود ملتا ہے۔ امام بخاری نے حضرت ابو سعید خدریؓ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ!

ایک مرتبہ آپ ﷺ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے کہ عبداللہ بن ذی الخویصرہ تمسکی آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ۔ انصاف کیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا تیرا اس اور خرابی ہو اگر میں بھی انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کرے گا۔ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ اس کے ساتھی ایسے ہیں کہ تم انکی نماز کے سامنے اپنی نماز کو اور ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزے کو حقیر سمجھو گے۔ لیکن وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیرا کمان سے نکل جاتا ہے۔ ان کی نشانی ایک ایسا آدمی ہوگا کہ اس کا ایک ہاتھ یا چھاتی عورت کی طرح ہوگی یا یوں فرمایا کہ گوشت کے ایک لوتھڑے کی طرح ہوگا جس میں ایک طرح کی لرزش اور کپکپی ہوگی۔ یہ لوگ مسلمانوں کے باہم اختلاف کے وقت نکلیں گے۔ ابوسعیدؓ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ نبی اکرم ﷺ سے سنا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علیؓ نے ان لوگوں کو قتل کیا ہے اور میں آپ کے ساتھ تھا کہ ایک نعرش اسی صورت کی لائی گئی جس کا وصف آپ ﷺ نے بیان فرمایا تھا۔

ابوسعیدؓ کا بیان ہے کہ آیت ”وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ“ (ان منافقون میں ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ ﷺ کو صدقات کے بارے میں مطعون کرتے ہیں) اسی شخص (ذی الخویصرہ تمیمی) کے بارے میں نازل ہوئی ہے

{صحيح بخارى كتاب بئسبئة المرتدين والملحدين وقلبيهم باب من ترك قتال الخوارج للتألف وان لا يفرقتن عنه} اس حدیث پر امام بخاری نے ”من ترك قتال الخوارج للتألف“ کا باب باندھا ہے اور انہوں نے ہی اس سے پہلے باب ”قتل الخوارج والملحدین“ (یعنی خوارج اور ملحدین کے قتل کرنے کے بیان میں) کے تحت حضرت علیؓ سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ!

آخری زمانہ میں ایک قوم ایسی نکلے گی جو نو عمر اور کم عقل ہوگی باتیں تو اچھے لوگوں جیسی کریں گے۔ لیکن ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیرا کمان سے نکل جاتا ہے تم جہاں بھی ایسے لوگوں کو پاؤ قتل کر دو کیونکہ قیامت کے دن اس کو اجر ملے گا جس نے انہیں قتل کیا۔

{صحيح بخارى كتاب بئسبئة المرتدين والملحدين بطلاقة الحجة عليهم}

مذکورہ بالا دونوں حدیثوں پر امام بخاری نے جو باب باندھے ہیں وہ خوارج ہی سے

متعلق ہیں۔ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خوارزمی کا وجود رسول اکرم ﷺ کے عہد میں شروع ہو چکا تھا۔ یہ وہی منافقین اور خوارزمی تھے جنہوں نے قبا میں کفر پھیلانے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے اور مخالفین اسلام کی سازشوں کے لیے ایک پناہ گاہ اور مرکز کے طور پر استعمال کرنے کے لیے مسجد ضرار بنائی تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ آیات (۱۱۰ تا ۱۱۱) میں ذکر فرمایا ہے اس مسجد کی تعمیر سے منافقین کے چار مقاصد تھے۔

۱۔ ضیاع آرا۔۔۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنا کر مخلص مومنوں کو نقصان پہنچائیں۔

۲۔ وَكُفِّرُوا۔۔۔ کفر کے مقاصد پورے ہوں۔

معلوم ہوا کہ نیک کاموں کا نیک ہونا مقصد اور نیت پر موقوف ہے ورنہ مسجد بنانے جیسا نیک کام بھی کفر کیلئے ہو جاتا ہے۔

۳۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ۔۔۔ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کیلئے۔

کیونکہ قبا کی تمام آبادی ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتی تھی۔ اب جب بالکل اس کے پاس دوسری مسجد بنے گی تو جماعت بٹ جائیگی اور جب ایک جماعت نہ رہے تو مسلمانوں کے باہمی اجتماع و تعارف کا وہ مقصد بھی فوت ہو گیا جو قیام جماعت کے اہم ترین مقاصد میں سے ہے۔

۴۔ وَارْضَاؤًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ۔۔۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے جن لوگوں نے جنگ کی ان کے لیے ایک کیمین گاہ اور ایک مرکز بنا دیا جائے۔

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں قبیلہ خزرج کا ایک آدمی ابو عامر راہب تھا جو ظہور اسلام سے پہلے عیسائی ہو گیا تھا۔ جب پیغمبر اسلام مدینہ تشریف لائے تو کلمہ اسلام کا عروج اس پر شاق گذر اور وہ اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گیا۔ پہلے قریش مکہ کا ساتھ دیا پھر شہنشاہ قسطنطنیہ کے پاس پہنچا اور اسے مسلمانوں پر حملے کی ترغیب دی۔ قبا کے بعض منافقین کے ساتھ اس کے دیرینہ تعلقات تھے یہ انہیں اسلام کے خلاف اکساتا رہتا اور رومیوں کے حملے کا یقین دلانا آیت میں "لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ" سے اسی کی طرف اشارہ ہے۔

امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ!

بدر کی لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب رکھا تو ابو عامر پر یہ بات بہت شاق

گذری اور کھلم کھلا عدوت ظاہر کرنے لگا اور مدینہ سے بھاگ کر کفار مکہ اور مشرکین قریش سے جا ملا اور انہیں نبی اکرم ﷺ سے جنگ کرنے پر اکسانے لگا اب عرب کے سارے قبیلے کھٹے ہو گئے اور جنگ اُحد کیلئے پیش قدمی کی۔ نتیجہ میں مسلمانوں کو ضرر پہنچا اس فاسق نے دونوں طرف کی صفوں کے درمیان کئی گڑھے کھود رکھے تھے ان میں سے ایک میں نبی اکرم ﷺ گر پڑے آپ ﷺ کو مسرت پہنچی آپ ﷺ کا چہرہ زخمی ہو گیا نیچے کی طرف سے سامنے کے چار دانت ٹوٹ گئے اور سر مبارک بھی زخمی ہو گیا اسلام بڑھتا چلا جا رہا تھا تو وہ ملک روم ہرقل کے پاس گیا اس سے آپ ﷺ کے برخلاف مدد مانگی اس نے اپنی امیدیں کامیاب ہوتی دیکھیں تو ہرقل کے پاس ٹھہر گیا اور اپنی قوم انصار میں سے ان لوگوں کو مدینہ بھیجا جو ملل نفاق تھے کہ لشکر لے کر آ رہا ہوں تم ایک مسجد بناؤ اور جس قدر زخمی تم سے ممکن ہو اس میں ہتھیار اور سامان جنگ چھپائے رکھو میں قیصر روم کی طرف جا رہا ہوں احرے لشکر لیکر آؤں گا اور محمد ﷺ اور ان کے صحاب کو مدینے سے نکال دوں گا۔ (تفسیر ابن کثیر تحت الآیۃ)

ان تصریحات سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ مسجد ضرار بنانے والے دراصل وہی منافق تھے جو مسیح بعادت اور مملکت اسلامیہ کے خلاف خروج کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بظاہر ایک مسجد بنائی تھی۔ لیکن ان کا اصل مقصد اسلام کے خلاف اپنی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کے لیے ایک مرکز، ایک کیمین گاہ اور ایک پناہ گاہ بنانا تھا۔ جہاں ان کے اجتماعات منعقد ہو سکیں اور ابو عامر راہب کے گماشتے اور قاصد جو اس کے احکام اور پیغامات لے کر آتے تھے وہاں قیام اور مسیح جدوجہد کے لیے اسلحہ اور سامان جنگ ذخیرہ کر سکیں۔ لہذا یہ مسجد خوارج (باغیوں) کا مرکز تھی جسے آپ ﷺ نے منہدم کرا کے اس میں آگ لگا دی۔

خوارج سیدنا ابو بکر صدیقؓ کے عہد میں

آنحضرت ﷺ کی وفات حسرت آیات کے بعد ان خارجیوں کی سرگرمیاں مزید تیز ہو گئی تھیں۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ نبی اور رسول کی شخصیت اوجھل ہو جانے کے بعد اسلامی تحریک کو ختم کر دینا آسان ہوگا۔ لیکن یہ غلط فہمی تھی کہ اسلام کا مدار کسی ایک شخصیت پر ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے اپنی عظیم تربیت سے ایک ایسی ملت کی تشکیل فرمادی ہے۔ جو آپ کے بعد بھی اس تحریک کو ارتقاء سے ہمکنار کر سکتی ہے۔

رسول اکرم ﷺ کی رحلت کے بعد مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، طائف اور مزید ایک آدھ

جگہ کے علاوہ باقی اہل عرب نے مرتدین، مدعیان نبوت اور منافقین کی صورت میں مملکت اسلامیہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ ان سب گروہوں کے نظریات اگرچہ ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ لیکن خلافت اسلامیہ کو ختم کرنے کے لیے یہ سب باہم متحد و متفق تھے۔ یہ اسلام کے لیے نازک ترین لمحہ تھا۔ مورخین کے بقول ”اسلام کی حالت اس بکری کی سی ہو گئی تھی جو موسم سرما کی بارش میں کھڑی بھیک رہی ہو اور جسے سر چھپانے کی کوئی جگہ نہ ملے۔“ یہ ملت اسلامیہ کی خوش نصیبی تھی کہ انہیں ایسے وقت میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کی صورت میں کوہ آساہمت و حوصلہ کا مالک قائد مینر آ گیا۔

بہر حال یہ ایک زبردست خارجی (باغیانہ) تحریک تھی۔ جس کا مقصد اسلامی مملکت کا تختہ الٹنا ہی نہیں تھا بلکہ خود اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا تھا۔ عہد صدیقیؓ میں خلافت اسلامیہ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والے دراصل خوارج تھے جو آگے چل کر مخصوص عقائد کی وجہ سے مستقل ایک فرقہ کی حیثیت اختیار کر گئے۔ لیکن ابتداء میں وہ منافقین جو حکومت کے خلاف مسلح خروج کرتے تھے وہی خوارج کہلاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنی بے مثال شجاعت، بصیرت، دوراندیشی اور فراست ایمانی کی بناء پر نہ صرف خوارج (باغیوں) کے اس زبردست فتنہ کو فرو کر دیا بلکہ ان کی سرپرستی کرنے والی ایرانی اور روم کی صدیوں پرانی مستحکم حکومتوں سے بھی نبرد آزما کی ابتدا کر دی جو یقیناً ایک بڑے ہی دل گردے کا کام تھا۔

خوارج سیدنا عمر فاروق کے عہد میں

حضرت ابو بکر صدیقؓ کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ خلیفہ مقرر ہوئے ان کا دور خلافت بظاہر نہایت کامیاب رہا اور روز افزوں فتوحات و غنائم سے مسلمان ایک عظیم طاقت بنتے چلے گئے۔ ہر طرف خوش حالی اور فارغ البالی کا دور دورہ ہو گیا بظاہر خوارج نے ان کے عہد میں سر نہیں اٹھایا لیکن زیر زمین سازش اور ریشہ دوانیاں ان کے عہد میں بھی ہوتی رہیں۔ ابو العباس المبرود نے خوارج کے باب میں ایک حدیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ کے پاس ایک اعرابی آیا اور بولا میں نے حالت احرام میں ایک ہرن کو مار ڈالا ہے اب مجھے کیا کرنا چاہیے اس مجلس میں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ موجود تھے۔ حضرت عمرؓ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا آپ جواب دیجئے۔ انہوں نے فرمایا ایک بکری ذبح کر دے حضرت عمرؓ نے یہی جواب اعرابی کو دیا تو وہ

یوں تھا امیر المؤمنین کو مسئلہ معلوم نہ تھا جس بھی تو دوسرے شخص سے دریافت کیا۔

حضرت عمر مجھ گئے کہ یہ خارجی ہے اور روزہ سے اس کی خبر لی۔ (اکمال للقرآن ص ۱۳۳ جلد ۳)

موطا امام محمد میں حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمر کی یہ روایت موجود ہے کہ!

حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں اپنے سے زیادہ کسی شخص میں اس امر (خلافت) کی قوت و صلاحیت دیکھتا تو میرے لیے اپنی گردن کٹا دیتا اس منصب کو قبول کرنے سے زیادہ آسان ہوتا لہذا جو شخص میرے بعد اس منصب پر فائز ہوا سے دور یا نزدیک کے سب لوگ ہی اس منصب سے ہٹانے کی کوشش کریں گے اور مجھے بھی اپنے نفس کی طرف سے لوگوں سے نبرد آزما رہنا پڑا ہے۔ (موطا امام محمد باب انوار ص ۴۰۰)

حضرت عمر کے اس بیان سے دو باتیں واضح ہیں اول یہ کہ حضرت عمر منصب خلافت کے ہرگز خواہش مند نہیں تھے بلکہ انہوں نے اس منصب کو اس مجبوری سے قبول کیا تھا کہ ملت اسلامیہ میں اس وقت کے حالات کے پیش نظر کوئی زیادہ باصلاحیت اور قوی تر شخص موجود نہیں تھا۔ اگر حضرت عمر اس منصب کو قبول نہ فرماتے تو مسلمانوں کو سخت مشکلات سے گزرنا پڑتا یہ اسکی حقیقت ہے جس کا اعتراف کرنے پر تمام اہل الرائے حضرات مجبور ہیں کہ حضرت عمر کا ثانی آج تک پیدا نہیں ہوا اور ان کا انتخاب بالکل صائب اور صحیح تھا۔

دوسری بات حضرت عمر نے یہ ارشاد فرمائی کہ اس کے باوجود انہیں بھی مخالفتوں اور مزاحمتوں کا سامنا رہا ہے اور انہیں بھی اپنے نفس کی طرف سے شورش پسندوں سے نبرد آزما رہنا پڑا ہے چنانچہ وہ اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو یہ اغتباہ فرما رہے ہیں کہ دور اور نزدیک کے سب لوگ اس کو رد کرنے کی کوشش کریں گے لہذا اسے برابر چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔

صحیح بخاری کی ایک طویل روایت میں بھی سازشی عناصر کے اشارے ملتے ہیں جس کا ذکر زیر عنوان ”شیعیت حضرت عمر فاروق کے عہد میں“ میں آچکا ہے۔

(صحیح بخاری، کتاب الحدود باب رجم الحظی من الزنا لذا حصنت)

منصوب یہ تھا کہ حضرت عمر کی موت کے بعد یکبارگی اپنی مرضی کے آدمی کی بیعت کر لی جائے حضرت صدیق اکبر کی بیعت بھی یوں ہی یکبارگی ہو گئی تھی جسے امت نے بھی قبول کر لیا تھا اس طرح اگر ہم بھی اپنی مرضی کے کسی شخص سے بیعت کر لیں گے تو امت اُسے بھی تسلیم کر

لے گی یہ سب ”خوارج“ تھے یعنی خلافت اسلامیہ کے مخالفین ہی تھے جو اس قسم کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اور ان کی اس منصوبہ بندی سے فکر مند ہو کر صحابہ کرامؓ نے حضرت عمرؓ سے یہ درخواست کر دی کہ امت کو کسی نئے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچانے کیلئے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کا، ان کو دیں اس کے جواب میں حضرت عمرؓ نے حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ پر مشتمل ایک کمیٹی مقرر کر دی جو باہمی مشاورت سے نئے خلیفہ کے تقرر کا اعلان کریں گی۔

دوسری طرف خوارج اپنی اسکیم کو روبرو عمل لانے کیلئے حضرت عمرؓ کی طبیعت موت کا انتظار بھی نہ کر سکے اور انہوں نے (یعنی ابولؤلؤ فیروز، ہرمزان، جھینہ اور کعب الاحبار نے) حضرت عمرؓ کے قتل کی سازش تیار کی اس اسکیم میں خوارج، رومی، ایرانی، یعنی یہودی اور منافقین شریک ہیں۔

خوارج سیدنا عثمانؓ ذوالنورین کے عہد میں

حضرت عمرؓ کی شہادت کے بعد حضرت عثمانؓ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی جس سے خوارج کا منصوبہ بری طرح ناکام ہو گیا لیکن انہوں نے اپنا سازشی کردار برابر جاری رکھا اور انہیں اپنی اسکیم بروئے کار لانے میں بارہ سال کا عرصہ لگ گیا البتہ اس مرتبہ وہ اپنے پروگرام میں کامیاب ہو گئے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ!

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پاس ایک شخص آیا اور تین سوالات کئے۔ ۱۔ کیا عثمانؓ غزوہ بدر میں نہ تھے؟ ۲۔ کیا انہوں نے غزوہ احد میں فرار اختیار نہیں کیا تھا؟ ۳۔ کیا انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم ﷺ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی؟ عبداللہ بن عمرؓ اس شخص کے ہر سوال پر ”ہاں ہاں“ کرتے رہے اور پھر ہر ایک کی وجہ بیان فرمائی۔ (صحیح بخاری، باب مناقب عثمانؓ)
محدثین لکھتے ہیں کہ یہ شخص خارجی تھا۔

اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمانؓ کے خلاف بغاوت کا ہنگامہ اچانک نہیں ہوا بلکہ معاشرہ میں شروع سے ایسے لوگ تھے جو خارجی ذہنیت رکھنے کے باعث حضرت عثمانؓ کی خلافت کے منکر اور ان کے دشمن تھے۔ اسلام کیلئے یہ لوگ کس درجہ خطرناک تھے اس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ حضرت علیؓ پر قاتلانہ حملہ کرنے کے بعد جب بلکن مجم پکڑا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی تھی؟ تو اس نے جواب دیا میں نے خانہ کعبہ کے

حکیم میں بیٹھ کر قسم کھائی گئی کہ میں "شرائک" یعنی علی اور معاویہ کو قتل کروں گا۔ چنانچہ حضرت عثمانؓ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والوں میں ایک بڑی تعداد خوارج کی بھی تھی۔ ابن جریر طبری اور حافظ ابن کثیر دونوں نے اس راز کو لکھا ہے بلکہ ابن کثیر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ دو ہزار خارجی تھے جو برسر جنگ تھے۔ (البدایہ والنہیہ صفحہ ۱۸۰ جلد ۷)

پچھے یہ بتایا جا چکا ہے کہ خوارج دراصل وہ منافقین تھے جو بظاہر مسلمان ہو گئے تھے لیکن در پردہ وہ اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ان میں یہودیوں، مجوسیوں اور رومیوں کے علاوہ کچھ عرب بھی تھے اور عربوں میں اکثریت قبیلہ بنو تمیم کی تھی۔ اسی قبیلے کے ایک شخص عبداللہ بن ذی النخوع بصرہ تھیں۔ نبی اکرم ﷺ پر اموال غنیمت کی تقسیم میں انصاف نہ فرمانے کا الزام بھی عائد کیا تھا۔

خوارج علی المرتضیٰ کے عہد میں

حضرت علیؓ کے عہد میں خوارج کا ظہور ایک فرقہ کی حیثیت سے اگرچہ واقعہ حکیم کے بعد ہوا لیکن یہ وہی لوگ تھے جو سابقہ ادوار میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے چلے آ رہے تھے۔ چنانچہ حضرت علیؓ کے عہد میں جنگ صفین کے بعد جو خوارج سامنے آئے ان میں بھی قبیلہ تمیم کے افراد کی اکثریت تھی۔

پروفیسر احمد امین مصری خوارج کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ!

باہمی بحث و تردد کے بعد حضرت علیؓ نے حکیم کو قبول کر لیا اور حضرت معاویہؓ نے اپنی نمائندگی کے لیے حضرت عمرو بن العاصؓ کو اور اصحاب علیؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو منتخب کیا اس وقت حضرت علیؓ کے لشکر میں سے ایک جماعت ظاہر ہوئی جنکی اکثریت قبیلہ بنو تمیم سے تھی ان کی رائے یہ تھی کہ حکیم غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس معاملہ میں بالکل واضح اور ظاہر ہے۔

(جزرہ اسلام ص ۱۵۶)

موصوف ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کہ!

شروع میں حضرت عمرؓ کی فتوحات کے بعد جن لوگوں نے خارجی مذہب کا قیادہ اپنی گردن میں ڈالا وہ بصرہ اور کوفہ کے رہنے والے تھے اور ان میں سے اکثر پر بدوی بن غالب تھا اور ان میں سے زیادہ تر بنو تمیم کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض موالی (ایرانی

اور رومی آزاد کردہ غلام) بھی ان کے عقیدے میں داخل ہو گئے اور غالباً ان کے داخلے کا سبب خوارج کے ساتھ بنو امیہ سے بغض میں اشتراک تھا اور بنو امیہ کے خلافت کے حق دار نہ ہونے کا اعتقاد تھا اور یہ عقیدہ بھی کہ جب تک ان کی حکومت بالکلیہ ختم نہ ہو جائے ان کے خلاف خروج واجب ہے۔ (مخنی الاسلام صفحہ ۲۲۲ جلد ۳)

پروفیسر احمد امین مصری نے ایرانی اور رومی غلاموں کے متعلق وضاحت کی ہے کہ وہ بنو امیہ کے ساتھ بغض و عناد کی بناء پر خوارج کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ موصوف کا یہ تجزیہ اپنی جگہ درست ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بعض موالی نے صدق دل سے خارجی عقائد قبول کر لیے تھے۔ بلکہ خارجیت کو نجی افکار میں رنگ دیا تھا۔

چنانچہ لاء کالج قاہرہ کے پروفیسر شیخ محمد ابو زعمرہ لکھتے ہیں کہ!

اگرچہ خوارج میں موالی کی تعداد بہت کم تھی بعض خارجی فرقوں میں اس کا اثر موجود تھا۔ چنانچہ یزید یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک رسول اللہ عجم میں بھیجے گا جس پر کتاب نازل کرے گا جو شریعت محمدیہ کو منسوخ کر دے گی۔ بلاشبہ اس رائے پر فارسیت کا اثر نمایاں ہے۔ کیونکہ ملل فارس ہی اپنی قوم میں کسی نبی کے ظہور پر ہونے کے متمنی تھے۔ یزید یہ خارجیوں کا ایک فرقہ ہے جو یزید بن ایسہ خارجی کا پیرو ہے ان کے یہ خیالات اس وجہ سے ہو گئے تھے کہ وہ جب وطن چھوڑ کر سیستان چلے آئے تو ایرانیوں کے خیالات سے متاثر ہو گئے۔ فرقہ میمونہ جو میمون بن جری خارجی کے پیروکار تھے کے نزدیک اولاد سے نکاح جائز تھا اور بھائی بہنوں کی اولاد سے بھی شادی کر لینا مباح تھا۔ یہ سراسر کفری عقائد ہیں اور فارسی افکار کا اثر قبول کرنے کی غمازی کرتے ہیں۔ کیونکہ جو فارس ہی اس قسم کی شادیوں کو جائز تصور کرتے تھے۔ (اسلامی مذہب صفحہ ۵۰)

بہر حال خوارج میں ایرانی اور رومی موالی کے علاوہ بصرہ اور کوفہ کے دیہاتی لوگ بھی شامل تھے جن کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے تھا۔ عرب قبائل کے دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل تھے لیکن اکثریت بنو تمیم ہی کی تھی۔ جنگ جمل میں بھی حضرت عائشہ کے مخالف لشکر میں بنو تمیم کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ملتا ہے حضرت علیؑ کی فوج میں اس قبیلے کے لوگ اس کثرت سے شامل تھے کہ صرف ایک قبیلے کے مقتولین کی تعداد پانچ سو کے لگ بھگ تھی۔

یعنی ایک طرف عہد صدیقی میں فتنہ ارتداد میں بنو تمیم پیش پیش تھے پھر قاتلین عثمان

میں بنو تمیم کی اکثریت بھی اسی نئے جنگ جمل کے موقع پر قصاص عثمان کا علم بلند کرنے والوں کے مقابلے کیلئے حضرت علیؑ کے لشکر میں اسی قبیلہ کا ۶۰۰۰ نفر تعداد تھی کہ انکے پانچ سو آدمی کام آئے۔ دوسری طرف حکیم کے بعد حضرت علیؑ کے خلاف احتجاج کر کے ان سے الگ ہو جانے والوں میں بھی اکثریت اسی قبیلے کے لوگوں کی تھی پھر کربلا کے مقام پر حضرت حسینؑ سے جنگ کرنے والوں میں بھی یہی بنو تمیم کے لوگ پیش پیش تھے

جناب عمر کھالہ لکھتے ہیں کہ!

وتعدتیم من القبائل التي قاتلت الحسين و شيعته فاجاءت بسبعة عشر رأساً منهم۔
(مجموعہ قبائل عرب ص ۱۳۱ مطبوعہ دارالعلم للملایین بیروت)

اور بنو تمیم کا شمار ان قبائل میں کیا جاتا ہے جنہوں نے حضرت حسینؑ اور ان کے شیعوں سے جنگ کی۔ چنانچہ جنگ کے بعد بنو تمیم قبیلے کے افراد حسینی قافلے کے سترہ سر لائے۔ قبائل کے علاوہ نمایاں شخصیتوں کو دیکھا جائے تو وہاں بھی یہی صورت نظر آتی ہے کہ جو اہل بیت میں پیش پیش تھے وہی حضرت فاروق اعظمؓ کی شہادت نیز حضرت عثمانؓ اور حضرت حسینؑ کی شہادت میں بھی آگے نظر آتے ہیں مثلاً قاتلین حسینؑ میں ایک شخصیت ثابت بن ربیع بہت مشہور ہے اس کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ!

كان مؤذن سجاح التي ادعت النبوة ثم راجع الاسلام۔ كان من اصحاب عليؑ ثم صار مع الخوارج ثم تاب ثم كان فيمن قاتل الحسين۔ كان اول من اعان عليؑ قتل عثمانؓ۔
(الاصابع ۱۱ استيعاب صفحہ ۱۶۳ جلد ۲)

ثابت بن ربیع سجاح جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ کا مؤذن تھا۔ پھر اسلام کی طرف رجوع کیا وہ حضرت علیؑ کے شیعوں میں سے تھا پھر خوارج کے ساتھ ہو گیا پھر اس نے توبہ کی پھر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جنہوں نے حضرت حسینؑ کے ساتھ جنگ کی یہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت عثمانؓ کے قتل میں خارجیوں (باغیوں) کی مدد کی۔

بہر حال یہ سب خوارج کے لقب سے یاد کیئے جاتے ہیں جنہوں نے حکومت وقت کے خلاف وقتاً فوقتاً علم بغاوت بلند کیا سربراہان مملکت کو قتل و شہید کیا اور ان کی حکومتوں کو اٹانے اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ فرقہ خوارج بنیادی طور پر شیعیت ہی کی ایک شاخ

ہے۔ یہ دونوں اسلام اور مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے ایک نکالی فارمولے پر باہم متحد و متفق تھے۔ دونوں نے یہودیوں، عیسائیوں اور مجوسیوں کی زیر قیادت عہد نبویؐ اور عہد خلفائے ثلاثہ میں اسلامی انقلاب کا راستہ روکنے کی بھرپور کوشش کی پھر عہد مرتضویؑ میں دونوں نے اپنے مخصوص مفادات کے تحت لشکر علیؑ میں شمولیت اختیار کر لی۔

لیکن واقعہ حکیم کے بعد ایک دوسرے سے بظاہر الگ ہو گئے مگر اس کے باوجود سیاسی و مذہبی مشن (یعنی خلافت اسلامیہ میں عدم استحکام، مسلم سربراہوں کا تختہ الٹنا اور اسلام کے بالمقابل ایک متوازی اسلام پیش کرنا) دونوں کا ایک عہد رہا۔

اہل تشیع اپنے آپ کو "شیعان علیؑ" کہلاتے ہیں اور اپنا وجود عہد نبویؐ سے ثابت کرتے ہیں ان کے وجود کے متعلق سیر حاصل بحث تفصیل کے ساتھ پیچھے گذر چکی ہے کہ عہد نبویؐ سے عہد مرتضویؑ تک یہ لوگ مختلف بھیسوں میں اپنی سازشوں اور ریشہ و دانتوں کے ذریعے اسلامی انقلاب کا راستہ روکنے کے لیے مسلسل سرگرم عمل رہے جس میں انہوں نے حضرت علیؑ کے دور میں داخلی انتشار و خلفشار اور خانہ جنگی کے ذریعے قدرے کامیابی حاصل کی لیکن حضرت علیؑ نے حضرت معاویہؓ کے ساتھ صلح کر کے اس عارضی فتح کو ناکام بنانے کی بنیاد رکھ دی پھر ان کے جانشین حضرت حسنؓ نے حضرت معاویہؓ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو کر اسے بدترین شکست سے دوچار کر دیا۔

اہل تشیع کا یہ دعویٰ کہ وہ "شیعان علیؑ" ہیں سو یہ بھی باطل ہے کیونکہ "شیعان علیؑ" کا معنی ہے کہ حضرت علیؑ کی پیروی اور اتباع کرنے والے لوگ جبکہ شیعہ عقائد اور شیعہ مذہب کا حضرت علیؑ کے عقائد و مذہب کے ساتھ ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ انہوں نے ابن سبا کے زیر قیادت آل محترمؑ کے عقائد و مذہب کے مقابلے میں بالکل نئے عقائد اور نیا مذہب ایجاد کیا ہے۔ جس کا ذکر آگے ایک مستقل عنوان کے تحت آ رہا ہے۔

ب تک "شیعان علیؑ" کے دو گروہوں کا ذکر ہوا ہے ایک خوارج کا جس نے العیاذ باللہ حضرت علیؑ کو مرتد قرار دے کر واجب القتل ٹھہرایا اور دوسرا گروہ سبائیہ کا تھا جس نے دین اسلام کو مسخ کیا اور حضرت علیؑ نے اس سے برأت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا۔

میری خواہش، تمنا یہ ہے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ڈال دیں میری

خواہش یہ ہے کہ معاویہؓ میرے ساتھ اس طرح تبادلہ کر لیں کہ تمہارے دس آدمی لے لیں اور مجھ ان کے بدلے میں ایک شامی عطا کریں۔ اے اللہ میں ان سے طول اور تنگ دل ہوں اور وہ مجھ سے تنگ دل ہیں پس مجھے ان کے بدلے مجھے رفقاً عطا فرما۔ اے اللہ ان کے دلوں کو اس طرح گھول دے جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں۔

(کتاب الاموال صفحہ ۷۵، ۷۶، ۷۷)

شیعیت سیدنا حسن مجتبیٰ کے عہد میں

حضرت علیؓ کی شہادت کے بعد حضرت حسنؓ مسند آرائے خلافت ہوئے۔ آپ بڑے

عبادت گزار و تمہل صاحب المرآئے اور خون ریزی سے اجتناب کرنے والے بزرگ تھے۔

لام بخاری حضرت ابو بکرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ!

میں نے نبی اکرمؐ کو مسجد نبوی کے منبر پر اس حال میں دیکھا کہ آپؐ کے پیلو

میں حضرت حسنؓ بیٹھے ہوئے تھے آپؐ کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی ان کی طرف

پھر فرمایا: ان ابنی هذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فتنین عظیمین ہن المسلمین۔ "یقیناً

میرا یہ نواسہ سید ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں

میں صلح کرادے گا۔" (صحیح بخاری، کتاب الصلح باب قول لیس یصلح للحسن بن علیؓ ابنی هذا سید)

حضرت علیؓ نے حضرت معاویہؓ سے مصالحت کر لی تھی جس پر امت مسلمہ نے سکھو

الہینان کا سانس لیا مگر یہ مصالحت شیعوں (قاتلین عثمانؓ) کے لئے ناقابل برداشت تھی۔ حبیبان

علیؓ کا ایک گروہ خوارج کے نام سے الگ ہو گیا تھا لیکن دوسرا سبلی گروہ منافقانہ طور پر حضرت حسنؓ

کے ساتھ چمٹا رہا ان ہی فتنہ پردازوں نے ایک اور صفین برپا کرنے کا منصوبہ بنایا حضرت حسنؓ

حضرت معاویہؓ کے خلاف لشکر لے کر نکلے تو راستے میں ان لوگوں کو دیکھا کہ حضرت حسنؓ کے لشکر کے ہر اہل

دستے کو شکست ہو گئی ہے اور قیس بن عبادہ امیر لشکر قتل ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ "شیعوہ" خود حضرت حسنؓ

کی جان بچا دے ہو گئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اپنے لام سے بغاوت کر کے ان پر حملہ کر دیا، چاہ

اہل ہمدان، مصلیٰ کھینچ لیا اور جراح بن قہیصہ نے ران مبارک کو زخمی کر دیا حضرت حسنؓ ہی زخمی حالت

میں مدائن کے قصر ابیض میں مقیم ہو گئے۔ شیعوہ لیڈر مختار بن ابی عہد ثقفی نے اپنے چچا سعد بن

مسعود (گورنر مدائن) سے کہا۔ کیا تم کو ولایت و عزت حاصل کرنے کا راستہ بتاؤں؟ اس نے کہا۔ کیا

مطلب؟ کہا حسن گو پکڑو اور قید کر کے معاویہ کے پاس بھیج دو۔ سعد بن مسعود نے کہا کہ خدا تجھے عارت کرے کیا میں نواسہ رسول ﷺ سے دو کہ بازی کروں۔ (البدایہ والنہایہ صفحہ نمبر ۳۳ جلد ۸)

حضرت حسن اپنے شیعوں سے بیزار اور مایوس ہو گئے اور ان پر بالکل اعتماد نہ رہا اور حق یہ ہے کہ یہ لوگ اعتماد کے قابل ہی نہ تھے کیونکہ یہ لوگ بارہا زبان سے وقادار اور عمل سے بے وفا ثابت ہو چکے۔ غمِ جلدی حضرت حسن پر ان کی سازش اور ان کے اصلی مقاصد کھل گئے۔ لہذا آپ نے اپنا تاریخی رول لہا کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا اور معقول و مناسب شرائط طے کر کے حضرت معاویہ کے حق میں رضا کارانہ اور برضا و رغبت خلافت سے ریح الاول ۴۱ھ میں دست بردار ہو کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تاریخ اسلام میں صلح و جنگ کے بہت سے واقعات ہیں۔ لیکن یہ صلح بڑی تاریخی، یادگار اور بہت ہی اہم تھی جس کی پیشین گوئی اللہ کے رسول ﷺ نے دی تھی اور حضرت حسن کی سعادت اور خوش بختی کہ اس کی تکمیل کا شرف انہیں حاصل ہوا۔

حضرت حسن کا یہ کارنامہ یقیناً لائق صد آفرین و صد تحسین ہے جنہوں نے بالکل صحیح سوچا کہ خلیفہ ہاشمی ہو یا اموی، عربی ہو یا عجمی، گورا ہو یا کالا، اس کو کوئی اہمیت حاصل نہیں اصل مقصد ملت اسلامیہ کا اتحاد، قیام امن، خلافت کا استحکام اور اشاعت و تحفظ اسلام ہے۔ آپ کے اس اقدام سے اب سارے مسلمان ایک خلیفہ اور ایک ہی مرکز کے تحت دوبارہ اکٹھے ہو گئے اس لئے اس سال کا نام ہی ”عام الجماعة“ رکھا گیا یعنی وہ سال جس میں شیعوں کا پیدا کردہ اشت و افتراق ختم ہوا پکڑے ہوئے گلے ملے۔ بباد کا نپٹ شدہ فریضہ از سر نو شروع ہوا۔

لیکن دوسری طرف یہ صلح شیعوں کے لئے پیغام موت تھی اس عظیم الشان صلح سے یہودیوں، مجوسیوں، منافقوں، تفرقہ بازوں، ابن ابی اور ابن سبا کے تربیت یافتہ مفسدوں کی امیدوں پر لوس پڑ گئی جو امت مسلمہ میں انتشار و خستہ باقی رکھنے اور حضرت حسن کو محض نام کا خلیفہ بنا کر ولایت اور اقتدار پر قابض رہنے کے خواہش مند تھے۔ ان شیعوں نے اپنے امام پر سبوں کے علاوہ ان کی شدید ترین توہین، تحقیر بھی کی۔ ان کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے۔ انہیں مسودہ جوہ المسلمین نزل المؤمنین اور المؤمنین کے خطابات سے نوازا۔

لامہن کثیر لکھتے ہیں کہ

جب حضرت معاویہ کی حکومت قائم ہو گئی اسی سال حضرت حسن اپنے بھائی حضرت

حسینؑ اور دیگر افراد خاندان کے ساتھ واپس مدینہ منورہ آگئے حضرت حسنؑ جب بھی ان محلوں سے گذرتے جو ان کے "شیعوں" کے تھے تو وہ ان پر ملامت آمیز جملے کہتے کہ آپ کیوں حضرت معاویہؓ کے حق میں دستبردار ہوئے یہ ملامت کا سلسلہ عرصہ کے بعد پھر شروع ہوا اور آج تک بہت سے دلوں اور دماغوں میں یہ کھٹک ہے لیکن حق یہ ہے کہ ان (حضرت حسنؑ) کا یہ طرز عمل قابل قدر اور جن کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے لئے قابل تقلید نمونہ ہے وہ بلاشبہ تعریف کے مستحق تھے اور ہیں کہ امت کو خون ریزی سے بچالیا جیسا کہ رسول ﷺ نے پیش فرمائی تھی۔ (ابودینہ و احمدیہ صفحہ ۱۹ جلد ۸)

اس طرح حضرت حسنؑ اپنے مخلص رفقاء کے ہمراہ حضرت معاویہؓ کے گروہ میں شامل ہو گئے جبکہ آپ کے اس اقدام کی مخالفت کرنے والے شیعہ خلافت اسلامیہ اور اسلام کے خلاف ریشہ دانیوں میں مصروف ہو گئے۔

شیعیت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کے عہد میں

حضرت حسنؑ کی دست برداری اور بیعت کے بعد حضرت معاویہؓ عالم اسلام کے متفقہ خلیفہ مقرر ہو گئے۔ تمام صحابہؓ و تابعینؓ نے برضا و رغبت ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اس طرح امت مسلمہ کی خانہ جنگی اور انتشار و خلفشار کا دور ختم ہو کر امن و سلامتی میں تبدیل ہو گیا ملت اسلامیہ نے سکھ اور سکون کا سانس لیا اور اس بات کی خوشی منائی گئی کہ اب اسلامی سلطنت کا ہر مسلمان ایک اللہ، ایک رسول ﷺ، ایک کتاب، ایک کعبہ، ایک دار الخلافہ اور ایک ہی خلیفہ کے دامن سے وابستہ ہے۔ جب حضرت معاویہؓ نے زمام خلافت سنبھالی تو اس وقت عالم اسلام تین گروہوں میں تقسیم تھا۔

پہلا گروہ شیعوں (سبائیوں) کا تھا۔ چونکہ حضرت معاویہؓ کا تعلق خاندان بنو امیہ کے ساتھ تھا۔ اس لئے شیعوں (یہودیوں، مجوسیوں، ایرانیوں) کی سازشوں کا رخ بھی اسی خاندان کی طرف پھر گیا مگر حضرت حسنؑ کی دست برداری اور بیعت کے بعد ان کی ہمت پست ہو گئی اور وہ حضرت امیر معاویہؓ کے سامنے سر نہ اٹھاسکے لہذا انہوں نے زریز من اپنی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ دوسرا گروہ (حضرت حسنؑ اور حضرت معاویہؓ کے گروہ پر مشتمل) مخلص مسلمانوں کا تھا جنہوں نے حضرت معاویہؓ کے ہاتھ پر باقاعدہ بیعت کر لی تھی۔

نیرا گروہ شیعوں کی دوسری شاخ خوارج کا تھا۔ یہ لوگ حضرت علیؓ، حضرت معاویہؓ اور ان کے قبیحین کو گمراہ اور کافر یقین کر کے ان کے مقابلے میں ہر قسم کی قوت و شدت کام میں لاتے تھے۔ نیز منافق اور سازشی لوگ (شیعہ) بھی ان میں ملے جلے رہتے تھے۔ حضرت معاویہؓ کے سر پر آراء خلافت ہوتے ہی اسلام دشمن قوتوں نے سر اٹھایا اور کئی طرح کے فتنوں اور شورشوں کا آغاز ہو گیا مگر حضرت معاویہؓ نے تمام اندرونی اور بیرونی بغاوتوں، شورشوں اور سازشوں کا قلع قمع کر کے مکمل امن و سکون قائم کر دیا۔ تو سب سے انقلاب کا جو عمل اندرونی سازشوں اور فتنہ و فساد کے نتیجے میں بالکل رک گیا تھا۔ پھر سے اس کا آغاز ہوا اور اسلامی حکومت کا رقبہ ۶۵ لاکھ مربع میل تک بڑھ گیا۔

بہر حال یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہؓ کے پورے بیس سالہ (۶۶۱ء) دور میں شیعہ اپنے اسلام دشمن منصوبے کو بروئے کار لانے میں بری طرح ناکام رہے۔ جس کا اعتراف دنیا نے شیعیت کے عظیم سکالر علامہ سید محمد طباطبائی بالفاظ ذیل کرتے ہیں۔

شیعوں کے لئے سب سے مشکل زمانہ: شیعہ افراد اور شیعہ مذہب کے لئے تاریخ میں سب سے مشکل حالات معاویہ کی بیس سالہ حکومت کے دوران تھے۔ جس وقت شیعوں کے لئے کسی قسم کا امن و چین موجود نہ تھا۔ اسی دوران میں اکثر شیعہ حضرات معروف اور مشہور ہو چکے تھے۔ اور شیعوں کے دو امام (امام دوم امام سوم) معاویہ کے زمانے میں حالات کو بہتر بنانے اور خلافت کو لوٹانے میں بے بس اور بے اختیار تھے۔ حتیٰ کہ شیعوں کے تیسرے امام (امام حسین) یزید کی سلطنت کے پہلے چھ مہینوں کے دوران ہی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ اپنے دوستوں اور اصحاب و اولاد کے ساتھ یزید کی مخالفت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ امیر معاویہؓ کی آخری دس سالہ خلافت کے دوران اس کام کا امکان بھی نہ تھا کہ خلافت پھر دوبارہ اہل بیت کو واپس مل جائے۔“ (شیعہ صفحہ ۴۳)

موصوف کی یہ بات تو درست ہے کہ حضرت معاویہؓ کا دور خلافت شیعوں کے لئے سب سے مشکل زمانہ ثابت ہوا۔ کیونکہ وہ دوبارہ امت مسلمہ میں کوئی خانہ جنگی اور داخلی انتشار و فتنہ پیدا نہیں کر سکے۔ لیکن ان کی یہ بات تاریخ کا ایک عظیم جھوٹ ہے کہ امام دوم اور سوم خلافت کو لوٹانے میں بے بس اور بے اختیار تھے اگر وہ خلافت کے خواہش مند ہوتے تو پھر اسے حضرت معاویہؓ کے حوالے ہی کیوں کرتے؟

شیعہ مجتہد محمد بن عمر کثی لکھتے ہیں کہ!

ہیں انہوں نے کہا اے حسن اٹھیے اور بیعت کیجئے۔ یہ سن کر حضرت حسن اٹھے اور معاویہ کی بیعت کر لی۔ پھر یہی بات حضرت حسینؑ سے کہی۔ چنانچہ یہ بھی اٹھے اور بیعت کر لی۔ (رجال کثی تحت ذکر قیس بن سعد صفحہ ۱۰۲)

شیعہ کی مستند و معتبر کتاب رجال کثی سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ حضرات حسینؑ نے حضرت معاویہؓ کے ساتھ صرف صلح ہی نہیں کی بلکہ ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت بھی کی۔ حضرت معاویہؓ کے پورے دور خلافت میں حضرات حسینؑ نے امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کی۔ ان کے باہمی تعلقات نہایت خوشگوار رہے۔

امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ

جب حضرت معاویہؓ کی خلافت قائم ہو گئی تو حضرت حسینؑ اپنے بھائی حضرت حسنؑ کے ساتھ ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ ان دونوں کی بہت زیادہ تکریم کرتے نہایت خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کرتے اور گران قدر عطیات سے انہیں نوازتے اور بعض اوقات ایک دن میں دو دو لاکھ درہم بھی پیش کر دیتے تھے۔ (البناء و النہایہ صفحہ ۱۵۱ جلد ۸)

حضرت حسنؑ کی وفات (۶۵۰ء) کے بعد بھی حضرت حسینؑ ہر سال ملاقات کے لئے شام تشریف لے جاتے رہے اور حضرت معاویہؓ کی طرف سے داد و بخش کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ حضرت شیخ علی ہجویری لکھتے ہیں کہ

ایک دن حضرت حسینؑ کے پاس ایک سائل آیا اور درخواست کی کہ میں ایک فقیر ہوں اور کثیر العیال ہوں آپ مجھے آج کا کھانا عنایت فرمائیں۔ حضرت حسینؑ نے فرمایا آپ ذرا انتظار کریں ہمارا وظیفہ پہنچنے والا ہے۔ تو آپ کو دے دیں گے کچھ زیادہ دیر نہ ہوئی کہ حضرت معاویہؓ کی طرف سے پانچ عدد تھیلیاں (جن میں ایک ایک ہزار دینار تھے) پہنچ گئیں اور پہنچانے والے نے یہ پیغام دیا کہ حضرت معاویہؓ معذرت کرتے تھے کہ یہ قلیل سی مقدار ہے اُسے صرف فرمادیں حضرت حسینؑ نے وہ تھیلیاں سائل کو دے دیں اور معذرت بھی کی۔ (کشف الخجوب صفحہ ۹۲)

نہج البلاغہ کے شارح ابن ابی الحدید نے لکھا ہے کہ!

معاویہؓ دنیا میں پہلے شخص تھے جنہوں نے دس دس لاکھ درہم عطا کئے اور ان کے فرزند

پہلے شخص ہیں۔ جنہوں نے اسے دو گنا کر دیا۔ یہ عطایا حضرت علیؑ کے دونوں بیٹوں حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ کو ہر سال عطا ہوتے تھے۔

{شرح ابن ابی اللہ جلد دوم}

یہی نہیں بلکہ حضرت حسینؑ نے غزوہ قسطنطنیہ (جس کے متعلق نبی اکرم ﷺ نے بشارت دی تھی کہ میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوگا اس کی مغفرت مقدر ہو چکی ہے صحیح بخاری کتاب الجہاد باب ما قبل فی قال الروم) میں بھی ایک سیاہی اور ایک مجاہد کی حیثیت سے شرکت فرمائی یہ ملحوظ رہے کہ اس ”مغفور لہم“ لشکر کے امیر وقائد حضرت معاویہؓ کے فرزند امیر یزیدؓ تھے۔

حضرت معاویہؓ کے دور میں شیعہ حضرات حسینؑ کو ان کی بیعت توڑنے پر اکساتے رہے لیکن دونوں بھائی اپنے موقف پر جرات و بہادری کے ساتھ قائم رہے۔ حضرت حسنؑ کی وفات کے بعد ایک دفعہ پھر کوفیوں نے حضرت حسینؑ کو بیعت توڑنے پر اکسایا جب یہ بات حضرت معاویہؓ تک پہنچی تو انہوں نے وضاحت طلب کی حضرت حسینؑ نے جواب دیا کہ مجھے آپ کا خط ملا میرے بھائی حضرت حسنؑ نے آپ سے جو معاہدہ کیا تھا اللہ کی پناہ میں اس کو نہیں توڑوں گا جو باتیں آپ تک پہنچیں وہ چغلی خوروں، غیبت کرنے والوں اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے والوں نے کیں۔ (مقتل ابی بکر)

شیعہ مؤرخ ابو حنیفہ دینوری لکھتا ہے کہ!

جب حضرت حسینؑ کو نقض بیعت پر آمادہ کیا گیا تو انہوں نے فرمایا ”انا قد باعنا وعاہدنا ولا سبیل الی نقض یعتنا“ (اخبار الطوال) یقیناً ہم بیعت اور معاہدہ کر چکے ہیں اور بیعت توڑنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔

حضرت حسینؑ نے دور معاویہؓ میں اپنا یہ عہد خوب نبھایا یہاں تک کہ حضرت معاویہؓ ۲۲ رجب ۶۰ھ میں وفات پا کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔

شیعیت سیدنا حسین بن علی کے عہد میں

حضرت معاویہؓ کی وفات کے بعد ان کے لڑکے امیر یزیدؓ کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسینؑ نے ان کی خلافت کو قبول کرنے سے انکار کیا اور مکہ شریف لے آئے اس دوران شیعوں (کوفیوں) کی طرف سے حضرت حسینؑ کے پاس

کثرت سے ذوق اور خطوط آئے جن میں ان کو دعوت دی گئی کہ کوفہ تشریف لے آئیں۔ شیعوں نے حضرت حسینؑ کو ڈیڑھ سو کے قریب خطوط لکھے جن میں انہوں نے لکھا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک لاکھ آدمی ہیں۔ ان خطوط میں ان سے جلد آنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ شیعہ ہر خط میں اصرار کرتے اور ان کو دعوت دیتے کہ وہ آ کر یزید بن معاویہؓ کی جگہ بیعت لیں۔ حضرت حسینؑ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیلؓ کو صحیح صورت حال معلوم کرنے کے لئے کوفہ بھیجا حضرت مسلم کوفہ آئے تو شیعوں نے حضرت حسینؓ کی امارت پر بیعت کی اور قسم کھائی کہ وہ اپنی جان و مال سے مدد کریں گے۔ ان کی بیعت پر بارہ ہزار اور پھر بڑھ کر اٹھارہ ہزار جمع ہو گئے۔ تو مسلم بن عقیلؓ نے حضرت حسینؓ کو کوفہ تشریف لانے کی دعوت دے دی کہ ان کے لئے بیعت کی راہ ہموار ہے۔

اس کے بعد مسلم بن عقیلؓ نے ہزاروں شیعوں کے ساتھ مل کر قصر امارت کا محاصرہ کیا تو امراء قبائل نے (جو عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ قصر امارت میں تھے) اپنے اپنے قبیلے کے افراد کو (جو مسلم کے ساتھ تھے) حکم دیا کہ مسلم کو چھوڑ کر چلے جائیں تو شیعوں نے بھاگنا شروع کر دیا یہاں تک کہ مغرب کی نماز کے بعد مسلم تہارہ گئے اور انہیں کوئی راستہ تک بتانے والا نہیں تھا۔ جب مسلم گرفتار ہو گئے تو انہوں نے محمد بن الاشعث سے کہا کہ ان کی طرف سے حضرت حسینؓ کو یہ پیغام بھجوادیں کہ

اپنے اہل خاندان کے ساتھ واپس جائیے شیعوں (کوفیوں) کے دھوکہ میں نہ آئیے کیونکہ یہ آپ کے والد ماجد کے وہی ساتھی ہیں جن سے وہ اپنی موت یا شہادت کے ذریعے جدائی چاہتے تھے۔

دوسری طرف حضرت حسینؓ کو جب مسلم کی طرف سے کوفہ آنے کی دعوت ملی تو انہوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے حضرت حسینؓ کو اس سفر سے منع کیا اور کہا کہ شیعہ (کوفی) دھوکے باز لوگ ہیں ان سے دھوکہ نہ کھائیے اسی شہر میں قیام کریں تا آنکہ کوفی اپنے دشمن کو وہاں سے نکال دیں پھر وہاں تشریف لے جائیں۔ حضرت حسینؓ نے کہا اب تو میں نکلنے کا عزم کر چکا ہوں۔ ابن عباسؓ نے کہا کہ اگر آپ ہر حال میں وہاں جانا طے کر چکے ہیں تو بچوں اور عورتوں کو ہرگز ساتھ نہ لے جائیں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو اس طرح شہید نہ کیا جائے جیسے عثمانؓ کو ان کی عورتوں اور بچوں کے سامنے شہید کیا گیا تھا۔ (البدایہ والنہایہ صفحہ ۱۵۹ جلد ۸)

اسی طرح عبداللہ بن عمرؓ نے بھی روکا مگر حضرت حسینؓ نے واپس جانے سے انکار کیا۔
حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے بھی روکا تو حضرت حسینؓ نے کہا کہ میرے پاس چالیس
ہزار آدمیوں کی اطلاع آئی ہے جنہوں نے طلاق عتاق کی قسم کھائی ہے کہ میرے ساتھ ہیں۔
حضرت ابوسعید الخدریؓ، جابر بن عبداللہؓ اور سعید بن المسیب نے بھی ان کو روکا لیکن وہ سفر پر
مصر رہے۔ {حوالہ ذکر صفحہ ۱۳۰ جلد ۸}

ان کے علاوہ عبداللہ بن جعفر اور محمد بن علیؓ (المکفیہ) نے بھی روکا حتیٰ کہ گورنر مکہ نے
امان نامہ دے کر بھی اس سفر سے روکا مگر وہ اپنے عزم پر قائم رہے
راستہ میں فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی تو اس سے صورت حال دریافت کی۔ اس
نے کہا اے فرزند رسول ﷺ ان (شیعوں) کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور لوگ ایں آپ کے خلاف
مدد آسمان سے آئی ہے۔ {۱۱ ص ۲۳ صفحہ ۲۱۳ جلد ۱}

حضرت حسینؓ نے اپنے افراد خاندان اور (۶۰) شیعوں جو کہ کوفہ کے رہنے والے
تھے کوفہ کی طرف سفر جاری رکھا راستہ میں حضرت مسلمؓ کے شہید ہونے کی خبر ملی تو بار بار کلمہ ترجیع
(انا للہ و انا الیہ راجعون) پڑھتے رہے اور فرمایا قد خذ لنا شیعتنا "یقیناً ہمیں ہمارے
شیعوں نے رسوا کر دیا اور ہمیں سے واپسی کا قصد کیا۔ مگر بنو عقیل نے کہا واللہ ہم اس کے بغیر نہیں
رہ سکتے کہ یا تو اپنے بھائی مسلمؓ کا انتقام لیں یا ہم بھی اسی انجام سے دو چار ہو جائیں ان جذبات
کے پیش نظر حضرت حسینؓ نے اپنا سفر جاری رکھا ظاہر ہے کہ حکومت کے تعاون کے بغیر حضرت
مسلمؓ کا قصاص نہیں لیا جاسکتا تھا۔ لیکن وفد میں شامل شیعوں (کوفیوں) اور خطوط لکھنے والے
شیعوں نے حضرت حسینؓ کا یہ منصوبہ ناکام بنا دیا۔ حضرت حسینؓ نے قرد بن سعد کا صد عمر و بن
سعد کے جواب میں فرمایا کہ تمہارے شہر والوں نے مجھے خطوط لکھ کر بلایا ہے اب اگر تمہیں میرا آنا
پسند نہیں ہے تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔

یوم عاشورہ جنگ سے پہلے فرمایا! اے ثبت بن ربیع، اے حجار، اے قیس بن اشعث،
اے یزید بن حارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا۔ خدا کی قسم تم نے لکھا تھا۔ لوگو! اگر تم کو میرا آنا
ناگوار ہے تو مجھے چھوڑ دو تا کہ میں کسی پر امن خطہ کی طرف چلا جاؤں۔ یہی نہیں بلکہ حضرت حسینؓ
نے تین شرطیں بھی پیش کیں۔

۱. یا آپ مجھے جہاں سے مل آیا ہوں وہاں واپس جانے دیں
۲. یا آپ مجھے کسی سرحد کی طرف بھیج دیں تاکہ میں کفار کے خلاف جہاد کرتا رہوں
۳. یا آپ مجھے یزید بن معاویہ کے پاس جانے دیں تاکہ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر فیصلہ کر لوں۔

یہ تینوں شرطیں اہلسنت والجماعت اور اہل تشیع دونوں کی کتب میں پائی جاتی ہیں۔
(مزید تفصیل کے لئے راقم کی کتاب ”سیدنا امیر معاویہؓ پر اعتراضات کا علمی تجزیہ“
صفحہ ۲۸۰-۲۸۲، ملاحظہ فرمائیں)

لیکن شیعوں کو ان شرائط کے قبول کرنے میں صاف موت نظر آتی تھی۔ اس لئے انہوں نے حضرت حسینؑ اور ان کے رفقاء کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر کے اس خاندان سے مکمل طور پر انتقام لے لیا اس طرح حضرت حسینؑ بھی اپنے بھائی حضرت حسنؑ اور اپنے والد حضرت علیؑ کی طرح شیعوں کی سازش کا شکار ہو گئے۔

اس تمام تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت معاویہؓ کی وفات کے بعد کوفہ میں شیعوں کی مجلس مشاورت منعقد ہوئی جس میں طے پایا کہ حضرت حسینؑ کو کوفہ بلا یا جائے اس مقصد کے لئے خطوط لکھے گئے اور فوراً نہ کئے گئے۔ یہ اجتماع کرنے والے، امام مظلوم کو بلانے والے، خطوط لکھنے والے خطوط پہنچانے والے اور خطوط میں (طلاق و عتاق) قسمیہ عہد و پیمان کرنے والے اپنی موت و حیات کو حضرت حسینؑ کی موت و حیات سے وابستہ کرنے والے مسلم بن عقیلؓ کے ہاتھ پر ۸۰ ہزار کی تعداد میں بیعت کرنے والے پھر توڑنے والے مسلم کو شہید کرنے والے حضرت حسینؑ کو گھیر کر کوفہ لانے والے ان کا راستہ روکنے والے انہیں اور ان کے رفقاء کو شہید کرنے والے مستورات کے خیموں میں لوٹ مار کرنے والے زینبؓ و فاطمہؓ کے زیورات اتارنے والے اور فرضی محبت جتا کر نوحہ قائم کرنے والے سب کے سب شیعوں ہی تھے۔ کیونکہ کوفہ اصل کے اعتبار سے شیعوں کا شہر ہے جس میں کسی کا سنی ہونا محتاج دلیل ہے۔ لیکن شیعوں نے اس کے لئے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ میں کوئی ہوں شیعوں مجتہد قاضی نور اللہ شومتری لکھتے ہیں کہ

اہل کوفہ کا شیعوں ہونا محتاج دلیل نہیں ہے۔ بلکہ بدیہی امر ہے اور اہل کوفہ کا سنی ہونا خلاف اصل ہے اور محتاج دلیل ہے۔ (مجالس المؤمنین صفحہ ۲۵۰)

جب تاریخ کی مسلمہ شہادت سے شیعہ کا قاتلان حسین ہونا ثابت ہو گیا تو اب شیعہ نے واویلا کرنا شروع کر دیا کہ "حی قاتلان حسین شیعہ نہیں بلکہ سنی ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کوفہ میں اتنی تعداد میں شیعہ موجود ہی نہیں تھے۔ کیونکہ معاویہ نے اپنے دور میں جن جن کو قتل کر دیا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا تھا۔ وہ حضرت علیؑ کا خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے تھے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ شیعوں والا کلمہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر ثابت ہو گیا کہ قاتلان حسین سنی تھے۔"

چنانچہ شیعہ مجتہد علامہ محمد حسین ذہکو لکھتے ہیں کہ

۱. درحقیقت امام حسینؑ کے قاتل وہ لوگ تھے جن کا نعرہ میدان کربلا میں یہ تھا: "انا علی دین عثمان" اور انصار حسینی کا جواب یہ تھا: "بل انت علی دین الشیطان"

۲. جس کوفہ میں حضرت امیر المومنین کی شہادت کے بعد پورے بیس سال معاویہ کی حکومت رہی ہو اور زیاد بن ابیہ گورنر رہا ہو اور جس نے ہر شجر و درخت کے نیچے چھپے ہوئے شیعہ کو تہ تیغ کر دیا تھا۔ اس کوفہ میں ہزاروں کی تعداد میں شیعہ کہاں سے آگئے؟

۳. جہاں شیعہ کا لفظ موجود ہے تو اس سے مذہب شیعہ پر کار بند لوگ مراد نہیں بلکہ ان پر یہ لفظ بایں معنی استعمال کیا گیا ہے کہ معاویہ کے مقابلے میں حضرت علیؑ کے ساتھ تھے۔ ورنہ ان کی اکثریت تو حضرت علیؑ کو چوتھا خلیفہ ماننے والی تھی نہ کہ خلیفہ بلا فصل۔ اگر ایک ہی ایسا فرد ثابت کر دیا جائے جو یزیدی افواج کی طرف سے لڑ رہا تھا اور خلافت بلا فصل کا بھی قائل تھا تو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔

(تہذیب الامامہ صفحہ ۱۶۵)

ایک دوسرے شیعہ مجتہد علامہ عبدالکریم مشتاق کے استاد شیخ محمد علی پٹیالوی لکھتے ہیں کہ میں نواصب و خوارج سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ قاتلان حسین شیعہ تھے تو اس بات کا فیصلہ کلمے ہی سے کیوں نہ کر لیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ شیعہ جو کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس میں شہادتین کے بعد علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفہ بلا فصل کے الفاظ بھی ہیں۔ تو آپ اپنی ہی کسی معتبر و مستند کتاب سے یہ ثابت کریں کہ لشکر یزید کلمے میں شیعوں والے مذکورہ الفاظ پڑھتا تھا۔ یا یزید پڑھتا تھا۔ تو ہمارا یہ کھلا اور واضح اعلان ہے کہ ہم آپ کا الزام تسلیم کر کے مذہب شیعہ چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے اس کا

مطلب صاف صاف یہ ہوگا کہ قاتلان حسین صرف لاله الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھتے تھے۔ لہذا شیعہ نہیں تھے۔ پھر ان کا: "ب کیا تھا گلے کی مطابقت سے سمجھ لیں ہمارا کلمہ یزید اور یزیدیوں سے نہیں ملتا۔" (علی دلی اللہ صغیر مؤلفہ عبدالکریم مشتاق)

علامہ پٹیالوی اور علامہ ڈھکو نے یہ تسلیم کر لیا کہ "شیعان علی" کی اکثریت حضرت علیؑ کو چوتھا خلیفہ تسلیم کرتی تھی نہ کہ خلیفہ بلا فصل اور قاتلین حسینؑ شیعوں والا کلمہ پڑھتے تھے۔ کاش شیعہ مجتہدین اس حقیقت کو بھی واضح کر دیتے کہ اس وقت "شیعہ کلمہ" پڑھنے والے کون لوگ تھے؟ اور کہاں تھے؟ اور کیا اس وقت "شیعہ کلمہ" کا کہیں وجود بھی تھا؟ جب اس وقت "شیعہ کلمہ" ہی کا کہیں وجود نہیں تھا۔ اس کے پڑھنے والے کہاں سے آتے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب حضرت معاویہؓ نے ہر شجر و درخت کے نیچے چھپے ہوئے شیعوں کو تہ تیغ کر دیا تھا اور کوفہ میں موجود شیعہ اپنی قلت کی وجہ سے اس پوزیشن میں ہی نہیں تھے کہ وہ حکومتی سطح پر کوئی انقلاب برپا کر سکیں۔ تو کیا یہ صورت حال حضرت حسینؑ کو معلوم نہیں تھی؟ جب معلوم تھی تو پھر آپ نے کوفہ کا سرکیوں اختیار کیا؟ کیا جن لوگوں نے آپ کو خطوط لکھے تھے ان کو آپ نہیں جانتے تھے؟ اور کیا ان کا مذہب مسلک آپ کو معلوم نہیں تھا؟ اگر کوفہ میں خلافت بلا فصل کا عقیدہ رکھنے والے اور حقیقی شیعہ موجود نہیں تھے۔ تو پھر آپ کا اس دعوت کو قبول کرنا اور کوفہ کی طرف غازم سفر ہونا بالکل بے جواز ثابت ہوتا ہے۔ اگر لشکر یزید کے ساتھ مقابلہ کرنے کی قوت نہیں تھی۔ تو پھر "تقیہ شریفہ" کیوں ترک کیا؟ اگر بہر صورت جان ہی دینی تھی تو مدینہ منورہ مکہ مکرمہ اور دیگر صوبوں میں بھی یزید کے گورنر موجود تھے ادھر کا رخ کر کے حصوا شہادت کی سعی کیوں نہ فرمائی؟ اگر کوفہ میں شیعہ اقلیت میں تھے تو یزید مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے لوگ کہاں سے آئے تھے؟ حضرت حسینؑ کی احتیاط کا تو یہ عالم تھا کہ انہوں نے شیعوں کے خطوط اور وفود آنے کے باوجود اصل حالات معلوم کرنے کی خاطر پہلے مسلم بن عقیل کو روانہ کیا۔

بہر حال یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ شیعوں نے حضرت حسینؑ کو مخصوص مفادات (مذہب شیعہ کی افزائش) کی خاطر دھوکے سے بلا کر شہید کر دیا جس سے ان کے دامن پر ایک داغ کا مزید اضافہ ہو گیا جو قیامت تک نہیں دھل سکتا۔

دراصل حضرت معاویہؓ نے اپنے تدریر اور قابلیت اور صلاحیت سے شیعوں کی

شعبیت زین العابدین کے عہد میں

علی بن حسین المعروف زین العابدین سانحہ کربلا کے معنی شاہد ہیں ان کی ولادت ۶۲۸ء میں ہوئی اور وفات مدینہ منورہ میں عمر ۵۷ سال ۹۵ھ میں ہوئی۔

کربلا سے واپسی پر جب کوفیوں نے آواز گریہ و نوحہ بلند کی تو حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ اب ہم پر نوحہ اور گریہ کرتے ہو۔ یہ تو تمہارا تمہارے علاوہ ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟

سیدہ زینب بنت علیؑ نے بھی انہیں ڈانٹتے ہوئے فرمایا!

اے اللہ کو ذراے اللہ مکر و غدر! تم ہم پر گریہ کرتے ہو تم ہی نے ہمیں قتل کیا ہے اور اپنے آپ کو ابد الابد تک سزاوار جنم کیا ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت حسینؑ نے فرمایا

اے اللہ کو ذراے اللہ مکر و غدر! تم نے ہماری تکذیب کی اور ہم پر قتال کرنا حلال سمجھا کل کے روز تم نے علیؑ کو قتل کیا اور بسبب کینہ ہائے دیرینہ ہر وقت ہم اہلبیت کا خون تمہاری نگواریوں سے ٹپکتا رہا اور ہمارے قتل کرنے سے تمہارے دل شاد ہوتے رہے (جلال ماعون)

چونکہ یہ حادثہ امیر یزید کی لاعلمی میں بغیر ان کے حکم کے پیش آیا تھا اور انہوں نے زیادہ سے زیادہ بیعت لینے کا حکم دیا تھا۔ لڑنے کی اجازت نہ دی گئی۔ اس لئے جب انہیں اس حادثہ کی اطلاع دی گئی تو ان کے آنسو نکل آئے اور کہا کہ اگر تم حسینؑ کو قتل نہ کرتے تو میں تم سے زیادہ خوش ہوتا۔ بن زیاد پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں موجود ہوتا تو خدا کی قسم حسینؑ کو معاف کر دیتا۔ خدا ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔

(تاریخ طبری صفحہ ۲۷۵ جلد ۲، تاریخ اسلام شاہ معین اللہ بن ندوی صفحہ ۲۸۳ جلد ۱، الاصابہ صفحہ ۱۹۱ جلد ۱، بحوالہ الرضی صفحہ ۳۶۳)

اس کے بعد جب اللہ بیت کا قافلہ شام پہنچا تو یزیدؑ ان کی حالت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور ان سے کہا خدا بن مرجانہ کا برا کرے اگر اس کے اور تمہارے درمیان قرابت ہوتی تو وہ تمہارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا۔ سیدہ فاطمہ بنت علیؑ کا بیان ہے کہ جب ہم لوگ یزید کے سامنے پیش کئے گئے۔ تو ہماری حالت دیکھ کر اس پر رقت طاری ہو گئی۔ ہمارے ساتھ بڑی نرمی اور ملاحظت سے پیش آیا اور ہمارے متعلق احکام دیئے۔ (طبری صفحہ ۲۷۷ جلد ۲)

قافلہ اللہ بیت کو حرم سرائے شامی میں ٹھہرایا گیا۔ یزید نے ان کے ساتھ نہایت عمدہ سلوک اور کریمانہ برتاؤ کیا۔ حضرت زین العابدینؑ کو اپنے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھلاتا رہا۔

چند دن ٹھہرانے کے بعد جب اہل بیت کرام کو کسی قدر سکون ہوا تو یزید نے انہیں بڑے اہتمام کے ساتھ رخصت کیا اور حضرت زین العابدین سے کہا: ابن مرجانہ پر خدا کی لعنت ہو اگر میں ہوتا تو خواہ میری اولاد ہی کیوں نہ کام آجاتی میں حسینؑ کی جان بچا لیتا لیکن اب قضائے الہی پوری ہو چکی۔ آئندہ آپ کو جس قسم کی بھی ضرورت پیش آئے مجھے لکھیں۔

اس کے بعد بڑی حفاظت اور اہتمام کے ساتھ قافلہ کو روانہ کیا چند دیانت دار اور نیک آدمیوں کو حفاظت کے لئے ساتھ کیا۔ ان لوگوں نے بڑے اعزاز و احترام کے ساتھ مدینہ پہنچایا۔ ان کے شریفانہ سلوک سے اہل بیت کی خواتین اتنی متاثر ہوئیں کہ فاطمہ اور زینب نے اپنے زیور اتار کر ان کے پاس بھیجے لیکن انہوں نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم نے دنیاوی منفعت کے خیال سے نہیں بلکہ خالصتاً لوجہ اللہ اور قربت نبوی کے خیال سے یہ خدمت انجام دی اس لئے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ (ابن اثیر صفحہ ۴۰ جلد ۲ بحوالہ تاریخ اسلام صفحہ ۸۵ جلد ۱۱ شاہ معین اللہ کیندوی)

علاوہ ازیں حضرت حسینؑ اور یزیدؑ کے مابین خاندانی مراسم بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت حسینؑ نے کربلا میں شیعوں کی غداری ظاہر ہو جانے کے بعد جو شرائط پیش کی تھیں۔ ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ مجھے یزید کے پاس شام بھیج دیا جائے تاکہ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیکر فیصلہ کر لوں۔ کیونکہ یزیدؑ باعتبار رشتہ حضرت حسینؑ کے برادر نسبتی تھے۔ یزیدؑ کی حقیقی پھوپھی زاد بہن لیلی بنت ابی ترہ بنت میمونہ بنت ابی سفیانؑ حضرت حسینؑ کے نکاح میں تھیں ان کے سطن سے علی اکبر پیدا ہوئے جو میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔

دوسرا اہم رشتہ یہ بھی تھا کہ حضرت حسینؑ کے بہنوئی سیدہ زینب کے شوہر اور چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر طیار کی بیٹی ام محمد یزیدؑ کے نکاح میں تھیں اس رشتے کے اعتبار سے یزیدؑ حضرت حسینؑ کے بھتیجے و داماد ٹھہرے۔ ان کے علاوہ بھی دونوں خانوادوں میں بہت سی رشتہ داریاں اور تعلقات قائم تھے۔

سانحہ کربلا کے بعد دوسرا اہم واقعہ نہرہ کا ہے۔ جس میں سیدہ زینب نے یزیدؑ کی بیعت فسخ کر کے امویوں کو مدینہ سے نکال دیا تھا۔ حضرت زین العابدین کے لئے قصاص حسینؑ کا یہ ایک اچھا موقع تھا۔ لیکن اس محترم نے اس میں کچھ بھی حصہ نہ لیا اور یزیدؑ کے لئے دعائے خیر کی۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے امام محمد باقرؑ سے واقعہ نہرہ کے بارے میں دریافت

کیا کہ کیا ان کے گھرانے کا کوئی فرد یزید کی فوج سے لڑنے کے لئے نکلا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ نہ خاندان ابوطالب کا کوئی فرد لڑنے کے لئے نکلا تھا اور نہ ہی خاندان عبدالمطلب میں سے کوئی شخص مقابلے میں آیا۔ سب کے سب اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ جب حضرت مسلم بن عقبہ بغاوت کچلنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو حضرت زین العابدین ان کے پاس آئے، مسلم بن عقبہ نے ان کی عزت و کرم کی اور کہا کہ یزید نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں یہ سن کر حضرت زین العابدین نے فرمایا ”وصلی اللہ امیر المؤمنین یزید“ یعنی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین یزید کو اپنی رحمت میں ڈھانپے۔ (طبقات ابن سعد تحت تابعین جلد ۱ صفحہ ۱۰۱) شیعہ روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت زین العابدین نے یزید کی بیعت بھی کر لی تھی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جب یزید بن معاویہ حج کے ارادے سے جاتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوا تو ایک قریشی آدمی کو بلوایا اس کے آنے پر کہا گیا تو میرا غلام ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ اگر میں چاہوں تجھے بچوں چاہوں تو غلام ہی رکھ لوں اس قریشی نے جواب دیا خدا کی قسم قریش میں باعتبار حسب کے تو مجھ سے زیادہ باعزت نہیں اور نہ ہی تیرا باپ میرے باپ سے جاہلیت اور اسلام میں بہتر ہے اور نہ تو ہی دین میں مجھ سے افضل ہے تو میں کیوں کر تیرا سوال قبول کروں۔ یزید نے کہا اگر نہ مانا تو قتل کر دوں گا۔ قریشی نے کہا میرا قتل حسین بن علی کے قتل سے زیادہ بڑا نہیں۔ پھر اس قریشی کو یزید نے قتل کروا دیا۔

پھر یزید نے امام زین العابدین کو بلوایا اور ان سے بھی وہی کچھ کہا جو اس قریشی کو کہا تھا۔ امام موصوف نے کہا کہ اگر میں مطلوبہ اقرار نہ کروں تو کیا مجھے بھی اس شخص کی طرح قتل کر دے گا۔ یزید نے کہا۔ *مف الہ علی بن الحسین علیہما السلام قلنا قررت لك بما سئلت انا عبد مکرمه فان شئت فامسک وان شئت فبع*..... زین العابدین نے فرمایا میں نے تیرا مطالبہ مان لیا میں ایک مجبور غلام (بندہ) ہوں تیری مرضی اگر چاہے مجھے بیچ دے اور چاہے دکھ لے۔ (فردوس کمالی کتاب لرحمۃ ص ۲۳۳ جلد ۸)

ترجمان شیعیت طلبا باقر مجلسی نے بھی یہی واقعہ بیان کیا ہے۔ جلد ۲ میں نقل کیا ہے اس بات کی وضاحت ال تشیع ہی کر سکتے ہیں کہ ایک عام قریشی شخص میں اتنی جرأت ہے کہ وہ یزید کے سامنے حق گوئی اور بے باکی کا مظاہرہ کرے اپنی جان قربان کر دیتا ہے لیکن

حضرت ذین العابدین اپنے والد اور دیگر افراد خاندان کے "قاتل" کی بیعت کر لیتے ہیں۔

شیعہ امامیہ پر تعجب ہے کہ وہ ائمہ کو دین کا محافظ و مبلغ سمجھتے ہیں لیکن ان کے ائمہ نہ دین کی تبلیغ کا فریضہ ادا کر سکے اور نہ ہی دین کی حفاظت کی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو سکے۔

ابو امامہ حضرت علیؑ کی موجودگی میں بقول شیعہ ثلاثہ نے دین میں تغیر و تبدل کر دیا لیکن حضرت علیؑ ان پچیس سالوں میں "تقیہ" کی زندگی بسر کرتے رہے اور حکومت و خلافت سے بالکل الگ تھلگ رہے اور خود اپنے دور خلافت میں نہ دین کو تحریف سے پاک کر سکے اور نہ ہی ثلاثہ کی بدعات کو ختم کر سکے۔ حضرت علیؑ گمراہ تھے۔

مجھ سے پہلے کے حکمرانوں نے ایسے بہت اعمال کئے جن میں قصداً نبی اکرم ﷺ کی مخالفت کی۔ آپ ﷺ کے عہد کو توڑ ڈالا اور آپ ﷺ کی سنت کو بدل ڈالا۔ اب اگر میں لوگوں کو ان کے چھوڑنے پر آمادہ کرنا چاہوں اور ان کو بدل کر اسی گھج پر لانا چاہوں جس پر وہ آپ ﷺ کے عہد مبارک میں تھے۔ تو (مجھے خوف ہے کہ) میری ہی فوج یقیناً مجھ کو چھوڑ دے گی اور میں تنہا رہ جاؤں گا۔ یا صرف میرے وہ چند شیعہ میرے ساتھ رہ جائیں گے جن پر میری فضیلت اور کتاب و سنت سے میری امامت کی فرضیت کی حقیقت ثابت ہو چکی ہے۔ اللہ کی قسم میں نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ رمضان میں فرض کے علاوہ کوئی نماز باجماعت ادا نہ کیا کریں (یعنی تراویح کی نماز نہ پڑھیں) اور ان کو یہ بتلایا کہ نوافل کا باجماعت ادا کرنا بدعت ہے تو میرے لشکر میں ایسے لوگ میری معیت میں قتال کرتے ہیں چلا اٹھے کہ اے اہل اسلام سنت عمر کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ شخص ہمیں رمضان میں نقلی نماز پڑھنے سے روکنا چاہتا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ یہ لوگ میرے لشکر کے ایک حصہ کو ہی میرے مقابل کھڑا کر دیں گے میں نے ان لوگوں کو بہت ہی فرقہ باز ائمہ ضلالت کے سر و کار اور جہنم کی طرف دعوت دینے والا پایا۔ (روضہ کافی سنہ ۵۹۰ھ جلد ۸)

لام نعتی بھی اسی حقیقت کا بالفاظ ذیل اعتراف کرتے ہیں کہ "کے از بدعت ہائے آسمان ہوا و صدای و اعمر او و اعمر او بلند کردند تا عاقبت علی علیہ السلام از حرف خود برگشت۔"

بدعت کی تفصیل بیان کرتے ہوئے نیچے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ "ما قلہ ماہ رمضان رمضان رسول خدا ابو بکر و اہل خلافت عمر فرادی خواندہ میشد عمر امر کرد کہ بجماعت بخوانند و گفت ایں خوب بدعتی است علی بن ابی طالب خواست آنرا تغیر دهد و ایں بدعت را بردارد و صدای مردم

(کشف الاسرار صفحہ ۱۶۶)

مصروف اپنی دوسری کتاب میں حضرت علیؑ کی بے بسی کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں۔
 حضرت علیؑ شریعت سے فرماتے ہیں تم ایسی جگہ پر بیٹھے ہو جہاں نبی یا وصی نبی یا شقی کے
 علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ ظاہر ہے شریعت نہ تو نبی تھے نہ وصی لہذا شقی تھے شریعت وہ شخص ہے
 جو ۵۰-۶۰ سال تک کوفہ میں منصب قضاء پر فائز رہے اور ان کا شمار ان میں ہوتا ہے جنہوں نے
 معاویہ سے تقرب کی خاطر ایسے فتاوے جاری کئے ہیں جو حکومت اسلامی کے برخلاف تھے
 حضرت علیؑ بھی دور اپنی حکومت میں اس کو معزول نہ کر سکے کیونکہ یہ شیخین کے معین کردہ تھے لہذا
 لوگوں نے ان کو معزول نہیں ہونے دیا۔ (حکومت اسلامی جلد ۳ صفحہ ۳۲)

اس تفصیل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ ان سنگین بدعات کی اصلاح نہ تو
 خلفائے ثلاثہ کے دور میں کر سکے اور نہ ہی خود اپنے دور خلافت میں شیعوں کے آں محترم پر اس
 الزام کو تسلیم کرنے سے ایک انتہائی مکروہ صورت سامنے آتی ہے کہ ثلاثہ نے اپنے دور میں جو کام
 کئے وہ اپنے اجتہاد کے مطابق درست اور صحیح سمجھ کر ہی کئے تھے لیکن حضرت علیؑ تو دیدہ دانستہ
 جانتے بوجھتے اس بدعت و تحریف کو برداشت کرتے رہے۔ ثلاثہ کے دور میں "تقیہ شریفہ"
 آڑے ہاتھ اپنے دور خلافت و حکومت میں کیا امر مانع تھا؟

بلکہ اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت علیؑ العیاذ باللہ اپنی حکومت کی بقاء کو دین و
 ملت کی حفاظت سے مقدم سمجھتے تھے اس لئے انہوں نے بدعت و تحریف کو تو گوارا کر لیا مگر اپنی
 حکومت کو خطرے میں ڈالنا پسند نہیں کیا کہ کہیں ان کا لشکر ان کو چھوڑ کر الگ نہ ہو جائے۔ کیا
 ترک فریضہ نبی عن المنکر کی اس سے بڑھ کر کوئی مثال ہو سکتی ہے؟

جبکہ فروع کافی میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ ایسے
 مومن ضعیف سے بغض رکھتا ہے۔ جس کا کوئی دین ہی نہ ہو عرض کیا گیا کہ ایسا مومن جس کا
 کوئی دین ہی نہ ہو کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا "الذی لا ینہی عن المنکر" جو نبی عن المنکر کا
 فریضہ ادا نہیں کرتا۔ (فروع کافی صفحہ ۵۹ کد ۵)

امام دوم حضرت حسن مہریرف و تغیر کو کیا دور کرتے انہوں نے تو خلافت ہی حضرت
 معاویہ کے سپرد کر دی۔ امام سوم کے ساتھ شیعوں نے جو شرم ناک کھیل کھیلا اس کی وضاحت

پیچھے گزر چکی ہے۔

حضرت زین العابدین کے متعلق شیعہ کا ایک قول فروع کافی کے حوالے سے آپ ابھی ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اب شیعہ مجتہد علامہ سید محمد طباطبائی کا ارشاد پیش خدمت ہے۔

امام چہارم مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گئے اور اپنے گھر کے دروازے تمام لوگوں پر بند کر کے خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اپنے خاص شیعوں مثلاً ابو حمزہ شمالی ابو خالد کابلی اور ایسے ہی چند دوسرے افراد کے سوا کسی اور سے نہیں ملتے تھے۔ البتہ یہ خاص لوگ اپنے امام سے جو تعلیمات حاصل کرتے آپ کے پیروکاروں تک پہنچا دیتے تھے اور اس طرح مذہب شیعہ روز بروز ترقی کرتا گیا جس کے بیشتر اثرات پانچویں امام کے زمانے میں رونما ہوئے۔

{شیعہ صفحہ ۲۰۰}

خود امام جن پر تبلیغ دین اور حفاظت دین کی ذمہ داری عائد ہوتی تھی وہ تو واقعہ کر بلا کے بعد مدینہ منورہ میں گوشہ نشین ہو گئے اور پورے مدینۃ البقیۃ میں صرف ابو حمزہ شمالی اور ابو خالد کابلی وغیرہ تعلیمات امام شیعوں تک پہنچانے میں مصروف ہو گئے۔

ترجمان شعبیت ملاحظہ فرمائیے کہ ”اللہ کی قسم یہ امت تین مرتبہ کافر اور مرتد ہوئی۔ پہلی مرتبہ جب ابو بکرؓ مسند نشین خلافت ہوئے دوسری مرتبہ جب معاویہ نے زمام خلافت سنبھالی اور تیسری مرتبہ جب حضرت حسینؓ قتل کر دیا گیا۔“

{تذکرہ ۱۳۱ صفحہ ۷۲}

موصوف اپنے دوسری کتاب میں لکھتے ہیں کہ: حضرت زین العابدین ہر وقت روتے رہتے تھے کہ آپؑ کی شہادت سے اہل جہاں گمراہ ہو گئے۔ خدا کا دین ضائع ہو گیا اور نبی اکرمؐ کی سنتیں معطل اور بنو امیہ کی بدعات ظاہر ہو گئیں۔

{علامہ ابن صفحہ ۵۲}

قاضی نور اللہ شوستری لکھتے ہیں کہ حضرت زین العابدین سے روایت ہے کہ حضرت حسینؓ کی شہادت کے بعد پانچ آدمیوں کے سوا باقی سب مرتد ہو گئے۔ (مجالس المؤمنین صفحہ ۱۳۵)

جبکہ حضرت جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ: شہادت حسینؓ کے بعد تین آدمیوں کے سوا سب لوگ مرتد ہو گئے۔

{رجال کشی صفحہ ۸۱}

یہ سب اہل تشیع کے خود تراشیدہ قصے اور کہانیاں ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ حضرت زین العابدین اپنے دامن کو شیعوں سے چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔

بقول شیعوں حضرت زین العابدین ۱۱ محرم ۶۱ھ تا ۱۸ محرم ۹۵ھ منصب امامت پر فائز رہے اس دوران یزید بن معاویہ، معاویہ ثانی، عبداللہ بن زبیر، مروان بن حکم، عبدالملک بن مروان اور ولید بن عبدالملک برسر اقتدار رہے۔ حجاز پر حضرت عبداللہ بن زبیر کا قبضہ تھا۔ جو عبدالملک کے دور میں ختم ہوا۔ لیکن حضرت زین العابدین نے ابن زبیر کے مقابلے میں خلفائے بنو امیہ کے ساتھ تعلق قائم رکھا اور ان کی اقتداء میں نمازیں بھی ادا کرتے رہے۔

مروان بن حکم کے دور خلافت میں ایک شخص ابراہیم بن حصہ نے زین العابدین کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے عقیدت مندوں میں جو ابو حمزہ ثمالی ہے وہ کہتا ہے کہ ان امراء و خلفاء کے پیچھے ہم نماز ادا نہیں کریں گے۔ جب تک یہ لوگ ہمارے نظریات کے موافق نظریات و خیالات نہ رکھیں۔ یہ سن کر زین العابدین نے فرمایا بلکہ ہم ان کے پیچھے نمازیں ادا کریں گے اور سنت کے مطابق ان سے نکاح کریں گے۔ (المصنف لابن ابی شیبہ ص ۱۷۷ جلد ۱ تحت ذکر باصلوۃ خلف الامراء)

جب حضرات حسین مروان کی اقتداء میں نمازیں ادا کرتے رہے تو زین العابدین کیوں نہ ادا کرتے؟ یہاں تقیہ کا شبہ ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت جعفر صادق اور حضرت باقر کی روایت ہے کہ کان الحسن و الحسن یصلیان خلف مروان بن الحکم فقلوا الاحد ہما ما کان یلوک یصلی لزوج لی لیت فقال لا واللہ ما کان یزید علی صلوة۔ (بحوالہ نور المصابر مجلسی ص ۱۵۱ جلد ۱۰) حضرت حسن اور حضرت حسین مروان بن حکم کے پیچھے ہمیشہ نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے باپ دادا جس وقت گھر واپس ہوتے تو کیا وہ نماز کو لوٹاتے نہیں تھے؟ تو حضرت باقر نے فرمایا اللہ کی قسم وہ سابقہ نماز پر زیادتی نہیں کرتے تھے طبقات ابن سعد میں بھی حضرت باقر کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ۔ انما نصلی خلفہم من غیر نقیۃ و اشہد علی علی بن حسین انہ کان یصلی خلفہم فی غیر نقیۃ۔

ہم خلفاء وقت کی اقتداء میں بغیر تقیہ کے نماز ادا کیا کرتے ہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ میرے والد (زین العابدین) بھی خلفاء وقت کی اقتداء میں بغیر تقیہ کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت جعفر صادق سے مروی ہے کہ ایک دفعہ مروان بن حکم نے حضرت زین العابدین کو ضرورت رشتہ کے لئے ایک لاکھ درہم کی کثیر رقم بطور قرض حسد دے دی تاکہ اس سے بانڈی خرید لیں۔ جس سے اولاد ہو سکے۔ چنانچہ حضرت زین العابدین نے اسی طرح کیا اور اس

باندی سے آپ کی بہت اولاد ہوئی۔

اس کے بعد جب مروان بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنے لڑکے عبد الملک کو وصیت کر دی کہ علی بن حسین کو جو کچھ ہم نے قرض دیا ہوا تھا۔ ان سے واپس نہ لینا۔ مروان کی وفات کے بعد زین العابدین نے عبد الملک کو رقم واپس کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے وصول نہ کی۔

(البلدین النہدہ صفحہ ۱۵۸ جلد ۸، صفحہ ۱۰۵ جلد ۹)

تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ مروان اور عبد الملک کے ساتھ حضرت زین العابدین کے ہمیشہ اچھے تعلقات قائم رہے۔ ابن سعد نے مختار کے دور کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ مختار نے اپنے دور حکومت میں ایک مرتبہ حضرت زین العابدین کی طرف ایک لاکھ درہم کی خطیر رقم ارسال کی۔ حضرت ان کے قبول کرنے میں متردد ہوئے اور ظاہری حالات کے ماتحت اس رقم کو رد بھی نہ کر سکے اس لئے رقم ہذا کو اپنی نگرانی میں محفوظ کر لیا۔ جب مختار قتل ہو گیا اور عبد الملک والی بن گیا تو زین العابدین نے عبد الملک بن مروان کو خط لکھا کہ مختار نے میری طرف ایک لاکھ درہم ارسال کئے تھے۔ میں اس رقم کو لینا پسند نہیں کرتا تھا اور اس وقت نہ ہی اسے واپس کر سکا اب وہ رقم میرے پاس موجود ہے کسی کو بھیج کر واپس منگوا لیجئے۔ اس کے جواب میں عبد الملک نے تحریر کیا کہ اے میرے چچا کے بیٹے میں نے وہ رقم آپ کو ہدیہ دے دی ہے۔ آپ اسے قبول کر لیں تب انہوں نے رقم قبول فرمائی۔ (طبقات ابن سعد تحت ذکر علی بن حسین) شیعوں (سبائیوں، مجوسیوں اور یہودیوں) کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ عالم اسلام میں امن نہ ہو اور امت مسلمہ باہم دست و گریبان رہے تاکہ فتوحات اسلامی کا سیلاب جو حضرت معاویہ کے دور میں اٹھ آیا تھا وہ رک جائے اور عالم کفر و شرک اور یہودیت و مجوسیت سکھ کا سانس لے۔ جنگ جمل و صفین کے بعد سانحہ کربلا کے ذریعے انہوں نے پھر اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ علامہ طباطبائی نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ”کربلا کا واقعہ ایک اہم عنصر تھا۔ جس کے فوری اثر نے بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا اور مذہب شیعہ کی بنیاد بہت مضبوط ہو گئی۔ اس واقعہ کا فوری اثر یہ ہوا کہ انقلاب اور شورشیں شروع ہو گئیں اور ساتھ ہی خون ریز جنگوں کا ایک طویل سلسلہ بھی شروع ہو گیا جو بارہ سال تک جاری رہا۔“ (شیعہ صفحہ ۱۶۸)

سول یہ ہے کہ شیعوں نے کس کی ہدایت پر یہ شورشیں شروع کی تھیں؟ حضرت ذین العابدین

تو بقول ان کے گوشہ نشین ہو گئے۔ انہوں نے اپنے گھر کے دروازے شیعوں کے لئے بند کر دیئے اور انہیں ملاقات تک کا شرف نہیں بخشا کیونکہ وہ ان کے کردار سے بخوبی آگاہ ہو چکے تھے جس طرح حضرت حسنؑ نے شیعوں سے تنگ آ کر خلافت حضرت معاویہؓ کے حوالے کر دی تھی اسی طرح حضرت زین العابدینؑ نے داخلی انتشار و خفقار کے باوجود خلفائے بنو امیہ (یزید، مروان، عبدالملک اور ولید) کی حمایت جاری رکھی۔

حضرت زین العابدینؑ کی گوشہ نشینی یا شیعوں سے بیزاری کی وجہ سے شیعوں میں ایک نئے فرقے کی بنیاد پڑ گئی جس کا نام فرقہ کیساتھ ہے۔

فرقہ کیساتھ

حضرت زین العابدینؑ کی روپوشی کے بعد "شیعان علیؑ" کا سب سے بڑا گروہ کیساتھ کہلاتا ہے۔ یہ لوگ حضرت علیؑ کے صاحبزادے محمد بن الحنفیہ کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ حضرت محمدؐ کی والدہ کا تعلق قبیلہ بنو حنفیہ سے تھا اور اس نسبت سے انہیں محمد بن الحنفیہ کہا جانے لگا۔ ۱۶ھ میں پیدا ہوئے۔ عہد عثمان غنیؓ میں باشعور تھے۔ ۳۵ھ میں حضرت عثمان غنیؓ شہید ہوئے۔ یہ ان کے ہوش کا واقعہ ہے۔ حضرت علیؑ کے ساتھ بصرہ آئے جنگ جمل میں حضرت علیؑ نے علم نہیں دیا تھا اور اس طرح ان کو حضرت علیؑ سے براہ راست امامت ملی۔ اس کے بعد جنگ صفین میں بھی یہ علمبردار تھے۔ واقعہ حکیم کے بعد حضرت علیؑ کے ساتھ کوفہ آ گئے۔ حضرت معاویہؓ اپنے آخری ایام خلافت میں جب مدینہ آئے تو انہوں نے طیب خاطر یزید کی بیعت کر لی۔ حضرت معاویہؓ کہتے تھے کہ اکابر قریش میں محمد بن علیؑ (ابن الحنفیہ) سے زیادہ بڑا زیادہ عالم، زیادہ سنجیدہ مزاج، غرور، طیش اور آلودگی سے پاک و صاف کوئی دوسرا نہیں ہے۔ (محلہ پری ۱۹۶۰ء) واقعہ کربلا کے بعد محمد بن علیؑ دمشق گئے۔ یزید نے الگ نکل رہائش کے لئے دیا اور ان کی نہایت ہی تکریم کی۔

جب ذی الحجہ ۶۳ھ میں اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی اور محمد بن علیؑ سے بھی بیعت توڑنے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے یزید بن معاویہؓ کی تعریف کرتے ہوئے اظہار کرویا اور فرمایا کہ: میں یزید کی محبت میں رہا ہوں میں نے اسے نماز و نسکی کا پابند اور قبیح سنت پللا اور لوگ اس سے فقہی مسائل دریافت کرتے تھے۔

(البیان و نہایت مؤخر ۳۳۳ جلد ۸)

محمد بن علیؑ نے عبداللہ بن زبیرؓ کے مقابلے میں عبدالملک بن مروان کی بیعت کی اور وہ مخالف و مخالف لے کر مدینہ واپس آ گئے۔ جہاں ۸۱ھ میں ان کا وصال ہوا۔

محمد بن علیؑ سے عقیدت نے یہ رخ اختیار کیا کہ ان کے پیروؤں نے ان کی وفات ۸۱ھ کے بعد یہ کہنا شروع کیا کہ وہ مستور ہو گئے ہیں اور عنقریب ظاہر ہو گئے۔

(انسائیکلو پیڈیا آف اسلام، مقالہ "کیسانیت")

کیسان کے متعلق ارباب تحقیق میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ کیسانیت کی نسبت کیسان کی طرف ہے..... بعض کہتے ہیں مختار ہی کا نام کیسان تھا۔ بعض کی رائے میں کیسان حضرت علیؑ کا آزاد کردہ غلام تھا۔ بعض کے نزدیک آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ کے شاگرد کا نام ہے اور ایک قول یہ ہے کہ بحیلہ کا آزاد کردہ غلام تھا اور اس کا نام زاذان فارس تھا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مختار نے اس کا یہ لقب رکھا ہے۔ کیونکہ حضرت علیؑ نے اس کو فرمایا تھا یا کس۔ یا کس۔ یا کس۔ یا کس۔ شنیہ کیسان بتلویا گیا۔

تیسری صدی ہجری کے مشہور رافضی مؤرخ النونختی کے بیان کے مطابق کیسان مختار کا لقب تھا۔ اس نسبت سے اس کا پیدا کردہ گروہ فرقہ کیسانیت اور مختار یہ کہلاتا تھا۔ (فرقہ شنیدہ صفحہ ۳۰۲) لیکن شہرستانی کے بیان کے مطابق یہ دونوں فرقے ہیں۔ کیسانیت حضرت علیؑ کے ایک ساتھی یا غلام کی طرف منسوب ہے۔ (المسل، اٹھل صفحہ ۱۹۶ جلد ۱)

علامہ محمد طباطبائی لکھتے ہیں کہ!

دنیا کے تمام ادیان و مذاہب میں بہت سے فرقے موجود ہیں خصوصاً چار آسمانی مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت، مجوسیت اور اسلام میں..... مذہب شیعہ میں پہلے تین اماموں کے زمانوں میں کوئی فرقہ موجود نہیں تھا۔ لیکن امام سوم کی شہادت کے بعد شیعوں کی اکثریت حضرت علی بن حسین کی پیروکار اور قائل ہو گئی۔ جبکہ اقلیت نے جس کو کیسانیت کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کے تیسرے بیٹے محمد بن حنفیہ کو اپنا امام بنا لیا تھا۔ ان کے خیال کے مطابق محمد بن حنفیہ چوتھے امام ہیں اور وہی امام مہدی ہیں۔ جو کہ رضوی میں غائب ہو گئے تھے اور آخری زمانے میں امام مہدی کے نام سے ظاہر ہوں گے۔ (شیعہ صفحہ ۵)

موصوف نے کیسانی شیعوں کو اقلیتی اور امام چہارم کے پیروکاروں کو اکثریتی گروہ قرار دیا۔

جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کیونکہ امام کی گوشہ نشینی کے بعد سارے شیعہ مختار کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے تھے۔ جو اپنے آپ کو محمد بن حنفیہ کے نائب کے طور پر متعارف کراتا تھا۔

سید علی حیدر نقوی لکھتے ہیں کہ!

کیسان حضرت علیؑ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ کیسان کی نسبت سے یہ فرقہ کیسانیا کہلاتا ہے۔ وہ اپنے حیر و کاروں کے ساتھ اس بات کے معتقد تھے کہ امام حسن و حسین کے بعد حضرت علیؑ کے سب سے بڑے بیٹے محمد بن حنفیہ امام تھے اور امام زین العابدین امام نہیں تھے۔ وجہ یہی تھی کہ امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد مظالم بنی امیہ کے باوصف خاموش تھے اور عبادت و درس میں مصروف رہتے۔ انتقام کے لئے تلوار نہیں اٹھائی لیکن محمد بن حنفیہ نے ان مظالم کے خلاف تلوار اٹھائی اور شہید ہوئے۔ آپ علم، زہد، تقویٰ میں مشہور تھے۔ یہ فرقہ اب بھی موجود ہے۔ (ادیان مائہ اور فرقہ ہائے اسلام کا تقابلی مطالعہ صفحہ ۱۱۳)

کیسان کے تشناک استعمال سب سے پہلے اس شیعہ گروہ "الموالی" کے لئے ہوا جن کا سرگروہ کیسان ابو عمرہ تھا۔ جس کی حمایت مختار ثقفی نے کی لیکن بعد میں اس کا مصداق وسیع تر ہو گیا اور اس میں وہ لوگ بھی شامل کر لئے گئے۔ جنہوں نے ان خیالات کو تسلیم کیا جو مختار کے زیر قیادت شیعہ گروہ میں پھیل چکے تھے اور جن کا اثر بعد میں بھی بہت عرصہ تک رہا۔ جب کچھ مدت گزرنے پر گنام شخص کیسان عملاً بھلا دیا گیا تو کیسان کی توجیہ یہ کی جانے لگی کہ یہ مختار کا لقب تھا اور قدیم تر طبقہ کیسانیا کا دوسرا نام اس وجہ سے "مختاریہ" ہو گیا۔

اس کے علاوہ کیسانیا کی وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ کیسان کی طرف جو حضرت علیؑ کا موٹی (آزاد کردہ غلام) تھا۔ منسوب ہے۔ یہ غلام جنگ صفین میں قتل ہوا کہا گیا ہے کہ مختار نے اپنے عقائد اسی سے اخذ کئے تھے۔

کیسانیا کو شبیہ بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ ایک خاص قسم کی لکڑی (شب) کا ڈنڈا ہتھیار کے طور پر اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ "شبیہ" (لٹھ باز) دراصل کونے کے ان موالی کا اپانت آمیز نام تھا۔ جو لاکھوں سے مسلح تھے اور مختار ثقفی کے ساتھیوں کا جزو غالب تھے اور اس کے سپہ سالاروں مثلاً ابراہیم بن مالک الاشرقی سرکردگی میں جنگ میں شریک ہوئے جن سپاہیوں نے مختار کے حکم سے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی اور محمد بن الحنفیہ کو عبداللہ بن زبیر کی قید سے رہائی دلوائی

انہیں شبیہ کہا گیا۔ بظاہر وہ خود اپنے ڈنڈوں کو ”کافر کوبات“ کہتے تھے۔ بعد کے زمانے میں اس قسم کے ہتھیار ابو مسلم خراسانی کے ساتھیوں کے پاس بھی پائے گئے اور ۲۵۱ھ میں بغداد کی خانہ جنگی کے زمانے میں انہیں عوام میں تقسیم کیا گیا تھا۔ (اردو اتر و معارف اسلامیہ صفحہ ۹۳۳ جلد ۸)

بہر حال یہ فرقہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت زین العابدین کی شیعوں سے بیزاری اور علیحدگی کے بعد پیدا ہوا۔ جس نے محمد بن حنفیہ کی طرف دعوت دی اور مختار ثقفی کی زیر قیادت اسلام کے خلاف اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔

شہرستانی کے بیان کے مطابق کیسانی محمد بن الحنفیہ کو تمام علوم کا مالک مانتے تھے اور کہتے تھے کہ انہوں نے دو سیدوں (یعنی الحسن اور حسینؑ) سے تمام باطنی، تاویلی اور مخفی علوم نیز کرہ ہائے افلاک اور ارواح کا علم حاصل کر لیا تھا۔ کچھ زمانے کے بعد ایسے کیسانی پیدا ہوئے جنہوں نے ابن الحنفیہ کو اپنے والد (حضرت علیؑ) کا بلا واسطہ جانشین امام قرار دیا اور اس طرح حضرات حسنینؑ کو درمیان سے بالکل خارج کر دیا۔ اس کے ثبوت میں انہوں نے ایک روایت پیش کی کہ جنگ جمل میں حضرت علیؑ نے جھنڈا ان کے سپرد کیا تھا۔ غالباً یہ عقیدہ امامیوں اور زیدیوں کے مقابلے میں پیدا ہوا۔ محمد بن حنفیہ کی وفات کے بعد کیسانیوں میں پھوٹ پڑ گئی اور یہ فرقہ حسب ذیل فرقوں میں بٹ گیا۔

کیسانیکے فرقے

۱۔ کریبیہ۔۔۔ کیسانیکہ کا یہ فرقہ ابو کریب ضریر سے منسوب ہے غالباً یہ وہی شخص تھا۔ جس نے اس نظریہ کی (جو کریبیہ کا امتیازی عقیدہ ہے) اشاعت کی کہ ابن حنفیہ مسیح علیہ السلام کی طرح پھر ظہور کریں گے۔ الاشعری نے مقالات الاسلامیہ میں ان کا یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ ان کے امام محمد بن الحنفیہ ابھی زندہ ہیں وہ مدینہ منورہ کے مغرب میں رضوی کے پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ جہاں دائیں جانب ایک شیر اور بائیں جانب ایک چیتا ان کی حفاظت کرتا ہے اور صبح و شام ان کے لئے کھانا آجاتا ہے۔ چنانچہ اپنے خروج کے وقت تک وہ وہیں رہیں گے۔

کریبیہ کے نزدیک امام کو اس طرح چھپا رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک خاص کام تجویز کر رکھا ہے۔

عبد القاہر بغدادی نے بھی اپنی کتاب ”الفرق بین الفرق“ میں ان کے قیام ”رضوی“ کا حال

انہیں الفاظ میں بیان کیا ہے۔ بقول ان کے امام کے قریب ہی ایک چشمہ پانی کا اور ایک شہد کا موجود ہے اور یہی چشمے ہیں جن سے وہ ہر روز اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ اشہر ستانی نے بھی اگرچہ اس بات کا ذکر کیا ہے لیکن اس سلسلے میں خاص طور سے کریمیکا حوالہ نہیں دیا۔

المصو رب اللہ عبد اللہ بن حمزہ نے (العقد الثمین میں) اس خیال کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رضوی میں امام فرشتوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں (جیسا کہ ابن حزم نے بھی لکھا ہے) اور یہ کہ بزمان غیبت ان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی آنکھ کی ہے جو اس کی مخلوقات کو دیکھ رہی ہے ان میں سے کئی ایک باتوں کا سلسلہ ظہور مسیح کے قدیم عقیدے سے جا ملتا ہے اور تقریباً سب کے سب کتبہ اور السید الخمری کے اشعار میں ملتے ہیں چنانچہ ملاحظہ کے مختلف فرقوں میں جس کسی نے قلم اٹھایا اس نے اپنی معلومات انہیں سے حاصل کیں۔

شیعوں میں عبد اللہ بن سبا کے بعد ابو کریب وہ پہلا شخص ہے جس نے عقیدہ غیبت اور رجعت (یعنی امام صاحب الزمان کے غائب ہو جانے اور پھر دوبارہ واپس آنے) کی دعوت دی۔ شیعوں کے تمام فرقوں نے امام غائب کے بارے میں دل کی تسلی کے لئے یہ سبق اسی ابو کریب سے لیکھا ہے۔

۲۔ یسایہ۔ بیان بن سمعان تمسکی کے ماننے والے اس فرقے والے لوگ حضرت زین العابدین (۶۱۳ تا ۶۸۰ھ) کے زمانے تک رہے۔ یہ بیان سید زین العابدین پر جھوٹ بولتا تھا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ امامت محمد بن حنفیہ سے ان کے بیٹے ابو ہاشم عبد اللہ بن محمد کی جانب منتقل ہو گئی تھی۔ پھر ابو ہاشم نے بیان بن سمعان تمسکی کے حق میں بیعت کر دی تھی۔ بیان بن سمعان کے بارے میں اس فرقے کے لوگ مختلف خیال ہیں۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ نبی تھا اور اس نے شریعت محمد ﷺ کو منسوخ کر دیا۔ بعض اس کی بلویت کا عقیدہ رکھتے تھے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ۱۳۸ "لَا يَأْتِيَنَّكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ وَهُنَّ ذُنُوبٌ كَثِيرَةٌ سَبَقَتْ زَيْدًا" (عام لوگوں کے لئے تو یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لئے ہدایت و نصیحت ہے) کے متعلق اس فرقہ کا بانی بیان بن سمعان کہا کرتا تھا کہ میرا ہی نام "بیان حدی اور موعظت" ہے وہ کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نور سے بنا ہوا ایک آدمی ہے۔ چہرہ کے سوا اس کا سب بدن فنا ہو جائے گا اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ "كُلُّ شَيْءٍ خَلِقَ إِلَّا وَجْهَهُ" (اتصص نمبر ۸۸) (اسکی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہے)

(مجموعہ تفسیر و مفسرین صفحہ ۳۷۳)

بیان بن سمان کے متعلق الوہیت کا عقیدہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی اکرم ﷺ کے بدن میں حلول کیا پھر حضرت علیؑ کے بدن میں پھر محمد بن حنفیہ کے بدن میں پھر ابو ہاشم بن محمد بن حنفیہ کے بدن میں اس کے بعد بیان بن سمان کے بدن میں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ لاهوت، ناسوت، کے ساتھ ملکر بیان کے رگ و پے میں ایسا سرایت کر گیا ہے جیسے کونے میں آگ....

۳۔ فرقہ ہاشمیہ --- یہ لوگ ابو ہاشم عبد اللہ بن محمد بن حنفیہ کے پیروکار تھے اور ابو ہاشم کو کیسانہ کا امام مانتے تھے۔ کیونکہ ان کے نزدیک ابو ہاشم اپنے باپ کے تخلی علوم کے وارث تھے۔ اس لئے ان کا لقب ہاشمیہ ہوا۔ اسے فرقہ اسحاقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو اسحاق بن عمر کے ساتھیوں پر مشتمل ہے۔ یہ لوگ محمد بن حنفیہ کی موت کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد امامت ان کے بیٹے ابو ہاشم کو منتقل ہو گئی جو ان کی اولاد اور اولاد منتقل ہوئی کیونکہ ہر امام اپنے بیٹے کے لئے وصیت کر جاتا تھا۔ یہ فرقہ حضرت باقر اور سلیمان بن عبد الملک کی خلافت کے دور میں ۹۶ھ سے ۹۹ھ تک رہا۔

ابو ہاشم کی وفات ۹۸ھ یا ۹۹ھ کے بعد جانشینی کے مسئلہ پر ان کی کئی شاخیں ہو گئیں۔ اس وقت عباسیوں نے اس خیال کی اشاعت شروع کی کہ ابو ہاشم نے اپنی وفات سے پہلے امامت کے جملہ حقوق محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباسؑ کی طرف منتقل کر دیئے تھے۔ اسے ”فرقہ عباسیہ“ یا ”راوندیہ“ بھی کہا جاتا ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ابو ہاشم نے مرنے سے پہلے محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباسؑ کے لئے وصیت کی ہے اور اپنے ماننے والوں کو اس کی طرف بھیجا ہے اور یہ کہ امامت حضرت علیؑ کی اولاد سے منتقل ہوئی ہوگی منصور عباسی تک پہنچی ہے۔

۴۔ فرقہ حمزیہ --- حمزہ بن عمارہ کی جماعت: یہ لوگ حضرت باقر اور حضرت جعفر صادقؑ (۹۳ھ تا ۱۲۸ھ) کے زمانے تک رہے۔ اس حمزہ کے بارے میں یہ نقل کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی سے خود نکاح کر لیا تھا اور تمام محرم عورتوں سے نکاح کو حلال قرار دیتا رہا ہے اور کہتا تھا جس نے امام کو پہچان لیا وہ جو چاہے کرتا رہے اس پر کوئی گناہ نہیں۔

۵۔ فرقہ حرابیہ --- عبد اللہ بن حرب کنڈی کی جماعت: یہ فرقہ حضرت جعفر صادقؑ (۱۱۳ھ تا ۱۲۸ھ) کے زمانے میں پیدا ہوا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ابو ہاشم سے امامت منتقل ہو کر امام

جعفر صادق کے پاس آگئی ہے۔ ان میں سے ایک جماعت نے زنا اور غیر فطری فعل کو جائز قرار دیا ہے۔ اس فرقے کے بعض لوگ خود عبداللہ بن حرب کنڈی کو امام مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو ہاشم نے اس کے حق میں وصیت فرمادی تھی۔ یہ فرقہ ”کنڈیہ“ بھی کہلاتا ہے۔

۶۔ فرقہ طیارہ اجناحیہ۔۔۔ اس فرقہ کا دعویٰ ہے کہ جناب ابو ہاشم نے اپنے بعد جناب عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر طیار کی امامت کے لئے وصیت کی تھی۔ حضرت جعفر طیار کا لقب چونکہ ذوالجناحین بھی ہے۔ اس لئے یہ فرقہ جناحیہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ عبداللہ مذکور تناخ ارواح کا قائل تھا اور عقیدہ رکھتا تھا کہ روح الہی انبیاء میں دائر سائر ہے۔ انبیاء کے بعد حضرت علیؑ پھر حسین و محمد بن حنفیہ، اولاد علیؑ میں آئی اس کے بعد خود عبداللہ میں روح الہی نے حلول کیا۔ یہ فرقہ شراب و مردار اور محارم ابدی کے ساتھ نکاح کو حلال سمجھتا اور قیامت کا منکر ہے۔ عبداللہ مذکور نے خروج کر کے فارس کے اکثر علاقوں پر ۱۲۹ھ میں قبضہ کر لیا تھا۔ ابو مسلم نے اس کو اس لئے قتل کر دیا کہ وہ عباسیوں کو حقدار خلافت نہیں سمجھتا بلکہ خود خلیفہ و امام بننا چاہتا تھا اس کے معتقدین کا خیال ہے کہ عبداللہ قیامت کے قریب صغہان کے کسی پہاڑ سے برآمد ہوگا۔

فرقہ کیسانیت کے عقائد

اشہر ستانی کے بیان کے مطابق اس فرقہ کا عقیدہ تھا کہ دین صرف ایک شخص کی اطاعت کا نام ہے۔ بذریعہ تاویل افتاء اور استنباط مسائل کا حق ائمہ کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس فرقہ کے درج ذیل عقائد ہیں۔

- ۱۔ امام ایک مقدس انسان ہوتا ہے۔ جس کی وہ اطاعت کرتے ہیں اس کے علم و فضل پر پورا بھروسہ کرتے ہیں اور علم الہی کا نشان ہونے کی وجہ سے اسے گناہوں سے معصوم سمجھتے ہیں۔
- ۲۔ کیسانیت بھی دیگر شیعوں کی طرح رجعت امام کا اعتقاد رکھتے ہیں وہ امام ان کے خیال میں حضرت علیؑ، حسنؑ، حسینؑ کے بعد محمد بن حنفیہ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں اور پھر واپس آئیں گے لیکن اکثر یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ رضوی نامی پہاڑ پر رہتے ہیں۔ ان کے پاس شہد اور پانی رکھا ہے۔ مشہور شاعر کثیر عزمہ ان ہی میں سے تھا وہ کہتا ہے۔

آلَا إِنْ الْإِئْتَمَ مِنْ قُرَيْشٍ   وَلَا إِنْ الْفُحِقِ رِبْعَةَ سِوَاءِ

بلاشبہ قریش کے امام اور حق و صداقت کے وارث صرف چار بزرگ ہیں۔

عَلِيٍّ وَالثَّلَاثَةَ مِنْ بَيْنِهِ
 هُمْ الْأَسْبَاطُ لَيْسَ بِهِمْ جَفَاءُ
 حضرت علیؑ اور آپ کے تین صاحبزادے نبیرگان رسول ﷺ ہیں ان میں کوئی پوشیدگی نہیں
 فَسِبْطٌ سِبْطُ إِيْمَانٍ وَبِرٍّ
 وَسِبْطٌ غِيْبَةٌ كَرُّ بَلَاءٍ
 ان میں سے ایک تو ایمان و نیکی والے تھے (حسن) اور دوسرے کو کربلانے عائب کر دیا (حسین)
 وَسِبْطٌ لَا يَدُوُّ قِيَامَ الْمَوْتِ حَتَّى
 يَقُوذَ الْخَيْلُ يَتَّبِعُهُ اللَّوَاءُ
 ان میں سے تیسرے اس وقت تک موت سے ہمکنار نہ ہوں گے۔ جب تک وہ فوج
 کی سپہ سالاری کے فرائض انجام نہ دے لیں۔

تَغِيْبٌ لَا يَدْرِي عَنْهُمْ زَمَانًا
 بِرَضْوَى عِنْدَهُ غُلٌّ وَمَاءُ
 وہ (محمد بن حنفیہ) رضوی پہاڑ پر دنیا کی آنکھ سے اوجھل ہو گئے اور ان کے پاس شہد
 اور پانی رکھا ہے۔

گفتہ نے ۱۰۵ھ میں وفات پائی اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پہلی صدی ہجری کے
 آخر تک ائمہ کی تعداد کے متعلق یہ خیال تھا کہ ائمہ صرف چار ہیں یعنی حضرت علیؑ، حضرت حسنؑ،
 حضرت حسینؑ، اور محمد بن حنفیہ اس وقت امامت کے شیعہ نظریات صرف چند ذہنوں میں پرورش
 پا رہے تھے۔ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا۔

۳۔ کیسائیہ بداء کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نئے حالات کے پیدا ہوجانے کی وجہ سے قضائے
 الہی بدل سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم چونکہ تغیر پذیر رہتا ہے اس لئے وہ جس
 بات کو چاہتا ہے بدل دیتا ہے وہ ایک بات کا حکم دیتا ہے لیکن پھر اس کے برعکس حکم صادر کر دیتا
 ہے۔ علامہ شہرستانی لکھتے ہیں کہ مخالف نے بداء کا عقیدہ اس لئے اختیار کیا کہ وہ ہونے والے
 واقعات کا دعویٰ کرتا ہے یا تو اس لئے کہ اس پر وحی نازل ہوتی تھی یا امام کے پیغام کی وجہ سے وہ
 اپنے رفقاء سے جب کسی واقعہ کے حدوث و ظہور کا وعدہ کرتا اور وہ اسی طرح ظہور پذیر ہوجاتا تو
 اسے وہ اپنے دعویٰ کی دلیل قرار دیتا اگر ایسا نہ ہوتا تو کہتا خدا نے اپنا ارادہ بدل لیا۔

۴۔ کیسائیہ تناسخ ارواح کے قائل ہیں۔ یعنی روح کا ایک جسم سے نکل کر دوسرے میں
 حلول کرنا یہ عقیدہ ہندی فلسفہ سے ماخوذ ہے۔ اہل ہنود کا قول ہے کہ انسان کو عذاب دینے کے
 لئے اس کی روح گھٹیا حیوان میں منتقل کر دی جاتی ہے اور اجر و ثواب کے لئے اعلیٰ حیوان میں وہ

تسخیر ارواح کے عقیدہ کو عملی طور پر تسلیم نہیں کرتے تھے۔ بلکہ اس کا اطلاق صرف ائمہ کرتے تھے۔ کسی اور پر نہیں۔

۵۔ کیسانیت کا خیال ہے کہ ہر چیز کا ایک ظاہر اور باطن ہوتا ہے۔ ہر شخص کی ایک روح اور نازل شدہ آیت کی ایک تفسیر و تاویل ہوتی ہے۔ اس کائنات ارضی کی ہر مثال ایک حقیقت رکھتی ہے۔ آفاق ارضی میں جو اسرار و حکم پھیلے ہوئے ہیں وہ انسان کے وجود میں جمع ہیں۔ یہی وہ علم ہے جو حضرت علیؑ نے اپنے لخت جگر محمد بن حنفیہ کو سکھایا اور جس سستی میں یہ سب علوم جمع ہوں وہی سچا امام ہے۔

امامیہ اثنا عشریہ کے عقائد عصمت امام، اطاعت امام، بداء، غیبت امام اور رجعت امام بھی فرقہ کیسانیت کے عقائد سے ماخوذ ہیں کیونکہ اسے تقدم حاصل ہے۔

اس لئے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ امامیہ اور زیدیہ کے ہوتے ہوئے فرقہ کیسانیت کو کوئی دیر پا زندگی نصیب نہ ہوئی۔ ابن حزم نے اپنے زمانے ہی میں کیسانیت کو ایک مردہ فرقہ قرار دیا۔ عقیدہ غیبت اور رجعت کا علویہ کی طرف جن کی حمایت زیدیہ نے کی تھی منسوب کیا جانا غالباً کیسانیت ہی کے اثر کا نتیجہ سمجھنا چاہیے۔ ایک قابل توجہ وثیقہ بھی جس میں قرا مطی عقائد پائے جاتے ہیں۔ ممکن ہے کیسانی حلقوں سے ہی نکلا ہو اس میں ایک شخص احمد بن الحنفیہ نامی مہدی اور پیغمبر ہونے کا مدعی نظر آتا ہے۔ (طبری، ابن اثیر) لیکن محمد بن الحنفیہ کے بیٹوں میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کا نام

احمد ہو۔ (امداد، معارف اسلامیہ جلد نمبر ۷ صفحہ ۵۰۰-۵۰۱، مہذب الاسلامیہ از شیخ محمد ابو زہرہ صفحہ ۷۸-۷۷)

شیخ محمد ابو زہرہ نے لکھا ہے کہ بلاد اسلامیہ میں کیسانیت فرقت کے پیروکار کہیں بھی موجود نہیں جن کا ذکر کیا جائے۔ لیکن عصر حاضر کے ایک شیعہ مصنف سید حیدر علی نقوی (جس کا حوالہ پیچھے گذر چکا ہے) نے لکھا ہے کہ یہ فرقہ اب بھی موجود ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر فرقہ کیسانیت کا عملاً کہیں بھی وجود نہ ہوتا تو بھی دیگر تمام شیعہ فرقوں میں اس کی روح موجود ہے کیونکہ ان کے عقائد اسی سے ماخوذ ہیں۔ لیکن چونکہ ایک شیعہ مصنف (جو گھر کا بھیدی ہے) نے اس کے عملاً وجود کا بھی اقرار کر لیا ہے تو ہمیں اس کے انکار کی کیا ضرورت ہے؟

حکیم فیض عالم صدیقی لکھتے ہیں کہ!

اس فرقہ کا بانی حضرت علیؑ کا غلام نو مسلم مجوسی کیسان تھا اس کے پیرو محمد بن حنفیہ کی شان میں بہت مبالغہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ تمام علوم ظاہری و باطنی نیز تمام اسرار اور علوم

آفاق کے راز دان تھے۔ ان میں سے بعض تاسخ، حلول اور رجعت کے قائل ہیں۔ ان لوگوں نے آگے چل کر تاریخ اسلام میں قرامطیوں، باطنیوں، نزاریوں اور مستعلیوں کی طرح بڑے بڑے فتنے پیدا کئے۔ چنانچہ پروفیسر ڈوزی کیسان کے متعلق لکھتا ہے کہ!

اس کا عقیدہ تھا کہ بلا عذر اطاعت اور لا کلام حکم داری ایک ایسے آدمی کی کی جائے جو خدا بھی ہو۔ یہ عقیدہ امت زردشت کا تھا اور کیسان چونکہ ایک زریزمن نو مسلم جو سیوں کے گروہ کا سرغنہ تھا۔ اس لئے عرب کے ان پڑھ نو مسلموں میں اس خیال کو پختہ کرنے میں ان لوگوں کو دور نہ لگی پھر علیؑ اور معاویہؓ کی چیقلش نے بڑے بڑے جلیل القدر مسلمانوں کے اذہان کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ چونکہ ان لوگوں کا حقیقی مقصد اسلام دشمنی تھا۔ اس لئے انہوں نے شعبیت کو ہی اپنی مقصد برآری کا ذریعہ بنایا، اور من حیث المجموعہ شیعہ گروہ میں ہی شمار ہونے لگے۔ ان لوگوں نے شام اور اردن کی سرحد پر جبل دار اور کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا اس وقت بھی ان لوگوں کی آبادی ایک ایک لاکھ سے زیادہ ہے۔ یہ لوگ اپنے عقائد کی بنا پر ہمیشہ دمشق کے جوہلسنت کی قوت کا مرکز ہے مخالف رہے ہیں۔ شام میں ہونے والی تخریبی کارروائیوں میں ہمیشہ ان کا ہاتھ رہا۔ فرانسیسی استعمار نے انہیں استعمال کیا۔ اردن کے برطانوی انقلاب نے ان سے کام لیا۔ شام کی پہلی آزاد حکومت کا تختہ الٹنے میں بھی لوگ حسنی الزعمیم کا دست و بازو تھے بعث پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی بھی یہی ہیں۔ فرانسیسی فوج نے جو شامی فوج بتائی اس میں انہی کی اکثریت تھی بعد ازاں اس فوج میں جب بھی اضافہ ہوا اس میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آج تمام عالم اسلام میں شام کے آئے دن کے انقلابات پر مسلمان حیران ہیں مگر یہ کسی کو معلوم نہیں کہ ان انقلابات کے پیچھے کون سے جذبات کارفرما ہیں۔ شام میں کیسانی شیعوں کے علاوہ باطنیوں کی بھی اکثریت ہے۔ یہ باطنی آج کل حموی نصیری اور علوی کہلاتے ہیں۔ دروزیوں کے بعد یہی نصیری بعث پارٹی کا مضبوط عنصر ہیں اور آج کل تو یہی لوگ برسر اقتدار ہیں۔ اکرام حورانی۔ مصطفیٰ مدون، کرنل ابو عساف، میجر عبدالجواد سبھی کیسانی اور نصیری ہیں۔ ان لوگوں نے محض اسلام دشمنی کی بناء پر بعث پارٹی کا ساتھ دیا.....

(حقیقت مذہب شیعوں ص ۲۳۹)

اس تفصیل سے واضح ہو گیا ہے کہ فرقہ کیسانیہ (جو حضرت زین العابدین کی زریوشی اور علیحدگی کے بعد شیعوں کا ترجمان تھا) کا پانی اور اس کے عقائد کو فروغ دینے والی سرکار حضرت

مختار بن ابی عبید ثقفی ہیں۔ یہ ذات شریف کون ہیں اور ان کا کیا کردار ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

مختار ثقفی

مختار بن ابی عبید بن مسعود بن عمرو بن عمیر بن عوف ثقفی ایک شیعہ تحریک کا بانی اور قبیلہ ثقیف سے تھا۔ اس کے والد صحابی رسول ﷺ ابو عبید ثقفی نجب صحابہ میں اہل بیتوں کے خلاف لڑتے ہوئے جنگ حمر میں شہید ہو گئے تو اس یتیم بچے کی پرورش اس کے چچا سعد بن مسعود نے کی جو حضرت علیؑ کے عہد خلافت میں المدائن کے حاکم تھے۔ طبری لکھتے ہیں کثیر کے بقول جب حضرت حسنؑ نے حضرت معاویہؓ کے مقابلہ سے گریز کر کے مختار کے چچا سعد بن مسعود کے پاس پناہ لی جو اس وقت المدائن کے والی تھے۔ تو مختار (جو نائب ولی تھا) نے اس موقع پر چچا کو یہ مشورہ دیا کہ حضرت حسنؑ کو ان کے حریف کے حوالے کر دیا جائے۔

حضرت معاویہؓ کی وفات کے بعد مختار گمنا می کے پردے سے دوبارہ نمودار ہوا اس نے ۶۶ھ میں مسلم بن عقیلؓ کی حمایت میں نمایاں حصہ لیا تو ابن زیاد نے اسے قید کر دیا۔ وقتہ کر بلا کے بعد رہا ہو کر مکہ چلا گیا۔ جہاں عبداللہ بن زبیر حقیقہ طور پر ایک تحریک کی تیاری میں مصروف تھے۔ مختار نے ابن زبیر کو قتل از وقت بغاوت پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تاکہ اس پر وہ واپس طائف آ گیا۔ جہاں وہ اپنے آئندہ کے منصوبے پر غور و خوض کرتا رہا اس زمانے میں اس نے شیعہ تحریک کو ایک نئے سیاسی یعنی حزبی سیاست اور مذہبی رنگ میں پیش کر کے اس کی قیادت سنبھال لی۔ عبداللہ بن سبا کا بروز ثانی مختار کو فہ کی حزبی سیاست اور شورش پسند میلانات کا خوب تجربہ رکھتا تھا اور حکومت و سیادت کی آرزو بھی اس کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی اس لئے اس نے سب سے پہلے حکومت پر قبضہ کرنے کے لئے شیعیت کو وسیلہ بنایا۔ پہلے حکمرانی تھا پھر زبیری بنا پھر شیعہ اور کیسانی بن گیا۔ یزید کے انتقال کے بعد مختار نے ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لی اور پانچ ماہ تک انتظار کیا کہ ابن زبیر اسے کوئی بڑا عہدہ عطا کریں گے۔ لیکن اس کوشش میں ناکامی کے بعد اس نے محمد بن حنفیہ کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ میں کوفہ جا رہا ہوں وہاں حسینؑ کا انتقام لوں گا اور آپ کے لئے حکومت حاصل کروں گا۔ دوسری طرف اس نے ابن زبیر سے کوفہ جانے کی اجازت مانگی۔ کہ میں وہاں کے اچھے ہوتے ہوئے نہایت سلجھانے میں آپ کے حاکم کی مدد کروں گا اور کوشش کروں گا کہ سب لوگ آپ کے وفادار بن جائیں۔ پھر ابن زبیر کی ہوی

فوج لیکر شام پر چڑھائی کروں گا۔ چنانچہ ابن زبیر نے اسے کوفہ جانے کی اجازت دے دی۔ کوفہ پہنچ کر مختار نے عبداللہ بن مطیع (گورنر ابن زبیر) پر ظاہر کیا کہ وہ ان کا معاون اور ابن زبیر کا وقار ہے۔ جبکہ شیعوں پر ظاہر کیا کہ وہ ابن حنفیہ کا نمائندہ ہے جو ان کی مدد سے حکومت حاصل کرنے کی ہم پر مامور کیا گیا ہے اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے ابن حنفیہ نے ایک ہدایت نامہ بھی دیا ہے جس کے بموجب حکومت کی جدوجہد میں مجھے عمل کرنا ہے۔ ابن حنفیہ کو اس نے وحی بن وحی اور مہدی بن مہدی کے لقب دیئے۔ اور ان کے فضل و تقویٰ کو خوب سراہا۔ بڑی چالاکی اور احتیاط سے اس نے ہم چلائی شیعہ فوج در فوج اس کی تحریک میں شامل ہو گئے۔ ان میں غلاموں اور موصل کی تعداد بہت تھی۔ چند ماہ میں ان کی قوت اتنی بڑھ گئی کہ گورنر ابن مطیع کو کوفہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور حکومت کوفہ پر ۶۶ھ میں مختار کا قبضہ ہو گیا۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ مختار نے قوت حاصل کرنے کے بعد قاتلین حسینؑ سے کوئی قصاص نہیں لیا جبکہ وہ لوگ کوفہ میں موجود تھے اور ایک سال تک انہیں ڈھیل دیا رہا۔ پھر جب مقامی سرداروں نے مختار کے رویے سے تنگ آ کر نصرت کی تو اس نے انتقام حسینؑ کی آڑ میں خوب قتل و غارت کی۔

عقلمندی نے نہایت چالاکی سے کوفیوں کو اپنی کراستوں اور خوارق عادت کرشموں کا یقین دلا دیا۔ حضرت علیؑ جب کوفہ میں قیام پذیر تھے تو ان کی ایک کرسی تھی جس پر وہ اکثر بیٹھتے تھے وہ کرسی ان کے بھانجے جعدہ بن ام حلتی کے قبضہ میں تھی۔ مختار نے وہ کرسی ان سے طلب کی انہوں نے وہ کرسی تو نہ دی مگر ایک دوسری اسی قسم کی کرسی پیش کر دی مختار نے اس کرسی کو سامنے رکھ کر کھڑے نماز پڑھی پھر بوسہ دیا اور اپنے تمام مریدوں کو جو اس کی فوج کے سپاہی تھے جمع کر کے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تابوت سیکیز کو بنی اسرائیل کے لئے موجب نصرت و برکت بنایا تھا اسی طرح اس کرسی کو ہیمان علیؑ کے لئے نشانی قرار دیا ہے۔ اب ہمیں ہر جگہ فتح و نصرت حاصل ہوگی لوگوں نے اس کرسی کو بوسہ دیئے اور اس کے آگے سجدے کئے۔ مختار نے ایک نہایت خوبصورت اور مرصع صندوق یعنی تابوت بنوایا اس کے اندر کرسی رکھی گئی۔ تابوت میں چاندی کا قفل لگایا گیا۔ جامع مسجد کوفہ میں تابوت کو رکھ کر اس کی حفاظت کے لئے ایک فوجی گارڈ مقرر ہوا ہر شخص جو جامع مسجد کوفہ میں نماز پڑھتا اسے نماز کے بعد تابوت کو ضرور بوسہ دینا پڑتا۔ اس کے بعد مختار نے نہایت چالاکی سے بدرجہ اپنے الہام و وحی کا ذکر لوگوں سے کیا اور پھر بہت

جلد نبوت کا مدعی بن کر اپنے نبی ہونے کا اقرار کرنے لگا۔

مختار کے دیگر عقائد و نظریات بالخصوص عقیدہ رجعت و بداء پیچھے زیر عنوان ”کیسانہ کے عقائد“ بیان ہو چکے ہیں۔

مختار بن ابی عبید ثقفی حضرت حسینؑ یا اہل بیت کا ہرگز محبت اور حامی نہیں تھا۔ اس نے حکومت و اقتدار کے لالچ میں اس نعرہ کو شعار بنایا۔ عبد اللہ بن سبا کے فتنہ خفتہ کو دوبارہ بیدار کر کے خاندانی امتیازات اور قبائلی عصبیتوں میں جان ڈالی۔ ایرانی موالی اور غلاموں کے ذریعے عربوں کی تذلیل کی۔ حضرت حسنؑ کو (انعام کے لالچ میں) گرفتار کر کے حضرت معاویہؓ کے سپرد کرنے کی کوشش کی۔ حضرت حسینؑ کو دعوت دیکر بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ پھر عبد اللہ بن زبیرؓ کی بیعت کر کے گورنری کا طلبکار ہونا کامی کے بعد قاتلین حسینؑ سے مل کر کوفہ کے قصر لمارت پر قبضہ کیا اور قاتلین حسینؑ سے کوئی تعرض نہ کیا بلکہ انہیں اپنا مقرب بنایا۔ بعد میں جب اس کے خلاف بغاوت ہوئی تو پھر اس نام کی آڑ میں خوب قتل و غارت کی۔ اقتدار کے نشے میں اندھا ہو کر اس نے حضرت علیؑ کے صاحبزادے عمر کو دھکارتے ہوئے کہا جاؤ دفع ہو میرے پاس تمہارے لئے کوئی بھلائی نہیں ہے پھر انہیں قتل کرادیا۔

مختار کی حضرت محمد بن حنفیہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے کہ جب اسے پتہ چلا کہ ابن حنفیہ کو ذر تشریف لانا چاہتے ہیں تو کہنے لگا کہ مہدی کی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسے تلوار سے مارے تو تلوار اس پر اثر نہ کرے۔ جب اس کی یہ بات محمد بن حنفیہ کو پہنچی تو وہ وہیں ٹھہر گئے۔

(الانساب للبلذری صفحہ ۲۹۶ جلد ۵)

مختار کے عقائد و نظریات حضرت علیؑ، حضرت حسنؑ، حضرت حسینؑ، حضرت محمد بن حنفیہ اور حضرت زین العابدینؑ کے عقائد و نظریات سے یکسر مختلف اور یہودیت، مجوسیت اور نصرانیت سے ماخوذ تھے اور وہ صحیح معنوں میں عبد اللہ بن سبا کا بروز ثانی تھا۔

مختار ثقفی کو حضرت علیؑ کے دلاوا اور حسینؑ کے بیہوئی حضرت مصعب بن زبیرؓ نے ۱۳ رمضان ۶۷ھ کو شکست دے کر کوفہ میں قتل کیا جس سے کوفہ میں اس کے دور حکومت (۱۳ ربیع الاول ۶۶ھ تا ۱۳ رمضان ۶۷ھ) کا بھی خاتمہ ہو گیا۔

بعض اہل تشیع نے اپنے بزرگ اور مذہب شیعہ کے بانی عبد اللہ بن سبا کے وجود کا

انکار تو کیا لیکن اس کے بروز ثانی مختار ثقفی کو حضرت زین العابدین کی بیعت نہ کرنے کے باوجود شیعہ کا ہیر و اور قابل فخر قرار دے دیا۔ مزید حیرت یہ ہے کہ شیعہ کے نزدیک امام معصوم اور مامور من اللہ ہوتا ہے۔ جس کے بغیر جہاد قلمی اور سنی دونوں حرام ہیں۔

مرتضیٰ حسین فاضل لکھتے ہیں کہ!

مختار کی ابتدائی زندگی مدینہ اور طائف میں گذری اس نے عہد نبوت دیکھا اور عہد طفلی میں حضرت علیؑ کی شفقتوں اور دعاؤں سے سرفراز ہوا اسے شروع سے محبت اہلبیت تھی اور اس کا شمار شیعوں میں ہوتا تھا۔ جب امام زین العابدین اور امام محمد باقر و امام جعفر صادق کی تعریفی دعائیں ملتی ہیں۔ تو محققین علم رجال شیعہ مختار کے خلاف خبروں کو مسترد کر دیتے ہیں۔

(عباسی حنفی الاماں تبرہن ۹۷۷ء صفحہ ۳۵ جلد ۱، علیؑ شہید نہایت ۳۳)

بقول شیعہ مختار نے چونکہ امام حسین کے قاتلوں کو سخت سزائیں دیں اور عبداللہ بن زبیرؓ کا ساتھ نہیں دیا۔ اس لئے انہیں (مختار کو) دو بڑے گروہوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ان دونوں گروہوں کی طرف سے افواہوں اور مخالف پروپیگنڈے کو مخالفین اہل بیت اب تک مختار کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ جناب مسلم بن عقیلؓ کا بحیثیت نمائندہ امام علیہ السلام مختار کے گھر میں اترنا ثابت کرتا ہے کہ وہ قطعی محبت اہلبیت تھا۔ بلکہ جناب مسلم بن عقیلؓ کی نظر میں مختار سب سے بڑا حامی و مددگار تھا اور جب مختار نے کوفہ کے سربراہ اور وہ لوگوں کو مسلم کی حمایت پر جمع کیا اور بیرون کوفہ اپنے علاقے میں جا کر سپاہی تلاش کیے تو اسے اس جرم میں گرفتار کر لیا گیا اور سزا دی گئی ان کی قید کا سلسلہ اتنا طویل ہوا کہ جناب مسلم شہید ہوئے اور سانحہ کربلا پیش آ گیا اور مختار کو مسلم اور امام حسینؑ کی مدد اور ان واقعات کی اطلاع سے محروم رکھا گیا۔ (فاضل مضمون نگار سے کون پوچھے کہ اگر بالفرض مختار گرفتار ہو گیا تھا۔ تو کیا باقی ہزاروں کی تعداد میں بیعت کرنے والے شیعوں کو زمین نکل گئی تھی انہوں نے کیوں نہ دیکھی؟).....

یزید کی موت سے کوفہ میں شامی حکومت کے طرفداروں کی کمر ٹوٹ گئی۔ اہل شہر نے عمرو بن حریث حاکم کوفہ کو نکال دیا۔ اب حالات مختار کے مختصر تھے۔ مختار نے سوچا اگر اس موقع پر امام زین العابدین کی بیعت کر کے انہیں قائد بنا لیا جائے تو بہت مناسب ہو مگر امامؑ ماوہ نہ ہوئے تو اس نے جناب محمد بن حنفیہ کے حوالے سے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنایا اب مختار کو کوفہ

میں دو طاقتوں سے مقابلہ کرنا پڑا عبداللہ بن زبیر سے جو کوفے کے حکمران تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کی حکومت مختار کو خون خرابے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ (یہ بھی شیعہ کا بدترین جھوٹ ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ابن زبیر کے گورنر نے خود مختار کو قاتلین حسینؑ سے انتقام لینے کی پیش کش کی۔ مگر مختار کا مقصد صرف حصول اقتدار اور مذہب شیعہ کی اشاعت تھا۔ اس لئے اس نے حجاز کی سنی حکومت اور شام کی سنی حکومت دونوں سے ٹکری) دوسری طرف قاطلان امام حسینؑ شام کی حمایت میں تھے۔ اس لئے یہ یقینی تھا کہ اگر انہیں چھیڑا گیا تو حکومت شام ضرور مداخلت کرے گی۔ پھر دونوں حکومتوں اور دونوں گروہوں کے پروپیگنڈے کا بھی سامنا تھا۔ کوئی انہیں علم غیب کا مدعی کہنے لگا۔ کسی نے ایک نئے مذہب کا بانی قرار دیا۔ کسی نے اہرام لگایا کہ وہ جعلی خط بنا تا اور جھوٹی خبریں گھڑتا ہے۔ مختار سب کچھ سنتا اور آگے بڑھتا رہا مختار نے عبداللہ بن مطیع کو کوفے سے نکال دیا اور خود نظم و نسق سنبھال لیا۔ مختار نے عبید اللہ بن زیاد، حصین بن نمیر، شرجیل بن ذی الکلاع اور عمرو بن سعد کے سروں کو مدینے میں امام زین العابدین اور محمد بن حنفیہ کے پاس روانہ کیا۔ امام زین العابدین سجدہ شکر بجالائے اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے دشمنوں سے ہمارا بدلہ لیا اللہ مختار کو جزا دے امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: ہاشمی خواتین نے سروں میں کنگھی اور بالوں میں اس وقت تک خضاب نہیں لگایا جب تک مختار نے قاطلان امام حسینؑ کے سر نہ بھیجے.....

(یہ بھی امام موصوف پر اتہام ہے۔ حیرت ہے کہ ہاشمی خواتین نے ۱۰ محرم ۶۱ھ سے لیکر ۶۷ھ تک سروں میں کنگھی نہیں کی۔ پنجاب یونیورسٹی نے کیوں کر اس تحقیقی مقالہ کو اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے اوراق کی زینت بنایا؟ فیہ اسفا)

عبداللہ بن زبیر نے بصرے میں مختار کے مخالفین کا زور دیکھا تو اپنے بھائی مصعب بن زبیر کو والی بصرہ بنا کر بھیج دیا۔ مصعب بن زبیر بصرے آئے تو یہاں شہت بن ربیع، محمد بن اشعث، مرہ بن منقذ عبیدی، سنان بن انس اور عبداللہ بن عمرو کنگھی نے مختار کے خلاف آواز اٹھائی۔ مصعب نے انہیں ساتھ لیا اور کوفے پر حملہ کر دیا۔ مگر مختار اپنے مقصد کو حاصل کر چکا تھا اس لئے بڑی دلیری سے مرنے کے لئے تیار ہو گیا۔ وہ خود میدان جنگ میں آیا اور کئی دن تک دشمن سے جنگ کرتا رہا۔ اور آخری وقت میں محمد بن اشعث کو قتل کیا مگر بالآخر مارا گیا۔ ۱۲ رمضان ۶۷ھ / ۶۸ھ کو مختار کا جسم کوفے کی مسجد جامع کے قریب دفن ہوا جس پر بعد میں گنبد والی عمارت بنائی

کئی مشہور سیاح لائن بطوطہ نے اس مقبرے کو دیکھا تھا۔

{ اطری جلد نمبر ۷، السودی مروج الذهب المتبوع للاشراف، ابو الخلیف الاسفرائینی: قرۃ العین فی اخذ جبرائیل
بسنی ۱۳۹۲ھ، مشیر الاحزان واخذ الکافی احوال الخلد مطبوعہ مطبعہ انوار اللہ شہری جہاں المؤمنین جلد نمبر ۲ ستمبر ۱۳۷۷ھ شیخ
عباس قاسمی، الآمال مطہران ۱۳۷۹ھ مطبوعہ المطبعہ جلد نمبر انجف، عماد الدین حسین اسفہانی زعمانی حضرت بلید بن عبد اللہ بن
اشہد، جلد نمبر ۲ مطہران ۱۳۷۸ھ، عبدالرزاق السودی: مقتل الحسن اور حدیث کر بلا انجف ۱۳۸۳ھ، تاریخ الکوفہ جلد ۱ ص ۳۷۷
حسن کراری: مختار آل محمد لاہور ۱۹۶۲ء، سید علی نقی شہید انسانیت لاہور ۱۹۶۰ء، بحوالہ اردو صحاف اسلامیہ جلد نمبر ۲۰

بہر حال اہل تشیع نے اعتراف کر لیا ہے کہ مختار ثقفی شیعوں کا محسن اور ایک عظیم لیڈر
تھا۔ کیونکہ ائمہ (زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق) نے اس کے لئے دعائیں کی تھیں۔ اب
تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت جعفر صادق سے روایت ہے کہ مختار حضرت امام
زین العابدین سے غلط روایتیں منسوب کرتا تھا۔ (رجال کشی بحوالہ مختار، ص ۳۳۹)

کیا امام کی طرف جھوٹی نسبت کرنے والے کا ٹھکانا جہنم نہیں ہے؟

حضرت محمد الباقر سے روایت ہے کہ مختار نے حضرت زین العابدین کی خدمت میں
ہدیئے اور تحفے بھیجے مگر آپ نے یہ کہہ کر واپس کر دیئے کہ میں کسی دروغ گو کا ہدیہ قبول نہیں کرتا
(حوالہ مذکور)

ایک دفعہ مختار نے ایک لاکھ درہم امام زین العابدین کی خدمت میں بھیجے مگر آپ نے
قبول کرنا مکروہ جانا اور واپس بھیجنے میں خوف محسوس کیا اور رقم لیکر دفن کر دی مختار کے قتل کے بعد
امیر المؤمنین عبدالملک کو مطلع کیا تو اس نے کہا خرچ کر لیجئے

امام زین العابدین نے مختار پر لعنت بھیجی اور فرمایا کرتے تھے کہ اس نے ہم پر اور
خدا پر بہتان اور افتراء باندھا ہے وہ یہ بھی کہتا تھا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ حضرت جعفر
صادق سے روایت ہے کہ قیامت کے روز جناب سید الثقلین حضرت امیر المؤمنین اور حسین جہنم
کے کنارے تشریف لے جائیں گے اور مختار کو جہنم میں دیکھیں گے۔ جناب امیر کی شہادت پر
لوگوں کا خیال تھا کہ مختار بھی ابن ملجم کا ساتھی ہے اس لئے کوفہ میں ہر نماز کے بعد لوگ اس پر
لعنتیں بھیجتے تھے۔ مختار نے اپنے چچا سفید بن مسعود کو حضرت حسن کی گرفتاری پر آمادہ کرنا چاہا مگر
اس نے کہا لعنت ہو تجھ پر مجھے کتنے برے کام کیلئے کہتا ہے۔

(تعمیر و تخریب سید محمد ابراہیم قبلہ مجتہد اصریحہ، جلد ۱، صفحہ ۳۹-۴۰ حقیقت مذہب شیعوں، ص ۳۳)

شیعیت سید محمد باقر کے عہد میں

شیعوہ اثنا عشریہ کے نزدیک حضرت زین العابدینؑ کی وفات (۹۵ھ) کے بعد حضرت محمد الباقر منصب امامت پر فائز ہوئے اور ۱۱۳ھ میں بزمانہ ہشام بن عبدالملک وفات پائی۔ عقیدہ امامت پر مستقل بحث آگے آ رہی ہے۔ یہاں چند بنیادی نکات ملاحظہ فرمائیں۔

۱. ائمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء و مرسلین کی طرح مقرر اور ماحرود کئے جاتے ہیں۔
۲. ائمہ نبی کی طرح معصوم ہوتے ہیں۔
۳. دنیا کبھی امام کے وجود سے خالی نہیں ہوتی خواہ وہ ظاہر ہو یا غائب۔
۴. ائمہ کی اطاعت بھی انبیاء و مرسلین ہی کی طرح امت پر فرض ہوتی ہے۔
۵. ائمہ کا درجہ نبی اکرم ﷺ کے برابر اور دوسرے انبیاء سے بالاتر ہے۔
۶. ائمہ امت کے دینی و دنیوی سربراہ اور حاکم ہوتے ہیں۔
۷. امت پر بلکہ ساری دنیا پر حکومت کرنا صرف امام ہی کا حق ہے۔
۸. امام کے علاوہ جو بھی حکومت کرے وہ غاصب ظالم اور طاغوت ہے۔
۹. امامت بغیر نص کے قائم نہیں ہوتی۔
۱۰. امام وقت حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر سکتا ہے۔
۱۱. امامت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔
۱۲. ائمہ کے مقابلے میں دعویٰ امامت کرنے والے ظالم، زندیق اور کفر ہیں اگرچہ وہ فاطمی یا علوی ہی کیوں نہ ہوں۔

عقیدہ امامت کے حوالے سے شیعوہ حضرات کے درمیان امام و حکم کی اختلاف واقع نہیں ہوا تھا اس سلسلے میں ان کے درمیان سب سے پہلا اختلاف حضرت حسینؑ کی شہادت کے بعد حضرت زین العابدینؑ کے دور میں چچا اور بھتیجے کے درمیان شروع ہوا شیعوہ کے ایک گروہ نے حضرت زین العابدینؑ کو امام تسلیم کیا۔ جبکہ دوسرا گروہ محمد بن حنفیہ کی امامت کا قائل تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت حسینؑ کے بعد امامت حضرت علیؑ کے اس وقت موجود سب سے بڑے شیخ (محمد بن حنفیہ) کا حق ہے۔ یہ لوگ کیسانہ کہلائے شیعوہ پہلے خلفاء ثلاثہ، حضرت معاویہؓ اور ان کے قہقین

کو حضرت علیؑ کی امامت کا کالف اور منکر ٹھہراتے تھے۔ اب خود حضرت علیؑ ہی کے لڑکے محمد بن حنفیہ کے پوتے علی بن حسینؑ (زین العابدین) کی امامت کا انکار کر کے اسی صف میں شامل ہو گئے اور حضرت زین العابدین نہ صرف محمد بن حنفیہ کی وفات (۶۸۱ء) بلکہ اپنی وفات (۶۹۵ء) تک روپوشی اور گوشہ نشینی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ شیعہ کے جس گروہ نے حضرت زین العابدین کو امام تسلیم کیا تھا۔ اسی گروہ میں پھر ان کی جائشینی کے سلسلہ میں شدید اختلاف ہوا۔ یہ اختلاف خود حضرت زین العابدین کے دو صاحبزادوں کے درمیان رونما ہوا۔ شیعہ کے ایک گروہ نے (جس میں اسماعیلیہ اور اثنا عشریہ دونوں شاخیں شامل ہیں) حضرت زین العابدین کے بڑے صاحبزادے محمد باقر کو امام تسلیم کر لیا۔ امام باقر کے دور میں پانچ اموی خلفاء یکے بعد دیگرے سر اقتدار رہے۔

(ولید بن عبدالملک کی خلافت کے آخری دو سال سلیمان بن عبدالملک، عمر بن عبدالعزیز، یزید الثانی بن عبدالملک اور شام بن عبدالملک)

لیکن موصوف نے ان میں سے کسی کے خلاف کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ اگر اموی خلفاء کی حکومت یا ان کا کردار خلاف اسلام ہوتا تو امام موصوف جن کا کام ہی حفاظت و اشاعت دین تھا کیوں کر خاموش رہ سکتے تھے؟ البتہ شیعوں نے (جن کا مقصد ہی مملکت اسلامیہ میں انتشار و خلعشار پیدا کرنا ہے) حضرت موصوف کو اموی خلفاء کے بالقابل لاکھڑا کرنے کے بہت جتن کئے مگر یہی طرح ناکام رہے پھر انہوں نے ان کے دوسرے بھائی زید بن زین العابدین کی طرف رجوع کیا جس میں انہوں نے خوب کامیابی حاصل کی۔ شیعہ مجتہد علامہ سید محمد طباطبائی حضرت باقر کے بار پر توجہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ!

شیعوں کے پانچویں امام کے زمانہ میں اموی حکومت میں کمزوری اور ضعف کے باعث شیعہ اسلامی ممالک کے کونے کونے سے پانچویں امام کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تاکہ علم حدیث اور علم دین حاصل کر سکیں۔ ابھی پہلی صدی ہجری اختتام کو نہیں پہنچی تھی کہ حکومت کے چھایک علی مہدی یاروں نے ایران میں شہر قم کی بنیاد رکھی اور اس شہر میں شیعوں کو لا کر آباد کیا۔ لیکن اس کے باوجود شیعہ چھپ چھپا کر اور اپنے مذہب کا اعلان کیے بغیر زندگی گزارتے رہے۔ اس زمانہ میں کئی بار علوی سادات نے اپنے اپنے زمانے کی حکومتوں کے ظلم و ستم

اور دباؤ کے خلاف تحریکیں شروع کیں۔ لیکن ان کو ہر پارٹیکلسٹ کا منہ دیکھنا پڑا اور آخر کار اس راہ میں اپنی جان کی بازی لگاتے رہے مگر اس وقت کی حکومتوں نے ان کے جان و مال کو پامال کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ حضرت زید بن علی جو شیعہ زید یہ کے امام تھے۔ ان کی نعش کو قبر سے نکال کر سولی پر چڑھایا گیا اور یہ لاش تین سال تک برابر لٹکتی رہی اور اس کے بعد لاش کو سولی سے اتار کر آگ میں جلا دیا گیا اور راکھ کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ یہاں تک کہ اکثر شیعہ جو چوتھے اور پانچویں امام کے معتقد اور پیروکار تھے۔ بنو امیہ کے ہاتھوں زہر دے کر شہید کر دیئے گئے اور اسی طرح امام دوم اور امام سوم کی شہادت بھی ان ہی کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ (شیعہ صفحہ ۴۷-۴۸)

مصروف نہایت ہی منصف مزاج معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے یہاں امام اول کی شہادت کا الزام بنو امیہ پر عائد نہیں کیا۔ اگر وہ تھوڑا سا مزید غور کر لیتے تو انہیں امام دوم و سوم کے قتل کے الزام کی بھی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ کیونکہ امام اول کے قاتل وہی ہیں۔ جو امام دوم و سوم کے قاتل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باقی ائمہ شیعوں کے دام تزویر میں نہیں پھنسے بلکہ بارہویں امام نے تو صغریٰ ہی میں انہیں پہچان لیا اور ”غیبت“ اختیار کر کے اپنی جان بچائی۔ حیرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام باقر کو اس عظیم منصب کے لئے منتخب فرمایا لیکن وہ اپنی آنکھوں سے دین میں تحریف اور تغیر و تبدل دیکھتے رہے۔ شیعوں پر مظالم کا مشاہدہ کرتے رہے لیکن انہوں نے کوئی احتجاج تک نہیں کیا۔ دیگر علوی و قاطمی سادات نے اپنی جانوں تک کی بازی لگا دی۔ مگر امام نے خاموشی کو ترجیح دی۔ علامہ طباطبائی یہ کہتے ہیں کہ اموی حکمرانوں نے چوتھے اور پانچویں امام کے شیعوں کو زہر دے کر شہید کیا۔

تو سوال یہ ہے کہ زیدی شیعوں کی طرح اثناعشری شیعوں کو قتل کیوں نہیں کیا؟ ان بے چاروں نے نہ اپنا مذہب ظاہر کیا۔ نہ کسی باغیانہ تحریک کا ساتھ دیا۔ نہ حکومت کا تختہ الٹنے کی کوئی کوشش کی اور نہ ہی ظلم کے خلاف کوئی احتجاج کیا تو پھر ان ”منصوموں“ کو زہر دے کر ہلاک کرنے کی انہیں ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اگر واقعہ ایسا ہوا ہوتا تو امام باقر کے پاس شیعوں کا سیلاب کیسے آتا؟ یہی مصنف دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کہ پانچویں امام کے زمانہ امامت میں ایک طرف تو بنی امیہ کے مظالم کی وجہ سے اسلامی ممالک میں ہر روز انقلاب اور جنگیں رونما ہوتی رہتی تھیں اور دوسری طرف خود اموی خاندان میں اختلافات پیدا ہو رہے تھے اور ان مشکلات

نے خلافت اور حکومت کو اپنی طرف مشغول کر رکھا تھا۔ اس طرح ایک حد تک وہ اہلبیت پر ظلم کرنے سے باز رہے۔ دوسری طرف واقعہ کربلا اور اہلبیت کی مظلومیت جس کی مثال امام چہارم تھے ایسے امور تھے جو مسلمانوں کو اہلبیت کا گرویدہ بنا رہے تھے۔ ان حالات و عوامل کی وجہ سے عوام اور خصوصاً شیعہ ایک سیلاب کی مانند پانچویں امام کے پاس مدینہ منورہ میں پہنچ کر اسلامی حقائق اور تعلیمات اہلبیت حاصل کرنے میں پیش پیش تھے اور آپ کے پاس لوگوں کا اس قدر مجمع لگا رہتا تھا کہ آپ سے پہلے ائمہ اہلبیت کو ایسا موقع میسر نہ آسکا تھا۔ (شعبہ صفحہ ۳۰)

شیعی نقطہ نظر سے امام اول کے متعلق تو یہ درست تجزیہ ہے کہ اسلام تفاق سکھانے کے لئے انہیں اس قدر مجمع میسر نہ آسکا تھا۔ اگر وہ اصلاح کرنا بھی چاہتے تو مسلمان "واعمرہ" کی صدا بلند کر دیتے تھے۔ جس کی وجہ سے وہ اپنا مشن پیش کرنے سے رک جاتے تھے۔ لیکن امام دوم اور امام سوم تو دور معاویہ طمس پورے دس سال اور بیس سال تک انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے۔ اس دوران ان کی کوئی دوسری انتظامی دسرکاری مصروفیات بھی نہیں تھیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے مذہب شیعہ کی اشاعت میں دلچسپی نہیں لی؟ اسی طرح حضرت زین العابدین کو واقعہ کربلا کے بعد چونتیس سال کا طویل عرصہ نصیب ہوا لیکن ایک دو خصوصی شاگردوں ابو حمزہ شمالی اور ابو خالد کابلی کے علاوہ ان کے قریب کوئی سھکنے بھی نہ پایا۔ دراصل رسول کافی کی درج ذیل روایت نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا۔

پھر امام محمد بن علی ابو جعفر تشریف لائے اور شیعان علی بن ابی طالب کی آمد سے قبل احکامات حج اور حلال و حرام کو قطعاً نہ جانتے تھے۔ انہوں نے آ کر طریقہ حج اور حلال و حرام کو خوب بیان کیا۔ یہاں تک کہ اب اور لوگ (غیر شیعہ) ان معاملات و مسائل میں اہل تشیع کے محتاج ہو گئے۔ حالانکہ ان سے پہلے خود شیعہ ان لوگوں سے مسائل معلوم کرنے کے محتاج تھے۔ (مسول کالی صفحہ ۳۶)

شیعہ کا ایک گروہ حضرت محمد باقر کے متعلق بھی غلو کا شکار ہو گیا اور ان سے فرقہ باقریہ نے جنم لیا جو حضرت باقر کے متعلق حتی لابسوت کا عقیدہ رکھتا ہے ان کو امام منتظر مانتا ہے۔

حضرت محمد باقر کے دیگر مخالفین کا کیا ذکر خود ان کے حقیقی بھائی حضرت زید بن زین العابدین نے اپنے بھائی کو امام تسلیم کرنے کی بجائے خود اپنی امامت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت زید کی امامت تسلیم کرنے والوں میں حسنی و حسنی سادات پیش پیش تھے اور انہوں نے اس تحریک

میں فعال کردار کیا ان کے متبعین پیر و کارزید یہ کہلائے اس فرقہ کے عقائد و نظریات پیش کرنے سے قبل اس فرقہ کے بانی حضرت زید بن علیؑ کی سیرت کا اجمالی خاکہ پیش کیا جاتا ہے۔

حضرت زید بن علیؑ

زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب فاطمی و علوی خانوادوں کے جید عالم، جوان مجاہد اور فرقہ زید یہ کے امام جن کے پیر و کار خاصی تعداد میں یمن میں موجود ہیں۔ وہ حضرت علیؑ اور حضرت قاسم کے پوتے حضرت علی بن حسین کے فرزند تھے۔ زید مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تاریخ ولادت میں اختلاف ہے "الحقائق السوریة فی مناقب لائمہ الزیدية" کے مطابق ۷۷۵ھ تہذیب ابن عساکر میں ۷۷۸ھ اور بعض کے نزدیک ۷۶۷ھ ہے۔ لیکن بیالیس سال کی عمر میں شہید ہونے پر اتفاق ہے۔ لہذا امام حسن، ابو زہرہ اور ابراہیم بن الوزیر نے ۷۸۰ھ پر اتفاق کیا ہے۔ (تذکرہ علوی، ص ۱۳۱، ۱۳۲)

حضرت زید بن علیؑ صرف ایک عالم و فاضل اور عابد و زاہد ہی نہیں تھے بلکہ بذات خود ایک مجتہد اور فقیہ بھی تھے۔ موصوف نے اپنے بھائی محمد باقرؑ اور بھتیجے حضرت جعفر صادقؑ کی امامت کا انکار کر کے اپنی امامت کا اعلان کیا تھا۔ کیونکہ ان کے نزدیک امام کے لئے اپنی امامت کا اعلان کرنا ضروری ہے۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ

زید اپنے بھائی محمد باقر سے اس دعویٰ پر کہ امام کے لئے امامت کا اعلان کرنا ضروری ہے۔ مناظرہ کیا کرتے تھے۔ امام باقر انہیں الزام دیا کرتے تھے کہ اس شرط کی رو سے ہمارے والد زین العابدین امام ثابت نہیں ہوتے۔ کیونکہ انہوں نے نہ کبھی امامت کا دعویٰ کیا اور نہ کبھی اس کا خیال ان کے دل میں آیا اور امام موصوف معتزلہ کے مذہب کی تردید کرتے تھے اور اپنے بھائی زید سے کہا کرتے تھے کہ تم نے یہ رائے معتزلہ سے لی ہے۔ یعنی واصل بن عطاء سے جو معتزلہ کا امام دسرغہ ہے۔ (مقدمہ ابن خلدون صفحہ نمبر ۲۸۲ جلد ۱)

اصول کافی میں امام محمد باقر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ زید بن علیؑ حضرت باقر کے پاس آئے اور ان کے پاس کوفیوں کے خطوط تھے۔ جن میں زید کو کوثر آنے کی دعوت اپنے اکٹھے ہونے کی اطلاع اور حکومت کے خلاف خروج کا مشورہ دیا گیا تھا۔

حضرت باقر نے ان سے پوچھا کیا ان خطوط کی ابتدا کوفیوں کی طرف سے ہے یا آپ کے

کسی خط کے جواب میں لکھے گئے ہیں۔ جناب زیدؑ نے کہا ان کی ابتداء ان کی طرف سے ہی ہے۔ کیونکہ وہ لوگ ہمارے حقوق سے بخوبی واقف ہیں اور آپؑ سے ہماری قرابت کے متعلق بھی بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہمارے ساتھ دوستی کے وجوب کو اور اطاعت کے فرض کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں اور اس لئے کہ انہوں نے ہماری تنگ دستی پریشان حالی اور مصائب کو خوب جانا ہے۔ یہ سن کر جناب محمد باقرؑ نے کہا بے شک اللہ کی طرف سے اطاعت فرض کی گئی ہے اور یہ ایسا طریقہ ہے جو پچھلے گذرے لوگوں میں چلا آ رہا ہے اور اسی طرح بعد میں آنے والوں میں بھی جاری رہے گا اور ہم میں سے کسی ایک کی اطاعت ہے اور ہم تمام سے محبت و موافقت لازم ہے۔ اللہ کا حکم اس کے اولیاء میں جاری ہوتا ہے۔ یہ حکم متصل جاری ہے۔ یہ رجوع ان کی طرف فیصل شدہ ہے اور یقینی امر ہے اور ایک وقت مقررہ تک اس کی مدت معین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین نہ رکھنے والے کہیں تمہیں دھوکہ میں نہ ڈال دیں۔ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آسکتے لہذا آپ جلد بازی سے کام نہ لیں بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کی جلد بازی کی وجہ سے جلدی نہیں کرتا اور تم اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو ورنہ مصیبت تمہیں عاجز کر دے گی اور تمہیں بچھاڑ دے گی۔ یہ سن کر جناب زیدؑ کو غصہ آ گیا پھر کہا۔

لَيْسَ الْإِمَامُ مِمَّنْ جَلَسَ فِي سَيْبِهِ وَأَرْخَى سِتْرَهُ وَبَطَّ عَنْ لُجْهِهِ وَلَكِنَّ الْإِمَامَ مِمَّنْ مَنَعَ حَوْزَتَهُ وَجَهَنفِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَقَفَّ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَذَبَّ عَنْ حَرَبِيَّتِهِ.

ہم میں سے ایسا شخص امام نہیں ہو سکتا جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور مکان کے سامنے پر دے لٹکائے رکھے اور جہاد سے روگردانی کر کے بیٹھ جائے۔ بلکہ ہمارا امام وہ ہوتا ہے جو اسلامی حدود سے لوگوں کو روکے اللہ کی راہ میں جہاد کرے جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے اور رعایا اور ظالموں کے ظلم کو دور کرے اور اپنے حرم کی حفاظت کرے۔ (اصول کاہنی کتاب لمحہ باب مابعد بہ عن لسان)

شیعیت کا اصلی مقصد ہی فتوحات اسلامی کی یلغار کو روکنا، دین اسلام میں تحریف اور امت میں انتشار و خلفشار پیدا کرنا ہے اس لئے شیعہ نے جب یہ یقین کر لیا کہ حضرت حسینؑ کی شہادت کے بعد حضرت زین العابدین، حضرت محمد الباقر اور حضرت جعفر صادق ان کے زعمے میں نہیں آ رہے تو انہوں نے دیگر افراد اہل بیت کے گرد گھیرا ڈالنا شروع کیا۔ انہوں نے جس طرح حضرت حسینؑ کو خطوط لکھ کر کوڑا آنے کی دعوت دی تھی بالکل اسی طرح حضرت زید کو

بھی خطوط کے ذریعے اپنے دام تزویر میں پھاس لیا۔ اصول کافی کی مذکورہ بالا روایت سے اس پر روشنی پڑتی ہے۔

یوسف بن عمر ثقفی کے عہد امامت (۱۱۲ھ) میں زید بن علیؑ نے مخفی طور پر لوگوں سے بیعت لینی شروع کی اس بیعت میں انہیں بڑی کامیابی ہوئی اور پندرہ ہزار افراد نے بیعت کر لی۔ بعض مخلصین نے زید بن علیؑ کو خروج سے باز رہنے اور مزید انتظار کرنے کا مشورہ دیا۔ لیکن انہوں نے اس مشورہ پر عمل نہ کیا اور وقت معینہ (یکم صفر ۱۱۲ھ) سے ایک ہفتہ قبل ہی کوفہ میں رات کے وقت ہمراہیوں کو مشعل بردار جلوں کی شکل دے کر انقلاب کا اعلان کر دیا اور رات بھر کوفہ کے بازار "یا منصور امت" کے نعروں سے گونجتے رہے حکومت نے اس بغاوت کو دبانے کی کوشش کی اور نوبت باقاعدہ معرکہ آرائی تک پہنچ گئی۔ کوفیوں نے جس طرح حسین بن علیؑ اور مصعب بن زبیرؓ کو دھوکہ دیا تھا اسی طرح زید بن علیؑ کو بھی دھوکہ دیا۔ جب کوار چلانے اور مردانگی کے جوہر دکھانے کا وقت آیا تو انہوں نے زید بن علیؑ کے ساتھ کج بخشی شروع کر دی کہ پہلے آپ یہ فرمائیے کہ صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ کو آپ کیسا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے خاندان میں کسی کو ان دونوں کی نسبت برا کہتے نہیں سنا۔ کوفیوں نے کہا کہ جب خلافت کے اصل حق دار آپ ہی کے خاندان والے تھے اور ان دونوں کے خلافت پر قابض ہو جانے سے وہ ناراض نہ ہوئے تو اب اگر بنو امیہ نے بجائے آپ کے خلافت پر قبضہ کر لیا ہے تو آپ ان کو کیوں برا کہتے اور ان سے لڑتے ہیں۔ یہ کہہ کر بیعت فسخ کر کے چل دیئے اور زید بن علیؑ نے ان کو رافضی کا خطاب دیا۔ صرف دو سو بیس آدمی ان کے ساتھ رہ گئے۔ وہ کوفہ کی گلیوں میں ایک ایک شخص کے گھر پہنچ کر آواز دیتے اور عہد بیعت یاد دلا کر اپنی حمایت کیلئے بلاتے تھے مگر کوئی نہیں نکلتا تھا۔ بالآخر زید بن علیؑ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔ زید کے بعد ان کی تحریک کو ان کے دو فرزندوں تکئی اور عیسیٰ نے خون دے کر آگے بڑھایا۔ لیکن اس سے عباسیوں اور ایرانیوں نے خوب فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی امیہ کا خاتمہ کر دیا۔ زید بن علیؑ خطیب و مجاہد ہونے کے ساتھ ساتھ مصنف بھی تھے۔ ان کی طرف منسوب تالیفات میں چند ایک کے نام یہ ہیں۔

۱. مجموع فی الفقہ ۱۲ مجموع فی الحدیث ۳. تفسیر الغریب (من القرآن) ۴. کتاب الحقوق

بنو عباس کے زمانے میں زید یوں نے طبرستان میں حکومت بھی قائم کی اور ان کے

پیروکاروں میں سے بعض نے ان کے اصول و افکار کو مستقل مذہب کی شکل دی۔ جو فرقہ زیدیہ کی شکل میں اب تک باقی ہے۔

فوقہ زیدیہ

شیعوں کی ایک شاخ جسے زید بن علیؑ کو امام تسلیم کرنے کی بناء پر اثنا عشریہ اور سبعیہ سے ممتاز کیا جاتا ہے۔ علامہ سید محمد طباطبائی لکھتے ہیں کہ!

زید یہ حضرت امام سجاد زین العابدین کے فرزند زید شہید کے پیروکار ہیں زید نے ۱۲۱ھ میں اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے خلاف تحریک چلائی اور ایک بڑی جماعت نے ان کی بیعت کر لی تھی لیکن شہر کوفہ میں ان کے مریدوں اور پیروکاروں اور اموی خلیفہ کی فوج کے درمیان جنگ ہوئی اور حضرت زید بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ زید شہید اپنے ماننے والوں اور پیروکاروں کے لئے اہلبیت کے پانچویں امام شمار کئے جاتے ہیں اور ان کے بعد ان کے بیٹے حکم بن زید جنہوں نے اموی خلیفہ ولید بن یزید کے خلاف تحریک چلائی تھی اور شہید ہو گئے تھے۔ آپ کے جانشین مقرر ہوئے ان کے بعد محمد بن عبد اللہ جنہوں نے عباسی خلیفہ منصور کے خلاف مہم شروع کی تھی اور یکے بعد دیگرے دونوں شہید ہو گئے تھے فرقہ زیدیہ کے امام سمجھے جاتے ہیں اس کے بعد کچھ مدت کے لئے زید یہ فرقہ غیر منظم رہا۔ یہاں تک کہ ناصر اطروش نے جو حضرت زید کے بھائی کی اولاد میں سے تھا خراسان میں اپنی امامت کا اعلان کر دیا۔ وہاں کی حکومت نے اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھاگ کر مازندران پہنچ گیا۔ جہاں کے لوگوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہاں اس نے تیرہ سال اسلام کی تبلیغ کی اور بہت زیادہ افراد کو مسلمان بنا کر زید یہ مذہب کا گردیدہ بنا لیا تھا۔ اس کے بعد ان ہی افراد نے مدد سے طبرستان پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اپنی امامت کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد اس کی اولاد میں سے بعض افراد نے کافی عرصے تک اس علاقے میں اپنی حکومت اور امامت جاری رکھی۔

زید یہ فرقے کے عقیدے کے مطابق ہر وہ شخص: وفا طمی نسل سے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ عالم، فاضل، زاہد، پارسا اور سخی بھی ہو اور حق کی خاطر ظلم و ستم کے خلاف اٹھے اور ظلم و ستم کو ختم کرنے کی تحریک چلائے وہ امام ہو سکتا ہے۔

شروع شروع میں زیدی لوگ خود حضرت زید کی طرح پہلے دو خلفاء حضرت ابو بکر و

حضرت عمر کو اپنے ائمہ میں شمار کیا کرتے تھے۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد بعض لوگوں نے ان خلفاء کے نام اپنے اماموں کی فہرست سے نکالا۔ یہ اور اپنی امامت کو حضرت علی سے شمار کرنا شروع کیا۔

(شعبہ صفحہ ۵۹)

موصوف نے اس کی وجہ نہیں بتائی کہ متاخرین زید یہ نے شیخین کے ناموں کو سلسلہ امامت سے کیوں خارج کیا؟

اس کی وجہ یہی ہے کہ بعد کے زیدیوں پر دوسرے شیعہ فرقے غالب آ گئے۔ جس کے نتیجے میں زید یہ فرقے والے اپنی خصوصیات کو کھو بیٹھے یہ مفضول کی امامت کے عقیدہ سے منحرف ہو گئے اور ان بروائض میں شمار ہونے لگے جو حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ کی امامت کو تسلیم نہیں کرتے اس سے ان کی عظیم ترین خصوصیت جاتی رہی اس بناء پر بعض حضرات نے زید یہ کی دو قسمیں قرار دی ہیں۔

۱. حقد میں جو بروائض میں شمار نہیں ہوتے اور شیخین کی امامت کے قائل ہیں۔

۲. متاخرین جو برائضی ہیں اور شیخین کی امامت کو تسلیم نہیں کرتے۔

شیعہ مصنف سید علی حیدر نقوی لکھتے ہیں کہ!

فرقہ زید یہ۔۔۔۔۔ یہ فرقہ امام زین العابدین کے دوسرے صاحبزادے حضرت زید بن علی کی نسبت سے زید یہ کہلاتا ہے۔ حضرت زید عالم، زاہد، عابد اور بہادر انسان تھے۔ ائمہ اثنا عشر میں کسی امام نے بھی نہ اپنی امامت تکواری کے ذریعے منوائی اور نہ حکومت حاصل کرنے کے لئے تکواری اٹھائی۔ بے پناہ مصائب بھی برداشت کئے لیکن نہ بددعا کی اور نہ ہی انتقام لیا۔ چنانچہ حضرت علیؓ دور خلافت میں بالکل خاموش رہے۔ امیر معاویہ نے بغاوت کر کے حکومت حاصل کر لی۔ امام حسنؓ خاموش ہو گئے۔

امام حسینؓ بھی مدینہ میں خاموش رہے اور خاموش ہی رہے اگر زید آپ سے بیعت طلب کرنے کے لئے آپ کی شہادت پر آمادہ نہ ہوتا اور واقعہ کربلا نہ ہوتا۔ چنانچہ زید نے آپ کو مع خاندان بیعت نہ کرنے پر شہید کرادیا۔ حضرت زین العابدین نے اپنے خاندان پر مظالم اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ لیکن تکواری نہیں اٹھائی اور ساری زندگی عبادت اور درس میں خاموشی سے گزار دی۔ حالانکہ واقعہ کربلا کے بعد مسلمان زید سے ہزاروں ہو چکے تھے۔ آپ کے لئے حجاز کی حکومت

حاصل کرنا آسان کام تھا۔ آپ کے صاحبزادے حضرت امام محمد باقر نے بھی بھی تلواری نہیں اٹھائی اور اسی طرح دیگر ائمہ اثنا عشر نے بھی تلواری نہیں اٹھائی لیکن حضرت امام زین العابدین کے دوسرے صاحبزادے حضرت زید (جو امام نہیں تھے) نے بنی امیہ کے مظالم کے خلاف تلواری اٹھائی جو خلیفہ ہشام بن عبد الملک کا زمانہ تھا۔ آپ بڑی جرأت اور بہادری سے جنگ کر کے شہید ہو گئے۔ آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے محمد بن زید نے آپ کی پیروی کی وہ بھی ہشام کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ ان کے بعد محمد بن عبد اللہ المعروف نفس زکیہ نے خلیفہ منصور عباسی کے خلاف تلواری اٹھائی اور شہید ہو گئے۔ ان کے بعد ابراہیم نے مقابلہ کیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر سرداری ابراہیم سے اور یس کو منتقل ہوئی بعد میں حضرت زید کے ماتنے والوں نے آپ کو امام مان لیا۔ چنانچہ زید یہ فرقہ میں پہلا عقیدہ یہ ہو گیا کہ امام کو لوگ بنائیں گے۔ جو آل رسول سے ہوگا اور دوسرا عقیدہ یہ ہوا کہ افضل کی موجودگی میں مفضول امام بن سکتا ہے۔ زید یہ فرقہ کے لوگ افریقہ اور ایشیا میں موجود ہیں۔ (دیان عالم برفرقہ ہائے اسلام کا تاملی مطالعہ ص ۱۳۳)

موصوف نے محمد بن زید کے متعلق لکھا کہ وہ بھی ہشام کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ یہ تاریخی طور پر غلط ہے۔ محمد بن زید ولید ثانی بن یزید بن عبد الملک کے دور میں شہید ہوئے۔ ان کے قتل کا واقعہ اس طرح ہے کہ ولید کی تخت نشینی کے چند ہی دنوں بعد محمد بن زید خراسان میں اٹھے۔ وہ اپنے والد زید بن علی کے خروج میں ان کے ساتھ تھے۔ ان کے قتل کے بعد خراسان چلے گئے تھے اور بلخ کے ایک محب اہلبیت حریش بن عمرو بن داؤد کے یہاں مقیم تھے۔ ولید کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے حفظ ماتقدم کے خیال سے نصر بن یسار والی خراسان کو لکھا کہ حریش سے فوراً محمد بن زید کو حوالے کرنے کا مطالبہ کرو اس نے اس حکم کی تعمیل کی حریش نے لا علمی ظاہر کی۔ نصر نے سختی سے کام لیا اس کی سختی دیکھ کر حریش کے لڑکے نے بتا دیا اور نصر نے محمد بن زید کو گرفتار کر کے ولید کو اطلاع دی۔ وہ محمد بن زید کو صرف شیعوں کے دام سے الگ کرنا چاہتا تھا اور ان کو نقصان پہنچانا مقصود نہ تھا۔ اس لئے لکھا کہ انہیں وہاں سے ہٹا کر چھوڑ دو۔ نصر نے انہیں دو ہزار درہم دے کر شام جانے کی ہدایت کی۔ لیکن بلخ سے نکلنے کے بعد ان کے پیروؤں نے انہیں یہ کہہ کر پھر ورنغلا یا کہ ہم لوگ کب تک ذلت برداشت کرتے رہیں گے۔ اس لئے محمد بن زید شام جانے کی بجائے اپنی مختصر جماعت کے ساتھ نیشاپور چلے گئے یہاں کے حاکم عمرو بن زرارہ کو ان

کے ارادہ کا علم ہوا تو اس نے مقابلہ کیا۔ سحیحی نے اسے شکست دے کر قتل کر دیا اور پھر سحیح لوٹ گئے
نصر کو اس کا علم ہوا تو اس نے سلمہ بن احوز ہلالی کو ان کے مقابلہ پر مامور کیا اور خود بھی نکلا جو ز جان
سے دونوں کا مقابلہ ہوا اس میں سحیحی بن زید قتل ہوئے اور ان کی پوری جماعت کام آئی۔

بہر حال زید بن علی کی وفات کے بعد زید نے علویوں کی بہت سی بغاوتوں میں حصہ
لیا لیکن ان کی کوئی متحد جماعت نہ تھی چنانچہ مل و نخل پر کتابیں لکھنے والوں نے انہیں آٹھ مختلف
محل میں تقسیم کیا ہے۔ یہ ملتیں ابو الجارود سے شروع ہو کر (جس کے ہاں جنگی سرگرمیوں کے
ساتھ عقیدہ الوہیت امام اور مہدی پر اعتقاد دونوں جمع ہیں) سلمہ بن کھنسل پر (جس کی زیدیت
کھٹے کھٹے صرف سادہ شیعہ نظریہ تھی) ختم ہوتی ہیں۔ بعض دینی مسائل میں متاخرین زید
ی اور شیعہ دونوں ایک ہیں۔ جیسے ان میں "حسب علی خیر العسل کہنا نماز جنازہ میں پانچ
تکبیریں کہنا مسح علی الخفین کا اٹکار نماز کے لئے غیر متقی امام کو قبول نہ کرنا زید کا تشیع
اس بنا پر ثابت ہے کہ وہ امامت کو حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین پھر ان کی اولاد میں
مخمس مانتے ہیں۔ ان کے خیال میں حضرت حسین کے بعد حسنی و حسینی سادات میں جو شخص شرائط
امامت کا حامل ہو وہ امام ہوگا۔ ان کے نزدیک شرائط امامت درج ذیل ہیں۔

بالغ، عاقل، مرد، زعمہ، مسلمان، عادل، مجتہد، صاحب تقویٰ، سخی، سیاست دان، منتظم
جو حقوق میں تبدیلی نہ کرے اور عایا کے معاملات خود انجام دے۔ صاحب المرائے، بہادر، جرأت
مند اور سامعہ باصرہ سے درست ہو (ابو زید بن علی ص ۶۹-۶۸) (۱۶۸۰ تا ۱۶۸۱ھ)

زید یہ کے نزدیک امام کیلئے جہاد کرنا اور فقیر ہونا لازمی ہے۔ وہ زید بن علی کو اصول و
فروع کا سرچشمہ مانتے ہیں۔ توحید میں ان کے بیشتر عقائد شیعہ اثنا عشریہ و معتزلہ کے مطابق
ہیں۔ خلاوہ ذلت الہی کو منزہ عن الجسم و الجسمانیات اور صفات کو عین ذات مانتے
ہیں۔ صفات کی نفی کرتے ہیں۔ عمل کے قائل ہیں اور وعدہ و وعید میں شفاعت کو خلف وعدہ کہتے
ہیں۔ ان کے خیال میں جس کو جو نماز ہے وہ ضرور ملے گی اور اصحاب کبار کی شفاعت ماننے سے
اشکاک و وعدہ وعید باطل ہو جائے گا۔ المعتزلہ بین المنزلتین یعنی اصحاب کبار فاسق ہیں۔ نہ انہیں
کافر کہنا چاہیے نہ مؤمن۔ نبوت کے بارے میں ان کے امتیازی مسائل کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔
گویا اس منزل میں وہ عام مسلمانوں کے ہم عقیدہ ہیں۔

امامت میں ان کا مسلک بنیادی طور پر حکومت جور کے خلاف عملی اقدام کے مترادف ہے ان کے نزدیک امام کے معنی ہیں ”من دعا الی اللہ عزوجل من آل محمد فهو مفترض الطاعة“

{المنہج ذوق اشید صفحہ ۷۸}

صاحب سیف ہی واجب الطاعت و حاکم شرعی ہے خانہ نشین امام نہیں ہوتا امام برحق حضرت علیؑ پھر حضرت حسنؑ و حسینؑ ہیں۔ پھر حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ اور بعض لوگوں کے عقیدے میں حضرت زین العابدین اور ان کے بعد زید ان کے بعد حسنی و حسینی سادات میں جو بھی صاحب سیف ہو یہ بھی ممکن ہے کہ بیک وقت دو امام ہوں۔ {الاشعری کتاب العقائد و الفرق} بقول شہرستانی (م ۵۳۸ھ) چھٹی صدی میں زیدیوں کی اکثریت اور معتزلہ کے عقائد میں بال برابر بھی اختلاف نہیں تھا۔ زیدی فرقہ میں عموماً امام ابوحنیفہؒ سے اور بعض مسائل میں امام شافعیؒ سے متفق ہیں۔

{ابوزہرہ الامام زید ص ۲۰۱}

زید کے فرقے

کتب تاریخ و فرق میں زیدیوں کے حسب ذیل فرقے بتائے گئے ہیں۔

البحرودیہ	السلیمانہ	البتریہ	البعقویہ
النعیمیہ	المطرقیہ	الزیدیہ و الامامیہ	
الابریہ	العقبیہ	البحریریہ	
الصالحیہ	الصباحیہ	المحمدیہ	
الطالعہ	العمریہ	المرکیہ	
الخشبیہ	الحلسفیہ اور القاسمیہ	{ثورة زید ص ۱۸۴ از تاجی حسن}	

یہاں ان میں سے چند مشہور فرقوں کا قدرے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔

فرقہ جارودیہ۔۔۔ زید یہ کا یہ فرقہ ابو الجارود زیاد بن المنذر الحمدانی کے پیروکاروں پر مشتمل ہے۔ ان کے نزدیک نبی اکرم ﷺ کے بعد بدیل و صف نہ بدیل تعین نام حضرت علیؑ امام ہیں اور صحابہ کرامؓ نے چونکہ ان کی اقتدا نہیں کی اس لئے ان کو کافر قرار دیتے ہیں۔ {تحدیث مشرق ص ۳۶} حضرت علیؑ کے بعد حضرت حسنؑ، حضرت حسینؑ، حضرت زین العابدین، حضرت زید بن علیؑ اور محکم بن زید کو امام مانتے ہیں۔ امامت و مہدی المنتظر اور علوم اہل بیت کے بارے میں

ان کے عقائد امامیہ اثنا عشریہ سے قریب ہیں۔ امام مختار کے بارے میں مختلف نظریات کے مال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ محمد بن عبداللہ بن حسن بن حسن ہیں جو عہد منصور میں مدنی امامت ہوئے اور مقتول ہوئے ان کے اعتقاد میں یہ ابھی زندہ ہیں قتل نہیں ہوئے۔ بعض دوسرے یہ کہتے ہیں کہ وہ محمد بن حسن طاہرانی ہیں۔ جو مقتسم کے عہد میں اٹھے قاتل کیا اور قید ہوئے اور حالت اسیری میں ہی وفات پائی مگر ان کی وفات کے منکر ہیں۔

ان کی ایک دوسری جماعت کے نزدیک امام مختار محمد بن عمر ہیں جو جناب زید بن علی بن حسین کے پوتوں میں سے ہیں جنہیں صاحب الکوفہ بھی کہا جاتا ہے انہوں نے مستحکم کے عہد میں قاتل کیا اور مقتول ہوئے مگر یہ جماعت ان کے قتل کی بھی منکر ہے۔

فرقہ جریریہ اس فرقہ کو سلیمان بن جریہ کے معتقد و پیروکار ہیں۔ یہ بھی امامت کو شوری سے مانتے ہیں۔ ان کے خیال میں مفضل شخص امام ہو سکتا ہے اس لئے یہ شیخین (ابوبکر و عمر) کی خلافت کو صرف اجتہادی غلطی سمجھتے ہیں اور ان کی بیعت کرنے والوں کو خطا کار کہتے ہیں۔ کیوں کہ انہوں نے حضرت علیؑ کی موجودگی میں ان حضرات کی بیعت کی حضرت عثمانؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ اور حضرت عائشہ صدیقہؓ کو کافر بتاتے ہیں (معاذ اللہ)

صفات باری تعالیٰ اور خلافت اولیٰ میں اس فرقہ کے خیالات الگ ہیں۔ سلیمان بن جریہ کی ایک شاخ تیرہ کہلائی انہوں نے حضرت عثمانؓ کے بارے میں توقف کیا۔ ان میں سے بعض اصولی ہیں۔ اعتزال کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور بعض نے فروغ میں امام ابوحنیفہ کی تقلید کی کیونکہ ان کے بقول امام ابوحنیفہ محمدؐ نفس زکیہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ مگر تحقیقی طور پر یہ قول غلط ہے۔ اس فرقہ کی ایک شاخ نعیم بن الیمان کے نام پر نعیمیہ کہلائی۔

فرقہ نعیمیہ۔۔۔ یہ نعیم بن الیمان کے اصحاب کا گروہ ہے۔ یہ شیخین کی خلافت کو منیٰ پر خطا نہیں سمجھتے کیونکہ حضرت علیؑ نے اس پر سکوت فرمایا تھا اور جس بات پر معصوم سکوت اختیار کرے وہ حق ہوتی ہے۔ البتہ حضرت عثمانؓ کی امامت تسلیم کرنے میں ان کو تامل ہے کہ حضرت علیؑ کی رضامندی و سکوت اس معاملہ میں حسب دلخواہ ثابت نہیں اور خود حضرت علیؑ کو بیعت کے وقت سے امام مانتے ہیں۔

فرقہ وکیبہ۔۔۔ یہ فرقہ مفضل بن وکیب کی طرف منسوب ہے ان کا مذہب بارودیت سے ملتا ہے۔ فرقہ

یہ ہے کہ یہ حضرت علیؑ حضرت زبیرؓ اور ام المومنین عائشہ صدیقہؓ کو کافر کہتے ہیں اور ان پر تہمتی بھی کرتے ہیں لیکن باقی صحابہؓ کو بھلائی سے یاد کرتے ہیں۔

فرقہ شیبہ۔۔۔ شیبہ فرقہ کیسائیکہ کی ایک شاخ بھی شیبہ کہلاتی تھی لیکن وہ محمد بن حنفیہ کی لامت کے قائل تھے۔ زید یہ فرقہ کی شاخ شیبہ ظن بن عبد الصمد کی طرف منسوب ہے۔ یہ اولاد قاطلہ میں لامت شوری کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ جب کوئی غیر مستحق خلافت پر قابض ہو جائے تو اس کی مخالفت واجب ہے۔ ان کو شیبہ اس لئے کہتے ہیں کہ جب یہ اپنے وقت کے بادشاہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو تیرہ کھوار کی بجائے لاشوں اور ڈنڈوں سے مسلح تھے۔ چونکہ وقت عرب میں شب لکڑی کو کہتے ہیں اس لئے ان کا نام شیبہ (لٹھ بردار) پڑ گیا۔

فرقہ یعقوبیہ۔۔۔ یہ یعقوب نامی ایک شخص کے پیرو تھے۔ یہ مسئلہ رجعت کے قائل ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی لامت کو نہیں مانتے بلکہ ہر دو حضرات گرامی پر تہمتی کرتے ہیں۔ فرقہ صالحیہ۔۔۔ حسن بن صالحؓ (م ۱۶۷ھ) کے قبضے میں اور پیر و کار۔

یہ بھی حضرت قاطلہ کی اولاد میں لامت شوری کے قائل ہیں اور کہتے ہیں قاطلیوں میں جو بھی صفات علم، شجاعت اور سخاوت سے متصف ہو کر ابھرے وہ امام ہے۔ ان کے نزدیک ایک زمانہ میں ایک ملک میں بیک وقت کئی اماموں کا ہونا ممکن ہے۔ یعنی دو مخالف قاضی خد امام کا ظہور اگر یہ عقیدہ ہے تو مشر و امام کو نکال کر خود اس کی جگہ امام بن جائے تو اس پر مشر و کی معزولی یا لامت سے کٹنا کئی قانوناً جائز قرار دی جائے گی اور اگر پانسا پھر پلٹ جائے تو وہ مشر و و پانسا امام بن کر آسکتا ہے۔

فرقہ زیدیہ کے ہیں اگر امام میں شرائط لامت مکمل طور پر نہ پائی جاتی ہیں تو اسے مکمل امام تسلیم نہیں کیا جاسکتا البتہ وہ خاص شعبوں کا امام ہو سکتا ہے۔ جیسے جنگ میں ماہر صرف امام حربہ علم میں ماہر صرف امام علم ہوگا۔ ایسے رہنا جن میں فقط اتنی قوت ہے کہ زیدی بلا عا کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ سدا می، محاسب، مقصد وغیرہ کہلاتے ہیں۔ اس ماہر میں تذبذب کہ وہ حقیقت کس شخص کو امام سمجھا جائے ان علوی مدعیان خلافت کی فہرست سے ظاہر ہوتا ہے۔ جنہیں حجاز زیدیوں نے اس لئے منتخب کر لیا تھا کہ اسلی شیعی فرقے کے ساتھ ان کا تعلق قائم رہے۔ ان میں سب سے پہلی فہرست میں جو آج موجود ہے اور یمن میں زیدی حکومت کے بانی کی پہلی ہولی

- ۱۔ علی ۲۔ حسن ۳۔ حسین ۴۔ زید بن علی ۵۔ محمد بن زید ۶۔ محمد بن عیاض
 ۷۔ ابراہیم ۸۔ محمد ۹۔ حسین بن علی بن حسن
 ۱۰۔ محمد بن ابراہیم طباطبائی جنہوں نے ابوتراب کے ساتھ کربلا کی
 ۱۱۔ القاسم بن علی بن ابراہیم طباطبائی شعیب بن علی بن ابراہیم بن حسن بن علی بن
 علی بن ابی طالب (۱۳۶ھ)

اس کے بعد کئی فرستوں میں مرید نام دیئے گئے ہیں جن کی تعداد ایک سو پچاس ہے۔
 دو مقامات پر زید یوں کے سیاہی اور ان پورے ہوئے حسن بن زید سے لگ کر ۱۳۶ھ تک ہرزہ
 کے علاقے میں بے قابو قتلوں سے اور بعض اوقات ایک دوسرے کے خلاف قریباً ایک نام
 لوردا کی ظاہر ہوئے بعد میں وہاں کے زیدی "نکویۃ" میں جو ایک چھوٹا سا فرقہ تھا قائم ہو گئے
 یمن میں زیدی حکومت کا بانی القاسم بن علی کا پوتا العادلی ابی الہدیٰ بن علی بن حسن (۱۳۶ھ)
 تھا۔ یمن کی تمام سلطنتوں میں سے صرف یکایک باقی ہے۔ محمد بن حسن بن قاسم ہاری کے
 نام سے ایک فرقہ بھی موجود ہے۔ جو "القاسمیہ" کہلاتا ہے اس فرقہ کے لوگ امامت کے لئے
 نص کے قائل ہیں اور کبھی امامت مفضول بھی مان لیتے ہیں۔ وہ اللہ کی رضا اور رضا کی رضا میں
 بندے کے فضل کو زیادتی حیثیت دیتے ہیں۔

دعوتِ حقانہ اور اصلاحِ مہربانہ اور جہادِ نبویہ اور یہ اس کی ذمہ داری ہے۔

زید یہ کے افکار و عقائد

زید یہ کے افکار و عقائد کا لو پر کسی قدر ذکر آ گیا ہے۔ لیکن یہاں ایک مستقل عنوان
 کے تحت ان کا ذکر اس لئے ضروری ہے کہ بعض سنی مؤلفین زید یہ کو اہلسنت کے زیادہ قریب صحتی
 پر استدلال سمجھتے ہیں ان کا موقف ہے کہ زید یہ ائمہ کو منصب نبوت پر قائم نہیں کرتے اور نہ ہی
 انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہم پلہ قرار دیتے ہیں۔ یہ ائمہ کو عام لوگوں کی طرح مفسدین مکرہی و اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل سمجھتے ہیں اور یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل
 بھی نہیں کرتے خصوصاً وہ صحابہ جن کی امامت کو حضرت علی نے تسلیم کیا تھا۔

لیکن زید یہ کے متعلق یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ زید بن علی اور زید یوں کے عقائد

نظریات ایک جیسے نہیں تھے۔ پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ زید یہ اپنے اس اعتقاد پر قائم نہیں رہے اور دوسرے شیعہ فرقے (اثنا عشری وغیرہ) اس فرقہ پر غالب آگئے اور متاخر زیدی تو کھلم کھلا اپنے اسلاف کے بعض عقائد سے منحرف ہو کر باقاعدہ و انفس میں شمار ہونے لگے۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ زید یہ اہل تشیع ہی کا ایک فرقہ ہے۔ حضرت ذین العابدین کی امامت تک یہ باہم متحد و متفق رہے اور ان میں کوئی اختلاف رونما نہیں ہوا۔ صرف فرقہ کیسائیہ یعنی محمد بن حنفیہ کے پیروکار دیگر شیعوں سے الگ ہوئے۔ محمد بن حنفیہ کا تعلق غیر قاطعی اولاد سے ہے۔ جبکہ زید یہ کے نزدیک امام کا بنو فاطمہ سے ہونا لازمی شرط ہے۔ اس فرقہ کے بانی جناب زید اپنے والد حضرت ذین العابدین اور اپنے بڑے بھائی محمد باقر کی آغوش شفقت و سایہ رحمت میں پروان چڑھے۔ بعد میں انہوں نے اپنے بھائی محمد الباقر کی امامت سے اختلاف کرتے ہوئے خود اپنی امامت کا اعلان کیا تو ہزاروں کی تعداد میں شیعہ ان کے پیروکار بن گئے۔ فرقہ زیدیہ کے افکار و عقائد حسب ذیل ہیں۔

۱۔ زید یہ کے نزدیک نبی اکرم ﷺ کے بعد بدلیل وصف حضرت علیؑ امام تھے۔ یعنی آپ نے امام کے متعلق کچھ لوصاف بیان فرمائے تھے جن کے حامل آپ ﷺ کے بعد صرف حضرت علیؑ تھے۔ اس طرح وہ افضل الصحابہ اور خلیفہ بلا فصل ثابت ہوئے مگر صحابہ نے امام متعین کرنے میں ٹھوکر کھائی اور حضرت علیؑ کی بجائے ثلاثہ کو امام مقرر کر دیا۔ حضرت علیؑ کے بعد ان لوصاف کی رو سے امام کا اہل بیت (خواہ حسنی ہو یا حسینی) یعنی لولاد فاطمہ سے ہونا لازمی شرط ہے۔

۲۔ دوسروں کو اپنی امامت کی طرف دعوت دینا امام کا فرض ہے۔ اس میں حصول مقصد کے لئے حکومت وقت کے خلاف خروج بھی شامل ہے۔ یعنی امام ایسے شخص کو ہونا چاہیے جو اپنا حق منوانے کی اہلیت رکھتا ہو۔

۳۔ زید یہ ایک وقت میں الگ الگ امام کے بھی قائل ہیں اور امام کے معزول و دست بردار ہونے کی بھی ان کے ہاں گنجائش ہے۔

۴۔ زید یہ کے نزدیک مفضول کی امامت جائز ہے۔ حضرت علیؑ شہینہ (حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ) سے اگرچہ افضل اور امامت و خلافت کے زیادہ حق دار تھے۔ لیکن ان کی خلافت بھی مفضول ہونے کی بنا پر جائز تھی۔ غالباً یہ ”تقیہ شریفہ“ کا سہارا ہے۔ زید یہ کے عقیدہ امامت

میں امام کے لئے اپنی امامت کا اعلان اور اس کی طرف دعوت دینا ضروری اور لازمی ہے۔ تو اس شرط کی رو سے حضرت علیؓ اور زین العابدینؑ کا امام ہونا ہی ثابت نہیں ہوتا۔ (حضرت حسنؑ کچھ عرصہ کے لئے امام بن گئے تھے جبکہ حضرت حسینؑ نے خروج کر کے اپنی امامت بچالی تھی) کیونکہ حضرت علیؓ نے نہ صرف شیخینؑ بلکہ حضرت عثمانؓ کے دور میں اور حضرت زین العابدینؑ نے زیدؑ، ابن زبیرؑ، معاویہ ثانیؑ، مروانؑ، عبدالملک اور ولید کے دور میں نہ کبھی اپنی امامت کا اعلان کیا نہ اس کی طرف دعوت دی اور نہ ہی انہیں کبھی خروج کی ضرورت محسوس ہوئی۔ پھر فرقہ زید یہ کے بانی کا سب سے پہلے اختلاف اپنے گھر میں اپنے بڑے بھائی اور استاد کے ساتھ ہوا۔

کیا زیدؑ افضل تھے یا ان کے بھائی محمد الباقرؑ اور جعفر صادقؑ۔ اگر یہ حضرات زید سے افضل تھے تو پھر زید کا دعویٰ امامت بالکل ہی باطل ثابت ہو جاتا ہے اور اگر محمد الباقر اور جعفر صادق مفضل تھے تو پھر بھی جب ان کے اعتقاد میں شیخینؑ کی خلافت مفضل ہونے کی بنا پر درست اور صحیح ہے تو محمد الباقر اور جعفر صادق کی امامت کیوں صحیح نہیں؟

اسی طرح دیگر خلفاء وقت کی خلافت بھی مفضل ہونے کی بناء پر صحیح اور درست ہونی چاہیے تھی۔ لیکن زید یہ کا اس عقیدہ پر عمل نہیں رہا بلکہ خود بنو ہاشم (بنو عباس) کے خلاف بھی خروج کرتے رہے۔

۵۔ زید یہ کے بعض فرقے امام مختار کے بھی قائل ہیں کہ مختلف امام دوبارہ ظاہر ہوں گے ان کے ناموں کی تعیین میں بھی یہ باہم مختلف ہیں۔

۶۔ زید یہ کے بعض فرقے تکفیر صحابہؓ کے بھی قائل ہیں۔ جیسے فرقہ جارود یہ اور فرقہ جریر یہ و سلیمان یہ حضرت عثمانؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؑ اور حضرت عائشہؓ کو علی الاعلان کافر کہتے ہیں۔

۷۔ زید یہ کے نزدیک ائمہ میں اجتہاد کی شرط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اسی لئے ان کے یہاں اجتہاد کا بڑا حقہ چاہے۔

۸۔ کوئی حدیث ان کے نزدیک صرف اسی صورت میں قابل اعتماد ہوتی ہے جب اہل بیت سے مروی و منقول ہو چنانچہ فرقہ زید یہ کی کتاب المجموع صرف ان ہی احادیث پر مشتمل ہے۔ جو حضرت زید بن زین العابدینؑ سے منقول ہیں اور وہ ائمہ اہل بیت کے واسطے سے نبی اکرم ﷺ سے منقول ہیں۔

سے روایت کرتے ہیں۔

زیدیت لٹریچر کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی حد تک معتزلہ کے افکار و عقائد سے متاثر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے امام زید بن علیؑ بانی معتزلہ واصل بن عطاء کے تلمیذ عزیز تھے۔ اشہر ستانی (م ۵۱۸ھ) کے قول کے مطابق چھٹی صدی میں زیدیوں کی اکثریت اور معتزلہ کے عقائد میں بال برابر بھی اختلاف نہیں تھا۔ (بہارِ عرب، ص ۱۵۵، ۱۵۶)

ناجی حسن کے خیال میں زیدی چونکہ معتزلہ سے مقدم ہیں اس لئے کیا بعید ہے کہ معتزلہ نے افکار میں زیدیوں سے تاثر قبول کیا ہو۔ (شورہ، ص ۲۵۳)

سجی بن حسین بن قاسم اڑسی کی طرف منسوب زیدی فرقہ ”القاسمیہ“ جو آج کل زیدیوں کا تنہا ایک باقی ماندہ فرقہ ہے عقیدہ توحید کے اعتبار سے معتزلی ہے۔ اخلاقیات میں مرجعہ کے خلاف ہے اور ساتھ ہی تصوف کو رد کرتا ہے۔ جس سے ان کی سلفیت سے وابستگی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ موجودہ زیدی مملکت میں صوفیوں کے مشہور سلسلوں میں سے کسی میں شامل ہونا قطعاً ممنوع ہے۔

بہر حال اتنی بات واضح ہے کہ معتزلہ اور زیدی افکار میں کافی مماثلت و مشابہت پائی جاتی ہے۔ جہاں تک معتزلہ کی تاریخ کا تعلق ہے تو اس فرقہ نے بنو امیہ کے عہد خلافت میں بال و پر نکالے اور خلافت عباسیہ میں عرصہ دراز تک اسلامی فکر پر حاوی اور چھایا رہا اس فرقے کا بانی واصل بن عطاء ہے۔ جو غزال (سوت کاتنے والا) کے لقب سے مشہور تھا۔ ۸۰ھ میں پیدا ہوا اور ۱۳۱ھ میں ہشام بن عبد الملک کے عہد خلافت میں فوت ہوا۔ (بہارِ عرب، تفسیر، ص ۲۷۷)

اگر واصل بن عطاء کی سن وفات کے متعلق پروفیسر غلام احمد حریری صاحب کا یہ قول صحیح ہے تو پھر ان کا ہشام بن عبد الملک کے عہد خلافت میں فوت ہونا یقیناً غلط ہے۔ کیونکہ خود ہشام ۶ ربیع الثانی ۱۲۵ھ میں وفات پا گئے تھے۔ تو وفات کے بعد بھی ۶ سال تک ہشام کا برسر اقتدار رہنا کیوں کر تسلیم کیا جاسکتا ہے؟ ۱۳۶ھ میں بنو امیہ کے آخری خلیفہ مروان ثانی بن محمد بن مروان الاکبر منصب خلافت پر فائز تھے۔

فرقہ معتزلہ کے ظہور میں اختلاف ہے ایک گروہ کا خیال ہے کہ جب حضرت حسنؑ حضرت معاویہؓ کے حق میں خلافت سے دست بردار ہوئے تو اصحاب علیؑ کی ایک جماعت

سیاست سے باہل کٹھن کش ہو گئی اور اس کی سرگرمیاں صرف عقائد تک محدود ہو کر رہ گئیں۔

چنانچہ وہ اسن بطرا کی اپنی کتاب "تعلم الامراء والبدع" میں لکھتے ہیں کہ!

انہوں نے اپنا نام معتزلہ رکھا اس لئے کہ جب حضرت حسن نے حضرت معاویہ کی بیعت کی اور خلافت انہیں تنویض کر دی تو ان لوگوں نے حسن اور معاویہ دونوں سے کنارہ کشی کر لی بلکہ سب سے الگ ہو گئے۔ یہ لوگ حیدران علی میں سے تھے۔

علماء کا دوسرا بڑا گروہ معتزلہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ رئیس معتزلہ واصل بن عطاء تھے۔ یہ بصری کے حلقہ درس میں حاضر ہوا کرتے تھے اس زمانے میں مختلف سوال زور و شور سے اٹھا کرتے تھے اور اس نے انہوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مسلمان ہے یا نہیں؟ حضرت حسن بصری کی مخالفت کرتے ہوئے واصل نے کہا میں کہتا ہوں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب علی الاطلاق مسلمان نہیں ہے بلکہ کفر و ایمان کی درمیانی منزل میں ہے اس اختلاف کے بعد واصل نے حسن بصری کے حلقہ سے علیحدگی اختیار کر لی اور اس مسجد میں ایک علیحدہ حلقہ قائم کر کے بیٹھ گیا۔

جبکہ فرقہ معتزلہ کے علماء نے اپنی تصانیف میں لکھا ہے کہ یہ فرقہ واصل بن عطاء سے

پہلے کا ہے وہ بہت سے اہل بیت کو معتزلی مسلک قرار دیتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ حسن بصری بھی معتزلی تھے۔ وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ حسن افعال العباد کے مسئلہ میں قدریہ کے ہمنوا تھے۔ اس مسئلہ میں معتزلہ کا نظریہ بھی یہی ہے۔ مرتکب کبائر کے بارے میں حسن بصری نے جو رائے ظاہر کی ہے وہ معتزلہ کے عقیدے کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ وہ اسے منافق قرار دیتے ہیں۔ منافق دائمی جہنمی ہوتا ہے اور اہل ایمان کے زمرہ میں شامل نہیں۔ اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ حسن بصری مرتکب کبائر کے مسئلہ میں بھی ان کے ہم خیال ہیں۔ مشہور عالم المرتضیٰ نے اپنی کتاب "المدیہ والال" میں معتزلہ کے تمام طبقات کا ذکر کیا ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ فرقہ معتزلہ واصل سے پہلے کا ہے کیونکہ بہت سے اہل بیت یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ مثلاً زید بن علی جو واصل کے گہرے دوست تھے۔ اس فرقہ کو واصل کی طرف منسوب کرنے کی وجہ یہی تھی کہ واصل نے اس کی تبلیغ و اشاعت میں بہت سرگرمی سے حصہ لیا تھا۔ لہذا بہت سے لوگ اسے معتزلہ کا بانی تصور کرنے لگے۔ (جموں اسلامی مذاہب صفحہ ۱۳۳)

یہ لوگ دین کی عجیب و غریب جہات کرتے تھے۔ حتیٰ کہ قرآن پاک کے مخلوق یا غیر مخلوق

یعنی حادث یا قدیم ہونے پر بحث کرتے اس فرقہ کے نمایاں ہو جانے کا سبب عباسی خلیفہ مامون الرشید کا معتزلہ خیالات اختیار کرنا اور باقاعدہ سرپرستی کرنا ہے۔ مامون اپنے زمانہ خلافت میں مختلف مکاتب فکر کو مباحث و مناظروں کی دعوت دیتا تھا اور ایک عرصہ تک امور حکومت سے بے نیاز ہو کر اپنا زیادہ وقت مطالعہ اور بحث کے سنے میں صرف کرتا رہا اس نے معتزلہ افکار قبول کر کے انہیں دنیائے اسلام میں زبردستی منوانے کی بھی کوشش کی اور نہ ماننے والوں پر جبر و تشدد بھی کیا۔ مامون کے بعد معتصم باللہ اور واثق باللہ نے بھی سرپرستی کی اور امام احمد بن حنبل کو کوڑے تک لگوائے گئے جب متوکل خلیفہ بنا تو اس نے اس جھگڑے کو ختم کیا۔

معتزلہ کا ایک عقیدہ قرآن کو مخلوق ماننا ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے روز انسان اپنے جسم کے ساتھ قبروں سے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اپنے افعال میں مختار ہے۔ چوتھا یہ کہ انسان اگر گناہ کبیرہ کرے تو نہ کافر ہے اور نہ ہی مومن۔

معتزلہ اور شیعہ دونوں کا خیر ایک ہی ہے اور دونوں ایک ہی وادی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب زید یہ بھی شیعہ ہی کا ایک مسلمہ فرقہ ہے تو پھر وہ "اعتزال" سے کیوں دور رہ سکتے تھے؟ فرقہ زید یہ میں جس طرح "فقہاء محدثین" کا طبقہ پایا جاتا ہے اسی طرح اس میں "مفسرین" کا طبقہ بھی موجود ہے۔ چنانچہ ابن ندیم لکھتے ہیں کہ مقاتل بن سلیمان زید یہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے اور موصوف نے "التفسیر الکبیر" اور "کتاب نوادر التفسیر" قلمبند کی تھیں۔ {المہرست لابن ندیم صفحہ ۲۵۲}

ابن ندیم مزید لکھتے ہیں کہ زید یہ فرقہ کے ابو جعفر محمد بن منصور مرادی نے تفسیر قرآن پر دو کتابیں تحریر کی تھیں۔ ایک کا نام "کتاب التفسیر الصغیر" اور دوسری کا نام "کتاب التفسیر الکبیر" ہے۔ {المہرست صفحہ ۲۷۲}

فرقہ زید یہ کے علماء میں سے احمد بن عبد اللہ الجندی نے علم فقہ پر اپنی کتاب شرح الازہار کے مقدمہ میں تفسیر قرآن سے متعلق فرقہ زید یہ کے علماء کی چند تصانیف کا ذکر کیا ہے یہ کتب حسب ذیل ہیں۔

۱۔ تفسیر غریب القرآن از امام زید بن علیؑ اس کو ائمہ زید یہ میں سے محمد بن منصور بن زید کوفی (م ۲۹۰ھ) نے امام زید بن علیؑ کی سند کے ساتھ مرتب کیا۔ {مقدمہ شرح الازہار ص ۳۶}

۲. تفسیر اسماعیل بن علی از زیدی (م ۳۶۰ھ) یہ ایک جلد میں ہے۔
۳. اجتہاد یب۔ از محسن بن محمد بن کرامہ معتزلی زیدی۔ ان کو (۳۹۳ھ) میں قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ تفسیر نہایت مشہور ہے۔
۴. تفسیر عطاء بن محمد نجرانی زیدی (م ۲۶۵ھ)۔ یہ تفسیر فرقہ زید یہ کے علوم کی جامع ہے۔
۵. تفسیر فی التفسیر از حسن بن محمد صنعانی (م ۷۹۱ھ)
۶. تفسیر آیات الاحکام از حسین بن احمد نجری یہ آٹھویں صدی ہجری کے زیدی عالم ہیں۔
۷. الثمرات البانعة والاحکام الواضحة القاطعة از شمس الدین یوسف بن احمد (م ۸۳۲ھ) یہ نویں صدی ہجری کے زیدی عالم ہیں۔
۸. مستہی المرام فی شرح آیات الاحکام از محمد بن حسین بن قاسم۔ یہ گیارہویں صدی ہجری کے زیدی علماء میں سے ہیں۔
۹. تفسیر قرآن از قاضی بن عبدالرحمن مجاہد۔ یہ تیرہویں صدی ہجری کے زیدی عالم تھے۔
۱۰. فتح القدير للشوکانی۔ یہ محمد بن علی بن محمد بن عبداللہ شوکانی (م ۱۲۵۰ھ) کی ایک جامع تفسیر ہے۔

اس وقت فرقہ زید یہ کے تفسیری اثاثہ میں سے صرف دو تفسیر یعنی الثمرات البانعة والاحکام الواضحة القاطعة اور فتح القدير للشوکانی موجود ہیں۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ امام شوکانی فرقہ زید یہ کے مفسر اور ممتاز مذہبی راہنما ہیں۔ زیدی شیعوں کی طرح غیر مقلدین (اہل حدیث حضرات) نے بھی امام شوکانی کو اپنا امام و رہنما تسلیم کر رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برصغیر میں تحریک اہل حدیث کے بانی مولوی عبدالحق بنارس کی ہیں۔ یہ بنارس کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے ہندوستانی علماء کے علاوہ یمن کے علامہ شوکانی زیدی شیعہ سے بھی علم حاصل کیا تھا۔ (مقدمہ فتح القدير ص ۵)

شیخ محمد اکرام صاحب نے بھی اپنی کتاب ”موج کوثر“ میں یہ تحریر کیا ہے کہ شاہ اسماعیل اور سید احمد بریلوی کے بعض معتقدین نجدی اور یمنی علماء سے متاثر ہوئے اور یہی لوگ بعد میں ”الحدیث“ کہلائے

(موج کوثر صفحہ ۶۵)

غیر مقلدین کے شیخ الکل میاں نذیر حسین دہلوی کے استاد اور خسر مولانا عبدالخالق اور

نواب صدیق حسین خان نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ عبدالحق بخاری اپنی عمر کے درمیانی حصہ میں رافضی (شیعوہ) ہو گیا تھا۔ اس عمر میں ان کے عقائد میں تزلزل اور اہل تشیع کی طرف ان کا رجحان بڑا مشہور ہے۔

قاری عبدالرحمن صاحب محدث پانی پتی لکھتے ہیں کہ!

بعد تھوڑے عرصے کے مولوی عبدالحق صاحب گلشن علی کے پاس گئے۔ جو دیوانہ بابہ بخاری کے شیعوہ مذہب تھے اور یہ کہا کہ میں شیعوہ ہوں۔ اب ظاہر شیعوہ ہونا بہت آسان ہے۔ چنانچہ مولوی گلشن علی نے تم سے دو پیسے ماہواری ان کی نوکری کرادی۔ (کشف المحجوب ص ۱۱۱)

یہاں غیر مقلدین کی مذہب شیعوہ سے مماثلت بیان کرنا مقصود نہیں ہے یہ ایک مستقل اور علیحدہ عنوان ہے۔ اگرچہ اس سلسلے میں بھی راقم کے پاس کچھ مواد جمع ہے جسے حسب ضرورت و فرصت مزید اضافہ جات کے ساتھ طبع کرانے کا ارادہ ہے۔

یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ امام شوکانی صاحب فتح القدر جو زیدی شیعوں کے راہنما ہیں۔ خوش قسمتی سے وہ غیر مقلدین کے بھی "مقتداء" ہیں۔ فیالمجب!

غیر مقلد "سکار" پروفیسر طیب شاہین لودھی لکھتے ہیں کہ!

امام شوکانی نے ابتدائی طور پر زید یہ فقہ کی تعلیم حاصل کی مگر وسعت مطالعہ اور حدیث میں رسوخ علم کی وجہ سے اپنے آپ کو امام زید کی فقہ میں محصور نہ رکھ سکے۔ انہوں نے زید یہ فقہ پر ناقدانہ نظر ڈالی اور ان تمام مقامات پر گرفت کی جہاں قرآن و سنت سے ذرا بھی انحراف پایا جاتا تھا۔ اصول دین اور صفات الہی کے بارے میں سلف کی طرح وہ بھی مسلک تقویٰ میں رکھتے تھے۔ یعنی قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں وارد ہونے والی صفات کو بغیر کسی تشبیہ و تعطیل اور تاویل و تحریف کے ان کے ظاہر پر محمول کرتے تھے۔ انہوں نے مذہب سلف کی تائید میں کتابیں بھی لکھیں۔ انہوں نے تقلید کا جو اکنڈھوں سے اتار پھینکا، اور قرآن و سنت کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ ان کا صحیح نظر کسی امام کے مذہب کا اثبات نہ تھا جیسا کہ مقلدین کا دہلیزہ ہوتا ہے بلکہ قرآن و سنت کے مطابق جو مسلک حق ہوتا تھا اسے اختیار کرتے تھے۔ (حقیقت عقیدہ احمد ص ۱۱۱)

موصوف امام شوکانی کی کتابوں کا تعارف کراتے ہوئے لکھتے ہیں کہ!

"الفوائد المجموعۃ فی الاحادیث الموضوعۃ" امام شوکانی نے اپنی اس کتاب

کی تصنیف کے وقت موضوع احادیث۔ کہ بہت سے مجموعوں کو سامنے رکھا ہے۔ ان احادیث پر نقد کے بعد کچھ احادیث کے متعلق بتایا ہے کہ ان کو موضوع کہنا درست نہیں۔ ان کو زیادہ سے زیادہ ضعیف کے زمرے میں لایا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ ابن الجوزی نے بقول حافظ ابن حجر رسال اور غفلت سے بعض صحیح احادیث کو اپنی کتاب ”الموضوعات المکرمی“ میں شامل کر لیا ہے۔ مگر علامہ محمد بن جعفر الکلبانی المتوفی ۳۳۵ھ اپنی کتاب ”الرسالة المستطرفة“ میں یہی شکوہ مولانا عبدالحی لکھنوی کی کتاب ”ظفر الامانی“ کے حوالے سے امام شوکانی کے متعلق کرتے ہیں کہ انہوں نے بعض حسن لو صحیح احادیث کو بھی موضوع قرار دے دیا ہے۔ (حوالہ نمبر ۴۹)

امام شوکانی کی تفسیر ضح لفقیر الجامع بین فن الروایة و الدراية من علم التفسیر کے تعارف میں پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ

امام شوکانی کی یہ تفسیر ضخیم پانچ جلدوں پر مشتمل ہے اہل علم کے مشورے اور اصرار پر انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے۔ یہ تفسیر خود شوکانی کے قول کے مطابق روایت اور روایت کی جامع ہے اور بقول علامہ رافع طباطبائی امام شوکانی نے اس تفسیر میں اپنے اس دعویٰ کو بطریق احسن نبھایا ہے۔ (حوالہ نمبر ۵۰)

لو پر دلائل قاطعہ سے ثابت کیا جا چکا ہے کہ امام شوکانی زیدی شیعہ ہیں خود زیدی علماء اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کوئی ایک شیعہ بھی اس کی تردید کی جرأت نہیں کر سکا۔ غیر مقلدین کا امام شوکانی کے ساتھ ایک خاص رشتہ بھی ہے۔ وہ یہ کہ بانی تحریک غیر مقلدیت جناب عبدالحق بھاری موصوف کے شاگرد خاص تھے اس لئے پروفیسر طیب شاہین لودھی صاحب نے امام شوکانی کو شیعہ تسلیم کرنے کے بجائے اہل حدیث تسلیم کر لیا امام شوکانی کی سلفیت ملاحظہ فرمائیں۔

پروفیسر شاہین صاحب نے لکھا ہے کہ امام شوکانی نقد حدیث میں اس قدر قشددتے تھے کہ بعض اہل علم نے شکوہ کر دیا کہ انہوں نے بعض حسن لو صحیح احادیث کو بھی موضوع قرار دے دیا ہے۔ لیکن اس شکوے کے برعکس یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوتی ہے کہ شوکانی بکثرت موضوع و ضعیف احادیث ذکر کرتے ہیں اور ان پر نقد و جرح کیے بغیر آگے گذر جاتے ہیں۔ مثلاً قرآن حکیم میں آیا ہے کہ **مِنَّمَا وَلَّيْنَاكُمْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ** (المائدہ نمبر ۵۵)

(بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ تمہارے دوست ہیں)

مذکورہ صدر آیت کی تفسیر میں امام شوکانی شیعہ کی وضع کردہ روایات کا ذکر کرتے ہیں مگر ان پر کوئی نقد و جرح نہیں کرتے۔

حالانکہ ان کا قول یہ ہے کہ ایسی احادیث سے حضرت علیؑ کی امامت پر احتجاج نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ وہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ کی یہ روایت ذکر کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے حالت رکوع میں جب اپنی انگلی صدقہ کر دی تو نبی کریمؐ نے سائل سے دریافت کیا کہ یہ انگلی تمہیں کس نے دی؟ اس نے کہا اس رکوع کرنے والے (حضرت علیؑ) نے تب مذکورہ صدر آیت نازل ہوئی۔

(فتح بقدر صفحہ ۵۰ جلد ۲)

یہ روایت جملہ اہل علم کے نزدیک موضوع ہے مگر امام شوکانی پر تعجب ہے کہ وہ جہاں اپنی آزاد خیالی سے بعض حسن اور صحیح احادیث کو بھی موضوع قرار دے دیتے ہیں وہاں وہ مذہب شیعہ کی تائید میں وارد بعض موضوع روایات کو بغیر کسی نقد و جرح کے نقل کر دیتے ہیں اور تقلید کے مخالف اہل حدیث حضرات خود اس قدر اندھی تقلید کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ امام شوکانی کے محض نقل کر دینے ہی کو ”وحی والہام“ کا درجہ عنایت کر دیتے ہیں۔

امام شوکانی کی طرح ایک دوسرے زیدی شیعہ مفسر نے بھی اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت علیؑ نے حالت نماز میں اپنی انگلی خیرات کر دی تھی۔ (الشمرات البانعة از شمس الدین یوسف بن احمد)

زیدی شیعوں کو تو چھوڑیے خود اثنا عشری شیعہ مفسرین نے بھی اس آیت سے حضرت علیؑ کی امامت پر استدلال کیا ہے۔ تفسیر صافی میں اس آیت کی تفسیر میں مختلف روایات درج ہیں۔ ایک روایت کافی کے حوالہ سے جناب امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ!

ایک دن حضرت علیؑ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے آپ کے بدن پر ایک حلقہ تھا جس کی قیمت ایک ہزار دینار تھی وہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے اسے حضرت علیؑ کو بطور ہدیہ دیا، ہوا تھا اور آپ ﷺ نے اسے حضرت علیؑ کو عطا فرما دیا تھا۔ آپ دو رکعت پڑھ کر حالت رکوع میں تھے کہ ایک سولی نے آکر کہا السلام علیک یا ولی اللہ و لولئی بلعومنین من نفسم ”بھجھ مسکین کو کچھ صدقہ دیجئے پس آپ نے وہ حلقہ اتار کر پھینکا اور انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اسے اٹھا لو پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل

فرمائی وہ مسائل اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ تھا۔ بعض روایات میں حلقہ عطا کرنا آیا ہے اور بعض میں انگلی کا..... صاحب تفسیر صافی لکھتے ہیں کہ ان روایات میں مناقات نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ حضرت علی نے ایک دفعہ حالت رکوع میں حلقہ دیا ہو اور دوسری بار انگلی اور آیت ولایت دوسری بار عطا کرنے پر نازل ہوئی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی ولایت اور خلافت کا اعلان فرما دیا ہے۔

آیت کریمہ ”بِنَايِهَا الرَّسُوْلُ بَلَغَ مَا قُرُوْلُ بِكَ مِنْ رَبِّكَ طَوْلًا نَبْرًا“ کی تفسیر میں شوکانی حضرت ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت آنحضرت ﷺ پر غدیر خم کے روز حضرت علیؑ کے بارے میں نازل ہوئی اسی طرح عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا اس آیت میں ہم عہد رسالت میں یہ الفاظ بھی پڑھا کرتے تھے ”عَلِيًّا مَوْلَى لِمَنْ مَنِئِن“ (فتح القدیر ص ۵۵ جلد ۲) شوکانی ان دو روایتوں پر کوئی جرح نہیں کرتے۔

اس آیت کے تحت فرقہ اثنا عشریہ کی تفسیر میں بھی یہی واقعہ درج ہے کہ اس حکم خدا کی تعمیل میں آپ ﷺ نے یوم غدیر خم الصلوة جامعة پکارے جانے کا حکم دیا اور علیؑ کو مولیٰ مقرر فرمایا لوگوں کو یہ حکم دے دیا کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو اس امر کی خبر کرے۔ اس کے برعکس ان آیات میں جن میں مشرکین کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے تھے۔ امام شوکانی ائمہ فقہ کے مقلدین کو ان کا مصداق ٹھہراتے ہیں۔ وہ مقلدین پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ کتاب اللہ کے تارک اور سنت رسول ﷺ سے انحراف کرنے والے ہیں۔ قرآن عزیز میں آیا ہے کہ۔

وَإِنَّا فَعَلُوا فَا جِحَّةً قَلُوْا اَوْحَدْنَا عَلِيْهَا اَبَاءَنَا..... (الاعراف نمبر ۱۸)

وہ جب کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑوں کو یہ کام کرتے پایا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں شوکانی لکھتے ہیں کہ ا

اس آیت کریمہ میں مقلدین کے لئے درس چند و مواعظت ہے جو خلاف حق مذاہب میں اپنے آباء کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ کفار کی پیروی ہے اہل حق کی نہیں۔ مقلدین بھی یہی کہتے ہیں کہ ”ہم نے اپنے اکابر کو ایک مذہب پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم پر گامزن ہیں“ (الزخرف نمبر ۲۳) مقلد اسی فریب میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے اکابر کو اسی روش پر پایا اور اس کا حکم اللہ ہی نے دیا تھا۔ اگر وہ اس دھوکا کا شکار نہ ہوتا تو اس پر قائم نہ ہوتا۔

اس غلط فہمی کی اساس پر یہودی یہودیت پر نصرانی نصرانیت پر اور بدعتی اپنی بدعت پر قائم ہے۔ اس گمراہانہ روش پر گامزن رہنے کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو یہودیت نصرانیت اور بدعت کی راہ پر گامزن پایا۔ یہ لوگ اپنے بڑوں کے بارے میں یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ حق کی راہ پر زواں ہواں ہیں۔ یہ حق کی طلب و تلاش کی زحمت گوارا نہیں کرتے اسی کا نام تقلید ہے۔ حالانکہ اس امت میں اللہ نے ایک ہی رسول بھیجا تھا۔ جس کی اطاعت کا حکم دیا اور مخالفت سے منع فرمایا۔ اگر ائمہ مذہب کی محض رائے ہی واجب الامتلا جہت ہوتی تو اس امت کے اتنے ہی رسول ہوتے۔ جس قدر ائمہ فقہ کی تعداد تھی۔ حق سے بھد اور غفلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے۔ کہ مقلدین کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے بھی رجال و اشخاص کی آراء اختیار کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کے اندر ایسے علماء موجود ہیں جن سے وہ کتاب و سنت کے دلائل معلوم کر سکتے ہیں اور وہ عقل و شعور اور فہم و ادراک کی صلاحیت سے بھی بہرہ مند ہیں۔ (مقتدر بر ص ۱۹۱ جلد ۱)

قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ۔

اتَّخَذُوا آخِيارَهُمْ وَرُؤِساءَهُمْ لِرِبايَا بَيْنَ قُورِ اللّٰهِ (توبہ نمبر ۳۱)

انہوں نے اپنے عالموں اور رؤسوں کو اللہ کے سوا رب بنالیا۔

اس آیت کی تفسیر میں شوکانی لکھتے ہیں کہ

یہ آیت ہر عقل و بصیرت رکھنے والے انسان کو تقلید سے باز رکھتی اور اس بات سے منع کرتی ہے کہ ائمہ کے اقوال کو کتاب و سنت کے مقابلہ میں ترجیح دی جائے۔ جو لوگ نصوص و دلائل کی مخالفت کر کے علماء و ائمہ کی آراء کی تعمیل کرتے ہیں۔ ان کا طرز عمل یہود و نصاریٰ سے ملتا جلتا ہے۔ انہوں نے اپنے علماء اور رؤسوں کو رب بنالیا تھا۔ یہ حتمی اور قطعی بات ہے کہ یہود و نصاریٰ اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ بخلاف ازیں وہ ان کی اطاعت کرتے تھے۔ جس چیز کو وہ حلال کہتے اس کو حلال سمجھتے اور جس کو حرام کہتے اس کو حرام مہتر نہ دیتے تھے۔

اس امت کے مقلدین کا طرز عمل بھی بیحد ہی ہے بالکل اسی طرح جس طرح ایک کھجور دوسری کھجور سے ملی جلی ہوتی ہے اور جس طرح انڈا انڈے کے اور پانی پانی کے مشابہ و مماثل ہوتا ہے۔ مقام حیرت و تأسف ہے کہ لوگوں نے کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنے ہی جیسے آدمیوں کی عبادت شروع کر دی ان کے افکار و آراء کی پیروی کرنے لگے اگرچہ نبی و دلائل و

برائین سے ان کی تائید نہ ہوئی ہو۔ حالانکہ قرآن وحدیث کی نصوص پر بانگِ دہلیس کی تردید کرنی ہیں۔ (مجموعہ رسائل جلد ۲۳، ص ۲۷۰، شرح تفسیر و تفسیر منہج ص ۳۰۰)

بہر حال امام شوکانی ایک زیدی شیعہ عالم ہیں اور ایک شیعہ عالم سے اہلسنت کے خلاف اسی جارحانہ انداز ہی کی توقع ہو سکتی ہے۔ اسی لئے غیر مقلدین نے اہلسنت دشمنی میں اشتراک کی بناء پر ایک زیدی شیعہ کو اپنا مقتدا اور راہبر تسلیم کر لیا۔ فبا اسفا

حضرت محمد الباقر کے دور میں زیدی شیعوں کے علاوہ غلاة شیعوں میں سے فرقہ المنصور یہ اور فرقہ المنفر یہ کا ذکر بھی ملتا ہے۔

فرقہ المنصور یہ۔۔۔ ابو منصور عجل کے ماننے والے اس فرقہ کا بانی ابو منصور لعجلی تھا۔ جو الکسف کے لقب سے معروف تھا۔ ابو منصور پہلے اپنی نسبت امام محمد باقر کی طرف کرتا تھا اور کہتا تھا کہ امامت حضرت علیؑ سے منتقل ہو کر ان کی اولاد میں سے امام باقر تک پہنچی اس کا دعویٰ تھا کہ میں امام باقر کا جانشین ہوں۔ جب اس نے غلو شروع کیا تو امام محمد باقر نے اس سے برأت کا اعلان کیا اور اسے اپنی مجلس سے بھگا دیا۔ تب اس نے خود امامت کا دعویٰ کیا۔ امام باقر کے زمانہ (۹۳ھ تا ۱۱۳ھ) میں اس کا قتل ظاہر ہوا۔

یہ کہتے تھے کہ آل محمد آسمان ہیں اور شیعہ زمین ہیں اور مجوسیوں کی طرح انہوں نے بھی ماں اور بیٹی سے نکاح کو حلال قرار دیا اور نبوت و رسالت کا نام امامت رکھ دیا کیونکہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ رسالت ختم نہیں ہوئی۔ حضرت علیؑ ایک نکلڑا ہیں جو آسمان سے نازل ہوا اور وہ خدا ہے۔ ابو منصور نے کہا کہ مجھے آسمان پر لے جایا گیا۔ پھر اللہ نے مجھ سے کلام کیا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اے بیٹے میرے احکام لوگوں تک پہنچا دیجیے پھر مجھے زمین پر اتارا گیا۔ اسی طرح جنہم سے امام کے مخالفین یعنی ابو بکر و عمر مراد ہیں۔ اس فرقہ کے لوگ کہتے ہیں کہ فرأیض سے وہ اشخاص و رجال مراد ہیں جن سے محبت رکھنے کے لئے ہم مامور ہیں۔ بخلاف ازیں محرمات سے وہ انسان مقصود ہیں۔ جن کے ساتھ بغض وعداوت رکھنا ضروری ہے۔ (الفرق بین الفرق ص ۱۳۳)

وہ کہتا تھا کہ عالم قدیم ہے۔ احکام شریعت ملاؤں کی گھڑت ہے۔ جنت و دوزخ خیالی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں اور قرآن وحدیث میں جس جنت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے خلیفہ و امام مراد ہیں۔ جس کی اطاعت ہمارے لئے ضروری ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آیت

”وَ اَنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ“ (الطور نمبر ۳۳) میں کسف کے لفظ سے مجھے یاد کیا گیا ہے۔ فرقہ المغیرہ۔۔۔ یہ فرقہ مغیرہ بن سعید العجلی کی طرف منسوب ہے اور اس فرقہ کے لوگ اسی گروہ کے پیرو ہیں۔ یہ شخص امام باقر کے زمانہ (۹۵ھ تا ۱۱۳ھ) میں تھا اور جھوٹ گھڑتا تھا۔ پہلے یہ شیعہ امامیہ کا ہم خیال تھا۔ پھر اس نے امام محمد باقر کی کتابوں (تعلیمات) میں کفر اور زندقہ کی باتوں کا اضافہ کیا۔ بعد میں اس نے امام باقر کی امامت کا انکار کر کے خود اپنی امامت اور نبوت کا اعلان کر دیا۔ اس وقت ہشام بن عبد الملک کی حکومت تھی اور عراق پر خالد بن قسری ان کی طرف سے گورنر مقرر تھے۔ مغیرہ بن سعید عجللی اسی گورنر عراق کا غلام تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کی شکل ہے۔ اس نے دنیا کو جب پینڈا کرنا چاہا تو لوگوں کے اعمال کو خود ہی لکھا پھر خود ہی ان کی بد اعمالیوں کے تصور سے غضب میں آیا تو جوش غضب سے پینڈا آیا اس پینڈے سے سمندر سے دریا پیدا ہوئے۔ سمندر میں اللہ کا عکس پڑا اس عکس میں سے تھوڑا سا حصہ لے کر اللہ نے چاند، سورج اور ستارے بنائے پھر باقی عکس کو فنا کر دیا کہ اس کا کوئی شریک باقی نہ رہے پھر شیریں دریا سے مومن اور کھاری سے کافر بنائے۔ پھر خدا نے اپنی امامت یعنی امامت پہاڑوں کو سپرد کرنا چاہی تو انہوں نے اس لئے انکار کیا کہ وہ حضرت علی کا حق ہے انہی کو پہنچنا چاہیے۔ اس نے حضرت علیؑ کے بارے میں بہت غلو کیا۔ حتیٰ کہ حضرت علیؑ کو تمام انبیاء سے افضل قرار دیا۔ مغیرہ کا عقیدہ تھا کہ امامت حضرت علیؑ کے بعد حضرت حسنؑ اور ان کے بعد انہی کی اولاد کا حق ہے۔ اس کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ میں اسم اعظم جانتا ہوں اور اس کے ساتھ مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں اور لشکروں کو شکست دے سکتا ہوں۔ مغیرہ کہا کرتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اسم اعظم پڑھا اسم اعظم اڑ کر ایک تاج کی شکل میں اس کے سر پر آ بیٹھا قرآن کریم کی آیت ”سبح اسم ربك الاعلیٰ“ میں یہی حقیقت بیان کی گئی ہے اور کہا کرتا تھا اسم اعظم سے وہ تاج مراد ہے۔

(الفرق بین الفرق ص ۲۹۹)

مغیرہ کے قتل ہونے کے بعد اس کی جماعت کے لوگ مغیرہ کو ہی آنے والا امام مہدی یقین کرنے لگے۔ یہ لوگ عقیدہ غیبت اور رجعت (عقیدہ اثنا عشریہ) کے بھی قائل ہیں۔

عجیب بات یہ ہے کہ ہندوؤں کے بعض شاستروں میں پرمایشور کے پینڈے سے دریا و سمندر وغیرہ بننے کی مذکورہ حکایت اسی کے قریب قریب الفاظ میں موجود ہے۔ ہندوؤں کے اکثر

سے دو چار ہو گئے۔ آپ پر پابندی اور نظر بندی عائد کر دی گئی آپکو آزار و شکنجے بھی دیئے گئے اور اس کے ساتھ ہی علی سلطنت کا اس قدر قتل عام کیا گیا کہ بنی امیہ اپنی سفاکی اور ظلم و ستم کے باوجود اس حد تک نہ پہنچے تھے۔ خلیفہ عباسی منصور کے حکم سے ان کے سر و کاروں کو گروہ در گروہ پکڑ کر جیلوں اور کھنڑیوں میں بند کر دیا جاتا تھا اور ان کو بے دریغ شکنجوں اور لوثیت کے ساتھ قتل کر دیا جاتا تھا۔ بعض لوگوں کی گردن اڑادی جاتی تھی۔ بعض کو زندہ در گور کر دیا جاتا تھا اور بعض کو زندہ عمارتوں کی دیواروں میں چتو لایا جاتا تھا۔

عباسی خلیفہ منصور نے چلے امام کو گرفتار کرنے کے لئے حکم جاری کیا امام مدت تک نظر بند رہے اور کئی بار آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اور آپ کی توہین کی گئی لیکن آخر کار آپ کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی گئی اور امام واپس تشریف لے گئے اور باقی تمام عمر خاموشی سے گوشہ نشینی اور عزلت میں گزار دی۔ یہاں تک کہ منصور کی چالبازی سے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ (شیعہ صفحہ ۲۰۴)

حضرت جعفر صادق اپنے پیش رو "ائمہ" کے دین و مذہب پر تھے اور ان کا وہی مذہب تھا جو خلفائے راشدین کا تھا۔ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زین العابدین، حضرت محمد باقر اور حضرت جعفر صادق اپنے وقت کے حکمرانوں کی اقتداء میں بالکل ان ہی کے مسلک کے مطابق بغیر لحاظ کے اپنی نمازیں ادا کرتے رہے۔ بعد کے شیعہ نے ہزاروں روایات وضع کر کے حضرت جعفر صادق کی طرف منسوب کر دیں۔ خود طباطبائی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امام پنجم اور امام ششم کی مرویات کی تعداد نبی اکرم ﷺ اور دوسرے دس ائمہ کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ حیرت ہے کہ حضرت علی، حسین، اور زین العابدین جو نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں یا آپ کے زمانے کے قریب تر موجود تھے اور بعد میں ۴۰، ۵۰، ۶۰ اور ۹۵ تک انہیں موقع بھی ملا مگر وہ اور ان کے شیعہ حلال و حرام سے بھی واقف نہ ہو سکے اور ان مسائل کے لئے وہ دوسروں (سنیوں) کے محتاج تھے۔

چنانچہ اصول کافی میں ہے کہ پھر امام محمد بن علی ابو جعفر تشریف لائے اور شیعان علی ان کی آمد سے قبل احکامات حج اور حلال و حرام کو قطعاً نہ جانتے تھے۔ انہوں نے آکر طریقہ حج اور حلال و حرام کو خوب بیان کیا یہاں تک کہ اب اور لوگ (غیر شیعہ) ان معاملات و مسائل میں اہل تشیع

کے محتاج ہو گئے۔ حالانکہ ان سے پہلے خود شیعوں ان لوگوں سے مسائل معلوم کرنے کے محتاج تھے۔

اسلامی مصلحتیں

جناب طباطبائی نے حضرت جعفر صادق کے جن خلافہ کا ذکر کیا ہے خود کتب شیعوں میں ان کے متعلق متضاد روایات پائی جاتی ہیں۔

چونکہ صدی ہجری کے مشہور شیعوں عالم محمد بن عمر کاشی لکھتے ہیں کہ:

حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضور خشوع و خضوع کرنے والوں کو خوش خبری دے گا کہ وہ جنتی ہیں۔ برید بن معاویہ الحنفی، ابو بصیر لیث بن اسخری طبرستانی، محمد بن مسلم اور زرارہ یہ چاروں اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کے حلال و حرام کے مابین ہیں "لو لا هؤلاء لقطعنا اشار النبوة اگر یہ نہ ہوتے تو نبوت کا آغاز کبھی کے مٹ گئے ہوتے۔" (بجلی تھی سنو ۱۵۷)

یہی کاشی مذہب جعفریہ کے امام ستون زرارہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق نے فرمایا "لو لا زرارة لظنت ان احادیث ابی ستعجب" میرے خیال کے مطابق اگر زرارہ نہ ہوتا تو میرے والد (حضرت باقر) سے مروی تمام احادیث ختم ہو گئی ہوتیں۔

امام موصوف فرماتے ہیں کہ "یا زرارة ان اسمک فی سلسلی لعل لحنہ" اے زرارہ تیرا نام جنت کے نام میں شامل ہے (بجلی تھی سنو ۱۵۷)

کاشی نے زرارہ کے متعلق اس کے ساتھیوں کا یہ قول بھی نقل کر دیا ہے کہ "فکل من ادرك زرارة فقد ادرك ابا عبد الله" جس نے زرارہ کو پایا گویا اس نے حضرت جعفر صادق کو پایا۔ اب ان ستونوں کے متعلق ائمہ کا دوسرا رخ ملاحظہ کیجئے جو سار کہتا ہے کہ میں نے حضرت جعفر صادق کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ برید پر لعنت کرے اللہ کی زرارہ پر لعنت ہو امام نے تمہیں مرتبہ زرارہ پر لعنت بھیجی۔ (بجلی تھی سنو ۱۵۷)

ابو بصیر کے متعلق حضرت موصوف کا فرمان۔

حماد کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو بصیر حضرت جعفر صادق کے صفحے پر بیٹھا اللہ جانے کی اجازت طلب کر رہا تھا لیکن اسے جب اجازت نہ ملی تو اس نے کہا "لو كان معنا طبق لاذن" اگر ہمارے پاس طبق بھرا ہوتا تو ضرور اجازت مل جاتی بلکہ کہتا ہے کہ اس کے بعد ایک کتا آیا فسخر فی وجہ ابی بصیر "اور ابو بصیر کے منہ میں پیشاب کر گیا" قل اف ان ما هذا

تو یہ اف اف کرنا ہوا پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس کے سامنے نے کہا کہ ”ہذا کلب شغرفی و جھک“ یہ کتا ہے جو تیرے منہ میں پیشاب کر گیا ہے۔ (رجال کشی صفحہ ۱۵۵ ذکر ہوہمیں)

محمد بن مسلم کے متعلق حضرت جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ

اے ابوالصباح! اپنے دین میں شک کرنے والے ہلاک ہو گئے ان میں سے علی زرارہ، برید، محمد بن مسلم اور اسماعیل جعفی ہیں۔ (رجال کشی صفحہ ۱۵۵ ذکر محمد بن مسلم)

مفقل بن عمر کہتا ہے کہ میں نے حضرت جعفر صادقؑ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ محمد بن مسلم پر لعنت کرے اللہ کے بارے میں یہ شخص کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا علم اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ چیز نہیں ہو جاتی۔ (حدیث ذکر تثنیٰ المقال صفحہ ۱۸۶ جلد ۳)

عصر حاضر میں مذہب شیعہ کا ترجمان اعظم غلام حسین نجفی لکھتا ہے کہ

بالکل درست ہے اگر کوئی امام کی شان میں گستاخی کرے تو اس کے منہ میں کتے کو پیشاب کرنا چاہیے اور جو شخص نبیؐ کی عقل اور دماغ کی شان میں گستاخی کرے اس کے منہ میں خنزیر کو پیشاب کرنا چاہیے (حقیقت مذہب صفحہ ۳۹)

اس ملعون نے حضرت عمر فاروقؓ پر یہاں جو تہمہ کیا ہے اس کا جواب کسی دوسرے موقع پر دیا جائے گا (ان شاء اللہ)

یہاں مذہب شیعہ کے جملہ راویوں کا کردار پیش کرتا مقصود نہیں صرف یہ بتانا ہے کہ ”بمصداق ابن خنہ ہمہ آفتاب است“ جملہ روایۃ کا یہی حال ہے انہوں نے ائمہ ہدایت کی احادیث و روایات میں جھوٹی اور من گھڑت روایات داخل کیں اور اسلام کے بالمقابل اور متوازی مذہب شیعہ کے نام سے ایک نیا دین و مذہب پیش کیا۔

یہ حال حضرت جعفر صادقؑ کے دور میں شیعہ مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ نے سیاست و ملت سے الگ تھلگ رہتے ہوئے گوشہ نشینی اختیار کرنی اور عبد اللہ بن سبا کے اصولوں کی روشنی میں ایک نئے مذہب کی تصنیف و تدوین کے لئے اپنی کوششیں تیز کر دیں جبکہ شیعہ کے دیگر گروہوں نے سیاسی محاذ سنبھالے رکھا اور انہوں نے ملت اسلامیہ و خلافت اسلامیہ کو درہم برہم کرنے میں اپنی جانیں تک کھپا دیں۔ ان میں سے بعض گروہوں (خوارج، کیسانہ، لوزیدیہ) کا تفصیلی ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔

حضرت جعفر صادق کے دور میں بھی یہ گروہ برابر سرگرم عمل رہے یہاں تک کہ وہ بنو امیہ کی خلافت ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بنو امیہ کی خلافت تقریباً ۹۲ سال تک قائم رہی۔ خلافت بنو امیہ کی اصطلاح کے متعلق مولانا سید عبدالقدوس ہاشمی لکھتے ہیں کہ

یہ اصطلاح کہ حضرت معاویہؓ سے لے کر مروان ثانی تک سب کو خلفائے بنی امیہ کہا جائے عہد عباسی کے خوشامدیوں نے بتائی ہے۔ تاکہ عباسیوں کی خوشنودی حاصل کریں۔ ورنہ تاریخی اور عقلی دونوں بنیادوں پر یہ اصطلاح غلط ہے اگر مقصود یہ ہے کہ یہ سب امیہ بن عبدالشمس کی اولاد میں تھے تو حضرت عثمانؓ بھی امیہ بن عبدالشمس کی اولاد میں سے تھے۔ خلافت بنی امیہ میں انہیں کیوں نہ شمار کیا گیا اور اگر مقصود یہ ہے کہ سارے بنو امیہ ان کے طرف دار تھے تو تاریخی طور پر یہ بھی غلط ہے بہت سے بنو امیہ نے ان کے خلاف ہو کر جنگیں کی تھیں۔ اس لئے صحیح اصطلاح یہی ہے کہ حضرت علیؓ اور حضرت حسنؓ و موٹا لبین، حضرت معاویہؓ اور یزید اول کو سفیانین اور مروان اول سے مروان ثانی تک کے بارہ خلفاء کو مروانین کہا جائے۔ (خلافت اسلامیہ صفحہ ۲۷)

چونکہ شیعہ کی بنیاد ہی اسلام اور مسلمان دشمنی پر پڑی تھی۔ اس لئے ہر دور میں یہ ان دونوں کے دشمن رہے۔ پہلے دور میں حضرات خلفائے ثلاثہؓ نے نہ صرف اسلام کی تبلیغ و حفاظت کی ذمہ داری نبھائی بلکہ مملکت اسلامیہ کی سرحدوں میں بھی برابر اضافہ کرتے رہے۔ فتوحات کی اس یلغار کو روکنے کے لئے ایک منظم سازش کے تحت انہوں نے پہلے حضرت عمر فاروقؓ کا چراغ حیات گل کیا اور پھر مدینہ منورہ پر یورش اور چڑھائی کر کے حضرت عثمانؓ ذوالنورینؓ کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیئے۔ پھر دور مرتضوی میں جمل و صفین کے ذریعے مسلمانوں میں باہمی خانہ جنگی پیدا کر کے مزید ترقی کی۔ جو حضرت علیؓ کی شہادت پر منتج ہوئی۔ حضرت حسنؓ ان کے جال سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور خلافت کی پادشاہی اور حضرت معاویہؓ کے ہاتھ میں آگئی۔ جس سے سازشی کاروائیوں کا رخ بھی آں محترمؓ کی طرف مڑ گیا اور یہ عداوت یہاں تک بڑھی کہ ”بغض معاویہؓ کی ضرب المثل مشہور ہو گئی، عام طور پر اس مثال کو نامکمل نقل کیا جاتا ہے۔ پوری مثال اس طرح ہے: لا یحب علیؓ بل یبغض معاویہؓ“ یعنی یہ جذبہ حضرت علیؓ کی محبت میں نہیں بلکہ حضرت معاویہؓ کی دشمنی میں اپنایا گیا۔ یزیدؓ بن معاویہؓ کے دور میں اسی طبقہ کی دسیہ کاریوں کی بناء پر سانحہ کربلا رونما ہوا۔ پھر انتقام حسینؓ کے نام پر اسلام کے خلاف مختار ثقفی نے جو کردار ادا کیا

کا حال پیچھے گزر چکا ہے۔ بقول شیعہ جب عمار نے قاسم بن حسیب کو دعوت دے کر اور جن جن کیفر کردار تک پہنچا دیا تو پھر اس کے بعد شیعہ بنو امیہ کی خلافت ختم کرنے کے لیے کیوں رہے؟ جبکہ ان کے ائمہ حضرت زین العابدین، حضرت محمد باقر اور حضرت جعفر صادق نے اس دور میں نہایت اطمینان اور عزت کے ساتھ زندگی بسر کی۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ شیعوں کو اگر بنو امیہ سے اس لئے نفرت ہے کہ وہ واقعہ کربلا میں ملوث تھے۔ تو پھر انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے خلاف میدان جنگ کیوں گرم کیا؟ وہ تو موقف حسینؑ کے مؤید اور حامی تھے۔ مختار ثقفی اموی خلیفہ عبدالملک کے ہاتھوں ہلاک نہیں ہوا بلکہ حضرت مصعب بن زبیرؓ کے ہاتھوں اپنے منطقی انجام تک پہنچا۔

حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے بعد تمام مسلمان ایک دفعہ پھر باہم متحد و متفق ہو گئے اور عبدالملک بن مروان کی زیر قیادت فتوحات اسلام کا رکا ہوا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ یہاں تک کہ ولید بن عبدالملک کے دور کے متعلق مؤرخین کو یہ اقرار کرنا پڑا کہ!

”امیر المومنین ولید اول کی حکومت کا رقبہ نہ صرف خلفائے اسلام میں سب سے زیادہ وسیع تھا۔ بلکہ تاریخ میں دنیا کے کسی بادشاہ کا رقبہ حکومت اس کے برابر نہیں ہوا۔ ولید اول کی وفات کے وقت خلافت اسلامیہ کی حدود افریقہ میں یوگنڈا سے شمالی ترکستان کے استرخان تک اور سکینا تک سے لے کر اندلس میں سرحد فرانس تک اور وہ اس وسیع رقبہ پر مرکز دمشق سے حکومت کرتے تھے اور اتنی اچھی حکومت کی کہ اس پورے رقبہ میں نہ کہیں کوئی قابل ذکر بغاوت ہوئی اور نہ کوئی حصہ مرکز سے علیحدہ ہوا۔ حتیٰ کہ امیر المومنین ولید اپنی تخت دینداری، عبادت گذاری اور بیدار مغزی کے ساتھ دنیا کی تاریخ معلومہ کے سب سے عظیم اور بے مثال فرمانروا تھے۔ غرض یہ کہ چشم فلک نے صحابہ کرامؓ کے بعد ولید سے بڑھ کر دانش مند، معدلت پروردیندار اور خوش تدبیر و ہوشیار فرمانروا شاید بہت ہی کم دیکھا ہوگا۔“

(خلافت اسلامیہ صفحہ ۱۳۰-۱۳۱)

اگر شیعہ کی دانست میں یزید بن معاویہؓ ہی واقعہ کربلا کے ذمہ دار تھے تو پھر ان کی رحلت کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جاتا یا پھر ان کی ذات کی حد تک ہی محدود رہتا لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ شیعوں کے دعویٰ کے مطابق فرقہ اثنا عشریہ ان میں اکثریتی فرقہ ہے (یہ ملحوظ رہے کہ اثنا عشری فرقہ حضرت جعفر صادق کے دور تک پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اس وقت تک عام شیعوں

سے صرف خارجی، کیسانی اور زیدی ممتاز ہوئے تھے۔

کیا اس اکثریتی فرقہ نے خلفاء بنو امیہ کے خلاف کسی تحریک میں حصہ لیا تھا؟ کیا ائمہ نے انہیں اس کی اجازت دی تھی؟ اگر جواب اثبات میں ہے۔ تو پھر ائمہ نے خود گوشہ نشینی کیوں اختیار کر رکھی تھی؟ اگر جواب نفی میں ہے تو پھر جن شیعوں نے ان تحریکوں میں حصہ لیا تھا۔ وہ حق پر تھے یا باطل پر؟

اکثریتی فرقہ اثنا عشریہ کے نزدیک وہ سارے شیعوں کو کیسانی ہوں یا زیدی باطل پر تھے۔ کیوں کہ انہوں نے امام معصوم و معصوم کے مقابلے میں غیر معصوم اور غیر معصوم کو امام بنا لیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اصل بائیس نے کوئی تحریک نہیں چلائی اور خود گوشہ نشینی اختیار کر لی تو پھر ان کے پیروکاروں کے پیٹ میں بنی امیہ کے خلاف مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ عہد بنی امیہ میں اسلام کی یہ ترقی شیعوں، یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں، عجمیوں اور مولیوں کو ایک آنکھ نہیں بھا سکتی تھی۔ اس لئے انہوں نے حکم امام کے انتظار کے بغیر ہی اپنی شورشیں اور سازشیں جاری رکھیں۔ کیونکہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ امام انہیں ایسا خلاف شرع حکم ہرگز نہیں دے سکتے۔ چنانچہ یہ لوگ خلافت بنی امیہ کے خاتمہ کے لئے وقتاً فوقتاً، خارجیوں، کیسانیوں، زیدیوں اور عباسیوں کی زیر قیادت خروج کرتے رہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر ائمہ کا خلفاء بنی امیہ کے ساتھ کوئی دینی اختلاف ہوتا تو وہ ان کے ساتھ سلسلہ مناکحت ہرگز جاری نہ رکھتے مگر تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے واقعہ کربلا سے قبل اور بعد برابر ان کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رکھا۔

خلافت بنو امیہ ۶۶۱ھ سے ۱۳۲ھ تک قائم رہی۔ ان بانوے سالوں میں کل چودہ حضرات خلافت سے سرفراز ہوئے ان میں سے حضرت معاویہؓ، یزیدؓ اور معاویہ ثانی کے علاوہ باقی تمام حضرات کا تعلق حضرت مروان کے ساتھ ہے جو حسب ذیل ہیں۔

۱. مروان اول
۲. عبد الملک بن مروان
۳. ولید بن عبد الملک
۴. سلیمان بن عبد الملک
۵. یزید ثانی بن عبد الملک
۶. عمر بن عبد العزیز
۷. ہشام بن عبد الملک
۸. ولید ثانی بن یزید ثانی
۹. یزید ثالث بن ولید ثانی
۱۰. ابراہیم بن ولید ثانی
۱۱. مروان ثانی

ان میں سے ابراہیم بن ولید ثانی ۲۰ ذی الحج ۱۲۶ھ میں محض دو ماہ کے لئے خلیفہ ہوئے

اور وہ بھی صرف شام میں ان کی بیعت ہوئی اس لئے اکثر مورخین ان کو خلفائے اسلام میں شمار نہیں کرتے۔ صفر ۱۲ھ میں مروان ثانی بن محمد بن مروان الاکبر فاتحہ دمشق میں داخل ہو گئے اور ابرہیم بن ولید فرار ہو گئے۔ بعد میں مروان ثانی نے انہیں معافی دے کر اعزاز کے ساتھ دمشق میں واپس بلا لیا۔

بہر حال ان چودہ خلفاء میں سے گیارہ خلفاء کا تعلق مروان اور ان کی اولاد کے ساتھ ہے اور یہ سب سانحہ کربلا کے بعد برسر اقتدار رہے۔ اب ائمہ اہل بیت کی خلفائے نبی امیہ کے ساتھ سلسلہ مناکحت کی صرف چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔

۱. حضرت معاویہ بن ابوسفیانؓ نبی اکرم ﷺ کے بردار نسبتی تھے۔ ان کی ہمیشہ سیدہ ام حبیبہؓ کو ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اس رشتہ کے اعتبار سے یہ ائمہ اہل بیت کے ماموں ہیں۔ (المنقب ابن شہر آشوب صفحہ ۱۶۰ جلد ۱)

۲. حضرت معاویہؓ نبی اکرم ﷺ کے ہم زلف تھے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہؓ کی بہن تریبہ الصغریٰ ان کے حوالہ عقد میں تھی۔ (کتاب البحر صفحہ ۱۰۲)

۳. حضرت علیؓ کے چچا زاد بھائی کی اولاد میں سے حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب بن ہاشم کے حوالہ عقد میں حضرت معاویہؓ کی بہن ہند بنت ابی سفیانؓ بن حرب تھیں۔ (۱۱۱ اسب جلد ۲ صفحہ ۵۸ تحت عبد اللہ بن حارث طبقات ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۳)

۴. حضرت معاویہؓ کی حقیقی بھانجی سیدہ لیلیٰ حضرت حسینؓ کی زوجہ محترمہ تھیں اور حضرت حسینؓ کے بڑے صاحبزادے علی اکبر شہید کربلا ان ہی کے سلطان سے تھے۔ (مجلس اللہ نجی عباسی جلد ۱ صفحہ ۵۸)

۵. یزید بن معاویہؓ کی حقیقی پھوپھی زاد بہن سیدہ لیلیٰ بنت ابی مرہ حضرت حسینؓ کے حوالہ عقد میں تھیں۔

۶. حضرت علیؓ کے بھتیجے و داماد اور حضرت حسینؓ کے چچا زاد بھائی و بہنوئی حضرت عبد اللہ بن جعفر طیارؓ کی بیٹی ام محمد یزید بن معاویہؓ کے نکاح میں تھیں۔ (کتاب المناقب و الاثراف)

۷. حضرت حسینؓ کے بھائی عباس بن علیؓ کی پوتی سیدہ نفیسہ بنت عبد اللہ بن عباس بن علیؓ

یزید بن معاویہ کے پوتے عبداللہ بن خالد بن یزید بن معاویہ کے حوالہ عقد میں تھیں اور ان کے بطن سے دو لڑکے علی بن عبداللہ بن خالد بن یزید اور عباس بن عبداللہ بن خالد بن یزید پیدا ہوئے۔

{ہم و انساب عرب صفحہ ۱۰۳، کتاب نسب قریش صفحہ ۷۹}

۳۔ مروان بن الحکم

دشمنان اسلام نے حضرت مروان کی شخصیت اور کردار کو بہت مسخ کر کے پیش کیا ہے۔ راقم نے اپنی کتاب "حدیث حوالب کا مصداق کون؟" میں ان کی صحابیت اور سیرت و کردار پر مختصر بحث کی ہے۔ یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ حضرت مروان کے ائمہ اہلبیت کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات قائم رہے۔ جنگ جمل کے موقع پر جب یہ ماخوذ ہو گئے تو حضرت حسن اور حضرت حسین نے حضرت علی کی خدمت میں سفارش کی تو حضرت علی نے یہ سفارش قبول کی اور انہیں امان دیتے ہوئے رہا کر دیا۔

{السنن - سعید بن منصور صفحہ ۳۶۶، بیح ابانہ صفحہ ۱۲۳، مروج الذهب صفحہ ۳۷۸}

پھر جب دور معاویہ میں مروان مدینہ کے والی اور گورنر ہوئے تو حضرت حسین ہمیشہ مروان کی اقتداء میں نماز ادا کرتے رہے۔

{المعتمد لابن ابی شیبہ جلد ۲ صفحہ ۲۷۸، البدایہ و النہایہ جلد ۸ صفحہ ۲۵۸، تاریخ صغیر امام بخاری صفحہ ۷۷}

ایک شخص ابراہیم بن حفصہ نے حضرت زین العابدین کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے عقیدت مندوں میں جو ابو حمزہ اشمالی ہے وہ کہتا ہے کہ ان امراء و خلفاء کے پیچھے ہم نماز ادا نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ نکاح اور رشتہ داری کا تعلق بھی قائم نہیں کریں گے جب تک یہ لوگ ہمارے نظریات نہ اپنالیں۔ یہ سن کر علی بن حسین نے فرمایا اس طرح نہیں بلکہ ہم ان کے پیچھے نماز بھی ادا کریں گے اور سنت کے مطابق ان سے نکاح بھی کریں گے۔

{المعتمد لابن ابی شیبہ تحت ذکر العلوة خلف الامراء جلد ۲ صفحہ ۲۷۸}

ائمہ کرام کی حضرت مروان کے ساتھ تعلقات کی بعض مثالیں حضرت زین العابدین کے حالات کے تحت بیان ہو چکی ہیں۔ یہاں صرف چند رشتے بیان کرنا مقصود ہے۔

۱۔ حضرت علی کی صاحبزادی اور حضرات حسنین کی بہن مروان کے لڑکے معاویہ بن مروان کے حوالہ عقد میں تھیں۔ چنانچہ علامہ ابن حزم اندلسی نے لکھا ہے کہ معاویہ بن مروان جو

عبدالملک بن مروانؓ کے بھائی تھے ان کے ساتھ رطلہ بنت علیؓ کا نکاح ہوا ان سے پہلے رطلہ ابو
الہتیا ج عبداللہ بن ابی سفیان بن الحارث بن عبدالمطلب کے نکاح میں تھیں۔ (حدیث صحیحہ)۔
اس رشتے کا ذکر علامہ مصعب زبیری نے بھی اپنی کتاب نسب قریش صفحہ ۴۵ پر کیا ہے۔
عبدالملک بن مروانؓ

۱۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت علیؓ کی ایک دوسری صاحبزادی عبدالملک بن
مروانؓ کے حوالہ عقد میں تھی۔ یعنی حضرت علیؓ کی دو صاحبزادیاں حضرت مروانؓ کے دو لڑکوں
(معاویہ اور عبدالملک) کی بیویاں تھیں۔ (البدایہ والنہایہ جلد ۹ صفحہ ۴۹)

ب۔ حضرت حسینؓ کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی عبداللہ بن جعفر طیارؓ کی صاحبزادی ام لیبیا
امیرالمومنین عبدالملک بن مروانؓ کے حوالہ عقد میں تھیں۔

(جمہرۃ انساب العرب صفحہ ۶۲، کتاب نسب قریش صفحہ ۸۴، البدایہ والنہایہ صفحہ ۲۹ جلد ۹)

۵۔ ولید بن عبدالملک بن مروانؓ

۱۔ حسن ثقیؓ بن حسن علیؓ کی صاحبزادی سیدہ زینب جناب مروانؓ کے پوتے ولید بن
عبدالملک کے حوالہ عقد میں تھی۔ اس سیدہ زینب کی والدہ ماجدہ حضرت حسین بن علیؓ کی
صاحبزادی سیدہ فائزہ تھیں۔ یعنی حضرت حسنؓ کی پوتی اور حضرت حسینؓ کی نواسی کا نکاح ولید
بن عبدالملک کے ساتھ ہوا۔ (کتاب نسب فرہن لمصعب زبیری صفحہ ۵۲، جمہرۃ انساب العرب صفحہ ۱۰۹)

ب۔ حضرت علیؓ کے پوتے زید بن حسنؓ کی صاحبزادی سیدہ نفیسہ کا نکاح حضرت مروانؓ
کے پوتے ولید بن عبدالملک بن مروانؓ سے ہوا اور اس سے اولاد بھی ہوئی۔ اس سیدہ نفیسہ کی
والدہ کا نام لبابہ بنت عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب تھا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۲۳۳)

ج۔ حضرت حسینؓ کی نواسی ربیعہ بنت سلیمہ (جن کے والد کا نام عبداللہ بن عثمان بن عبداللہ
بن حکم تھا) کا نکاح ولید بن عبدالملک کے لڑکے عباس بن ولید کے ساتھ ہوا۔ (کتاب نسب قریش صفحہ ۵۹)

د۔ حضرت حسنؓ کی پوتی خدیجہ بنت حسین بن حسنؓ کا نکاح ولید بن عبدالملک کے چچا
زاد بھائی اسماعیل بن عبدالملک بن الحارث بن الحکمؓ کے ساتھ ہوا اور ان سے محمد الاکبر حسینؓ،
اسحاق اور مسلمہ پیدا ہوئے۔ (جمہرۃ انساب العرب صفحہ ۱۰۹)

علامہ مصعب زبیری نے خدیجہ کا نام کلثومؓ ذکر کیا ہے۔ (کتاب نسب قریش صفحہ ۵۱-۵۲)

پھر حضرت حسین بن حسن کے بعد ان کی چچا ابو بہن حمادہ بنت حسن بن حسن اسی اموی سردار اسلمیل بن عبدالملک کے جلا عقد میں آئیں۔ (مسند فسطح لرب ص ۱۰۹)

۶۔ عمر بن عبدالعزیز

۱۔ حضرت حسین کی صاحبزادی سیدہ سلیمانہ کا نکاح من کے شوہر مصعب بن زبیر کے قتل ہو

جانے کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے بھائی الامام بن عبدالعزیز بن مروان کے ساتھ ہوا جو خلیفہ

عبدالملک بن مروان کے بھتیجے تھے۔ (مسند فسطح لرب ص ۱۰۹) بصرہ ہناب لرب ص ۱۰۹ کتاب نسبت ص ۵۹

ب۔ حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار کی پوتی سیدہ رطلہ بنت محمد بن جعفر کا

نکاح سلیمان بن ہشام بن عبدالملک بن مروان کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد سیدہ کی شادی خاندان

بنی امیہ میں ابو القاسم بن ولید بن عقبہ بن ابی سفیان کے ساتھ ہوئی۔ (کتاب لرب ص ۱۳۹)

خاندان بنی امیہ اور ائمہ اہل بیت کے درمیان مذکورہ بالا تعلقات کی صرف چند مثالوں

سے یہ حقیقت واضح آگئی ہے کہ ان کے مابین کسی قسم کا کوئی مذہبی اور دینی اختلاف ہرگز نہیں

تھا۔ اگر کوئی ایسا اختلاف ہوتا تو ائمہ اہل بیت خلفائے بنی امیہ کی اقتداء میں نہ اپنی نمازیں ادا

کرتے اور نہ ہی ان کے ساتھ سلسلہ مناکحت جاری رکھتے۔ اسی لئے اہل تشیع نے جب یہ دیکھا

کہ ائمہ اہل بیت نے ان کے بیان کردہ فرضی مظالم کے خلاف نہ خود کوئی تحریک چلائی نہ ہی کسی

تحریک کا ساتھ دیا اور نہ ہی اپنے شیعوں کو کسی قسم کا حکم دیا تو انہوں نے اپنے ائمہ پر یہ الزام عائد

کر دیا کہ خلفائے بنی امیہ کے اس قدر مظالم، دین میں تحریف و تغیر اور بدعات و منکرات دیکھنے

کے باوجود انہوں نے "امر بالمعروف و نہی عن المنکر" کا فریضہ ترک کر دیا اور "نقیبہ

شریفہ" اختیار کرتے ہوئے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔

حضرت جعفر صادق کے دور میں کیساتوں اور زیدیوں کے علاوہ بھی شیعہ کے چند

فرقوں کے نام ملتے ہیں جو حسب ذیل ہیں۔

فرقہ بلقریہ۔۔۔ یہ فرقہ حضرت محمد باقر کے بارے میں حی لایموت کا عقیدہ رکھتا ہے۔ یعنی وہ

زندہ ہیں مرنے نہیں۔ یہ فرقہ ان کو امام مہدی اور امام منتظر مانتا ہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ان کے

بعد کوئی امام نہیں۔

فرقہ حاضرہ۔۔۔ ان کا کہنا ہے کہ امام باقر کے بعد ان کے بیٹے زکریا امام ہوئے جو اب

حاضر یہ پہاڑ میں چھپے ہوئے ہیں اور اس وقت تک چھپے رہیں گے تا آنکہ ان کو غیب سے خروج کا حکم نہ ملے۔ اس گروہ کے نزدیک امام زکریا آخری امام اور امام مہدی ہیں۔ لیکن علامہ شیخ مفید نے اپنی کتاب تذکرۃ الاطہار میں حضرت محمد باقر کی اولاد کے عنوان کے تحت زکریا نام کے کسی صاحبزادے کا ذکر نہیں کیا۔

فرقہ العلبانیہ۔۔۔ اس فرقہ کے لوگ بشار شعیری کے مقبوعین تھے اور ایک قول یہ ہے کہ علباء بن ذرع دوسی کے ماننے والے تھے۔ یہ حضرت جعفر صادق کے زمانہ (۱۱۳-۱۲۸ھ) میں تھے۔ حضرت جعفر نے بشار کے بارے میں فرمایا کہ یہ بشار شیطان بن شیطان ہے اسے سمندر سے نکالا گیا ہے اور اس نے میرے ساتھیوں اور دوستوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ (مجموعہ جہل الحدیث ص ۲۳۲-۲۳۳) یہ فرقہ حضرت علیؑ کو نبی اکرم ﷺ سے افضل جانتا تھا اور آپ ﷺ کی شخصیت کا انکار کرتا تھا۔ وہ اس طرح کے نبی اکرم ﷺ بندے ہیں اور حضرت علیؑ رب ہیں۔ حضرت علیؑ رب نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔

فرقہ النعمانیہ۔۔۔ یہ فرقہ محمد بن علی بن نعمان احول کی طرف منسوب ہے اور اسے موکن الطاق بھی کہتے ہیں۔ اس کی ایک کتاب ہے جس میں ایسی احادیث ذکر کی گئی ہیں جو اس کے فساد عقیدہ کو بتاتی ہیں۔ لیکن اس کا مشہور لقب "شیطان الطاق" ہے۔

کہا یہ جاتا ہے کہ عوام الناس نے اس کا یہ لقب رکھا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ طوسی نے بھی اس کو اسی لقب سے یاد کیا ہے۔ جہاں اس نے ہشام بن عبد الملک کی تالیفات کا ذکر کیا ہے۔ ان میں ایک کتاب کا یوں ذکر کیا ہے کہ "کتاب الرد علی شیطان الطاق"

حضرت جعفر صادق سے اس نے بغاوت کی۔ قیاس بہت کرتا تھا اور امام موصوف کی طرف باتیں منسوب کرتا تھا جن کے وہ قائل نہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا اگر میں اس کی باتوں پر ہاں کروں اور ان سے اپنی رضا مندی کا اظہار کروں تو میں گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ اس کے کفریہ اقوال میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ (نعوذ باللہ) ناف تک اندر سے بالکل خالی ہے اور اس کا باقی حصہ ٹھوس ہے جب اس کی بات امام ابوالحسن الرضا تک پہنچی تو وہ سجدہ میں گر پڑے اور اس کی کھیر کی۔ حضرت جعفر صادق کے زمانہ میں اس کا فتنہ قائم رہا۔

(مجموعہ جہل الحدیث ص ۲۶۱ جلد ۱، لہلہ، وائل، شہرستانی ص ۱۳۷ جلد ۲)

اس فرقہ کے لوگ نظریہ تناخ حلول اور رجعت کے قائل تھے اور اس بات کے بھی قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے وجود سے پہلے اس کا علم نہیں ہوتا۔

فرقہ الاسحاقیہ۔۔ اسحاقیہ کی نسبت اسحاق بن محمد نخعی ابو یعقوب احمد کی طرف ہے۔ اس فرقہ کے لوگ حضرت جعفر صادق کے زمانے (۱۱۳ھ تا ۱۲۸ھ) میں تھے۔ نیز اسحاق نے ہشام بن الحکم کا زمانہ بھی پلایا ہے اس کی کتابوں میں ایک کتاب مجالس ہشام بھی ہے۔ یہ فاسد ائمہ ہب، کذاب اور جھوٹی احادیث گھڑتا تھا۔ اس فرقے کا عقیدہ ہے کہ زمین کبھی بھی پیغمبر سے خالی نہیں رہتی حضرت علیؑ اور ائمہ میں خدا کے حلول کے قائل ہیں البتہ اس امر میں باہم اختلاف ہے کہ حضرت علیؑ کے بعد پہلے کس میں حلول ہوا۔ بلکہ حضرت علیؑ کی الوہیت کا قائل ہے اور یہ عقیدہ کی تخلیق سے پہلے موجود تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں بھی نہیں شریک ٹھہراتے ہیں۔ ائمہ پر الوہیت کے اطلاق کی کیفیت میں ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ یہ تناخ کے قائل تھے۔ محرم عورتوں سے نکاح کو مباح سمجھتے تھے یہاں تک کہ مردوں سے نکاح کو بھی جائز قرار دیتے تھے۔

فرقہ حنیہ۔۔ اس فرقہ کے لوگ حضرت علیؑ کے بعد حضرت حسن کو امام مانتے ہیں اور ان کے بعد ان کے بیٹے حسن مثنیٰ کو جنہیں ضامن آل محمدؑ بھی کہتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ان کے صاحبزادے جناب عبداللہ کو امام تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے بعد ان کے بیٹے محمد نفیس زکیہ کو پھر ان کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ کو امام مانتے ہیں یہ دونوں بھائی منصور دوانقی کے زمانے میں نکلے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دی، لوگوں کی کافی جمعیت نے ساتھ دیا۔ بالآخر جنگ و جدل اور میدان کارزار گرم ہوا مگر امراء منصور کے ہاتھوں دونوں بھائی شہید ہو گئے۔

اس فرقے کا ظہور حضرت جعفر صادق کے دور میں ہوا۔ حضرت حسنؑ کے پوتے اور حضرت حسینؑ کے نواسے جناب عبداللہ محض بن حسن مثنیٰ بن حسنؑ (ان کے نام کے ساتھ محض اس لئے ہے کہ یہ ماں اور باپ دونوں طرف سے خالص تھے یعنی دونوں طرف سے سیدہ فاطمہؑ کی اولاد میں سے تھے) سے جن کی والدہ فاطمہ بنت حسین تھیں۔ یہ بہت بڑے عالم، دین دار، متقی اور زہید تھے۔ ان کا بسلسلہ امامت حضرت جعفر صادق سے شدید اختلاف ہوا۔ یہ اپنے بیٹے جو بویہ اپنے تقدس کے نفس زکیہ کے لقب سے ملقب تھے کو امام بنانا چاہتے تھے۔ محمد نفس زکیہ

حضرت جعفر صادق کے چچا زلابھائی ہیں۔ اہل تشیع کی معتبر کتب سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد نفس زکیہ قدسی صفت انسان تھے۔ حضرت جعفر صادق جیسے نابغہ روزگار نے ان کی رکاب تھامی اور موصوف نے اس فعل پر معترض سے کہا کہ یہ اہل بیت کے مہدی ہیں اور جب شیعوں نے حسب عادت نفس زکیہ کی بیعت توڑ دی تو حضرت جعفر صادق کو اس کا اس قدر صدمہ ہوا کہ آپ نے ان شیعوں پر لعنت بھیجی اور صدمہ کی وجہ سے جس دن تک بیمار رہے اور رات دن گریہ فرماتے تھے۔ بقول ربود:

یہاں تک کہ ہمیں آپ کی موت کا خوف ہونے لگا۔ (کتاب مشنی زیر مسائل کافی ص ۲۸۸ ج ۱)

عبداللہ محض نے بار بار اپنے بھتیجے جعفر صادق سے جا کر کہا کہ میرے بیٹے کی بیعت ا لوگرموصوف نے انکار کیا تو عبداللہ محض نے غصہ سے کہا کہ میرے دادا حضرت حسن نے امامت اپنی اولاد کو نہ دی بلکہ اپنے بھائی حسین کو دی تو حسین کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ امامت کو اپنی اولاد کی طرف منتقل کریں۔ حضرت عبداللہ محض کے ساتھ حضرت حسن کی تمام اولاد متفق تھی اور دوسری طرف حضرت جعفر اکیلے تھے۔ کیونکہ ان کے باقی افرایہ خاندان ان کے چچا حضرت زید بن علی بن حسین کے ساتھ تھے۔

شعبہ منورخ ابوالفرج الاصفہانی (۳۵۶ھ) لکھتے ہیں کہ۔

(راوی کہتا ہے کہ) ہم تمام بنی ہاشم کے ساتھ اکٹھے ہو کر چل پڑے حتیٰ کہ جناب عبداللہ محض کے پاس آگئے۔ تو ہمیں محمد نفس زکیہ کی بیعت کرنے کی دعوت دی گئی اس کے جواب میں حضرت جعفر صادق نے فرمایا کہ *هَبْكَ شَيْخٌ وَ اِنْ شِئْتَ بَايَعْتُكَ وَ اِنَّمَا بَيْعُكَ فَوَاللَّهِ لَا اُبَايِعُهُ وَ اَدْعُكَ اَكْبَرُ* عبداللہ آپ بزرگ ہیں اگر چاہیں تو میں آپ کی بیعت کر سکتا ہوں اور آپ کے بیٹے کی بیعت اللہ کی قسم میں نہیں کروں گا اور آپ کو آپ کے حال پر چھوڑتا ہوں۔ (مقالہ عابدی، ص ۲۵۷)

بہر حال شیعوں کی اکثریت نے نفس زکیہ بن عبداللہ محض کے ہاتھ پر بیعت کر لی مگر عین وقت پر ان کے ساتھ بھی دھوکہ اور فریب کر گئے۔ علاوہ ازیں فرقہ زید یہ اور حنسی سادات بھی شروع ہی سے باہم متحد اور متفق چلے آ رہے ہیں کیونکہ فرقہ زید یہ کے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ امام صرف نوحا نامہ میں سے ہوگا خواہ وہ حنسی ہو یا حنسی۔ حضرت زید بن زین العابدین کی شہادت کے بعد ان کے صاحبزادے یحییٰ بن زید نے اپنے والد کے مشن کو جاری رکھا اور ۱۲۵ھ میں وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ اس کے بعد اس تحریک کی قیادت حنسی سادات کے ہاتھ میں

آگئی اور ایک قول یہ ہے کہ محمد بن زید نے شہادت سے قبل محمد نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ محض کو قائم مقام مقرر کیا تھا۔ پھر اموی خلافت کے آخری دور میں مدینہ منورہ میں بنو ہاشم کا ایک عظیم اجتماع منعقد ہوا جس میں عبداللہ محض، بیت نضر صادق اور منصور عباسی کی موجودگی میں محمد نفس زکیہ کلمات کے منصب پر فائز کیا اور مذکورہ سب حضرات نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔

سید امیر علی نے اپنی کتاب پرٹ آف اسلام (صفحہ ۲۲۲) میں حضرت جعفر صادق کی شرکت سے انکار کیا ہے۔ لیکن حضرت جعفر صادق نے ان کی شہادت پر جس رد عمل کا اظہار کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مصوف بنی ہاشم کے نمائندہ اجتماع میں شریک تھے۔

بہر حال بنو امیہ کی خلافت کے خاتمے اور اہل بیت کے حقوق کے حصول کے لئے قاضی، علوی اور عباسی مشترک جدوجہد کرتے رہے مگر آخر میں عباسی علویوں پر غالب آگئے اور ۱۳۲ھ میں اپنی خلافت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے جس سے حسنی سادات میں حصول امارت کے لئے اضطراب مزید بڑھ گیا۔ چونکہ شیعہ کے اس گروہ کے قائد محمد نفس زکیہ تھے لہذا انہوں نے ۱۳۵ھ میں خلیفہ منصور عباسی کے خلاف خروج کیا اور شہید ہو گئے بقول شیعہ خلفائے بنی امیہ کے خلاف بار بار خروج محض قصاص حسینؑ کی بنیاد پر کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن بنو عباس کے خلاف اس خروج کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟

اس کی وجہ سوائے حصول امارت و خلافت کے اور کیا ہو سکتی ہے؟ پیچھے یہ بتایا جا چکا ہے کہ دشمنان اسلام (یہود و مجوس) نے حضرت علیؑ کے خیر خواہ تھے اور نہ بنو امیہ کے دشمن۔ ان کا واحد مقصد اسلام میں تحریف اور مسلمانوں کی حکومت میں انتشار و خلفشار پیدا کرنا تھا۔

یہی وجہ ہے کہ اب بنو عباس کے برسر اقتدار آجانے کے بعد ان کی سازش کا رخ بھی ان ہی کی طرف مڑ گیا جس کے لئے انہوں نے ائمہ اہل بیت کو آکر کار بنایا تھا۔ محمد نفس زکیہ کی شہادت کے فوراً بعد ان کے دوسرے بھائی ابراہیم بن عبداللہ محض نے ۱۳۵ھ میں ہی عراق میں خروج کیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود حسنی سادات نے اپنی جدوجہد جاری رکھی اور وہ مسلسل قربانیاں دیتے رہے۔ جس کے نتیجے میں وہ محمد نفس زکیہ اور ابراہیم کے بھائی اور بیٹے کی زیر قیادت ۱۶۹ھ میں مراکو (مغربی مراکش) میں بعد خلیفہ مہدی عباسی اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جو ۱۹۶ھ تک قائم رہی۔

حسینی سادات نے دیگر علاقوں میں بھی اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ چنانچہ حسین بن علی بن حسن مثلث بن حسن ثنی بن حسن نے خلیفہ حاوی عباسی کے زمانے میں خروج کیا اور انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ جس کے متعلق امام تقی سے روایت ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد سادات پر ”جنگل“ سے بڑا کوئی واقعہ نہیں گذرا۔ (مقالہ مابین صفحہ ۲۵۲) گویا کہ یہ دوسرے حسین بن علی ہیں جنہوں نے مکہ کے قریب مقام ”ج“ میں دوسری کربلا برپا کر کے علم صداقت بلند کیا۔ اس کے بعد حسینی سادات کے ایک فرد محمد ابن طباطبایا نے حضرت جعفر طیار کی اولاد کے ساتھ مل کر خروج کیا اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ علاوہ ازیں بنو فاطمہ کی دوسری شاخ حسینی سادات (فرقہ زیدیہ) کو طبرستان میں ۲۵۰ھ تا ۳۱۶ھ حکومت کرنے کا موقع ملا اور اس کے ساتھ یمن میں بھی وہ طویل عرصہ تک اقتدار کے مالک رہے۔

حضرت جعفر صادق کے بعد حسینی سادات مزید تقسیم ہو گئے۔ ایک حصہ عبداللہ بن جعفر صادق کی امامت کا قائل ہو گیا۔ یہ لوگ ”اقطبیہ“ کہلائے۔ دوسرا حصہ اسمعیل بن جعفر صادق اور بعد ازاں ان کی اولاد کی امامت کا قائل ہوا۔ یہ لوگ ”اسمعیلیہ“ کہلائے اور تیسرا حصہ موسیٰ کاظم کے پیروکاروں پر مشتمل ہے۔ ان کی پھر آگے دو شاخیں بن گئیں ایک نے سلسلہ امامت کو موسیٰ کاظم پر ختم کر دیا۔ یہ لوگ ”واقفیہ“ کہلائے اور دوسری شاخ نے سلسلہ امامت جاری رکھا اور موسیٰ کاظم کے صاحبزادے علی رضا کو امام تسلیم کر لیا۔

فرقہ خطابیہ۔۔۔ ایک فرقہ کا نام ہے جس کا شمار انتہا پسند (الغلاة) شیعوں میں ہوتا ہے۔ یہ فرقہ ابو الخطاب محمد بن ابی زینب الاسدی لاجذع کے نام سے منسوب ہے۔ اس کے متعلق یہ مروی ہے کہ اس نے شروع میں حضرت جعفر صادق بعد ازاں خود اپنے اندر خدا کے حلول کا دعویٰ کیا۔ کوفہ کے چند لوگ اس کے پیرو بن گئے۔ جب اس نے غلا شروع کر دیا تو حضرت جعفر نے اس سے برأت کی اور اس پر لعنت بھیجی۔ پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے پیرو یہ اعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ گذشتہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے نبوت ابو الخطاب کے حوالے کر دی ہے اور اس کی اطاعت بھی سب لوگوں پر فرض ہے۔ ابو الخطاب اپنے پیروؤں کو اس بات کی نصیحت کرتا تھا کہ اپنے ہم مذہبوں کے لئے بوقت ضرورت جھوٹی قسم کھا لیا کریں۔ ابو الخطاب کہا کرتا تھا کہ حضرت حسن و حسین کے عزیز و اقارب خدا کے بیٹے اور محبوب تھے۔

حضرت جعفر صادق نے فرمایا کہ اس نے کوفہ والوں کو بگاڑ دیا ہے پھر اسے اپنے یہاں سے نکال دیا۔ فرقہ خطابیہ کے نزدیک جنت سے دعویٰ نعمتیں اور جہنم سے اس کے اکام و جوارح مراد ہیں ان میں سے بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر مومن کی طرف اللہ وحی کرتا ہے اس کی دلیل میں وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (آل عمران نمبر ۴۵) اللہ کے قون کے بغیر کسی جان کو موت نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ”باذن اللہ“ کے معنی ہیں اللہ کی وحی کی بناء پر بقول ان کے جب شہد کی کھمی پر وحی نازل ہو سکتی ہے تو ایک مومن پر کیوں نہیں ہو سکتی اس فرقہ کے لوگ جب شفق غائب ہو کر تارے نظر نہ آئیں وہ مغرب کی نماز نہیں پڑھتے حضرت جعفر صادق اور ابو جعفر منصور کے عہد امامت و خلافت میں یہ فتنہ ظاہر ہوا۔ جب انہوں نے ابو الخطاب کی نبوت کی دعوت دینی شروع کی اور محرمات کو حلال قرار دیا تو ابو جعفر منصور کے کوفہ کے گورنر جیسی نے ان پر حملہ کیا۔ ابو الخطاب نے اپنے معتقدین کو پتھروں اور چھریوں سے مسلح کر کے انہیں یقین دلایا کہ یہ تمہارا دشمن کی تلواروں اور نیزوں پر غالب آجائیں گے۔ لیکن یہ وعدہ غلط ثابت ہوا اور اس کے ساتھی جن کی تعداد (۷۰) تھی سب کے سب قتل ہو گئے اور وہ خود بھی فرات کے کنارے دارالرزق میں گرفتار ہو گیا جس کے بعد اسے بڑے لذت ناک طریقے سے موت کے گھاٹ اتار کر اس کا سر بغداد بھیج دیا گیا۔

بہر حال اس بتائے سے اس فرقے کا وجود ختم نہیں ہوا بلکہ اس کے بعض افراد اس بات پر مصرر ہے کہ دراصل نہ تو خود ابو الخطاب اور نہ اس کا کوئی ساتھی مارا گیا کیونکہ جو کچھ ظاہر میں دکھائی دیا وہ محض ایک دھوکا تھا ۳۰۰ھ کے قریب اس فرقے کے لوگوں کی تعداد ایک لاکھ تھی اور وہ سواد الکوفہ اور یمن میں آباد تھے لیکن انہیں کوئی قوت اور اقتدار حاصل نہیں تھا۔ ابن قتیبہ کی کتاب المعارف میں ان کے عقائد کا مختصر طور پر ضمننا ذکر ہے اور یہ قدیم ترین ماخذ ہے اس کے پچاس سال بعد اسی طرح کا ایک حوالہ مطہر بن طاہر کی تصنیف میں بھی ملتا ہے لیکن اس اثنا میں اس فرقہ کے لوگوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو مورخین کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرتی۔

ابو الخطاب کے قتل کے بعد اس کے معتقدین میں پھوٹ پڑ گئی اور ہر ایک یہ دعویٰ کرنے لگا کہ امامت اس کی طرف منتقل ہو گئی ہے پھر اس کے بعد مختلف فرقے بن گئے۔ جو حسب ذیل ہیں

۱۔ معمریہ۔۔۔ جو معمر بن احمد کے قبیعین تھے۔

۲۔ بزعیہ۔۔۔ جو بزلیج کے مرید تھے۔

۳۔ صالحیہ۔۔۔ صادق کے ساتھی

۴۔ بشیریہ۔۔۔ محمد بن بشیر کی جماعت

یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابو الخطاب کی وفات کے بعد اس کے معتقدین نے محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق کو امام تسلیم کر لیا اور اس وجہ سے ان کا شمار "اسماعیلیہ" میں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ اس فرقہ کے کچھ لوگ اسماعیلیہ فرقہ میں شامل ہو گئے ہوں۔

اس فرقے کا یہ عقیدہ تھا کہ غدیر خم کے موقع پر نبی اکرم ﷺ نے اپنا منصب نبوت علیؑ کو منتقل کر دیا تھا۔ پھر امامت حضرت جعفر صادق سے ابو الخطاب کی طرف منتقل ہو گئی۔ اس کی دوسری تعلیمات میں سب سے زیادہ مستند یہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین سے قطعی بے رحمی کا برتاؤ کرنے کی تلقین کرتا تھا۔ مردوں، عورتوں اور بچوں سب کو اس کے خیال میں قتل کر دینا ضروری تھا اور اس کے جواز میں اس کی دلیل وہی تھی جو خوارج کے فرقے از فرقہ نے پیش کی تھی۔

المطہر نے باغیہ کو ایک الگ فرقہ بتلایا ہے۔ لیکن ہاشمہ ستلی نہیں بلکہ ہاشمیہ کو فرقہ خطاب کی ایک شاخ قرار دیتا ہے۔ ہاشمیہ کے وقت تک ان شاخوں کی تعداد چھاس تک پہنچ گئی تھی۔

فرقہ راوندیہ۔۔۔ حضرت جعفر صادق کے زمانہ امامت اور منصور کے عہد خلافت میں شیعہ کا ایک فرقہ راوندیہ کا ذکر بھی ملتا ہے۔ جس نے ۱۴۱ھ میں شورش برپا کی۔ یہ ایک چھوٹا بگھی فرقہ تھا۔ جو تاج کا قائل تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ حضرت آدمؑ کی روح عثمان بن عقیق میں حلول کر گئی ہے اور منصور کو خدا کہتا تھا اور ہشتم بن معاویہ کو جبریل مانتا تھا۔ ۱۴۱ھ میں منصور کے محل کے پاس شورش مچا کر شرع کر دیا کہ یہ ہمارے سب کا محل ہے۔ منصور نے ان کے دوسرے سردار گرفتار کر کے قید کر دیئے راوندیہ اپنے سرداروں کی گرفتاری پر اور برہم ہوئے اور قید خانہ توڑ کر ان کو نکال لے گئے۔ چھ سو بلوئی منصور کے محل کی طرف چلے شہر میں سخت ہنگامہ برپا ہو گیا جسے منصور کے لشکر نے فرو کر دیا۔

عباسی تحریک

میزین کے نزدیک بنو امیہ کی خلافت "دولت عربیہ" شمار ہوتی ہے اور یہی اس وقت اسلام کی نمائندہ حکومت تھی۔ اس لئے عجمیوں، ایرانیوں، مجوسیوں اور مولویوں کی سازش کا رخ بھی اسی حکومت کے خلاف مڑ گیا چنانچہ یہ لوگ۔ بنو ہاشم اور عباسی تحریک میں سرگرم دکھائی دیتے ہیں۔ بنو ہاشم میں دو سمرانے سربراہ اور دو مقتدا سمجھے جاتے تھے ایک حضرت علیؑ کی اولاد

اور دوسرا حضرت عباس بن عبدالمطلب کی اولاد۔ یہ دونوں گھرانے نخل بیت نبوی ﷺ کے شہر ہوتے تھے۔ علویوں میں تین گروہ تھے۔ ایک وہ جو حضرت حسین کی اولاد کو مستحق خلافت سمجھتے تھے۔ دوسرا گروہ حضرت حسن و حسین دونوں کی اولاد کو اور تیسرا گروہ محمد بن حنفیہ برادر حسین کو سب سے زیادہ خلافت کا حق دار جانتے تھے۔

اب تک بنو ہاشم کی جانب سے حصول امارت کے لئے کوئی متفقہ کوشش نہیں ہوئی تھی لیکن اب ان میں بھی اس کے حصول کے لئے اضطراب پیدا ہو گیا۔ چنانچہ حضرت محمد المہاجر اور حضرت جعفر صادق کے دور میں بنو عباس بھی محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کی قیادت میں بنو امیہ کی خلافت ختم کر کے اپنی خلافت قائم کرنے کے لئے متحرک ہو گئے۔ انہوں نے ابتداء بہت ہی خاموش اور نہایت غیر محسوس رفتار سے اپنا کام شروع کیا۔ عباسیوں نے اپنی جداگانہ سرگرمیوں کو بالکل پوشیدہ رکھا اور بنو فاطمہ کو اپنے معین و مددگار ہونے کا یقین دلاتے رہے۔ ہر ایک گروہ کے داعی اور نقیب جدا جدا تھے۔ تبلیغ کے لئے احتیاطاً ان کو ایسے الفاظ استعمال کرنے کی تاکید کی گئی تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ تصادم لازم نہ آئے۔ مثلاً بجائے اس کے کہ حضرت عباس یا حسین یا محمد بن حنفیہ کی فضیلت بیان کی جاتی صرف "اہلبیت" کا ایک عام لفظ استعمال کیا جاتا تھا اور نخل بیت کی فضیلت بیان کر کے ان کو مستحق خلافت ثابت کرنے کی کوشش ہوتی تھی۔ پھر یہی نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرتے تھے بلکہ بنو امیہ کی مخالفت کے جوش میں خارجیوں کے ساتھ بھی ہمدردی و اعانت کا برتاؤ جائز سمجھا گیا تھا۔ کیونکہ خارجی بھی بنو امیہ کو کافر کہتے اور ان کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ حالانکہ خارجی جس طرح بنو امیہ کے دشمن تھے۔ اسی طرح حضرت علیؑ اور اولاد علیؑ کے بھی مخالف تھے۔ مگر اس کے باوجود "نخل بیت" خوارج کو اپنا معاون و مددگار سمجھتے تھے۔ کیونکہ زیادتی طور پر ان کا شمار بھی شیعیان علیؑ میں ہی ہوتا ہے۔

فرقہ کیسانیہ کے امام ابو ہاشم عبداللہ بن محمد بن حنفیہ نے محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کے حق میں خلافت کی وصیت کی۔ وہ اس وقت ان کے پاس "حمیرہ" کے مقام پر مقیم تھے۔ حمیرہ مدینہ سے دمشق کے راستے پر واقع تھا۔ یہ سارا علاقہ خلفاء بنو امیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹے علی کو بطور جاگیر عطا کر رکھا تھا۔ جسے بنو عباس نے بنو امیہ کے خلاف بطور ہیڈ کوارٹر استعمال کیا۔ یہاں امام موصوف نے اتفاقاً بیمار رہ کر وفات پائی۔ چونکہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا اس

لئے بنے۔ نے دعوتی کر دیا کہ وہ علی کے لئے حق امامت کی وصیت کر گئے ہیں۔ اس وصیت نے محمد بن علی کو بہت فائدہ پہنچایا یعنی وہ تمام شیعہ جو ابو ہاشم کے معتقد تھے۔ محمد بن علی کے پاس آ کر مخفی طور پر بیعت ہو گئے۔

اگرچہ بنی عباس کی دعوت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ سے شروع ہو گئی تھی لیکن حضرت جعفر صادق اور ہشام کے زمانہ میں اس نے اور زیادہ وسعت اختیار کر لی۔ منصب امامت ملنے کے بعد محمد بن علی نے باضابطہ دعوت کا مکمل نظام قائم کیا۔ اس کے اصول و قواعد بنائے اور تجربہ کار داعیوں کی ایک جماعت منتخب کر کے اسے عراق و خراسان روانہ کیا۔ یہ لوگ مختلف بھیسوں میں شہر شہر اور قریہ قریہ میں پھیل گئے اور بڑی احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ عبداللہ کی تکلیف کے بالکل مطابق بنی امیہ کے مظالم اور انکی برائیوں کی تشہیر کر کے بنی عباس کی دعوت شروع کر دی اور دیکھتے دیکھتے خراسان و عراق کے بڑے حصہ میں یہ دعوت پھیل گئی اور جا بجا اعلانہ بھی اس کے مظاہرے نظر آنے لگے۔ ۱۲۶ھ میں عباسی امام محمد بن علی کا انتقال ہو گیا اور ان کے لڑکے ابراہیم ان کے جانشین ہوئے انہوں نے از سر نو اس تحریک کو منظم کیا اور اس کے اصول و قواعد بنائے اور ایک تجربہ کار داعی بکیر بن ہامان کو ان قواعد کے اجراء کے لئے خراسان بھیجا اس نے تمام عباسی داعیوں کو جمع کر کے امام کے احکام و نصاب سنائے ان سے ان کی بیعت لی۔ امام ابراہیم کو ”خوش قسمتی“ ہے ابو مسلم خراسانی کی شکل میں ایک مبلغ اعظم اور داعی اعظم مل گیا جس نے عرب اور اسلام دشمنی میں بہت جلد اس سازش کو کامیابی تک پہنچانے کا تمام کام اپنے ذمہ لے لیا۔

ابو مسلم خراسانی

ابو مسلم کا نام ابراہیم بن عثمان بن بشار تھا۔ یہ ایرانی الاصل اور بزرجمبر کی اولاد سے تھا۔ اصفہان میں پیدا ہوا اور کوفہ میں ابتدائی پرورش پائی یہ بلا کا ذہین اور اعلیٰ تنظیمی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ پروپیگنڈے کے فن میں اس کا کوئی حریف نہ تھا۔ ابراہیم نے اس کی صلاحیتوں کو بھانپا اور ۱۲۷ھ میں اس کو رئیس الدعوات بنا کر خراسان بھیجا اور خود اپنے ہاتھ سے عباسی نشان جس کا نام ”سحاب“ تھا دے کر روانہ کیا۔ خراسان میں اس نے بڑی ہوشیاری، دانش مندی، اور سرگرمی سے عباسی تحریک کو ”کل بیت“ کے نام سے خوب پھیلا یا اور اس قدر شہود سے پروپیگنڈا کیا کہ خلافت بنی امیہ کی بنیادوں میں زلزل پیدا ہو گیا ابو مسلم کی خوش قسمتی سے اسی زمانہ میں قبیلہ مغز

یمن اور بیحد میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اس نے ابو مسلم کے لئے راستہ صاف کر دیا اور اس نے حکمت عملی سے اس خانہ جنگی کو زیادہ بھڑکا دیا اور عربوں کی قوت آپس میں ٹکرا کر پاش پاش ہو گئی۔ ابو مسلم عجمی یا نسل اور پارسی نہ ہو تو مسلم تھلہ ایرانیوں کے دل سے ان کی حکومت کے زوال کا

دل غم نہ مٹا تھا اور ان کے دماغ میں ہمیشہ عربوں سے انتقام کے خیالات پرورش پاتے رہے لیکن ان کے مقابلے میں اعلانِ شہنشاہت کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ اس لئے خفیہ سازشیں کرتے تھے اور عربی حکومت کو نقصان پہنچانے والی جو تحریک شروع ہوتی تھی۔ اس میں شریک ہو کر اس کے مبلغ اور داعی بن جاتے تھے۔ چنانچہ اس قسم کی اکثر تحریکیں مرز میں عجم سے ہی اٹھیں یا کم از کم انہیں اسی علاقے میں فروغ حاصل ہوا۔ خلافت کے بارے میں اہل بیت اور غیر اہل بیت کے مسئلہ کو بھی سب سے زیادہ عجمیوں نے بڑھایا اور اسی مرز میں مشہور ہوا چڑھا چنانچہ اہل بیت کے شیعہ زیادہ تر عجمی ہیں۔

عجمی یوں تو پوری قوم عرب کے خلاف تھے لیکن بنو امیہ سے ان کو دور ہر اعتقاد تھا۔ کیونکہ اولاد وہ عرب تھے پھر ان کی حکومت خالص عربی تھی۔ جس میں عجمیوں کو زیادہ رسوخ حاصل نہ تھا۔ اس لئے وہ اس کے ساتھ بڑا اعتدار رکھتے تھے۔ عربوں کی باہمی خانہ جنگی سے جب ان کے اتحاد کا شیرازہ بکھر کر اموی حکومت کمزور ہو گئی تو اس وقت ابو مسلم اور اہل عجم کو ان سے انتقام لینے کا موقع مل گیا۔ ابو مسلم خود خراسانی اور ایرانی النسل تھا۔ اس کے لئے عربوں کے قتل سے زیادہ دلچسپ دوسرا کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا۔ مؤرخین کے بقول امام ابراہیم نے خود عزب ہونے کے باوجود ابو مسلم کو اپنے آخری خط میں تاکید کی طور پر یہ لکھ دیا کہ خراسان میں کسی عربی کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ چنانچہ ابو مسلم نے ذاتی عناد اور امام کے اس حکم کی تعمیل میں قتل و غارت کا بازار خوب گرم کیا۔ جس کے نتیجے میں ایرانی زبان و تمدن، ایرانی معاشرت اور ایرانی "اخلاق" از سر نو زندہ ہو گئے۔ اس دوران بنو فاطمہ نے بھی بنو امیہ کے خلاف محاذ آرائی اور تحریک جاری رکھی ۱۲۲ھ میں حضرت زین العابدین کے فرزند حضرت زید نے کوفہ سے بغاوت کی۔ ۱۲۶ھ میں زید کے بیٹے یحییٰ نے خراسان سے علم بغاوت بلند کیا۔ ان کے علاوہ حضرت جعفر ظہیر کی اولاد میں سے عبداللہ بن معاویہ نے بھی ۱۲۷ھ میں کوفہ سے بغاوت کی لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے پہلے حضرت جعفر صادق کو لکھا کہ میں نے دعوت کا آغاز کر دیا ہے اور لوگوں کو نبی امیہ سے ہٹا کر اہل بیت کی موالات کی طرف بلا رہا ہوں

اگر آپ کی خواہش ہو تو آپ پر مزید ذمہ داری نہیں ڈالی جائے گی۔ جب حضرت جعفر صادق نے اس کی پیش کش کو ٹھکرا دیا تو وہ بنو عباس کی جانب مائل ہو گیا۔

بالآخر ابو مسلم کی محنت اور کوشش سے ۱۳۳ھ میں بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ ہو گیا اور خلافت بنو عباس کی طرف منتقل ہو گئی۔ ان کا پہلا خلیفہ ابو العباس عبداللہ بن محمد العباسی مقرر ہوا جو "سفاہ" کے لقب سے مشہور ہے۔ بنو عباس کی نہایت ہی قابل شرم خون ریزی اور قتل و غارت کے واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں۔ بنو عباس نے جب ابو مسلم خراسانی کو بنو امیہ کے خلاف استعمال کر کے ان سے خوب انتقام لے لیا تو اس خطرہ کے پیش نظر کہ ابو مسلم کہیں زیادہ طاقت نہ پکڑ لے منصور عباسی نے ۱۳۷ھ میں خود اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔

ابو مسلم خراسانی سے منسوب فرقے

فاطمیہ المسلمیہ۔۔۔ ابو مسلم خراسانی کے قتل کے بعد اس کے پیروکاروں میں اختلاف پیدا ہو گیا بعض کہتے تھے وہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ وہ اس کی رجعت کی پیشین گوئی کرتے ہیں۔ وہ دوبارہ ظاہر ہو کر زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور بعض نے کہا وہ یقیناً مر چکا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ابو مسلم کی بیٹی قاطرہ کو امام تسلیم کیا جس کی بیٹی پر وہ "قاٹیہ" اور "مسلمیہ" کہلانے لگے۔ ان میں سے ایک مجوسی فیروز نامی جو سبباد کے لقب سے مشہور تھا نے ابو مسلم کے انتقام کا مطالبہ کرتے ہوئے خراسان میں بغاوت کا آغاز کیا اور کوہستان کے لوگوں نے اس کا ساتھ دیا۔ سبباد نے رے اور نیشاپور پر قبضہ کر کے لوگوں کے مال و اسباب کو لوٹا اور ان کو گرفتار کر کے باغی و لوٹی بنایا اور مرتد ہو کر اعلان کیا کہ میں خانہ کعبہ کو منہدم کرنے جاتا ہوں تو مسلم ایرانیوں کے لئے اس قدر تحریک کافی تھی اور انہوں نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ منصور نے جب اس فتنہ کا حال سنا تو سبباد کی سرکوبی کے لئے جہور بن ضرار عجمی کو مامور کیا۔ ہمدان ورے کے درمیان لڑائی ہوئی۔ جہور نے سبباد کو شکست دی۔ قریباً سات ہزار آدمی سبباد کے ہمراہیوں میں سے مارے گئے۔ سبباد نے فرار ہو کر طبرستان میں پناہ لی۔ وہاں عامل طبرستان کے خادم نے سبباد کو قتل کر دیا۔ حُرْمِیَّة۔۔۔ ابو مسلم خراسانی کی طرف منسوب ایک فرقہ ہے۔ بقول سمعانی یہ فارسی لفظ خرم (بمعنی خوش) سے ماخوذ ہے۔ اس لئے کہ اس فرقے کے لوگ باحت کے قائل تھے وہ ہر خوش گوار چیز کو حلال سمجھتے تھے۔ لیکن زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ یہ نام خرم سے منسوب ہے جو

اردن کا ایک ضلع ہے اور ممکن ہے یہاں یہ فرقہ پیدا ہوا ہو۔ روایت مسعودی ان لوگوں نے ۱۳۶ھ یا ۱۳۷ھ میں ابو مسلم خراسانی کے قتل کے بعد شہرت پائی۔ سبباد کے قتل کے بعد ان کا ذکر خلیفہ ہمامون کے عہد میں آتا ہے۔ جب بابک الخرمی نے اسلامی حکومت کے خلاف سرکشی اختیار کی اور آذربائیجان اور ایران کے درمیان ایک گادوں بڈان میں مورچہ بند ہو کر بیٹھ گیا۔ اور ۲۰۱ھ سے لیکر ۲۲۳ھ تک اپنی جگہ پر قائم رہا۔

بعض مؤرخین نے بابک الخرمی کا تعلق باطنی تحریک کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے کیونکہ ابو مسلم خراسانی کے پیروکاروں میں سے بعض فرقہ اسماعیلیہ میں شامل ہو گئے تھے۔ لیکن بابک خرمی اور سبباد کا اصل تعلق ابو مسلم کے ساتھ ہی ہے۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی لاہور کے مقالہ نگار نے بھی اس کا ذکر ”خرمیت“ کے تحت ہی کیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

{ اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد ہفتم ص ۹۱۲ }

بابک خرمی ابو مسلم خراسانی کی طرح مجوسی النسل ہونے کی بناء پر ایک نئی تحریک لے کر اٹھا۔ یہ تحریک ایران کے پرانے مذہب مزدکی کی پیداوار ہے۔ مزدکی مذہب کے ایران سے مٹنے کے بعد سب سے پہلے ایک مجوسی جاویدان نے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ دوسرے مجوسی مذاہب کی طرح تاسخ اس کا بنیادی عقیدہ تھا اور چونکہ اس عقیدے میں فنا نہیں ہے۔ بلکہ محض قالب بدلتا رہتا ہے اس لئے اس نے اپنا لقب جاویدان یعنی ہمیشہ رہنے والا رکھا۔ اسلامی عہد میں بابک نے اسے دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی اور دعویٰ کیا کہ تاسخ کے ذریعے جاویدان کی روح اس میں منتقل ہو گئی ہے اور وہ اس کا جانشین ہے۔ مزدکی مذہب میں لبا حیت یعنی جنسی تمتع کے لئے بلا کسی قید کے مطلق آزادی کی خاص تعلیم تھی۔ اس لئے بابک نے خرمی یعنی شادمانی اپنا لقب رکھا اس آزادی کی وجہ سے ہزاروں آدمی اس میں شریک ہو گئے یہ تحریک مذہبی رنگ میں تھی لیکن در حقیقت مسلمانوں کے خلاف ایک سیاسی تحریک تھی چنانچہ بابک نے اسلامی آبادیوں پر حملہ کر کے ہزاروں مسلمان تہ تیغ کیئے۔ بقول طبری اس شخص نے بیس سال تک ایران میں شدید ہنگامہ برپا رکھا۔ بالآخر ۲۲۳ھ میں اس کا قلعہ الحشم کے ایک افسر اششین نے فتح کر لیا اور اسے گرفتار کر کے سامرا بھیج دیا گیا جہاں اسے ہلاک کر دیا گیا جس کے دوران اس نے حیرت انگیز صبر و استقامت کا ثبوت دیا۔ بابک نے الوہیت کا بھی دعویٰ کیا تھا اور اس طرح اس نے جہاں لاکھوں مسلمانوں کو

گمراہ کیا وہاں اس کے ہاتھوں بقول مسعودی پانچ لاکھ مسلمان تہ تیغ بھی ہوئے۔ مسعودی کے زمانے (۳۳۲ھ) میں اس فرقے کے لوگ رے، اجنہان، آذربائیجان، کرج، ہرج اور مستبدن میں پائے جاتے تھے۔ ان میں سے بعض قلعوں کو علی بن یوہنے نے (جس نے بعد ازاں ۳۳۸ھ میں عماد الدولہ کا لقب اختیار کیا) یورش کر کے فتح کر لیا اور اس کے چالیس سال بعد وہ تہ اور مکران کے نواح میں جن قلعوں پر وہ قابض تھا، انہیں عضد الدولہ کے نائب عابد بن علی کے حوالے کر دیے۔

فروغِ خرمیہ کے عقائد

”خرمیہ“ مختلف فرقوں اور جماعتوں میں منقسم ہیں لیکن یہ سب عقیدہ رجعت (جس کا بانی عبداللہ بن سبا تھا) کے مسئلے پر متفق ہیں۔ اس عقیدہ سے ان کی مراد یہ ہے کہ دنیا میں قیامت سے پہلے کسی برگزیدہ ہستی کی دوبارہ واپسی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ شخصیات کی تعیین میں ان کے مابین شہید اختلاف ہے۔ ہر فرقے کا اپنا ایک علیحدہ بزرگ اور مہدی ہے جس کی رجعت کے وہ قائل ہیں۔ خرمیہ کے نزدیک الہام اور وحی کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ وہ ابو مسلم کی بہت تعظیم و تکریم کرتے ہیں اور خلیفہ منصور عباسی پر اس لئے لعنت بھیجتے ہیں کہ اس نے اسے قتل کر دیا تھا۔ وہ اکثر اوقات مہدی بن فیروز کے لئے فضل ربانی کی التجا کرتے رہتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ ابو مسلم کی بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے تھا ان کے اپنے امام ہوتے ہیں جن سے وہ شرعی معاملات میں مشورہ لیتے ہیں اور ان میں ایسے مبلغین بھی ہیں جو ان کے درمیان دورہ کرتے رہتے ہیں۔ جنہیں وہ ایرانی نام ”فرشتہ“ سے موسوم کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں خمر (انگوری شراب) اور دیگر شرابیں دوسری سب چیزوں سے بڑھ کر خوشی اور برکت کا موجب ہیں۔ ان کا دینی نظام نور اور ظلمت کے تصور پر مبنی ہے۔ ان میں سے بعض لوگ اشتراک ازواج کو ممنوع تصور نہیں کرتے۔ بشرطیکہ عورتیں اس پر راضی ہوں۔ وہ امامت کو قدرتی طور پر ابو مسلم کے خاندان کے ساتھ مخصوص اور ابو مسلم کے وجود کو دائمی سمجھتے ہیں۔ اور اس کی بیٹی کو اس کے حقوق کا وارث تصور کرتے ہیں۔ بابک اس فرقے کا ایک ایسا رکن تھا جس نے سب سے زیادہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف منعطف کی۔

عبدالقاہر بغدادی اپنی کتاب ”الفرق بین الفرق“ میں لکھتے ہیں کہ!

بابک کے پیرو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے مذہب کا بانی انہی کا ایک امیر تھا۔ جو

زمانہ قبل اسلام میں ہوا اور خنز و سن کے نام سے موسوم تھا جس کا باپ ایک ذکی تھا اور ماں ایک ایرانی بادشاہ کی بیٹی تھی۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے "مَلِكُ الْجَبَل" کا لقب اختیار کیا۔ یہ لوگ پہاڑوں میں ایک جشن مناتے ہیں جس کی خصوصیت بے حجابہ عیاشی ہوتی ہے لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ ظاہری طور پر بعض اسلامی رسوم کی پابندی کرتے ہیں۔ (عقائد و عقاب اسلام جلد ۸ صفحہ ۴۳-۴۴)

شیعیت موسیٰ کاظم کے عہد میں

حضرت جعفر صادق شوال ۱۲۸ھ میں فوت ہوئے آپ کی اولاد کے نام حسب ذیل ہیں۔

۱۔ اسماعیل	۲۔ عبد اللہ	۳۔ ام فروہ (ان تینوں کی والدہ فاطمہ بنت حسین بن علی بن حسین تھیں)
۴۔ موسیٰ کاظم	۵۔ ائق	۶۔ محمد (ان کی والدہ ام ولد تھیں)
۷۔ عباس	۸۔ علی	۹۔ اسماء
		۱۰۔ فاطمہ (یہ مختلف ماؤں سے تھے)

حضرت موسیٰ کاظم کی ولادت ۱۲۸ھ میں ہوئی اور وفات بمرحوم پچیس سال رجب ۱۸۳ھ میں بغداد میں ہوئی۔ یہ اپنے والد حضرت جعفر صادق کی وفات (۱۲۸ھ) کے بعد شیعہ کے ایک گروہ کے نزدیک منصب امامت پر فائز ہوئے اس طرح ان کی کل مدت امامت پینتیس سال رہی انہوں نے عباسی خلفاء منصور، محمدی، اور ہارون الرشید کا زمانہ خلافت پایا بقول شیعہ "آپ بہت ہی تاریک اور مشکل دور میں خاموشی کیساتھ سخت تقیہ کی حالت میں بہت کٹھن زندگی گزارتے رہے" اہل تشیع نے موسیٰ کاظم کی والدہ کے متعلق ایک توہین آمیز روایت بھی نقل کی ہے کہ!

راوی کہتا ہے کہ ہم امام باقر کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ وہ بردہ فروش جس کا میں نے ذکر کیا تھا آگیا ہے تم جاؤ اور اس تھیلی کے بدلے اس سے ایک کینز خرید لو۔ چنانچہ ہم بردہ فروش کے پاس گئے تو اس نے کہا جو میرے پاس تھا وہ میں بیچ چکا اب میرے پاس صرف دو کینز ہیں ایک ان میں سے دوسری سے اچھی ہے۔ ہم نے کہا انہیں دکھاؤ تو اس نے وہ دکھائیں ہم نے کہا یہ کینز کتنے میں فروخت کرو گے؟ کہنے لگا ستر دینار ہم نے کہا کچھ کم کر کے احسان کرو اس نے کہا اس سے کم نہ زیادہ ہم نے کہا ہم اس تھیلی کے بدلے خریدتے ہیں۔ ہمیں تعداد کا علم نہیں۔ اس کے پاس ایک شخص جس کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے بیٹھا تھا اس نے کہا تھیلی کھول کر رقم گن لو۔ بردہ فروش نے کہا تم مت کھولو اگر

ستر سے کم نکلے تو میں فروخت نہیں کروں گا۔ بوڑھے نے کہا میرے پاس آؤ اور گھلی کی مہر توڑو۔ جب ہم نے کھولا تو انہیں ستر ہی دینا رہے۔ نہ کم نہ زیادہ ہم نے خرید لیا اور اسے لیکر امام باقر کے پاس آئے۔ امام جعفر صادق ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے حضرت سے کل حال بیان کیا۔ حضرت نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کینز سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حمید فآپ نے فرمایا تم دنیا میں حمیدہ ہو اور آخرت میں محمود۔ مجھے یہ بتاؤ کہ باکرہ ہو یا شیبہ؟ کہا۔ باکرہ فرمایا یہ کیسے؟ بردہ فروشوں کے ہاتھوں میں عورت آجاتی ہے وہ اسے باکرہ نہیں رہنے دیتے تو اس نے کہا ”يَجِيئِي فَيَقْعِدُ مِنِّي مَقْعِدَ الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ فَيَسْلُطُ اللَّهُ عَلَيْهِ رَجُلًا أَيْضًا أَرْضِ الْوَالِدِ وَاللَّحِيَةِ فَلَا يَزَالُ يَلْطَمُهُ حَتَّى يَقُومَ عَنِّي فَعَقَلَ بِي مِرَارًا وَقَعَلَ الشَّيْخُ بِهِ مِرَارًا فَقَالَ يَا جَعْفَرُ خَلَّهَا الْبَيْكُ فَوَلَدَتْ خَيْرَ أَهْلِ الْأَرْضِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ“۔

یہ شخص میرے پاس آیا اور اس طرح بیٹھا جس طرح مرد عورت سے جماع کرتے وقت بیٹھتا ہے۔ پس اللہ نے اس پر ایک مرد بزرگ مسلط کر دیا جس نے اسے طمانچے مارے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کئی مرتبہ وہ اسی طرح کرتا رہا لیکن ہر بار اس بزرگ نے بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا۔ حضرت باقر نے حضرت جعفر صادق سے فرمایا اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ اس کے کلمن سے اہل زمین کا بہترین شخص موسیٰ بن جعفر پیدا ہوگا۔ (اصول کافی کتاب الحج باب مولد ابی الحسن موسیٰ بن جعفر) اس روایت پر کیا تبصرہ کیا جائے۔ ایک امام معصوم اپنے بیٹے (امام معصوم) کی موجودگی میں ایک کینز سے (جو اسی بیٹے کی خاطر خریدی گئی ہے) اس طرح گفتگو کرے یہ بعید از لہم ہے۔ پھر یہ بات بھی باعث تعجب ہے کہ وہ بزرگ مرد جسے اللہ نے اس کینز کی حفاظت پر مامور کر رکھا تھا۔ وہ ہر مرتبہ اس فعل کا انتظار کرتا رہا کہ کب وہ بردہ فروش اس کینز کی ٹانگوں میں بیٹھے اور وہ اسے طمانچے رسید کرے۔ وہ بزرگ یہ کاروائی اس مرد کے قریب آنے سے پہلے بھی تو مکمل کر سکتے تھے۔

شیعوں نے یہ توہین آمیز روایت موسیٰ کاظم کی والدہ کی فضیلت ”میں گھڑی تاکہ امام معصوم محمد باقر کی پیشین گوئی کہ ”یہ عورت اہل زمین کے ایک بہترین شخص کو جنم دے گی“ موسیٰ کاظم کے حق میں صحیح ثابت ہو جائے۔

شیعہ کے دوسرے گروہ نے جب یہ دیکھا کہ ایک بردہ فروش سے خریدی جانی والی ایک کینز ایسا فضل شخص کو جنم دے سکتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم نجیب الطرفین اسماعیل بن جعفر جن کی

والدہ ماجدہ حضرت حسین بن علی کی پر پوتی فاطمہ بنت حسین بن علی بن حسین ہیں کی امامت تسلیم کر لیں۔ حضرت موسیٰ کاظم منصب امامت پر کس طرح قائل ہوئے؟

شیعہ مجتہد علامہ سید محمد طباطبائی کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔

پچھلے امام کی شہادت کی خبر سنتے ہی عباسی خلیفہ منصور نے مدینہ کے والی کو حکم دیا کہ آپ کے وارثوں پر مہربانی کے بہانے امام کے گھر جائے اور آپ کے وصیت نامے کو لیکر پڑھے اور جس کسی کو آپ کا وصی یا جانشین بتایا گیا ہو اس کی فوراً گردن اتار دی جائے البتہ اس حکم سے منصور کا یہ مطلب تھا کہ امامت کے سلسلے کو ختم کر دیا جائے اور شیعہ مذہب کی آواز کو مکمل طور پر خاموش کر دیا جائے لیکن اس کی سازش کے برعکس جب مدینہ کے حاکم نے وصیت نامہ پڑھا تو دیکھا کہ امام نے پانچ افراد کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے۔

یعنی ۱. خود خلیفہ منصور عباسی ۲. مدینہ کا والی ۳. عبداللہ اسحاق امام کے بڑے فرزند ۴. موسیٰ امام کے چھوٹے فرزند ۵. حمیدہ بریر یہ اس طرح منصور کا سارا منصوبہ خاک میں مل گیا۔

(شیعہ صفحہ ۲۰۴)

اس سے قبل حضرت جعفر صادق نے اپنے سب سے بڑے بیٹے اسماعیل کے حق میں امامت کی وصیت کی تھی مگر وہ ان کی زندگی ہی میں وفات پا گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جعفر صادق کی وفات کے بعد ان کے شیعوں نے موسیٰ کاظم کو ساتواں امام تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور ان کے بجائے اسماعیل کے کم سن بیٹے محمد بن اسماعیل کو امام تسلیم کیا اس افتراق کے نتیجے میں شیعہ امامیہ کا ایک عظیم فرقہ وجود میں آیا جس کو اسماعیلیہ کہا جاتا ہے۔ اس فرقے کا تفصیلی ذکر آگے آرہا ہے۔

کیسانہ، زیدیا اور اسماعیلیہ کے باہمی افتراق سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امامیہ اثنا عشریہ (امام ہفتم کے زمانے میں جن کا وجود تک نہیں تھا) کا یہ دعویٰ کہ نبی اکرم ﷺ کے ائمہ کا تعین و تصریح ناموں کی حد تک فرمائے تھے بالکل غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر صورت حال یہ تھی تو پہلی نامزدگی کے بعد دوسری نامزدگی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ جب شیعہ اعتقاد کے مطابق امام کی اطاعت فرض ہے اور ان کی امامت کا منکر کافر ہے اگرچہ وہ علوی یا حسنی یا حسینی ہی کیوں نہ ہو تو کیا ایک لمحہ کے لئے بھی یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ محمد بن حنفیہ، زید بن زین العابدین اور ان کی اولاد، اولاد حسن، عبداللہ محض بن ثنی بن حسن، محمد المعروف نفس زکیہ حضرت جعفر صادق کی اولاد محمد بن اسماعیل

عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ نے امام منصوب کی امامت و اطاعت کا انکار کر کے کفر کا ارتکاب کیا تھا۔

حقیقت یہی ہے کہ اس وقت تک امامت کا عقیدہ، امام کے اوصاف و شرائط اور اس کے تعیین و تقرر کے اصول و ضوابط تصنیف ہی نہیں ہوئے تھے۔ اسی لئے خود شیعوہ مصنفین کی تصریحات کے مطابق حضرت جعفر صادق نے مختلف افراد کے حق میں امامت کی وصیت جاری کی جس کی بنیاد پر شیعوہ مزید مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ نیز مختلف اشخاص کے حق میں وصیت کی بنیاد پر ہی اہل تشیع کو ایک نیا عقیدہ ”بداء“ (یعنی اللہ تعالیٰ موقع و محل کے اعتبار سے اپنا ارادہ تبدیل کر دیتا ہے) ایجاد کرنا پڑا (جس کی توضیح و تشریح آگے آرہی ہے)

الغرض حضرت جعفر صادق کی وفات کے بعد شیعوہ امامت کے مسئلہ پر باہم شدید اختلاف کا شکار ہو گئے۔ کیسانہ اور زید یہ تو پہلے سے ہی الگ ہو گئے تھے اب خود حضرت جعفر صادق کے شیعوں میں ایک بڑا گروہ الگ ہو کر محمد بن اسماعیل کی امامت پر متفق ہو گیا۔ یہ اسماعیل بن جعفر صادق نجیب الطرفین ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کسی بردہ فروش سے نہیں خریدی گئی بلکہ وہ حضرت حسین بن علی کی پرپوتی یعنی فاطمہ بنت حسین بن علی بن حسین ہیں۔

شیعوہ مجتہد شیخ مفید اسماعیل بن جعفر کے متعلق لکھتے ہیں کہ!

اسماعیل سب بھائیوں سے بڑے تھے اور ابو عبد اللہ امام جعفر صادق کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی اور ان پر بہت مہربان و شفیق تھے اور شیعوں کا ایک گروہ یہ گمان رکھتا تھا کہ یہ اپنے باپ کے بعد امام اور ان کے خلیفہ ہیں کیونکہ وہ اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور ان کے والد بھی ان کی طرف میل و محبت رکھتے تھے اور ان کا اکرام و تعظیم کرتے تھے اور وہ اپنے والد گرامی کی زندگی میں ہی مقام عریض پر فوت ہو گئے اور لوگوں کی گردنوں پر ان کی لاش ان کے والد کی خدمت میں مدینہ میں لائی گئی۔ یہاں تک کہ انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ روایت ہے کہ حضرت ابو عبد اللہ ان کی موت پر سخت پریشان و مغموم ہوئے اور بغیر جوتا پہنے اور کندھے پر داور کھے جنازے کے آگے آگے تھے اور آپ نے کئی مرتبہ ان کے دفن سے پہلے حکم دیا کہ ان کا تابوت زمین پر رکھا جائے اور ان کے چہرے سے کفن ہٹا کر انہیں دیکھتے تھے۔

پس جب حضرت جعفر صادق کی وفات ہوئی تو ان سے ایک گروہ تو حضرت موسیٰ بن

جعفر کی امامت والے قول کی طرف پلٹ آیا کہ وہ جناب اپنے والد کے بعد امام ہیں اور باقی دو

فروق میں بٹ گئے ایک گروہ اسماعیل کی امامت کا قائل ہو گیا کیونکہ ان کا گمان تھا کہ امامت ان کے باپ کا حق تھی اور بیٹا بھائی کی نسبت امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ ایک گروہ اسماعیل کے زندہ رہنے پر ثابت رہا اور وہ آج کل بہت کم ہیں اور یہ دونوں فریق اسماعیلیہ کے نام سے پکارے جاتے ہیں اور جو آج کل موجود ہیں ان کا گمان ہے کہ امامت اسماعیل کے بعد ان کے بیٹے کے لئے اور ان کے بیٹے کی اولاد کے لئے زمانہ آخر تک ہے۔ (تذکرہ اظہار تہجر کتاب الارشاد صفحہ ۳۷۲)

اسماعیل کے بعد حضرت جعفر صادق کے دوسرے بیٹے عبداللہ بن جعفر جو اسماعیل کے یعنی اور حقیقی بھائی ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے والد کی وفات کے بعد اپنی امامت کا اعلان کیا کہ امامت میرا حق ہے کیونکہ امام ششم نے میرے حق میں امامت کی وصیت کی تھی۔ جس کا ذکر سید محمد طباطبائی نے بھی کیا ہے۔ تو شیعوں کے ایک گروہ نے ان کی اطاعت قبول کر لی جو "قطیہ" اور "قطیہ" کہلائے اور اس فرقہ کے لئے یہ لقب اس لئے مخصوص ہوا کہ وہ عبداللہ بن جعفر کی امامت کے قائل تھے۔ جو "فلح" (جس کے پاؤں چوڑے ہوں) تھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے اس لقب کی وجہ یہ تھی کہ جس نے لوگوں کو عبداللہ کی دعوت دی اس کو عبداللہ بن اسحاق کہتے ہیں۔ لیکن صحیح پہلا ہی قول ہے یہ ان کی موت اور پھر ظاہر ہونے کے معتقد ہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے اپنے بعد کوئی زینہ اولاد نہیں چھوڑی کہ ان کی نسل میں امامت کا سلسلہ چلتا۔

بہر حال شیعہ کا ایک گروہ حضرت موسیٰ کاظم کی امامت کا قائل ہو گیا جنہوں نے بقول طباطبائی "بہت ہی تاریک اور مشکل دور میں خاموشی کے ساتھ سخت تقیہ کی حالت میں بہت کٹھن زندگی گزاری" یہی فرقہ آگے چل کر مزید فرقوں میں بٹ گیا جس کا ذکر آگے اپنے موقع پر آ رہا ہے۔ فرقہ ناؤسیہ۔۔۔ حضرت موسیٰ کاظم کے دور میں ناؤس بصری اس فرقہ کا بانی تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ امام جعفر صادق زندہ ہیں وہ فوت نہیں ہوئے اور وہ اس وقت غائب ہیں اور دوبارہ امام مہدی کے نام سے ظہور کریں گے۔

الفلاہ من الواقفہ۔۔۔ یہ لوگ محمد بن بشیر نامی شخص کے پیروکار تھے اور امام ابو الحسن موسیٰ کے دور (۱۸۳۸ھ تا ۱۸۳۳ھ) میں پیدا ہوئے ہیں۔ جب اس فرقہ نے ان کے حق میں غلو شروع کر دیا تو امام موسیٰ کاظم نے ان سے برأت کا اظہار کیا اور اس پر لعنت بھیجی اور جب ان کی وفات ہوئی تو اس نے دعویٰ کیا کہ امامت ان پر موقوف ہو چکی ہے اور ان کی ربوبیت کا بھی دعویٰ کیا نیز یہ کہ

جب امام ابوالحسن موسیٰ غائب ہو گئے تو انہوں نے مجھے اپنا وصی ٹھہرایا اور امام موسیٰ کی اولاد میں سے جس نے بھی امامت کا دعویٰ کیا انہوں نے اسے جھٹلایا اور اس کی تکفیر کی۔

اس فرقہ کے لوگ امام ابوالحسن موسیٰ کاظم کی ربوبیت اور حج و زکوٰۃ وغیرہ فرائض کے ترک کے قائل تھے۔ محارم کے نکاح بند اور غیر فطری جیسے گندے اور غلیظ افعال کو مباح سمجھتے تھے۔
 الہشامیہ --- ہشام بن حکم کے پیر و کار "ہشامیہ" کہلائے اس کا ایک نام "حکمیہ" بھی ہے۔ ہشام کندہ قبیلہ کا مولیٰ ہے۔ کوفہ میں بنی شیبان کے ہاں آتا جاتا تھا پھر بغداد چلا آیا۔ یہ حضرت جعفر صادق اور موسیٰ کاظم کے اصحاب میں شمار کیا جاتا رہا۔ اسی کی کوششوں سے شیعیت ایک مستقل فرقہ کی صورت میں ظاہر ہوئی جو اپنی الگ بنیادیں رکھتا ہے۔ جیسے امامت کا عقیدہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منصوص ہوتا ہے۔ ہشام پہلا شخص ہے جس نے امامت کی بحث شروع کی اور اس کے منصوص ہونے اور وصیت سے ثبوت کا اعلان کیا اور شیعیت کے قواعد کا یہی بانی و موسس شمار ہوتا ہے۔ اس کی مشہور تصنیف "کتاب الامتہ" ہے جس میں اس نے اپنے مذہب کو عقلی طور پر پیش کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ جسم ہے اور وہ اپنی سات باشت کے برابر ہے اور یہ بھی اس کا قول نقل کیا گیا ہے کہ وہ چاندی کے ٹکڑے کی شکل پر ہے۔ نیز اس کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں ہونے والے واقعات کو نہیں جانتا۔ یہی ہشام منصور یہ تعالیٰ فرماتے کے قائد ہو منصور عجل جس نے محرمات کو مباح قرار دیا تھا۔ کے ساتھیوں سے خوب واقف تھا۔ کیونکہ ہشام ان کے ساتھ کوفہ میں رہا اور ان کے ساتھ ان کے افکار میں بھی شریک رہا۔ ہشام کے کردار کو جاننے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ حکمی بن خالد برکی سے مل گیا تھا اور اس کی بیٹی اور کلای مجاہدہ کا منتظم بھی تھا پھر جب ہارون الرشید نے براکے کے خلاف سخت قدم اٹھایا تو یہ روپوش ہو گیا اور اسی حالت میں کوفہ میں مر گیا۔ ائمہ اہل بیت نے اس سے برأت کا اعلان کیا اور اس کی مذمت کی۔ حضرت موسیٰ کاظم کے دور میں جہاں کیسانی اور زیدی شیعہ (جو موصوف کی امامت کے منکر تھے) اپنے طور پر سرگرم عمل رہے وہاں خود ان کے بھائیوں نے بھی ان کے مقابلے میں اپنی امامت کا اعلان کیا۔

علاوہ ازیں حسنی شاخ میں سے بھی ایک عظیم اور بزرگ شخصیت جناب حسین بن علی بن حسن مثلث بن حسن ثنی بن حسن نے بھی موسیٰ کاظم کے مقابلے میں اپنی امامت کا اعلان کیا

اور جسٹل بیت کی اکثریت نے تسلیم کیا۔ تاریخ میں یہ دوسرے حسین بن علی ہیں۔ جنہوں نے مکہ کے قریب مقام ”غ“ پر دوسری کربلا پر پا کر کے علم صداقت بلند کیا اور بالآخر جام شہادت نوش کیا۔ شیعوں کے امام ششم تک متفق ہیں کہ وہ بالترتیب (حضرت علیؑ، حضرت حسنؑ، حضرت حسینؑ، حضرت زین العابدینؑ، حضرت محمد باقرؑ اور حضرت جعفر صادقؑ) منصب امامت و خلافت پر فائز ہوئے۔ امام ششم کے بعد شیعوں کے امامیہ میں ایک اہم اور بڑا اختلاف ظاہر ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت جعفر صادقؑ نے ابتداء میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیلؑ کو اپنا جانشین یعنی ساتواں امام مقرر کیا تھا۔ یا شیعی اصطلاح میں اسماعیل پر نص کی تھی لیکن حضرت اسماعیلؑ ۳۳ھ میں حضرت جعفر صادقؑ کی زندگی میں ہی انتقال کر گئے۔ تو امام ششم نے اپنے تیسرے بیٹے موسیٰ کاظمؑ کو اپنا جانشین امام مقرر کیا اس نئی صورت حال کے پیش نظر امام ششم کے شیعوں کو بڑے گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ کا خیال یہ تھا کہ ایک مرتبہ کی ہوئی نص وہیں نہیں ہوتی لہذا اگر حضرت اسماعیلؑ کا انتقال ہو گیا ہے تو چونکہ نص باپ سے بیٹے کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ اس لئے ساتواں امام حضرت اسماعیلؑ کے بیٹے محمد کو ہونا چاہیے اس دلیل کے تحت انہوں نے محمد بن اسماعیل بن جعفر کو امام تسلیم کر لیا اس طرح حضرت اسماعیلؑ پر کی ہوئی نص برقرار رہی اور یہ لوگ اسماعیل بن جعفر کی نسبت سے ”اسماعیلی“ کہلائے اور آئندہ امامت کا سلسلہ محمد بن اسماعیلؑ کی اولاد میں جاری ہوا۔ جبکہ دوسرے گروہ کا خیال یہ تھا کہ چونکہ اسماعیلؑ حضرت جعفر صادقؑ کی زندگی میں ہی انتقال کر گئے تھے لہذا اب امامت اسماعیلؑ کے دوسرے بھائی اور امام ششم کے تیسرے بیٹے موسیٰ کاظمؑ کی طرف (نص امام کی بناء پر) منتقل ہو جائے گی۔ یہ دوسرا گروہ جس نے موسیٰ کاظمؑ کو ساتواں امام تسلیم کیا یہ ”موسویہ“ کہلائے۔

شعبہ اسماعیلیہ

یہ فرقہ حضرت جعفر صادقؑ کے بڑے صاحبزادے اسماعیلؑ کی نسبت سے اسماعیلیہ مشہور ہوا۔ جناب اسماعیلؑ نجیب الطرفین ہیں ان کی والدہ حضرت زین العابدینؑ کی پوتی سیدہ فاطمہ بنت حسین بن علی بن حسینؑ ہیں۔

حضرت جعفر صادقؑ نے اپنے بڑے صاحبزادے اسماعیلؑ کے متعلق اعلان کیا کہ میرے بعد امامت کے منصب پر وہ فائز ہوں گے۔ لیکن وہ ان کی زندگی میں ہی انتقال کر گئے۔

تاریخ میں اسماعیل کی موت و حیات کے متعلق مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔

- ۱۔ ایک روایت کے مطابق ان کا انتقال ۱۳۸/۱۳۳ھ میں ہوا اور اس وجہ سے امام ششم کو ان پر کی ہوئی نص بدلنا پڑی جس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ کاظم امام مقرر کئے گئے۔
- ۲۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ ۱۳۳ھ میں فوت نہیں ہوئے بلکہ ۱۵۸ھ تک بقید حیات رہے۔
- ۳۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ شراب پیتے تھے اس لئے امام ششم نے ان پر کی ہوئی نصی بدل دی۔

- ۴۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ بڑے نیک سیرت تھے اور امامت کے لئے نامزد کیا جانے والا معصوم ہونے کی وجہ سے شراب خور نہیں ہو سکتا۔
- ۵۔ ایک روایت کے مطابق ان کو عباسی خلیفہ منصور کے ظلم و ستم کے خوف سے ان کے والد بزرگوار نے شام بھیج دیا تھا۔

بہر حال حضرت جعفر صادق کی اپنے بڑے بیٹے اسماعیل کے حق میں کی ہوئی نص کی بناء پر اسماعیلیہ کا یہ اعتقاد ہے کہ اگرچہ اسماعیل اپنے والد کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے ہیں۔ لیکن امامت پھر بھی انہی کا حق ہے اور اسماعیل کی وفات کے بعد یہ امامت خود بخود ان کے بیٹے اور پھر ان کی اولاد میں منتقل ہو جاتی ہے۔ تاریخ میں اسماعیلیہ کے مختلف نام پائے جاتے ہیں۔ اسماعیلیہ، فاطمیہ، باطنیہ، مبعیہ، حشیشیہ، محمرہ، تعلیمیہ، میمونہ جبکہ بعض مورخین نے اسماعیلیہ کا ذکر ”روافض باطنیہ“ اور ”طاعنہ“ کے تحت کیا ہے۔

اسماعیلیوں نے تقریباً ایک سو سال (۱۳۳ھ تا ۱۳۲۲ھ) تک محمد بن اسماعیل کے نام پر اپنی خفیہ دعوت (یعنی دینی و دنیاوی رہنمائی و حکومت کا حق بنی فاطمہ میں صرف محمد بن اسماعیل کا ہے) کا سلسلہ جاری رکھا ان کی دعوت کا مرکز شام میں سنہ ۱۰۰ھ میں نہاوند رہا اس طرح یہ فرقہ ایک سو سال سے کچھ زیادہ مدت تک جنوبی عراق، عرب، شام اور یمن میں پھیلتا رہا ان کے ائمہ ”موسویوں“ کے برخلاف قطعی طور پر مستور رہتے تھے تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد اپنی جائے قیام بدلتے رہتے تھے۔ ان کا عوام سے رابطہ صرف داعیوں کے ذریعے ہوتا تھا۔ کوئی ان سے براہ راست نہیں مل سکتا تھا اس لئے ان کو ائمہ مستورین کہا جاتا ہے۔

ان کے پیروکاروں میں پہلا اختلاف امام احمد بن امام عبداللہ بن امام محمد بن اسماعیل

کے انتقال کے بعد ہوا ایک گروہ نے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ امام محمد بن اسماعیل ساتویں اور آخری امام ہیں جو قیامت سے قبل ظاہر ہونگے۔ جبکہ دوسرا گروہ ائمہ مستورین کا سلسلہ محمد بن اسماعیل کی اولاد میں جاری رہنے کا قائل تھا۔ پہلے گروہ نے "سلف بھگ اپنے قائد محمد ان قرامط کی نسبت سے "قرامط" کے نام سے شہرت حاصل کی۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب ۲۶۰ھ میں اثنا عشری اماموں کا سلسلہ ٹوٹ گیا تو ۲۸۰ھ کے قریب اس فرقے کے عقائد میں ایک تبدیلی عمل میں آئی جس کی رو سے اس نے پھر امامت کے تسلسل و دائمی کا اثنا عشری عقیدہ اختیار کر کے یہ عقیدہ ترک کر دیا کہ محمد بن اسماعیل امام غائب مہدی موعود ہو کر واپس آئیں گے۔ لیکن قرامط نے اس نئے عقیدے کی شدید مخالفت کرتے ہوئے ایک علیحدہ گروہ کی حیثیت سے اپنی تحریک جاری رکھی۔

قرامطہ

قرامطہ اسماعیلی فرقہ کی ایک اہم شاخ اور محمد ان قرامط کی طرف منسوب ایک فرقہ ہے۔ لفظ "قرامط" کے اشتقاق کے بارے میں اختلاف رائے ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ محمد ان قرامط کے نام کے ساتھ ایک توصلی کلمے کے طور پر مستعمل ہوا ہے۔ بعض نے اس کا سلسلہ ایک یونانی لفظ سے ملایا ہے۔ لیکن زیادہ ترین قیاس یہ ہے کہ یہ لفظ واسطہ کی مقامی آرامی بولی سے مستعار لیا گیا جہاں آج بھی قرامط کے معنی بلس (دھوکے باز، ریاکار) کے لئے جاتے ہیں۔ ۲۵۵ھ سے اسی علاقے میں زنج کے باغی لشکر میں بُرائیہ کے ساتھ قرامطیہ کے ایک دستے کا نام بھی ملتا ہے۔ قدیم فن کتابت میں قرامط سے مراد ایک خاص قسم کا خط نسخ ہے۔

بعض حضرات نے قرامط کی یہ توجیہ پیش کی ہے کہ محمد ان پستہ قد تھا اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا تھا۔ اس وجہ سے یہ قرامط کہلایا جانے لگا نیز اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور ایسے شخص کو پہلی زبان میں کر میہ کہتے ہیں جو رفتہ رفتہ قرامط ہو گیا۔

بہر حال محمد ان قرامطی کے عقائد و نظریات کیساتھ اتفاق کرنے والے قرامط کہلائے۔ صحیح معنوں میں قرامطہ عربوں اور بھٹیوں کی ان باغی جماعتوں کا نام تھا۔ جو ۲۶۳ھ سے عراق زبیریں میں زنج کی جنگ غلامی کے بعد منظم ہوئیں اور جس کی بنیاد ایک ایسے اشتراکی نظام پر رکھی گئی جس میں شمولیت کے لئے بعض رسوم کا بجالانا ضروری تھا۔ پر جوش تبلیغ کے

باعث اس خفیہ جماعت کا دائرہ عوام، کسانوں اور اہل حرفہ تک وسیع ہو گیا۔ "الاحساء" میں انہوں نے خلیفہ بغداد سے آزاد ہو کر ایک ریاست کی بنیاد رکھ لی اور خراسان، شام اور یمن میں ان کے ایسا ڈے قائم ہو گئے جہاں سے ہمیشہ شور میں اٹھتی رہتی تھیں۔

قرامط کی تحریک بغاوت کا آغاز حمدان نے واسط کے مضافات سے شروع کیا۔ ۲۷۷ھ میں اس نے کوفہ کے مشرق میں ایک دارالجمہرۃ (محسوں و محفوظ کین گاہ یا ماہن) کی بنیاد اپنے ان رفقاء کے لئے ڈالی جن کے مختلف رضا کارانہ چنڈے جماعت کے مشترکہ خزانے میں جمع ہوتے تھے۔

حمدان کے ساتھ اس کے برادر نسبتی عبیدان (م ۲۸۶ھ) کا ذکر بھی ملتا ہے۔ جو سات مدارج شمولیت (بلاغات سبعہ) کے ایک دستور العمل کا مصنف تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ان رہنماؤں کے دست نگر تھے جن کی شخصیت پردہ راز میں تھی اور جو سواد سے باہر کسی دوسری جگہ مقیم تھے۔ ان رہنماؤں میں سے ایک کا لقب "صاحب الظہور" تھا جس نے حمدان کو اس عہدے پر فائز کیا اور دوسرا "صاحب النقاۃ" جس نے عبیدان کو برطرف کر کے اس کی جگہ "ذکر و بہ الذننانی" کو مقرر کیا۔ ۲۸۸ھ میں ذکر و بہ نے صحرائے شام میں بنو عیسیٰ کے درمیان قرامط کو عام بغاوت کا حکم دیا جس کی مدت سے تیاری کی جارہی تھی اس نے صاحب النقاۃ کو اس بغاوت کا امیر مامور کیا۔ جس کا اسماعیلی شاہی لقب ابو عبد اللہ محمد اور خاندانی نام قاسمی تھا۔ وہ ۲۸۹ھ میں بغداد میں محاصرہ دمشق کے دوران مارا گیا۔ اس کی جگہ اسکے بھائی "صاحب الخال" نے لی جس نے بطور امیر ابو عبد اللہ احمد کا شاہی نام اختیار کیا اور گرفتار ہو کر ۲۹۱ھ میں بغداد میں قتل ہوا۔ عراق زبیریں میں قرامط کی تحریک بزور شمشیر ختم کر دی گئی۔ جب ۲۹۳ھ میں ذکر و بہ کا انتقال ہوا تو عملی طور پر ان کی سیاسی اہمیت بھی ختم ہو گئی مگر اس دوران قرامط کی یہ تحریک بحرین میں پھیل چکی تھی۔ بحرین ایک ملک کا نام ہے۔ جس کے مشرق میں خلیج فارس جنوب میں عمان مغرب میں یمامہ اور شمال میں بصرہ ہے۔

بحرین شہر کے نام سے اس ملک کا نام بحرین مشہور ہوا اسی ملک میں ایک دوسرا شہر بحر ہے لہذا ملک بحرین کو بھی ملک بحر کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں ایک تیسرا مشہور شہر حضیرہ تھا۔ جس کو قرامط نے ویران کر کے اس کی جگہ "الاحساء" آباد کیا چنانچہ اس ملک کا نام تاریخ میں

"الاحساء" بھی لیا جاتا ہے۔ شہر احساء ہی ترامط کا مرکز و منبع تھا۔ جہاں "صاحب النقاۃ" نے ابو سعید حسن بن بہرام البجالی کو ۱۸۱ھ میں اپنا نواسا بنا کر بھیجا تھا۔ ۱۸۲ھ میں عبدالقیس کے ریزی قبیلے کی لعنت سے البجالی نے الاحساء کے سارے علاقے پر قبضہ کر لیا اور وہاں ایک آزاد ریاست قائم کی جو ترامط کی پشت پناہ اور خلافت بغداد کے لئے ایک زبردست خطرہ بن گئی۔ البجالی کے بعد اس کے بیٹے ابو طاہر سلیمان عراقی زبیری کی غارتگری اور تاخت و تاراج کے ساتھ ساتھ بحرین میں بڑی کامیابی کے ساتھ حکومت کرتا رہا۔ اسی دوران اس نے عبید اللہ المہدی (بانی خلافت فاطمیہ) کے ساتھ بھی خط و کتابت کی اور عبید اللہ مہدی نے اس کی حکومت و سلطنت کو بہ نظر اطمینان دیکھا۔ ۲۱۱ھ میں ابو طاہر نے بصرہ پر دوبارہ حملہ کر کے اس کو ویران کر دیا۔ جامع مسجد بالکل منہدم کر دی گئی جو عرصہ تک مسمار پڑی رہی بازاروں کو لوٹ کر خاک سیاہ کر دیا۔ ۲۱۲ھ میں ابو طاہر حاجیوں کے قافلے لوٹنے کے لئے نکلا۔ شامی سپہ سالار ابو الہیجا بن حمدون کو جو قافلے کے ہمراہ تھا گرفتار کر لیا اور حاجیوں کو خوب لوٹا۔ ۲۱۳ھ میں ابو طاہر نے عراق کی طرف فوج کشی کی کوفہ اور فوج کوفہ کو بصرہ کی مانند قتل و غارت سے تباہ و برباد کر دیا۔ ۲۱۵ھ میں ابو طاہر نے عمان پر حملہ کیا۔ حاکم عمان بھاگ کر براہ دریا فارس چلا گیا اور ابو طاہر نے عمان کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ ۲۱۶ھ میں اس نے شمال کی جانب حملہ آوری شروع کی خلیفہ مقتدر عباسی نے آذر بائجان سے یوسف بن ابی الساج کو طلب کر کے واسط کی سند حکومت عطا کی اور ابو طاہر سے جنگ کرنے کا حکم دیا۔ کوفہ کے باہر ان کے درمیان مقابلہ ہوا سخت معرکہ آرائی کے بعد یوسف کی فوج کو شکست ہوئی اور وہ خود گرفتار ہو گیا۔ بغداد میں اس خبر سے سخت پریشانی پیدا ہوئی۔ پھر ابو طاہر کوفہ سے اتبار کی جانب روانہ ہوا۔ دربار خلافت سے اس کی روک تھام کے لئے مونس اور ہارون وغیرہ سردار مقرر ہوئے مگر انہوں نے بھی شکست کھائی۔ پھر ابو طاہر وجہ کی جانب بڑھا۔ وجہ کو بھی خوب پامال کیا۔ اس کے بعد صوبہ جزیرہ کو متواتر اپنے حملوں سے روندنا رہا اور کوئی اس کو نہ روک سکا۔ وہ جزیرہ کے اکثر قبائل پر سالانہ خراج مقرر کر کے احساء چلا گیا اور بہت سے لوگ زمطی مذہب میں داخل ہو گئے۔ ۲۱۷ھ میں ابو طاہر نے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی بہت سے حاجیوں کو قتل کیا اور مکہ کو خوب لوٹا۔ میزاب رحمت اور خانہ کعبہ کے دروازے کو اکھیڑ ڈالا غلاف کعبہ تار کر اپنے لشکر میں تقسیم کر دیا اور حجر اسود اس اعلان کے ساتھ ہجر کی طرف لے گیا کہ آئندہ حج

ہمارے یہاں ہوا کرے گا۔ حجر اسود کے واپس کرنے کے لئے لوگوں نے ابوطاہر سے بہت خط و کتابت کی اور بعض سرداروں نے پچاس ہزار دینار اس کے معاوضے میں دینے چاہے مگر ابوطاہر نے اس کو واپس نہ کیا بلکہ اس کے بعد بھی اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھا اور عراق و شام کو اپنی تاخت و تاراج سے برباد کرتا رہا یہاں تک کہ اہل دمشق پر بھی اس نے سالانہ ٹیکس مقرر کیا۔

ابوطاہر سلیمان کے بعد اس کا بڑا بھائی احمد قرامطہ کی سرداری و حکومت پر کامیاب ہوا۔ اس کو "ابو المنصور" کی کنیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرامطہ کے ایک گروہ نے ابو منصور احمد کی حکومت تسلیم کرنے سے انکار کیا اور ابوطاہر کے بڑے بیٹے "سابور" کو مستحق حکومت قرار دیا۔ اس نزاع کے طے کرنے کے لئے تمام قرامطہ نے ابوالقاسم عبیدی کی طرف رجوع کیا ابوالقاسم نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ قرامطہ ابو منصور کو حاکم تسلیم کر لیں اور ابو المنصور کے بعد سابور تخت نشین ہوگا۔ چونکہ قرامطہ اپنے آپ کو مہدی کا ایلچی اور طرف دار کہتے ہیں اور عبید اللہ مہدی (بانی خلافت فاطمیہ) کو اس کے دعوے کے موافق امام اسماعیل بن جعفر صادق کی اولاد میں سمجھ کر اس کی عزت و تکریم کرتے تھے۔ اس لئے انہوں نے ابوالقاسم کے فیصلے کو بخوشی تسلیم کر لیا اور ابو منصور احمد قرامطہ کا حاکم بن گیا۔ اس کے بعد جب ۳۳۳ھ میں ابوالقاسم عبیدی فوت ہوا اور اس کی جگہ اسماعیل عبیدی افریقہ میں تخت نشین ہوا تو ابو منصور احمد قرامطہ نے مبارکباد اور اظہار عقیدت کے لئے اپنی روانہ کئے اسماعیل عبیدی کے اصرار پر ابو منصور نے حجر اسود واپس بھیجا ابو منصور کے عہد حکومت میں بیرونی ملکوں پر حملے کم ہوئے اور وہ اندرونی انتظامات میں زیادہ مصروف رہا۔

سابور اپنے چچا ابو منصور کی وفات کا انتظار نہ کر سکا اس نے بغاوت کر کے حکومت حاصل کی لیکن جلد ہی وہ ابو منصور کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اور اس کے دیگر پیروکار جزیرہ آوال کی طرف جلاوطن کر دیئے گئے۔ ۳۵۹ھ میں ابو منصور نے وفات پائی اس کے بعد اس کا بیٹا ابو علی حسن بن احمد ملقب بہ "اعصم" تخت نشین ہوا۔ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ ابوطاہر نے دمشق پر سالانہ خراج مقرر کر دیا تھا اور جو شخص دمشق کا والی ہوتا تھا وہ خراج کی مقررہ رقم قرامطہ کے بادشاہ کی خدمت میں بھجواتا رہتا تھا تا کہ قرامطہ کی حملہ آوری اور غارت گری سے محفوظ رہے۔ حسن اعصم قرامطہ کے دور میں دمشق دولت عبیدہ میں شامل ہو گیا تھا۔ اس لئے یہ توقع تھی کہ حسن اب واپی و دمشق سے خراج طلب نہیں کرے گا۔ مگر اعصم نے سختی سے خراج کا مطالبہ کر دیا۔ یہاں

سے فرق اسماعیلیہ کے دونوں گروہوں عبید بن اور قرامطہ بحرین کے درمیان اختلاف شروع ہوا اور ایک دوسرے کو زچ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ جس کے نتیجے میں اہل احساء نے اعصم کو گرفتار کر کے ابو سعید کتابی کے تمام خاندان کو حکومت و سلطنت سے محروم کر کے اپنے گروہ میں سے جعفر و اسحاق دو آدمیوں کو مشترکہ طور پر حکومت و سلطنت پر بٹھا دیا۔ اس جزیرہ میں ابو طاہر کی اولاد پہلے سے بحالت جلاوطنی موجود تھی اور ان کی تعداد زیادہ تھی انہوں نے ان نئے جلاوطنوں کو جزیرہ میں قدم رکھنے ہی حملہ کر کے قتل کر ڈالا۔

جعفر و اسحاق مل کر قرامطہ پر حکومت کرنے لگے اور انہوں نے عمان حکومت اپنے ہاتھ میں لیتے ہی خلافت عباسیہ کی اطاعت سے منحرف ہو کر عبید بن کی خلافت کو تسلیم کر لیا اور عبیدی خلیفہ کا خطاب اپنے مقبوضہ ممالک میں جاری کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کوفہ پر حملہ کیا اور قابض ہو گئے۔ اس کے بعد جعفر اور اسحاق کے درمیان نا اتفاقی پیدا ہوئی اور ہر ایک اس کوشش میں مصروف ہوا کہ اپنے حریف کو مٹا کر تنہا بادشاہت کرے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرامطہ کے گروہ میں کمزوری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ جس سے قائدہ اٹھاتے ہوئے اصغر بن ابوالحسن قعلی نے بحرین پر اور بنی مکرم نے عمان پر قبضہ کر لیا اس طرح قعلی خاندان نے ۳۷۵ھ تک بحرین سے حکومت قرامطہ کا نام و نشان مٹا دیا۔ ان کی سلطنت کے برباد ہونے کے بعد قرامطہ کے عقائد و اعمال میں ایک خاص تبدیلی پیدا ہوئی۔ اگرچہ قرامطہ بحرین کے حاکم اعصم کے عقائد و اعمال دوسرے قرامطہ سے جدا تھے اور اس کو مصر کے عبیدی (قاعلی) خلیفہ سے سخت نفرت تھی لیکن قرامطہ کی عام جماعت مصر کے عبیدی خلیفہ کو محبت و عقیدت کی نظر سے دیکھتی اور اس کو اپنا خلیفہ مانتی تھی اب جبکہ بحرین کی حکومت ان کے قبضے سے نکل گئی اور عراق شام میں ان کے لئے کوئی جائے پناہ نہ رہی تو انہوں نے خفیہ طور پر اپنی انجمنیں قائم کیں اور بظاہر مسلمانوں میں طے طے رہے ان خفیہ جماعتوں کے ذریعے انہوں نے اپنی تبلیغ اور اپنی جماعت کو ترقی دینے کا سلسلہ جاری کیا۔ عبیدیوں کی طرح انہوں نے جا بجا اپنے دائمی مقرر کر دیئے ان داعیوں کی جماعت اپنے رازوں کو بہت محفوظ رکھتی تھی بذہدوں اور پیروں کے لباس میں یہ لوگ نظر آتے اور لوگوں کو اپنا مرید بناتے پھرتے تھے ان مریدوں میں جس شخص کو وہ اپنے ڈھب کا پاتے اس کو "فق" کا خطاب دیتے اور اپنے مخصوص عقائد کی تعلیم کرتے رہتے تھے۔ اس طرح ان میں دو طبقے

تھے۔ ایک داعیوں کا اور دوسرا رفیقوں کا۔ شام، عراق، فارس، خراسان میں ہر جگہ داعی پھیل گئے۔ مصر کے عبیدی بادشاہ نے خلافت اسلامیہ کی بربادی کے لئے اسلامی ممالک میں قرامط کے داعیوں کا ایک جہل غیر محسوس طریقہ سے پھیلا کر ان کی سرپرستی اور ہر قسم کی مدد کی۔

قرامط بحرین کی حکومت منہنے کے بعد قرامط کی تمام تعلیم یافتہ اور ہوشیار جماعت داعیوں کے لباس میں تبدیل ہو گئی تھی اور اسی لئے عبیدی سلطنت کو مصر سے عراق و خراسان کی طرف آدمیوں کے بھیجنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ چونکہ یہ لوگ ایک مٹی ہوئی حکومت کے سوگوار تھے اس لئے موقع پا کر ڈاکہ ڈالنے اور لوگوں کو قتل کرنے میں انہیں کوئی باک نہ تھا۔ چنانچہ یہ داعی یا پیر اپنے رفیقوں یعنی خاص مریدوں کی مدد سے رہزنیوں اور ڈاکوؤں کے لباس میں بھی تبدیل ہو جاتے تھے انہوں نے اپنے مریدوں کو تعلیم دی تھی کہ ہر اس شخص کو جو عاراً اہم عقیدہ نہیں ہے۔ قتل کرنا کوئی جرم کا کام نہیں بلکہ اس لئے ان کے وجود سے مسلمانوں کو سخت مصائب میں مبتلا ہونا پڑا۔ مسلمان سرداروں کو چھپ چھپ کر قتل کرنا انہوں نے اپنا خاص شیوہ بنالیا۔ جس جگہ کوئی حاکم نہایت سخت اور چوکس ہوتا وہاں یہ بالکل خاموش اور پوش رہتے۔ لیکن جس جگہ اتظام سلطنت کو کسی قدر کمزور پاتے وہاں قتل و غارت کے ہنگاموں سے قیامت دہا کر دیتے تھے اس کے علاوہ قرامط نے منافقت اور تہمت کا لباس بھی پہن رکھا تھا اور مسلمانوں کو دھکا دینا اور بے جا بھگتے تھے۔ دراصل یہ ایک سیاسی تحریک تھی جس کا مقصد دنیا سے اسلام کو مٹانا اور عربوں کی فوقیت و برتری کو نچا دکھانا تھا اس تحریک کے ڈانڈے بھی ایران سے ملتے ہیں۔ مسلمانوں نے ایران تو فتح کر لیا تھا۔ لیکن ان کے دل و دماغ کو تسخیر نہ کر سکے تھے اس لئے نو مسلم عوام کے دماغ سے ان کے پرانے عقائد و نظریات ختم نہ ہون سکے۔ مگر وہ اعلانیہ ان کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ اس لئے مختلف تحریکوں کی صورت میں ان کا ظہور دہا رہا۔ بابک خرمی کی تحریک بھی اسی کی ایک شکل ہے۔ کسی ایسی تحریک کا جو اعلانیہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہو۔ اسلامی حکومت میں فروغ پانا مشکل تھا اس لئے مفیدین اور سازشی عناصر نے اس پر باطنیت کی نقاب ڈال کر اپنے عقائد و نظریات کی اشاعت اور اس کی روشنی میں کلام اللہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاویل شروع کی۔ قرمطی تحریک بھی باطنیت ہی کی ایک شاخ تھی۔ لیکن اس میں کچھ اور عقائد بھی شامل ہو گئے تھے اردو دائرہ معارف اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی لاہور کے مقالہ نگار ”باطنیہ“ کے

عنوان کے تحت لکھے ہیں کہ!

الف: اسماعیلیوں کو یہ نام خصوصاً اس لئے دیا گیا کہ وہ قرآن مجید اور احادیث کے ظاہری الفاظ کے "باطنی" معنوں پر زور دیتے تھے۔

ب: عموماً اس نکتے کا اطلاق ہر ایسے شخص پر بھی ہوتا تھا۔ جس پر یہ الزام ہو کہ وہ قرآن و حدیث میں لفظی معنوں کو رد اور باطنی معنوں کو قبول کرتا ہے۔

اسماعیلیہ اور ان سے ملنے جلتے شیعہ گروہوں میں ایک خاص قسم کی تاویل کا ارتقا ہو جسے "باطنی تفسیر" کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اپنے فرقے کے مخصوص اعتقادات کو پیش کیا جائے اسے ائمہ کی سند سے روایت کیا جاتا ہے اور یہ چیز اسرار میں سمجھی جاتی ہے۔ شیعوں کے تمام گروہوں نے بشمول فرقہ دروزی اس تاویل باطنی کو کسی نہ کسی صورت میں قائم کر رکھا ہے اور نصیری نظام بھی ان باطنی حلقوں سے مربوط ہے۔ اس رحزی تاویل کا سراغ دوسری صدی ہجری میں عراق کے شیعہ غلام میں مل سکتا ہے۔ یہ قول ابو منصور اسماعیلی کی طرف منسوب ہے۔ "السننات" سے مراد امام ہیں اور "الارض" سے مراد امام کے پیرو۔ ابو الخطاب (م ۸۷۷ھ) کے تبیین میں تمثیلی تاویل خاص طور پر مروج معلوم ہوتی ہے۔ یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ باطنی تاویل کے ایسے عناصر خطابیوں سے اسماعیلیوں میں داخل ہوئے جہاں ان میں اسکی لکھی باریکیاں نکالی گئیں کہ باطنی تاویل ان کا امتیازی نشان بن گئی۔ باطنی نظام کے چار بنیادی تصورات ہیں: ۱. باطن، ۲. تاویل، ۳. خاص و عام، ۴. تقیہ یہ سب بنیادی تصورات کسی بھی عقیدے کی تبلیغ کے وقت لازماً پیش نظر رہتے تھے۔ ان کا نظریہ ہے کہ باطن ایک ایسی مخفی دنیا ہے اسرار ہے جو ظاہر یا عام مشاہدے میں آنے والی دنیا کے متوازی موجود ہے اور مقدس کتاب کا اصل کام یہ ہے کہ وہ مخفی دنیا کی طرف اشارہ کرے لہذا ان کے خیال میں ظاہری عبارت سے باطن کا استنباط یا اس کی تاویل اتنی ہی بنیادی ہے جتنی کہ خود ستریل، اور اسے بھی وہ منجانب اللہ ہی سمجھتے ہیں۔ ہرنی کے لئے جسے عام لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لئے کتاب دی گئی ایک دسی کا ہونا ضروری ہے اور حضرت محمد ﷺ کے دسی حضرت علیؑ تھے۔ جنہیں متقابل تاویل ملی ہے اب یہ دسی کا کام ہے کہ وہ خفیہ طور پر اس تاویل کو قابل آدمیوں کے ایک مخصوص گروہ کے سامنے پیش کرے اس مخصوص گروہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو اس جماعت سے

تعلق رکھتے ہوں جو عیسیٰ کا اقتدار تسلیم کرتی ہو۔ (اردو ترجمہ صحیفہ اسلامیہ طبع سوم سن ۱۳۷۷ھ)

یہ تاریخ اسلام کا ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ اس قسم کی اکثر گمراہ کن تحریکیں اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نام پر (جو دین کے حامل اور محافظ تھے) شروع ہوئی تھیں اور اس لئے اہل عجم نے ان سے رشتہ جوڑا تھا۔ چنانچہ قرامطی تحریک بھی دیگر شیعہ تحریکوں کی طرح ان ہی کے نام سے شروع ہوئی۔

تمام شیعوں کا مقصد خلافت اسلامیہ کو ناکام بنانا اور مٹانا تھا۔ اس لئے انہوں نے ہر دور میں خلافت راشدہ سے لیکر خلافت عثمانیہ تک ہر ایک کے خلاف خوب سازشیں اور شورشیں کیں۔ قرامطی کی تحریک و حکومت نے بنو عباس کی خلافت کے لئے زبردست مسائل پیدا کر دیئے تھے۔ اس لئے دیگر شیعوں نے قرامطی کو عباسیوں کا دشمن دیکھ کر نہ صرف یہ کہ ان کی کوئی مخالفت نہیں کی بلکہ باقاعدہ ان کی مدد و حمایت کرتے رہے۔

بہر حال یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ تحریک قرامطی شیعہ امامیہ اسماعیلیہ ہی کی ایک اہم شاخ ہے۔ شیعہ مجتہد سید محمد طباطبائی نے اپنی کتاب زیر عنوان ”اسمعیلیہ شیعہ اور ان کے مختلف فرقے“ قرامطی کا ذکر باطنیہ کے ساتھ کیا ہے اور آخر میں ان کے مظالم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ!

”ان ہی واقعات اور حوادث کی وجہ سے مسلمانوں نے باطنیہ فرقے سے متہ موڑ لیا اور ان کو دین اسلام سے خارج یعنی کافر سمجھنے لگے یہاں تک کہ عبید اللہ مہدی فاطمی افریقہ (مصر) میں ظاہر ہوا اور اپنے آپ کو مہدی موعود اور اسماعیلیوں کا امام کہا کرتا تھا۔ اس نے بھی قرامطیوں سے بیزاری کا اعلان کر دیا تھا۔“ (شیعہ سنو ۱۲۳)

شیعہ مجتہد نے یہاں بدنامی سے بچنے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے اسماعیلیوں اور شیعوں کے مشترک اصول ”تقیہ“ سے کام لیا ہے۔ اوپر بتایا جا چکا ہے کہ عبید اللہ مہدی اور اس کے جانشین قرامطی کی حمایت کرتے رہے۔ بعض حضرات نے ذہنی مفادات کے تحت اور جزوی طور پر ان کی مخالفت کی۔ چنانچہ اردو وائرہ معارف اسلامیہ کے مقالہ نگار لکھتے ہیں کہ!

”دوسری جانب اس امر کے بہت سے ثبوت موجود ہیں کہ بنو فاطمہ نے قرامطی عقائد اختیار کرنے سے قبل عبید اللہ نے اپنے اعلان خلافت سے پیشتر مغرب کے دارالہجرۃ ابھکان

عی میں پناہ لی تھی۔ جس کی بنیاد صاحب البذر قرمطی نے رکھی تھی۔ با امتیاز اسلوب الموعز کی مناجات سراسر قرمطی ہے اور یہی حال اس منحول (مخفل) کی رسوم کا ہے جو اس نے قاہرہ میں قائم کی تھی۔ ددونی فرقہ قرمطی کا ایک باغی گروہ ہے۔ عبید اللہ نے اذان کے خاتمے پر صلوة جلی الہی جو ترویج کی تو اس کا سراغ بھی امام ناطق کی اس حیثیت سے معلوم کیا جاسکتا ہے جو قرمطیہ کے نزدیک نبی کریم ﷺ کو حاصل تھی۔ (اردو اترہ معارف اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی لاہور جلد ۲-۱۶ صفحہ ۲۵)

فاطمیہ (مغربی اسماعیلی)

اسماعیلیہ کا دوسرا گروہ جو محمد بن اسماعیل کی اولاد میں امارت جاری رہنے کا قائل تھا۔ اس کا مرکز سلیمہ تھا۔ رفتہ رفتہ زور پکڑتا گیا۔ ان کے داعی دور دور تک اسلامی ممالک میں خفیہ طریقوں سے فاطمی دعوت کے لئے کام کرتے رہے۔

اسماعیلیہ کے نزدیک اول ائمہ مستورین محمد بن اسماعیل معروف بہ محمد المکتوم ہیں جو اپنے والد اسماعیل کی وفات (۱۳۳ھ) کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے۔ ان کے بعد عبید اللہ مہدی کے ظہور (۲۹۷ھ) تک تاریخ میں اسماعیلیہ کے سلسلہ امامت کے متعلق مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ لیکن ہر سلسلہ کی آخری کڑی عبید اللہ مہدی ہے جو پہلا فاطمی خلیفہ ہوا۔ اس خلافت کو مہدویہ، عبیدیہ، علویہ، فاطمیہ اور اسماعیلیہ کے عنوانات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

پہلے فاطمی خلیفہ عبید اللہ کا نام عبد اللہ تھا اس نے تقیہ کر کے اپنا نام عبید اللہ رکھا اور اس کا نسب اس حد تک مشتبہ ہے کہ اس کے متعلق نہ صرف مؤرخین بلکہ خود اسماعیلیہ بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔

ڈاکٹر زاہد علی نے (جو خود داؤدی بھرے تھے) اس موضوع پر طویل بحث کی ہے اور آخر میں لکھتے ہیں کہ!

”بحث نسب کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق اور عبید اللہ بن مسمون القدرح دونوں کا وجود تاریخ سے ثابت ہے جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے۔ ثبوت طلب امر حسب شجرہ ذیل صرف اتنا ہے کہ دولت فاطمیہ کا پہلا امام مہدی محمد بن اسماعیل کی نسل سے ہے نہ کہ عبد اللہ بن مسمون القدرح کی نسل سے جو دعوت اسماعیلیہ کا صدر تھا۔“ (تاریخ فاطمین مصر حصہ اول ۸۷)

لیکن علمائے انساب کی تحقیق کے مطابق محمد بن اسماعیل کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی۔

ان محمد بن اسماعیل بن جعفر خراج من الدنيا لم يقب و هذا شي قلنقو عليه

النسابة“

(تیسری فی الدین صفحہ ۱۳۳)

تحقیق محمد بن اسماعیل نے دنیا سے اس حال میں کوچ کیا کہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی اور یہ ایک ایسی حقیقت ثابت ہے کہ علمائے نسب کا اس پر اتفاق ہے۔

محققین انساب کا تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ بنی عبید کو خاندان نبوت سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ ان کا مورث اعلیٰ عبید مجوسی یا یہودی تھا۔

قاضی ابو بکر محمد بن الطیب نے اپنی کتاب ”الکشف عن اسرار الباطنیہ“ اور قاضی عبدالجبار نے کتاب ”تشمیت النبوة“ اور مقدسی نے اپنی کتاب ”کشف ما کان علیہ بنو عبید“ میں اس پر مفصل بحث کی ہے۔

عباسی خلیفہ احمد بن اسحاق المتقن۔ اور القادر باللہ نے عبید اللہ مہدی کے نسب کے سلسلہ میں ۴۰۲ھ یا ۴۰۶ھ میں ایک محضر تیار کرایا جس میں یہ ثابت کیا گیا تھا کہ عبید اللہ مہدی بانی خلافت فاطمی نسبی اعتبار سے فاطمی نہ تھا۔ اس محضر پر دستخط کرنے والوں میں امام اشاعری کے دو اکابر بھی تھے۔ یہ دونوں بھائی اشرف رضی اور اشرف رضی تھے۔

مورخ اسلام مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی دولت عبید بسین کا جس منظر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ!

محبت اللہ بیت اور سلطنت عباسیہ کی مخالفت کا اشاعتی کام خفیہ طریقے سے تمام عالم اسلام میں علویوں نے پھیلا دیا تھا۔ مگر عباسیوں کی مستعدی اور ان کے ہوا خواہوں کی کوششوں نے علویوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اس پوشیدہ اور سازشی کام کی ابتداء عبید اللہ بن سبا یہودی نے کی تھی۔ اسی کو اس سازشی کام کا استاد اور موجد کہنا چاہیے۔ اس کام میں مجوسیوں، یہودیوں اور بربریوں نے بھی نو مسلموں کے لباس میں علویوں کی لہاد کی۔ جب سلطنت عباسیہ کی وسیع سلطنت کا شیرازہ ڈھیلا ہونے لگا تو بعض یہودی الاصل اور مجوسی النسب لوگوں نے اپنے آپ کو علوی بتا کر فائدہ اٹھانا چاہا۔ بربر کا علاقہ مرکز سلطنت سے زیادہ فاصلہ پر تھا اور بربری لوگوں کے مخصوص خصائل سے باسانی فائدہ اٹھایا جاسکتا تھا۔ لہذا تیسری صدی ہجری کے آخری حصے میں محمد حبیب نامی ایک شخص نے جو سلمیہ علاقہ حمص میں سکونت پذیر تھا۔ اپنے آپ کو امام جعفر صادق

کے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں ظاہر کر کے حکومت و سلطنت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ امام جعفر صادق کے زمانے سے ان کے داعی یمن، بافریقہ اور مراکش میں مصروف کار تھے اور لوگوں کو اس خیال کی طرف متوجہ کر رہے تھے کہ عنقریب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے اور وہ علوی فاطمی ہونگے محمد حبیب نے اپنے رازداروں میں سے ایک شخص رستم بن حسن بن خوشب کو یمن کی طرف بھیجا کہ وہاں جا کر لوگوں کو اس بات کی تعلیم دے کہ امام مہدی بہت جلد ظاہر ہونے والے ہیں چنانچہ رستم نے یمن میں جا کر اپنے کام کو نہایت خوبی کے ساتھ انجام دیا اور ایک جمعیت بھی فراہم کر لی۔ اس کے بعد محمد حبیب کے پاس بصرے کا ایک شخص ابو عبد اللہ حسن بن محمد بن زکریا جو شیعوہ خیال کا آدمی تھا اور ہمیشہ علویوں کی حمایت و طرف داری میں کوشاں رہتا تھا آیا محمد حبیب نے اس کو مناسب تعلیم دے کر اور جو ہر قابل پا کر ہدایت کی کہ تم اول یمن پہنچ کر رستم بن حسن کی صحبت میں چند دن رہو اور دعوت و تبلیغ کے قاعدے اس سے سیکھو اور پھر وہاں سے علاقہ بربر کی طرف جاؤ اور وہاں اپنا کام شروع کرو وہاں زمین تیار ہے تم جا کر ختم ریزی شروع کرو تم کو ضرور کامیابی ہوگی ابو عبد اللہ شیعہ کو محمد حبیب نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ہمارا بیٹا عبید اللہ امام مہدی ہے اور تم اسکے داعی بنا کر بھیجے جاتے ہو۔

{تاریخ اسلام جلد ۳ صفحہ ۱۹۱}

یہ ایک حقیقت ہے کہ شمالی افریقہ میں دولت فاطمیہ کا بانی ابو عبد اللہ شیعہ ہے۔ اس کا نام الحسین بن احمد بن محمد بن زکریا ہے۔ جسے کبھی کبھی الحسب بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ ابو عبد اللہ نے نہایت کامیابی کے ساتھ یہ تحریک چلائی۔ اسی اثنا میں عبید اللہ مہدی گرفتار ہو گیا مگر ابو عبد اللہ فتح پر فتح حاصل کرتا چلا گیا۔

پھر جب اس نے ۲۹۶ھ میں افریقہ کے مرکزی شہر الکازنس کو بھی فتح کر لیا تو غلبی امیر زیادۃ اللہ رقادہ (افریقہ) سے بھاگ گیا۔ یکم رجب ۲۹۶ھ کو ابو عبد اللہ غلبیوں کے دار الحکومت میں داخل ہوا اور وہاں اپنے بھائی ابو العباس کو نائب مقرر کر کے ایک لشکر کے ساتھ نچلتا رہا (جہاں عبید اللہ مہدی قید تھا) پر حملہ آور ہو کر اپنے امام کو قید سے رہائی دلانی ۲۰ ربیع الثانی ۲۹۷ھ کو عبید اللہ مہدی ایک فارع اور خلیفہ کی حیثیت سے رقادہ میں داخل ہوا اور ابو عبد اللہ اور اس کے بھائی ابو العباس کو بڑے بڑے اعزاز و مرحمت کیے۔

عبید اللہ نے تخت نشین ہو کر اور اپنے آپ کو مطلق العنان فرمانروا دیکھ کر یہ چاہا کہ ابو

عبداللہ شیعہ اور اس کے بھائی ابو العباس کے اثر و رسوخ کو مٹائے۔ اس کش مکش میں ان کے درمیان اختلاف بڑھتا گیا۔ اور یہ ایک دوسرے کے شدید مخالف ہو گئے۔ چنانچہ کیم ذی الحجہ ۲۹۸ھ کو عبید اللہ مہدی دولت فاطمیہ کے پہلے خلیفہ نے دونوں بھائیوں کو قتل کرادیا۔

الغرض ۲۹۶ھ میں افریقہ (ٹیونس) کے اندر دولت فاطمیہ کا خاتمہ ہوا اور اس کی جگہ دولت عبید یہ قائم ہوئی۔ دولت عبید یہ نے ۳۵۶ھ میں خاندان اشید یہ سے مصر کا ملک چھین کر قاہرہ کو اپنا دار السلطنت قرار دے دیا۔ ۳۸۱ھ میں عبیدیوں نے حلب پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح ان کی سلطنت سرحد عراق سے ملک شام تک وسیع ہو گئی۔ عبیدیوں کے دعویٰ خلافت سے دنیا میں خلافت کے تین سلسلے قائم ہو گئے۔ پہلا اور سب سے بڑا سلسلہ تو وہی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق (۱۱ھ / ۶۳۲ء) سے لیکر خاندان عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالعزیز خان (۱۱۳۲ / ۱۹۱۳) تک قائم رہا۔ دوسرا سلسلہ خلافت وہ ہے جو اندلس میں عبدالرحمن اول (۱۳۸ھ) سے لیکر شام بن محمد کی وفات (۳۳۸ھ) تک قائم رہا۔ اس سلسلہ خلافت کو بھی علمائے اسلام نے خلافت حقہ تسلیم کیا ہے اور خلفائے اندلس کو باقاعدہ "خلفائے اسلام" تصور کرتے ہیں۔ یہ تمام خلفاء نسلاً اموی ہیں۔ عبدالرحمن اموی کی اولاد میں بعض ایسے با حوصلہ خلفاء ہوئے جنہوں نے اندلس کو "فخر الممالک" بنا دیا۔ انہوں نے نہ صرف ملک کی سرسبزی و شادابی میں حیرت انگیز کارنامے دکھائے بلکہ علوم و فنون کے بھی ایسے دریا بہائے کہ آج تک پوری دنیا ان کی قصیدہ خوانی میں مصروف ہے اور پھر بھی حق ستائش ادا نہیں ہو سکا۔ موجودہ یورپ کی علمی ترقی ان ہی اموی خلفاء کی رہنمائی میں ہے۔ قرطبہ میں ان خلفاء نے علم کی دوسری شعل روشن کی جس سے تمام یورپ مستفید ہوا۔ خلفائے اندلس کی شوکت و طاقت کا بھی یہ حال تھا کہ تمام یورپ ان سے کانپتا تھا اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے سناٹین یورپ ہر قسم کی ذلت برداشت کرنے پر آمادہ ہو جاتے تھے۔

تیسرا سلسلہ خلافت عبید یہ ہے جو مغربی افریقہ، مصر اور شام میں ابو محمد عبید اللہ المہدی (۲۹۷ھ) سے لیکر ابو محمد عبداللہ العاصم بن اللہ (۵۶۷ھ) یعنی دو سو ستر سال تک قائم رہا۔ اس اسماعیلی خلافت کو خلافت عبید یہ و فاطمیہ کہا جاتا ہے۔ اس میں مندرجہ ذیل حضرات یکے بعد دیگرے مسند آرائے خلافت ہوئے۔

۱۔ ابو محمد عبداللہ (عبید اللہ) المہدی باللہ تاریخ بیعت ربیع الثانی ۲۹۷ھ

- ۲۔ ابوالقاسم بن عبید اللہ المہدی القائم بامر اللہ تاریخ بیعت ربیع الاول ۳۲۴ھ
- ۳۔ ابوطاہر اسماعیل منصور بن نصر اللہ بن القائم بامر اللہ تاریخ بیعت شوال ۳۳۳ھ
- ۴۔ ابوجیمہ محمد بن اسماعیل المعز لدین اللہ تاریخ بیعت شوال ۳۳۶ھ
- ۵۔ ابو منصور زرار بن محمد المعز زبائذ تاریخ بیعت ربیع الثانی ۳۶۵ھ
- ۶۔ منصور بن زرارہ الخاقم بامر اللہ تاریخ بیعت رمضان ۳۸۶ھ
- ۷۔ ابوالحسن علی بن منصور قطاہر لامر از دین اللہ تاریخ بیعت شوال ۳۱۱ھ
- ۸۔ ابوجیمہ محمد بن قطاہر المستعمر باللہ تاریخ بیعت شوال ۳۲۷ھ
- ۹۔ ابوالقاسم احمد بن المستعمر المستعمر باللہ تاریخ بیعت ذی الحج ۳۸۷ھ
- ۱۰۔ ابوعلی منصور الامر با حکام باللہ تاریخ بیعت صفر ۳۹۵ھ
- ۱۱۔ ابوالکیمون عبدالجبار الخاقم لدین اللہ تاریخ بیعت ذی الحج ۵۱۳ھ
- یہ ابتداء میں امام طیب کے نائب تھے جب وہ ظاہر نہ ہوئے تو ۵۲۸ھ میں خود امام و امیر المومنین ہو گئے۔

۱۲۔ ابومنصور اسماعیل قطاہر تاریخ بیعت ۵۲۳ھ

۱۳۔ ابوالقاسم عیسیٰ القانز بن نصر اللہ تاریخ بیعت ۵۴۹ھ

۱۴۔ ابوجعفر عبداللہ العاضد لدین اللہ تاریخ بیعت ۵۵۵ء ۵۶۷ھ

مؤرخ اسلام کبیر شاہ خان نجیب آبادی دولت مجید یہ پرتیترہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ "دولت مجیدین دو سو تر سال تک قائم رہی ابتداء مجیدیوں کی حکومت افریقہ یعنی ملک مغرب میں قائم ہوئی مگر مصر پر قابض ہو کر انہوں نے قاہرہ کو دار السلطنت بنایا۔ سلطنت اور یہ کو بھی عام طور پر لوگ علویوں اور شیعوں کی سلطنت سمجھتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اور یہ سلطنت نسبتاً برہمنی ہے اور اس لئے ہم شیعوں یا برائے نام شیعوں کی سلطنت تھی۔ ہاں مجیدین کی حکومت ضرور شیعی حکومت تھی لیکن نسبتاً وہ علوی حکومت ہرگز نہ تھی مجید اللہ کا ادا تاریخ اظلفاء طلوسو ملی کی روایت کے موافق مجوسی اور ذات کالو ہاروتیر کہ تھا۔ عبداللہ مہدی نے ملک مغرب میں جا کر فاطمی ہونے کا دعویٰ کیا مگر غلامہ نسب نے اس کے دعویٰ کو تسلیم نہیں کیا۔ ایک مرتبہ عزیز مجیدی نے اندلس کے اموی خلیفہ کے نام ایک خط بھیجا جس میں ہجو و دشنام درج تھیں۔

خلیفہ اموی نے اس کے جواب میں عزیز عبیدی کو لکھا کہ تجھ کو چونکہ اہل انساب معلوم تھا اس لئے تو نے بھوکے۔ اگر ہم کو تیرا نسب معلوم ہوتا تو ہم بھی تیری طرح تیرے بزرگوں کی نسبت جو کرتے عزیز کو جواب بہت ہی گراں گذرا مگر کوئی جواب نہ دے سکا۔ عبید بنی کو عام طور پر لوگ قاطمین کے نام سے یاد کرتے ہیں حالانکہ یہ بڑی جہالت اور غلطی ہے۔

عبید بنی عام طور پر اسماعیلی شیعہ تھے انہی کو باطنیہ بھی کہتے ہیں انہی کی ایک شاخ قادس کی وہ سلطنت تھی جو حسن بن صباح نے قائم کی تھی جس کا دار الحکومت قلعہ الموت تھا ہی کو قنداریوں کی حکومت بھی کہتے ہیں وہ بھی علوی نہ تھے۔ عبید بنی کی حکومت میں ہزار ہا صلحاء محض اس لئے مقتول ہوئے کہ وہ صحابہ کرام کو برائے کہتے تھے۔ عبید بنی سے اسلام کو کوئی نفع نہیں پہنچا اور ان کا کوئی جنگی، علمی اور اخلاقی کارنامہ ایسا نہیں جس پر فخر کیا جاسکے۔ بعض علماء نے عبید بنی کو خارج از اسلام اور مرتد بھی قرار دیا ہے۔ ان میں سے بعض مثلاً عزیز عبیدی نے عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کیا تھا شراب خوری کو یہ لوگ جائز سمجھتے تھے۔ اس قسم کی بہت سی باتیں ان کے عہد حکومت میں پائی جاتی تھیں جن کے سبب انکو علماء اسلام نے ننگ اسلام سمجھا ہے۔ (تاریخ اسلام جلد ۲ صفحہ ۱۲۲)

دولت عبیدیہ کے چوتھے خلیفہ ابو تمیم معد بن اسماعیل المعروف بن اللہ کے دور میں اسماعیلیوں کی سفاکی اور بے رحمی کی ایک مثال ابن النابلسی شہید کے قتل کا وہ واقعہ ہے۔ جس کا تذکرہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ (جلد ۱۱ صفحہ ۱۸۴) میں اور حافظ شمس الدین اللذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں کیا ہے۔ اس واقعے کا خلاصہ ملاحظہ کیجئے۔

امام ابو بکر محمد بن احمد ہبل المرطی المعروف بہ "ابن النابلسی" اپنے دور کے بہت بڑے محدث تھے۔ عابد و زاہد اور سائنس دان تھے۔ حدیث و فقہ میں امام تھے فاطمیوں نے جب مصر پر غلبہ حاصل کیا تو اسماعیلی عقائد کو لوگوں پر بزور شمشیر مسلط کرنا چاہا۔ ابن النابلسی شہید ان کی حرکت سے نالاں تھے اور وہ نہ صرف ان کے اس طرز عمل پر تنقید کرتے تھے بلکہ ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیتے تھے۔ اسماعیلی حکمران انہیں گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ اس لئے وہ رملہ سے دمشق چلے گئے۔ وہاں کے گورنر نے ان کو گرفتار کر کے لکڑی کے بچھرے میں بند کر کے مصر بھیج دیا۔ یہ واقعہ ۳۶۵ھ کا واقعہ ہے۔ اس وقت ابو تمیم معز فاطمی حکمران تھا اور اس کا غلام امیر عسا کر "جوہر" سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ ابن النابلسی کو قائد جوہر کے سامنے پیش کیا گیا جوہر نے پوچھا کہ تم نے یہ فتویٰ

دیا ہے کہ اگر کسی کے پاس دس تیر ہوں تو وہ ان میں سے ایک روم کے نصرانیوں کے خلاف اور نو اسماعیلیوں کے خلاف استعمال کرے۔ ابن النابلسی شہید نے فرمایا جناب آپ کو روایت غلط پہنچی ہے میں نے یہ فتویٰ نہیں دیا۔ بلکہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس دس تیر ہوں تو وہ نو تیر تمہارے خلاف استعمال کرے اور دسواں تیر بھی روم کے نصرانیوں کے بجائے تم لوگوں پر ہی برسائے۔ فِیَانْكُمْ غَيْرُكُمْ الْعَمَلَةُ وَقَتْلُكُمْ الصَّالِحِينَ وَأَذْغِيثُمْ نُورًا لَا لَهِيَّةَ. کیونکہ تم نے دین کو بدل ڈالا خدا کے نیک بندوں کے خون سے ہاتھ دنگے اور تم نورِ اہمیت کے مدعی بن بیٹھے۔

جو ہرنے حکم دیا کہ ان کی تشہیر کی جائے (منہ کالا کر کے بازار میں بھیرایا جائے)۔ دوسرے دن ان کی پٹائی کا حکم دیا۔ تیسرے دن ایک یہودی کو حکم دیا کہ ان کی زندہ کھال کھینچ لی جائے۔ یہودی نے سر کی چوٹی سے ان کی کھال کھینچی شروع کی۔ چہرے تک کھال اتاری گئی مگر انہوں نے آف تک نہیں کی بلکہ نہایت صبر و سکون کے ساتھ ذرا الہی میں مشغول رہے اور قرآن کریم کی آیت وَ تَكَانَ أَمْرٌ اللَّهُ قَدَرًا مَّقْشُورًا (الاحزاب نمبر ۲۸) کی تلاوت فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ سینے تک کی کھال اتاری گئی اور ان کے صبر و استقامت کے پاؤں میں اغزش نہیں پائی۔ بالآخر کھال کھینچنے والے یہودی کو ان پر ترس آیا اور اس نے دل کی جگہ چھری گھونپ کر ان کا قصہ تمام کر دیا۔ کھال اتارنے کے بعد اس میں بھوسہ بھرا گیا اور بھوسہ بھری کھال کو سولی پر لٹکایا گیا۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ (الذمیر، سیر اعلام النبلاء جلد ۶ صفحہ ۶۹، ۱۳۸، بحوالہ ماہنامہ بیانات کراچی دسمبر ۱۹۸۷ء)

یہ اسماعیلیوں، افاطیسوں، عبیدیوں، امہدیوں کی سفاکی و بربریت کی ایک مثال ہے جس کے پڑھنے سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان خونخواروں کے ہاتھوں کتنے علماء حقانی اور جن پرست مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا ہوگا۔ سہر حال عبید یہ افاطیہ حکومت کو علماء اسلام نے کبھی خلافت تسلیم نہیں کیا۔ نہ ان کو خلیفہ مانتے تھے اور نہ ہی اسلامی نقطہ نظر سے ان کو مستحق عزت و تکریم سمجھتے تھے۔ ان لوگوں نے شرک و بدعت کو فروغ دیا۔ شعار اسلام کی بے حرمتی کی۔ ہزاروں مسلمانوں کو تہ تیغ کیا اور مختلف قسم کی بداعتقادیوں و بد اعمالیوں کے مرتکب ہوئے۔ بالآخر ۲۷۰ سال تک (۲۹۷ء تا ۵۶۷ء) قائم رہنے والی اس حکومت کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ختم کر کے سر میں ایوبی سلطنت قائم کی اور خلافت عباسیہ کا خطبہ مہر میں دوبارہ جاری کر دیا۔

ایک موقع ایسا بھی آیا کہ بغداد (جو خلافت عباسیہ کا دارالسلطنت تھا) پر بھی اسماعیلیوں کا قبضہ ہو گیا اور یہاں بھی ایک سال (۸ ذیقعدہ ۴۵۰ھ تا ۶ ذیقعدہ ۴۵۱ھ) تک مستنصر عبیدی کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا رہا۔ دیکھو کہ ایک ترکی غلام ارسلان المعروف بہ بسا سیری نے ملک ارحیم کے زمانہ میں اس قدر عروج اور اقتدار حاصل کر لیا کہ دولت عباسیہ کا تختہ کل بن گیا تھا۔ سات سال اس سے ڈرتے تھے۔ بسا سیری چونکہ مذہبنا باطنی شیعہ تھا۔ اس لئے بغداد کے شیعوں نے اس کی ہر طرح مدد کی جس کے نتیجے میں اس نے بغداد پر قبضہ کر لیا اور جامع مسجد بغداد میں مستنصر عبیدی کے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ یہ واقعہ ۸ ذیقعدہ ۴۵۰ھ کا ہے۔ بسا سیری نے بغداد میں قانون میں "حسی علی خیر العمل" کا بھی اضافہ کر لیا اس ایک سالہ حکومت کا بغیر ایک دن کے ختم کر کے بغداد کو خلافت عباسیہ کے زیر نگیں کر دیا۔

سلطان صلاح الدین ایوبی کے برسر اقتدار آتے ہی مصر سے شیعیت ورفض کے آثار مٹنے لگے۔ سخت کافر و غوغوا، جا بجا مدارس قائم ہوئے۔ رفتہ رفتہ فاطمی / عبیدی حکومت کے اثرات ختم ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی اسماعیلیت جو تقریباً تین صدیوں تک مصر میں سرکاری مذہب کے طور پر رائج تھی مصر میں غریب الوطن اور زریز مین چلی گئی۔

عبیدی حکومت کا یہ تین سو سالہ عہد اسلام کے لیے ایک دور امتلا تھا جس میں مسلسل شریعت و سنت اور عقائد و اخلاق کے ساتھ تسمیر و ملاحب جاری رہا۔ اہل سنت اور اہل علم زیر عتاب و مغلوب رہے، سفلہ طبیعت، اوباش مزاج اور بی دین غالب و حاوی رہے۔ علامہ مقدسی اس دور کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

عبیدیوں کی حکومت کے آغاز سے انتہام تک یہ بلا اسلام پر مسلط رہی۔ اس کی ابتدا ذی الحجہ ۴۴۹ھ سے ہوتی ہے اور اس کا خاتمہ ۵۶۷ھ پر ہوتا ہے۔ ان کے دور حکومت میں روافض کی کثرت اور ان کا غلبہ ہوا۔ لوگوں پر محاصل اور ٹیکس مقرر کیئے گئے اور دوسروں نے ان کی آغوش کی۔ نامی حدود پر بسنے والے کو ہستانیوں، نصیریوں، ہوروزیوں، کے عقائد ان ہی کے اثر سے خراب ہوئے۔ شیشی (بھنگ استعمال کرنے والے) ان ہی کی ایک قسم ہیں ان اسماعیلیوں کے مبلغین کا جو اثر و نفوذ ان کو ہستانیوں کے اندر ان کی کم عقلی اور جہالت کی وجہ سے ہوا وہ دوسروں میں نہیں ہو سکا۔ ان ہی کے دور حکومت میں فرنگیوں نے شام اور جزیرہ کے اکثر شہروں پر

بعد کر لیا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا کہ خاندان اتابک برسر اقتدار ہو اور صلاح الدین چغتای
 پہلے سامنے آئے جنہوں نے اسلامی ملک اتر لہ پازیب کیا اور اس حکومت سے بندگان خدا کو
 نجات دی۔ (سب انعمین فی انجیل اللہ تعالیٰ جلد ۱ صفحہ ۳۱)

اس انقلاب سلطنت پر جو ایک بڑے عوامی و اخلاقی انقلاب کا پیش خیمہ تھا صحیح العقیدہ
 مسلمان اور کھن سنی کی سرت ہائیکل قدرتی بات تھی۔ علامہ مقدسی نے جن کی ولادت سے
 صرف ۱۹ سال پہلے انقلاب ہوا تھا اور ان ظہیرات و اثرات کا انہوں نے خود مشاہدہ کیا تھا جو اس
 کے نتیجے میں پیش آئے تھے اپنی سرت کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے۔ "معرضت تلك الدولة
 وزلت عن الاسلام بصر باقر اضہا للذلة۔"

یہ حکومت ختم ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ مصر میں اسلام اپنی ذلت کا دور بھی اختتام کو پہنچا۔ (ملاحظہ)
 حافظ ابن تیم نے باطنیوں کے عروج اور اس کے اثرات پھر نورالدین اور صلاح الدین
 کے ہاتھوں اس سلطنت کے زوال کا تذکرہ ان پر جوش الفاظ میں کیا ہے!

ان باطنیوں کی دھت مشرق میں تو منظم ہو گئی اور مغرب میں رفتہ رفتہ اس کا ظہور
 شروع ہوا یہاں تک کہ وہ بڑی طاقتور دولت بن گئی اور اس کے پنجے جم گئے اور اس کے علمبردار
 مغرب اقصیٰ کے اکثر شہروں پر قابض ہو گئے پھر انہوں نے آگے قدم بڑھایا اور مصر تک پہنچ گئے
 انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور قاہرہ کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے اور ان کے حکام و قضاة نے کلمے
 طریقہ پر اپنی دولت کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان ہی کے زمانے میں رسائل انخوان الصفا تصنیف
 ہوئے اور ابن سینا نے "بشارات" اور دوسری تصنیفات کیں۔ خود ابن سینا کا بیان ہے کہ میرے
 والد حاکم باللہ (فاطمی خلیفہ اور داعی) کے مہلخین میں سے تھے ان فاطمیوں کے دور میں سنت و
 آثار کا چلن موقوف ہو اور کتب سنت بالائے طاق رکھ دی گئیں۔ کہیں کوئی چھپ چھپا کر ان کو
 دیکھتا ہوگا اور عمل کرتا ہوگا۔ اس دولت کا طرز امتیاز اور بنیادی اصول یہ تھا کہ عقل کو انجیاء عظیم
 اسلام کی وحی و تعلیمات پر ترجیح حاصل ہے۔

رفتہ رفتہ سارے ملک مغرب، مصر و شام و حجاز پر ان باطنیوں کا تسلط ہو گیا عراق پر بھی
 سال بھر ان کا قبضہ ہوا۔ ان کے دور حکومت اور ان کی مملکت میں ذمہ داریوں (مسلم حکومت
 کی غیر مسلم رعیت) کی طرح رہتے تھے۔ بلکہ اللہ یہ ہے کہ ذمہ داریوں کو وہ امن و امان اور عزت و

اعتبار حاصل تھا جو اہل سنت کو نصیب نہ تھا۔ کتنے علماء اس دور میں قائل گردن زدنی قرار پائے کتنے وارثین الہیاء ان کے قید خانوں میں پڑے پڑے دنیا سے چلے گئے۔

آخر غیرت الہی کو جوش آیا اور نور الدین اور صلاح الدین کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان باطلوں کے پنجہ غضب سے چھڑایا۔ ان ملکوں میں اسلام کا دم واپس معلوم ہوتا تھا۔ لیکن اس انقلاب سلطنت سے اسلام کو نئی زندگی عطا ہوئی اور اس کا آفتاب اقبال گمن سے نکلا اور روئے زمین کے مسلمانوں کو اس سے مسرت ہوئی جبکہ ہر طرف یہ پوچھا جا رہا تھا کہ اس دور ابتلاء میں اس کا کوئی حامی و مددگار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور لشکر مجاہدین کے ذریعہ بیت المقدس کو پرستار ان صلیب سے آزاد کر لیا اور اللہ اور اس کے انصار نے اپنی اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق دین حق کی نصرت کا حق ادا کیا۔

(الصواعق المرسلۃ علی الجہنم والمصلدہ جلد ۱ ص ۲۳۲-۲۳۳)

اس طرح صلاح الدین ایوبی نے ایک طرف صلیب کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روک کر عالم اسلام کو سیاسی غلامی اور اخلاقی و تہذیبی بد نظمی اور مغربی ترکتازوں کی ہوس کا شکار بننے سے صدیوں تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ دوسری طرف عبیدی حکومت کا خاتمہ کر کے اس نے ایک چشمہ فساد کو بند کر دیا جو مصر سے نکل کر عالم اسلام میں باطلیت و اسماعیلیت کے اثرات کو پھیلا رہا تھا اور دو تین صدیوں سے امت میں چینی انتشار اور اعتقادی و اخلاقی فساد کا ذمہ دار تھا۔ تاریخ اسلام صلاح الدین کے ان دونوں کاموں کو کسی طرح فراموش نہیں کر سکتی اور کسی ملک کا مسلمان اس کو مجاہد کے بار احسان سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ (جمہل منہذت در بیت جلد ۱ ص ۳۷۵)

روزیہ احکامیہ

الدرؤز: واحد الدرزی اور الدرزی۔ شامی نسل کے لوگ جو باطنی اسماعیلی مذہب کے پیرو ہیں۔ ان کی تعداد بیسویں صدی عیسوی کے وسط میں دولاکھ تھی۔ یہ شام کے متفرق حصوں میں رہتے ہیں۔ بالخصوص جبال، لبنان غربی، جبال شرقی، اور حوران میں ان میں سے زیادہ تر زراعت پیشہ اور زمیندار لوگ ہیں۔

فاطمیوں میں ائمہ ظاہر کا جو سلسلہ عبید اللہ مہدی (۱۲۹۷ھ) سے شروع ہوا تھا۔ وہ برابر چلتا رہا اور چوتھی صدی ہجری میں اس عقیدے کی تبلیغ و اشاعت بڑے ذور سے کی گئی اور پانچویں

صدی ہجری کے وسط تک اسماعیلی بزرگوں قیاموں سے لیکر عالم اسلام کے بعید ترین مشرقی علاقوں یعنی ماوراء النہر، بدخشان، ہندوستان، سندھ اور ملتان میں خوب مستحکم ہو چکے تھے۔ ایران میں انہیں بالخصوص استحکام حاصل تھا۔ چنانچہ صوبہ جات: کرخز، آذربائیجان، رے، قوس، اصفہان، فارس، خوزستان، کرمان، خراسان، شمولیت طبرستان، طبرستان، ہندوستان اور ماوراء النہر میں ان کی تبلیغ و شاعت کے ہمراہ موجود تھے۔ ایران ہی میں چوٹی کے اسماعیلی فلاسفر پیدا ہوئے جنہیں حقیقی معنوں میں ان کے اصول و عقائد باطنیہ کا بانی قرار دیا جاسکتا ہے۔ جیسے ابو حاتم رازی (۲۴۱ھ) اور یعقوب سجستانی (۲۸۶ھ) حیدرآباد بن کرانی (۳۱۲ھ) اور ابو یوسف اشعری (۵۷۰ھ)۔ اس قدر تیزی کے ساتھ پھیل جانے والی اس اسماعیلی تحریک کے لئے جو بات سب سے زیادہ محرک ثابت ہوئی وہ اس کے پیشواؤں کے طبقے کا باہمی اختلاف تھا۔ یہاں تک کہ خود ان کے کاموں کے خاتمہ میں بھی نفاق پایا جاتا تھا۔

سب سے پہلا قائل ذکر اختلاف جس کی اہمیت فقط مقامی تھی حاکم یہ یعنی دروز کا تھان کے مذہب کا آغاز مصر کے فاطمی خلیفہ منصور بن زرارہ الحاکم بامر اللہ (۳۸۶ھ تا ۴۱۱ھ) کے عہد خلافت کے آخری برسوں میں ہوا۔ الحاکم اسماعیلی مذہب کے ہیروکاروں کا مسلم امام اور سردار تھا۔ وہ اپنی ذاتی زندگی اور مذہبی حکمت عملی دونوں میں ایک متکون حراج فرمانروا ثابت ہوا۔ اپنے آخری سالوں میں اس کی یہ خواہش تھی کہ اسے ایک لائوتی شخصیت تسلیم کیا جائے۔ جس کا مرتبہ ان سب مرتبوں سے بلند تر ہے جو مذہبی اسماعیلیت اسے دے سکتی ہے۔ اسماعیلیوں کی خاصی تعداد فی الحقیقت اسے ایسا ہی سمجھتی تھی اور بظاہر اس کی خفیہ رضامندی سے یہ لوگ اس کے مریدوں کی ایک خاص جماعت کی تشکیل میں مصروف ہو گئے۔ ان لوگوں میں سے پہلا شخص جس پر عوام کی نظر پڑی محمد بن اسماعیل درازی تھا۔ یہ بھی دیگر اسماعیلی قائدین کی طرح جمعی النسل تھا۔ اس لئے یہ فرقہ محمد بن اسماعیل درازی کی نسبت سے درازی کہلایا جو دروزہ رفتہ ”دروزی“ ہو گیا۔

درازی نے اس وقت کے امام الحاکم کو ایک مافوق الطبیعی وجہ دے دیا۔ یعنی عقل کلی کا لوہار جو نظام کوئیہ میں سب سے بلند عقل ہے۔ لیکن ۳۹۸ھ میں اس کی عوامی سرگرمیوں سے فسادات برپا ہونے لگے۔ جس کی وجہ سے الحاکم زیادہ محتاط رہنے پر مجبور ہو گیا۔ ۴۱۰ھ میں الحاکم نے ایک دوسرے قائد حمزہ بن علی کو جو ایران کے مقام ”سوزن“ کا رہنے والا تھا اس نئی تحریک کی نشرو

اشاعت پر مامور کیا جس نے الحاکم کے مذہب کی دروزی شکل عملی طور پر مبین کی۔

جزہ نے اپنی تبلیغ ۴۰۸ھ میں شروع کر دی تھی جو دروزی سن کا پہلا سال شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا سال ۴۱۰ھ ہے جبکہ عام تبلیغ از سر نو شروع کی گئی اس نے دھوئی کیا کہ وہ شروع ہی سے الحاکم کا مقرر کردہ اور مجاز واحد خطیب (نائب اسلام) ہے۔

۴۱۰ھ میں محمد بن اسماعیل الدرزی کی وفات کے بعد اس نے کوشش کی کہ ساری تحریک کو اپنے ہی دائرہ اقتدار میں لے آئے جزہ کے نزدیک حاکم اب محض امام نہ تھا خواہ امام کے مفہوم کو کتنا ہی ارفع سمجھا جائے بلکہ وہ خالق اکبر کا اوتار تھا۔ دروزیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا کروڑوں برس کے بعد الحاکم کی شکل میں ظاہر ہوا رعیت سے ناراض ہو کر غائب ہو گیا ہے اور آسمانوں پر چلا گیا ہے اور پھر دوبارہ لوگوں کے درمیان آئے گا۔

۴۱۱ھ میں الحاکم کے غائب ہونے کے بعد جزہ نے اعلان کیا کہ اس کا غائب ہونا اس غرض سے ہے کہ اپنے پیروکاروں کی آزمائش کرے اور وہ بہت جلد واپس آ کر اپنی پوری قوت کا اظہار کرے گا اور فتح کی تلوار خود جزہ کے ہاتھ میں دیدیگا اس کے تھوڑے ہی دن بعد جزہ بھی یہ کہہ کر غائب ہو گیا کہ وہ الحاکم کے ساتھ ہی واپس آئے گا اس کے بعد دروزی مذہب اس دور میں داخل ہو گیا جو اثنا عشریوں کے اس دور سے ملتا جلتا ہے جسے "الغیۃ الصغری" کہتے ہیں۔ اس زمانے میں صرف بہاء الدین ^{المغنی} رہ گیا جو غائب جزہ اور اس کے وقادار پیروں کے درمیان واسطہ کا کام دیتا تھا۔ لیکن ۴۲۵ھ کے کچھ عرصہ بعد خود بھی اپنے وقادار مریدانہ سے اسی طرح کنارہ کش ہو گیا جیسے جزہ ہوا تھا۔ مگر پھر بھی ۴۳۳ھ کی طویل مدت تک وہ ہر طرف خطوط ارسال کرتا رہا۔ ^{المغنی} کے اہم پاروینے کے باوجود یہ تحریک جس حالت میں بھی آئندہ زندہ رہی اس کی بنیاد ہی کی کارگزاری تھی اس نے ایک سو گیارہ (۱۱۱) خطوط (جو الحاکم، جزہ، اسماعیل ^{المغنی} اور خود اس کے تحریر کردہ تھے) کا مجموعہ تالیف کیا جو دروزیوں کی مقدس کتاب تسلیم کی گئی ہے اور "رسائل الحکمة" کے نام سے موسوم ہے۔

^{المغنی} کی کنارہ کشی کے وقت سے شامی دروز میں جزہ اور الحاکم کی آمد کے انتظار کا دور شروع ہوا جو اب تک قائم ہے اور جو اثنا عشریوں کی "الغیۃ الکبریٰ" سے مطابقت رکھتا ہے۔ ^{المغنی} کی گوشہ نشینی کے بعد مزید تبلیغ کا سلسلہ بند ہو گیا اور اس بات کی تسلیم دی جانے لگی کہ اس

وقت سے کسی نئے آدمی کو "وحدانیت کی حقانیت" میں داخل ہونے کی اجازت تو دی جائے اس کے بعد روز ایک "در بند" فرقہ ہو گیا جس کے افراد اپنے قواعد و ضوابط کو صیغہ راز میں رکھتے تھے اس خود مختار جماعتی اور محدود زندگی کی طویل مدت کے دوران ایک نیا مذہبی طریق عمل پیدا ہو گیا جس کے متعلق اغلب گمان یہ ہے کہ دروزی معلم اخلاق عبداللہ المتشوقی (م ۸۸۵ھ) کے زمانے میں متعارف ہو چکا تھا اس نئے طریقے کی رو سے دروزو گروہوں میں منقسم ہو گئے۔

۱. عقال: جن کو مذہب کے حقائق سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔

۲. نحال: جو جماعت میں شامل تھے لیکن حقائق مذہب سے متعارف نہ کئے گئے تھے ہر شب جمعہ کو انتہائی سادہ معبدوں (عبادت گاہوں) میں منعقد ہونے والی مجلسوں میں سے بعض مجالس میں سارے عقال کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن نحال کو ان میں سے صرف ان مجلسوں کے اندر آنے کی اجازت ہے جن میں راز کی باتوں پر کم از کم بحث ہوتی ہے اور جہاں صرف اخلاقی مواضع قدیم عربی زبان میں لکھے ہوئے پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔

پراسرار دینی کتابوں کو پڑھنے کی صرف عقال کو اجازت ہے اور صرف وہی تہیہ ہی رسموں میں حصہ بھی لے سکتے ہیں۔

مزہ اور اسقنی نے اسلام کے ارکان خمسہ کی جگہ سات احکام مقرر کئے ہیں جو یہی سات احکام ہیں جو عقال کی اخلاقی تربیت کے اصول بن گئے ہیں اور کسی حد تک باقی صیغہ کے لئے بھی یہی احکام سبب اصول تربیت مانے جاتے ہیں۔

۱۔ جماعت کے افراد آپس میں ہمیشہ سچ بولیں لیکن اپنے بچاؤ یا اپنے ناسب کی خاطر منکرین عقیدہ سے جھوٹ بولنا جائز ہے۔

۲۔ ایک دوسرے کا بچاؤ اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔

۳۔ تمام ادیان سابقہ کو ترک کر دیں۔

۴۔ منکروں سے کوئی میل جول نہ کریں۔

۵۔ اپنے "مولانا" (مولانا الحاکم کا بحیثیت الواحد عام لقب ہے) کی یکتائی کو ہر زمانے میں تسلیم کریں۔

۶۔ جو کچھ وہ کرے اس پر قانع رہیں۔ اس کے تمام احکام پر ضا اور غیبت بھلائیں۔

عام طور پر بحال کے عقائد کو عقائد کی ہدایات کے تحت رکھا گیا ہے۔ لیکن اس پر مذہبی "تعمیر" کے قاعدے کا بہت بڑا اثر پڑا ہے۔ یعنی اپنے مذہب کو صیغہ راز میں رکھنے کے لئے ایک دروزی ظاہری طور پر ان لوگوں کا مذہب اختیار کر سکتا ہے جو اس وقت صاحب اقتدار ہوں۔

(دروز سے متعلق بیشتر حصہ اردو معارف اسلامیہ جلد ۹ صفحہ ۷۰-۷۱ سے اخذ ہے)

دروز یہ کے متعلق امام شمس الدین ذہبی لکھتے ہیں کہ!

معلوم ہوا کہ ساحل شام پر الجرد و کسروان نام کے پہاڑ تھے۔ جن میں ہزاروں رؤفص (دروز) رہتے ہیں اور لوگوں کا خون بہاتے اور انہیں لوٹتے ہیں۔ جب ۶۹۹ھ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو ان کے ساز و سامان پر قبضہ کر لیا اور انہیں کافروں اور قبرص کے نصاریٰ کے ہاتھ بیچ دیا۔ وہ گزرنے والے مسلمان سپاہیوں کو بھی پکڑ لیتے تھے اور اس طرح وہ مسلمانوں کے لئے ان تمام دشمنوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے اور ان کے بعض امراء نے نصاریٰ کا علم بلند کیا یہ پوچھے جانے پر کہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں کون بہتر ہے؟ کہا کہ نصاریٰ بہتر ہیں۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ قیامت میں کس کے ساتھ حشر پسند کرو گے تو کہا کہ نصاریٰ کے ساتھ ان لوگوں نے کئی شہروں کو نصاریٰ کے حوالے بھی کیا۔ (بحوالہ ساجد علیہ الرحمہ ص ۱۸۸)

فزاویہ

فاطمیوں (عبیدیوں) میں دروزیوں کے بعد دوسرا بڑا شدید اختلاف ان کے امام ابو تمیم معد بن الظاہر المستنصر باللہ (۸۱۸ھ و ۸۳۷ھ) کی وفات کے وقت ہوا جو ایک بڑی مصیبت ثابت ہوا۔

المستنصر کی وفات پر اس کا بڑا بیٹا نزار تخت سلطنت سے محروم کر دیا گیا اور اس کی جگہ اس کے بھائی ابو القاسم احمد بن المستنصر۔ المستنصری باللہ نے سپہ سالار اعلیٰ کی مدد سے اس پر قبضہ کر لیا۔ مصر کے اسماعیلی حلقوں نے اس واقعے پر کوئی توجہ نہ دی اور نزار کو ضرورت کے مطابق طرف دار اور حمایتی نڈل سکے تو وہ مستنصری کے تخت نشین ہونے کے تین روز بعد قاہرہ سے روانہ ہو کر اسکندریہ چلا گیا جہاں نصیر الدولہ انگلین عامل و حکمران تھا۔ وہ ابو القاسم مستنصری کی تخت نشینی کا حال سن کر باغی ہو گیا اور نزار کو مستحق خلافت سمجھ کر نہ صرف اس کا مؤید بن گیا بلکہ اس نے اسکندریہ میں نزار کو تخت نشین کر کے اس کی بیعت بھی کر لی اور اس کا لقب "مصطفیٰ لدین اللہ"

مقرر کیا۔ اس نئی صورت حال کی اطلاع جب قاہرہ پہنچی تو دوزیر السلطنت محمد ملک فوج لیکر نزار کی سرکوبی کے لئے روانہ ہوا اور اسکندر یہ کا محاصرہ کر لیا۔ شدت محاصرہ سے تنگ آ کر محصورین نے اس کی درخواست کی اور اسکندر یہ محمد ملک کے سپرد کر دیا۔ اس نے نزار کو گرفتار کر کے قاہرہ بھیج دیا جہاں وہ اپنے بھائی مستعلی کے حکم سے قید خانے میں اپنے بیٹے سمیت قتل کر دیا گیا۔ اس خبر کے مشہور ہوتے ہی شام اور سارے مشرق میں مستعلی کے خلاف سخت نفرت اور بے چینی پھیل گئی اور ان لوگوں نے اپنا تعلق فقط من اولین (نزار) کے ساتھ قائم رکھا جس سے ایک نئے اسماعیلی فرقے "نزاریہ" کی بنیاد پڑ گئی جسے حسن بن صباح کی قیادت نے بام عروج تک پہنچا دیا۔ اس طرح نزاریوں کا مرکز ایران قلعہ الموت میں منتقل ہو گیا۔

قلعہ الموت اور حسن بن صباح

تہران سے قزوین جانے والی سڑک کے دائیں جانب اور قزوین کے شمال مشرق میں دو روز کی مسافت پر واقع ہے اس کو "شکرے کا گھونسلہ" بھی کہتے ہیں۔ ابن اشیر کا قول ہے۔ اس مقام کا سراغ ایک عقاب کے ذریعے سے کسی دیلمی بادشاہ کو ملا تھا۔ جس نے وہاں ایک قلعہ تعمیر کر لیا چنانچہ الموت "گدہ" عقاب اور "تہوت" سکھانا سے مرکب ہے۔ اس قلعہ کو ۱۳۶ھ میں طبرستانی اسماعیلیوں کے قائد الحسن العلوی "الداعی الی الحق" نے دوبارہ تعمیر کرایا۔ جس پر حسن بن صباح نے ۱۳۸۳ھ میں قبضہ کر کے اسے اپنی جماعت کا مرکز مقرر کر لیا اور ایک سوا کہتر (۱۷۱) یعنی (۱۳۸۳-۱۶۵۳ھ) سال تک یہ اسماعیلی نزاریوں کا مذہبی، علمی اور سیاسی مرکز رہا۔ اس میں ایسے علاقے شامل تھے۔ جن کا سلسلہ بلا کسی ترتیب کے شام سے مشرقی ایران تک پھیلا ہوا تھا اور نزاری اسماعیلی فرقے کا سرگروہ ان پر حکمران تھا۔ اس فرقے کو شیشین اور فدائین بھی کہتے ہیں۔ یہ سلطنت ایرانی اسماعیلیوں کی ان مساعی سے ظہور میں آئی جو انہوں نے مصر کے فاطمی حکمرانوں کی امداد کی خاطر سنی سلاطین کا اقتدار توڑنے کے لئے کی تھیں۔ ان کی بغاوت کا آغاز ملک شاہ کے آخری عہد میں ہوا۔ یہ کیا رزق کے پُر آشوب زمانے میں یہ بغاوت زیادہ پھیل گئی۔ اسماعیلیوں نے قہستان، قوس، فارس، الجزائرہ، شام اور دوسرے مقامات کے قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ ان کی فوجیں مختلف خانہ جنگیوں میں بھی دخل دینے لگیں۔ دوسری طرف عبیدی خلیفہ المستنصر کی وفات (۱۲۸۷ھ) کے بعد اس کی اولاد میں خلافت کے حصول کے لئے جھگڑا شروع ہوا

جس میں نزار کو ل کر دیا گیا اور مصر کی خلافت اس کے دوسرے بھائی اسماعیلی کے ہاتھ میں آ گئی۔ حسن بن صباح نزار کا حامی تھا اس لئے ایرانی اسماعیلیوں نے اسماعیلی کی امامت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور نزار یہ کے نام سے سے مصر سے الگ اپنی بغاوت جاری رکھی۔ حسن بن صباح نے ۴۸۳ھ سے ہی قلعہ الموت پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اب وہ حقیقتاً ایک آزاد اسماعیلی نزاری مملکت کا سربراہ بن چکا تھا۔ جس میں الموت کے نواحی علاقہ رودبار کے قلعے، قطعہ گرد کوہ (جو قوس میں دامغان کے قریب واقع ہے) اور خراسان کے جنوب میں قہستان کے بہت سے شہر شامل تھے۔ اس کے علاوہ وہ اکثر اسماعیلیوں کا جو سلاطین کے زیر حکومت ایران اور ”ہلال اخضر“ (عرب و شام کے درمیان کا زرخیز علاقہ) میں مقیم تھے۔ بلکہ چند ایک مصری نزاریوں کا بھی پیشوا تھا۔ اس تھوڑے سے علاقے کے اضافے کے علاوہ جو بعد میں ملک شام کے ایک حصے پر قبضہ ہو جانے سے حاصل ہوا اس کی مملکت کی حدیں آخر تک تقریباً پوری کی پوری وہی رہیں جو پہلے دن سے تھیں۔ حسن بن صباح ۵۱۸ھ میں فوت ہو گیا اور وہ جماعت کی قیادت کے لئے اپنے ایک امیر عسکر اور شاگرد ”کیا بزرگ امید“ کو مقرر کر گیا۔

”کیا بزرگ امید“ کے خاندان میں یہ حکومت ۶۵۵ھ تک قائم رہی۔ بزرگ امید کا بیٹا محمد ۵۳۲ھ میں اس کا جانشین ہوا۔ ان دونوں کے دور حکومت میں کبھی تو سلجوقی حکمرانوں (خاص طور پر سنجر اور محمود) کی مدافعت ہوتی اور کبھی خود اسماعیلی اپنے کو ہستانی دشمنوں یا قرب و جوار کے شہروں مثلاً قزوین پر حملے کرتے رہتے۔ اسماعیلیوں کی دھاک بٹھانے میں ان کے ہاتھ سے دو عباسی خلیفوں کسٹر شد اور راشد کا قتل نمایاں اہمیت کا حامل ہے۔

اس اثنا میں حلب اور دمشق کی سیاسیات میں بڑا ہلاکت خیز کردار انجام دینے کے بعد شام کے اسماعیلیوں نے لبنان کے شمال میں جبل بھرئی کے ایک حصے کے قلعوں کو مسخر کر کے انہیں اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ محمد بن کیا بزرگ کے بیٹے حسن ثانی نے جو ۵۵۷ھ میں مسند نشین ہوا صرف داعی ہونے پر قناعت نہ کی بلکہ ۵۵۹ھ میں امام غائب کا خلیفہ ہونے کا اعلان بھی کر دیا۔ غالباً اس میں یہ بھی مضمر تھا کہ وہ خود ہی امام غائب ہے۔ یوم نشور یعنی دنیا کی روحانی تکمیل کا اعلان کر کے اس نے شیعہ قانون شریعت کو منسوخ قرار دیا کیونکہ وہ بہشت کی اس باطنی زندگی کے متانی تھا جس کی طرف اس وقت اسماعیلیوں کو دعوت دی جانے لگی تھی اس طرح اس

نے اسامی فرقہ کو باقی امت مسلمہ سے کلاماً الگ کر دیا۔ بعض افراد نے اس نئے دستور کی حالت کی اور ۵۶۱ء میں حسن قتل کر دیا گیا۔ لیکن اس کے نو عمر بیٹے محمد ثانی نے بڑی مضبوطی سے زمام اقتدار سنبھالی اور باپ کی حکمت عملی پر کار بند رہا۔ اس کے بعد سے ”الموت“ کے حکمران کو طوی امام مانا جانے لگا جو سبازار کی اولاد میں سے تھے۔ لیکن خارجی تعلقات بہت کچھ ویسے ہی رہے جیسے پہلے تھے۔ محمد ثانی کا عہد حکومت طویل تھا۔ اس کے عہد حکومت میں شامی اسماعیلیوں پر شہداء بن سنان کا تسلط رہا۔

محمد ثانی بن حسن کے بعد جلال الدین محمد ثانی ملقب حسن ثالث ۶۰۷ء میں جانشین ہوا۔ اس کے بعد علاؤ الدین محمد ثالث پھر رکن الدین خورشاہ بن علاؤ الدین حکمران ہوا۔ یہ فدائیوں نزاریوں کا آخری بادشاہ تھا۔ جس نے ۶۵۳ء میں ہلاکو خان کے سامنے بلا شرط ہتھیار ڈال دیئے۔ اس کے بعد جلد ہی اس کا کام تمام کر دیا گیا اور دیلمان، قومس اور قہستان کے اسماعیلیوں کا قتل عام ہوا جو لوگ زندہ بچ گئے انہیں پھر کبھی مکمل حکومت نصیب نہ ہوئی۔ مغول کے حملے سے صرف شامی قلعے محفوظ رہے۔ لیکن انہیں مصر کے بادشاہ سموس نے فتح کر لیا تاہم اسماعیلیوں کو ایک خود مختار جماعت کے طور پر باقی رہنے دیا گیا۔

حسن بن صباح نے فدائین اور حشیشین کے نام سے جو جماعت تیار کی تھی وہ گویا لحدوں کا ایک گروہ تھا۔ جنہیں اسلام کے ساتھ روزِ نفا بھی واسطہ نہ تھا۔ یہ لحد، بے دین، بد چلن، اوباش اور بھنگیوں کی ایک جماعت تھی۔ ان کی کامیابیوں کا راز صرف اس بات میں مضمر تھا کہ وہ چھپ کر بڑے آدمیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ حسن بن صباح نے اپنے ایسے فدائیوں سے اس دور کی بڑی بڑی عظیم الشان شخصیات کو قتل کر لیا، کبیر شاہ خان نجیب آبادی لکھتے ہیں کہ:

”ان لحدوں فدائیوں کے ہاتھ سے جو لوگ قتل ہوئے ان میں خواجہ نظام الملک طوسی وزیر اعظم سلطان الپ ارسلان و ملک شاہ سلجوقی، نجر الملک بن خواجہ بن خواجہ نظام الملک، جناب شمس تہرزی، ہیر طریقت مولوی رومی، نظام الملک معود بن علی وزیر خوارزم شاہ، سلطان شہاب الدین غوری، خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پھر حضرت امام فخر الدین رازی کو بھی ملاحظہ نے قتل کی دھمکی دی تھی مگر وہ بچ گئے“

(تاریخ اسلام جلد ۲ صفحہ ۲۳۵)

شام کے ممتاز عالم شیخ عبدالرحمن ہامدنی لکھتے ہیں کہ:

۳۹۳ھ میں قرامطہ نے پھر زور پکڑا ان کے سرغنہ احمد بن عبدالملک عطاش (نزاری داعی) کا مرکز قلعہ اصفہان (قلعہ شاہ دُر) تھا اور حسن بن صباح کا الموت جس کے فدائیوں نے نظام الملک کو قتل کیا۔ ۳۹۸ھ میں خراسان و ہندوستان کے قافلہ جہانج کو رے کے پاس باطنیوں نے قتل کیا۔ بالآخر ۵۱۸ھ میں حسن بن صباح مر گیا۔ ۵۲۰ھ میں وہ پھر سرگرم ہوئے۔ (نزاری داعی) بہرام بن موسیٰ نے شام کو مرکز بنایا اور صلیبی حملوں سے قاعدہ اٹھایا اور قلعہ بانیاں پر قابض ہو کر مسلمانوں کو ستانے لگے۔ ۶۲۳ھ میں اسماعیل باطنی نزاری نے پھر خراسانی حجاج کا قتل عام کیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ بلاواسطہ کا کوئی شہر ایسا نہ تھا جہاں شرفاء و حجاج کے اس قتل پر احتجاج و فساد نہ ہوا ہو۔ ۵۷۱ھ میں صلاح الدین ایوبی قلعہ اعزاز (نزد حلب) کے محاصرہ کے دوران طائفہ اسدیہ کے امیر حاوی کے خیمہ میں گیا جہاں ایک باطنی نے اس کے سر پر حملہ کیا مگر وہ مغر کے سبب محفوظ رہا اور صحیح سلامت نکل آیا۔ (جمادی الثانی ۶۷۱ھ ۱۸۸۵ء)

بہر حال ایران (قلعہ الموت) میں نزاری اقتدار جو حسن بن صباح کی زیر قیادت ۳۹۳ھ میں قائم ہوا تھا۔ بالآخر ۶۵۶ھ میں تاتاریوں کے ہاتھوں ختم ہو گیا مگر اس کے بعد یہ لوگ زریزن اپنی دعوت میں مصروف ہو گئے۔ ان میں سے اکثر نے درویشوں اور پیروں کا روپ چھل لیا تھا۔ ساتویں صدی ہجری میں نزاری امام شمس الدین محمد کے زمانہ کابیت میں زاریوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ زاریوں نے امام شمس الدین کے بیٹے قاسم شاہ کو امام تسلیم کیا اور باقی زاریوں نے قاسم شاہ کے بھائی موسیٰ شاہ کی اولاد میں محمد شاہ کو امام مانا۔ پہلا گروہ "قاسم شاعی" اور دوسرا گروہ "محمد شاعی" کہلایا۔

نزاری امامت (قاسم شاعی) کا سلسلہ ایران میں جاری رہا ان کی دعوت کے مراکز آذربائیجان، پاک، کہک، انجوان، کرمان، یزد اور ممالکات رہے۔ زاریوں نے اپنے دور حکومت میں لوگوں کو اسماعیلی مذہب کی طرف راغب کرنے کے لئے اپنے داعی اور پیرو مختلف اطراف میں بھیجے۔ برصغیر میں ان داعیوں کی کوشش سے سچے کچھے قرامطہ اور کچھ حکما فرار نے نزاری دعوت کو قبول کر لیا۔ ان داعیوں میں سے چند حسب ذیل ہیں۔

۱۔ نور الدین یانور شاہ

برصغیر میں نزاری داعیوں کا سلسلہ نور الدین یانور شاہ سے شروع ہوتا ہے جو بارہویں

یا تیرہویں صدی عیسوی میں گذرا ہے۔ انہیں حکومت سے باہر ہویں صدی عیسوی میں بھیجا گیا تھا۔ ان کی دعوت کا علاقہ گجرات اور نوساری تھا۔ انہوں نے اپنا نام ہندوانند کھا اور بہت سے افراد کو جن کا تعلق پنج ذاتوں سے تھا اسماعیلی مذہب میں شامل کیا۔ یہ "تورست گز" کہلائے جاتے تھے انہوں نے ۶۳۳ھ میں سلطانہ ضیہ کی حکومت کو غیر مستحکم دیکھ کر اسماعیلی جھنڈا اٹھانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی طریقہ تبلیغ سے ہٹ کر ہندو شعائر اپنانے میں پہل کی کیونکہ انہیں یہی ہدایت دی گئی تھی کہ جس ملک حلت میں بھی رہو اسی کا شعائر اختیار کرو۔ چنانچہ تمام اسماعیلی زمرہوں میں یہ بات مشترک ہے کہ ان کی فکر و نظر پر ہندومت کا غالب ہوا ہے۔ انہوں نے ہندومت کے بعض عقائد کو صحیح تسلیم کیا یہاں تک کہ اپنے اور اپنی دعوت کے ارکان کے نام بھی ہندوانند کھے انہوں نے مقامی تہذیب و تمدن کی برتری تسلیم کرنے میں ہال نہیں کیا۔

شیخ محمد اکرام نے اپنی کتاب "آب کبوتر" اور ڈاکٹر زبید علی نے "تاریخ قاسمین معرحدہ دوم" میں نورالدین یا نورست گروہ کا ذکر کیا ہے

۲- سید شمس الدین (۶۳۲ھ - ۷۵۷ھ / ۱۲۳۱-۱۳۵۶ء)

ان کو زاری سلسلہ کے امام قاسم شاہ (۷۱۰-۷۷۱ھ) نے پیر کا لقب دے کر ایران سے باہر تبلیغ کرنے کی ہدایت کی اس وجہ سے یہ پیر شمس کہلائے انہوں نے کشمیر و پنجاب کے علاقہ میں اسماعیلی مذہب کی دعوت دی۔ ان کی پیدائش بزروار میں ہوئی تھی اس لئے شمس بزروار کی کہلاتے ہیں۔ ان کے بزرگ قاہرہ سے بزروار آئے تھے چنانچہ ڈاکٹر جے این ہالشر لکھتے ہیں کہ!

اسماعیلی سیدوں کا ایک قافلہ قاہرہ سے چل کر بزروار آیا۔ پیر شمس الدین بزروار کی بہنیں سے ملان آیا تھا۔ اس نے صوفیوں کے لباس میں اسماعیلیت کی تبلیغ کی بعض لوگوں نے شمس الدین بزروار کی کو غلطی سے شمس جمریز سمجھ لیا ہے جو جلال الدین کا مرشد تھا۔ (ہوکان ہند ص ۲۵۳)

شمس الدین بزروار کی کا مزار ملتان میں ہے۔ انہوں نے بہت سے "گنان" لکھے گنان بن سکریت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی روحانی علم کے ہیں۔ یہ منظوم کلام تیرہویں اور چودھویں صدی کی مروج زبانوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ کلام دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ جن میں خاص طور پر ذکر، فکر، عبادت، مرشد کامل، اہل بیت، امام کی شناخت وغیرہ کے موضوعات پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مروج ہندو دشتو پنتم کے عقائد اور مذہبی بیان اور واقعات کو

اسلامی تعلیمات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے پیر شمس نے متعدد گناہ لکھے ہیں۔ جن کے نام نہ صرف دلچسپ ہیں بلکہ ان کی فکر و نظر کے آئینہ دار بھی ہیں مثلاً ”من سمجھائی، گر بی گناہ، چھدر بان، برہم پرکاش، وغیرہ وغیرہ۔ پیر شمس نے ایک چھوٹا سا اوتار بھی لکھا ان گناہوں سے متعلق شیخ دیدار علی لکھتے ہیں کہ!

”پیر کا کلام زیادہ تر صوفیانہ ہے۔ جس میں دین کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ

دعوت کے نادر نمونے بھی پائے جاتے ہیں۔ مثلاً ہندومت کو اسلامی رنگ میں پیش کیا ہے“

(تاریخ اہل بیت جلد ۲ صفحہ ۳۰۶)

پیر شمس الدین جو اسماعیلیہ نزاریہ فرقے کا داعی تھا۔ ۱۳۶۶ھ میں کشمیر آیا اور تفریح کر کے اپنے آپ کو یہاں کے باشندوں کے دستک میں رنگین کر لیا۔ چنانچہ ایک دن ہندو سہرے کی خوشی میں گربا رقص کر رہے تھے۔ پیر صاحب بھی اس رقص میں شریک ہو گئے اور اٹھائیس (۱۸) گربا گیت تصنیف فرمائے رفتہ رفتہ ہندوان سے مانوس ہو گئے اور انہوں نے بہت سے ہندوؤں کو لام لہران حضرت قاسم شاہ نزاری کا پیرو بنا دیا۔ کشمیر سے پیر شمس الدین بروج میں آیا کہا جاتا ہے کہ یہاں اس نے ایک امیر آدی کے مردہ بیٹے کو زندہ کر دیا۔ جس کی وجہ سے اسے غیر معمولی مقبولیت حاصل ہو گئی۔ چنانچہ اس نے پیری مریدی کا سلسلہ شروع کر دیا اور اس کے مرید شمس کہلاتے ہیں۔ اس نے ۱۳۵۷ء میں وفات پائی۔ ۱۳۵۷ء میں اس کی تصوف سے متعلق ایک کتاب لکھی گئی۔

پیر و داعی سید صدر الدین

آپ کا اصل نام محمد تھا اور لقب بارگر، سو پوجا جی صدر شاہ اور صدر الدین تھے۔ ہندو انہیں ”پھر ہاتھ“ کہتے تھے۔ ”الموتی“ نام اسلام شاہ نے آپ کو پیر کا لقب دے کر ہندوستان روانہ کیا۔ یہ پندرہویں صدی میلادی میں اسماعیلی عقائد کی تبلیغ کے لئے خراسان سے آئے انہوں نے اپنے عقائد ہندوؤں کے سامنے ایسی شکل میں پیش کئے جو ان کی ہندو اندولیات سے مناسبت رکھتے تھے۔ جس میں وشنو کے اوتاروں کا سلسلہ اسلام سے اس طرح ملایا گیا۔ ہے کہ پہلے نولہار تو ہندو تھے اور دسویں لہار (جن کے بارے میں ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ اس کا ظہور کسی آئندہ زمانے میں ہوگا) اسماعیلیوں کے نام غائب ہیں۔ پنجابی خوب جہ، برصغیر میں آغا خان کے پیر و نیز مشرقی افریقہ کے اسماعیلی آج تک دس لہار اور صدر الدین کی مناجات دونوں کتابیں استعمال کرتے ہیں۔

صدر الدین نے بھی بہت سے گنان لکھے جن کے نام یہ ہیں!

آرلو بوجہ زنج، ولود، اترہ بدباون گھائی، دعا گٹ پاٹ، کھٹ درشن، کھٹ زنج،
 وغیرہ ان کے گنانوں کی تعداد سو پچاس بتائی جاتی ہے۔ شیخ محمد اکرام لکھتے ہیں کہ!

انہوں نے ہندو مذہب کے بعض عقائد کو صحیح تسلیم کیا تا کہ اسماعیلیہ مذہب کی اشاعت
 میں آسانی ہو انہوں نے ایک کتاب میں اوتار کے نام سے لکھی یارانج کی جس میں رسول اکرم ﷺ کو
 برہما حضرت علی گودشنو اور حضرت آدم کو شیو سے تعبیر کیا ہے۔ یہ کتاب خوجہ قوم کی مقدس کتاب سمجھی
 جاتی ہے اور مذہبی تقریبات پر اور نزع کے وقت مریض کے بستر کے قریب پڑھی جاتی ہے۔ اس
 کتاب کی تصنیف میں پیر صدر الدین نے ایک برہمن عالم سے مدد لی۔ (آب کورجی صفحہ ۳۳)

ڈاکٹر جاین ہالشر لکھتے ہیں کہ!

پیر صدر الدین اسماعیلی نزاری فرتے کا داغی بھی پیروں کے لباس میں ہندوستان آیا
 تھا! اس نے ۱۲۳۰ء میں تبلیغ کا آغاز کیا اور قرامطہ کے اصول تبلیغ کے مطابق اس نے اپنا ہندوستانی
 نام سعد یورکھا اور پنجاب کے لوہاتہ راجپوتوں کو اپنے مذہب میں داخل کیا۔ اس نے کہا کہ وشنو کا
 دواں اوتار حضرت علیؑ کی صورت میں ظاہر ہو چکا ہے۔ اس کے پیرو صوفیوں کی زبان میں محمد ﷺ
 اور علیؑ کی تعریف میں بھجن گایا کرتے تھے۔ اس نے اپنے مریدوں کے لئے دشمن اوتار نامی کتاب
 لکھی جو آج بھی اسماعیلی نزاری خوجوں کی نہایت مقدس مذہبی کتاب ہے۔ پیر صدر الدین نے
 لوج میں وفات پائی اس کے مزار پر ہر سال عرس منعقد ہوتا ہے۔ جو ترندا گورتج میں واقع ہے۔ یہ
 قصبہ لوج سے ۱۵ میل کے فاصلے پر ریاست بہاولپور میں واقع ہے۔ (ہیمان ہند ص ۲۵۷)

۴۔ پیر کبیر الطین (۱۲۳۱-۱۲۳۹ء/۱۲۲۱-۱۲۲۹ء) (۸۵۲ھ)

کبیر الدین پیر صدر الدین کے بیٹے تھے ان کو بھی ”الموتی“ امام اسلام شاہ
 (۱۲۷۰-۱۲۲۳ء/۷۷۱-۸۲۷ھ) نے پیر کا لقب دیا اور ہندوستان میں دعوت کے کام کی نگرانی
 پر مامور کیا۔ پیر کبیر الدین نے بھی متعدد گنان لکھے ان کے نام ملاحظہ کیجئے۔ بھت اکھاڑو، برہم
 گاؤنسزی، بھت کے نوٹھکے، بھت کا دیوا، بھگنور کا دیوا وغیرہ وغیرہ۔

۵۔ سعید امام شاہ (۱۲۳۰-۱۵۱۲ء/۸۲۲-۹۱۸ھ)

پیر کبیر الدین کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے انہوں نے بھی متعدد گنان لکھے۔

جن کے حسب دستور عجیب عجیب نام ہیں۔ مثلاً گھوگھری گنان، بھائی بڈلی گنان، مول گاتیری، جنکار وغیرہ۔ ان میں ہندومت کا زیادہ ذکر ملتا ہے۔ امام شاہ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے سید زعمد شاہ نے جن کو نور محمد شاہ بھی کہتے ہیں اپنا تعلق ”الموتی“ امام سے توڑ لیا اور ایک ست پنٹھی یا امام شاہی فرقہ وجود میں آیا جو اسماعیلی خوجوں کی نسبت کبیر پنٹھی اور ناک پنٹھی طریقوں سے زیادہ ملتا جلتا ہے۔ ان کی جماعت ایک شخص کے ہاتھ میں ہے جو ”کا کا“ کہلاتا ہے۔ جو عرصہ سے ہندو ہوتا ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ باطنی طور پر مسلمان ہے۔ ان میں کچھ ظاہری طور پر ہندو ہوتے ہیں۔ جن کو ”کپتی“ (پوشیدہ) کہا جاتا ہے اور جو ظاہر طور پر مسلمان ہوتے ہیں ان کو ”مومنہ“ کہا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر گجرات (ہندوستان) میں ہیں نزاریوں کے دوسرے سلسلے یعنی آغا خانی جماعت کے سلسلہ امامت کے پابند ہیں۔ (آب کوزہ مفتاح محمد اکرام صفحہ ۳۵)

(مذکورۃ الصدر) ان نزاری داعیوں اور پیروں کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ تھیہ کبھی اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتے۔ کبھی شیعہ اور کبھی کسی صوفی سلسلہ سے وابستگی ظاہر کرتے تھے۔ کبھی ہندو مندروں میں پوجا پاٹ کرتے تھے۔

شیخ محمد اکرام لکھتے ہیں کہ!

”اسلامی حکومت کے دوران نزاری عام مسلمانوں کے ساتھ گھلے ملے ہوئے تھے۔ ان کی تجنیز و تکفین اور بیہ شادی کی رسمیں سنی علماء ادا کرتے (اگرچہ وہ اپنے دیوانی جھگڑے اپنی پنجائیت سے طے کراتے) مغربی پنجاب میں کئی اسماعیلی سنی پیروں کے مرید تھے۔ (یادہ تھیہ سنی بنے ہوئے تھے) بلکہ پیر صدر الدین کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ ”سنی“ مسلمان تھے۔ لیکن جب انیسویں صدی عیسوی کے وسط میں آغا خان ہندوستان آگئے تو جماعت کو زیادہ منظم اور جداگانہ طریقے پر ترتیب دیا گیا۔ ایک تو وہ لوگ جو خوجوں سے باہر ہیں (مثلاً پنجاب کے سنی اور گجرات کے ست پنٹھی) انہیں بھی آغا خان کی قیادت میں منسلک کرنے کی کوشش کی گئی اور ہو رہی ہے اور دوسرے آغا خان اول نے حکم دیا کہ ان کے پیرو بیہ شادی تجنیز و تکفین اور وضو طہارت میں اپنی جماعت کی پیروی کریں۔ بعض لوگوں نے اس کی مخالفت کی بلکہ بمبئی ہائی کورٹ میں اس مسئلے پر ۱۸۶۳ء میں ایک اہم مقدمہ لڑا گیا جس میں ان لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ پیر صدر الدین سنی تھے اور شروع سے ان کے پیرو بیہ شادی وغیرہ میں سنی علماء کو بلا تے رہے ہیں۔ آغا

خان اول کی طرف سے کہا گیا کہ یہ سب باتیں "تقیہ" ہیں۔ اہل مجلس اور پیر صدر الدین کو اسماعیلی نزاری امام وقت شاہ اسلام شاہ نے اس لئے دبا دیا۔ سچا تھا کہ وہ اسماعیلی عقائد پھیلائیں۔ عدالت نے آغا خان اول کا یہ دعویٰ قبول کر لیا جس پر بعض خوجہ ان سے علیحدہ اور اعلانیہ طور پر سنی ہو گئے۔

(آب کوز منی ۲۵۷)

خوجہ

ان داعیوں کی کوشش سے جو لوگ اسماعیلی ہوئے ان کو خواجہ کہا گیا جو بگڑ کر خوجہ یا کھوجہ ہو گیا آگے چل کر یہ لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔

۱۔ اسماعیلی ۲۔ اثنا عشری ۳۔ سنی

ان میں عقائد کے اعتبار سے اکثریت کا تعلق اسماعیلیوں کی نزاری شاخ سے ہے اور آغا خان کے پیرو ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر مندرجہ ذیل علاقوں میں آباد ہیں۔

۱۔ پاکستان۔۔۔ پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ، کشمیر، گلگت، ہنزہ، چترال اور سندھ

۲۔ ہندوستان۔۔۔ گجرات (کالمیادار) بمبئی اور مغربی ساحل

برصغیر کے خوجوں کی تاریخ خاصی طویل ہے ۱۹۳۱ء کی مردم شماری کی رو سے برصغیر میں ان کی آبادی ساٹھ ہزار کے قریب تھی۔ پنجاب کے خوجے آغا خان کے پیرو ہیں اور ان کے مذہبی عقائد بمبئی کے خوجوں سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ بھی بمبئی کے خوجوں کی طرح ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں اور زیادہ تر تجارت پیشہ ہیں۔ وہ اپنا حساب کتاب ہندی میں کرتے ہیں اور ہندوانہ رسم و رواج کے پابند ہیں۔ ان کی ابتداء اسماعیلی نزاری داعی و پیر حاجی سید صدر الدین سے ہوئی جو پندرھویں صدی عیسوی میں اسماعیلی عقائد کی تبلیغ کے لئے خراسان سے آئے اور ریاست بہاولپور کی پیشکار گوشہ جٹی کے مقام ترغہ گورج (جو قصبہ لوج سے پندرہ میل کے فاصلے پر ہے) میں مدفون ہیں۔ انہیں خوجہ اور ست پنتھی فرقوں کا اصل بانی کہا جاتا ہے۔ امام شاہ سے قبل یہ دونوں فرقے ایک ہی جماعت سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنے عقائد ہندوؤں کے سامنے ایسی شکل میں پیش کئے جو ان کی ہندوانہ روایات سے مناسبت رکھتے تھے۔ وہ ہندوانہ طرز کی تقریباً بیس مذہبی کتابوں کے مصنف ہیں جن میں سے بعض (مثلاً دس ادھار) بہت اہم ہیں۔ ان کی کہی ہوئی بعض مناجات ان کے فرقے کے ہیروز بانی یاد کرتے اور مختلف تقریبوں پر گاتے ہیں۔

خوبے زیادہ تر روایتی قانون کے پابند ہیں۔ بمبئی کی عدالت عالیہ کے ایک فیصلے (۱۸۴۷ء) کی روشنی سے ان پر اسلامی قانون وراثت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہندو قانون کی طرح ان کے یہاں بھی عورتیں فوری وراثت کے حق سے محروم ہیں۔

بمبئی کے خوبوں کے یہاں پیر صدر الدین سے پہلے کے ایک مسلخ ڈوسٹ گریڈر سنت گرنور کے متعلق یہ روایت چلی آتی ہے کہ وہ بارہویں یا تیرہویں صدی عیسوی میں گذرا ہے۔ ۱۵۹۳ء کے قریب ان کے امام آغا عبدالسلام نے ہندوستانی خوبوں کی ہدایت کے لئے فارسی زبان میں ایک کتاب ”پند یا د جو امرودی“ لکھی جس کے قدیم سندھی نسخے کو چھبیسویں خوبے پیر یاولی کا درجہ دے کر قابل تعظیم و تکریم سمجھا جاتا ہے۔

بمبئی کے خوبوں کے یہاں شادی بطلاق اور تجھنڈو ٹھنڈن کی رسوم عام اسلامی دستور اور شریعت سے مختلف ہیں۔ ان کی شادی کی رسوم پر قدیم ہندو انہ رنگ غالب ہے۔ نکاح کی مخصوص رسم کافی عرصہ تک سنی قاضی ادا کیا کرتے تھے۔ گجراتی زبان میں شادی کی ایک سند دی جاتی ہے۔ جس کے چاروں کٹوں پر چار بڑے فرشتوں یعنی جبرائیل، اسرافیل، عزرائیل، اور میکائیل کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ جماعت کی اجازت کے بغیر بطلاق نہیں دی جاسکتی۔ ایک عجیب رسم جو مرتے وقت ادا کی جاتی ہے۔ ”سمر جھائٹا“ ہے یعنی مقدس پانی کا چھڑکنا اور اس کے ساتھ کتاب ”دس اوتار“ کی تلاوت۔

اس جماعت کی تنظیم میں مالی اعتبار سے آغا خان کی مقدس ذات کو مرکزیت حاصل ہے لیکن اس کے ساتھ ہی انتظامی امور میں کامل جماعتی آزادی حاصل ہے۔ ہر جماعت کا اپنا علیحدہ ”جماعت خانہ“ ہوتا ہے۔ جو مجلس اور مسجد دونوں کا کام دیتا ہے۔ اس کے عہدہ دار ”ملکھی“ (ملکھیا، خازن و صدر) اور ”کامڑیہ“ (معتد، محاسب) کہلاتے ہیں۔ اکثر انہیں منتخب کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات خود آغا خان بھی انہیں نامزد کرتے ہیں۔ امام کے لئے نذریں انہی کی وساطت سے جمع کی جاتی ہیں۔ یہ نذریں دسوند (عشر) کے علاوہ اسکی رقوم پر مشتمل ہوتی ہیں جو ہر سال مقررہ اوقات پر مثلاً لکچندی کے موقع پر اور بعض اوقات ولادت، نکاح اور تجھنڈو ٹھنڈن کی رسوم کے موقعوں پر ادا کی جاتی ہیں۔ سولہویں صدی عیسوی میں مومنوں کی جماعت سے علیحدگی دسوندھ کی ادائیگی کے سوال پر ہی ہوئی تھی۔ (بحوالہ ڈاکٹر شارف اسلام آباد، جلد ۱ صفحہ ۲۰۷)۔

آغا خان

آغا خان کے جوہر و ہریان، وسط ہند یا شمال مغربی وہاں کی سرحد پر رہتے ہیں وہ عقیدۃً اسماعیلیوں کی نزاری شاخ کے مذہب کے پابند ہیں۔ عرب اور مصر کے مستعربوں اور عدستانی یامروں (جن کا ذکر آگے آ رہا ہے) کے حکام ان سے مختلف ہیں۔

نزاری سلسلہ امامت۔۔۔ اسماعیلی روایات کے مطابق نزار کا لڑکا الہادی اپنے باپ کے ساتھ عی قید خانے میں قتل کر دیا گیا تھا لیکن اس کے شیر خوار بیٹے الہدیٰ کو قتل نہ ہوا۔ ہریان میں بمقام "الموت" لے آئے اور وہاں اسے حسن بن صباح نے ایک بہت ہی خیرہ جگہ میں حفاظت کے ساتھ رکھا اور اس کی پرورش کی۔ جب ۵۵۷ھ میں اس کی وفات ہو گئی تو اس کا فرزند القاہر با حکام اللہ حسن (نزاریوں کے دواچی نسب نامے میں جو آج کل مدینح ہے اس کی جگہ دو ناموں کے نام دیئے ہیں۔ قاہر اور حسن) اعلانیہ طور پر تخت نشین ہو گیا۔ اور ۵۵۹ھ ۱۱۸۱ء اگست ۱۱۶۳ء کو اس نے قیامت کبریٰ (قیامت القیامت) کے قائم ہو جانے کا اعلان کیا۔ اس نے اپنے قبیحین پر باطنی عبادت فرض کی اور ان کی ظاہری عبادت کو لگھوایا کیونکہ نجات یافتہ لوگوں کے لئے جو روحانی جنت میں داخل ہو چکے ہیں۔ عبادت کی یہی شکل موزوں ہے۔ مومنوں کی یہی ہستی حالت اس نہایت مشہور اساطیری باغ کی حامل بنیاد ہے جسے جنت کے نمونے پر حسن بن صباح نے اپنے مریدوں کو فریب دینے کے لئے "الموت" کی بے نکل و گیاہ چٹانوں پر بنایا تھا۔ ریاست "الموت" کے دیگر چار حکمرانوں یعنی علاؤ اللہ بن، جلال لدین علاؤ اللہ بن، ثانی اور کنالدین خود شاہ (جس پر "الموت" کی حکمرانی ختم ہو گئی) کی تاریخ کسی حد تک معلوم ہے اس آخری حکمران کنالدین خود شاہ کا بیٹا شمس لدین محمد بھی بچہ ہی تھا کہ اسے بڑی احتیاط سے چھپا دیا گیا وہ اور اس کے جانشین یا تو مکمل طور پر مستور رہے تھے اور یا ہر صوفی شیوخ کی صورت میں سامنے آتے تھے۔ جنگی اس زمانے میں بہت کثرت تھی روایت کے مطابق ان میں سے کئی ایک بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے انہیں صوفیوں کی گورنری ملی اور ان کے اور صفوی بادشاہوں کے درمیان شادیاں ہوئیں لیکن اب تک ان کے بارے میں بہت کم تفصیلات معلوم ہو سکی ہیں۔ بعض آخذ میں ذکر آیا ہے کہ شمس لدین کے بعد اس کے جانشین مومن شاہ اور اس کا بیٹا قاسم شاہ ہوئے لیکن سرکاری تذکرہ انساب میں ان کا نام نہیں ملتا۔

ان کے علاوہ حسب ذیل باشعائر مستشرقین ہوئے۔

قاسم شاہ دوم، اسلام شاہ اول، اسلام شاہ دوم، مستنصر باللہ دوم، عبدالسلام، غریب مرزا (نیز المعروف بہ مستنصر باللہ سوم) یوزر علی، مراد علی، ذوالفقار علی نور اللہ ہر علی، خلیل اللہ ولی، عطا اللہ زہر، سید علی حسن بیگ (ابوالحسن علی) قاسم علی شاہ، سید حسن علی جس نے تیرھویں صدی ہجری کے لوہاں اور اٹھارویں صدی عیسوی کے اواخر میں وفات پائی۔ ان کے جانشین ان کے بیٹے خلیل اللہ دوم ہوئے جو ۱۸۱۲ء تا ۱۸۱۷ء میں بادے گئے۔ ان کے جانشین ان کے بیٹے حسن علی شاہ مقرر ہوئے اور انہی کو سب سے پہلے شاہ ایران فتح شاہ قاجار کی طرف سے "آغاخان" کا لقب عطا ہوا اس طرح یہ لقب اس خاندان کے اسامی زہری ناموں کا اعزازی لقب اور شہاد بن گیا اور وہ آغاخان کہلائے۔ ان کے پیروکار آغاخانیاں کہلاتے ہیں۔ زہری آج کل حسب ذیل علاقوں میں موجود ہیں۔ شام میں حما کے قریب، ایران میں خراسان اور کرمان کے صوبوں میں۔ افغانستان میں جلال آباد کے شمال، بدخشان اور واخان میں ہندو اور چینی ترکستان میں پہاڑی چین کے اضلاع اور یارقند وغیرہ میں، پاکستان میں سندھ، چترال، گلگت، ہنزہ وغیرہ میں اور ہندوستان میں گجرات اور بمبئی وغیرہ میں ان کی نوآبادیاں پورے پاک و ہند اور مشرقی افریقہ میں پائی جاتی ہیں۔ آغاخان سلسلہ امامت میں اب تک چار آغاخان ہو چکے ہیں۔

آغاخان اول

ان کا پہلا نام حسن علی شاہ (۱۸۰۰ء تا ۱۸۱۳ء) ہے جو شاہ ایران فتح علی شاہ قاجار (۱۸۱۳ء) کے حکم پر قتل ہوا تھا۔ ان کے والد شاہ خلیل اللہ صوبہ کرمان کے گورنر تھے۔ ۱۸۰۷ء میں ان کے قتل کے بعد شاہ ایران نے آغا حسن علی شاہ کو کرمان کا گورنر مقرر کیا اور ان سے اپنی لڑکی کی شادی بھی کر لی۔ کرمان میں انہوں نے بڑی دانش مندی اور میانہ روی مگر مضبوطی سے حکومت کی۔

محمد شاہ قاجار (۱۸۳۴ء) کے عہد حکومت میں درباری سازشوں کے ذریعہ حسن علی شاہ نے ۱۸۳۸ء میں کرمان میں بغاوت کر دی لیکن انہیں شکست ہوئی اور ۱۸۳۹ء میں وہ سندھ چلے آئے۔ انگریزوں نے وقت سندھ کو فتح کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ آغا حسن علی شاہ نے سرچاس عجز کو سندھ کا اقتدار حاصل کرنے میں بہت مدد دی۔ انگریزوں سے بہت خوش ہوئے۔ حکومت برطانیہ نے اس وقت اداری کے صلہ میں ان کو بیڈ بانس کا اعزاز عطا کیا۔ پھر وہ بمبئی میں مقیم ہو گئے۔

۱۸۶۸ء میں کے بعد ایک مختصر عرصے کے سوا جب وہ بنگلور چلے گئے تھے۔ یہی وہی وہی
خون کے کام کا مستقر (مکانہ) ہے۔

آغا خان دوم

آغا خان اول کے بیٹے آغا علی شاہ (۱۸۵۴ء) ان کے جانشین ہوئے۔ یہ بھی اپنے
باپ کی طرح انگریزوں کے متحد تھے۔ آغا علی شاہ "نیشنل نیشنل ایسوسی ایشن" کے صدر ہے۔
انہوں نے "بھنگی" کے "سلسلوں" بالخصوص آغا خوں کی صلاح دے کر یہ کیے تھے۔ انہوں نے صرف
سرپرستی کی بلکہ ان کے مقاصد کی توسیع اور ترقی میں بھی قابل قدر کردار ادا کیا۔ ان غیر معمولی
خدمات کے باعث وہ بلدیہ کونسل کے ممبر بھی رہے۔ انہیں گز سوامی اور دوسرے کھیلوں میں
امتیاز حاصل تھا۔ انہوں نے اپنی اپنی دو بیویوں کے انتقال کے بعد ایران کے ممالک کا پارک کے
شاہ محمد علی کی بیٹی اور ایران کے وزیر اعظم نظام الدولہ کی لڑکی نواب عالیہ شمس الملک سے شادی کر
لی۔ ان کے بطن سے آغا سلطان محمد شاہ ۱۸ نومبر ۱۸۷۷ء کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ یہ اپنے والد آغا
خان دوم کے چھوٹے بیٹے تھے۔

آغا خان سوم

آغا سلطان محمد شاہ (۱۸۷۷ء-۱۹۵۴ء) اپنے باپ علی شاہ آغا خان دوم کی وفات پر
۷ اگست ۱۸۸۵ء کو لاہور کی مسند پر بیٹھے۔ اس وقت ان کی عمر صرف آٹھ برس تھی لیکن والدہ
نے اپنی شریعت اور ماحول کے باوجود بیٹے کی تعلیم در بیت پر مگر پورے توجہ دی۔ انہوں نے اپنی
رہنمائی کے قابل بنایا اور جائیداد کے انتظام کو بڑی خوبی سے سنبھالا۔

آغا خان نے اپنی والدہ کی رہنمائی میں مختصر مدت میں مشرقی اور مغربی زبانیں سیکھ
لیں۔ انہوں نے فارسی، عربی، فرانسیسی، بلور انگریزی کے قدیم اور جدید ادب کے ساتھ ساتھ
فلسفہ، وحیات، منطق، اور علم الکلام میں عبور حاصل کر لیا تھا۔ چین سے ہی انہیں گز سوامی اور گز
سوامی کا بے حد شوق تھا۔ شانہ بازی اور ورزش میں بھی وہ بڑے ماہر تھے۔

۱۸۹۷ء میں آغا خان علی گڑھ کالج گئے جہاں سر سید احمد خان نے ان کی خدمت میں
پاسنامہ پیش کیا۔ ۱۸۹۸ء میں آغا خان نے ملکہ وکٹوریہ سے ملاقات کی ۱۹۰۱ء میں انہوں نے
سلم ایجوکیشنل کانفرنس دہلی کے اجلاس کی صدارت کی۔ سر آغا خان کو ہندوستان کے سیاسی

ملاقات سے گہری دلچسپی رہی۔ ۱۹۰۳ء میں وہ ہندوستان کی امپیریل ایجوکیشن کونسل کے رکن مقرر ہوئے۔ ۱۹۰۶ء میں مسلمانان ہند کے ایک وفد نے آغاخان کی قیادت اور سربراہی میں وائسرائے سے ملاقات کی۔ آغاخان کا شمار مسلم لیگ کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ ۱۹۰۶ء میں آل انڈیا مسلم لیگ وجود میں آئی جس کے وہ ۱۹۰۷ء سے ۱۹۱۲ء تک نہ صرف صدر رہے بلکہ اس کے اہمیت کی کفایت بھی کرتے رہے۔

۱۹۱۰ء میں انہوں نے تیس لاکھ روپیہ جمع کر کے مسلم کالج علی گڑھ کو یونیورسٹی بنانے کا سامان فراہم کیا۔ ۱۹۱۳ء میں ہندوستان کی کونسل آف سٹیٹ نے آغاخان کو امن کا نوبل پرائز دینے کی سفارش کی۔ ۱۹۳۷ء میں ان کی عالمی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں لیگ آف نیشنز (جمعیت اقوام) کا صدر منتخب کیا گیا۔ ۱۹۳۹ء میں حکومت ایران نے انہیں ایرانی قومیت عطا کی اور ”ملا حضرت ہمایوں“ کا اعزاز بخشا۔ ۱۹۵۱ء میں حکومت شام نے انہیں ”نشان بنو امیہ“ عطا کیا۔ ۱۹۵۳ء میں انہیں ہانڈونیشیا نے ”گل سرخ ڈگل سفید“ سے نوازا۔

سر آغاخان اپنی وسیع الشربلی کی بناء پر عالمی شہری تھے وہ ہمیشہ ایک باوقار تبلیغی جماعت کے حامی رہے اور ان کی کوششوں سے ہزاروں باغیر مسلموں نے اسلامی نزاری مذہب قبول کیا۔ ان کے مرید پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جن کی تعداد تقریباً دو کروڑ ہے۔ جنوبی امریکہ، ہانڈونیشیا، چین، ملائیشیا، مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے مختلف علاقوں میں آباد ہیں۔ افغانستان اور وسط ایشیا میں بھی ان کے معتقدین موجود ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان میں ان کے مریدوں کو ”خوبہ“ بھی کہتے ہیں۔ یہ لوگ آغاخان کو امام حاضر (امام الوقت) مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ گنج ہدایت کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسا زعمہ امام رہے جو نبی اکرم ﷺ کے فیض منتقل سلسلہ امامت میں منسلک ہو اس سلسلے کے پہلے امام حضرت علیؑ اور انہی سے سلسلہ امامت شروع ہو کر آغاخان تک پہنچا اور موصوف اس سلسلے کے اڑتالیسویں امام مقرر ہوئے۔

۱۹۷۵ء میں آغاخان کا پچاس سالہ جشن (گولڈن جوبلی) دو بار منایا گیا۔ پہلے بمبئی میں پھر نئی دہلی میں ان دونوں موقعوں پر انہیں سونے سے تولا گیا۔ مارچ ۱۹۳۶ء میں ان کی الماسی (ڈائمنڈ) جوبلی یا ساٹھ سالہ جشن بمبئی اور دارالسلام (افریقہ) میں منایا گیا اور انہیں ہیروں سے تولا گیا۔ ان کی ستر سالہ پلاٹینم جوبلی ۳ فروری ۱۹۵۳ء کو منائی گئی اور ان کے مغربی پاکستان میں

رہنے والے مریدوں نے انہیں پلا۔ بچم (زر سفید) سے (جو دنیا میں سب سے زیادہ بیش قیمت دھات ہے) تولا۔ سر آغاخان نے وہ تمام سونا، جواہرات اور پلاٹینم جن سے انہیں تولا گیا اپنے فرزند (مریدوں) کی صلاح و بہبود کے لئے وقف کر دیا۔

اس تفصیل سے باسالی اعزازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آغاخان نے ائمہ کو حکومت برطانیہ سے خصوصی تعلق کی بناء پر عی یہ عروج حاصل ہوا۔ انہوں نے حکومت سے وقاداری کا یہ فائدہ اٹھایا کہ وہ ہندوستان اور برطانیہ کے زیر اثر علاقوں میں اپنی جماعت کو اطمینان سے منظم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بلکہ طویل عرصہ کے بعد سرزمین مصر سے بھی وہ دوبارہ تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ کیونکہ زائر یوں کا دعویٰ ہے کہ وہ مصر میں عالمی خلافت کے جائز وارث ہیں۔ مصر بھی کچھ عرصہ قبل تک حکومت برطانیہ کے زیر اثر رہ چکا ہے۔ یہی تعلق کا نتیجہ ہے کہ آغاخان نے ۱۹۵۷ء جولائی ۱۹۵۷ء کو سوئزر لینڈ میں دوسرے کے مقام پر وفات پائی اور اسواں مصر میں دفن کئے گئے۔

آغاخان اول اور دوم کی برطانیہ نوازی کا ذکر پیچھے گذر چکا ہے اور آغاخان سوم نے بھی اس سلسلے کو جاری رکھا۔ حتیٰ کہ انہوں نے اس صدی کے شروع میں جنگ بلقان کے دوران ایک مضمون لکھا جس میں ترکوں کو سرزمین یورپ چھوڑ کر ایشیا چلے جانے کا مشورہ دیا جس سے خلافت عثمانیہ اور مسلمانوں کا وقار شدید طور پر مجروح ہوا اور مسلمانان عالم میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ علامہ شبلی نے اس سلسلے میں دو نظمیں لکھیں (کلیات شبلی اردو صفحہ ۵۸۱۵) ایک اردو میں دوسری فارسی میں فارسی نظم کا قطع جو خوب شیراز سے مستعار ہے معنی خیز ہے۔

پدر ہر دختہ رضواں بدو گندم بفر دخت
تا خلف باشم اگر من بہ جوئے نفر دشم
یعنی باپ نے جنت کو گندم کے دوانوں کے بدلہ بیج دیا میں تا خلف ہوں اگر ایک جو
کے بدلے میں نہ بیجوں۔

سر آغاخان سوم کی چار بیویاں تھیں۔ ان کی پہلی شادی ۳۱ برس کی عمر میں چچا زاد بہن کے ساتھ ہوئی۔ دوسری تھریا میلینا اور تیسری آندرے جوزفین لیونی کا خون کے ساتھ ہوئی۔ ۱۹۳۵ء میں انہوں نے "ایوت لایوٹس" (اسلامی نام ام حبیبہ) کے ساتھ آخری شادی کی۔ وہ عام طور پر "داتا سلامت" کے لقب سے مشہور تھیں۔ ان کی دوسری بیوی سے شہزادہ علی خان (۱۹۶۴ء) اور تیسری بیوی کے سلطان سے صدرالدین پیدا ہوئے۔

آغا خان چہارم

شہزادہ کریم آغا خان جو شہزادہ علی خان کے بیٹے اور سر آغا خان سوم سلطان محمد شاہ کے پوتے ہیں۔ آغا خان سوم کی وصیت کے مطابق ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ وہ اپنے دلا کی وفات کے وقت تقریباً بیس سال کے تھے۔ ۱۹۵۷ء میں زاری اسماعیلیوں کے ازمائشوں میں امام آغا خان سوم کی وفات کے بعد ان کے جانشین کے سلسلہ میں اختلاف پیدا ہوا۔ ایک طبقے نے جو باپ کے بعد بیٹے کی امامت کے قائل ہیں۔ کریم آغا خان چہارم کو جو آغا خان سوم کے پوتے ہیں انچاسواں امام تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ گروہ آغا خان سوم کے بعد ان کے بیٹے شہزادہ علی خان کو انچاسواں امام مانتا ہے۔ بہر حال آغا خان سوم کی وصیت کے مطابق کریم آغا خان ۱۳ جولائی ۱۹۵۷ء کو اسماعیلی زاری فرقے کے انچاسویں امام مقرر ہوئے۔

شہزادہ کریم آغا خان ۱۳ دسمبر ۱۹۳۶ء کو پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم گھر پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر مصطفیٰ کامل سے حاصل کی اس کے بعد سوئٹزرلینڈ کے "لےروز اسکول" میں داخل ہو گئے وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد کچھ عرصہ انگلستان میں قیام کیا۔ ۱۹۵۳ء میں ہاروڈ یونیورسٹی امریکہ میں داخلہ لے لیا وہاں زیر تعلیم ہی تھے کہ آغا خان سوم کی رحلت پر اسماعیلی زاری فرقے کی امامت کا بار ان کے کندھوں پر آ پڑا۔ انہیں انگریزی، فرانسیسی، اردو، فارسی اطالوی اور ہسپانوی زبانوں پر کافی عبور حاصل ہے۔ مشرق وسطیٰ کی تاریخ سے خاص شغف اور کھیلوں سے بھی دلچسپی ہے۔ آغا خان سوم شروع سے ہی انہیں امامت کے منصب پر فائز کرنے کے متمنی تھے چنانچہ انہوں نے ان کی دینی تربیت پر خاص توجہ اور ان میں اسماعیلی فرقے اور عام مسلمانوں کے دینی اور دنیوی مسائل سے دلچسپی لینے کا جذبہ پیدا کر دیا۔ ۱۹۵۳ء میں شہزادہ کریم خان نے اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ امین کے ہمراہ مشرقی افریقہ، کینیا، یوگنڈا اور زیمبیا کا دورہ کیا۔ ۱۹۵۶ء میں لندن سے کراچی تک کے سفر میں متعدد ملکوں کے اسماعیلیوں سے رابطہ پیدا کیا۔ گدی نشین ہونے کے ایک ماہ بعد انہوں نے بیروت، کراچی، ڈھاکہ، بمبئی، دہلی اور مشرقی افریقہ کا دورہ کیا اور مریدوں سے بیعت لی۔ شہزادہ کریم کے امامت پر فائز ہونے کی پہلی رسم ۱۳ جولائی ۱۹۵۷ء کو جنیوا میں ادا ہوئی۔ اس کے بعد ۹ اکتوبر کو دارالسلام میں ۲۲ اکتوبر کو نیروبی میں اور ۲۵ اکتوبر کو کپالا میں ادا ہوئی۔ اگلے سال ۲۳ جنوری ۱۹۵۸ء کو کراچی میں ۲۱ مارچ

کو بمبئی میں اور ممبئی میں کا کولور فریقہ میں ان کی گدی سستی کی رسوم ادا کی گئیں۔ ۱۹۵۷ء میں ملکہ ابرجتہ دوم نے ”ہزہانس“ اور ۱۹۵۹ء میں شاہ ایران نے ”ہزراہل ہائی نرس“ کے خطاب عطا کئے۔ ۱۹۷۰ء میں حکومت پاکستان کی جانب سے ”نشان امتیاز“ ملا ۱۹۶۷ء میں پشاور یونیورسٹی اور ۱۹۷۰ء میں سندھ یونیورسٹی نے ایل ایل بی کی اعزازی ڈگری دی۔

شہزادہ کریم آغاخان نے ۱۹۶۹ء میں ایک برطانوی انگریز خاتون سے شادی کی جس کا اسلامی نام ”سلیمہ“ رکھا گیا۔ ان کے بطن سے ایک لڑکی نے جنم لیا ہے۔ آغاخان چہارم نہایت ذہین، فطین اور بالغ نظر شخص ہیں اور اسلامی اور فلاحی کاموں میں خصوصی دلچسپی لیتے ہیں۔ پاکستان میں آغاخان یونیورسٹی اور آغاخان ہسپتال قائم کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دیگر شہروں بالخصوص شمالی علاقہ جات میں مقامی کاموں کا ایک جال پھیلا رکھا ہے۔ لیکن ان تمام مقامی اور فلاحی کاموں سے ان کا مقصد مسلمانوں یا دیگر انسانوں کی خدمت ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ انہیں ان کے دین سے برگشتہ کر کے سامعہ علی بیٹا ہے آغاخانوں کی موجودہ تعداد اس بات کا واضح ثبوت ہے۔

اسماعیلی شیعوں شمالی ایران اور ملحقہ علاقوں سے ۱۷ سالہ (۱۷۸۳ء-۱۷۸۴ء) اسماعیلی نزاری حکومت کے خاتمہ کے بعد برابر اس کوشش میں مصروف رہے کہ وہ کسی خطہ پر دوبارہ اپنا اقتدار قائم کر لیں۔ مگر وہ اس میں بری طرح ناکام رہے البتہ وہ جزوی طور پر چاچلوسی اور تقیہ کے سہارے مختلف اوقات میں وزارت یا گورنری کا عہدہ حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہوئے۔

آغاخان اول حسن علی شاہ (جو کرمان کے گورنر تھے) نے ۱۸۲۸ء میں درباری سازشوں کے ذریعہ بغاوت کر دی۔ جب اس میں انہیں ہزیمت ہوئی تو وہ سندھ چلے آئے جہاں انہوں نے اپنے مریدوں اور دیگر سازشوں کے ذریعے برطانوی حکومت کو سندھ میں اقتدار دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آغاخان اول ناچہارم بھی نے اپنے اپنے وقت میں برطانیہ سے وفاداری کا سلسلہ قائم رکھا اور ان خدمات کے صلہ میں وہ متعدد خطابات، اعزازات اور انعامات سے نوازے گئے۔

یہودیوں کے رہنما ریشچاٹلڈ سے ملکر آغاخان سوم نے اسرائیلی مملکت کی منصوبہ بندی کی اور اس سلسلے میں خلیفہ سلطان عبدالحمید خان کو تین بار یادداشتیں پیش کیں مگر وہ ان کی سازش کا شکار نہیں ہو سکے۔

آغاخان سوم نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ خلیفہ کو درپیش مسائل کا حل یہ ہے کہ وہ

ریاستہائے بلقان سے خود غی دست بردار ہو جائیں۔ اس کے علاوہ آغاخان نے تحریک خلافت کے دوران اپنے برطانوی آقاؤں کا ساتھ دیا اور اس کے جملے میں انہوں نے اپنی علیحدہ مملکت کے قیام کے لئے ان پر دباؤ ڈالنا شروع کیا اور واضح کیا کہ ان کے تصرف میں امرای قوت بھی ہے۔ ان کی اپنی زبان ہے۔ اپنا جھنڈا ہے اور مالی اعتبار سے بھی وہ لوگ خوشحال ہیں لہذا انہیں ایک خط باقاعدہ اسماعیلی ریاست کی تشکیل کے لئے عنایت کیا جائے۔ انگریزوں نے جنگ عظیم دوم کے بعد ملک شام دینے پر آمادگی کا اظہار کر لیا۔ لیکن آغاخانوں نے مصر کا مطالبہ کیا جو برطانوی حکومت کے لئے ممکن نہ تھا۔ پھر انہوں نے سندھ کے لئے اصرار کیا۔ برطانوی حکومت نے اس مطالبے کو بھی خوبصورتی سے ٹال دیا اور آغاخان سوم کو صرف خطابات اور اعزازات کی حد تک محدود رکھا۔

اب آغاخان اپنے امام کریم آغاخان چہارم کی راہنمائی میں ایک اسماعیلی ریاست کے قیام کا پھر خواب دیکھ رہے ہیں۔ جو پاکستان کے شمالی علاقوں پر مشتمل اور رقبہ کے اعتبار سے افغانستان کے برابر ہوگی۔ جس میں ہنزہ، ناگر، گلگت، مستونج، برغیل، کہت، یارخون اور اسی طرح دور دراز کے غیر ملکی علاقے مثلاً واخان، بدخشان، اشکاشم، زیباک، رباط، ہیلمتان پامیر وغیرہ ہونگے۔ یہ ایک بہت نازک اور حساس خطہ ہے جہاں افغانستان روس میں اور پاکستان کی بین الاقوامی سرحدیں ملتی ہیں۔

یہ سازش بے حد خطرناک اور پاکستان کی سالمیت کے لئے زبردست خطرہ ہے۔ اس کی وجہ سے اسلام اور پاکستان کی ساری نظریاتی اور جغرافیائی سرحدیں مسماں ہو سکتی ہیں۔ یہ سازش واخان سے ہنزہ تک، سکم سے کراچی تک اور گوادردوکران کے پانیوں تک اپنے قدم جانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اس میں سیاچن کا حصہ بھی شامل ہے۔ تمام علاقہ رقبہ کے اعتبار سے افغانستان کے برابر ہے۔ ان مقامات کے زیادہ حصوں میں اسماعیلیوں کی اکثریت ہے۔ بلکہ بعض علاقوں میں یہ حضرات سو فیصد ہیں۔ آغاخانوں نے اپنا علیحدہ قومی نشان بنا لیا ہے۔ ان کا علیحدہ جھنڈا ہے۔ جس کا رنگ سبز اور سرخ ہے اور ان کا اپنا ترانہ ہے جسے اسماعیلی ترانہ کہا جاتا ہے۔ کریم آغاخان کو اس منصوبہ اور سازش کو عملی جامہ پہنانے میں روس کا مکمل تعاون حاصل ہے۔ روس ہمیشہ ان کی مدد کرتا رہا ہے اور یہ لوگ ہر مرحلہ پر روس کے مداح اور قصیدہ خوانی کرتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں روسی مداخلت کی انہوں نے کبھی مذمت نہیں کی اور نہ

عی افغان مہاجرین کے ساتھ بھی ہمدردی کا اظہار کیا۔

اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ آغاخانوں کی تمام تر کوشش یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح شمالی علاقہ میں ایک اسماعیلی ریاست قائم کر لیں اور آغاخان کی پاکستان میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کا سب سے بڑا سبب بھی یہی ہے۔

افغانستان میں ”واخان“ کے علاقے کو روس کے تعاون سے اس مقصد کے حصول کے لئے منتخب کیا گیا ہے۔ روس پاکستان، چین، اور بھارت کو ملانے والی اس پٹی میں سو فیصد آبادی اسماعیلی کیونٹی کی ہے۔ اس علاقہ میں وافر جنگلات پائے جاتے ہیں۔ اس علاقے کی اصل اہمیت دنیا کے چار اہم ممالک کی سرحدوں کا اتصال ہے۔ پاکستان میں واخان کی سرحدیں کشمیر اور شمالی علاقہ جات دونوں سے ملتی ہیں جہاں اسماعیلی پہلے سے ہی آباد ہیں۔

”واخان“ افغانستان کا وہ واحد علاقہ ہے جس کے باشندے دس سال تک جاری رہنے والے جہاد آزادی سے نہ صرف لاتعلق رہے بلکہ روس کے حامی و مددگار بھی رہے۔ روس نے پاکستان، چین اور بھارت پر نظر رکھنے کے لئے اس علاقہ کو برک کارڈ کی کٹ پتلی انتظامیہ سے پٹہ پر حاصل کرنے کے بعد یہاں فضائی اڈے قائم کئے۔ پھر یہاں سے پسپا ہوتے وقت وہ اس پورے علاقے کو اسماعیلی کیونٹی کے حوالے کر گیا۔

واخان سے ملحقہ پاکستانی علاقہ چترال ہے اور یہاں بھی اسماعیلی بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ اگر آغاخان اپنی الگ ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ نئی ریاست پاکستان اور امت مسلمہ کے لئے ایک نئے اسرائیل کی شکل اختیار کر لے گی۔ آغاخان ریاست کا قیام محض قیاس آرائی نہیں ہے۔ بلکہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ بے نظیر کے پہلے دور حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان اخبار روز نامہ شہاب میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ!

”کوئٹہ (شہاب نیوز) افغانستان سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق افغان حکومت نے پاکستان اور چین کی سرحد کے قریب روسی علاقے سے ملحقہ افغان علاقہ واخان کو اسماعیلی فرقے کے حوالے کر دیا ہے۔ کامل حکومت نے اس سلسلے میں ایک نو نیفیکیشن جاری کیا جس کے مطابق واخان کے علاقہ میں کسی قبیلے کو آباد کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اس علاقے میں جنگلات کاٹنے کی بھی ممانعت ہوگی۔ افغانستان نے واخان کا علاقہ اس سے قبل روسی فوجوں

کے حوالے کر دیا تھا اور اس طرح یہ علاقہ براہ راست روسیوں کی عملداری میں تھا۔ لیکن اب روسیوں کی واپسی کے بعد اس علاقے کو اسماعیلی فرقے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ واخان سے ملحقہ پاکستانی علاقے گلگت، ہنزہ اور چترال کے علاقے میں بھی بڑی تعداد میں اسماعیلی فرقے کے لوگ آباد ہیں اور اس امر کو نہیں کیا جاسکتا کہ اسماعیلی فرقہ یہاں اپنی خود مختار ریاست قائم کرے گا۔ واضح رہے کہ پاکستان میں شاہراہ ریشم اور اس کے ارد گرد تمام علاقوں پر پہلے ہی اسماعیلی فرقے کی اجارہ داری ہے حکومت پاکستان ان علاقوں میں قائم سرکاری ہوٹل پہلے ہی اسماعیلی فرقے کے ہاتھوں فروخت کر چکی ہے۔“

(روزنامہ شہاب، ۱۱ فروری ۱۹۸۹ء، حکومت ہنزہ، عمیر کراچی، ۲۳ فروری ۱۹۸۹ء)

اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور فضل سے افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ جس سے ”واخان“ میں سردست اسماعیلی ریاست کے قیام کا خواب چکنا چور ہو گیا ہے۔ مگر اسماعیلیوں نے ابھی ہمت نہیں ہاری اور اب وہ ایران، امریکہ، روس اور اقوام متحدہ کی وساطت سے اپنے راستے میں حائل واحد رکاوٹ یعنی طالبان حکومت کو ختم کرنے کی مذہبم کوششوں میں مصروف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ نے ۹۰ فیصد سے زائد رقبے پر قبضہ کے باوجود طالبان حکومت کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا کیونکہ یہ ادارہ جہاں امریکہ کے زیر تسلط ہے وہاں آغا صدر الدین کا بھی اس میں اہم کردار ہے۔

آغا صدر الدین آغا خان سوم سلطان محمد شاہ کا چھوٹا لڑکا ہے۔ جس کی زندگی کا بیشتر حصہ اقوام متحدہ میں ہی گذرا ہے۔ یہ ہارورڈ یونیورسٹی (امریکہ) سے فراغت کے بعد ۱۹۵۸ء میں یونیسکو کے مشیر مقرر ہوئے۔ ۶۰-۱۹۵۹ء میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے تاریکین وطن کے ڈپٹی مقرر ہوئے۔ ۱۹۶۵ء میں ہی وہ ہائی کمشنر بنا دیئے گئے۔ ہارورڈ اسٹاک ایکسچینج کے بانی اور کونسل آف اسٹاک ایکسچینج زینو پارک کے صدر ہیں پھر انہیں اقوام متحدہ کا جنرل سیکریٹری نامزد کیا گیا۔ پاکستان نے ان کی نامزدگی کی پر جوش حمایت کی۔

آغا صدر الدین اقوام متحدہ کی طرف سے افغان مہاجرین کی بحالی اور واپس آباد کاری کمیشن کے سربراہ بھی ہیں۔ اس سلسلے میں ان کا جو کردار ہو سکتا ہے وہ کسی وضاحت کا محتاج نہیں۔ پاکستانی حکمران علماء حق اور غیور مسلمانوں سے خائف ہونے کے باوجود آغا خانوں

کے لئے اجمالی نرم گوشہ رکھتے ہیں اور شمالی علاقہ جات میں ان کے ”رقاعی اور فلاحی“ کاموں کو مکمل تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ جس کی آڑ میں وہ آغا خانی (اسماعیلی) مذہب کا پرچار کرتے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں پر آغا خان کا اتنا رعب ہے کہ صدر پاکستان ان کے استقبال کے لئے بنفس نفیس بیئر پورٹ شریف لے جاتے ہیں۔ جبکہ وہ نہ کسی ملک کے سربراہ ہیں اور نہ ہی ان کا تعلق کسی شاہی خاندان سے ہے۔

اللہ تعالیٰ ان کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے آمین۔

مصطلح یہ

مصر کے آٹھویں فاطمی امام ابو تمیم محمد بن القاسم المستعصر باللہ (م ۵۲۸ھ) کے انتقال پر اسماعیلیوں میں ان کے جانشین کے مسئلہ پر اختلاف ہوا۔ المستعصر کے بڑے بیٹے نزار کو جائز جانشین ماننے والے ”نزاریہ“ کہلائے اور المستعصر کے دوسرے بیٹے ابوالقاسم احمد المستعلی باللہ کو امام تسلیم کرنے والے ”مستعلویہ“ کہلائے۔ نزاریہ کی شکست اور قتل کے بعد اس کے بھائی المستعلی باللہ نے ۵۲۸ھ میں مصر میں فاطمی خلافت کی باگ ڈور سنبھالی۔ اسی کے دور (۵۳۹۰ھ) میں یورپ کے عیسائیوں نے جن میں بڑے بڑے بادشاہ بھی شامل تھے متحد ہو کر بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے نکالنے کے لئے حملہ کیا۔ شام کے تمام مسلمان عیسائیوں کے حملے روکنے کی کوشش میں معروف تھے اس دوران المستعلی باللہ کے وزیر محمد ملک نے مصری اسماعیلی فوج لے کر بیت المقدس پر حملہ کر دیا۔ اسماعیلی شیعوں کا یہ حملہ عیسائیوں کے لئے بے حد مفید اور مددگار ثابت ہوا کیونکہ شام کی فوج بیک وقت ان دونوں زبردست حملہ آوروں کا مقابلہ نہ کر سکی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بیت المقدس پر عیسائیوں نے قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے محراب دلاؤڈ میں پناہ لی کہ یہاں عیسائی قتل سے باز رہیں گے۔ مگر انہوں نے یہاں بھی ان کو خوب قتل کیا۔ مسجد اقصیٰ اور صخرہ سلیمان میں ستر ہزار مسلمان شہید کئے گئے۔

اسماعیلی فاطمی امام المستعلی باللہ کی وفات کے بعد ۵۳۹۵ھ کو اس کے بیٹے ابو علی منصور الامر بادکام اللہ کو پانچ سال کی عمر میں تخت سلطنت پر بٹھا دیا گیا۔ اس کی کم سنی کی وجہ سے تمام امور خلافت و وزیر سلطنت کے ہاتھ میں آ گئے اگرچہ وہ المستعلی کے دور میں بھی سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ الامر بادکام اللہ کے والد المستعلی نے اپنے بھائی نزار کو اس کے بیٹے سمیت قتل کر دیا

تھا۔ اس لئے زہریوں (جو فکدہ الموت میں الگ زہری ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے) نے چند فدائین کو اس کے انتقام کی ذمہ داری سونپ دی چنانچہ فدائیوں کے ایک گروہ نے ۵۱۳ء میں ایک دن موقع پا کر امر عبیدی کو قتل کر دیا۔ چونکہ اس نے (بقول مورخین) کوئی بیاناہ چھوڑا تھا اس لئے اس کے بعد اس کا چچا زہری بھائی ابوالکھون عبدالجبار الحافظ لدین اللہ تخت نشین ہو گیا۔ جبکہ اسماعیلی ماخذ کی رو سے امر عبیدی کا ایک بیٹا امام طیب ۴ ربیع الثانی ۵۱۳ء کو پیدا ہوا جسے چھپا دیا گیا۔ (یہاں سے فرقہ اسماعیلیہ مستطویہ میں ستر کا ایک دور اور شروع ہوتا ہے جو تاحال جاری ہے) اور الحافظ لدین اللہ اور اس کے بعد آنے والے تین خلفاء امام طیب کے نائب کی حیثیت سے امور خلافت سرانجام دیتے رہے۔ ۵۱۳ء میں حافظ لدین اللہ ستر سال کی عمر میں فوت ہوا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا ابو منصور اسماعیل لفظ فر لاء علماء اللہ مستد نشین ہوا۔ ۵۱۹ء میں خلیفہ لفظ فر بھی اپنے مرید کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابو القاسم عیسیٰ لفظ فر لاء علماء اللہ امر پانچ سال تخت نشین ہو گیا۔ ۵۵۵ء میں خلیفہ قاتر کی وفات کے بعد وزیر السلطنت صالح بن زریک نے خدام کو حکم دیا کہ وہ شامی خاندان کے لڑکوں کو پیش کریں تاکہ ان میں سے کسی ایک کو تخت سلطنت کے لئے منتخب کیا جائے چنانچہ ابو محمد عبداللہ بن یوسف بن حافظ عبیدی کو تخت پر بٹھا دیا گیا اور اس کا لقب ”العاصم لدین اللہ“ رکھا۔ عاصم اس وقت سن بلوغ کے قریب پہنچ چکا تھا اس کا دور خلافت ۵۵۵ء سے ۵۶۷ء تک رہا اس دور میں عیسائیوں نے مصر میں قدم جمائے اور امور خلافت میں دخل اندازی شروع کر دی اور یہ سب کچھ اسماعیلی وزیر السلطنت شامی کی ہمت سے ہوا۔ بالآخر سلطان نور الدین زنگی نے اپنی فوج کے ذریعے مصر کو عیسائیوں کے تسلط سے آزاد کرایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے وزیر اعظم مقرر ہو گئے۔ یہ امام شامی کے معتقد تھے انہوں نے شیعہ فاضلوں کو برخواست کر کے شامی قضاة مقرر کئے۔ مدرسہ شافعیہ اور مالکیہ کی بنیاد رکھی۔ امام طیب کے چاروں نائبین امام موعود القاسم کے نام سے خطبہ پڑھتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو لکھا کہ مصر سے اسماعیلی امر کا خطبہ ختم کر کے اس کی جگہ عباسی خلیفہ کے نام سے خطبہ جاری کیا جائے چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں محرم ۵۶۷ء کے پہلے جمعہ کو جامع مسجد قاہرہ کے ممبر پر بغداد کے عباسی خلیفہ المستنصر بالله کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور عباسی خلیفہ کے لئے دعا کی گئی۔ دوسرے جمعہ میں صلاح الدین ایوبی نے قاہرہ اور پورے

ملک مصر کے خطیبوں کو خلیفہ عاصد کے نام کا خطبہ موقوف کرنے اور عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھنے کا حکم دیا۔ تمام خطیبوں نے اس حکم کی تعمیل کی۔ خلیفہ اس وقت سخت بیمار تھا اور اسی علالت کے دوران ۵۶۷ھ میں اس نے وفات پائی اس طرح مصر میں ولایت قاطیہ اجمیدیہ کا خاتمہ ہو گیا اور مصر پر خلافت عباسیہ بغداد کے کذریعین ہو گیا۔ خلیفہ بغداد کی طرف سے سلطان صلاح اللہ بن ایوبی کو سند عکرائی عطا ہوئی اور یہیں سے مصر میں ولایت یورپیک بھی ابتداء ہو گئی وہ مصر جہاں پر ۵۷۰ (۱۷۰) سال تک اسماعیلیوں کا دورہ رہا۔ نہ صرف مصر بلکہ شام و حجاز اور مغربی افریقہ بھی ان ہی کے کذریعین رہے۔ خلیفہ عاصد عبیدی کے مرنے سے گویا ان لوگوں کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ کچھ شیعان مصر کو یہ امر ناگوار گذرا ان میں سے ایک گروہ نے جمع ہو کر داؤد بن عاصد کے ہاتھ پر ۵۶۹ھ میں خلافت ولایت کی بیعت کر لی۔ صلاح اللہ بن ایوبی کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے سب کو گرفتار کر کے قتل کر دیا اور داؤد کو قصر خلافت سے نکال دیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد داؤد بن عاصد کے بیٹے سلیمان نے سر اٹھایا اور گرفتار ہو گیا حتیٰ کہ قید کی حالت میں ہی فوت ہو گیا اس کے بعد طرف فارس میں محمد بن عبدالقادر بن عاصد نے ”مہدی“ کے لقب سے طبع ہو کر خلافت ولایت کا دعویٰ کیا اور وہ بھی قتل ہو کر صلیب پر چڑھا دیا گیا اس طرح مصر و طرف میں خلافت قاطیہ اجمیدیہ اپنے انجام کو پہنچ گئی۔

مصر سے خلافت اجمیدیہ کے خاتمہ سے قبل ہی مستعملو یوں کا انتظامی مرکز یمن میں منتقل ہو گیا اور یہیں سے ان کی مطلق ہدایات و احکام جاری کرتے رہے۔ مصر اور شمالی افریقہ سے اسماعیلی مذہب حیرت انگیز سرعت کے ساتھ غائب ہوا۔ یمن میں مستعملو یوں کو مختصر مدت کے لئے اقتدار بھی ملا لیکن وہ تقریباً پانچ سو سال تک خاموش زندگی گزارتے رہے ان کی دعوت کو اس درمیان میں ہندوستان میں کامیابی ہوئی۔ یہاں کی ابتدائی اسماعیلی نوآبادی گیارہویں صدی ہجری اور سترہویں صدی عیسوی کے اوائل میں بہت وسیع ہو گئی تھی اور اس کی اہمیت ابتدائی جماعت کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی۔ جس کی وجہ سے ضروری ہو گیا تھا کہ داعیوں کی قیام گاہ ہندوستان میں منتقل کر دی جائے۔ اس صورت حال کے پیش نظر مستعملو یہ کا مرکز ۱۵۳۰ء ۹۳۷ھ میں احمد آباد منتقل ہو گیا۔ ہندوستان میں پہلا داعی یوسف بن سلیمان ہے مگر اس تہذیبی کے ساتھ مستعملو یہ میں ایک نیا اتراق پیدا ہو گیا۔ جس کا باعث مذہبی پیشواؤں کی باہمی رقابت تھی۔ احمد آباد میں ۱۵۸۷ء ۹۹۶ھ میں داؤد بن عجب شاہ کی وفات (۱۵۸۷ء ۹۹۶ھ) ہوئی۔

کے بعد مستعلوی یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ان کی اکثریت داؤد بن قطب شاہ کو ستائیسواں داعی تسلیم کر کے ان کے تابع فرمان ہو گئی۔ جبکہ یمن والے سلیمان بن حسن کو ستائیسواں داعی تسلیم کر کے ان کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ داؤد بن قطب شاہ کو داعی تسلیم کرنے والے ”داؤدی“ اور سلیمان بن حسن کو داعی تسلیم کرنے والے ”سلیمانی“ کہلائے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے افتراقات ہوئے لیکن ان کی کوئی اہمیت نہیں۔

داؤدیوں اور سلیمانوں میں بھی حقیقی اور اصولی اختلاف کوئی نہیں ہے۔ ہندوستان کے مستعلوی زیادہ تر گجرات، وسط ہند اور بمبئی میں مقیم ہیں۔ ہندوستان کی آخری مردم شماری ۱۳۵۵ھ کی رو سے ان کی تعداد دو لاکھ بارہ ہزار ہے۔ مشرقی افریقہ میں ان کی بہت سی نوآبادیاں ہیں ان میں سے سلیمانی صرف چند سو ہیں اور باقی سب کے سب داؤدی ہیں جبکہ یمن میں چند ہزار اسماعیلیوں میں سے اکثریت سلیمانوں کی ہے۔ یہ لوگ کلیۃً تجارت سے وابستہ ہیں اس لئے بوہرے کہلاتے ہیں۔

بوہرے

یہ لوگ بیشتر اسماعیلی فرقے کے شیعہ ہیں اور اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو مہر کے فاطمی خلفاء میں سے اسماعیلی (۳۸۷ھ تا ۴۵۱ھ) کے اس دعوے کی حمایت کرتی ہے کہ وہی اپنے باپ (استمصر) کے بعد تخت نشینی کا جائز حقدار تھا۔ بوہرے زیادہ تر ہندو نسل سے ہیں اور ان میں کسی قدر یمنی عربوں کے خون کی آمیزش بھی ہے۔ بوہرے کے معنی تاجریا بیوپاری کے ہیں۔ یہ گجراتی لفظ ”وہورو“ سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہیں بیوپار کرنا اور تجارت کرنا۔ مگر یہ نام صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہیں ہے۔ ۱۹۰۱ء کی مردم شماری کے کاغذات میں چھ ہزار چھ سو پانچ (۶۶۵۲) ہندو وکس اور بچیس (۱۵) جین مت کے پیروں نے اپنے آپ کو بوہرہ لکھویا۔ ان کی صحیح تعداد کسی قدر مشکوک ہے۔ کیونکہ ہندو بوہروں، سنی بوہروں (جو گجرات اور خالص طور پر راتدریس پائے جاتے ہیں) اور جینی بوہروں کو کبھی کبھی اسماعیلی بوہروں سے ملتا ہے۔ ۱۹۰۱ء میں بوہروں کی تعداد ایک لاکھ چھیالیس ہزار دو سو پچیس بتائی گئی تھی۔ جن میں سے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار تین سو سات سبھی میں دہے تھے۔ فرقوں کے تحت بوہروں کی مندرجہ ذیل تعداد دی گئی ہے۔

بوہرہ ۱۹۱۱ء، ۱۹۲۰ء، ۱۹۲۱ء، ۱۹۲۶ء، ۱۹۳۱ء، ۱۹۳۳ء، ۱۹۳۶ء، ۱۹۵۱ء اور ۱۹۵۱ء کی مردم شماری

کی رو سے فرقوں کی تقسیم نہیں دی گئی۔ جس کی وجہ سے پاک و ہند میں ان کی صحیح تعداد پڑھلا کر

اور تمام دنیا میں دو لاکھ کے قریب ہوئی جن میں سیلون اور مشرقی افریقہ کے کاروباری لوگ داخل ہیں۔ بوہرے دو بڑی جماعتوں میں منقسم ہیں ان میں سے بڑی جماعت جو سب کے سب تاجر ہیں شیعوں (اسماعیلیوں / مستعلویوں) کی ہے۔ دوسری جماعت سنیوں کی ہے۔ جس میں زیادہ تر کسان اور کاشتکار ہیں۔ رائدر (گجرات) کے کچھ سنی بوہرے برما میں کاروبار کرتے ہیں۔ اسماعیلی بوہروں کے کچھ خاندان اس بات کے مدعی ہیں کہ وہ ان لوگوں کی اولاد ہیں جنہوں نے عرب اور مصر سے نکل کر ہند میں پناہ لی تھی۔ اس دعویٰ کا ثابت کرنا مشکل ہے لیکن باہمی رشتہ نانا خصوصاً یمن کے مستعلوی لوگوں سے شادی بیاہ کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سلیمان بوہروں کے سنیوں، اثناعشری شیعوں، ہندوؤں یہاں تک کہ یورپ والوں سے بھی باہمی شادی بیاہ کے دشتے قائم ہوئے ہیں۔ لیکن بوہروں کی اکثریت گروہ کے باہر شادی نہیں کرتی۔

اس میں شک نہیں کہ بوہروں کی غالب تعداد ہندو نسل سے ہے جن کے آباؤ اجداد کو اسماعیلی مبلغوں نے "اسلام" میں داخل کیا تھا۔ عام روایت یہ ہے کہ ان میں سے پہلا مبلغ عبداللہ نامی ایک شخص تھا۔ جسے فرقہ مستعلویہ کے کلام نے یمن سے بھیجا تھا۔ اس مبلغ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ۱۰۶۷ھ (۱۰۷۷ء) میں گجرات (جنوبی ہندوستان) میں اتر اور سرگرمی کے ساتھ اپنے مذہب کی اشاعت کرنے لگا۔ دیگر روایات کے مطابق مستعلویوں کے پہلے مبلغ کا نام محمد علی (م ۵۳۲ھ / ۱۱۴۱ء) تھا۔ جس کی قبر آج تک گجرات میں موجود ہے اور اس وقت انھوں نے اڑھ کا چالو کیہ خاندان گجرات پر حکومت کر رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس ہندو حکومت نے اسماعیلی مبلغوں کو اپنے مذہب کی اشاعت کی اجازت دے دی تھی اور اس نے ان کے تبلیغی کام میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی جس سے ان مبلغوں کو خاصی کامیابی حاصل ہوئی۔ ۱۳۹۷ء میں یہاں کی مقامی ہندو حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور ایک صدی تک کم و بیش گجرات دہلی کی حکومت کے زیر نگیں رہا۔ بہر حال گجرات کے آزاد حکمرانوں کے زمانے میں (۱۳۶۹ء تا ۱۵۷۷ء) جو سنی عقائد کی اشاعت کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے بوہروں کو چند موقوفوں پر سخت دباؤ گیر سے دوچار ہونا پڑا۔

۹۳۶ھ / ۱۵۳۹ء تک اس فرقے کا پیشوا یمن میں رہتا تھا اور بوہرے اس کی زیارت کرنے کے لئے وہاں جاتے تھے۔ آمدنی کا عشر اسے ادا کرتے اور اپنے تنازعے اور جھگڑے فیصلے کے لئے اس کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اس کے بعد ۹۳۶ھ میں یوسف بن سلیمان

ترک وطن کر کے یمن سے ہندوستان آ گیا اور سدھ پور (ریاست بمبئی) میں سکونت اختیار کی۔ اس کے تقریباً پچاس سال بعد جب ۹۶۶ھ/۸۸۱-۱۵۸۷ء میں دلائی لاما بنیچ شاہ کا انتقال ہو گیا تو اس فریقے میں کچھ باہمی اختلاف پیدا ہو گیا۔ گجرات کے بوہروں نے جو اس فریقے کی اکثریت تھے داؤد بن قطب شاہ کو اس کا جانشین منتخب کیا اور اس کے تقرر کی خبر اپنے ہم مذہبوں کو یمن بھیج دی۔ مگر اہل یمن جن کے ساتھ اس فریقے کے تھوڑے سے ہندوستانی بھی شامل تھے ایک شخص سلیمان نامی کے دعاوی کی تائید کی جو کہتا تھا کہ جانشینی کا حق اسے پہنچتا ہے کیونکہ داؤد بن عجب شاہ نے اس کے متعلق تحریری حکم دے دیا تھا۔ یہ شیعہ بھی تک سلیمانی "دعوت" کے قبضے میں موجود ہے (اس فریقے کے جماعتی انتظام کو "دعوت" کہتے ہیں) لیکن اس کی صحت کی علمی، تنقیدی یا قانونی طور پر کبھی چھان بین نہیں کی گئی۔ سلیمان کی وفات احمد آباد میں ہوئی جہاں اس کی قبر کا اور اس کے حریف داؤد بن قطب شاہ کی قبر کا ان دونوں کے ماننے والے اپنے طور پر احترام کرتے ہیں۔ جو لوگ سلیمان کے دعاوی کو تسلیم کرتے ہیں وہ سلیمانہ کہلاتے ہیں اور ان کا داعی یمن میں رہتا ہے۔ ہندوستان میں اس کا کارندہ "منسوب" کہلاتا ہے اور سلیمانی "دعوت" کا صدر مقام بڑودہ ہے۔ جہاں اسماعیلی مخطوطات کا ایک بڑا کتب خانہ ہے۔ ان دونوں میں ایک اور فرق یہ ہے کہ داؤدی گجراتی زبان کی ایک شکل استعمال کرتے ہیں جو عربی الفاظ اور جملوں سے معمور ہے۔ یہ لوگ اس زبان کو عربی خط میں لکھتے ہیں اور اسی میں اپنے انتظامی فرامین جاری کرتے ہیں اور خطبے دیتے ہیں۔ اس کے برعکس سلیمانی ان تمام اغراض کے لئے اردو استعمال کرتے ہیں۔

داؤدی بوہروں کا پیشوا عموماً بمبئی میں رہتا ہے۔ لیکن اس کا صدر مقام سورت میں ہے اور "ڈپوٹھی" کے نام سے مشہور ہے۔ دونوں جگہ اسماعیلی مخطوطات کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ سورت میں ایک عربی مدرسہ ہے جو "درس سیفی" کے نام سے مشہور ہے اور جس کا نام آج کل کے اعلیٰ سید اطہر سیف الدین کے نام پر رکھا گیا ہے (ان کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے جانشین ان کے بیٹے ہیں) ان کا دفتری لقب الداعی المطلق ہے۔ عام طور پر لوگ انہیں "ملائی صاحب" یا "سید صاحب" کہتے ہیں اور ان کے مرید ان کی بہت تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ ان کے حضور میں ان کے گروہ کی ایک بڑی تعداد مخصوص انداز میں اظہارِ عجز و نیاز کرتی ہے۔ جسے "تقبیل الارض" زمین بوسی کہتے ہیں۔ بظاہر یہ سم فاطمیوں کے زمانے سے چلی آتی ہے اور اس میں اور

جہ سے کسی مقررہ شکل میں بہت کم فرق ہے۔ شاہی اور موت کی رسموں اور مقررہ وقتوں کے کھانے کرنے میں مقامی عہدے دار عوام کی بخوبی دراندازی کرتے ہیں۔ یہ عہدے دار "عالم" کہلاتے ہیں۔ جنہیں ملائی صاحب مقرر کرتے ہیں اور "ذمت" کے ملازم ہوتے ہیں۔ ان کے پاس راجس وی ہیں جو سنیوں کے ہیں "کاشی" سر انجام دیا کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ملائی صاحب کے سامنے مختلف "مٹھے" فیصلے کے لئے پیش کرتے ہیں اور ان کا اپنے طبقوں پر بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ پورہ جماعت کی ایک خصوصیت جو پاک و ہندوستان کے حالات میں نئی جلتی ہے۔ یہ ہے کہ یہ پیشوں یا گھلوں کے گلاظ سے اپنے الگ الگ جھگڑا لیتے ہیں۔ بہروں کے ساتھ تعلقات کم رکھتے ہیں۔ یہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شائق نہیں کرتے۔ اور دیگر مذاہب کے متبعین کے ساتھ تو ایسے تعلقات کا سولہ ہی پیدا نہیں ہوتے۔ ان کی صورت میں بہت کم حصہ لیتے ہیں۔ عام طور پر یہ لوگ تجارت پیشہ ہی ہیں۔ لیکن پاک و ہند میں یہ مشرقی ریت کے کچھ حصوں میں خصوصاً سلیمانی فرقے کے لوگ عوامی زندگی میں شامل ہونے لگے ہیں۔ سرکاری ملازمت بھی قبول کرنے لگے ہیں۔

دلاؤ دی فرقے سے کٹ کر وہ چھوٹے چھوٹے فرقے اور تہ کے ہیں لیکن یہ زیادہ بہت حاصل نہیں ہے مگر یہاں ان کا ذکر مناسب ہے۔

علیہ لوہرے۔ جنہوں نے ۱۷۳۳ء میں بڑے عطا شاخ آہم کے پوتے علی کی موت کی کے دھڑکی کی حمایت کی ان کے مقابلے میں شاخ طیب تھے۔ جس کا خود شاخ تو پہچاننا نہیں کر سکتے تھے۔

ناگوشی۔ یہ "غلیہ" فرقے سے تقریباً ۱۸۰۰ء میں علیہ ہوئے تھے۔ یہ ایک کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گوشت خوردی کو گناہ قرار دیتے ہیں۔ جنہوں نے یہاں کا یہ سداؤ دی لوہروں کی بولاد ہے۔ جو مقرر شاخ (۱۸۱۰ء تا ۱۸۳۳ء) اور (۱۸۳۳ء تا ۱۸۵۰ء) کے عہد نسبت ان کے بعد کے گجرات کے بادشاہوں کے نسل نے جن کی ہو گئے تھے۔ ان پر یہ نئی خود پانچاؤ ہندو مسلمانوں کی بدولت ہوا نہیں نے پہا نام ایک صوفی اور سید احمد جعفری پیر قوی مدعوں صدی کے نام پر رکھا ہے۔ جن کی بولاد اور وہاں ہندوؤں نے بولانے سے پہلے ان کی حکیم کہہ جلاتے ہیں۔ پورے ساپنی مذہبی کتابوں کو بھی رکھتے ہیں لیکن کچھ اور سے یہ فرقہ علیہ

فلسفہ میں عن کی بعض کتب طبع ہوئی ہیں۔ جیسے ”دعائم الاسلام، کتاب الاقتصار، سیرت سیدنا ابو یوسفؒ، راحة العقل، الرسالة الجامعة“ وغیرہ۔

بہر حال بوہرے ابو علی منصور الامر با حکام اللہ (م ۵۲۳ھ) کے بعد امام طیب بن امر مستور کو تسلیم کرتے ہیں اور وہ امر کے بعد قاہرہ میں مسند نشین ہونے والے خلفاء کو نہیں مانتے۔ بوہروں میں صحابہ و ائمہ کی ترتیب حسب ذیل ہے۔

۱۔ حضرت علی	۲۔ امام حسن	۳۔ امام حسین
۴۔ امام زین العابدین	۵۔ امام محمد باقر	۶۔ امام جعفر
۷۔ امام اسماعیل	۸۔ امام محمد	۹۔ امام عبداللہ
۱۰۔ امام احمد	۱۱۔ امام حسین	۱۲۔ امام مہدی
۱۳۔ امام قائم	۱۴۔ امام منصور	۱۵۔ امام محرز
۱۶۔ امام عزیز	۱۷۔ امام حاکم	۱۸۔ امام ظاہر
۱۹۔ امام مستنصر	۲۰۔ امام مستعلی	۲۱۔ امام آمر
۲۲۔ امام طیب		

لیکن بوہرے مہدویہ اعبیدیہ افاطیبہ میں مستعلویہ ہیں اور مستعلویہ میں طیبہ ہیں۔ حضرت جعفر صادق کے بعد چار اماموں کے مستور و مخفی ہونے کے قائل ہیں اور وہ چار یہ ہیں۔
عبداللہ ناظم، حسین اور طیب

بوہرے بانی خلافت فاطمیہ اعبیدیہ اہمہدویہ عبداللہ مہدی کا سلسلہ نسب حضرت جعفر صادق تک اس طرح ملاتے ہیں۔

مہدی بن حسین بن احمد بن عبداللہ بن محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق

چونکہ ۵۲۶ھ سے امام طیب مستور ہیں اس لئے ان کی طرف سے تمام کام و داعی انجام دیتے ہیں اور ان کی ماتحتی میں دوسرے مذہبی عہدے داران کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ داعی کی نسبت بوہرے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ گویا یہ امام الزمان کے قائم مقام ہیں اور ان کی عزت کتنا ایسا ہے جیسے امام الزمان کی عزت کرنا اور یہ بھی زعم ہے کہ امام الزمان نے داعی کو اس مسند پر بیٹھنے کی اپنی طرف سے اجازت دی ہے اور امام الزمان اس وقت مستور ہیں۔ جس وقت وہ ظاہر

وگئے اپنی مسند پر قائم ہو جائیں گے اور داعی ان کی طرف دعوت دیتے رہیں گے۔
 داؤد کی بوہروں کے دعاۃ مطلقین کی تعداد ایک فہرست کے مطابق چھن (۵۴) اور
 سری کے مطابق پچیس ہے اس سلسلے کے آخری داعی ابو محمد طاہر سیف اللہ بن (۱۹۶۵-۱۹۸۸ء)
 ۱۔ انہیں عابریں کی عمر میں سیف الدین کا خطاب ملا۔ یہ اپنی وسیع الشریبی اور مدعاہ طارہ کے
 سلسلے میں بڑے مشہور ہیں اور علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں۔ جب یہ لاہور
 سے ماہر تاجرانے تو بوہروں کی عورتوں کے استقبال فرمائے لگاتے ہوئے کہتی تھیں کہ سہلی جی آئے
 جی آئے۔ یعنی امیر المؤمنین علی آئے۔

بوہروں میں "داعی" کے بعد دوسرا درجہ مازون کا ہے اس کو اس بات کا وزن ہے کہ داعی
 اہم موجودگی میں وہ کام جو داعی کرتے ہیں یہ انجام دے اور جب داعی خود موجود ہوں تو تمام
 حالات کی تحقیق کر کے داعی کے سامنے پیش کرے۔

"مازون" کے بعد "مکابرز" کا درجہ ہے یہ شخص مازون کا نائب سمجھا جاتا ہے اور
 اپنے چھوٹے دینی کام کو طے کرتا ہے اگر مناسب سمجھتا ہے تو مازون تک پہنچا دیتا ہے۔
 مکابرز کے بعد "مشائخ" کا درجہ ہے ان لوگوں کا یہ کام ہے کہ سب کو مجلس میں
 سبب بٹھائیں اور داعی کا جو حکم ہو وہ مؤمنین کو سنائیں۔ انہیں مشائخ میں سے "عالم" بھی
 ہوتے ہیں۔ "مثلاً" وہ ہوتا ہے جو روزے نماز کے مسئلے جانتا ہو۔ اس کا درجہ شیخ سے کم ہے
 اس کی طرف سے اس کو بطور اعزاز ایک گول پگڑی ملتی ہے۔

"میاں صاحب" عالم سے چھوٹا ہوتا ہے اور بعض اوقات عالم کسی سبب سے مسجد یا
 میں نہ آسکے تو میاں صاحب کو وہ اپنی قائم مقامی کی اجازت دے دیتا ہے اس کے پاس
 امید چادر رہتی ہے کسی وقت وہ اس کو اوڑھ لیتا ہے اور کسی وقت بغل میں دیا لیتا ہے۔
 اس صاحب جامہ بھی پہنہ رہتا ہے اور اسے بھی عالم بنا دیا جاتا ہے۔

اسماعیلیہ کے افکار و عقائد

فرقہ اسماعیلیہ شیعہ امامیہ کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت جعفر صادق کی امامت کا ثامن عشریہ اور اسماعیلی دونوں متفق ہیں۔ چھٹے امام کے بعد اول الذکر فرقتے کے نزدیک ہر ایک کا علم امامت کے منصب پر فائز ہوئے جبکہ مؤخر الذکر فرقتے کے نزدیک امامت اسماعیل بن جعفر صادق پر پھر آگے ان کی اولاد میں منتقل ہو گئی۔ اسماعیل چونکہ اپنے والد کی زندگی میں ہی وفات پا چکے تھے اس لئے ان کے بعد محمد بن اسماعیل امام مقرر ہوئے۔ تاریخ میں فرقہ اسماعیلیہ کے حسب ذیل نام پائے جاتے ہیں۔

- ۱۔ اسماعیلیہ۔۔۔ چونکہ یہ حضرت جعفر صادق کے بعد ان کے بڑے بیٹے اسماعیل امامت کے کمال ہیں اس لئے اسماعیلیہ کہلاتے ہیں۔
- ۲۔ سبئیہ۔۔۔ سبئیہ کو کہتے ہیں یعنی سات کو ماننے والے۔ اسماعیلیہ کے یہ سات کا عدد خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ شریعت کی دعوت دینے والے مندرجہ ذیل سات حضرات تھے۔

آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد اور محمد مہدی بن اسماعیل الحسنی

ذکرہ بالا سات داعیوں میں سے ہر دو داعیوں کے درمیان سات امام ہوتے ہیں جو ان کی شریعت کی تکمیل کرتے ہیں۔ اس گروہ کے نزدیک ساتویں امام اسماعیل یا ان کے محمد ہلکتوم ہیں۔ اس لئے یہ لوگ اثنا عشریہ کے مقابلے میں سبئیہ کہلائے۔

۳۔ بابکیہ یا خرمیہ۔۔۔ چونکہ یہ لوگ بابک خرمی کی پیروی کرتے تھے جس نے بائبجان کے علاقے میں خروج کیا تھا اس لئے اس نام سے موسوم ہوئے۔

۴۔ خرمہ۔۔۔ بابک خرمی کی بغاوت کے دور میں یہ لوگ سرخ لباس پہنتے تھے اس لئے خرمہ (سرخ پوش) کہلائے۔

۵۔ تعلیمیہ۔۔۔ مخلوق کو امام معصوم کی تعلیم کی طرف بلانے کی وجہ سے ان کو تعلیمیہ کہا گیا۔

۶۔ میمونہ۔۔۔ حران قرمط کے بھائی میمون نے فارس میں اسماعیلی دعوت کو

قرمط کے ہاتھوں میں میمونہ بھی کہا گیا ہے۔ عبداللہ بن میمون القدراس کی طرف منسوب فرقہ

شخص نے اسماعیلی افکار و عقائد کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔

کے باطنیہ۔ اس فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ شریعت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ ظاہر کو تو عام لوگ جانتے ہیں لیکن باطن کو صرف امام جانتا ہے۔ ان کی رائے میں قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ تاکہ اس عقیدہ کی بناء پر وہ جس طرح چاہیں قرآن کریم کی آیات اور احادیث نبویہ کی اپنے مخصوص مقاصد کے پیش نظر تاویل کر سکیں۔ ان تاویلات بعیدہ کو وہ باطن کا نام دیتے ہیں۔ ظاہر و باطن کے اس چکر میں اثنا عشریہ بھی باطنیہ کے ہم نوا ہیں۔ بہت سے صوفیاء نے بھی باطنی علم کا عقیدہ اسماعیلیہ سے اخذ کیا۔

انہیں یہ لقب اس لئے ملا کہ یہ اپنے معتقدات کو لوگوں سے چھپانے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ اسماعیلیہ میں انخفاء کا رجحان پہلے پہل تو جو روستم کے خوف سے پیدا ہوا اور پھر ان کی عادت ثانیہ بن گیا۔ ان کو باطنیہ کہنے کی یہ وجہ بھی ہے کہ یہ اکثر حالات میں امام کو مستور مانتے ہیں۔ ان کی رائے میں مغربی افریقہ میں ان کی سلطنت کے قیام کے زمانہ تک امام مستور رہے۔ یہ حکومت پھر معرض خفیل ہو گئی۔

بہر کیف اسماعیلیہ اپنے عقائد کو پس پردہ رکھنے کی کوشش کرتے اور مصلحت وقت کے تحت بعض افکار کو منکشف کرتے تھے۔ باطنیہ کے انخفاء عقائد کا یہ عالم تھا کہ مشرق و مغرب میں برسر اقتدار ہونے کے دوران بھی وہ اپنے افکار و آراء کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔

اسماعیلیوں کے باطنی عقائد دو شعبوں میں تقسیم کئے جاسکتے ہیں۔ ایک تاویل جس سے مراد قصص قرآن اور صورت عبادات کے گہرے اندرونی معانی کا انکشاف ہے اور یہ فقط اماموں کا ہی حق ہے۔ دوسرے حقائق جو یونانی علم و فلسفہ، علم النجوم، علم الاسرار، علم السحر اور دیگر تصورات و اوہام کے باقیات کا مجموعہ مرکب ہے۔ اسماعیلیوں کا اولین اقتدار خلافت بنی فاطمہ کے نام سے قائم ہوا۔ اسے عبیدی سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حکومت تقریباً دو سو ستر سال (۵۲۹۷-۵۵۶۷) تک قائم رہی۔ اس نے اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصہ کے عقائد، اعمال، اخلاق اور تمدن پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ یہ دور حکومت اعتقادی عجائبات، عجیب و غریب احکام اور مہلکہ خیز قوانین سے پر تھا۔ مشہور مؤرخ مقریزی لکھتے ہیں کہ!

۵۳۶۲ میں قانون میراث میں ترمیم کی گئی اور قانون بنایا گیا کہ اگر متوفی نے بیٹی چھوڑی ہو تو بیٹے، بھتیجے، چچا وغیرہ کو میراث میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اس قانون کی خلاف ورزی

کو حضرت فاطمہؑ کے ساتھ عداوت کا مرادف سمجھا جاتا ہے۔ ہلال کا دیکھنا پوری مملکت مصر میں مقوف ہو گیا روزہ اور عید حساب سے ہونے لگے۔

۳۷۲ھ میں پورے ملک مصر میں ترویج کی سرکاری ممانعت کر دی گئی۔ موطا امام مالک کے ایک نسخہ کے پائے جانے پر ایک شخص کی تشہیر کی گئی۔

۳۹۳ھ میں تیرہ آدمیوں کو اس جرم میں زور و کوب کیا گیا اور ان کی تشہیر کی گئی کہ انہوں نے صلوة لفظی (نماز چاشت) پڑھی تھی۔ ۳۹۵ھ میں بلوخیاء (ایک ترکاری کو جو اہل مصر کو بہت مرغوب ہے اس لیے ممنوع قرار دیا گیا کہ حضرت عائشہؓ کو بہت پسند تھی۔ اسی سن میں تمام مساجد ہو پواروں اور مقابر پر سلف کو سب و شتم اور لعنت لکھی گئی اور اس کو منقش کیا گیا۔

۴۱۱ھ میں الظاہر لا عزاز دین اللہ نے شراب کی عام اجازت دی۔ عیش و عشرت اور لہو و لعب کی گرم بازاری ہوئی۔ اسی زمانے میں ملک میں سخت گرانی اور بیماریوں کا زور تھا لوگ شامی محل کے گرد جمع ہو جاتے تھے اور ”الجوع الجوع“ یعنی بھوک بھوک کے نعرے لگاتے تھے۔

۴۲۲ھ میں دلی عہد کی جس کی عمر چار سال کی تھی سواری نکلی تمام بازار آراستہ تھا لوگ زمین بوس ہوتے تھے۔ ان خلفاء میں متعدد اشخاص ایسے تھے جو نہایت کم سنی میں خلیفہ بنائے گئے اور مسلمانوں پر ان کی اطاعت فرض قرار دی گئی۔ مستنصر باللہ جب خلیفہ ہوا تو سات برس کی عمر تھی۔ آمر باحکام اللہ کی عمر خلافت کے وقت پانچ سال ایک مہینہ کچھ دن تھی۔ الفائز بنصر اللہ خلافت کے وقت صرف پانچ سال کا تھا۔ عاضد بن اللہ کی عمر گیارہ سال تھی۔

{ کتاب الخطب والآثار صفحہ ۲۵۵، ۲۳۰۔ بحوالہ تاریخ دعوت و عزیت جلد ۱۔ صفحہ ۳۷۰ }

شیعہ مجتہد علامہ سید محمد طباطبائی لکھتے ہیں کہ!

اسماعیلیوں کا ایمان اور اعتقاد یہ ہے کہ یہ دنیا ہرگز حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی اور خدا کی حجت دو طرح کی ہے۔ ایک ناطق ہے اور دوسری صامت، حجت ناطق تو خود پیغمبر ہوتے ہیں اور حجت صامت ولی یا امام ہوتے ہیں۔ جو پیغمبر کے جانشین اور وصی ہیں۔ بہر حال حجت خدا تعالیٰ کی ربوبیت اور خدا ہی کا ظہر ہے۔

حجت کی بنیاد ہمیشہ سات (۷) کے عدد کے گرد گھومتی ہے اس طرح کہ ایک نبی یا رسول آتا ہے جس کو خدا کی طرف سے نبوت اور ولایت ملی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس

پیغمبر کے ساتھ جانشین ہوتے ہیں جن کو ولایت ملتی ہے۔ ان سب جانشینوں کا ایک ہی درجہ یا مقام ہوتا ہے سوائے اس کے کہ ساتواں جانشین نبی بھی ہوتا ہے۔ اس کے تین درجے ہیں۔ یعنی نبوت، جانشینی اور ولایت۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جانشینی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پہلے کی طرح سات جانشین ہوتے ہیں ساتواں جانشین ان تینوں مقامات اور درجات کا حامل ہوتا ہے اور یہ سلسلہ اسی رنج اور طریقہ پر چلنا رہتا ہے اور کبھی ختم نہ ہوگا۔ اسماعیلی کہتے ہیں کہ حضرت آدم نبوت اور ولایت کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے تھے اور ان کے ساتھ جانشین تھے جن میں سے ساتویں حضرت نوح تھے جن کو نبوت و ولایت اور جانشینی عطا ہوئی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم ساتویں جانشین اور حضرت نوح کے مہی تھے اور ابراہیم کے ساتویں جانشین حضرت موسیٰ تھے حضرت موسیٰ کے ساتویں جانشین حضرت عیسیٰ تھے اور حضرت عیسیٰ کے ساتویں جانشین حضرت محمد ﷺ تھے اور اسی طرح حضرت محمد ﷺ کے ساتویں جانشین محمد بن اسماعیل تھے۔ اس طرح حضرت محمد ﷺ کے جانشین بالترتیب حضرت علی بن ابی طالب، حضرت علی بن حسین (زین العابدین) حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت اسماعیل اور حضرت محمد بن اسماعیل ہوتے ہیں۔ (یہ لوگ دوسرے امام یعنی حضرت امام حسن کو اپنا امام نہیں مانتے) محمد بن اسماعیل کے بعد ان کی اولاد سے سات افراد جانشین ہیں جن کا نام پوشیدہ ہے اس کے بعد فاطمی بادشاہوں میں سے پہلے سات افراد جن میں سب سے پہلے عبید اللہ مہدی تھے جو فاطمی سلطنت کے بانی ہوئے جانشین تھے۔ (شیوہ ص ۷۸)

اسماعیلیہ باطنیہ کا انحصار زیادہ تر ”علم تاویل“ پر ہے۔ وہ تاویل کو شریعت کی حکمت، دین کا راز اور علم روحانی و باطنی بھی کہتے ہیں نبی کا فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کو شریعت کے ظاہری احکام بتائے اور وحی کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو ان کی تاویلوں سے آگاہ کرے۔ تاویلات میں یکسانیت ضروری نہیں یعنی ایک حکم کی تاویلات ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ تاویلات بیان کرتے وقت مخاطب کی لیاقت، تقاضائے وقت اور حد امکان کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے اس لئے علم تاویل خاص درجہ والوں کو سکھایا جاتا ہے۔ باطنیہ کی چند تاویلات ملاحظہ فرمائیں۔

- ۱۔ وضو، سے امام کی پیروی مراد ہے۔
- ۲۔ تیمم، کا مطلب یہ ہے کہ جب اصلی امام موجود نہ ہو تو اس کے جانشین سے استفادہ کیا جائے۔
- ۳۔ صلوٰۃ، دعا کی دعوت میں داخل ہونا یا اس سے نبی اور رسول مراد ہے۔

۳۔ قبلہ کی طرف متوجہ ہونا، امام کی طرف متوجہ ہونا۔

۵۔ غسل، جو شخص غیر شعوری طور پر کسی راز کو افشاء کر دے اس سے دوبارہ رازداری کا عہد لینے کو غسل کہتے ہیں۔

۶۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ باطنی عقائد و احکام کا علم حاصل کر کے اپنے نفس کو پاک کیا جائے

کعبہ سے نبی اکرم ﷺ مراد ہیں اور ”باب“ سے حضرت علیؑ۔

۸۔ صفا و مروہ صفا سے نبی اکرم ﷺ اور مروہ سے حضرت علیؑ۔

۹۔ تلبیہ، یعنی لبیک کہنا۔ اس کے معنی ہیں دعوت کو قبول کرنا۔

۱۰۔ سات مرتبہ طواف کعبہ، سے سات ائمہ کے ساتھ اظہار الفت و محبت مراد ہے۔

۱۱۔ جنت، تکلیف سے آرام پانے کا نام ہے۔

۱۲۔ جہنم، مشقت اٹھانے کو دوزخ کہتے ہیں۔

۱۳۔ ملائکہ، سے وہ داعی مراد ہیں جو اسماعیلی عقائد کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔

۱۴۔ شیاطین، سے اسماعیلیہ کے مخالفین مراد ہیں۔

۱۵۔ طوفان، اس سے علم کا سیلاب مراد ہے۔

۱۶۔ سفینہ، اس سے مراد بچاؤ کی جگہ ہے۔ جہاں امام کی دعوت کو قبول کرنے والا پہنچا لیتا ہے

یا جوج ماجوج، سے اہل ظاہر مراد ہیں۔

باطنیہ نے اپنے عقائد کی نشر و اشاعت کے لئے خفیہ تنظیمیں قائم کر رکھی تھیں۔ ان کا

اولین نصب العین یہ تھا کہ اسلامی احکام کی تاویل کر کے ان کو باطنیہ کے مبنی بر وہریت والحاو

اصول و قواعد کے سانچے میں ڈھالا جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے

دعوت و تبلیغ کے چند مراتب مقرر کر رکھے تھے جو حسب ذیل ہیں۔

۱۔ ذوق۔۔۔۔۔ سے مراد یہ ہے کہ دعوت دینے سے قبل یہ دیکھا جائے کہ جس شخص کو

دعوت دی جا رہی ہے۔ وہ اسے قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔

۲۔ تائیس۔۔۔۔۔ سے وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کے میلانات و رجحانات کے

پیش نظر اپنے عقائد سے مانوس کرنے کی کوشش کی جائے اگر اس کا میلان ”زہد“ کی جانب ہو تو

اس کے سامنے زہد کی مدح و ستائش اور حرص و آز کی مذمت کی جائے اور اگر آزمائش ہو تو اس کے

سامنے آزاد خیالی اور آوارگی کی مدح و توصیف اور زہد و تقویٰ کی مذمت پر لپکھرو دیئے جائیں۔
 داعی جس شخص کو دیکھے کہ وہ حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کا مداح ہے تو اس کے سامنے اس
 تعریف کرے اور اسے بتائے کہ ابو بکرؓ و عمرؓ بھی شرعی احکام کی تاویل کے حق میں تھے۔ اس
 نبی اکرمؐ کو اپنے ساتھ عار میں لے گئے اور ان کو تاویل کا طریقہ سکھایا۔

۳۔ تشکیک۔۔۔ باطنیوں کا تیسرا طریقہ یہ تھا کہ دین اسلام کے اصول و ارکان
 صداقت کو مخاطب پر مشکوک بنانے کی کوشش کی جائے۔ مثلاً اس سے پوچھے کہ سورتوں کے
 میں جو حروف مقطعات ہیں ان کا مطلب و مفہوم کیا ہے؟ اس میں کیا حکمت و مصلحت مضمون
 کہ جانہ روزہ کی قضا دیتی ہے اور نماز کی نہیں؟ نماز کی رکعات میں فرق و اختلاف کیوں
 اس طرح مخاطب کے ذہن کو شک کے جال میں پھنسا دیتے تھے۔

۴۔ ربط۔۔۔ سے وہ دو باتیں مراد لیتے تھے اول یہ کہ مخاطب سے عہد لیتے تھے کہ وہ
 کار از افشا نہیں کرے گا۔ وہ اس کو یہ آیت سناتے ”وَلَا تَنْفُضُوا اٰیْمَانَكُمْ بَعْدَ تَوْكِیْظِ
 قسموں کو پختہ کرنے کے بعد مت توڑو۔“

دوم۔ وہ مخاطب کو اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ جب بھی کسی الجھن میں مبتلا ہو
 کا حل امام سے دریافت کرے کیونکہ امام کے سوا دوسرا کوئی شخص اس کو حل نہیں کر سکتا۔
 ۵۔ تدلیس۔۔۔ باطنیہ کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم دینی و دنیوی اکابر کے بالکل ہم نوا ہیں۔
 سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کے مسلک کو فروغ ہو۔ اپنی مخصوص اصطلاح میں وہ اس کو تدلیس
 (فریب دہی) کہا کرتے تھے۔

۶۔ تائیس۔۔۔ مخاطب کو دعوت دینے سے قبل باطنیہ اس کے حسب حال کچھ
 بطور تمہید بیان کرتے تھے۔ تاکہ وہ ان کی دعوت کا قائل ہو جائے۔ اس کو وہ تائیس (بنیاد) کہتے تھے۔

۷۔ خلع۔۔۔ سے وہ یہ مراد لیتے کہ اسلام میں بدنی اعمال (نماز، روزہ) کی کچھ اہمیت نہیں
 ۸۔ سلخ۔۔۔ اس کے لفظی معنی کھال اتارنا ہیں۔ باطنیہ کے نزدیک اس کا یہ مطلب
 کہ جس شخص کو اپنے عقائد کی دعوت دی جائے پہلے اس کو اسلامی عقائد سے برگشتہ و منحرف
 جائے اور پھر اسے اسلامی احکام کی سن مانی تاویلات قبول کرنے کے لئے آمادہ کیا جائے۔

دعوت کے ان مراتب سے باطنیہ کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی نگاہ میں اسلامی افکار و معتقدات اور قرآنی تعلیمات کو تاویلات کے ذریعے مشکوک بنا دیا جائے۔ اور اس مقصد کے حصول کے لئے انہوں نے ائمہ اہلبیت کی مدح سرائی کا ڈھونگ رچایا۔ مسئلہ امامت میں اثنا عشریہ اور اسماعیلیہ کے درمیان کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے۔ محض شخصیتوں کا اختلاف ہے۔ دونوں کے نزدیک امامت اہلبیت کا حق ہے اور امام مخصوص، معصوم اور مطاع ہوتا ہے۔ ایک کے نزدیک بارہواں امام محمد مہدی غائب، منتظر اور قائم ہے۔ جبکہ دوسرے کے نزدیک ساتواں امام محمد اسماعیل اس منصب پر فائز ہے۔

اسماعیلیہ کے بعض عقائد گذشتہ صفحات میں ان کے فرقوں کے حالات کے تحت گزر چکے ہیں۔ آج کل اسماعیلیہ کے ترجمان آغا خانی ہیں لہذا ان کا مسلک پیش خدمت ہے!

اسماعیلی انزاری آغا خانی فرقے کے پیرو اور داعی سید صدرالدین کا ارشاد ہے کہ ”ہندو بھی اور مسلمان بھی روئیں گے۔ برہمن جوٹی بھی پڑھ کر روئیں گے۔ ملا قاضی بھی قرآن پڑھنے کے باوجود روئیں گے۔ اپنی کتیا میں بیٹھے ہوئے جوگی بھی روئیں گے۔ جھوٹے سنی کتے بھی روئیں گے۔ کیونکہ ان کو شاہ برحق (امام) کی حفاظت نصیب نہ ہوئی۔ سب گمراہ لوگ پیر (امام) کو نہ پہچاننے کی وجہ سے روئیں گے۔ بس وہ نہیں روئیں گے جن کو تکر (امام) مل گیا۔ ان کو تو زعلی مل گئے۔ ان کی حقیقت کا کیا کہنا۔“

(گمان نمبر ۱۳ صفحہ ۱۴ مقدس گمان کا مجموعہ اسماعیلیہ سوی ایشن برائے بھارت بمبئی)

آغا خان سوم سلطان محمد شاہ کا ارشاد ہے کہ ”میں براہ راست حضرت محمد ﷺ کی نسل سے تعلق رکھتا ہوں اور دو کروڑ مسلمانوں کی تعداد مجھ پر یقین رکھتی ہے۔ مجھے اپنا روحانی پیشوا مانتی ہے۔ مجھے خراج ادا کرتی ہے اور میری ست کرتی ہے۔ اس وجہ سے کہ میری رگوں میں پیغمبر ﷺ کا خون ہے۔“

(ایور لیونگ گائیڈ از قاسم علی ایم جے۔ اسماعیلیہ سوی ایشن پاکستان کراچی)

موصوف مزید فرماتے ہیں کہ!

مرشد یعنی امام حاضر کو ہر بات کی خبر ہے اگر وہ یہ کہے کہ مہر (یعنی امام کی تصویر) کے لئے شراب کو سجدہ کر دو تو کرنا چاہیے کیونکہ مرشد کا فرمان ہے۔ مرتضیٰ علی بزرگ ہیں ان کے

فرمان ماننے چاہئیں کیونکہ وہ خود اپنی قدرت سے گناہ بخش کر جنت میں بھیج سکتے ہیں۔ خانہ کائن کے وقت میں کچھ حصہ قرآن شریف میں سے نکال دیا گیا ہے اور کچھ حصہ بڑھا دیا ہے۔ امام حاضر کے پاس ہر وقت ایک نئی چیز ہوتی ہے۔ عورتیں جو برقع پہنتی ہیں۔ وہ اس بات نہیں ہے۔ مگر اپنے دل کی آنکھوں پر حیا کا برقع ڈالو تا کہ تمہارے دل میں کبھی کوئی برا خیال آئے۔ لوگ کر بلا میں جا کر اپنا وقت کیوں پھوٹ میں ضائع کرتے ہیں؟ حضرت امام حسینؑ جماعت خانہ میں تشریف فرما ہیں اس لئے جماعت خانہ میں آئیے۔ آج کے دن تک جتنے آپ لوگوں نے کئے ہیں وہ سب ہم معاف کرتے ہیں اب آئندہ گناہ نہ کرنا۔ ہمارے سارے روحانی بچوں کا مذہب ہی اور معاشرتی فرض اولین ہے کہ اپنی پوری وفاداری سے اور کلی طاقت برٹش حکومت سے تعاون کریں۔ سلطنت (برطانیہ) اپنے مذہب، اپنے مقصد اور اپنی آزادی محافظ ہے اس لئے اس وقت پر خلوص وفاداری کے ساتھ لامتناہی خدمات انجام دینی چاہئیں۔“

{ آغا خان سوم کے فرامین کا مجموعہ کلام امام حسین۔ اسماعیلیہ ایسوسی ایشن برائے انڈیا بمبئی }

یاد رکھنا چاہیے کہ امام حاضر کے فرامین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے امام حاضر کے احکام کی خلاف ورزی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہے۔“

{ کلام الہی یعنی فرامین امام حسین۔ برائے اسماعیلیہ ایسوسی ایشن فریقہ تزاریہ }

یا علی مدد۔۔۔ ”یا علی مدد“ ہمارا سلام ہے ”مولیٰ علی مدد“ سلام کا جواب ہے۔ اٹھتے بیٹھتے ”یا علی مدد“ بولتے رہنا۔ گھر سے باہر نکلتے وقت ”یا علی مدد“ بولنا۔ مذہبی سکول میں داخل ہوتے وقت ”یا علی مدد“ کہنا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت ”یا علی مدد“ کہنا۔

آغا خانیوں کا کلمہ حضرت علیؑ پر اللہ کے اوتار کی حیثیت سے ایمان رکھنا ہے۔ یعنی علیؑ اللہ ہیں اور آغا خان حضرت علیؑ کے اوتار ہیں اور نور خداوندی کے مظہر ہیں۔ ان کے نزدیک حضرت علیؑ میں خدائی نور ہونے کی وجہ سے اور حضرت علیؑ کا مبارک نام لینے سے خدائی نور کی شناخت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ حضرت علیؑ کا نام کلمہ میں لیتے ہیں۔ علی اللہ یعنی اللہ میں سے علیؑ ہیں۔ یا علی میں خدا کا نور ہے۔ آغا خانی کلمہ کے الفاظ یہ ہیں۔

”اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی اللہ“

قرآن شریف کی صحیح سمجھ اور اس کے چھپے بھیدوں کے صحیح معنی اور صحیح علم امام حاضر کو ہی

ہوتا ہے۔ امام حاضر قرآن ناطق ہے اس لئے اس کے فرمانوں کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اس کے فرمانوں پر عمل کرنے والے دنیا میں فلاح پاتے ہیں۔ امام کا ہاتھ خدا کے ہاتھ کے برابر ہے۔ امام کا چہرہ خدا کے چہرہ کے برابر ہے۔ عقیدت سے امام کا دیدار کرنے والا خدا کا دیدار کر رہا ہے۔

(مکملین، ملا نیر سمنگور شدہ درسی کتاب برائے ریلجس ٹائٹ اسکول، اسامیہ ایسوسی ایشن برائے انڈیا بمبئی)

قرآن کے چالیس پارے ہیں جن میں تیس پارے اس دنیا میں ہیں اور دس پارے جو باقی رہے ہیں وہ اس (امام) کے گھر میں ہیں۔ ان (دس پارے) کو اطہر وید کہتے ہیں ست گر (امام) کی زبان بھی (دس پارے) ہیں۔ علیؑ اور محمدؐ دونوں ایک ہی ہیں لوگ ان کو الگ الگ خیال کرتے ہیں۔ جو لوگ علیؑ کو ال سے مانیں گے ان کی آل اولاد میں اضافہ ہوگا اور وہ فلاح پائیں گے اسی وجہ سے زعلی کی اطاعت و عبادت کرنا۔ اگر آپ زعلی کو دشمن (دسواں حصہ) دیتے رہیں گے۔ تو آپ کی آل اولاد اور مال میں برکت ہوگی اور وہ یعنی علیؑ آپ کا ایمان سلامت رکھے گا۔ اس لئے کہ ہمارا یہ زعلی (پوری کائنات کا) خالق مطلق ہے۔

(گمان مومن چیتا منی۔ از سید امام شاہ "مقدس گمانوں کا مجموعہ" مطبوعہ ایچ آراچا دی آغا خان اسامیہ ایسوسی ایشن برائے ہند۔ بمبئی۔ بحوالہ مفت روزہ یکمیر کراچی ۲۵ فروری ۱۹۸۸ء)

آغا خانوں کے نزدیک ائمہ نے جتنے پیر (حجت) مقرر کئے وہ سب نبی کریم جناب محمد ﷺ کے اوتار اور نور ہدایت کے مالک ہیں۔ کبھی کبھی ائمہ پیر (حجت) کا منصب بھی اپنی ذات میں رکھتے ہیں اور ایسی صورت میں امام "شاہ" بھی ہوتا ہے۔ پیر بھی اور حجت بھی۔ اس طرح اس میں دونوں نور یعنی نور الہی اور نور ہدایت ہوتے ہیں اور وہ اللہ اور رسول دونوں کا اوتار ہوتا ہے۔ یہی صورت موجودہ امام کی ہے۔ جو دونوں نور کا مالک ہے اللہ اور رسول دونوں کا اوتار ہے اور اس لئے پیر شاہ کہلاتا ہے۔ مختصراً موجودہ امام آغا خان خدا بھی ہے اور رسول بھی۔

قرآن۔۔۔ قرآن پاک کتابی شکل میں صامت ہے یعنی گونگا اور بہرہ۔ جبکہ امام آغا خان قرآن ناطق ہے لہذا آغا خان کے فرامین کی حیثیت ایسی ہی ہے۔ جیسے قرآن پاک کے اس کے علاوہ قرآن پاک جو مسلمانوں کے پاس ہے اس کا متن تحریف شدہ ہے اس میں سے دس پارے حذف کر دیئے گئے ہیں اور اس میں کافی حصہ اضافہ شدہ ہے۔

قبلہ۔۔۔ مکہ معظمہ میں بیت اللہ حقیقت میں قبلہ نہیں ہے۔ امام آغا خان ہی قبلہ ہے

کیونکہ آغا خان نورالعی کا حال ہے۔ لہذا اس کا جسم حقیقت میں قبلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آغا خان کا محض دیدار ہی تمام گناہوں کو زائل کر دیتا ہے۔ اسی لئے آغا خان کے درشن کی باقاعدہ تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ جس کی حیثیت حج کے برابر سمجھی جاتی ہے۔

صلوٰۃ۔۔۔ ان کے نزدیک نماز عوامی کی دعوت میں داخل ہونے کو کہتے ہیں۔ جب اس مذہب میں نہ قبلہ ہے اور نہ قرآن تو پھر نماز کا کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ اس لئے ان کے ہاں مساجد کی بجائے جماعت خانے تعمیر کئے جاتے ہیں۔ جو کبھی کبھی قبلہ رخ نہیں بنائے جاتے۔ جو دراصل باطنی مذہب کی عبادات کے مراکز، مریدوں کی تربیت اور خفیہ سازشوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے بطور اذیہ استعمال کئے جاتے ہیں۔

آغا خان سوم سلطان محمد شاہ کا اسماعیلی مذہب کے بارے میں فرمان ہے کہ!

اپنا اسماعیلی مذہب بہت قدیم ہے۔ (از فرمان نمبر ۹۳، سہمی، ۱۹۷۱-۷۲ء)

تمہارا دین بہت اونچا، افضل اور سچا ہے۔ یہ آج سے نہیں بلکہ ازل سے افضل ہے۔ یہ

دین تم کو ہر صدر الدین نے کھوج کر دیا ہے اس کا سنبھالنا تم پر واجب ہے۔ (از فرمان نمبر ۱۰۲، ۱۸۷۱-۷۲ء، ۲۸)

(دین تو ازل اور قدیم ہے مگر کھوج کر ہی صدر الدین نے نکالا ہے)

تم روح پرست ہو اس لئے ہمیشہ تمہیں روح پرست ہی رہنا چاہیے۔ (روحانی راز صفحہ ۸۷)

فرقہ اسماعیلیہ کے مختصر تعارف کے ساتھ ہی سابقہ بحث (شیعتہ موسیٰ کاظم کے دور

میں) بھی مکمل ہوگئی۔

شیعیت امام علیؑ و رضا کے عہد میں

حضرت موسیٰ کاظمؑ نے ہجر ۵۵ سال ۱۸۳ھ میں بغداد میں وفات پائی۔ ان کی اولاد میں اٹھارہ بیٹیاں اور انیس بیٹے تھے۔ علی رضا ان میں سب سے زیادہ صاحب علم اور جامع فضل و کمال تھے۔ جو مشہور قول کے مطابق ۱۲۸ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۰۳ھ میں فوت ہوئے۔ ان کی والدہ ایک کینز تھیں۔ حضرت علی رضا اپنے والد کی وفات کے بعد ۱۸۳ھ میں منصب امامت پر فائز ہوئے۔ اس وقت عباسی خلیفہ ہارون الرشید برسر اقتدار تھے۔ اس کے بعد انہوں نے وفات تک اپنی امامت کا دور امن اور مامون کے عہد میں گزارا۔

خلافت عباسیہ چونکہ ”ایرانیوں“ کے خصوصی تعاون سے قائم ہوئی تھی لہذا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایرانی و مجوسی اثرات غالب آتے گئے حتیٰ کہ وزارت کا منصب اہلی براکہ کے ہاتھ میں آ گیا جو شیعہ تھے۔ اس لئے براکہ کے دورِ ولادت میں عباسی خلفاء شیعہ اثرات سے محفوظ نہ رہ سکے۔ براکہ کا اصلی مقصد ابو مسلم خراسانی کی طرح ایرانی سلطنت کا احیاء تھا۔ جس میں وہ اگرچہ بظاہر مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکے مگر پھر بھی انہوں نے مسلمانوں کی اس عظیم سلطنت میں نہ اسلام رہنے دیا اور نہ ہی عربیت۔ ان دونوں کی جگہ عجمیت اور مجوسیت نے لے لی۔ یہ ایرانی سازش کی نہایت اہم کامیابی تھی۔

براکہ کے لقب کی وجہ تسمیہ کے متعلق روایات میں اختلافات ہیں لیکن اکثریت کا خیال یہ ہے کہ اس لفظ کی اصلیت ”برماہ گاہ“ ہے یعنی ایرانیوں کے سب سے بڑے عیش کدے کا اہلی ترین متولی یا پجاری۔ براکہ کا جد اہلی برک ”نوبہار“ مندر کا متولی اور پجاری تھا۔ اس لئے خراسانی اسے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جب ابو مسلم نے خراسان میں عباسیہ کی دعوت شروع کی تو برک کا لڑکا خالد بھی اس کے ساتھ ہو گیا۔ یہ بڑا صاحب علم، دانشمند، صاحب الرائے، فصیح و بلیغ، عالی ہمت، شجاع اور بہادر تھا۔ اس لئے دعوت عباسیہ کی تبلیغ میں اس سے بڑی مدد ملی۔ جس کی وجہ سے خلافت عباسیہ میں اسے بڑا سوخ حاصل ہو گیا۔ خلیفہ المہدی کے زمانہ میں خالد برکی کو صوبہ فارس کا حاکم بنایا گیا۔ اس کے بیٹے محمدی کو پہلے آذربائیجان کا حاکم اور پھر اسے ہارون الرشید کا اتالیق مقرر کیا گیا یہ ”اتالیقی“ خاندان براکہ کے لئے انتہائی عروج کا باعث بن گئی۔

فضل اور جعفر محمدی کے دو بیٹے۔ باپ اور دادا سے بھی زیادہ قابل ثابت ہوئے۔ اس

خاندان نے مملکت میں سیاسی سلطوت ہی حاصل نہیں کی بلکہ مملکت کے ہر گوشے کو ایرانی رنگ میں رنگ دیا۔ عجمی نے بغداد میں بیت الحکمت بھی قائم کیا۔ جبرہ کنتب عجمی ہارنخ و لوب کو عربی زبان میں منتقل کیا گیا۔ بحث و مناظرے کی مجالس بھی منعقد کی گئیں۔ ان مجالس میں ایرانی، یہودی اور نصرانی علماء اور فلاسفر مسلمان علماء کے ساتھ "اسلامی عقائد و نظریات" کے موضوع پر بحث کرتے تھے۔

شیعہ مجتہد سید محمد طباطبائی لکھتے ہیں کہ!

مامون الرشید عقلی علوم کی طرف بہت زیادہ مائل تھا اور اس سلسلے میں علوم عقلی کے عربی میں ترجمے کرائے۔ وہ علمی مجالس بھی منعقد کیا کرتا تھا۔ جن میں مختلف مذاہب کے علماء اور دانشور جمع ہوتے تھے۔ اس طرح وہاں علمی مناظرے ہوا کرتے تھے۔ امام ہشتم بھی ان مجالس میں شرکت کیا کرتے تھے اور دوسرے مذاہب کے علماء کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے۔ ان مجالس اور مناظروں کو بہت زیادہ شیعہ احادیث میں نقل کیا گیا ہے۔ (شیعہ صفحہ ۲۰۷)

آگے چل کر براہِ خطر ناک انجام سے دو چار تو ضرور ہوئے لیکن وہ جس مقصد کو لے کر آئے تھے اس میں بڑے کامیاب ہوئے۔ انہوں نے عربی مملکت کو خالص ایرانی اور عجمی بنا دیا۔ خالد برکی کے عہد وزارت میں ایران کے "جشن نوروز" کا آغاز ہوا۔ جبکہ جعفر برکی نے اپنے دور میں "جشن مہرجان" کی تقریب کو عام کیا۔ یہ دونوں تقریبیں مجوسیوں کی عیدیں تھیں۔ امین اور مامون کے درمیان عداوت کا بیج بھی اسی گروہ نے بویا تھا۔ خلفائے عباسیہ میں صرف امین ہی ایک خلیفہ ہے جو نجیب الطرفین ہاشمی تھا۔ وہ ایک حسین و جمیل، فصیح و بلیغ، شجاع اور فیاض آدمی تھا۔ لیکن اس کا دور حکمرانی "عجمی سازش" کی وجہ سے بہت ہی مختصر ہوا اور وہ اپنے بھائی مامون کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ مامون کی والدہ ایک ایرانی کثیر مراءجل تھی۔ اس کو تمام ایرانیوں کی ولی حمایت حاصل تھی اور ہر طرف یہ نعرہ بلند ہوتا تھا کہ مامون ہمارا بھانجہ ہے۔ امین الرشید کا قتل درحقیقت ایرانیوں کی عربوں کے مقابلہ میں اہم کامیابی تھی۔ مامون کے پورے دور میں ایرانییت ہی چھاپا رہا۔

۶ رمضان المبارک ۲۰۱ھ میں مامون نے فضل بن سہل تیمی کی تحریک پر اپنے بھائی نوٹمن عباسی کو دلی عہدی سے معزول کر کے امام ہشتم علی رضا کو نہ صرف اپنا ولی عہد مقرر کیا بلکہ بی بی لڑکی کی شادی بھی ان سے کر دی۔ اس کے بعد مامون نے سیاہ لباس جو عباسیوں کا شعار تھا کھڑک کر کے سبز لباس جو اس وقت علویوں کا شعار تھا پہننا شروع کر دیا اور اس کی تقلید تمام اہل

دریازے بھی کی۔ مامون نے عمال کے نام یہ حکم بھی بھیجا کہ لوگوں سے باقاعدہ علی رضا کی ولی عہدی کی بیعت لیں اور خود اس نے ایک جشن منعقد کر کے علی رضا کی ولی عہدی کا باقاعدہ اعلان کیا۔ جس میں امام ہشتم نے بھی شرکت کی۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امام مامون من اللہ اور معصوم ہوتا ہے۔ تو پھر علی رضا نے ولی عہدی قبول کر کے مامون کی نیابت کیوں اختیار کی؟ کیا یہ شیعہ عقیدہ امامت سے کلمہ کلام انحراف نہیں ہے؟

اہل تشیع اپنے امام کی اس "ولی عہدی" کا انکار تو نہیں کر سکتے بلکہ اس تحریک کو مامون کی ایک چال قرار دیا کہ وہ اس کے ذریعے بے غلوئی بغاوتوں پر قابو پانا چاہتا تھا۔ فسوس تو یہ ہے کہ ان کے امام "عالم اذیب" ہونے کے باوجود اس چال کو نہیں سمجھ سکے۔ دوسری طرف جب یہ خبر بغداد میں پہنچی تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ فضل بن سہل نے خلافت عباسیوں سے نکال کر غلوئیوں کے ہاتھ پہنچانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ آل عباس اس بات کو کسی طرح برداشت نہیں کر سکتے تھے وہ جانتے تھے کہ اس بات کی بے پہلی کوشش ابو مسلم خراسانی نے کی پھر یہی کوشش خاندان براہمہ نے کی جو چھٹی ہائسل تھے مگر وہ ناکام ہوئے اور یہاں تک کہ ایک اور چھٹی ہائسل نے اس کوشش میں کامیابی حاصل کر لی۔ چونکہ اب آل عرب اور آل عجم کی تفریق بہت نمایاں ہو چکی تھی اور عام اہل عرب فضل بن سہل کو اپنا مخالف اور آل عجم کا سربراہ یقین کرتے تھے۔ لہذا ہر ایک عربی ہائسل شخص نے علی رضا کی ولی عہدی کو اہل عجم کی کامیابی اور اپنی شکست تصور کیا۔ اس تمام تر مخالفت کے باوجود مامون اپنے فیصلے پر قائم رہا اور علی رضا کے بھائی ابراہیم بن موسیٰ کاظم کو یمن کی گورنری دینے کے علاوہ انہیں امیر الحج مقرر کر کے بھی بھیجا۔ مامون نے "مرو" سے بغداد کی طرف آتے ہوئے مقام "طوس" میں ایک ماہ سے زیادہ قیام کیا اور سہل پر امام علی رضا انکھور کھانے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ مامون کو ان کی وفات کا سخت صدمہ ہوا۔ جنازہ کے ساتھ ننگے سر گیا اور اپنے باپ ہارون الرشید کی قبر کے ساتھ ہی انہیں دفن کیا۔

شیعہ مجتہد سید محمد طباطبائی نے اس واقعہ کو ایک دوسرا ہی رخ دے دیا چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ اگر تھوڑے ہی عرصے بعد مامون کو شیعوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور ترقی اور اپنے امام سے بہت زیادہ محبت اور عوام کے استقبال اور حتیٰ کہ ان کے پیہوں اور اعلیٰ عہدیداروں کی توجہ امام کی طرف زیادہ ہو جانے سے اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ اس کا سدباب کرنے

پر آمادہ ہوا اسی وجہ سے اس نے آپ کو زہر دلوایا کر شہید کر دیا۔ (شعبہ صلیبیہ ص ۳۷)

مورخ اسلام کبیر شاہ خان نجیب آبادی زہر خورانی کے واقعہ کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ مامون الرشید نے خود علی رضا کو انگوروں میں زہر دلوایا سرسرا غلط اور درست معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ علی رضا کی ولی عہدی کے لئے مامون الرشید کو مجبور نہیں کیا گیا تھا اس نے اپنی خوشی سے ان کو اپنا ولی عہد بتلایا اور اپنی خوشی سے اپنی دو بیٹیوں کی شادی علی رضا اور علی رضا کے بیٹے محمد کے ساتھ کی۔ بلا کسی دوسرے کی تحریک کے علی رضا کے بھائی کوبین کی گورنری دی اور امیر الحج مقرر کیا۔ جس شخص کو وہ زہر دے کر مرواڈالنا چاہتا تھا اس کے ساتھ یہ احسانات نہیں کر سکتا تھا۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جس شخص کو اس نے زہر دے کر مرواڈالا تھا اس کو اپنے باپ کی قبر میں دفن نہیں کر سکتا تھا۔ ہمدون الرشید کی قبر میں ان کو دفن کرنا مامون کی سچی عقیدت کا ایک زبردست ثبوت ہے۔ جس میں کسی منافقت اور بیلاوث کو دخل نہیں ہو سکتا۔ ان کی وفات پر مامون کا اظہارِ مبالغہ بھی اس بات کا ایک ثبوت ہے اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ مامون الرشید نے آئندہ اپنی حکومت و خلافت میں غلو یوں کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک کیا اور ان کو بڑے بڑے عہدوں پر مامور کرتا رہا جو اس بات کی دلیل ہے کہ مامون الرشید کو غلو یوں سے کوئی نفرت نہ تھی لہذا وہ غلو یوں کو بہر جائزات میں لانا اور ان پر احسان کرنا چاہتا تھا۔ اگر اس نے علی رضا کو زہر دلوایا تو وہ آئندہ غلو یوں کے ساتھ اس طرز عمل کو جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ بنو عباس یا ان کے ہوا خواہوں میں سے کسی نے امام علی رضا کو انگوروں میں زہر دیا ہو کیونکہ بنو عباس علی رضا کی ولی عہدی کے معاملے میں مامون الرشید سے ناراض تھے۔ امام علی رضا نے ہجر ۵۵۔ سال ۱۱۰۳ھ میں وفات پائی۔ ۱۱۸ھ میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے۔ (تاریخ اسلام جلد ۲ صفحہ ۳۵)

حضرت علی رضا کے دور امامت میں کیسان، زیدیہ، اسماعیلیہ اور دیگر چھوٹے چھوٹے فرقوں کے علاوہ کچھ نئے گروہ بھی وجود میں آئے۔ موصوف کے خاندان میں سے آٹھ حضرات نے ان کے مقابلہ میں اپنی امامت کا دعویٰ کیا۔

۱۔ محمد بن ابراہیم بن اسماعیل بن ابراہیم بن حسن المہتمی بن حسن بن علی المرتضیٰ (کوہ میں دعویٰ امامت کیا)

۲۔ محمد بن سلیمان بن داؤد بن حسن بن حسن بن علی المرتضیٰ (مدینہ میں دعویٰ امامت کیا)

- ۳۔ علی بن محمد بن جعفر بن محمد بن علی بن حسن بن علی مرتضیٰ (بصرہ میں دعویٰ امامت کیا)
- ۴۔ زید بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی مرتضیٰ (بصرہ میں دعویٰ امامت کیا)
- ۵۔ ابراہیم بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق بن باقر بن علی بن حسین بن علی مرتضیٰ (بصرہ میں دعویٰ امامت کیا)
- ۶۔ محمد بن یحییٰ بن یحییٰ بن زید بن علی بن حسین بن علی مرتضیٰ
- ۷۔ حسین بن حسن بن علی بن علی بن زین العابدین بن حسین بن علی مرتضیٰ
- ۸۔ محمد بن جعفر صادق بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی مرتضیٰ
- (مکہ میں دعویٰ امامت کیا)

ان مدعیان امامت میں مؤخر الذکر یعنی محمد بن جعفر کی شخصیت ایسی ہے کہ حضرت علیؑ اور حضرت حسینؑ کے بعد ”امیر المؤمنین“ کے لقب سے ان ہی کو پکارا گیا۔ چنانچہ ابو الفرج الاصفہانی (۳۵۶ھ) لکھتے ہیں کہ

وظہرفی هذه الايام محمد بن جعفر بن محمد بالمدينة و دعاهي نفسه و يبيع له اهل المدينة بامر المؤمنين و ما بايعوا عليها بعد الحسين بن علي احداً بيوى محمد بن جعفر بن محمد۔ (مقال الامين صفحہ ۵۲۷ بیروت طبع جدید)

ان دنوں محمد بن جعفر بن محمد نے مدینہ منورہ میں خروج کیا اور لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دی۔ مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے ان کی امامت کے لئے بیعت کی۔ حسین بن علیؑ کے بعد ”امیر المؤمنین“ کی حیثیت سے محمد بن جعفر بن محمد کے علاوہ کسی اور کی بیعت نہیں کی۔

مؤرخ مسعودی نے محمد بن جعفر کے متعلق لکھا ہے کہ!

و كان يسمى بالديار حجة لحسنه و بهائه۔ (مروج الذهب جلد ۲ صفحہ ۳۳۹ تحت ذکر امامتوں)

وہ اپنی خوبصورتی اور حسن و جمال کی وجہ سے ”دیباچہ“ بھی کہلاتے تھے۔

لعل بیت اور دیگر علماء کرام میں ان کی شخصیت نہایت مستند تھی۔ بڑے بڑے محدثین کرام نے ان سے حدیث روایت کی ہے۔

وقد روى الحديث و اكثر لرواية عن لعل عن نقل عن المحققون۔ (مقال الامين صفحہ ۵۳۰ تحت ذکر محمد بن جعفر)

ابن فرج صنفی حریہ لکھتے ہیں کہ محمد بن جعفر کا تذکرہ ابو طاہر احمد بن عیسیٰ بن عبد اللہ
کے سامنے کیا گیا۔

فسمعنا ابا الطاهر یحسبُ النِّسَاءَ عَلَیْهِ و قَالَ كَانَ عَابِدًا فَاضِلًا و كَانَ یصوم
یوماً و یفطر یوماً۔ (حدیث مذکور)

تو ہم نے ابو طاہر سے ان کے بارے میں تعریفی کلمات سنے۔ فرمایا وہ عبادت گزار
علیم دینیہ کے حامل اور ایک دین پرور تھے اور دوسرے دن انظار کرنے والے تھے۔
پھر ان دنوں نو بختی لکھتے ہیں کہ

محمد بن جعفر ایک مرتباً اپنے والد گرامی امام جعفر صادق کے پاس بچپن میں دوڑتے اور
فیصلہ کہہ دیتے ہوئے آئے اور ان کے بالکل سامنے کھڑے ہو گئے۔ امام جعفر اٹھے اور انہیں پھر
یہ۔ ان کے چہرہ سے مٹی جھانک اور اپنے سینے پر بٹھایا اور کہنے لگے کہ میرے والد نے مجھ سے
فرمایا تھا کہ جب تمہارے گھر میں میرا ہم شکل کوئی بچہ پیدا ہو تو میرے نام پر اس کا نام رکھنا جس وہ
میرا اور رسول اللہ کا شبیہ ہوگا۔
(فرق ماضیہ صفحہ ۳۰۲۔ مطبوعہ نجف اشرف طبع جدید)

امام ہشتم علی رضا کے مقابلے میں دیگر مساجد حضرت کے علاوہ مذکورہ بالا اوصاف کے حامل
اور حضرت جعفر صادق کے صاحبزادے محمد بن جعفر نے بھی لامت کا دعویٰ کیا۔ اس سے یہ بات بھی
ثابت ہو گئی کہ امام ہشتم کے دور تک اہل تشیع کا عقیدہ لامت ذریعہ تخلیق تھا اور نہ اگر لامت "منصوص من
اللہ" ہوتی تو اس شرط کا اہل بیت میں سے ایسے یگانہ روزگار حضرات کو ضرور علم ہوتا اور وہ "امام منصوص"
کے مقابلے میں اپنی لامت کا دعویٰ کر کے اسلامت خارج ہونا ہرگز گوارا نہ کرتے۔

اہل تشیع نے جس طرح دیگر ائمہ حضرات کی طرف من گھڑت عقائد و نظریات منسوب
کئے اتنی طرح انہوں نے امام ہشتم علی رضا کو بھی معاف نہیں کیا۔

چنانچہ شیخ الطائف ابو جعفر طوسی (۳۶۶ھ) ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ
ایک شخص نے امام رضا سے عورت کے ساتھ وطی فی الدبر کے متعلق حکم دریافت کیا تو
انہوں نے فرمایا۔

حلہا الا یتہ من کلمہ للہ تعالیٰ ذلک لہو علیہ السلام ہو لآء بنی من اطہر لکم وقد علم انہم لا
یباون فرج۔ (الاصول طبع جدید تہران جلد ۳ صفحہ ۳۳۳) ابن ہشام فیما دون الفرغ مسائل مشیخہ جلد ۱ صفحہ ۱۴۳ کتاب طہار

اہل تشیع کے نزدیک وطی فی الدبر جیسا بیخ عمل جائز ہے اور جن ائمہ نے اسے ناجائز کہا تو انہوں نے اسے تفسیر پر محمول کیا۔
(وسائل شیعہ جلد ۳ صفحہ ۱۰۱)

عبداللہ بن یحییٰ بن جعفر صادق سے اس آدمی کے متعلق پوچھا جو عورت کے ساتھ دبر میں وطی کرتا ہے تو امام نے فرمایا:

لَا بَأْسَ إِذَا ضَبَّتْ جِب عَوْرَتِ رَاغِبٍ هُوَ وَكُلُّ حَرْثٍ نَيْسٍ هُوَ۔

میں نے عرض کیا اگر یہ درست ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد فَا تَوْهَنُ مِنْ حَيْثُ أَمَرَ كُمْ اللَّهُ كَمَا كَمَا مَطْلَبٌ هُوَ۔

امام نے فرمایا کہ ہذا فی طلب الولد فانظر الولد من حیث امرکم لئنہ یہ ارشاد اولاد کی طلب کے لئے ہے یعنی اولاد اس جگہ اور اس طریقہ سے طلب کرو جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔
(وسائل شیعہ جلد ۳ کتاب نکاح باب عدم تحریر وطی الزوج)

اہل تشیع نے اسی طرح کے بیسیوں مسائل گھڑ کر اپنے معصوم، مطاع اور منصوص ائمہ کی طرف منسوب کر دیئے۔

شیعیت محمد تقی کے عہد میں

فرد اشاعرہ کے آٹھویں امام علی رضا کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے محمد (جن کا لقب تقی اور جواد ہے) ۲۰۳ھ میں عمر سات برس امام نہم کی حیثیت سے منصب امامت پر فائز ہوئے۔ محمد تقی ۱۹۵ھ میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام سمکہ ہے جو ایک کنیرا اور نویہ (افریقہ کا ایک شہر ہے) کی رہنے والی تھیں جناب علی رضا کے انتقال کے وقت ان کی عمر سات سال چند ماہ تھی ان کی رحلت ماہ ذیقعد ۲۲۰ھ میں بمر ۲۵ سال ہوئی۔ اس طرح ان کو مدت امامت سترہ (۱۷) سال بنتی ہے۔

امام نہم محمد تقی نے اپنی امامت کا یہ دور عباسی خلیفہ مامون اور معتصم کے عہد میں بسر کیا۔ خلیفہ مامون کو علی رضا کی طرح ان کے بیٹے محمد تقی سے بھی بہت زیادہ محبت اور عقیدت تھی۔ یہاں تک کہ خلیفہ نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی ان کے ساتھ کر دیا۔ اہل تشیع نے امام ہشتم کے دور کی طرح اس دور میں بھی خوب ترقی کی کیونکہ ان کے امام خلیفہ وقت کے دلدار تھے اور راستے کی تمام رکاوٹیں دور ہو چکی تھیں۔ اسی دور میں مامون کی ذاتی دلچسپی سے فرقہ معزولہ خوب پروان چڑھا۔

مامون نے عیسائیوں، یہودیوں اور مجوسیوں کو تو پوری آزادی دے رکھی تھی لیکن مسلمانوں پر معتزلی مذہب اختیار کرنے کے لئے ہر قسم کی سختیاں کرتا تھا۔ اعلیٰ ملازمتوں سے ہر اس مسلمان کو نکال دیا جاتا تھا۔ جو علی الاعلان معتزلی مذہب اختیار نہ کرتا۔ جو علماء مذرا بھی معتزلہ کے خلاف زبان کھولتے ان کی طرح طرح سے تذلیل و تشہید کی جاتی۔ انہیں کوڑوں سے پٹولیا جاتا۔ اور انہیں قیہ و بند کی سزائیں دی جاتیں۔ مامون کی مادری زبان فارسی تھی۔ اس لئے اس نے فارسی زبان کی بڑی سرپرستی کی خود اس کی درباری اور گھریلو زندگی تمام تر ایرانی عیش و عشرت اور ایرانی تہذیب و تمدن کا نمونہ تھی۔ اس نے اپنے وزیر کی حسین و ذہین بیٹی بوران سے شادی کر لی تھی۔ جس نے سارے ایرانی نوک پلک سے درباری اور گھریلو زندگی کو تکلف و تصنع کے ساتھ سجا دیا تھا۔ عربی سادگی کے نشانات جو ابتدائے خلافت عباسیہ سے ہی کم ہوتے جا رہے تھے اب المامون کے عہد میں اہل تشیع کی مداخلت اور دیسکاری سے بالکل ناپید ہو گئے۔

امام نهم چونکہ سات سال کی عمر میں مسند نشین ہوئے تھے۔ اس لئے اہل تشیع کے مابین اس مسئلہ میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ آیا ایک نابالغ، کم سن اور نو عمر بچہ امام ہو سکتا ہے یا نہیں ایک گروہ نے نابالغ کی امامت سے اختلاف کرتے ہوئے اعلان کیا کہ امامت علی رضا پر ختم ہو گئی اور اس جماعت نے ان کے بیٹے کو امام تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ گروہ ”واقفیہ“ کہلایا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھی اہل تشیع کے ایک گروہ نے سلسلہ امامت کو موسیٰ کاظم پر وقف کر دیا تھا۔

امام محمد تقی کے دور امامت میں دو اور شخصوں نے بھی امامت کا دعویٰ کیا ان میں سے ایک عبدالرحمن بن احمد بن عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی ہیں اور دوسرے محمد بن قاسم بن علی بن عمر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی ہیں۔ مؤخر الذکر جہاں اہل بیت کے ممتاز فرد ہیں وہاں وہ شیعوں کی روشنی میں بھی ایک عالم، متقی اور فقیہ تھے۔

كان من اهل العلم و الفقه و الزهد و حسن المنصب و صاحب علم عال نفوذ ہد اور مذہب کے اعتبار سے بہت خوب تھے۔ (عالم باہرین ج ۱ ص ۲۶۲) صحیحہ کہ محمد بن قاسم بن علی یہی مؤلف آگے چل کر لکھتے ہیں کہ!

مرأيت قط اشد و اجتهد آمنه و لا اعف و لا اكر ذكرا لله عز و جل مع شدة نفس و اجتماع قلب ماظهر منه جزع و لا انكسار و لا خضوع في السداد التي مسرت

به وانهم مازاً و فقط ماز حاً ولا ما ذلاً ولا ضاحكاً۔ (خولانہ صفحہ ۵۸)

رہوئی کہتا ہے کہ میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو اجتہاد کرنے والا نہ پایا جو جہاد کرنے والا اور اللہ کا دل جمعی کے ساتھ ذکر کرنے والا نہ پایا ان سے کبھی گریہ وزاری اور بے صبری دیکھنے میں نہ آئی اور اپنے اوپر گذرنے والی پریشانیوں اور مصیبتوں میں کبھی فریاد کرتے نہ دیکھا لوگوں میں سے کسی نے ان کو نہ مذاق کرتے دیکھا نہ فضول بات کرتے اور نہ ہی کھل کر ہنستے دیکھا۔

حیرت ہے کہ مذکورہ صفات حسنہ کے حامل کو اہل تشیع نے ایک من گھڑت شرط کی بناء پر روسیاء جنمی اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا کہ موصوف نے نہ صرف امام خمین کی بیعت نہیں کی بلکہ ان کے مقابلے میں اپنی امامت کا دعویٰ بھی کیا۔

در اصل شیعہ نہ ائمہ اہل بیت کے معتقد و مطیع ہیں اور نہ ہی خاندان اہلبیت کے محبت وہ جہاں ائمہ اہلبیت کے انتہائی گستاخ ہیں وہاں وہ خاندان اہلبیت کے بھی سخت دشمن ہیں۔
امام خمین محمد تقی کی طرف منسوب ایک عبارت بلا تبصرہ ملاحظہ فرمائیں۔

عبدالعظیم نے امام تقی سے پاخانہ اور اس کی بدبو کے بارے میں پوچھا تو امام نے فرمایا اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا جو چالیس سال تک بغیر روح کے پڑا رہا فرشتے اس کے پاس سے گذرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کس لئے پیدا کیا گیا اور شیطان اس ڈھانچہ کے منہ میں سے گھس کر دبر سے نکلتا رہا۔ اسی لئے ابن آدم کا پیٹ اندر سے بدبو دار اور گندہ ہو گیا۔

(مناقب آل اہل طالبین شہر آشوب جلد ۲ صفحہ ۲۸۲ تحت فی ظلمہ علیہ السلام)

اہل تشیع کے نزدیک امام خمین محمد تقی کو خلفیہ مقسم باللہ کے حکم سے ان کی بیوی کے ذریعے زہر دلو کر شہید کیا گیا۔ (شہید صفحہ ۸۸)

لیکن دنیائے شیعیت کی عظیم علمی شخصیت آیت اللہ شیخ مفید اس افسانے کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ!

آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا ہے۔ لیکن میرے ہاں یہ خبر ثابت نہیں ہو سکی تاکہ میں اسے شاہد بناؤں۔ (تذکرۃ لاطہار صفحہ ۴۷)

متاخرین شیعہ شیخ مفید کے اس قول کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے ان کے نزدیک ائمہ اہلبیت سے یہ روایت منقول ہے کہ "لما لا مقتول او مسموم ہم میں سے ہر شخص کو قتل کیا گیا یا زہر

دی گئی۔ لہذا اس روایت کی بنا پر امام محمد تقی کو بھی زہر کے ذریعے شہید کیا گیا۔

چنانچہ محمد بن علی شہر آشوب امام تقی کے معجزات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ!

روایت کی گئی ہے کہ امام تقی کی بیوی ام الفضل بخت مامون نے امام تقی کی شرم گاہ پر زہر لگا کر وہاں لگا دیا۔ آپ نے جب اس تکلیف کو محسوس کیا۔ تو بیوی سے کہا اللہ تجھے لاعلاج بیماری میں مبتلا کرے۔ لہذا ام الفضل کی شرم گاہ میں پھوڑا نکل آیا جس کے علاج کے لئے وہ حکیموں کے پاس جاتی وہ اس کی شرم گاہ کو دیکھتے اور اس پر دوائی لگا کر خوش ہوتے لیکن اسے کسی دوائی سے نفع نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ وہ اسی بیماری میں ہی فوت ہو گئی۔ (مناقب آل ابی طالب بن شہر آشوب جلد ۲ صفحہ ۳۹۱)

یہ کسی دشمن ہائل بیت کی روایت نہیں بلکہ ”محبت اہل بیت“ کی روایت ہے جو یقیناً امام تقی اور ان کی اہلیہ محترمہ کی شان میں بدترین گستاخی ہے۔

شعبیت امام دہم علی نقی کے عہد میں

امام نہم محمد تقی نے اپنے بعد دو بیٹے (علی اور موسیٰ) اور تین بیٹیاں (فاطمہ، امامہ اور حکیمہ خاتون) چھوڑیں۔ ان میں سے علی اپنے والد کے بعد عمر آٹھ سال ۲۲۰ھ میں منصب امامت پر فائز ہوئے۔ علی بن محمد تقی (جن کا لقب تقی اور حاوی ہے) ۲۱۲ھ میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور ۲۵۳ھ میں ”سزمینِ رای“ (سامرہ) میں عمر اکتالیس برس فوت ہوئے ان کی والدہ ایک کنیز تھیں۔ جنہیں سمانہ کہا جاتا ہے۔ ان کی امامت کی مدت ۳۳ سال ہے۔

امام دہم علی نقی نے سات عباسی خلفاء مامون، معتصم، واثق، متوکل، منصر، مستعین اور معزز کا عہد خلافت پایا۔ متوکل اول کے دور کے علاوہ باقی تمام ادوار میں شعبیت نے بہت ترقی کی کیونکہ مامون کے دور سے ہی ایرانیوں نے خلافت عباسیہ پر تسلط حاصل کر لیا تھا اور اس تسلط کی وجہ سے انہوں نے ہر طرف شیعہ عقائد پھیلانے کی خوب کوشش کی۔

دوسری طرف ان عباسی خلفاء نے اہل سنت پر بے پناہ مظالم ڈھائے امام اہل سنت امام احمد بن حنبل کو بغداد کی سڑکوں پر گھسیٹا گیا اور ان پر کوڑے برسائے گئے۔ اس دور میں شعبیت کے فروغ پر تبصرہ کرتے ہوئے شیعہ عالم سید محمد طباطبائی لکھتے ہیں کہ!

تیسری صدی ہجری کے آغاز سے شیعوں نے تازہ سانس لیا اس کا پہلا سبب یہ تھا کہ یونانی سریانی اور دوسری زبانوں سے بہت زیادہ علمی اور فلسفی کتابیں عربی زبان میں ترجمہ ہو گئی

تھیں اور لوگ استدلال اور عقلی علوم کو حاصل کرنے کے لئے جمع ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ عباسی خلیفہ مامون الرشید (۱۹۵ھ تا ۲۱۸ھ) معتزلہ مذہب کا بچہ تھا اور مذہب میں عقلی استدلال کی طرف مائل تھا۔ لہذا اس نے مختلف ادیان اور مذاہب میں لفظی استدلال کے رواج کی عام آزادی دے رکھی تھی یہی وجہ تھی کہ علماء اور شیعہ ^{مشکلمین} نے اس آزادی سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے علمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے مذہب کی تبلیغ میں بھی کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ دوسرے یہ کہ خلیفہ مامون الرشید نے سیاسی حالات کے پیش نظر شیعوں کے آٹھویں امام حضرت رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد اور جانشین بھی بنایا ہوا تھا جس کے نتیجے میں علوی خاندان اور اہلبیت کے دوست اور طرف دار ایک حد تک سرکاری عہدیداروں کے ظلم و تشدد سے محفوظ ہو چکے تھے اور کم و بیش آزاد تھے۔

(شعبہ صفحہ ۵)

شیعہ عالم کے اس اعتراف سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ خلافت عباسیہ میں شیعہ مذہب خوب پھیلا متوکل اول کے دور میں اسے پہلی مرتبہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا متوکل نے مستدین ہوتے ہی اپنے پیش رو خلفاء کا طرز عمل بدل دیا۔ اس نے اہل سنت کے سینکڑوں علماء اور حاملین سنت کو جو اس وقت قید خانوں میں پڑے ہوئے تھے رہا کر دیا۔ اس نے مسئلہ خلق قرآن پر ہر قسم کے مناظروں اور مجالس پر پابندی لگا دی۔ علم حدیث کی تعلیم دینے والوں کی قدر افزائی کرتے ہوئے تمام محدثین کو دار الخلافہ سامرہ میں مدعو کیا اور بے حد تعظیم و تکریم سے پیش آیا۔ متوکل نے حکم دیا کہ محدثین مساجد میں آزادی کے ساتھ درس حدیث دیں اور صفات باری تعالیٰ کے متعلق احادیث بیان کریں۔ حالانکہ اس سے پیش تر وہ علانیہ درس نہیں دے سکتے تھے۔ متوکل کے اس طرز عمل سے مسلمان بہت ہی خوش ہوئے۔ مساجد میں درس حدیث جاری ہوئے۔ متوکل نے قبر پرستی کو مٹایا اور حضرت حسین کی قبر پر شیعوں نے جو شریک مرام شروع کر دی تھیں ان کو نہ صرف موقوف کر دیا بلکہ پہلے خلفاء کے دور میں تعمیر کردہ ان مقبروں کو بھی مسمار کرا دیا۔ اس لئے ایرانی اور عام طور پر شیعہ متوکل کے دشمن ہو گئے اور انہوں نے اسے اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش تیز کر دی۔

متوکل اپنے بعد اپنے بیٹے منصر کو ولی عہد مقرر کر چکا تھا۔ لیکن اس پر شیعیت غالب تھی اور وہ معتزلہ میں واثق اور معتصم کا ہم عقیدہ تھا۔ اس لئے متوکل نے ارادہ کیا کہ منصر کے

بجائے اپنے دوسرے بیٹے معتز کو ولی عہد بنا دے۔ اس پر مختصر اپنے باپ کا دشمن بن گیا اور اس نے شیعوں، ایرانیوں اور ترکوں کے تعاون سے اپنے باپ کو قتل کرا کے مسند خلافت سنبھال لی لیکن یہ صرف چھ ماہ کے بعد فوت ہو گیا۔

مختصر نے مسند نشین ہوتے ہی معتزلہ، علویوں اور شیعوں پر سے پابندیاں ختم کر دیں۔ اس نے شیعوں پر بہت احسانات کئے۔ حضرت علیؑ اور حضرت حسینؑ کے مقبروں کی دوبارہ تعمیر کرائی اور شیعہ مذہب کی اعلانیہ تبلیغ شروع ہو گئی۔ دوسری طرف مختصر ترکوں کی طاقت و اقتدار کو مٹانے پر مستعد ہو گیا۔ نتیجتاً ترکوں نے طبیب ابن طیفور کو رشوت دے کر زہر آلود نشتر سے اس کی فصد کھلوادی جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ مختصر نے مرتے وقت کہا تھا کہ اے میری ماں مجھ سے دین و دنیا دونوں جاتے رہے میں اپنے باپ کی موت کا باعث بنا ہوں اور اب میں بھی اس کے پیچھے جا رہا ہوں۔

یہ عجیب اتفاق ہے کہ خاندان کنسری میں ایک شخص شیروینامی نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا وہ بھی مختصر کی طرح چھ ماہ سے زیادہ زندہ نہ رہا۔

امام دہم علی نقی کے دور میں شیعیت پر وان چڑھتی رہی صرف متوکل کے تقریباً پندرہ سالہ دور خلافت میں اسے دھچکا لگا تو متوکل کو خاندان رسالت کا دشمن قرار دے دیا گیا۔

چنانچہ شیعہ عالم سید محمد طباطبائی لکھتے ہیں کہ!

خلیفہ متوکل عباسی خاندان رسالت کی دشمنی میں دوسرے خلفاء کے مقابلے میں بے مثال تھا۔ خصوصاً حضرت علیؑ کا سخت دشمن تھا اور آپ کی شان میں کھلم کھلا توہین آمیز الفاظ کہا کرتا تھا۔ یا آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ اس نے ایک شخص کو مامور کیا تھا جو بھری محفل میں آپ کی نقلیں اتارا کرتا تھا اور خلیفہ قبہ لگا کر ہنسا کرتا تھا۔ ۲۳۷ھ میں اس کے حکم سے کربلا میں حضرت امام حسینؑ کا مقبرہ، گنبد اور آس پاس کے کئی مکانات کو مسمار کر کے زمین کے ساتھ یکساں کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے حکم سے امام کے مقبرے پر پانی چھوڑا گیا پھر اس نے حکم دیا کہ امام کے مقبرہ کی جگہ پر ہل چلا کر کھیتی باڑی کی جائے تاکہ امام کے مزار کی جگہ اور آپ کا نام بالکل مٹ جائیں۔ متوکل کے زمانے میں علوی سادات کے حالات رقت بار اور ناگفتہ بہ ہو چکے تھے۔ یہاں تک کہ ان کی عورتوں کے پاس تن ڈھا پنے کے لئے کپڑے تک موجود نہ تھے اور بعض کے پاس

صرف ایک بوسیدہ سی چادر ہوا کرتی جس کو اوڑھ کر وہ باری باری نماز ادا کیا کرتی تھیں ہاں قسم کے دباؤ ان علوی خاندانوں پر بھی وارد ہوئے جو مصر میں قیام پذیر تھے۔ (شیعہ صفحہ ۳۱۰)

خلیفہ متوکل کا قصور بس اتنا تھا کہ اس نے اپنے پیش رو خلفاء کی طرف سے اہل سنت پر عائد کردہ پابندیاں ختم کر دی تھیں اور قبر پرستی اور شرکیہ رسوم کو مٹا دیا تھا۔ نیز اس نے شیعوں کو اپنی حدود میں رہنے پر بھی پابند کر دیا تھا۔ وہ خاندان رسالت اور حضرت علی کا ہرگز دشمن نہیں تھا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیعہ خود ائمہ اہلبیت اور خاندان رسالت کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔

امام علی نقی کے دور امامت میں ان ہی کے خاندان میں سے چند افراد نے امامت کا دعویٰ کیا۔

۱۔ حسن بن زید (محمد بن اسماعیل بن حسن بن زید بن حسن بن حسن بن علی) طبرستان میں دعویٰ امامت کیا۔

۲۔ حسن بن اسماعیل (بن محمد بن عبد اللہ بن علی زین العابدین بن حسین بن علی) نے قزوین میں امامت کا دعویٰ کیا۔

۳۔ حکمی بن عمر (بن حسین بن زید بن علی زین العابدین بن حسین بن علی) نے کوفہ میں امامت کا دعویٰ کیا۔

یہ مدعیان امامت اور ان کے پیرو شیعہ کے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے کیونکہ انہوں نے امام دہم علی نقی کی نہ صرف یہ کہ بیعت نہیں کی بلکہ ان کے مقابلہ میں اپنی امامت کا اعلان بھی کیا۔

امام علی نقی رجب ۲۵۴ھ میں فوت ہوئے اور انہوں نے اپنے چچے چار بیٹے (حسن، حسین، محمد اور جعفر) اور ایک بیٹی (عائشہ) چھوڑی۔

شیعیت امام یازدہم حسن عسکری کے عہد میں

علی نقی کی وفات (۲۵۴ھ) کے بعد ان کے بیٹے حسن عسکری ۲۲ سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہوئے ان کی ولادت ۲۳۲ھ میں اور رحلت ۲۶۰ھ میں ہوئی اس وقت ان کی عمر اٹھائیس سال تھی۔ ان کی والدہ حدیثہ ایک کنیز تھیں اور ان کی مدت امامت چھ سال ہے۔ حسن عسکری نے تین عباسی خلفاء المعز باللہ الحمدی باللہ اور المستمذ علی اللہ کا دور پایا یہ دور سیاسی طور پر طوائف اہلو کی اور امتحان کا تھا خلیفہ معزز کی فوجی افسروں کے زیر تسلط رہا اور ترک امراء

بھی باہم شہد و متفق نہ تھے اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ مصر میں احمد بن طولون نے ایک آزاد حکومت قائم کر دی۔ جس سے مصر میں "دولت طولونیا" کی بنیاد پڑی جو ۱۱۷۳ء سے ۱۲۹۲ء تک قائم رہی۔ لیکن خلافت بغداد کی برتری کا اقرار کرتی رہی۔ حجاز اور عراق میں متعدد بار علویوں نے بد نظمی پیدا کی مگر انہیں ترکی امراء نے فوجی قوت سے دبا دیا۔ ملک میں عام بد نظمی تھی۔ خزانہ خالی تھا۔ فوجیوں کو کئی ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی تھیں۔ وہ ۱۲۵۵ء میں خلیفہ المستزک کے محل سامرا میں گھس گئے اور اسے گھسیٹ کر باہر لائے اور زور و دکوب کر کے قید کر دیا۔ پھر اسے قید ہی میں قتل کر دیا۔ اس کے بعد ترکوں نے امجدی باللہ کو خلیفہ بنا دیا اور سارا اختیار اپنے پاس رکھا اور گیارہ ماہ کے بعد اسے بھی قتل کر دیا۔ اس دور میں شیعہ اپنے طور پر مصروف عمل رہے لیکن ترکی امراء سے خوف کی بناء پر کوئی قابل ذکر "کارنامہ" سرانجام نہیں دے سکے۔ متعدد مواقع پر انہوں نے علویوں کے ساتھ مل کر ملک میں بد نظمی پیدا کرنے کی کوشش کی۔

شیعہ عالم سید محمد طباطبائی امام یازدہم حسن عسکری کے دور کے متعلق لکھتے ہیں کہ!

آپ اپنی سات سالہ امامت کے دوران خلیفہ کی سختیوں اور ظلم و ستم کے باعث تقیہ (یعنی جب بس نہ چلے تو جان کے خوف سے خاموشی اختیار کر لینا) کی حالت میں بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتے تھے۔ لہذا آپ عام لوگوں کو حتیٰ کہ شیعوں کو بھی اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ سوائے ان خاص افراد کے جن کو آپ ذاتی طور پر جانتے تھے اس طرح آپ زیادہ نظر بندی کی زندگی گزارتے رہے دوسرے یہ کہ خلیفہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ شیعہ گیارہویں امام کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں اور گیارہویں امام اور اسی طرح گذشتہ ائمہ کی احادیث سے پتہ چلتا تھا کہ یہی فرزند امام مہدی موعود ہوں گے اور ان کو باہر ہواں اور آخری امام مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے گیارہویں امام دوسرے تمام ائمہ سے زیادہ خلیفہ کے زیر نظر تھے اور خلیفہ وقت بھی پختہ ارادہ کر چکا تھا کہ جس طرح بھی ہو شیعہ امامت کی کہانی کو ختم کر دے اور اس دروازے کو ہمیشہ کے لئے بند کر دے اس طرح جو بھی گیارہویں امام کی عنایت کی خبر خلیفہ کو پہنچی تو اس نے فوراً آپ کے پاس طبیب اور حکیم بھیجے اور ساتھ ہی اپنے چند قابل اعتماد افراد کو آپ کے گھر میں متعین کر دیا۔ جو قاضی تھے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ ہر کے اندر اور باہر کے حالات پر نظر رکھتے تھے امام کی شہادت کے بعد بھی آپ کے خانہ مبارک کی تلاشی لی گئی اور دائیوں کے ذریعے آپ کی

کنیزوں کا معائنہ کرایا گیا۔ دو سال تک خلیفہ کے گماشتے آپ کے بیٹے کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہاں تک کہ بالکل ناامید اور مایوس ہو گئے۔ (شیخ صفحہ ۳۳)

اس من گھڑت کہانی سے اتنی بات واضح ہو جاتی ہے کہ شیعہ خود مسلہ امامت کی پیچیدگیوں اور مدعیان امامت کی باہمی سر پھٹول سے تنگ آ چکے تھے اس لئے انہوں نے اس مسئلہ سے اپنی جان چھڑانے کے لئے یہ داستان وضع کی۔ حیرت ہے کہ خلیفہ (جو خود ترکوں کے زیر نظر تھا) کنیزوں کا معائنہ کرانے کے باوجود حسن عسکری کے بیٹے (بارہویں امام) کو تلاش نہ کر سکا۔ لیکن شیعوں نے اسے وجود عطا کر کے پھر ہمیشہ کے لئے غائب بھی کر دیا۔

امام یزدہم حسن عسکری کے دور میں بھی چند علویوں نے دعویٰ امامت کیا!

۱۔ حسن بن زید کا دعویٰ امامت۔۔۔ حسن بن زید علوی نے امام دہم علی نقی اور عباسی خلیفہ مستعین باللہ کے دور میں امامت کا دعویٰ کیا تھا جو حسن عسکری بلکہ ان کے بعد بھی جاری رہا۔ انہوں نے سخت قتال کے بعد طبرستان اور اس کے ساتھ جرجان پر بھی تصرف حاصل کر لیا اور ۲۷۰ھ تک ان علاقہ جات پر ان کا قبضہ رہا پھر اسی سال ان کا انتقال ہو گیا۔

{مروج اللذنب جلد ۲ صفحہ ۶۸ تحت ذکر امام السعیمین باشہ}

۲۔ ابراہیم بن محمد (بن سحکی بن عبد اللہ بن محمد بن علی) نے سرزمین مصر میں ۳۵۶ھ میں دعویٰ امامت کیا۔ یہ "ابن الصیونی" کے لقب سے مشہور تھے۔ {کاملینا ثیر جلد ۷ صفحہ ۳۲۸ تحت ۳۵۶ھ کے تحت}

۳۔ اسی سال (۳۵۶ھ) نوذہ میں علی بن زید علوی نے امامت کا دعویٰ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔

{حوالہ مذکور}

۴۔ امام دہم حضرت علی نقی ہادی کے مریدوں کا ایک گروہ محمد بن بشیر نیسری نامی ایک شخص کی نبوت پر ایمان لے آیا۔ یہ ایک طغیان تھا اور اس نے محارم کے ساتھ نکاح اور مردوں کے ساتھ زہم جنس پرستی کو حلال قرار دیا تھا۔

۵۔ ایک گروہ امام علی نقی کے لڑکے محمد بن علی کی امامت کا قائل ہوا جن کا انتقال اپنے والد کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ محمد بن علی مرے نہیں کیونکہ ان کے والد نے ان کو امامت کے لئے نامزد کیا تھا اور اپنے مریدوں کو بتا دیا تھا کہ ان کے بعد امام محمد بن علی ہوں گے۔ امام جھوٹ نہیں بولتے لہذا یہی کہا جاسکتا ہے کہ ان کے والد نے دشمنوں سے اندیشے کی بناء پر

(فرق اعیانہ صفحہ ۱۳۷)

ان کو غائب کرو یا اور وہی امام مہدی ہیں۔

۶۔ کچھ لوگ حضرت حسن عسکری کے بھائی جعفر بن علی کی امامت کے قائل ہوئے ان کا کہنا تھا کہ امام علی نے اپنے لڑکے محمد کی وفات کے بعد اپنے دوسرے لڑکے جعفر کو امامت کے لئے ماحر و کیا تھا۔

(فرق اعیانہ صفحہ ۱۳۸)

یہ دعویٰ امامت اور ان کے پیرو بھی شیعہ حضرات کے نزدیک "امام منصوص" حسن عسکری کی عدم بیعت اور ان کے مقابلہ میں اپنی امامت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔

امام حسن عسکری ۸ ربیع الاول ۳۶۰ھ میں ایک ہفتہ بیمار رہنے کے بعد عمر ۲۸ برس وفات پا گئے۔ ان کی تدفین سامرہ میں ان کے گھر کے اسی کمرے میں ہوئی جس میں ان کے والد گرامی حضرت علی نقی دفن ہیں۔

شیعہ اثنا عشریہ کے نزدیک حسن عسکری کے بعد ان کے بیٹے محمد المہدی منصب امامت پر فائز ہوئے۔

شعبت امام دوازدهم محمد المہدی کے عہد میں

حضرت حسن عسکری (۳۶۰ھ) کی وفات کے بعد اہل تشیع میں سب سے زیادہ ہولناک اختلاف رونما ہوا۔

نو بختی کے قول کے مطابق گیارہویں امام نے اپنے پیچھے کوئی نوازا نہیں چھوڑی۔ جب لوگوں نے ظاہر میں ان کا کوئی لڑکا نہ پایا تو ان کی وراثت ان کی والدہ اور ان کے بھائی جعفر کے درمیان تقسیم کر دی۔ اس اختلاف کی وجہ سے ان کے شیعہ چودہ فرقوں میں : : : گئے۔ (فرق اعیانہ صفحہ ۱۳۹)

ایک فرقے کے نزدیک حسن عسکری فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہیں اور روپوش ہو گئے ہیں وہی امام قائم مہدی ہیں۔ چونکہ زمین امام سے کسی وقت بھی خالی نہیں رہ سکتی اس لئے ظاہری طور پر ان کا لڑکا ہے اور نہ ہی وہ مر سکتے ہیں۔

ایک فرقے نے کہا حسن عسکری مر تو سکتے ہیں مگر وہ دوبارہ زندہ ہونگے کیونکہ وہی مہدی القائم ہیں۔ ایک فرقے کے نزدیک حسن عسکری فوت ہو گئے ہیں۔ ان کے بعد ان کے بھائی جعفر امام ہیں اور ان کے لئے ہی حسن نے وصیت بھی کی ایک فرقے نے کہا حسن اور جعفر

دونوں بھائیوں کا دعویٰ امامت غلط تھا۔ امامت ان کے باپ پر ختم ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔
ان میں سے ایک فرقہ اس امر کا قائل ہوا کہ حسن عسکری کا ایک بیٹا تھا جو ۱۵ شعبان کی
رات ۲۵۶ھ میں زہرا جس نامی کنیز کے بطن سے تولد ہوئے۔

جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسن عسکری لا ولد فوت ہوئے۔ حکام وقت کے ذمہ دار
حضرات کی تحقیق و تفتیش کے بعد بھی یہی بات ثابت ہوئی۔ اسی بناء پر گیارہویں امام کا ترکہ شرعی
قانون کے مطابق ان کے بھائی جعفر اور دیگر ورثاء میں تقسیم کیا گیا۔ خود شیعہ حضرات بھی نہ تو اس
حقیقت کا انکار کر سکے اور نہ ہی لڑکے کی ولادت سے متعلق کوئی شہادت پیش کر سکے۔ اثنا عشری
شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ تیسرے امام یعنی حضرت حسینؑ کے بعد امام کا بیٹا ہی امام ہو سکتا ہے کوئی
دوسرا خواہ کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو منصب امامت پر فائز نہیں ہو سکتا۔ لہذا گیارہویں امام
حضرت حسن عسکری کے لا ولد فوت ہونے پر یہ مشکل پیش آئی کہ اب سلسلہ امامت کیسے چلے اور
بارہواں امام کون بنے؟

اس مشکل کو حل کرنے کے لئے یہ بات مشہور کر دی گئی کہ امام حسن عسکری کی وفات
سے چار پانچ سال پہلے (ایک روایت کے مطابق ۲۵۵ھ اور دوسری روایت کے مطابق ۲۵۶ھ
میں) ان کی لونڈی زہرا جس کے بطن سے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے۔ جن کی نہ صرف ولادت کو
مخفی رکھا گیا۔ بلکہ نو مولود کو بھی لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا گیا۔

موصوف کی ولادت سے متعلق افسانے اس کتاب میں شامل نہیں کئے جا رہے۔ خواہش
مند حضرات اصول کافی، حق الیقین اور جلاء العیون میں متعلقہ ابواب کا مطالعہ فرمائیں۔ چونکہ اب
اثنا عشری شیعہ کے نزدیک ان کی ولادت امامت اور غیبت سلمہ بے عقہ ہے اس لئے ان کے دعویٰ کو
قبول کرتے ہوئے بارہویں امام کا تعارف قارئین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔

امام کلینی نے اصول کافی کتاب الحجۃ میں "باب فی النہی عن الاسماء" (یعنی حضرت
حجۃ الاسلام کے نام لینے کی ممانعت کے بیان میں) کے عنوان سے ایک باب قائم کیا ہے جس
میں یہ حدیث لائے ہیں کہ "صاحب ہذا الامر لا یسمہ احد الا کافر" حضرت جعفر صادق
نے فرمایا کہ حضرت صاحب الامر کا نام کافر کے سوا کوئی دوسرا نہیں لے گا۔ اس حدیث میں
بارہویں امام کا نام لینے سے منع کر دیا گیا۔ شیعیت کے ترجمان اعظم ملا باقر مجلسی اس حدیث کی

شرح میں لکھتے ہیں کہ!

حضرت صادق آل محمد نے علم امامت سے یہ جان کر کہ عہد ولادت کے بعد ہی حکومت وقت ان کے قتل کے درپے ہوگی۔ یہ ممانعت فرمادی کہ اس وقت ان کا نام جو بھی لے گا۔ یا ان کا نشان بتائے گا وہ مسلمان نہ ہوگا۔ کیونکہ نام لینے سے جان کا خطرہ ہوگا۔ (مرآۃ الاحوال جلد ۱ صفحہ ۳۳۳)

اس حدیث کی رو سے شیعہ بارہویں امام کا نام لینے سے اجتناب کرتے ہیں اس لئے ان کی خاص مذہبی زبان (کوڈ) میں انہیں ”النجیہ، القائم، المنتظر، صاحب الزمان اور امام الزمان“ کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی لئے امام کلینی نے بھی ان کی ولادت کی بشارت یوں نقل کی کہ ”وولد له ولد سماه (م ح م د) فی سنة ست و خمسين و مائین“

شیعہ مجتہد سید محمد طباطبائی لکھتے ہیں کہ

حضرت مہدی موعودؑ گیارہویں امام کے فرزند ہیں اور ان کا نام بھی پیغمبر اکرمؐ کے نام پر یعنی ”محمد“ ہے۔ آپ کی ولادت ۱۲۵۵ھ میں سامرا میں ہوئی۔ ۲۶۰ھ یعنی اپنے والد ماجد کی شہادت تک ان کے زیر تربیت زندگی گزارتے رہے لیکن لوگوں سے بالکل الگ اور ان کی نظروں سے پنہاں رہے۔ سوائے خاص شیعوں کے کسی کو آپ کے بارے میں کوئی اطلاع نہ تھی اور نہ ہی ان سے کوئی ملاقات کر سکتا تھا۔ گیارہویں امام کی شہادت کے بعد جب آپ امامت کے منصب پر فائز ہوئے تو آپ خدا کے حکم سے غائب ہو گئے اور اپنے نائبین کے سوا کسی کو نظر نہیں آتے تھے اور وہ بھی خاص حالات میں۔

(شیعہ صفحہ ۳۳۳)

شیخ مفید لکھتے ہیں کہ!

امام حسن عسکری نے اپنے بیٹے کی ولادت کو مخفی اور ان کے معاملہ کو پردہ راز میں رکھا کیونکہ اس وقت نہایت سختی ہو رہی تھی اور بادشاہ وقت اس مولود کی شدت سے تلاش اور ان کے معاملہ کی چھان بین میں لگا ہوا تھا جبکہ مذہب شیعہ میں آپ کی آمد و ولادت مشہور ہو چکی تھی اور معروف و معلوم تھا کہ سب شیعہ آپ کے ظہور کے انتظار میں ہیں لہذا آپ کے فرزند گرامی حضرت قائم آل محمدؑ نہ تو والد کی زندگی میں لوگوں کے سامنے آئے اور نہ ہی ان کی وفات کے بعد جمہور مسلمین انہیں پہچان سکے اور اسی لئے ابو محمد حسن عسکری کا بھائی بمعمر بن علی اپنے بھائی محمد کی رحلت کے بعد آپ کے ترکہ کا وارث بن کر اٹھا۔۔۔۔۔

(تذکرہ الاطہار صفحہ ۳۵۰)

بارہویں امام اپنے والد حسن عسکری کی وفات سے دس دن پہلے ہی غائب ہو گئے اور وہ تمام نو اورات اور تبرکات اپنے ساتھ لیتے گئے۔ جو حضرت علیؑ سے نقل ہوتے ہوئے آخر میں حضرت حسن عسکری کے پاس آئے تھے جن میں یہ تمام اشیاء شامل تھیں۔ حضرت علیؑ کا جمع کیا ہوا نور لکھا ہوا اصلی اور کھل قرآن اور علاوہ قدیم آسمانی کتابیں تو رات، انجیل، زبور اور دیگر انبیاء کے صحیفے، مصحف فاطمہ، جفرا حمر، جفرا بیض، ستر گز کا الجامعہ نامی صحیفہ، انبیائے سابقین کے معجزات تبرکات مثلاً عصائے موسیٰ، قمیص آدم اور سلیمان کی انگشتری وغیرہ الغرض شیعہ عقیدہ کے مطابق چار پانچ سال کی عمر والے یہ صاحبزادے تنہا سارا سامان لے کر اپنے شہر "سمرن رای" کے ایک عمار میں ہی غائب اور روپوش ہو گئے۔ امام مہدی کیوں غائب ہوئے؟

امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ!

بے شک امام قائم کے لئے ظاہر ہونے سے قبل غائب رہنا ہے (رہوی کہتے ہیں) میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا وہ ڈرتا ہے اور (یہ کہتے ہوئے امام جعفر صادق نے) اپنے ہاتھ سے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یعنی قتل کے خوف سے۔ (اصول کافی کتاب الحجۃ باب فی الغیبت)

اصول کافی کی اس روایت سے یہ معلوم ہو گیا کہ امام مہدی کے غائب ہونے کی وجہ قتل ہو جانے کا خوف ہے۔ اسی لئے امام جعفر صادق نے ان کا نام لینے سے بھی منع کر دیا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ان کو نام لیکر بلانے والا کافر ہے۔ بہر حال وہ غائب ہیں۔ لیکن زندہ ہیں اور شیعہ قوم کو ان کے ظہور کا وہی بے جھکی سے انتظار ہے اسی لئے امام مہدی کو "امام منتظر" کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔

غیبت صغریٰ و کبریٰ

اہل تشیع کے نزدیک "امام زمان" کی غیبت دو حصوں پر مشتمل ہے "غیبت صغریٰ" اور

"غیبت کبریٰ"

غیبت صغریٰ۔۔۔ یہ غیبت ۵۲۶۰ھ سے شروع ہوئی اور ۵۳۲۹ھ تک جاری رہی۔ اس غیبت کا عرصہ ۷۰ سال ہے۔ لیکن اس غیبت کے دوران "امام زمان" کے خاص محرم راز سفیروں کی ان کے پاس خفیہ آمد و رفت ہوتی تھی اور ان سفیروں کے ذریعے شیعہ حضرات اپنے امام کی خدمت میں خطوط، درخواستیں اور قیمتی تحائف بھیجا کرتے تھے اور یہی سفیر امام صاحب کی طرف سے خطوط کے جوابات قوم تک پہنچاتے تھے۔ ان سفیروں کی تعداد چار ہے۔ جو

غیبت صفوی کے زمانے میں "لام زمان" کے نائب قرار پائے۔

- ۱۔ ابو عمر عثمان بن سعید
- ۲۔ ابو جعفر محمد بن عثمان
- ۳۔ ابو القاسم حسین بن روح نوختی
- ۴۔ ابو الحسن علی بن محمد اسمری

شیعہ مجتہد سید محمد طباطبائی لکھتے ہیں کہ!

حضرت امام مہدی علیہ السلام نے ایک مدت تک عثمان بن سعید عمری کو جو آپ کے دادا اور پھر آپ کے والد کے اصحاب میں سے تھے ثقہ اور امین بھی تھے۔ اپنا نائب مقرر کیا۔ ان کے ذریعے شیعوں کے سوالات اور درخواستوں کے جواب دیا کرتے تھے۔ عثمان بن سعید کے بعد ان کے بیٹے محمد بن عثمان امام مہدی کے نائب ہوئے۔ اور ان کی وفات کے بعد ابو القاسم حسین بن روح نوختی آپ کے نائب خاص کی حیثیت سے منصوب ہوئے۔ حسین بن روح کی وفات کے بعد علی بن محمد اسمری کو امام مہدی کی نیابت حاصل ہوئی۔ ابھی علی بن محمد اسمری کی وفات میں چند دن رہتے تھے (جو ۳۲۹ھ میں فوت ہوئے) کہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے ایک حکمنامہ جاری ہوا جس میں علی بن محمد اسمری کو کہا گیا تھا کہ وہ چھ دن بعد فوت ہو جائیں گے اور اس کے بعد خاص نیابت کا عہدہ ختم ہو جائے گا اور غیبت کبریٰ شروع ہو جائے گی اور یہ غیبت کبریٰ اس دن تک جاری رہے گی۔ جب اللہ تعالیٰ امام مہدی کے دوبارہ ظہور کا اذن فرمائے گا۔ (شیعہ صفحہ ۳۳)

یہ ملحوظ رہے کہ شیعہ مذہب کی سب سے زیادہ مستند کتاب "اصول کافی" (مولفہ، ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی) بھی اسی غیبت صفوی کے زمانے میں امام عائب کی خدمت میں پیش کی گئی جس پر موصوف نے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ "ہذا کساف لشبعتا" یعنی یہ ہمارے شیعہ بھائیوں کے لئے کافی ہے۔ بہر حال "لام زمان" کی غیبت کبریٰ پر تادم تحریر کیا گیا سواکشم (۱۱۶۱) سال گذر چکے ہیں معلوم نہیں موصوف مزید کتنا زمانہ استراحت فرمائیں گے۔ اسی لئے اہل تشیع ان کے ذکر کے ساتھ "عجل اللہ فرجہ" لازمی طور پر کہتے اور لکھتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جلدی ان کو باہر لے آئے۔

چونکہ اثنا عشری عقیدہ کے مطابق امام عائب پر امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے تو اس کے ساتھ ایک امام بھی دنیا میں موجود رہے۔ ورنہ دنیا قائم نہیں رہ سکتی اور وہ امام آخر الزمان محمد المہدی ہیں جو قیامت تک زندہ

رہیں گے اور جب وہ وقت آئے گا جو ان کے ظہور کے لئے خدا مناسب سمجھے گا اس وقت وہ عمار سے برآمد ہوں گے اور پھر ساری دنیا پر حکومت کریں گے۔

ظہور امام مہدی

عقیدہ ظہور مہدی اہل تشیع کے بنیادی عقائد میں سے ہے اسے عقیدہ رجعت بھی کہتے ہیں۔ ماباقر مجلسی رجعت کے متعلق لکھتے ہیں کہ!

بدانکہ از جملہ اجتماعیات شیعہ بلکہ ضروریات مذہب فرقہ صحیحہ حقیقت رجعت است۔

{حقیقین جلد ۱ ص ۱۳۳ اور بیان ثابت رجعت}

یعنی جانتا چاہیے کہ من جملہ ان معتقدات کے کہ جن پر تمام شیعوں کا اجماع ہے۔ بلکہ ان کے مذہب کی ضروریات میں سے ہے وہ عقیدہ رجعت کی حقانیت کا اقرار و اعتراف ہے۔ کوئی شخص عقیدہ رجعت پر ایمان و یقین کے بغیر مذہب شیعہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہی ماباقر مجلسی بحوالہ "من لا یحضرہ الفقیہ" لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ازمانیت کسیکہ ایمان بر رجعت مانداشته باشد۔ {حفظہ}

جس شخص کا ایمان عقیدہ رجعت پر نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

یہ ملحوظ رہے کہ عقیدہ رجعت کا سب سے پہلے عبد اللہ بن سبائے نے تعارف کروایا تھا بعد میں اس کے جانشینوں نے اس عقیدے سے خوب کام لیا۔ جب کبھی امام لا اولہ مر گئے یا لاپتہ ہو گئے۔ یا تعین امام میں اختلاف ہو گیا اور سبائیوں کے ایک گروہ نے چاہا کہ فرقے کی زمام کاری خاص امام کے ہاتھ میں دے تو ان تمام مواقع پر انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ فوت شدہ یا غائب شدہ امام مرے نہیں زندہ ہیں بادل میں ہیں، پہاڑ پر ہیں۔ غار میں ہیں اور عنقریب واپس آ کر قیادت و امامت کے فرائض دوبارہ سنبھالیں گے۔ تو اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ فوت شدہ یا غائب شدہ امام کی پیروی کرنے والا پورا فرقہ یا امام کے جانشین کے تعین میں سبائیوں کے باہمی اختلاف کی صورت میں فرقے کا ایک حصہ (جو نئے امام کو نہیں مانتا تھا) فوت شدہ امام کے انتظار میں بیٹھ جاتا تھا۔ اس طرح سبائیوں کے دونوں گروہ ایک ایک فرقے کے قائد ہو جاتے تھے ایک گروہ نئے امام کا پیرو ہو جاتا تھا۔ جبکہ دوسرا گروہ امام غیب کے انتظار میں مجتمع رہتا تھا اس طرح تمام سبائیوں کے حلوے ماٹھے کا انتظام ہر طرف سے برقرار رہتا تھا۔ کتب تاریخ سے

معلوم ہوتا ہے کہ گئی نبیانی فرقتے اس عقیدہ، رجعت کے سہارے اپنے غائب اماموں کا انتقال کرتے رہے اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیں۔

فرقہ کا نام	کس امام غائب کا ختم ہے
۱۔ سبائیہ	(غلاۃ شیعہ میں سے) حضرت علی
۲۔ کریمیہ	(کیسانیت میں سے) محمد بن حنفیہ
۳۔ نصیبیہ	(لامیٹھ میں سے) محمد بن عبداللہ بن حسن نفس زکیہ
۴۔ باقریہ	(لامیٹھ میں سے) امام محمد باقر
۵۔ حاضرینہ	(لامیٹھ میں سے) زکریا بن محمد باقر
۶۔ نادویہ	(لامیٹھ میں سے) امام جعفر صادق
۷۔ مبارکیہ قرطبیہ	(لامیٹھ میں سے) اسمعیل بن جعفر صادق
۸۔ دروزیہ	(لامیٹھ میں سے) حمزہ اور الحاکم
۹۔ افطیہ	(لامیٹھ میں سے) عبداللہ بن جعفر صادق
۱۰۔ مملوریہ	(لامیٹھ میں سے) امام موسیٰ کاظم
۱۱۔ رحیمیہ	(لامیٹھ میں سے) امام موسیٰ کاظم
۱۲۔ اثنا عشریہ	(امامیٹھ میں سے) محمد مہدی صاحب الزمان

علاوہ ازیں زیدیہ کے بعض فرقے بھی امام ختم کے قائل ہیں کہ مختلف امام دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ ان کے ناموں کی تعیین میں بھی یہ باہم مختلف ہیں۔

اہل تشیع کی ایک دوسری معتبر کتاب میں تحریر ہے کہ!

ایمان لانار رجعت پر بھی واجب ہے۔ یعنی صاحب الامر علیہ السلام ظہور اور خروج فرمائیں گے اس وقت مومن خاص اور کافر و منافق مخصوص سب زندہ ہوں گے عالم کو پروردگار و داد کریں گے۔ ہر ایک اپنی داد و انصاف کو پہنچے گا اور ظالم سزا پائیں گے۔ (تخ۔ صوام مغنی باب پہلا صلوہ دین میں) خانہ فرہنگ ایران بلکان نے ایک پمفلٹ ہزاروں کی تعداد میں شائع کیا ہے۔ جس میں امام خمینی کے خطبات کے اقتباسات درج ہیں۔ اس میں مولف صفحہ ۱۵، پر زیر عنوان ”مہدویت پر اعتقاد“ خمینی کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ!

جو نبی بھی آئے وہ انصاف کے نفاذ کے لئے آئے ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ تمام دنیا میں انصاف کا نفاذ کریں لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے یہاں تک کہ ختم المرسلین جو انسان کی اصلاح کیلئے آئے تھے اور انصاف کا نفاذ کرنے کے لئے آئے تھے انسان کی تربیت کے لئے آئے تھے لیکن وہ اپنے زمانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ وہ آدمی جو اس معنی میں کامیاب ہوگا اور تمام دنیا میں انصاف کو نافذ کرے گا۔ وہ بھی اس انصاف کو نہیں جسے عام لوگ سمجھتے ہیں کہ زمین میں انصاف کا معاملہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لئے ہو بلکہ یہ انصاف انسانیت کے تمام مراتب میں ہو وہ چیز جس میں انبیاء کامیاب نہیں ہوئے باوجود اس کے کہ وہ اس خدمت کے لئے آئے تھے خدائے تبارک و تعالیٰ نے ان حضرت ولی عصر ارواحنا لہم لقاہ کا ذخیرہ کیا ہے ان ہی معنی میں جس کی تمام نبیوں کو آرزو تھی لیکن رکاوٹوں کی وجہ سے وہ ان کو نافذ نہ کر سکے تمام اولیاء کی یہ آرزو تھی۔ لیکن وہ بھی نافذ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے وہ اس بزرگوار کے ہاتھوں نافذ ہو جائے گا۔ لہذا اس معنی میں حضرت صاحب ارواحنا لہم لقاہ کا جشن میلاد مسلمانوں کے لئے سب سے بڑی عید ہے صرف مسلمانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ انسان کے لئے بھی سب سے بڑی عید ہے۔

(۱۰ شعبان ۱۴۰۵ھ کے موقع پر تقریر بحوالہ اتحاد یک جہتی صفحہ ۱۵، شہزادہ فرنگیہ بن ملتان)

”امام خمینی“ اپنے آخری وصیت نامے میں لکھتے ہیں کہ!

ہمیں فخر ہے کہ تمام ائمہ معصومین حضرت علی بن ابی طالب سے لیکر انسانیت کے نجات دہندہ حضرت مہدی صاحب الزمان علیہم آلاف التحبہ والسلام تک جو قادر مطلق کی قدرت سے زندہ اور ہمارے تمام امور کے شاہد ہیں ہمارے امام ہیں

(میں انقلاب صفحہ ۳۲، شہزادہ شہناشاہت تحریک خلافت جعفریہ پاکستان لاہور)

سید محمد طباطبائی ”ظہور مہدی“ کے متعلق لکھتے ہیں کہ!

انسانی معاشرے کو حقیقی کمال و خوش بختی تک پہنچائیں گے اور اس معاشرے کو ایک معنوی زندگی عطا فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی، حضرت امام حسن عسکری کے حقیقی فرزند ہیں جو پیدا ہوئے ہیں لیکن نبیت کبریٰ کے بعد ظاہر ہوں گے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے مالا مال کر دیں گے۔ کیونکہ اس وقت دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ (شعبہ صفحہ ۱۶۵)

مہدی کے بعد از ظہور کا نام

شیعہ عقائد کے مطابق امام مہدی بالکل برہنہ اور ننگے جسم تشریف لائیں گے۔ چنانچہ شیعیت کے ترجمان اعظم ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ

شیخ طوسی و نعمانی از حضرت امام رضا روایت کرده است کہ از علامات ظہور حضرت قائم آنت کہ بدن برہنہ ای در پیش قرص آفتاب ظاہر خواهد شد و منادی ندا خواهد کرد کہ ای امیر المؤمنین است برگشتہ است کہ ظالماں را ہلاک کند۔ (حسن التعمین صفحہ ۱۳۳ در اثبات جعت)

شیخ طوسی اور نعمانی نے حضرت امام رضا سے روایت کی ہے کہ ظہور مہدی کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ننگے جسم سو برج کی ٹکیہ کے سامنے تشریف لائیں گے اور ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ یہ امیر المؤمنین ہیں اور اس لئے تشریف لائے ہیں تاکہ ظالموں کو ہلاک کریں آنحضرت ﷺ سے پہلے اس ننگے اور برہنہ مہدی کی بیعت کریں گے۔
ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ!

نعمانی امام باقر سے روایت کرتے ہیں کہ قائم آل محمد تشریف لائیں گے تو فرشتوں کے ذریعے اللہ ان کی مدد کرے گا اور سب سے پہلے ان کی بیعت محمد کریں گے اور ان کے بعد علی (حوالہ مذکور)

مہدی حضرت عائشہ پر حد جاری کریں گے۔

ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ!

ابن بابویہ نے علل الشرائع میں امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ جب ہمارے قائم ظاہر ہوں گے۔ تو وہ عائشہ کو زندہ کر کے ان پر حد جاری کریں گے اور فاطمہ کا انتقام ان سے لیں گے۔ (حوالہ مذکور)

مہدی حضرت ابو بکر کور حفت عمر کو روزانہ ہزار مرتبہ زندہ کریں گے اور پھر قتل کریں گے۔
نعمت اللہ الجزازی لکھتے ہیں کہ!

پھر تین دن کے بعد امام مہدی حکم دے گا ابو بکر و عمر کی قبریں کھود کر باہر نکالا جائے۔ وہ باہر نکالے گا تو ان کے جسم تروتازہ ہوں گے جیسے دنیا میں تھے۔ ان کے کفن اتارے گا پھر ایک خشک درخت پر انہیں لٹکائے گا پھر حکم دے گا کہ انہیں روزانہ ایک ہزار بار قتل کیا جائے پھر انہیں

شدید عذاب دے گا۔ پھر آگ کو حکم دے گا وہ زمین سے نکلے گی اور انہیں جلا دے گی پھر ہوا کو حکم دے گا وہ ان کی راکھ کو اڑا کر سمندر میں پھینک دے گی۔ (انوار النصب جلد ۱ صفحہ ۱۵۶)

ملا باقر مجلسی نے تو اس واقعہ کو نہایت ہی مضحکہ خیز انداز کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ابو بکر و عمر کو یہ سزا ان کے ماننے والوں کی موجودگی میں دی جائے گی۔

فمت اللہ الجزا ئری لکھتے ہیں کہ!

آیت "تَنْبِئُهُ عَلَىٰ الْخُرُطُومِ" کی تفسیر یہ ہے کہ زمانہ رجعت میں حضرت علیؑ اپنے دشمنوں یعنی سنیوں اور اصحاب رسول ﷺ کے چہروں، ناک اور ہونٹوں پر داغ دیں گے جیسے جانوروں کو داغنا جاتا ہے۔ (انوار النصب جلد ۱ صفحہ ۱۶۳)

مصروف حرید لکھتے ہیں کہ آیت "فان له معيشة ضحكا" کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ زمانہ رجعت میں سنیوں کی غذا شیعوں کا پاخانہ ہوگا۔ (حوالہ کور جلد ۱ صفحہ ۱۶۵)

حق الیقین اور بصائر الدرجات میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ سنیوں کی غذا گندگی اور چوڑھل ہوگا۔ امام مہدی سنیوں اور ان کے علماء کو قتل کریں گے۔

ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ!

جس وقت قائم علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو وہ کافروں سے پہلے سنیوں اور خاص کر ان کے عالموں سے کاروائی شروع کریں گے اور ان سب کو قتل کر کے نیست و نابود کر دیں گے۔

(حق الیقین صفحہ ۵۱۷)

امام مہدی نیادین لورنی کتاب لائیں گے۔

۱۔ امام وہ قرآن نکالے گا جو حضرت علیؑ نے جمع کیا تھا اور جسے زبردستی خلیفہ بننے والوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔

(انوار النصب فی تذکرۃ القراء للدی فہ لیسر للموسس طبع قدیم صفحہ ۲۲۷، علامہ لظہور صفحہ ۲۳۳)

امام مہدی خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور سنیوں کی مساجد گرا دیں گے مفضل نے کہا کعبہ سے کیا سلوک کرے گا؟ فرمایا اس گھر کو مٹا دے گا۔ اس طرح دنیا کی تمام مساجد جو ظالموں (سنیوں) نے بنائی ہیں انہیں گرا دیں گے اور مسجد حرام اور مسجد نبوی کو بھی گرا دے گا۔ (انوار النصب جلد ۱ صفحہ ۱۵۷)

شیعہ مجتہد آقا محمد حسن لکھتے ہیں کہ!

مسجد حرام اور مسجد نبوی کو منہدم کر کے اس ہیئت پر تعمیر کی جائے گی جو زمانہ حضرت رسولؐ میں تھی۔ مقام ابراہیم کو بھی بدل کر اسی مقام پر معین کیا جائے گا جہاں زمانہ آنحضرتؐ میں تھا۔

(علوم اللہ، مدونہ جمعہ، قانع اللہ، صفحہ ۲۳۳)

امام مہدی عربوں کو قتل کریں گے امام نیا اسلام، نیا قرآن، نئی سنت اور نئے احکام لائے گا۔ عربوں کو سخت سزا دی جائے گی جو قتل سے کم نہ ہوگی اور نہ ہی ان کی توبہ قبول ہوگی۔

(بصائر اللہ، ج ۱، صفحہ ۲۳۳، ج ۲، صفحہ ۲۳۳)

کتاب فقہیہ کے مولف نعمانی نے امام جعفر سے یہ روایت نقل کی ہے کہ! اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ امام عائب اپنے ظہور کے بعد کیسا قتل عام کریں گے۔ تو شاید وہ اس کو دیکھنا پسند نہ کریں امام عائب اپنے مشن کا آغاز قریشیوں کے ساتھ کواہر کی زبان سے شروع کریں گے اور ان کا اس بھیانک طریقہ سے قتل کریں گے کہ لوگ چیخ اٹھیں گے اور کہیں گے کہ شاید یہ امام عائب آل محمد سے نہیں ہے ورنہ کچھ تو نرمی کرتا۔ (کتاب فقہیہ، صفحہ ۲۳۳)

عربوں اور قریشیوں کے ساتھ یہودیوں، مجوسیوں، اور نصرانیوں کی عداوت تو پرانی اور مثالی ہے جس کا آج بھی انتہائی شدت سے اظہار ہوتا ہے اور اس عداوت کے نہایت واضح اسباب بھی ہیں مگر یہاں سوال یہ ہے کہ امام مہدی کو عربوں کے ساتھ کس وجہ سے دشمنی ہے اور انہیں یہ سخت سزائیں کیوں دی جائیں گی جو قتل سے کم نہ ہوں گی اور ان کی توبہ بھی قبول نہ کی جائے گی۔

اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ شیعہ مذہب کی تخلیق و تدوین یہودی اور مجوسی علماء اور دانشوروں کی متحدہ کوشش سے ہوئی تھی اور امام مہدی کے کردار کی تخلیق بھی ان ہی لوگوں کی تخلیقی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ لہذا ایسے امام مہدی کو بھی عربوں سے وہی عداوت ہونی چاہیے جو ان کے کردار کے خالقوں یعنی یہودیوں اور مجوسیوں کو تھی اور آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ علاوہ ازیں یہ حقیقت بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ امام مہدی کی رگوں میں وہ نصرانی خون بھی گردش کر رہا ہے جو انہیں اپنی والدہ "نرجس رومی" سے ملا تھا۔

بہر حال اہل تشیع کے اعتقاد کے مطابق امام مہدی کی امامت پر ایمان فرض ہے اور ان کی امامت قیامت تک جاری رہے گی۔ نیز ان کے ظہور پر ایمان رکھنا ضروریات دین میں سے ہے اور اس کا منکر دین سے خارج ہے۔ شیعہ روایات کے مطابق مہدی کے ظہور کا زمانہ ۷۷ھ

بتایا گیا ہے (ظاہر ہے کہ یہ مہدی حضرت حسن عسکری کے لڑکے ہرگز نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ خود ۲۳۲ھ میں پیدا ہوئے ہیں)

جب ۷۰ھ میں امام مہدی ظاہر نہیں ہوئے تو شیعوں نے نہایت ڈھٹائی کے ساتھ اس کی وجہ یہ بتائی کہ ۶۱ھ میں قتل حسینؑ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو زمین والوں پر سخت غصہ آیا ان لئے ظہور مہدی کو ۱۴۰ھ تک مؤخر کر دیا گیا۔ جب امام مہدی ۱۴۰ھ میں بھی ظاہر نہیں ہوئے تو شیعوں نے امام جعفر صادق سے منسوب کر کے یہ روایت گھڑی کہ منصب امام مہدی میرے لئے خاص تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اسے مؤخر کر دیا اور اب اللہ تعالیٰ میری اولاد میں جو چاہے کرے گا۔ (کتاب الفیہ - مؤلف علامہ طوسی)

دوسری روایت میں ظہور مہدی کے مؤخر کرنے کی وجہ امام باقر کی زبانی یہ بتائی گئی کہ! ہم نے یہ بات (کہ امام مہدی کا ۱۴۰ھ میں ظہور) تم (شیعوں) سے بیان کر دی اور تم نے اسے مشہور کر دیا اور راز فاش ہو گیا اب اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی وقت نہیں بتایا۔

(اصول کافی مطبوعہ مکتبہ صوفیہ ۲۳۲)

ظہور مہدی کے متعلق شیعہ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ! جب دنیا کے مختلف حصوں سے ۳۱۳ مخلص شیعہ جمع ہو جائیں گے تو امام کا ظہور ہوگا اور دس ہزار مخلص شیعوں کے اکٹھے ہونے پر امام جہاد شروع کر دے گا اور اللہ کے دشمنوں کو قتل کرے گا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ امام کو غائب ہوئے تادم تحریر گیارہ سو اکٹھ (۱۱۶۱) سال کا طویل عرصہ گزر گیا مگر دنیا میں ابھی تک ۳۱۳ مخلص شیعہ پیدا نہیں ہوئے ورنہ امام کا ظہور ہو جاتا۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ محرم میں لاکھوں کی تعداد میں شیعہ گلی کوچوں میں سینہ کو بی کرتے نظر آتے ہیں جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ منافق اور محض نام کے شیعہ ہیں۔

امام مہدی کی غیبت صغریٰ کا افسانہ اس لئے تراشا گیا تاکہ اس دوران شیعہ مذہب پر مشتمل ایک ایسی بنیادی کتاب تیار کی جاسکے جو امام غائب کی مصدقہ ہو چنانچہ یہ شرف ملت جعفریہ کے سارے لٹریچر میں صرف ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی کی کتاب "اصول کافی" کو حاصل ہوا۔

الکلینی - کلین کے رہنے والے تھے اور کلین علاقہ رے کا قصبہ یا قریہ ہے۔ موصوف کی تاریخ ولادت محفوظ نہیں رہ سکی اگر ان کی عمر ساٹھ ستر سال مانی جائے تو ان کی ولادت ۵۲۶۰/۵۲۷۰ھ کے مابین ہوئی ہوگی البتہ ان کی وفات ۵۳۹ھ میں ہوئی۔ (مذہب و عقائد اسلام جلد ۷ صفحہ ۲۸۲)

یہ عجیب اتفاق ہے کہ کلینی کی ولادت تاوقات پورا دور امام مہدی کی غیبت صفری کا دور ہے۔ اس غیبت کے دوران جو چار سفیر امام کے ساتھ عار میں رابطہ کرتے رہے ان میں سے آخری سفیر اور وکیل ہوا حسن علی بن محمد اسمری کا سن وقات بھی ۳۲۹ھ ہے۔

کلینی نے اصول کافی کی تیس برس کی محنت شاقہ کے بعد تکمیل کی۔ اس کتاب کے تین حصے ہیں اصول ۱۔ فروع ۲۔ روضہ ۳۔

پہلا حصہ عقائد دوسرا حصہ احکام پر اور تیسرا حصہ خطب و مکاتیب اور حکم و آداب پر مشتمل ہے۔ اس کی روایات کی مجموعی تعداد سولہ ہزار ایک سوتالیس (۱۶۱۹۹) ہے۔

(مردود و محارف اسلام جلد ۱ صفحہ ۹۰۵)

اصول کافی کی افضلیت پر اثنا عشری اور جمہور شیعہ متفق ہیں۔ اسی پر اعتماد کرتے ہیں اور اس کے احکام کو کافی سمجھتے ہیں۔ اس طرح اہل تشیع نے امام مہدی کی غیبت صفری سے ”قائدہ“ حاصل کر کے اسے قرب قیامت تک غائب کر دیا اور اسے غیبت کبریٰ کا نام دے دیا۔ امام کلینی کی وفات تک اثنا عشری شیعہ نے سیاسی اور مذہبی دونوں محاذوں پر خوب ترقی کی اور وہ اور سیہ، مزیدیہ، قرامطہ اور عبیدیہ افاطیسہ کی طرح اپنی الگ حکومت قائم کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے جسے آل بویہ کی حکومت یا دیلمی حکومت کہا جاتا ہے۔

دیلمی حکومت

اسے ”آل بویہ“ کی حکومت بھی کہا جاتا ہے۔ جو ۳۲۰ھ سے ۳۲۸ھ تک قائم رہی۔ آل بویہ ان تمام حکمران خاندانوں میں اہم ترین خاندان ہے جنہوں نے پہلے ایران کی سطح مرتفع اور پھر عراق میں خراسان اور ماوراء النہر کے سامانیوں کے دوش بدوش حکومت کی جو ابتدائی اسلام کے عرب اقتدار اور پانچویں صدی ہجری کی ترکی فتوحات کے درمیانی عہد میں بقول منور سکی ”ایرانی غلبے“ کی نشان دہی کرتے ہیں۔ اس خاندان کا نام ”بویہ“ سے ماخوذ ہے۔ جو ان تین بھائیوں (علی، حسن اور احمد) کے والد کا نام ہے جو اس خاندان کے بانی ہیں۔ بعض مورخین کے نزدیک یہ سلاطین ایران کی اولاد میں سے ہیں۔ ابن ماکولا اس کو بہرام گور کی اولاد سے بتاتا ہے اور ابن مسکویہ نے فارس کے آخری تاجدار یزدگرد کی نسل سے قرار دیا ہے۔ ابن ماکولا امام الانساب ہے۔ اس لئے اس کی رائے قابل ترجیح ہے۔ چونکہ اس خاندان نے آگے چل کر بہت ترقی کی

اور عماد الدولہ، زکین الدولہ اور معز الدولہ کے نام سے صاحب حکومت عزت ہوئے لہذا کسی نے ان کا نسب یزدجرد شاہ ایران سے ملایا اور کسی نے ان کو بہرام گور کی اولاد قرار دیا۔ ایران حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوا اسی دن سے ایرانیوں کے دل میں انتقام کی آگ جوش مارتی رہی۔ عبداللہ بن ابی اور عبداللہ بن سبا کی ذریت البغایا نے دین اسلام اور خلافت اسلامیہ کے خلاف اپنی مذموم خفیہ سازشیں اور ریشہ دو اتیاں ہمیشہ جاری رکھیں تا آنکہ دین اسلام کے مقابلے میں ایک نیا متوازی دین اور خلافت اسلامیہ کے مقابلے میں نظریہ ولایت فقیہ کے تحت اپنی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کر کے دم لیا۔ مشہور ایرانی مورخ حسین کاظم زادہ اپنی کتاب ”تجلیات روح ایران در ادوار تاریخی“ میں لکھتے ہیں کہ!

جس دن سے سعد بن ابی وقاص نے خلیفہ دوم کی جانب سے ایران کو فتح کیا اور اس پر غلبہ پایا ایرانی اپنے دل میں کینہ و انتقام کا جذبہ پالتے رہے۔ کینہ و انتقام کا یہ جذبہ متعدد مواقع پر ظاہر ہوتا رہتا تا آنکہ فرقہ شیعہ کی بنیاد پڑ جانے سے یہ کلیہ بے نقاب ہو گیا اور باب علم و اطلاع اس حقیقت کو بخوبی جانتے اور مانتے ہیں کہ شیعیت کی بنیاد و ظہور میں اعتقادی مسائل اور نظری اور نقلی اختلافات کے علاوہ ایک سیاسی مسئلہ کو بھی دخل تھا ایرانی اس بات کو نہ کبھی بھول سکتے تھے نہ قبول اور معاف کر سکتے تھے کہ مٹھی بھر ننگے پاؤں پھرنے والے باد یہ نشین عربوں نے ان کی مملکت پر قبضہ کر لیا اور اس قدیم مملکت کے خزانوں کو لوٹ کر عارت کر دیا۔

بہر حال یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام اور خلافت اسلامیہ کے خلاف ہر سازش میں ایرانی بالواسطہ یا بلاواسطہ شریک رہے۔ ابو مسلم خراسانی، براءک ابن میمون القدری اور بابک خرمی وغیر ہم ایرانیوں کا جو بیخ بوجے تھے وہ پھلتا پھولتا چلا گیا اس کے نتیجے میں نہ صرف ایران میں خود مختار ریاستیں قائم ہوئیں بلکہ خود خلافت اسلامیہ کا مرکز ایران کے مذہب پر قائم کیا گیا۔ دولت طاہریہ، دولت صفاریہ، دولت سامانیہ، امرائے طبرستان اور آل زیاد کے بعد آل بویہ کو عروج و اقتدار حاصل ہو۔ موخر الذکر ایک خالص شیعہ اثنا عشری حکومت تھی جس نے مرکز اسلام بغداد پر بھی اپنا تسلط قائم کر لیا۔

بحیرہ خزر کے ساحل کا علاقہ دیلم کہلاتا ہے۔ آل بویہ کو دیلم سے نسبت تھی اسی لئے یہ لوگ دیلمی کہلائے۔ اس حکومت کی بنیاد آل زیاد کے ہاتھوں رکھی گئی تھی۔ سامانی حکمران نصر دوم کے زمانے میں ایک شخص علی بن اطروش نے طبرستان میں عہد علویہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے

متعلق شیعہ مصنف سید محمد طباطبائی لکھتے ہیں کہ!

اسی چوتھی صدی کے آغاز میں ہی ناصر اطروش جو کئی سال تک ایران کے شمالی حصوں میں مذہب شیعہ کی تبلیغ کر رہا تھا طبرستان کے علاقے پر قابض ہو گیا تھا اور وہاں اس نے سلطنت کی دماغ نعل ڈالی تھی جو کئی پشتوں تک جاری رہی۔ اطروش سے پہلے بھی ایک شخص بنام حسن بن زید علوی نے کئی سال تک طبرستان میں حکومت کی تھی۔ (شیعہ صفحہ ۵۲)

کچھ عرصہ بعد ۲۳۰ھ کے قریب ایک اور شخص مردار تاج نے طبرستان کا علاقہ ناصر اطروش سے چھین لیا اور رفتہ رفتہ یہ شخص اصفہان اور ہمدان کے علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی زبردست ریاست و حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ شخص بھی مذہب شیعہ کا ہی پیرو تھا۔ اس کی فوج میں وہ علم کے دہنے والے ہو شجاع بویہ ماہی گیر کے بیٹے علی، حسن اور احمد بھی ملازم تھے جو ترقی کر کے امیر الامرائی کے درجہ تک پہنچ گئے۔

آل زیاد نے کرج کی حکومت ایک شخص ابو الحسن علی بن بویہ کو اس کی خدمات کے صلے میں دی۔ علی نے اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنی حکومت کو اتنی وسعت دی کہ جنوبی ایران کا علاقہ فارس بھی ان کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ خلیفہ بغداد نے تینوں بھائیوں کی حکومت تسلیم کر لی۔ رضی باللہ عنہ نے علی بن بویہ کو عماد الدولہ کا خطاب دے کر صوبہ فارس کی سند حکومت عطا کی۔ اس کے بھائی حسن کو رکن الدولہ اور احمد کو معز الدولہ کا خطاب دے کر اصفہان و اہواز کی حکومتیں عطا کیں۔ یہی دہلی خاندان بالآخر خلیفہ کو شاہ شہر نچ بنا کر خود امیر الامراء کے نام سے مدار اہمہا خلافت بن گیا۔

ربیع الاول ۳۳۹ھ میں رضی باللہ عنہ فوت ہوا اور اکتھی باللہ تخت نشین ہوا۔ اس خلیفہ کے زمانے سے دہلیوں کا ایک نیا گروہ ترقی کرنے لگا۔ ۳۳۳ھ میں اکتھی باللہ کو معزول کر کے اس کی جگہ مستکفی باللہ کو خلیفہ بنایا گیا تو اس کے کاتب جعفر بن شہزاد کو امراء نے دربار نے امیر الامراء بنایا۔ یہ امیر الامراء در پردہ آل بویہ سے ملا ہوا تھا۔ اس وقت سارے ایران پر آل بویہ دہلی قابض تھے۔ آل بویہ نسلاً ایرانی اور مذہباً شیعہ تھے اور ان دنوں باتوں میں وہ تشدد بھی تھے۔ وہ نہ ایرانی کے سوا کسی کو باقتدار دیکھ سکتے تھے اور نہ شیعہ کے سوا کسی کو معزز شمار کرتے تھے۔ خلیفہ مستکفی نے معز الدولہ دہلی کو امیر الامراء مقرر کر کے سلطان کا مزید ایک لقب دے دیا۔ معز الدولہ بغداد پر چھا

گیا اور اس نے ۳۳۳ھ میں خلیفہ المستنصر کو سرور بارگرفتار کر کے اندھا کر دیا۔ معز الدولہ نے المستنصر کو اندھا کرنے کے بعد چاہا کہ کسی علوی قاطبی کو تخت خلافت پر بٹھائے لیکن اس کے بعض مشیروں اور مصاحبوں نے مشورہ دیا کہ آپ کی عظمت و عزت شیعہ قوم میں جو اب ہے وہ ہرگز باقی نہ رہے گی بلکہ پھر سب لوگ اس خلیفہ ہی کی اطاعت کریں گے اور آپ کا انجام اچھا نہ ہوگا اس کے برعکس اگر عباسی خلیفہ ہوگا تو آپ کو سب اسی طرح شیعیت کا سرپرست اور اپنا سردار سمجھتے رہیں گے۔ معز الدولہ نے اس مشورہ کو پسند کیا اور مطیع اللہ عباسی کو تخت نشین کر دیا ۳۳۶ھ میں بغداد کے اندر شیعوں کے ایک خاص فرقہ نے اپنے عقائد کی اعلانیہ تبلیغ کی جو تاسخ کا قائل تھا۔ ان میں ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ مجھ میں حضرت علیؑ کی روح ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ مجھ میں جبرائیل کی روح ہے۔ لوگ ان کا بھی ادب کرنے لگے کہ اپنے آپ کو اہل بیت سے نسبت دیتے ہیں۔ معز الدولہ نے ان سے کوئی تعرض نہ کیا۔

لعنت و قبر کا آغاز

بنی بویہ نہایت متعصب اور عالیٰ شیعہ تھے۔ دولت عباسیہ کے بہت سے وزراء اور متوسل عجمی اور شیعہ تھے لیکن ان میں سے کسی نے اعلانیہ شیعیت کی ترویج و اشاعت کی جرأت نہیں کی تھی۔ معز الدولہ نے خلفاء کی قوت و طاقت ختم کرنے کے ساتھ ہی بغداد میں شیعیت کی تبلیغ شروع کر دی اور ۳۵۱ھ میں جامع مسجد بغداد کے دروازے پر ایک عبارت لکھوائی جس میں حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت معاویہؓ اور حضرت عائشہ صدیقہؓ پر لعنت کی گئی تھی۔ اہلسنت نے یہ عبارت مٹادی مگر شیعہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے انہوں نے دوبارہ لکھوادی جس پر شیعہ سنی فسادات کی آگ بھڑک اٹھی اور ہزاروں اہلسنت شہید ہو گئے۔ بقول شوستری یہ فتنہ اتنا بڑھ گیا کہ معز الدولہ بغداد کے تمام سنیوں کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا تو محمد بن بھلسی وزیر نے درخواست کی کہ معاویہ کے سوا کسی اور پر شخصی لعنت نہ کریں۔ چنانچہ اس مشورہ کو قبول کرتے ہوئے جامع مسجد بغداد کے دروازہ پر اب یہ لکھوایا گیا کہ!

لعن اللہ معاویہ بن ابی سفیان و من غصب فاطمة فد کاؤ من منع من دفن

الحسن عند جدہ و من نفی ابانرو من اخرج العباس عن الشوری.

معاویہ بن ابی سفیان غاصبین فد کاؤ (ان سے مراد حضرت ابوبکر و عمرؓ ہیں) امام حسن کو

روضہ نبوی میں دفن کرنے سے روکنے والوں (اس سے مراد حضرت عائشہؓ اور حضرت مروانؓ ہیں) حضرت ابوذرؓ کو جلا وطن کرنے والوں (اس سے حضرت عثمانؓ مراد ہیں) اور حضرت عباسؓ کو شوریٰ سے خارج کرنے والوں (اس سے حضرت عمرؓ مراد ہیں) پر لعنت ہو۔ (تاریخ ابن اثیر جلد نمبر ۸ صفحہ نمبر ۷۹)۔
بعض کتب میں ”من غصب فدکا“ کی بجائے ”من اغضب فاطمہ“ تحریر ہے۔
یعنی اللہ اس پر لعنت کرے جس نے حضرت فاطمہؓ کو غضبناک کیا۔ اس طرح اس تبراہی عبارت میں شیعہ کی خواہش پوری ہوگئی کیونکہ حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت عائشہؓ پر بھی ایذا باللہ لعنت کا دائرہ وسیع ہو گیا۔

خلیفہ میں اس کفر کو روکنے کی طاقت نہ تھی۔ کسی سنی نے رات کو یہ عبارت مٹا دی۔ معز الدولہ نے پھر لکھوانے کا ارادہ کیا تو اس کے وزیر مہلمی نے مشورہ دیا کہ صرف معاویہ کے نام کی تصریح کی جائے اور ان کے نام کے بعد ”والظلمین لآل محمد“ یعنی آل محمد پر ظلم کرنے والوں کا فقرہ بڑھا دیا جائے۔ معز الدولہ نے یہ مشورہ قبول کر کے اس کے مطابق عبارت لکھوا دی۔

معز الدولہ دیلمی نے صحابہ کرام کی بد گوئی کو باقاعدہ شعار بنایا اور اپنے مخصوص نظریات کی بناء پر فضائل صحابہؓ بیان کرنے پر علی الاعلان پابندی عائد کر دی۔ اگرچہ علماء حق نے اس حکم امتناعی کی کھل کر خلاف ورزی کی لیکن روافض کو حکومت آل بویہ کی وجہ سے ایسا نہ ہی سہارا ملا کہ وہ سب صحابہؓ پر دلیر ہو گئے۔ چنانچہ ایک شیعہ مصنف شاہر حسین نقوی امرہوی خود اس امر کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ!

فاطمی خلافت کی مصر میں بنیاد پڑی اور دیلمی خاندان کو بغداد میں عروج حاصل ہوا اس وقت سے شیعوں نے بطور انتقام یہ طریقہ اختیار کیا پھر شیعوں میں اس کا رواج ایسا عام ہوا کہ جو آج تک کم و بیش جاری ہے۔
(مجلد اعظم صفحہ ۲۱۳)

معز الدولہ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بغداد میں شیعوں کے تمام مراسم بھی جاری کر دیئے۔

عید غدیر کی ایجاد

معز الدولہ نے ۸ ازی الحج ۳۵۱ھ کو بغداد میں عید منانے کا حکم دیا اور اس عید کا نام ”عید غدیر خم“ رکھا۔ اسی کے حکم سے شہر کے ہاتھ راستہ ہوئے۔ ہذا حال کیا گیا۔ آتش بازی کا مظاہرہ

کیا گیا خوب ڈھول بجائے گئے اور خوشیاں منائی گئیں۔ دراصل عید غدیر اس فرضی، بے اصل اور خیالی واقعے کی یاد میں ایجاد کی گئی جس میں بقول شیعہ آنحضرت ﷺ نے حجۃ الوداع سے واپسی پر اثناء راہ ”غدیر خم“ کے مقام پر اپنے بعد حضرت علیؑ کے جانشین بنائے جانے کا اعلان کیا تھا۔ مگر حضرت ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ نے حضرت علیؑ کا مفروضہ حق غصب کر لیا۔

۱۸ ذی الحجہ ۳۵ھ کو حضرت عثمان مشہید ہوئے تو حضرت علیؑ کو اپنا غصب شدہ حق مل

گیا۔ گویا سبائیوں نے حضرت علیؑ کی جانشینی کے نام پر حضرت عثمانؓ کی شہادت پر خوشی کے لئے یہ جشن (عید غدیر) ترتیب دیا۔

آپ ﷺ نے اپنا آخری حج ۱۰ھ میں ادا فرمایا تھا۔ لیکن ۳۵ھ تک اس جشن اور عید کا

کسی کو خیال نہ آیا۔ چونکہ آل بویہ انتہائی متعصب اور عالی شیعہ تھے اس لئے معز الدولہ دہلی نے حضرت عثمانؓ کی شہادت کی تاریخ کو عید کا دن قرار دیا۔

چنانچہ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ!

اسی سال کی اٹھارہویں ذوالحجہ کو معز الدولہ نے حکم دیا کہ عید غدیر کی خوشی میں پورے

بغداد میں آرائش کی جائے۔ عیدین کی طرح رات بھر بازار کھلے رہیں ڈھول اور نقارے بجائے جائیں اور امراء کے دروازوں اور چھاؤنی کے علاقوں میں آتش بازی کی جائے۔

(البدیعہ انتہالیہ جلد نمبر ۱ صفحہ نمبر ۱۳۳)

یہ آتش بازی کا حکم خود معز الدولہ کی مجوسی اور آتش پرست ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔

شیعہ کی معتبر کتاب ”تحفۃ العوام“ میں ایک باب قائم کیا گیا ہے جس کا عنوان ہے ”باب چودھواں بارہ مہینوں کی تاریخیں“ اس میں ماہ ذی الحجہ کی ۱۸ تاریخ کے تحت لکھا

ہے کہ ”نیک یعنی سعد ہے۔ عید غدیر ہے۔ خلیفہ ثالث مقتول ہوئے“۔

فصل تیسری فضیلت عید غدیر میں اور وہ اٹھارہویں ذی الحجہ کی ہے۔ سب عیدوں

سے عظیم تر ہے کہ اس روز کامل کیا خدا نے دین کو کہ رسول خدا نے جناب امیر المؤمنین کو بحکم خدا اپنا خلیفہ اور جانشین کیا اور ہزاروں آدمیوں پر جناب امیرؑ کی فضیلت ظاہر ہوئی اور یہ عید مخصوص

شیعوں کی ہے۔ جناب امام رضاؑ سے سعد معتبر منقول ہے کہ حق تعالیٰ حکم فرماتا ہے۔

نوسندھان اعمال کو کہ شیعیان علیؑ و جہان بلیت کے گناہ تین روز تک لکھو یعنی اٹھارہویں

سے جیسویں تک بسبب کرامت محمد علی وفاطیہ وائے حدی کے (کیونکہ ۱۸ تاریخ کو شیعوں نے حضرت عثمان گو شہید کیا تھا اور اس کے بعد مسجد نبوی اور ... النبی میں طوفان بدتمیزی، شور و غل اور اودھم مچائے رکھا۔ یہ ان کے ناقابل معافی جرم و گناہ تھے اس لیے انہوں نے اپنے امام کی وساطت سے نامہ اہمال میں درج ہی نہیں ہونے دیئے) اور اگر کوئی محبت اہلیت آج کے روز مرے کا گویا شہید مرے گا یعنی شہید کا ثواب اس کو عطا ہوگا۔ (تختہ العوام صفحہ ۱۶۸)

غور طلب بات یہ ہے کہ ۱۸ اذی الحج کی تاریخ میں کسی شیعہ کی مرت شہادت کا درجہ کیوں اختیار کرے گی؟

اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ شیعے حضرت عثمان کے خلاف شورش کے دوران مردار ہوئے تھے اور کچھ بعد کے ادوار میں خصوصاً جمل و صفین میں کیفر کردار کو پہنچے اس لئے ان کی موت کو شہادت کا درجہ دے دیا گیا۔

اور دوسری وجہ یہ ہے کہ معز الدولہ دیلمی کے باقاعدہ طور پر اس تاریخ کو ”عید غدیر“ قرار دینے کے بعد جو شیعہ سنی مزاحمت کے دوران مردار ہو جائیں تو انہیں پہلے ہی ”شہادت“ کی بشارت دے دی جائے۔ کیونکہ شیعہ تو ہر حال میں ”عید غدیر“ منائیں گے (اور یہ ان کا مذہبی حق بھی ہے) اگر کسی سنی نے انہیں روکا تو یہ شہادت کے بلند مرتبہ سے سرفراز ہو جائیں گے۔

اس لئے کچھ ”عاقبت نااندیش“ سنیوں نے مزاحمت ترک کر دی کہ کہیں یہ ”شہادت“ کا درجہ نہ پالیں۔ بلکہ اب تو کچھ سنی ”بھی اپنے شیعہ بھائیوں کے ساتھ مل کر معز الدولہ کی جاری کردہ ”عید غدیر“ منانے لگے ہیں۔ چنانچہ روزنامہ اوصاف میں ایک خبر شائع ہوئی جس کی سرخی ہے کہ ”لنگی مروت میں شیعہ سنی نے مل کر یوم غدیر منایا ۱۸ اذی الحج کی مناسبت سے امیر المومنین حضرت علی کے فضائل و مراتب بیان کئے گئے۔“

اس کے تحت لکھا ہے کہ!

حسب روایت اس سال بھی ۱۸ اذی الحج کی مناسبت سے یوم غدیر کے نام سے امیر نواز مروت کی رہائش گاہ پر ایک بڑے جلسہ کا اہتمام کیا گیا۔ جس میں سنی شیعہ حضرات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ جلسہ کا آغاز بعد از نماز عشاء غلام رسول حیدری نے تلاوت قرآن پاک سے کیا۔ مقامی ذاکرین و علمائے کرام کے علاوہ باہر سے آئے ہوئے مقررین ناصر حسنی، اقبال

حسین شاہ اور علامہ حامد علی اور علی حیدری نے امیر المومنین حضرت علیؑ کے فضائل و مراتب بیان فرمائے۔
(روزنامہ لوسانف ۱۹۹۸-۱۹۹۳ء)

شیعہ تو اس دن حضرت عثمانؓ کی شہادت کی خوشی میں "عید غدیر" مناتے ہیں۔ لیکن سنی کی اس بے غیرتی و بے جہتستی پر سخت حیرت ہے۔ بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ اس تاریخ کو حضرت علیؑ کے متعلق یہ حدیث "من كنت مولاه فعلى مولاه" ارشاد فرمائی گئی تھی اس حدیث کا روایتی و درایتی تجزیہ آگے تصوف اور شیعیت کے باب میں "مولائے کائنات" کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں صرف یہ پوچھنے کی اجازت چاہتے ہیں کہ دسویں محرم کو عام مسلمان خوب دھوم دھام سے اس بات کی خوشی کیوں نہ منائیں کہ اس دن ایک جلیل القدر پیغمبر سیدنا موسیٰ کو ظالم فرعون اور اس کے لشکریوں سے نجات حاصل ہوئی تھی حضرت حسینؑ کے غم پر پیغمبر کی خوشی کو بہر حال ترجیح حاصل ہے۔ حضرت علیؑ کی لخت جگر سیدہ رقیہؑ کے سانحہ رحلت پر فتح بدر کی خوشی کو اسی لئے ترجیح دی گئی تھی۔

ما تم حسینؑ کی ابتداء

شیعہ و سنی تمام مورخین و مؤلفین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حادثہ کربلا کے تقریباً تین سو برس گذر جانے کے بعد ۳۵۲ھ میں ایرانی النسل اور شیعہ مذہب کے امیر الامراء معز الدولہ دیلمی نے حکم دیا کہ ۱۰ محرم کو حضرت حسینؑ کی شہادت کے غم میں تمام وکانیں بند کر دی جائیں۔ خرید و فروخت بالکل موقوف رہے۔ شہر و دیہات کے لوگ ماتمی لباس پہنیں، اعلانیہ نوحہ کریں۔ عورتیں اپنے بال کھولے ہوئے، چہروں کو سیاہ کئے ہوئے، کپڑوں کو پھاڑے ہوئے، سڑکوں اور بازاروں میں مرھے پڑھتی منہ نوحتی اور چھاتیاں چبھتی ہوئی نکلیں۔

شیعوں نے بخوشی اس حکم کی تعمیل کی مگر بلسنت دم بخود اور خاموش رہے کیونکہ شیعوں کی حکومت تھی۔ آئندہ سال ۳۵۳ھ میں پھر اسی حکم کا اعادہ کیا گیا اور بلسنت کو بھی اس کی تعمیل کا حکم دیا گیا۔ بلسنت اس ذلت کو برداشت نہ کر سکے۔ چنانچہ شیعہ سنی فساد برپا ہوا اور بہت بڑی خون ریزی ہوئی اس کے بعد شیعوں نے ہر سال اس رسم کو بجالاتا ضروری سمجھا اور آج تک وہ اس پر عمل پیرا ہیں۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں۔

معز الدولہ بن بویہ قبیحہ اللہ (اللہ اس کا ناس کرے) نے اسی سال کے دسویں محرم کو حکم دیا کہ بازار بند رکھے جائیں۔ عورتیں ٹاٹ کا ماتمی لباس پہنیں اور اپنے چہرے کھولے ہوئے بال

بکھیرے ہوئے اور منہ چھتی ہوئی نکلیں اور حسین بن علی بن ابی طالب پر ماتم کریں۔ اہل سنت کے لئے ان کو روکنا ناممکن تھا۔ کیونکہ شیعہ کی کثرت تھی اور حاکم ان کے ساتھ تھا۔

{البدایہ النہایہ جلد نمبر ۱ صفحہ نمبر ۳۳۳}

اگر چہ آل بویہ کی حکومت کو ختم ہوئے صدیاں بیت گئیں لیکن معز الدولہ دہلی کا حکم آج بھی جوں کا توں پاکستان میں نافذ العمل ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ اس وقت بغداد میں شیعہ حکمران شیعہ فوج کی نگرانی میں تو ہیں اسلام اور قدح صحابہ پر مشتمل ماتمی جلوس نکلاتے تھے جبکہ پاکستان (جو غالب ترین سنی اکثریت کا ملک ہے) میں سنی حکمران سنی فوج اور سنی پولیس کی نگرانی میں یہ فریضہ ادا کرتے ہیں۔ (فی اسفا)۔

بہر حال یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ واقعہ کربلا کے تین سو سال بعد ”ماتم حسینؑ“ کی رسم ایجاد ہوئی۔ جس کی بنیاد کسی قریشی ہاشمی، علوی، حسنی، حسینی یا کسی عربی النسل نے نہیں بلکہ اربلی النسل ایک شیعہ حاکم نے محض اپنے سیاسی اغراض و مقاصد کے حصول کے لئے ڈالی۔ خود شیعہ مؤرخین و مولفین نے بھی ماتم حسینؑ کی ابتدا ۳۵۲ھ سے ہوتا بیان کی ہے۔ جسٹس امیر علی شیعہ نے اپنی دونوں تالیفات اسپرٹ آف اسلام اور تاریخ عرب میں اس حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ معز الدولہ نے جو مسلک شیعہ تھا حادثہ کربلا کی یادگار کے طور پر دسویں محرم کو ماتم حسینؑ کا دن مقرر کر دیا تھا۔

تلخیص مرقع کربلا کے شیعہ مولف نے بھی یہ تحریر کیا ہے کہ!

”معز الدولہ پہلا حاکم مذہب شیعہ کا تھا جس نے یوم عاشوراء کو بازار بند کروائے تانبائیوں کو کھانا پکانے کی ممانعت کر دی اور حکم دیا کہ عورتیں سر کھولیں دستوں میں نکلیں اور ماتم حسینؑ کریں۔“

{صفحہ نمبر ۷۸}

عصر حاضر کے شیعہ مصنف و مؤرخ شاکر حسین نقوی معز الدولہ کو ”ماتم حسینؑ کا موجد بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ!

سلطنت بغداد کے ضعف پر دہلی خاندان بویہ کو عروج ہوا تو ۳۵۲ھ میں معز الدولہ دہلی کے حکم سے بغداد میں حسین مظلوم کا اعلان ماتم منایا گیا اور یہ پہلا موقع تھا کہ اس طرح بے تفریقیت آزلوانہ مجلس عزائم ہوئی۔ یہ رسم بغداد میں کئی برس جاری رہی۔ (جدید علم صفحہ نمبر ۳۳۳)

اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے مقالہ نگار لکھتے ہیں کہ!

عاشورہ کے دن شیعہ گھروں میں مکمل سوگ ہوتا ہے اور باہر تعزیر، علم اور ذوالجناح کے جلوس نکلتے ہیں جلوس کے ساتھ سینزنی، نو، خولنی اور غم انگیز مظاہرے ہوتے ہیں۔ تاریخ نے سب سے پہلا بڑا جلوس اور سرکاری طور پر منایا جانے والا یوم غم ۳۵۲ھ میں لکھا ہے۔ اس سال معز الدولہ نے حکم کے ذریعے بغداد کے بازار بند کر دیئے اور جلوس ماتم بغداد سے گذرا۔ اس کے بعد سے اختلاف و اتفاق کے ساتھ یہ جلوس عام ہوتے گئے اور پاکستان و ہندوستان کے تمام شہروں میں بھی جہاں عزت اور ان اہلیت موجود ہیں یہ دن جلوسوں کا دن ہے۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد نمبر ۱۶ صفحہ ۶۷)

۳۵۶ھ میں معز الدولہ فوت ہوا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے عز الدولہ نے اقتدار سنبھالا۔ عباسی خلیفہ یحییٰ حکمرانوں کے سامنے ”شاہ شطرنج“ سے زیادہ کوئی حیثیت نہ رکھتا تھا۔ بلکہ اس کی حیثیت دن بدن ذلیل اور بے حقیقت ہوتی جاتی تھی۔

ممتاز، محقق اور سکالر مولانا عبدالقدوس ہاشمی صاحب لکھتے ہیں کہ!

آل بویہ یحییٰ کے زمانہ تسلط میں عباسی خلفاء ذلیل تو بہت ہوئے مگر ہر بار ایک عباسی کو معزول کر کے دوسرے کسی عباسی شہزادہ کو ہی خلیفہ بنایا جاتا رہا حالانکہ اگر تھوڑی جرات سے کام لیتے تو عباسیوں کا سلسلہ ختم کر کے علویوں میں سے کسی کو خلیفہ بنا سکتے تھے اور وہ دل سے چاہتے بھی یہی تھے مگر اکثریت مطلقہ کے جذبات کو ٹھکرادینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ (خلافت اسلامیہ صفحہ نمبر ۷۷)

تعب ہے کہ ہاشمی صاحب نے دیلمیوں کی مذکورہ الصدور خرافات، رسومات، تحریفات، اور اصحاب پیغمبر پر اعلانیہ سب و شتم کی کاروائیوں کے باوجود یہ کیوں کر لکھ دیا کہ ”اکثریت مطلقہ کے جذبات کو ٹھکرادینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا“

کیا سنی اکثریت صرف ایک ناکام اور بے اختیار خلیفہ کی موجودگی پر ہی مطمئن ہو گئی تھی؟ کیا معز الدولہ کی مذکورہ کاروائیوں سے سنی اکثریت کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچی تھی؟ اگر معز الدولہ سنی اکثریت کے جذبات کے پیش نظر عباسی خلیفہ کے بجائے علوی خلیفہ کا تقرر نہ کر سکتا تو ان ہی جذبات کے پیش نظر مذکورہ مذموم کاروائیاں کیوں بند نہ کر سکتا؟ معز الدولہ نے اکثریت مطلقہ کے جذبات کے پیش نظر عباسی خلیفہ کی جگہ علوی خلیفہ مقرر نہیں کیا بلکہ اپنے مشیر کے سمجھانے کے بعد اس نے یہ فیصلہ تبدیل کیا۔ اس کے مشیر نے اسے یہ رائے دی تھی کہ تم

اپنے فوجیوں کی مدد سے یہ کام تو ضرور کر سکتے ہو کیونکہ تمہارے شیعہ فوجی بھی عباسی خلیفہ کو جائز خلیفہ نہیں مانتے لیکن اگر کسی علوی کو خلیفہ بنا دیا تو پھر اسے کبھی معزول نہ کر سکو گے۔ تمہارے فوجی اس کام میں تمہارا تعاون نہیں کریں گے۔ کیونکہ علوی کو وہ جائز خلیفہ جانتے اور مانتے ہوں گے۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آگئی اور خلیفہ کی تبدیلی کا خیال بھی اس نے دل سے نکال دیا۔ بہر حال بنی بوہیہ کے دور حکومت میں رفض و شیعیت کو ان کی پشت پناہی کی بدولت بہت فروغ حاصل ہوا۔

۳۵۷ء میں دولت اشید یہ مصر میں خاتمہ ہوا اور یہ ملک عبیدیوں کے قبضہ میں آ گیا۔ ۳۵۹ء میں مصر کے اندر جامع ازہر کی تعمیر ہوئی جو عبیدی حاکم نے بطور فری مین لاج اس غرض سے تعمیر کرائی کہ ممالک مشرقیہ میں شیعہ دعوت کا مرکزی دفتر اور دعاۃ و تقیہ کی تعلیم گاہ کا کام دے۔ ۳۶۰ء میں دمشق کے اندر بھی شیعہ حکومت قائم ہو گئی۔ افریقہ، مصر، شام، حجاز، یمن، بحرین، عراق، ایران، فارس اور خراسان وغیرہ میں شیعیت کا خوب زور شور ہو گیا۔ بغداد میں عزالدولہ نے متادین کرا دی کہ کوئی شخص نماز تراویح نہ پڑھے۔

مشہد علی و مشہد حسین

عزالدولہ کے بھتیجے عضدالدولہ نے اپنے زمانہ حکومت میں "نام حسین" اور "عید غدیر" کی رسموں کو دوامی حیثیت دینے کی خاطر ۳۶۹ء میں عراق کے ایک متبرک مقام نجف اشرف میں حضرت علیؑ کی شہادت کے تین سو تیس برس بعد ایک مفروضہ قبر پر "مشہد علی" کے نام سے ایک عالی شان عمارت تعمیر کرائی۔ اسی طرح ۳۷۰ء میں حضرت حسینؑ کی شہادت کے تین سو برس بعد "مشہد حسین" کی عمارت تعمیر ہوئی۔ اسی سال عضدالدولہ بویہ کی زیارت کے لئے حاضری دی اور مزید تعمیر، زیبائش و آرائش کا انتظام کیا اور جب ۳۷۲ء میں خود فوت ہوا تو اسے بھی "مشہد علی" کے قریب دفن کر دیا گیا۔

جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ میں حضرت علیؑ کے مدفن کے متعلق عجیب و غریب روایات پائی جاتی ہیں اور مختلف مقامات میں ان کے مدفن ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے اور بردعویٰ اتنے شد و مد سے کیا گیا ہے کہ دوسرے دعوؤں پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور اس طرح نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی دعویٰ بھی ایسا نہیں بچتا جس پر اعتماد کر کے یقینی طور پر یہ کہا جاسکے کہ آپ کا مزار واقعی فلاں مقام پر ہے اور اس قصہ سے متعلق فلاں راوی کی فلاں روایت زیادہ قابل اعتماد ہے۔ خلیفہ بغدادی

اور ان کے شہر نے جو روایات نقل کی ہیں۔ ان کے مطابق مختلف مقامات میں درج ذیل گیارہ مقامات پر دفن ہونے کے دعوے کئے گئے ہیں۔

- ۱۔ قصر لمارت کوفہ۔ ۲۔ جامع مسجد کوفہ کا پہلو۔ ۳۔ حجرہ حویلی جعدہ بن صمیرہ کوفہ۔
- ۴۔ نواح کوفہ۔ ۵۔ مقام ثوبیہ۔ ۶۔ کناسہ۔ ۷۔ جنت البقیع۔
- ۸۔ بلاطی۔ ۹۔ لحدء حیرہ۔ ۱۰۔ نجف۔ ۱۱۔ قریہ الخیر الخ۔

قدیم مؤرخین ابن قتیبہ اور طبری نے نجف میں حضرت علیؑ کی تدفین کا اشارہ بھی ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح شیعہ مؤرخ مسعودی (م ۳۳۶ھ) نے اپنی کتاب "التنبیہ والاشراف" میں اس نجفی مزار کا قطعاً کوئی ذکر نہیں کیا بلکہ اپنی دوسری کتاب "مروج الذهب" میں آپ کے مدینہ منورہ میں مدفون ہونے کا ذکر کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چوتھی صدی ہجری سے قبل تک اس نجفی مشہد کا کہیں نام و نشان نہ تھا نجف میں دفن کے ہونے کا دعویٰ سب سے پہلے عضد الدولہ دیلمی نے ۳۶۹ھ میں کیا اور اسی نے کوفہ سے سات آٹھ میل دور اسی ریگستانی مقام پر "مشہد علیؑ" کی تعمیر کرائی۔ ۳۷۰ھ میں عضد الدولہ دیلمی بہمان کے سفر سے واپس آیا تو عباسی خلیفہ اس کے استقبال کے لئے بغداد سے باہر نکلا حالانکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ کسی عباسی خلیفہ نے اس طرح کسی کا استقبال کیا ہو۔ ۳۷۲ھ میں عضد الدولہ فوت ہوا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا صمصام الدولہ دیلمی نائب السلطنت بغداد ہوا۔ ۳۷۳ھ میں فرقہ باطنیہ اسمعیلیہ نے بغداد میں ایک سیاسی انجمن قائم کی جس کے ممبر اخوان الصفاء کہلاتے تھے

۳۸۱ھ میں دیلمیوں نے عباسی خلیفہ الطائع اللہ کو معزول کر کے قید کر دیا اور قادر باللہ کو تخت پر بٹھا دیا۔ شمالی افریقہ میں قائم ہونے والی شیعہ اسماعیلیہ حکومت پہلے ہی مصر پر قابض ہو چکی تھی۔ الطائع کے عہد میں فاطمی حکومت نے بغیر کسی روک ٹوک کے بڑھ کر شام اور حجاز پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ دولت عباسیہ کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ہوئی کیونکہ آل بویہ دیلمی کے جو امیر الامراء بغداد کی حکومت پر قابض تھے۔ یعنی عز الدولہ، عضد الدولہ، صمصام الدولہ، شرف الدولہ اور بہاء الدولہ۔ یہ سب ایلیہ خاندان (بویہ) کے افراد تھے۔ نسل ا ایرانی اور انتہائی متعصب اور غالی قسم کے یہودی تھے۔ انہیں چاہتے تھے کہ شیعہ قوی تر حکومت فاطمیہ کی وسعت پذیری میں کوئی مزاحمت نہ ہو اس کا نتیجہ ہوا کہ فاطمیوں کے نام کا خطبہ حرم مکہ میں پڑھا گیا۔

(اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیعہ خواہ وہ زیدی ہو یا اسماعیلی یا اثنا عشری سنیوں کے خلاف ہمیشہ ایک دوسرے کے معاون و مددگار رہے)

۳۹۳ھ میں مصر کی شیعہ سلطنت کے گورنر دمشق نے ایک سنی امیر کو گدھے پر سوار کر کے سارے شہر میں گھمایا اور یہ اعلان کر لیا کہ یہ اس شخص کی سزا ہے جو حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ سے محبت رکھے اس کے بعد اس سنی امیر کو شہید کر دیا گیا۔

۳۹۵ھ میں حاکم عبیدی نے مصر میں بہت سے علماء کو قتل کرایا اور مسجدوں کے دروازوں اور شارع عام پر صحابہ کرام کو گالیاں لکھ کر گائیں اور عمال کو حکم دیا کہ صحابہؓ کو علی رؤس الاشہاد گالیاں دی جایا کریں۔

۳۶۸ھ میں جلال الدولہ دیلمی امیر الامراء و نائب السلطنت بغداد نے حکم جاری کیا کہ نماز پنج وقتہ کے لئے مسجدوں میں اذان نہ دی جائے اور بجائے اذان کے نقارہ بجایا جائے۔ خلیفہ قادر باللہ نے اس بدعت کو سخت ناپسند کیا اور جلال الدولہ سے اس حکم کو منسوخ کرنے کی فرمائش کی۔ جلال الدولہ نے یہ حکم منسوخ تو کر دیا مگر خلیفہ سے ناراض ہو گیا۔ خلیفہ جلال الدولہ کی ناراضگی سے ڈرا اور چند دن بعد دوبارہ نقارہ بجانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جلال الدولہ نے نقارہ بجانے کا حکم دوبارہ جاری کیا اور بجائے اذان نقارہ بجنے لگا۔

۳۲۲ھ میں قادر باللہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا قائم بامر اللہ تخت نشین ہوا۔ قادر باللہ کے تمام عہد خلافت میں بغداد کے اندر شیعہ سنی ہنگامے برپا رہے۔ قائم بامر اللہ کے تخت نشین ہونے کے بعد شیعوں نے سنیوں پر مظالم کی حد کر دی اور سنیوں کی زندگی پہلے سے زیادہ تلخ ہو گئی۔ اسی زمانے میں سلطان محمود غزنوی نے وفات پائی اور سلجوقیوں نے ماوراء النہر اور خراسان میں اپنی حکومت قائم کی۔ مکہ معظمہ اور حجاز پر مصر کے عبیدیوں یعنی شیعوں کا قبضہ ہو چکا تھا اسی زمانہ میں اندلس کی خلافت کا بھی خاتمہ ہوا اور وہاں خاندان بنو امیہ کی زبردست سلطنت پارہ پارہ ہو کر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تبدیل ہو گئی جو باہم دست و گریباں رہتے تھے۔

۳۲۹ھ میں جلال الدولہ دیلمی نے عباسی خلیفہ سے ”ملک الملوک“ کے خطاب کی فرمائش کی اور خلیفہ کو مجبوراً یہ خطاب دینا پڑا حالانکہ وہ اس خطاب کو مذہباً شرک اور برا جانتا تھا۔ بغداد کے شیعوں نے سلجوقیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر چاہا کہ بغداد پر بھی عبیدی

شیعوں کا قبضہ کرادیں۔ دوسری طرف عبیدی شیعوں نے بحرین، بلوچستان، افغانستان، سندھ اور فارس وغیرہ صوبوں میں اپنے خفیہ ایجنٹ اور داعی پھیلا رکھے تھے اور تمام عالم اسلام میں شیعہ سلطنت قائم کرنے کی فکر میں تھے۔

دہلیوں کا زوال

جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے کہ آل بویہ یا ہی گیر اور نہایت متعصب اور عالی شیعہ تھے انہوں نے عباسی خلافت کا وقار خاک میں ملا دیا اور وہ تقریباً سو سو سال تک بغداد، عراق اور فارس پر قابض رہے۔ ان کا دور اقتدار سینوں کے لیے نہایت درد انگیز اور سخت اذیت ناک تھا ان کے زمانے میں عربی سیادت کے تمام نقوش مٹ گئے۔ انہوں نے تمام ملک میں شیعہ، سنی فسادات کو ہوا دینے میں ہی مصلحت سمجھی۔ انہوں نے جو شرکیہ سمیں جاری کیں وہ آج تک شیعوں کے لیے طوقِ اعتدالی ہوئی ہیں۔ ان کی حکمرانی کے سو سو برس بد نظمی، لوٹ مار، فتنہ و فساد اور قتل و غارت سے بھرے ہوئے ہیں۔

بالآخر طغرل بیگ سلجوقی نے جو بیچ کتاب و سنت تھا ۴۳۲ھ میں بغداد میں فاتحانہ داخل ہو کر دہلیوں کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح شیعوں کے وہ تمام منصوبے بھی خاک میں مل گئے جن کے تحت وہ پورے عالم اسلام میں ایک عظیم اور مستحکم شیعہ سلطنت قائم کرنا چاہتے تھے۔

ولایت موصل دہلی شیعوں نے آخر میں عبیدیوں کے سپرد کر دی تھی۔ ۴۵۰ھ میں سلطان طغرل سلجوقی جب ہمدان کی بغاوت فرو کرنے گیا ہوا تھا تو شیعوں نے موصل سے فوجیں لائے دوبارہ بغداد پر قبضہ کر کے خلیفہ القائم کو معزول کر دیا اس طرح ۸ ذی قعدہ ۴۵۰ھ کو جامع مسجد اشداد میں مصر کے عبیدی خلیفہ کا خطبہ پڑھا گیا۔ مسجدوں میں شیعوں کی مخصوص اذانیں دی گئیں خلیفہ کے وزیر اعظم کو پکڑ کر صلیب پر چڑھا دیا گیا اور بغداد کے سینوں پر ہر طرح کے مظالم ڈھانے کے علاوہ قصر خلافت کو بھی خوب لوٹا گیا۔

یہ خبر سن کر طغرل بیگ سلجوقی بغداد کی جانب روانہ ہوا اور ذی قعدہ ۴۵۱ھ کو بغداد پہنچا۔ شیعہ بغداد سے بھاگ گئے۔ سلطان طغرل بیگ نے خلیفہ کو دوبارہ تحت خلافت پر بٹھایا۔ سلجوقیوں نے ترستان، خراسان، فارس، عراق، آذربائیجان اور شام وغیرہ کے تمام علاقے فتح کر کے ایک زبردست سلطنت قائم کر لی۔ جس سے مسلمانوں کو بہت راحت پہنچی۔ کتاب و سنت کی پیروی آزادی سے ہونے لگی اور دہلیوں کے زمانہ کی بہت سی خرابیاں دور ہو گئیں۔ سلاطین سلاطینہ امرائے

دیالہ سے بہت زیادہ طاقتور تھے۔ ۴۶۲ھ میں محمد بن ابی ہاشم والی مکہ نے مصر کے عبیدی شیعہ بادشاہ کا نام خطبہ سے نکال کر خلیفہ قائم بامر اللہ اور سلطان الپ ارسلان کا نام داخل کیا اور مکہ معظمہ میں شیعوں کی اذان بھی موقوف کر دی۔ اسی طرح حلب میں بھی خطبہ و اذان تبدیل ہوئی۔

بہر حال اثنا عشری شیعوں کو ان کی خفیہ ریشہ و اونٹوں اور سازشوں کے باعث طویل انتظار کے بعد آل بویہ کی صورت میں نہ صرف اقتدار نصیب ہوا بلکہ مذہب شیعہ کو بھی بہت فروغ حاصل ہوا۔ معز الدولہ اور آل بویہ سے تعلق رکھنے والے دیگر باب اقتدار اور افراد نے رفض و سبائیت کے فروغ کے سلسلہ میں جس مرگرمی سے حصہ لیا اور جس طرح کی متعصبانہ و غیر اسلامی کارروائیاں کیں ان کا ذکر گذشتہ صفحات میں ہو چکا ہے اور خود شیعہ مصنفین بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔

چنانچہ علامہ سید محمد طباطبائی لکھتے ہیں کہ!

تیسری صدی ہجری کے آغاز سے شیعوں نے تازہ سانس لیا اس کا پہلا سبب یہ تھا کہ یونانی، سریانی اور دوسری زبانوں سے بہت زیادہ علمی اور فلسفی کتابیں عربی زبان میں ترجمہ ہو گئی تھیں اور لوگ استدلالی، عقلی علوم کو حاصل کرنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ عباسی خلیفہ مامون الرشید معتزلہ مذہب کا پیرو تھا اور مذہب میں عقلی استدلال کی طرف مائل تھا لہذا اس نے مختلف ادیان اور مذاہب میں لفظی استدلال کے رواج کی تمام آزادی دے رکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ علماء اور شیعہ متکلمین نے اس آزادی سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے علمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اہلبیت کے مذہب کی تبلیغ میں بھی کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ دوسرے یہ کہ خلیفہ مامون الرشید نے سیاسی حالات کے پیش نظر شیعوں کے آٹھویں امام کو اپنا ولی عہد اور جانشین بھی بنایا ہوا تھا جس کے نتیجے میں علوی خاندان اور اہلبیت کے دوست اور طرف دار ایک حد تک سرکاری عہدیداروں کے ظلم و تشدد سے محفوظ ہو چکے تھے اور کم و بیش آزاد تھے۔ چوتھی صدی ہجری کے دوران کچھ ایسے عناصر اور حالات پیدا ہو گئے تھے جو خود بخود مذہب شیعہ کی ترقی اور شیعوں کے طاقتور اور مضبوط بننے میں مدد کر رہے تھے۔ ان حالات میں سے خلافت بنو عباس کی کمزوری اور آل بویہ بادشاہوں کا ان کے مقابلے میں سر اٹھانا تھا۔ آل بویہ کے بادشاہ جو مذہبی طور پر شیعہ تھے اور خلافت کے مرکز بغداد میں اور ایسے ہی خلیفہ کے دربار میں ان کا بہت اثر و رسوخ تھا اور یہ شیعوں کے لیے ایک قابل توجہ طاقت تھی جو دن بدن ان کو زیادہ سے زیادہ جرأت مند اور طاقت ور

بننا ہی بھی تاکہ وہ اپنے مذہبی مخالفوں کے سامنے جو ہمیشہ خلافت کی طاقت پر بھروسہ اور تکیہ رکھتے ہوئے ان کو نیچا دکھانے کی فکر میں تھے کھڑے ہو جائیں اور ان کا مقابلہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پوری آزادی سے اپنے شیعہ مذہب کی تبلیغ کریں۔ اس صدی کے دوران سارے جزیرہ العرب یا اس کے زیادہ حصے میں بڑے بڑے شہروں کے علاوہ سب جگہ شیعہ آباد تھے لیکن ان کے علاوہ کچھ بڑے شہر بھی مثلاً اجر عمان اور صعہہ وغیرہ شیعوں کے شہر شمار ہوتے تھے۔ شہر بصرہ میں بھی شیعوں کی قابل توجہ تعداد موجود تھی حالانکہ وہ شہر ہمیشہ سے اہلسنت کا مرکز تھا اور شہر کوفہ کے ساتھ جو شیعوں کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ مذہبی رقابت اور برابری رکھتا تھا اور اسی طرح دوسرے شہروں مثلاً طرابلس، نابلس، طبریہ، حلب اور ہرات میں بھی بہت زیادہ شیعہ زندگی گزارتے تھے۔ اس کے علاوہ ابواز، خلیج فارس کے کنارے پر بھی شیعوں کی تعداد قابل ملاحظہ تھی۔ اس صدی کے دوران فاطمیوں نے جو اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے تھے مصر میں اقتدار حکومت

{شعبہ ۵۱-۵۲}

سنجھال لیا اور ۲۹۸ھ سے ۵۶۷ھ تک حکومت کرتے رہے۔ یہ طویل اقتباس اس لیے نقل کیا گیا تاکہ خود شیعہ کی زبانی قارئین کرام کو اس دور میں شیعہ اور مذہب شیعہ کی ترقی کا حال معلوم ہو سکے۔

پاکستان کے معروف شیعہ مجتہد اور لیڈر مفتی جعفر حسین لکھتے ہیں کہ!

سلطنت عباسیہ کا مرکز عراق تھا اور عراق حضرت علی کا پایہ تخت رہ چکا تھا جس کی وجہ سے شیعیت ہر دور میں موجود رہی ہے اور بغداد کا محلہ کرخ خالص شیعہ آبادی پر مشتمل تھا جہاں کے علماء و فقہاء بھی کافی تعداد میں تھے۔ جو تصنیف و تالیف کے علاوہ تدریس کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ چنانچہ ابو عبد اللہ شیخ مفید شیخ ابو جعفر طوسی، سید مرتضیٰ علوی الہدیٰ، سید رضی جامع الحج البلاغۃ اور دوسرے اعلام بغداد میں ہی بود و باش رکھتے تھے۔ البتہ جب مقامی ہنگامہ و فساد کے نتیجے میں بغداد کا امن و سکون رخصت ہو گیا تو شیخ ابو جعفر طوسی ۳۳۸ھ میں بغداد سے نجف چلے آئے اور اسے ایک علمی و عملی تربیت گاہ بنا دیا اور آج بھی نجف دنیائے شیعیت کا سب سے بڑا تعلیمی مرکز ہے۔ ایران میں شیعیت کی رفتار اوائل میں انتہائی ست رہی صرف قم میں شیعہ تھے جو اصلاً عرب (سہابی) تھے اور حجاج بن یوسف کے مظالم سے تنگ آ کر کوفہ (جو شیعوں کا ہی ایک اہم اور بنیادی مرکز ہے) سے قم چلے آئے تھے اور تشیع کو اپنے ساتھ لائے تھے۔ ان کی وجہ

سے اہل علم نے شیعہ مذہب اختیار کر لیا اور جب مامون الرشید کے دور میں امام علی رضا خراسان میں تشریف فرما ہوئے تو خراسان میں شیعیت تیزی سے پھیلنے لگی۔

۳۲۰ھ میں دیالمہ نے ایران کے بعض شہروں کو فتح کیا تو انہوں نے اپنے اثر و نفوذ سے مرکزی خلافت میں وزارت عظمیٰ کا درجہ حاصل کر لیا۔ یہ دیالمہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے شیعہ علماء کی سرپرستی کی اور شیعہ عقائد کی ترویج میں نمایاں حصہ لیا۔

(اردو اترہ معارف اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی لاہور جلد نمبر ۱۱ صفحہ ۹۰۸)

الغرض آل بویہ کا دور حکومت (۳۲۰ھ تا ۳۲۸ھ) شیعیت کے لیے بہت مفید ثابت ہوا۔ اس دور میں انہوں نے ”روائے نقیہ“ اتار کر اہلسنت کو خوب تہ تیغ کیا۔ اپنے مذہبی عقائد اور رسومات کی سرکاری سرپرستی میں اعلانیہ تبلیغ کی اور اسی دور میں حسب ذیل شیعہ کتب حدیث بھی مدون ہوئیں جو استنباط و اخذ احکام میں ماخذ مدرک کا درجہ رکھتی ہیں اور فقہ جعفریہ کے مستند ترین ذخائر حدیث ہیں۔ اہل سنت کی کتب حدیث صحاح ستہ کے مقابلے میں انہیں اصول اربعہ اور صحاح اربعہ کہا جاتا ہے۔

۱۔ الکافی۔۔۔ ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی (م ۳۲۹ھ) اس کا ذکر پیچھے گذر چکا ہے۔
 ۲۔ من لایحضرہ الفقیہ۔۔۔ اس کے جامع شیخ ابو جعفر صدوق (م ۳۸۱ھ) ہیں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تین سو کتابیں لکھی ہیں جن میں زیادہ مشہور ”من لایحضرہ الفقیہ“ ہے۔ یہ کتاب چار حصوں پر مشتمل ہے اور روایات کی جانچ پرکھ کے اعتبار سے امتیازی حیثیت رکھتی ہے اس میں مسند و مرسل احادیث کی تعداد چھ ہزار پانچ سو تیرانوے (۶۵۹۳) ہے۔ شیخ صدوق کی دوسری کتاب ”کمال الدین“ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے امام کے حکم سے لکھی ہے جو انہوں نے خواب میں انہیں دیا تھا اور وہ خواب انہوں نے مکہ میں دیکھا تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ امام قائم کی دعا کی برکت سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں بحر العلوم نے لکھا ہے کہ امام نے اپنے اس خط میں جو ان کے دستخط سے ان کی مقدس جانب سے آتا تھا لکھا ہے کہ یہ مبارک نقیہ ہیں۔
 {مغل بشرائع ابن بابوہ}

۳۔ تہذیب الاحکام۔۔۔ اس کے جامع شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی (م ۳۲۰ھ) ہیں۔ اس میں تیرہ ہزار پانچ سو نوے (۱۳۵۹۰) احادیث درج ہیں۔

۴۔ الاستبصار۔۔ اس کے جامع بھی ابو جعفر طوسی ہیں اس کتاب کے متن حصے ہیں اور روایات کی تعداد چھ ہزار پانچ سو اکتیس (۶۵۳۱) ہے اہل تشیع کے نزدیک یہ چار کتابیں الکافی، من للاحقرہ الفقہیہ اور تہذیبین قطعی ہیں اور جو کچھ ان میں ہے وہ صحیح اور حجت ہے۔

ان کے علاوہ آل بویہ کے دور کی ایک عظیم علمی شخصیت محمد بن نعمان (م ۳۱۳ھ) ہے۔ جن کی کنیت ابو عبد اللہ اور لقب مفید ہے۔ یہ ملت جعفریہ کے جلیل عالم و بزرگ اور اپنے وقت کے قائد اور استاد تھے۔ ان کے والد معلم تھے اس لیے انہیں "ابن المعلم" بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد جتنے بھی علماء ہوئے انہوں نے ان ہی سے استفادہ کیا۔ انہیں فقہ و کلام کا بادشاہ، روایت میں انتہائی موثق و معتبر اور علم و وقت قرار دیا گیا۔

تذکرۃ الاطہار اردو ترجمہ کتاب الارشاد مؤلفہ شیخ مفید کے ناثر لکھتے ہیں کہ!

شیخ مفید چوتھی صدی ہجری کی ایک عظیم مقدس علمی شخصیت ہیں ان کے تقدس کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک روز آپ نے خواب دیکھا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے دونوں بچوں کی انگلیاں پکڑے ہوئے تشریف لائی ہیں اور انہیں آپ کے حوالے کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ "شیخ انہیں دینی تعلیم دو" بیدار ہونے پر شیخ مفید انتہائی پریشان تھے۔ خواب کی کچھ تعبیر سمجھ میں نہ آتی تھی۔ دن چڑھا تو سادات کے ایک ممتاز گھرانے کی فاطمہ نامی خاتون اپنے دونوں بچوں کی انگلیاں پکڑے آئیں اور انہیں تعلیم دین کی غرض سے آپ کے حوالے کیا یہ دونوں بچے وہ تھے جو بعد میں آسمان علم کے آفتاب و ماہتاب بنے۔ یہ مرقی علم الہدی جو اپنے دور کے سب سے بڑے فقیہ تھے اور سید شریف رضی جو سادات بغداد کے سربراہ ہوئے اور علوم اسلامیہ کی عظیم الشان کتاب فرمودات علی علیہ السلام "نہج البلاغہ" کے جامع تھے۔ (تذکرۃ الاطہار صفحہ ۹)

ابن شہر آشوب نے کہا ہے کہ امام صاحب العصر نے آپ کو "مفید" کا لقب عطا فرمایا۔ عضد الدولہ بعض اوقات آپ کی زیارت کے لیے آیا کرتا تھا۔ آپ نے دو سو سے زیادہ کتب تصنیف کیں۔ آپ کا جنازہ دیکھنے کے قابل تھا۔ جس میں اسی ہزار شیعوں اور رافضیوں نے شرکت کی۔ آپ کی عظمت امام مہدی آخر الزمان محل اللہ تعالیٰ فرجہ و سئل اللہ مخرجہ کے ان تین خطوط سے ہویدا ہے۔ جو تین سال کے دوران آپ کے پاس آئے۔ خط کی ابتدا یوں ہوتی ہے۔

"الحمد للہ المولانا الشیخ المفید ابی عبد اللہ محمد بن محمد بن نعمان ادام اللہ اعزازہ" سچے بھائی ہدایت

یافتہ دستِ شیخ مفید ابو عبد اللہ محمد بن محمد بن نعمان خدا آپ کے اعزاز و احترام کو دوام بخشنے۔

آپ کی وفات ۳ رمضان ۱۱۱۱ھ شب جمعہ میں ہوئی۔ نماز جنازہ آپ کے شاگرد رشید علامہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے میدان اشنان میں پڑھائی لوگوں کی اتنی کثرت تھی کہ یہ وسیع و عریض میدان تنگ ہو گیا۔ پہلے آپ کو گھر میں دفن کیا گیا اور کئی سال بعد کاظمین میں امام محمد تقی علیہ السلام کے قدموں میں شیخ ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولویہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔

(حوالہ مذکور صفحہ ۱۱۱۳)

امام ذہبی نے لکھا ہے کہ شیخ مفید نے صحابہؓ اور سلف صالحین پر طعن کیے ہیں۔
عضد الدولہ بویہ کی حکومت میں اس کا کافی اثر تھا۔ اس کی کتابوں میں بعض کے نام یہ ہیں۔

الاعلام فیما اتفقت الامامیۃ علیہ من الاحکام، الارشاد، الرسالة، المقنعة،
الامالی، اصول الفقہ۔ (الاعلام للزرکلی جلد ۷ ص ۱۳۵)

ملا باقر مجلسی نے بھی اس کی روایات اپنی کتاب میں نقل کی ہیں جن میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ کے متعلق لکھا ہے کہ!

”وہ جہنم کے ساتویں طبقہ میں ہیں ان کی گردنوں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور ان کو اوپر کی جانب لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے سر پر دو گروہ کھڑے ہیں اور آگ کے گرز ان کے ہاتھوں میں ہیں اور وہ ان دونوں پر آگ کے وہ گرز مارتے ہیں۔“ (حسن البقین سنہ ۵۱۰)

اہل تشیع نے اپنے بارہویں امام کو چار پانچ سال کی عمر میں ۲۶۰ھ میں غائب کر دیا۔ اس کے بعد سفیروں کے ذریعے ان سے رابطہ رکھا جسے غیبت صغریٰ کا نام دیا گیا جو ۳۲۹ھ میں آخری سفیر کی وفات سے چند دن پہلے ہی ختم ہو گئی۔ ان کے بعد امام کی غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوا جس میں سفیروں کا اپنے امام سے رابطہ ختم ہو گیا لیکن یہ امام کی شفقت و مہربانی ہے کہ اس نے سفیروں کے واسطے کے بغیر ہی اپنے ”پیادوں“ کے ساتھ رابطہ اور تعلق قائم کیے رکھا۔ ان میں سے ایک شخصیت شیخ مفید کی بھی ہے جنہیں غیبت صغریٰ کا دور ختم ہو جانے کے بعد بھی امام العصر خطوط لکھتے رہے جو کسی غیبی نامعلوم طریقے سے ان کو مل جاتے تھے۔

شیعہ کی حالت سقوط بغداد تک

۳۳۷ھ میں طغرل بیک سلجوقی نے آل بویہ کے سیاسی اقتدار کا خاتمہ کر کے جب ماتم

حسینؑ و عید غدیر کی رسموں اور سب صحابہؓ کی قطعی ممانعت کر دی تو بغداد کے شیعوں نے ”ردائے نقیہ“ دوبارہ اوڑھتے ہوئے اپنے رویہ میں تبدیلی پیدا کر لی۔

امام ابن کثیر ۴۳۸ھ کے تحت لکھتے ہیں کہ!

اس سال رافضیوں نے اذان میں ”حتی علی خیر العمل“ کہنا ترک کر دیا اور اپنے مؤذنوں کو ہدایت کر دی کہ صبح کی اذان میں ”حتی علی الفلاح“ کے بعد دوسری ”اصلوٰۃ خیر من المنوم“ بھی کہا کریں۔ مسجدوں کے دروازوں پر جو کتبے ”محمد علی خیر البشر“ کے لگا رکھے تھے وہ بھی مٹا ڈالے اور شیعہ محلہ کرخ میں شعراء کے جو قصائد پڑھے جاتے تھے ان میں مدح صحابہؓ کے شعرا بھی پڑھے جانے لگے۔ رافضیوں کی ساری شہنی اور اکڑ کا خاتمہ ہو گیا تھا کیونکہ نبی بویہ کی حکومت جو ان کی یارو ناصر تھی نیست و نابود ہو گئی تھی ان کی جگہ سلجوقی ترک آگئے تھے جو محبت اہلسنت تھے۔ سلاطین کی حکومت ۵۹۰ھ تک قائم رہی۔ اس دوران بھی شیعوں نے زیر زمین اپنی مذموم کارروائیاں جاری رکھیں اور دیگر علاقوں میں باقاعدہ اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کرتے رہے۔ مصر میں اس وقت بھی اسماعیلی شیعوں کی حکومت قائم تھی اور اثنا عشری برابر ان کے ساتھ تعاون کرتے رہے۔ بلکہ دہلیوں نے تو اپنے دور اقتدار کے آخر میں اس بات کی کوشش کی تھی کہ عبیدی شیعوں کا اقتدار پورے عالم اسلام پر قائم ہو جائے۔ جسے سلجوقیوں نے ناکام بنا دیا تھا۔ سلجوقی حکومت کے قیام کے بعد مصر میں رافضیوں کی فاطمی حکومت ہمیشہ فرنگیوں سے مدد طلب کرتی رہی اور انہیں شام پر حملہ کر کے سلجوقی اقتدار کو ختم کرنے کی ترغیب دیتی رہی۔ فرانسیسی مستشرق گوسٹاف لویوں جو اپنی اسلام دشمنی میں مشہور ہے وہ رافضیوں کے خلاف گواہی دیتا ہے کہ اسلامی ممالک پر صلیبیوں کے حملے مصر کی فاطمی حکومت کے مسلسل اصرار پر ہوئے اس حملے کی ہولناکیاں اور تباہ کاریاں مسلمانوں کے لیے بغداد پر تار یوں کے حملے (جس کا ذکر آگے آ رہا ہے) کی بربادی سے کم نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلم ممالک پر عیسائی جارحیت مصر میں رافضی حکومت کے اصرار پر ہوتی تھی۔ کیونکہ اس وقت قاہرہ کے رافضی حکام عیسائیوں کی مدد سے شام کی سلجوقی حکومت ختم کر کے پورے مشرق وسطیٰ میں ایک رافضی شہنشاہیت کے قیام کے خواب دیکھ رہے تھے۔ مصر کی رافضی حکومت اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی بلکہ اپنے قیام کے ۲۷۰ برس بعد (۱۲۹۶ھ تا ۱۵۶۷ھ) سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں خود بھی اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھی۔

دہلی اور مصری رافضی حکومت کے خاتمے کے بعد شیعہ نے پھر سے اپنی الگ حکومت

قائم کرنے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ جس میں وہ حسن بن صباح کی قیادت میں کامیاب ہو گئے۔ مقتدی باللہ کے دور خلافت میں حسن بن صباح نے ۲۸۳ھ میں سیستان کے قلعہ الموت میں شیعہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ جو ایک سوا کہتر (۱۷۱) سال (۲۸۳ھ تا ۶۵۴ھ) تک اسماعیلی زاریوں کا مذہبی علمی اور سیاسی مرکز رہا۔ چونکہ تمام شیعہ ”سنی دشمنی میں متفق و متحد تھے۔ اس لیے اس دور میں بھی سنیوں کو سخت اذیتیں اور ذلتیں برداشت کرنی پڑیں۔ مصر کی شیعہ عبیدی حکومت نے کھلم کھلا اسلام دشمنی کا مظاہر کرتے ہوئے عیسائیوں کو شام و فلسطین پر حملہ آوری کی ترغیب دی جس کے نتیجے میں بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا۔

سلاطین کے زوال (۵۹۰ھ) کے بعد تقریباً چھیاٹھ (۶۶) سال تک بغداد میں بنو عباس کی حکومت قائم رہی۔ اگرچہ عباسی حکومت شیعہ کے تعاون سے ہی قائم ہوئی لیکن جب پوری طرح اور اپنی مرضی کے مطابق وہ شریک اقتدار نہیں کیے گئے تو انہوں نے اس خلافت کو نیست و نابود کرنے کے لیے مسلسل اپنی شراٹگیز کارروائیاں جاری رکھیں۔ تقریباً پانچ سو سال کی مسلسل جدوجہد، زریزمن سازشوں اور بغاوتوں کے بعد بالآخر مستعصم کے دور میں شیعہ کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو گئے۔ یہ خاندان عباسیہ بغداد کا آخری خلیفہ تھا۔ ۶۴۰ھ میں سریر آرائے خلافت ہوا۔ مستعصم میں ذاتی خوبیاں بہت تھیں لیکن جہان بینی کے اوصاف سے تہی دامن تھا۔ اسکی نااہلی کی یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس نے ابن علقمہ جیسے عالی شیعہ کو وزیر بنا لیا جو اس پر بہت ہی حاوی ہو گیا تھا۔ جس کا نتیجہ عباسی حکومت کی تباہی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ ابن علقمہ (پورا نام مویب الدین ابو طالب محمد بن محمد علقمہ) نے عہدہ وزارت پر فائز ہوتے ہی خلیفہ کو کٹھ پتلی کی طرح اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کو عضو معطل بنا کر سیاہ و سفید کا مالک و مختار بن گیا۔ اس نے شیعوں کو آگے بڑھانا اور ہر قسم کی رعایتوں سے مستفید کرنا شروع کر دیا۔ دیلمیوں کے زمانے میں جو بدعات جاری تھیں ان کو پھر زندہ کیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیعہ سنی فسادات دوبارہ شروع ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ابن علقمہ نے عباسیوں کا اقتدار ختم کر کے علویوں کا اقتدار قائم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے مشہور شیعہ محقق و فلسفی نصیر الدین طوسی سے رابطہ کیا جو ہلاکو خان کا محض درباری ہی نہیں بلکہ ہیتنا مشیر الہمام تھا۔ ہلاکو کے دل میں طوسی کی بہت ہی قدر و منزلت تھی اور وہ اس کے ہر مشورہ پر عمل کرتا تھا۔

بغداد پر بار بار حملہ کی دعوت کے باوجود ہلا کو جو ایک وہی کافر تھا یہ سمجھتا تھا کہ مقدس خلیفہ پر حملہ کرنے سے کوئی آسمانی عذاب اس پر نازل ہو جائے گا۔ لیکن پانچ ماہ کی مسلسل کوششوں سے طوسی نے اسے سمجھایا کہ جب حضرت حسینؑ کے قتل سے کوئی عذاب نہ آیا تو مستعصم کے قتل سے کیا عذاب آئے گا؟ اس مشورہ کے بعد ہلا کو خان نے بغداد آ کر محاصرہ کر لیا جو پچاس دن تک جاری رہا۔ کچھ فوجی اور رضا کار اس کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر نکلے لیکن وہ شکست کھا گئے۔ ابن علقمی ایک سازش کے تحت علماء و فقہاء کو یہ تسلی دے کر کہ ان سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا ہلا کو کے پاس لایا۔ اس نے ابن علقمی کو چھوڑ کر باقی تمام علماء و فقہاء کو قتل کر دیا اس کے بعد شہر کو آگ لگوا دی۔ بے دریغ قتل و غارت گری ہوئی۔ دریا سے دجلہ کا پانی تین دن تک مقتولین کے خون سے سرخ رہا۔ کتب خانوں کو جلا دیا گیا کہ مہینوں تک کتابوں کی آگ نہیں بجھی۔ مدرسے مساجد، شفا خانے اور مقبرے سب ہی پھونک دیئے گئے۔

ہلا کو خان نے مستعصم کے قتل کے متعلق اراکین سے مشورہ کیا۔ سب نے قتل کرنے کی رائے دی مگر نصیر الدین اور ابن علقمی نے ستم ظریفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ مستعصم مسلمانوں کا خلیفہ ہے اس کے خون سے کوار کو آلودہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ نمدے میں پیٹ کر لاتوں سے کچلوانا چاہئے۔ چنانچہ یہ کام ابن علقمی کے سپرد ہوا اور اس نیک حرام نے اپنے آقا مستعصم باللہ کو نمدے میں پیٹ کر اور ایک ستون سے باندھ کر اس قدر لگواتیں لگواتیں کہ خلیفہ کا دم نکل گیا پھر اس کی لاش کو مغل سپاہیوں کے پاؤں سے کچلوا کر پارہ پارہ اور ریزہ ریزہ کر دیا اور خود یہ دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہا کہ میں علویوں کے خون کا بدلہ لے رہا ہوں۔

شیخ تاج الدین اسکی لکھتے ہیں کہ!

خلیفہ کے متعلق عام طور پر مشہور تھا کہ اگر اس کا خون زمین پر گرے تو کوئی بڑی آفت آئے گی ہلا کو کو تر دو تھا نصیر الدین طوسی نے کہا کچھ مشکل بات نہیں خلیفہ کا خون نہ بہایا جائے بلکہ دوسری طرح اس کی جان لی جائے چنانچہ اس کو فرش میں پیٹ دیا گیا اور ٹھوکروں اور لاتوں سے اس کو ختم کر دیا گیا۔ بغداد میں ایک مہینہ سے زیادہ قتل عام جاری رہا کہا جاتا ہے کہ ہلا کو نے مقتولین کو شمار کر لیا تو آٹھ لاکھ مقتول شمار ہوئے۔ (مبعثات الشیعہ - المکبری جلد نمبر ۳۳ - ۳۴ - ۳۵ - ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۰ - ۴۱ - ۴۲ - ۴۳ - ۴۴ - ۴۵ - ۴۶ - ۴۷ - ۴۸ - ۴۹ - ۵۰ - ۵۱ - ۵۲ - ۵۳ - ۵۴ - ۵۵ - ۵۶ - ۵۷ - ۵۸ - ۵۹ - ۶۰ - ۶۱ - ۶۲ - ۶۳ - ۶۴ - ۶۵ - ۶۶ - ۶۷ - ۶۸ - ۶۹ - ۷۰ - ۷۱ - ۷۲ - ۷۳ - ۷۴ - ۷۵ - ۷۶ - ۷۷ - ۷۸ - ۷۹ - ۸۰ - ۸۱ - ۸۲ - ۸۳ - ۸۴ - ۸۵ - ۸۶ - ۸۷ - ۸۸ - ۸۹ - ۹۰ - ۹۱ - ۹۲ - ۹۳ - ۹۴ - ۹۵ - ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ - ۹۹ - ۱۰۰)

ابن علقمی کے جذبہ انتقام سے متعلق مفکر اسلام سید ابوالحسن علی ندویؒ نے بڑی "سادگی"

کے ساتھ اشارہ فرمایا ہے کہ!

۶۳۲ھ میں ابن علقمی کے نام خلافت عباسیہ کی وزارت عظمیٰ کا قریعہ نکلا۔ خلافت کے نظم و نسق میں اس وقت سے بڑی برہمی پیدا ہوئی۔ ۶۵۱ھ میں بغداد میں شیعہ سنی کا زبردست جھگڑا ہوا یہاں تک کہ ابن علقمی کے عزیزوں کے مکانات تک لوٹ لینے گئے ان واقعات سے ان کے دل میں بدلی کا پیدا ہونا اور جذبہ انتقام کا ابھرنے کا پتہ قیاس نہیں۔ (مذمت عزیت جلد نمبر ص ۳۰) کاش کہ مصوف یہ وضاحت بھی فرمادیتے کہ ۶۵۵ھ میں شیعہ سنی کا زبردست جھگڑا کیوں ہوا؟ انہوں نے یہ تو لکھ دیا کہ ”جذبہ انتقام“ اس لیے ابھرا کہ ابن علقمی کے عزیزوں کے مکانات لوٹ لینے گئے تھے مگر وہ اہلسنت پر شیعہ کی طرف سے بربریت و سفاکیت کے مسلسل واقعات کو یکسر نظر انداز کر گئے۔ کیا ابن علقمی نے ۶۳۲ھ سے ۶۵۵ھ تک اہلسنت پر ڈھائے جانے والے مظالم میں کوئی کردار ادا نہیں کیا تھا؟

شیعہ سنی فسادات اس لیے بھڑکے کہ ابن علقمی نے وزارت کا قلمدان سنبھالتے ہی شیعوں کو نوازا شروع کر دیا، اعلیٰ عہدوں اور مناصب پر انہیں فائز کیا، خلیفہ کو نہ صرف عضو معطل بنا دیا بلکہ اسکی جگہ کسی علوی کو خلیفہ بنانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیئے اور دہلیوں کے دور کی بدعات و رسومات کو پھر زندہ کیا۔ الغرض سلطنت عباسیہ اپنے سقوط (۶۵۶ھ) تک شیعوں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے اندرونی طور پر کھوکھلی ہو چکی تھی اور نظام سلطنت تمام کا تمام شیعوں کے ہاتھ میں تھا۔ ابن علقمی نے اپنے دیگر منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہلاکو خان کو خطوط لکھے۔ اپنے عزیزوں کو اس کے پاس بطور وفد روانہ کیا اور بالآخر نصیر الدین طوسی کے ساتھ ساز باز کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔

اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ ابن علقمی شیعہ اور نصیر الدین طوسی شیعہ (جسے ملا باقر مجلسی نے ”خواجه نصیر اہلسنت والدین محمد بن حسن الطوسی الوزیری ہلاکو خان“ کے الفاظ سے یاد کیا ہے۔ تذکرۃ الائمة ص ۹۷) نے بھی اس کا اپنی کتاب کشف الاسرار ص ۸۵ پر کیا ہے) کی سازش سے ہلاکو خان نے بغداد پر ۶۵۶ھ میں حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ابن علقمی اور طوسی کے علاوہ کرخ اور کاظمین کے نواح میں بسنے والے شیعوں نے منگولوں کی اطاعت قبول کر لی تھی جب منگول کا فوجی دستہ حلقہ میں داخل ہوا تو وہاں کے شیعوں نے من

جیٹ الجماعت اس کا دلہانہ استقبال بھی کیا۔

اس طرح ایرانیوں نے مسلمانوں سے اپنی گذشتہ تمام شکستوں اور ناکامیوں کا بدلہ چکا دیا لیکن یہ بدلہ تو وہ تھا جو انہوں نے مسلمانوں اور عربوں سے لیا اور جو بدلہ انہوں نے خود اسلام (جس نے ان کے مذہب مجوسیت کو ختم کر دیا تھا) سے لیا اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔

بغداد کی تباہی اتنا اہم حادثہ ہے کہ اس نے تاریخ بدل دی، علم و ہنر کا مرکز تباہ ہو گیا، علماء و فضلاء اور فقہاء قتل ہو گئے، مسلمانوں کی عملی حرکت ختم ہو گئی اور وہ کون ہو گا جو اس حادثہ پر خون کے آنسو نہ رویا ہو۔ شیعہ مورخ ابن طقطقی کا بیان ہے کہ!

تاریخوں کے ہاتھوں بغداد کے قتل عام اور وحشیانہ لوٹ کا اجمالی حال سننا بھی بڑی بات ہے تفصیل سننے کی تاب کس کو ہوگی؟ اس شہر پر جو کچھ گذری وہ گذر گئی اس کا حال قلم انداز کیا جاتا ہے صرف اس کا قیاس کر لو اور اس کا حال نہ پوچھو۔ (تاریخ اسلام شاہ محمد بن ندوی جلد ۲ - صفحہ ۲۷۷)

مورخ ابن اثیر اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی قلبی کیفیت اور تاثر کو چھپا نہیں سکے وہ لکھتے ہیں کہ!

یہ حادثہ اتنا ہولناک اور ناگوار ہے کہ میں کئی برس تک اس پس وہ پیش میں رہا کہ اس کا ذکر کروں یا نہ کروں۔ اب بھی بڑے تردد و تکلف کے ساتھ اس کا ذکر رہا ہوں اور واقعہ بھی یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی خبر موت سنانا کس کو آسان ہے اور کس کا جگر ہے کہ ان کی ذلت و رسوائی کی داستان سنائے؟ کاش میں نہ پیدا ہوتا، کاش میں اس واقعہ سے پہلے مر چکا ہوتا اور بھولا بسر ہوتا۔۔۔ لیکن مجھے بعض دوستوں نے اس واقعہ کے لکھنے پر آمادہ کیا پھر بھی مجھے تردد تھا لیکن میں نے دیکھا کہ نہ لکھنے سے بھی کچھ فائدہ نہیں۔

یہ وہ حادثہ عظیمی اور مصیبت کبریٰ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ اس واقعہ کا تعلق تمام انسانوں سے ہے لیکن خاص طور پر مسلمانوں سے ہے اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ از آدم تا اس دم ایسا واقعہ دنیا میں نہیں پیش آیا تو وہ کچھ غلط دعویٰ نہ ہوگا۔ اس لیے کہ تاریخ میں اس واقعہ کے پاسنگ بھی کوئی واقعہ نہیں ملتا اور شاید دنیا قیامت تک (یا جوج و ماجوج کے سوا) کبھی ایسا واقعہ نہ دیکھے۔ ان وحشیوں نے کسی پر رحم نہیں کھایا۔ انہوں نے عورتوں، مردوں اور بچوں کو قتل کیا، عورتوں کے پیٹ چاک کر دیئے اور پیٹ کے بچوں کو مار ڈالا۔ یہ حادثہ عالم گیر و عالم آشوب تھا

ایک طوفان کی طرح اٹھا اور دیکھتے دیکھتے سارے عالم پر پھیل گیا۔ کالید بن اشرف نے ۶۳۷ء میں مسیحیوں کی حالت کو دیکھا اور لکھا کہ مسیحیوں کی حالت اتنی ہی تھی جتنی کہ مسیحیوں کی حالت ہے۔

مورخ ابن کثیر بغداد کی تباہی اور تاراجیوں کی عمارت گری و خون آشامی کا ذکر کرتے ہوئے اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ!

بغداد میں چالیس دن تک لگے و عمارت کا بازار گرم رہا۔ چالیس دن کے بعد یہ گلزار شہر جو دنیا کا پرہیزگار ترین شہر تھا ایسا دیرینہ تاراج ہو گیا کہ تھوڑے سے آدمی دکھائی دیتے تھے بازاروں اور راستوں پر لاشوں کے ڈھیر اس طرح لگے تھے کہ نیلے نظر آتے تھے ان لاشوں پر بارش ہوتی تو صورتیں بگڑ گئیں اور سارے شہر میں تعفن پھیلا جس سے شہر کی ہوا خراب ہوئی اور سخت وبا پھیلی جس کا اثر ملک شام تک پہنچا اس ہوا اور وبا سے بکثرت مخلوق مری۔ گرنی ہو با اور فاتحوں کا دور دورہ تھا۔

عربی و فارسی کے مشہور شاعر شیخ سعدی شیرازی مصنف "گلستان و بوستان" نے اس حادثہ سے متاثر ہو کر عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں مرثیہ لکھا۔ فارسی کا مرثیہ زیادہ مشہور ہے۔

آسماں راتق بود گر خون بیبارد بر زمین
بزوال ملک مستعصم امیر المؤمنین

(کلیات سعدی ص ۵۶)

اس ساری تباہی و بربادی کے بعد ابن عظیمی نے کوشش کی کہ علویوں اور شیعوں کی حکومت قائم ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے تاتاریوں کو راضی کرنے کے ہزار جتن کیئے مگر کامیابی حاصل نہ ہو سکی اور وہ ناکام و مایوس ہو کر گوشہ نشین ہو گیا اور سقوط بغداد کے بعد جلد ہی وہ دنیا سے بھی رخصت ہو گیا۔

آٹھویں اور نویں صدی ہجری کے دوران شیعوں کی حالت

سقوط بغداد ۶۵۶ء کی کامیاب کارروائی کے بعد شیعوں کی حکومت حاصل کرنے میں مارگر پ بظاہر ناکام رہے تاہم انہوں نے اپنی مذہبی اور سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ سقوط بغداد سے قبل ایران میں حسن بن صباح کی حکومت ان کے لیے جائے پناہ اور مدد و معاون تھی جسے تاتاریوں نے ۶۵۳ء میں ختم کر دیا تھا اس کا ذکر پیچھے فرقہ اسماعیلیہ کے تحت گذر چکا ہے۔ چنانچہ شیعوں نے محمد طباطبائی اس دور میں شیعوں کی حالت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ!

پانچویں صدی ہجری سے لے کر نویں صدی ہجری تک شیعوں کی تعداد میں مسلسل خاطر خواہ اضافہ ہوتا رہا جیسا کہ چوتھی صدی ہجری کے دوران ان کی افزائش جاری رہی۔ اس دوران بعض ایسے بادشاہوں نے بھی حکومت کی جو شیعوں تھے اور مذہب شیعوں کو رواج دیتے رہے۔ پانچویں صدی ہجری کے آخر میں اسماعیلیہ کی تحریک اور دعوت نے ”الموت“ کے علاقوں میں اپنی حکومت کو مضبوط کر لیا تھا اور اس طرح اسماعیلی فرقے کے بادشاہ تقریباً ڈیڑھ صدی تک ایران کے بالکل درمیانی حصے میں کھل آڑوی کے ساتھ اور اپنی مذہبی رسومات کے مطابق زندگی گزارتے رہے۔ عرشی سلطنت نے بھی کئی سالوں تک ازندران کے علاقوں پر حکومت کی تھی۔

مغلوں کے ایک بادشاہ خدا بندہ نے مذہب شیعوں اختیار کر لیا تھا اور اس کی اولاد میں سے بھی بہت زیادہ بادشاہوں نے ایران میں سلطنت اور حکومت کی تھی اور چونکہ یہ سب لوگ شیعوں تھے اس لیے وہ سب مذہب شیعوں کی ترویج و ترقی کے لیے کوشاں رہے تھے۔ اسی طرح آق قویونلو اور قرہ قویونلو خاندان کے سلطان جو تہمزیز میں حکومت کیا کرتے تھے اور ان کی حکمرانی اور بادشاہت کی وسعت فارس، شیراز اور کرمان تک پہنچ چکی تھی مذہب شیعوں کے پیرو تھے۔ محمودی اور گلی طور پر ان پانچ صدیوں میں شیعوں آبادی کے لحاظ سے مسلسل بڑھتے رہے اور طاقت و آزادی کے لحاظ سے اپنے وقت کے بادشاہوں کی مرضی یا مخالفت کے ماتحت رہے۔ (شیعوں ۵۴-۵۳)

شیعوں مجتہد کے خطاب نے اس تہذیب سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ نویں صدی ہجری تک مذہب شیعوں کے فروغ میں کئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی اور اس دوران شیعوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہی ہوتا رہا۔ علاوہ ازیں اس دوران مختلف شیعوں خاندانوں کو حکمرانی کے مواقع بھی ملتے رہے۔

سلطان خدا بندہ

ان میں ایک مثل بادشاہ خدا بندہ ہے آل بویہ یعنی ویلی حکمرانوں کے بعد یہ دوسرا بادشاہ ہے جس کے دور میں خاندان اشعری نے سرکاری سرپرستی میں خوب ترقی کی۔ ”خدا بندہ“ فارسی لفظ ہے عربی میں اس کے معنی ہیں عبد اللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ ”خدا بندہ“ اہلخانی بادشاہوں میں سے آٹھواں بادشاہ اور چنگیز خان کی چھٹی پشت میں سے تھا۔ اس کا اصلی نام ”لو لجا تو“ معروف بہ سلطان محمد خدا بندہ (۱۱۶۱ھ) تھا۔ چنگیز خان کا لقب ”اٹخان“ تھا یہ سلطنت اسی کی جانب منسوب ہے۔ چنگیز خان کی اولاد میں سے سلطان غازان بن ارغون نے امیر نوروز بیگ کی رہبری و ترغیب سے شیخ

صدرالدین حموی کے ہاتھ پر دین اسلام قبول کر لیا اور اسلامی نام محمود خان مکمل نام بن کھینچنے بھی
غازان کے اسلام لانے کا ذکر ۶۹۳ھ کے واقعات میں بڑی سرت کے ساتھ کیا ہے۔

اس سال قازان بن انون تاتاریوں کا بادشاہ ہوا اور امیر توژون ڈارنڈ اور دوسرے
مؤرخین اس کا روز بیگ کے نام سے یاد کرتے ہیں) کے ہاتھ پر اعلانیہ شرف باسلام ہوا اور تاتاری
کل یا بیشتر اسلام میں داخل ہو گئے اس نے اپنا نام محمود رکھا۔ جمعہ اور خطبہ میں حرکت کی بہت سے
مندوبوں کو گرجے کر لائے اور ان پر جزیہ مقرر کیا۔ بغداد اور دوسرے شہروں اور ملکوں کی غصب کی ہوئی
چیزیں واپس کر دی گئیں۔ لوگوں نے اللہ کے فضل و احسان کا شکر یہ ادا کیا۔ (العیاض و التہذیب ص ۳۰۳)

آرنڈ لکھتا ہے کہ ۱۳۰۴ء میں قازان کا بھائی سلطان بن محمد خدا بندہ کے نام سے تخت
ایران پر بیٹھا اس سلطان کی ماں عیسائی تھی اور بچپن میں اسکی تعلیم و تربیت بھی عیسوی طریقے سے
ہوئی تھی اور گولس کے نام سے اس نے اصطبارغ پایا تھا لیکن ماں کے مرنے پر وہ اپنی بیوی کے
کہنے سے مسلمان ہو گیا۔

لین بیلوٹ نے لکھا ہے کہ گولس خان یعنی سلطان خدا بندہ کے مسلمان ہونے سے
مغلوں میں بڑا اثر پیدا ہوا۔ غرض اس زمانہ سے قلمرو اسیخانہ میں اسلام سب مذہبوں پر غالب
آ گیا۔ (لین بیلوٹ جلد نمبر ۱ ص ۵۵) (تاریخ اسلام جلد ۱ ص ۳۰۳)

مؤرخ اسلام کبیر شاہ خان نجیب آبادی لکھتے ہیں کہ:

سلطان محمد خدا بندہ نے تخت نشین ہوتے ہی حکم دیا کہ شریعت اسلام کی پابندی کا تمام
ملک میں خاص طور پر لحاظ رکھا جائے اور خلاف شرع تمام مراسم کو مٹا دیا جائے۔ سلطان محمد خدا
بندہ کی حکومت و سلطنت کو بہت جلد قبولیت عامہ حاصل ہو گئی اور دس دنوں میں ہونہ مذہب بلخاریہ روم و شام
سے لے کر قرقم، سندھ اور عراق تک تمام ممالک میں اس کی شہنشاہی تسلیم کی گئی۔ سلطان محمد
خدا بندہ کے عہد حکومت میں سلطنت مغلیہ اپنے معراج کمال کو پہنچ گئی اور اس کی سلطنت و
حکومت سے مخالفت و انحراف کی کسی کو جرأت نہ ہوئی۔ آخر تیرہ سال حکومت کرنے کے بعد ہجر
۳۶ سال شب عید الفطر ۷۱۶ھ کو اس نیک دل اور باخدا سلطان نے وفات پائی۔ اس کے بعد اس
کا بیٹا سلطان ابوسعید بہادر خان تخت نشین ہوا۔ (تاریخ اسلام جلد ۱ ص ۳۰۳)

تخت حیرت ہے کہ اس عقاب نگر کھنڈے والے مؤرخ نے ایک متعصب اور عالیٰ

بادشاہ کا تعارف کن الفاظ میں کرادیا۔ جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے کہ سلطان محمود غازی بن ارغون خان کی وفات ۷۰۳ھ کے بعد اس کی وصیت کے مطابق اس کا بھائی لولجا تو سلطان محمد خدا بندہ تخت نشین ہو۔ غازی نے اہل سنت کا مذہب اختیار کیا لیکن جب ۷۰۳ھ میں اس کا بھائی خدا بندہ اس کا قائم مقام قرار پایا تو اس نے شیعہ مذہب اختیار کر لیا اس کے امراء و خواص اکثر شیعہ تھے۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ خدا بندہ نے ایک روز اپنی بیوی سے ناراض ہو کر اسے طلاق دیدی پھر جلد ہی نام ہو گیا اور اسے گھر میں آباد کرنا چاہا۔ اہلسنت علماء نے متفقہ فتویٰ دیا کہ دوسرے علما سے نکاح کیے بغیر خانہ آبادی کی کوئی صورت ممکن نہیں۔ خدا بندہ کو بڑی مشکل پیش آئی اس کے شیعہ خواص و امراء نے مشورہ دیا کہ شہر حلہ کے مشہور شیعہ عالم ابن المظہر کو بلا کر مشورہ کیجئے وہ اس کا کوئی حل پیش کرے گا۔ ابن المظہر نے فتویٰ دیا کہ وہ حسب سابق اپنی بیوی کو آباد کر سکتا ہے۔ بادشاہ اس فتویٰ سے بہت خوش ہوا اور ابن المظہر کو اپنا خصوصی مصاحب بنا لیا۔ ابن المظہر کے بہکانے سے خدا بندہ نے دیار و امصار میں حکم ارسال کیا کہ منبر پر خطبہ دیتے وقت بارہ ناموں کا نام لیا جائے۔ ائمہ کے نام سکوں اور مساجد کے دروازوں پر کندہ کیئے جائیں۔ اس طرح اس عہد میں پوری سلطنت میں شیعہ مذہب نے پرتے زبے نکالنے شروع کر دیئے۔

ابن المظہر کا پورا نام حسن بن یوسف بن علی ابن المظہر (التوفی ۷۲۶ھ) ہے۔ یہ نصیر الدین طوسی (م ۶۷۲ھ) کا شاگرد خاص ہے۔ ابن المظہر لکھلی نے اپنی کتاب میں طوسی کا ذکر کرتے ہوئے بڑی تعظیم و تقدیس کے ساتھ ان کا نام لیا ہے اور ”شیعنا الامام الاعظم حواجہ نصیر الملة والحق والدين محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه“ کے الفاظ لکھے ہیں۔

مشہور ظالم و سفاک ہلاکو خان نے ۶۵۶ھ میں بغداد میں قتل عام کا جو بازار گرم کیا تھا اس کی براہ راست ذمہ داری نصیر الدین طوسی، ابن علقمی اور اس کے مشیر ابن ابی الحدید پر عائد ہوتی ہے طوسی ایک طحہ فلسفی تھا اور زوال بغداد کا اولین محرک تھا۔ زوال بغداد سے قبل یہ بلا دا لکھیل اور قلعہ الموت میں سکونت پذیر تھا اور فرقہ اسماعیلیہ کا طرف دار تھا۔ طوسی نے اپنی مشہور تصنیف ”اخلاق مصری“ اسماعیلی سلطان علاء والدین محمد بن جلال حسن کے وزیر ناصر الدین کے لیے تحریر کی تھی۔ ناصر الدین بلا دا لکھیل کا حاکم تھا اور بڑا بد باطن شخص تھا۔

بہر حال نصیر الدین طوسی کا شاگرد ابن المظہر شیعہ کے علماء کبار میں سے ایک ہے اس کی

تربیت علی صحابہؓ و تابعین کے بغض و عناد پر ہوئی تھی۔ ابن المطہر الحلی نے اپنے ولی نعمت اور مخدوم تاریخی شاہ خدا بندہ کے لیے ایک کتاب اثبات شعبیت و امامت و رسالت و خلافت میں ”منہاج الکرامۃ فی معرفۃ الامامة“ کے نام سے لکھی۔ مولف کتاب کے مقدمہ میں سلطان کے بارے میں لکھتا ہے کہ میں نے اس کتاب میں دوئے زمین کے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی ہے جسکی حکومت دائمی ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ، خواقین کا خاقان، بندوں کی گرزوں کا مالک، اپنے دشمنوں پر غالب جس کے ساتھ آسمان کے معبود کی نصرت شامل ہے۔ (ہولو ۲۶۳، لکھنؤ لکھنوی سنو ۲۶۳، بحوالہ شعبیت صفحہ ۱۰۴)

سلطان خدا بندہ کے ہاں اس کا بہت اونچا مقام تھا اور سلطان سے اس کے قرب اور عزت کا یہ حال تھا کہ سلطان ذرہ بھی اسکی جدائی برداشت نہ کر سکتا تھا اس لیے سلطان نے حکم دیا کہ حسن علی کے لیے ایک چلتا پھرتا خیموں کا مدرسہ بنایا جائے۔

یہ کتاب اہل سنت و شیعہ کے مابین متنازع مسائل و مباحث سے بھر پور تھی اور اس میں سابقین اولین صحابہ کرامؓ کو جی بھر کر گالیاں دی گئی تھیں۔ اس کا بڑا حصہ حضرت علیؓ اور اہلبیت کی امامت و عصمت کے ثبوت اور مٹاؤ کی خلافت کی تردید اور ان کے اور دیگر صحابہؓ کے مطامن پر مشتمل تھا شیعوں کو اس کتاب پر بڑا ناز تھا اور وہ اسے ناقابل تردید اور لا جواب تصنیف سمجھتے تھے۔ اہل سنت نے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ (۱۲۶۳ھ) سے اس کتاب کا جواب لکھنے کے لیے شدید اصرار کیا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی طرف سے امام ابن تیمیہؒ کو جزائے خیر دیں، جنہوں نے کتاب مذکور کے جواب میں ”منہاج الاعتدال فی نقض کلام اہل الرافض والاعتزال“ کے نام سے ایک ضخیم کتاب لکھی جو چار جلدوں میں ”منہاج السنۃ النبویہ فی نقض کلام شیعہ و القدیۃ“ کے نام سے چھپی۔

امام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں کہ وهذا المصنف سمي كتابه منہاج الكرامة في

معرفة الامامة وهو خلاق بان يسمى منہاج الندامة۔ (منہاج السنۃ جلد ۵ صفحہ ۵)

اور اس کتاب کے مصنف نے اپنی کتاب کا نام ”منہاج الكرامة“ رکھا ہے حالانکہ مناسب یہ تھا کہ اس کا نام ”منہاج الندامة“ رکھا جاتا۔ درحقیقت ”منہاج السنۃ“ ان کی تمام تصانیف میں ایک امتیازی شان کی حامل ہے۔ ابن تیمیہؒ کے علمی و تبحر و وسعت نظر، حاضر و ماغی، پختگی، اتقان اور ذہانت و طباعی کا اگر صحیح نمونہ دیکھنا ہو تو اس کتاب کو دیکھنا چاہیے۔ منہاج الكرامة کی عبارت نقل کرنے کے بعد جب ابن تیمیہؒ کے علم و حمیت دینی کو جوش آتا ہے اور ان کے علم کے سمندر میں

طوفان اٹھتا ہے اور تفسیر و حدیث، تاریخ و سیر کی معلومات کا لشکر امنڈتا ہے تو بے اختیار ان کے فریق مخالف کی خدمت میں مورۃ النمل کی یہ آیت پیش کرنے کو جی چاہتا ہے۔ یا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشرعون ۵ (نمبر ۱۸) اے چیونٹیاں! اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔

(بحوالہ تاریخ دعوت و عزیمت صفحہ ۳۱۲ جلد ۲)

شیخ الاسلام تقی الدین احمد بن تیمیہ کی عظیم تصنیف ”منہج السنۃ“ کو دیکھ کر بے ساختہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ ان کے عظیم احسان سے کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتی۔

بہر حال شیعہ تصریحات کے مطابق اس دور میں شیعہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کی اشاعت و ترویج کرتے رہے اور ان کی تعداد میں بھی برابر اضافہ ہوتا رہا۔ سلطان محمد خدا بندہ کی ولادت میں سے بھی بہت زیادہ بادشاہوں نے حکومت کی تھی اور ان کا تعلق بھی شیعہ مذہب سے تھا اس لیے وہ بدستور شیعیت کی سرپرستی کرتے رہے۔

علاوہ ازین سلطان ابو سعید بہادر خان بن خدا بندہ کے عہد (۵۷۲۶ھ) میں عضد الدولہ دیلمی کی یادگار تعمیر ”مشہد حسین“ کی رونق میں بہت اضافہ ہوا۔ ۵۷۴۰ھ سے ۵۸۲۷ھ تک ایلخانی امراء اور آل جلائر کی بغداد پر حکمرانی رہی جنہوں نے رونق کی نگہداشت کی۔

امیر تیمور کا عہد

امیر تیمور ۷۳۶ھ مطابق ۱۳۳۶ء میں سمرقند میں پیدا ہوا۔ اس کے باپ کا نام ترغائی اور دادا کا نام الغائی ہے اس کا شجرہ نسب چغتائی خان سے جا ملتا ہے۔ تیمور کا باپ ترغائی گورگان قبیلے کے تاتاریوں کا سردار تھا اور گورگان ترکی قبیلہ برلاس کی ایک شاخ تھی۔ تیمور کو بچپن میں ایک شکاری کی حیثیت سے شہرت ملی اور جوانی میں جنگ جو سپاہی ہونے کی وجہ سے ناموری حاصل ہوئی۔

امیر تیمور کو ”تیمور لنگ“ بھی کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جنگ میں ایک تیرپاؤں پر لگا اور ایسا کاری زخم آیا کہ جس کی وجہ سے تمام عمر کے لیے لنگڑا ہو گیا اور تیمور لنگ کے نام سے مشہور ہوا۔ ایشیا کے فاتحین میں سے جس نے ایشیا اور یورپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ امیر تیمور ہے۔ تیمور سکندر اور چنگیز کی آخری فاتحانہ حدود سے بھی آگے نکل گیا اور اس نے اس قدر فتوحات حاصل کیں کہ کوئی ایشیائی فاتح اس کی فتوحات کو نہیں پہنچ سکا۔ وہ ایک غیر معمولی فاتح تھا

اس نے ہر طرف لشکر کشی کی اور کہیں ناکام نہ ہوا وہ جب فوت ہوا تو روس کی دو لگا وادی سے لیکر خلیج فارس تک، گنگا سے دمشق تک اور اسکے علاوہ ایشیائے کوچک اسکی مملکت میں شامل تھے۔

امیر تیمور پھر ۱۷ سال سمرقند میں فوت ہوا جسے دنیا کے ایک عظیم اور خوبصورت مقبرے میں دفن کیا گیا۔ اس کو فوت ہوئے چھ سو سال کا عرصہ گزر چکا ہے مگر اب بھی اس مقبرہ کو مقبرہ تیمور کہنے کی بجائے امیر تیمور کہتے ہیں۔ سمرقند میں مقبرہ تیمور کی ڈیوڑھی کے کتبے پر یہ الفاظ کندہ ہیں۔

”آرام گاہ شہنشاہ دوراں، سلطان جہاں پناہ۔ صاحب سیف تیمور بادشاہ فاتح عالم۔“

اس کے جانشینوں خلیل سلطان، شاہ رخ، اُلغ بیک، سلطان ابوسعید، سلطان حسین بلقرا نے ۹۰۶ھ مطابق ۱۵۰۰ء تک مختلف حصوں پر حکومت کی۔ سلطان حسین اس سلسلے کا آخری بادشاہ ہے جسے شیبانی خان نے شکست دے کر اپنی حکومت قائم کر لی۔ شیبانی خان بابر اور شاہ اسماعیل صفوی کا ہم عصر تھا۔ ان دونوں کے ساتھ اسکی جنگیں ہوتی رہیں۔ بالآخر بابر اور اسماعیل صفوی نے مل کر اسے شکست دی اور قید ہو کر ۱۵۱۰ء میں قتل ہوا۔

امیر تیمور رافضی انتہائی سفاک، ظالم اور درندہ صفت شخص تھا۔ اس نے مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا اور تقریباً بارہ لاکھ مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیئے۔ یورپ کے فاتح سلطان غازی بایزید خان اول (جنہیں دشمن پر انتہائی سرعت کے ساتھ حملہ آور ہونے کی وجہ سے ”یلدرم“ یعنی بجلی کا لقب دیا گیا) جو اسلام کا جھنڈا بلند کرنے اور عیسائی اقتدار کو ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے لیکن امیر تیمور کی رگ سبائیت پھڑکی اس نے قیصر روم کے ساتھ ساز باز کر کے بایزید کے ساتھ جنگ چھیڑ دی جسے تاریخ میں ”جنگ انگورہ“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جنگ ۱۹ اذی الحجہ ۸۰۳ھ مطابق ۲۰ جولائی ۱۴۰۲ء کلڈی گئی۔ بایزید کی فوج ایک لاکھ بیس ہزار افراد پر مشتمل تھی جبکہ تیمور کی فوج کی تعداد عام طور پر پانچ لاکھ سے زیادہ اور بعض مورخین کے مطابق ۸ لاکھ تھی اس جنگ میں بایزید شکست کھا کر گرفتار ہوئے اور یوں عیسائیوں کو سکھ کا سانس لینا نصیب ہوا۔

مورخ اسلام اکبر شاہ خان نجیب آبادی لکھتے ہیں کہ!

میدان انگورہ میں اگر تیمور کو شکست ہوتی تو یقیناً تیمور اور اس کے خاندان کو نقصان عظیم پہنچتا لیکن عالم اسلام کو تیمور کی شکست سے کسی نقصان کا اندیشہ نہ تھا کیونکہ مشرقی ممالک جو تیمور کے قبضے میں تھے وہ تیمور کے بعد بھی مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہتے ان کی نسبت یہ اندیشہ برگزنہ تھا

کہ اسلامی ممالک کسی غیر مذہب کی حکومت میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن بایزید کی شکست سے عالم اسلام کو سخت نقصان پہنچا کیونکہ یورپ کی طرف اسلامی پیش قدمی رک گئی اور نیم مردہ یورپ پھر اطمینان و سکون کے سانس لینے لگا۔

تیمور کی تمام ترک و تاز اور فتح مندیاں مسلمان سلاطین کو زیر کرنے اور مسلمانوں کے شہروں میں قتل عام کرانے میں محدود ہیں اور اس کو یہ توقع میسر نہ آسکی کہ

غیر مسلموں پر جہاد کرتا یا غیر مسلم علاقوں میں اسلام پھیلاتا۔ (تاریخ اسلام جلد نمبر ۲ صفحہ ۳۵۶-۳۵۴)

موصوف کا یہ شکوہ بے جا ہے اس لیے کہ شیعہ مذہب اسلام کے بالقابل کفر و ارتداد اور الحاد و زندقہ اور نفاق و شقاق کی پہلی تحریک ہے جو اسلام کو مٹانے کے لیے کھڑی کی گئی تو ایسے مذہب کے کسی حامل اور پیروکار سے اس بات کی توقع کیوں کر کی جاسکتی ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جو اسلام یا مسلمانوں کی تقویت کا باعث بنے۔ اس مذہب کی تو ساری تاریخ ہی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش غداری اور فریب دہی سے بھری ہوئی ہے۔

امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ!

تاریخ کے ہر دور میں شیعوں نے کفار و مشرکین کا ساتھ دیا اسلام سے بے وفائی کی اور اسلامی سلطنت کو نقصان پہنچایا۔ پھر موصوف اپنی تحقیق اور معلومات کا نچوڑ پیش کرتے ہیں کہ ”فایا مہم فی الاسلام کلھا سود“ مختصر یہ کہ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اس کی تاریخ میں شیعیت ایک سیاہ ترین بدنامی داغ سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ (منہاج السنہ ص ۱۱ جلد ۴)

شیعہ عالم غلام احمد کا کوروی لکھتے ہیں کہ!

سب سے پہلا تعزیہ صاحب امیر تیمور نے رکھا تھا اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ تیمور کو حضرت امام حسینؑ سے بے حد عقیدت تھی اور وہ ہر سال کر بلا معلیٰ روضہ اطہر کی زیارت کو جاتا تھا ایک سال جنگ و جدل میں وہ اس قدر مصروف رہا کہ وہ زیارت نہ کر سکا چنانچہ اس نے روضہ اقدس کی شبیہ منگوا کر اس کو تعزیہ کی صورت میں بنالیا اور اس کی زیارت سے تسکین حاصل کر لی۔ (ماہنامہ المعروف حیدرآباد ۱۳۸۹ء)

الغرض امیر تیمور اور اس کے جانشینوں کے ایک سو چوبیس سالہ (۱۳۸۲ء تا ۱۹۰۶ء) دور میں شیعہ اور مذہب شیعہ نے خوب ترقی کی اور اس میں اہلسنت مظالم کا نشانہ بنے رہے۔

قراویلو اور آق قویلو (۱۸۰۰ء تا ۱۸۷۴ء) کا عہد

شیعہ مجتہد سید محمد طباطبائی لکھتے ہیں کہ!

اسی طرح آق قویلو اور قرہ قویلو خاندان کے سلاطین جو تمبرز میں حکومت کیا کرتے تھے اور ان کی حکمرانی اور بادشاہت کی وسعت فارس (شیراز) اور کرمان تک پہنچ چکی تھی مذہب شیعہ کے پیرو تھے۔ (شیعہ صفحہ ۵۳)

قراوقلی خاندان نے آذربائیجان میں نہروان کے جنوبی ملکوں میں اپنی حکومت قائم کی اور ۱۸۰۰ء سے ۱۸۷۴ء تک حکمران رہے۔ قراویلو ترکمانوں کا ایک مشہور قبیلہ تھا۔ اس خاندان کا مشہور حکمران قراویوسف تھا۔ ان کا اپنا قومی علم تھا جس پر سیاہ بھینڑ کا نشان ہوتا تھا۔ قراوقلی کے معنی سیاہ بھینڑ کے ہیں۔ اسی وجہ سے مؤرخین یورپ انہیں **Black Sheep Dynasty** لکھتے ہیں۔ انھوں نے ۱۹ویں صدی ہجری میں انہوں نے روس کی ولوی والگا میں اقتدار حاصل کیا۔ امیر تیمور کے زمانے میں یہ لوگ وطن سے نکل کر آرمینیا اور آذربائیجان میں آئے پھر ان کے ایک رئیس بیرم خواجہ نے سلطان اولیس جلایر کے دربار میں ملازمت اختیار کی جس سے انہیں کچھ استحکام حاصل ہو گیا۔ اولیس فوت ہوا تو بیرم خواجہ نے موصل، بخر اور ارش کے علاقے فتح کیے آ کر ۱۸۴۲ء میں اس نے وفات پائی۔

آق قویلو اور آق قویلو (۱۸۰۰ء تا ۱۹۰۸ء) کا عہد

قراویلو قبیلے کی طرح یہ بھی ترکمانوں کا ہی ایک قبیلہ تھا۔ اس کا اپنا الگ جھنڈا تھا جس پر سفید بھینڑ کا نشان ہوتا تھا۔ آق قویلو کے معنی سفید بھینڑ کے ہیں۔ اس قبیلے کے اقتدار کا زمانہ بھی کم و بیش وہی ہے جو قراویلو کا تھا۔ اس قبیلے کا سب سے پہلا شخص جسے شہرت حاصل ہوئی بہاؤ الدین قراعثمان تھا۔ اس نے شام اور ایشیائے کوچک کی فتوحات میں مغلوں کو مدد دی تھی جس کے صلے میں امیر تیمور نے اسے دیار بکر کی حکومت دے دی۔ بعد میں ۱۹۰۷ء میں شاہ اسماعیل صفوی نے ان کی سلطنت کو مٹا کر تمام ممالک پر قبضہ کر لیا۔ قراویلو اور آق قویلو شیعہ فرقہ اثنا عشریہ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اور دوسرے علاقوں سے بھی علمائے اثنا عشریہ یہاں آ کر جمع ہو گئے اور سرکاری سرپرستی میں اپنے مذہب کو فروغ دینے لگے۔

صفوی خاندان

ساسانیوں کے بعد جس نے مذہبی بنیاد پر آزاد حکومت قائم کی اور سرزمین ایران کو ملی وحدت بنا دیا وہ صوبہ گیلان کے شہر اردبیل کا صفوی خاندان تھا۔ اس مذہبی اور ملی تحریک کا مؤسس اول شاہ اسماعیل صفوی ہے۔ گویا اس نے ساسانیوں کے بعد ایرانی قومیت کا از سر نو آغاز کیا۔ اسماعیل کے مورث اعلیٰ شیخ صفی الدین (م ۱۳۳۴ء) جن کا سلسلہ نسب امام موسیٰ کاظم سے ملتا ہے۔ شیخ زاہد گیلانی (م ۱۳۰۰ء) کے مرید اور داماد تھے۔ انہوں نے اردبیل میں سکونت اختیار کی اور اپنی خانقاہ میں تصوف کی تعلیم دیتے رہے۔ ان کے عقائد میں بجز "اہل بیت کی محبت" کے شیعہ عقائد کی کوئی خاص جھلک نظر نہیں آتی۔ یہی وہ بزرگ ہیں جن کے نام کی مناسبت سے "صفوی عہد" کی بنیاد قائم ہوئی۔ شیعہ مذہب اور شیعہ تکنیک سے باخبر لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ "شعبیت" میں داخلہ کا دروازہ ہی "حب اہل بیت" کا نعرہ ہے۔ اس گروہ کے نزدیک "اہل بیت" سے امہات المؤمنین ازواج مطہرات خارج ہیں جو کہ اصلاً اور حقیقتاً اہل بیت کے زمرے میں داخل ہیں۔ جبکہ اہل سنت تمام اہل بیت کے ساتھ محبت جزاء ایمان سمجھتے ہیں۔ شیعہ اصطلاح میں "حب اہل بیت" کو "تولوا" اور مخالفین اہل بیت (جو شیعہ کے نزدیک ازواج مطہرات و صحابہ کرام ہیں) سے اظہار بیزاری و لعن طعن کو "تبرا" کہا جاتا ہے۔ شیخ صفی الدین کے متعلق یہ بات ثابت ہے کہ ان کے عقائد میں بجز اہل بیت کی محبت کے شیعہ عقائد کی کوئی خاص جھلک نظر نہیں آتی۔

(اردو ادب معارف اسلامیہ جلد نمبر ۲ صفحہ ۷۳)

اسی مقالہ نگار کے مطابق رفتہ رفتہ محبت اہل بیت نے ہی شعبیت کا رنگ اختیار کیا۔ یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ صفوی خاندان کی حکومت ساتر کی قبائل (استاجلو، بکرلو، بہارلو، ذوالقدر، شالو، قاچار، افشار) کی بدولت قائم ہوئی اور ان لوگوں میں شیعہ عقائد صوفیوں کے تبلیغی طریقے سے پھیلانے گئے تھے۔

(اردو ادب معارف اسلامیہ جلد نمبر ۲ صفحہ ۷۳ تحت ایران)

"حب اہل بیت" کے اس بنیادی عقیدے کے ساتھ ساتھ اگر شیعہ عقیدہ "تقیہ شریفہ" بھی پیش نظر رکھا جائے تو معاملہ بالکل ہی صاف اور واضح ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اردبیل کا شہر ماذندران کے علاقے میں شامل ہے جہاں پر خود شیعہ مجتہد کی شہادت کے مطابق "مرثی سادات" نے کئی سالوں تک حکومت کی تھی۔

(شیخ صفی ۵۷)

امیر تیمور جو خود راغلی تھا اس نے ایک معتقد کی حیثیت سے شیخ صدرالدین کے ساتھ ملاقات کی اور باقاعدہ پروگرام کے تحت قیدی آزاد کئے جنہوں نے آگے چل کر اعلانیہ شیعہ مذہب قبول کر لیا۔

پھر یہ علاقہ قراقرم کو خاندان کی حکومت میں رہا جو ایک شیعہ خاندان تھا۔ شیخ صدرالدین کے پڑپوتے شیخ جنید کی شادی آق قویونلو قبیلے کے شیعہ حکمران حسن اوزون کی بہن کے ساتھ ہوئی پھر شیخ جنید کا لڑکا شیخ حیدر اسی شیعہ حکمران کا ولاد بنا جس نے بارہ ائمہ کی یاد میں بارہ گوشوں والی سرخ ٹوپی ایجاد کی تھی۔

شیخ صفی الدین ۷۳۵ھ مطابق ۱۳۳۳ء میں فوت ہوئے تو ان کا بیٹا صدرالدین ان کا جانشین ہوا موصوف سلطان بایزید یلدرم اور تیمور کے ہم عصر تھے تیمور نے جب بایزید کو شکست دی اور گرفتار کر لیا تو اس کے ساتھ اور بھی بہت سے ترک سپاہی اس لڑائی میں قید ہوئے۔ تیمور اس فتح کے بعد اردنکل پہنچا تو وہاں عقیدت مند شیخ صدرالدین کی خانقاہ میں بھی گیا۔ اس موقع پر شیخ نے امیر تیمور سے کہا کہ وہ دیار بکر کے ترک قیدیوں کو رہا کر دے۔ اس نے فوراً تعمیل کرتے ہوئے انہیں آزاد کر دیا۔ اس پر دیار بکر کے ترک قبائل سب کے سب شیخ کے مرید ہو گئے اور اردنکل میں ہی قیام کر کے شیخ کی خدمت گزاری میں مصروف رہنے لگے۔ بالآخر یہی ترک صفوی حکومت قائم کرنے میں مدد و معاون ثابت ہوئے۔ صفوی خاندان کا اقتدار ۱۲۰ سال (۹۰۷ھ تا ۱۱۲۸ھ مطابق ۱۳۳۳ء تا ۱۷۲۷ء) تک قائم رہا۔ شیخ صدرالدین کے بعد ان کے جانشین خوجہ علی مقرر ہوئے پھر ۸۳۰ھ مطابق ۱۱۳۶ء میں ان کے جانشین شیخ ابراہیم بنے اور ان کے بعد مسند ارشاد شیخ جنید نے سنبھالی۔ رفتہ رفتہ اگر ایک طرف محبت اہلیت نے "شیعیت" کا رنگ اختیار کیا تو دوسری جانب علاوہ دینی وجاہت کے دنیوی اعتبار سے بھی انہوں نے اس حد تک جاہ و اقتدار حاصل کر لیا کہ انہیں اچھی خاصی فوجی طاقت بھی حاصل ہو گئی بعد میں "شیخ سلسلہ" کا لقب شیخ کے بجائے "شاہ" مقرر ہو گیا۔

تیمور کی وفات کے بعد تیمور کی سلطنت اس کی اولاد میں تقسیم ہو کر پارہ پارہ ہو گئی تھی۔ آذربائیجان میں ترکمانوں کے قبیلہ قراقرم نے تیمور کے بعد ہی اپنی حکومت دوبارہ قائم کر لی تھی اسی طرح عراق کا شمالی حصہ ترکمانوں کے دوسرے حصے آق قویونلو قبیلے کے قبضے میں تھا۔ شیخ جنید کی مقبولیت کا اثر دوسرے سے سڈر کر آذربائیجان کے حکمران جہاں شاہ قراقرم نے انہیں اردنکل سے

نکل دیا۔ شیخ یہاں سے نکل کر دیار بکر چلے گئے جہاں کے حکمران لوزون حسن آق قویونکو نے ان کا پر تپاک خیر مقدم کیا اور اپنی بہن خدیجہ ان کے عقد میں دے دی۔ شیخ جنید جو لب شاہی خاندان کے قریبی رشتہ دار بن چکے تھے انہوں نے اپنے مریدوں کو ”درویشوں“ سے سپاہیوں کی شکل میں تبدیل کر دیا اور ایک فوج ترتیب دے کر اڈاکل پر حملہ کر دیا اور جس میں شیخ لڑتے ہوئے مارے گئے۔

شیخ جنید کے بعد ان کا بیٹا حیدر جو لوزون حسن کا بھانجا تھا گدی نشین اور ”زہد و ارشاد“ کے سلسلہ کا پیر تسلیم کیا گیا۔ شیخ حیدر ماں کی جانب سے شہزادہ اور باپ کی جانب سے درویش تھا اس طرح اس میں ”امارت اور طریقت“ دونوں چیزیں جمع ہو گئیں۔ لوزون حسن نے اپنی بیٹی عالم شاہ بیگم کی شادی شیخ حیدر سے کر دی۔ یہ بیٹی لوزون حسن کی اس عیسائی بیوی کے سلطان سے بھی جو ترابزون کے عیسائی بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اس سے شیخ حیدر کے تین بیٹے علی ابراہیم اور اسماعیل پیدا ہوئے۔ شیخ حیدر نے اپنے پیروؤں کو حکم دیا کہ گلاہ کے بجائے بارہ کنگروں والی سرخ ترکی ٹوپی پہنیں جو دراصل بارہ لاموں کی عقیدت کا کنایہ تھا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹوپی کے ہر کنگرے اور گوشے میں ان ائمہ کے نام لکھے جاتے تھے اور یہ ٹوپی شیعہ اور غیر شیعہ میں امتیاز کی خاطر خاص اٹھارہ شری شیعوں کیلئے بنائی گئی تھی۔ اس علامت کی وجہ سے شیخ کے مرید ”قزلباش“ (یعنی سرخ سر) کہلائے جانے لگے جو بعد میں انکا مشہور عرف ہو گیا۔ چونکہ سرخ رنگ کو ترکی میں ”قزل“ کہا جاتا تھا اس لیے اس ٹوپی کو اوڑھنے والے قزلباش مشہور ہو گئے۔ لوزون حسن کی زندگی میں شیخ حیدر بالکل خاموش رہے۔ لیکن اس کی وفات کے بعد جب اس کا بیٹا امیر یعقوب تخت نشین ہوا تو شیخ نے اپنے مریدوں کی ایک فوج تیار کر لی اور دوسرے لوگوں کو بھی فوج میں بھرتی ہونے کی ترغیب دی تاکہ شاہ شروان سے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے، بالآخر شیخ حیدر بھی اپنے والد کی طرح شروان شاہ کیخلاف لڑتے ہوئے ۸۹۳ھ مطابق ۱۴۸۱ء میں مارے گئے۔

شیخ حیدر کے بعد اس کے مریدوں نے اسکے بڑے بیٹے علی کو اپنا پیر بنایا اور اس کے گرد بھی مریدوں کا ہجوم ہنے لگا۔ امیر یعقوب نے یہ دیکھ کر کہ علی بھی اپنے باپ دلا کی طرح شروان پر چڑھائی کی تیاری کر رہا ہے اور اس سے ملک میں خولہ خولہ فتنہ پیدا ہوگا اس نے علی اور اس کے بھائیوں کو ایک قلعہ کے اندر نظر بند کر دیا اور شروان سے صلح کر لی۔ یاد رہے کہ اسی امیر یعقوب کے باپ لوزون حسن نے شیخ حیدر کے باپ شیخ جنید کا پر تپاک استقبال کیا تھا ان کے عقد میں اپنی بہن دی تھی اور شیخ حیدر کو

اپنا دلایا تھا لیکن حالات کی ستم ظریفی دیکھتے کہ اس کی اولاد محض اقتدار کی خاطر اس خاندان کی دشمن بن گئی۔ تینوں بھائی چار سال سے زیادہ عرصہ تک اس قلعہ میں قید رہے جب امیر یعقوب فوت ہوا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا الوند بیگ تخت نشین ہوا تو علی بیگ اپنے بھائیوں کے قید سے فرار ہو گیا اور اردنیل پہنچ کر فوج کی فراہمی میں مصروف ہو گیا لیکن الوند بیگ نے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ جبکہ دوسرے دو بھائی ہراہیم اور اسماعیل لباس بدل کر اردنیل سے گیلان کی طرف بھاگ گئے۔ ہراہیم گیلان پہنچ کر فوت ہو گیا اسماعیل جو کم عمر تھا اس کے مریدوں نے اپنی حفاظت میں رکھا یا خود الوند بیگ نے اسے کم عمر اور کم حاصل سمجھ کر اس کے محل سے کوئی تعرض نہ کیا اور اسے آزاد رہنے دیا۔

جب اسماعیل کی عمر تیرہ برس ہوئی تو اس نے ان سات ترک قبائل (جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے) کی بدلت (جو خاندان صفوی کے ہمیشہ پشت پناہ رہے) ایک عظیم لشکر تیار کر کے شروان شاہ فرخ یسار (سیر) سے ۱۵۰۰ء میں جنگ چھیڑ دی اور اسے شکست دے کر قتل کر دیا۔ اسماعیل نے بڑی بدھنگی سے اپنے باپ کے قاتلوں کا بدلہ لیا۔ باکو فتح کرنے کے بعد اسماعیل آذربائیجان کی طرف بڑھا تو آق قویونلو خوج نے الوند بیگ کی قیادت میں اس کا مقابلہ کیا مگر انہیں بھی ہزیمت اٹھانا پڑی۔ ان عظیم فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام عراق و ایران اسماعیل کے قبضہ میں آ گئے۔

شاہ اسماعیل نے (عمر چودہ سال) ۹۰۷ھ مطابق ۱۵۰۱ء میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اس کی رسم تاج پوشی بڑی دھوم دھام سے ادا کی گئی اور "شاہ" کے علاوہ اس نے "خاقان اسکندر شاہ" اور "شاہ دین پناہ" کے القاب اختیار کیے۔

صفوی حکمران

۱۔	اسماعیل اول۔	۹۰۵ھ تا ۹۳۰ھ مطابق ۱۳۹۹ء تا ۱۵۲۳ء
۲۔	طہاسب اول۔	۹۳۰ھ تا ۹۸۳ھ مطابق ۱۵۲۳ء تا ۱۵۷۶ء
۳۔	اسماعیل دوم۔	۹۸۳ھ تا ۹۸۵ھ مطابق ۱۵۷۶ء تا ۱۵۷۷ء
۴۔	محمد خدا بندہ۔	۹۸۵ھ تا ۹۹۶ھ مطابق ۱۵۷۷ء تا ۱۵۸۷ء
۵۔	عباس اول۔	۹۹۶ھ تا ۱۰۲۸ھ مطابق ۱۵۸۷ء تا ۱۶۲۹ء
۶۔	صفی مرزا۔	۱۰۲۸ھ تا ۱۰۵۲ھ مطابق ۱۶۲۹ء تا ۱۶۳۲ء
۷۔	عباس دوم۔	۱۰۵۲ھ تا ۱۰۷۷ھ مطابق ۱۶۳۲ء تا ۱۶۶۷ء

۱۰۷۷ء تا ۱۰۵۵ء مطابق ۱۶۶۷ء تا ۱۶۹۳ء

۸۔ سلیمان

۱۱۰۵ء تا ۱۱۲۵ء مطابق ۱۶۹۳ء تا ۱۷۱۳ء

۹۔ حسین

صفوی عہد کا خاتمہ ۱۱۳۵ء مطابق ۱۷۱۳ء

۱۰۔ طہماسپ دوم۔ (برائے نام پادشاہ اصلاً نادور شاہ کا اقتدار۔ ۱۱۳۶ء مطابق ۱۷۱۹ء

۱۱۔ عباس سوم۔ ۱۱۳۵ء مطابق ۱۷۱۳ء

اس کے بعد نادور قلی خان ایران کا مختار کل حکمران بن گیا۔ (۱۱۳۸ء مطابق ۱۷۲۷ء)

تخت نشینی کے بعد اسماعیل صفوی نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ایک اعلان کے ذریعے اثنا عشری شیعیت یعنی شیعہ مذہب کو ملک کا سرکاری دین قرار دیا حالانکہ تہذیب میں اس وقت مسلمانوں (سنیوں) کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی اور خطرہ تھا کہ اس اعلان سے صفوی طاقت کو نقصان پہنچے گا لیکن اسماعیل اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ اس اعلان سے جہاں دولت عثمانیہ میں بددلی کی لہر دوڑ گئی وہاں ایران کے مختلف حصے بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اس وقت ایران میں سنی اکثریت تھی جسے بزور شمشیر اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا۔

۱۵۰۳ء سے لیکر ۱۵۱۳ء تک شاہ اسماعیل نے ایک ایک کر کے اپنے حلیفوں کو شکست دی اور طوائف اہلو کی کا خاتمہ کر دیا۔ یوں بغداد اور دیار بکر سے لیکر ہرات تک سارے علاقے صفویوں کے قبضے میں آ گئے۔

۱۵۰۶ء اور ۱۵۱۰ء کے درمیان اس نے ہمدان، بغداد، لورستان اور فارس کے صوبے فتح کیے اور پھر مغربی اور شمال مغربی ایران پر قبضہ کر لیا۔ شمال مغرب میں عروج حاصل کرنے کے بعد شاہ اسماعیل نے محمد شیبانی خان ازبک حاکم خراسان (جو بڑا راسخ الاعتقاد سنی تھا) پر بابر خان (جس نے آگے چل کر ہندوستان میں مغل سلطنت قائم کی) کے تعاون کے ساتھ چڑھائی کر دی۔ بڑائی سے قبل شاہ اسماعیل نے شیبانی خان کے پاس ایک سفارت بھیجی جس کا مقصد شیبانی خان پر اپنی طاقت کا لوہا منوانا تھا لیکن شیبانی خان نے مرعوب ہونے کی بجائے اس کو جواب دیا کہ "اگر تمہارے جدی مال میں سے کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو یہ عسائے فقیری اور کھول گدائی حاضر ہے" مطلب یہ تھا کہ تم تو فقیروں اور درویشوں کی اولاد ہو آج پادشاہ بن بیٹھے ہو اپنی اصلیت کو پہچانو۔ تمہارا شاہ باپ دادا کی جائیداد یہی ہے۔ تم بھی گدائی کا پیشہ اختیار کرو۔

شاہ اسماعیل نے بھی جواب میں دھاگہ اور چڑخہ بیچ دیا۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے الفاظ کو ایک عورت کی باتوں سے زیادہ اہمیت نہیں دی جائے۔ یہ ہتھیار عورتوں کے ہیں۔

بالآخر ۱۵۱۰ء میں مرو کے قریب ایک بڑا خونریز معرکہ ہوا جس میں شیبانی خان مارا گیا۔ شاہ اسماعیل نے اس کا سر کاٹ کر اس کی کھوپڑی میں جوہرات جڑوا کر پیالے کے طور پر استعمال کیا۔ (کیا گدی نشینوں کا یہی کردار ہوتا ہے؟) اس کے بعد ہرات اور بلخ پر شاہ اسماعیل کا قبضہ ہو گیا اس کے باوجود یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ وسط ایشیا میں صدیوں تک ازبک سلطنت قائم رہی۔

دوسری طرف دولت عثمانیہ کا ستارہ اس وقت عروج پر تھا۔ ان کے دبدبے بے طاقت اور سلطنت کی یہ کیفیت تھی کہ سلطان سلیم نے جب اپنی خلافت کا اعلان کیا تو انکے مخالف کسی کو بھی آواز بلند کرنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ سلطان سلیم اول نے ۱۵۱۷ء مطابق ۱۵۱۷ء میں مصر کو فتح کر کے دولت چما کر مصر کا خاتمہ کر دیا اور خلیفہ التوکل الثالث کو اپنے ساتھ قسطنطنیہ (استنبول) لے آئے۔ پھر خلیفہ کی خدمت میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ وہ منصب خلافت سے دست بردار ہو کر خلافت کا بار لمانت سلطان سلیم کے حوالے کر دیں۔ خلیفہ نے یہ تجویز رضا و رغبت سے منظور کر لی اور تبرکات خلافت سلطان سلیم اول کے سپرد کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لی۔ سلطان سلیم کے خلیفہ اسلام سلیم کرنے اور مرکز خلافت کو قاہرہ کی بجائے استنبول منتقل کرنے کے مسئلہ پر علمائے اسلام میں رائے کا اختلاف پیدا ہوا۔ آخر طویل بحث کے بعد علمائے مصر نے جامع ازہر میں مجلس منعقد کر کے اور علمائے ترکی نے قسطنطنیہ کی جامع ایوبی میں اجتماع کر کے سلطان سلیم کے خلیفہ بننے اور مرکز خلافت کے منتقل ہونے کو جائز قرار دینے کا فتویٰ صادر کر دیا اور مکہ معظمہ کے علمائے کرام نے بھی اس فتویٰ پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ اس طرح ترکی کے سلطان سلیم اول خادم الحرمین الشریفین کا لقب اختیار کر کے خلیفہ المسلمین اور امیر المؤمنین بن گئے۔ اہلسنت والجماعت کے علماء نے ہر جگہ قسطنطنیہ، قاہرہ اور مکہ معظمہ کے علمائے دین کے اس فتویٰ کو صحیح تسلیم کر لیا۔

پوری دنیا کے مسلمانوں کی نمائندہ، ترجمان، مضبوط اور مستحکم حکومت بھلا شیعوں کے لیے کیوں کر قابل برداشت ہو سکتی تھی لہذا اسماعیل صفوی نے اس حکومت کو ختم کرنے اور اے شیعہ ریاست میں تبدیلی کرنے کے لیے اپنے داعی اور جاسوس مختلف اطراف میں بھیج دیئے۔ اس پر مستزاد یہ کہ ایران میں صفوی حکومت کے قیام و استحکام کے باعث خود مملکت ترکی کے

شیعوں کے حوصلے بھی بہت بڑھ گئے تھے اور ان کی سازشیں اور سرگرمیاں ملکی امن و امان کے لیے خطرات پیدا کرنے لگی تھیں ترکی کے شیعوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ صفوی حکومت کے ایما پر ایشیائے کوچک میں بغاوت بھی کر دی جسے بڑی سختی سے فرو کیا گیا جس میں ہزاروں شیعوں اپنے سرغٹوں سمیت کیفر کردار کو پہنچے۔ اس واقعہ پر ایران کے شاہی دربار میں ناراضگی کی لہر دوڑ گئی اور شاہ اسماعیل صفوی نے اس سخت گیری کے خلاف احتجاجی مراسلت بھیجی۔ جس کا جواب سلطان سلیم اول نے بڑے تہدید آمیز لہجے میں دیا۔ اور سے بھی ویسا ہی گستاخانہ اور استہزاء آمیز جواب دیا گیا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب دونوں طاقتیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ تہمز سے تہمز فرسنگ کے فاصلے پر چالدران میں ایک ذبردست جنگ کے بعد شاہ اسماعیل نے بری طرح سے شکست کھائی۔ ترکی لشکر آگے بڑھ کر تہمز پر قابض ہو گیا جہاں سلطان سلیم اول نے ایک ہفتہ قیام کیا۔ شاہ اسماعیل کے دل پر اس شکست کا اثر مرتے دم تک رہا کہا جاتا ہے کہ اس حادثہ کے بعد کسی نے شاہ اسماعیل کو ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ سلطان سلیم اول واپس ہوئے تو شاہ اسماعیل پھر آذربائیجان آیا اور تہمز میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا وہ ترکوں کے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف ہی تھا کہ ۱۵۴۸ء سال ۹۳۰ھ مطابق ۱۵۴۳ء میں اس جہان فانی کو خیر باد کہہ گیا۔

ایران کے طول و عرض میں اس کا ماتم منایا گیا۔ بعد میں اس کی اولاد ترکوں کے خلاف جنگ و پیکار میں مصروف رہی صفوی خاندان نے دو سو چالیس (۱۳۰) برس (۹۰۷ تا ۱۳۸۵ھ مطابق ۱۳۹۹ء تا ۱۷۲۷ء) تک حکومت کی اور اس کے تمام حکمران اسماعیل صفوی ہی کی طرح انتہا پسند اور عالی شیعہ تھے۔ پھر تاریخ نے وہ لمحہ بھی محفوظ کر لیا جس میں شاہ حسین صفوی کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ 'صفوی تاج' اپنے حریف افغان محمود کی نذر کر دے۔ چنانچہ وہ ظالم بھد حسرت و یاں تخت و تاج سے دست بردار ہو گیا اور ماتمی لباس پہن کر امراء کی معیت میں شہر سے باہر نکلا اور صفوی تاج محمود کے سر پر رکھ کر حکومت اس کے سپرد کر دی۔ یہ واقعہ ۱۱۳۵ھ مطابق ۱۷۲۲ء کا ہے۔

ایران میں افغانوں کا پائیدار حکومت کرنا آسان نہ تھا اور نہ ہی ایرانیوں نے ان کی حکومت کو دل سے قبول کیا تھا اس لیے وہ انتقام لینے کے لیے درپردہ کوششیں کرتے رہے۔ سلطان حسین کے زمانے میں صفوی حکومت بظاہر ختم ہو گئی تھی لیکن سلطان حسین کا بیٹا طہماسپ دوم (جو شخص نام کا بادشاہ تھا) افغان محمود کے صفہان پر قبضہ کرنے کے بعد زندان (فرح آباد) میں مقیم تھا اور وہاں اس نے

وہ بڑی قائم کر رکھا تھا۔ علی قاچار کی اس حمایت حاصل کی اور صفوی نام میں بھی کشش بلی کی کہ اپنا تک طلع آزمائش کی طہہ سب دم سے اٹلا تاہلی جو فتح علی قاچار سے مطمئن نہیں تھا۔ کیونکہ طہہ سب پر اس کا بڑا اثر تھا اس لیے راتے میں موقع پا کر اس نے اسے ٹھکانے لگا دیا اور خود لشکر کا سپہ سالار بن گیا اور اس نے افغانوں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ تاہم قاچار خان صفہان میں داخل ہوا اور سب سے پہلے اس نے محمود خان کے مقبرے کو نابود کیا تا کہ افغانوں کی فتح کا یہ نشان باقی نہ رہے۔ بعد میں تاہلی نے شاہ طہہ سب کو گرفتار کر کے خراسان بھجوا دیا۔ یہی وہ اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھتا تھا کہ اپنی بادشاہت کا اعلان کرے۔ چنانچہ اس نے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کر ۱۱۳۵ھ مطابق ۱۷۲۲ء میں شاہ طہہ سب کے بیٹے عباس دوم کی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ بعد میں اس نے عباس دوم صفوی کی موت سے قائدہ اٹھاتے ہوئے پورے ایران پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح ۱۱۳۸ھ مطابق ۱۷۲۷ء میں صفوی اقتدار کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔

سلاطین صفویہ کے مظالم

گذشتہ تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ صفوی حکومت دیلمی حکومت کی طرحی ایک کٹر شیعہ اور افغانی حکومت تھی۔ البتہ تعصب غلو اور مظالم میں یہ حکومت دیلمیوں سے بڑی لے گئی۔ چنانچہ اسماعیل صفوی نے برسر اقتدار آنے کے فوراً بعد ایک اعلان کے ذریعے ”مذہب شیعہ“ کو ملک کا سرکاری مذہب اور رعایا کے لیے شیعیت کو اختیار کرنا لازمی اور ضروری قرار دے دیا۔ اس لیے بعض مشیروں نے یہ مشورہ دیا کہ تمبرز کی دو تہائی آبادی سنی ہے اس لیے خدشہ ہے کہ کبھی وہ متحدہ البریغوت نہ کریں۔ اس لیے شیعہ خطبہ (جس میں پہلے تین خلفاء حضرات ابو بکر، عمر، عثمان، عثمان اور دیگر صحابہ پر تمبر ہوتا ہے) کو اعلان علی الاعلان نہ پڑھا جائے تو اس نے جواب دیا کہ!

”خدا نے عالم با حضرات ائمہ معصومین ہر لمحہ دامن از بیچ کس باک بندھا کر رحمت فرمے جو نیک شمشیر بکشم و یک کس راز زندگی گزارم“ اللہ تعالیٰ ائمہ معصومین کے ساتھ میری بندوبد میں اور مجھے کسی کی کچھ پروا نہیں۔ اگر رعایا میں سے کسی نے ایک لفظ بھی کہا تو میں کھو اور نکال جاؤں گا اور ایک شخص کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔

اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے مقالہ نگار لکھتے ہیں کہ!

اسماعیل جو ایران کو جبراً شیعہ بنا رہا تھا اور اس کے ہاتھوں سینوں پر بڑے بڑے مظالم

ہوئے۔ چنانچہ ۱۵۱۲ء میں اس نے قرشی میں ابن کے قتل عام کا حکم دیا جس میں بڑے بڑے شیعی
 علماء مارے گئے۔ (معارف اسلامیہ جلد ۶ صفحہ ۸۷۸ء)

حسن الخوارزمی میں لکھا ہے کہ شاہ اسماعیل نے تخت نشین ہوتے ہی اپنی سلطنت کے
 تمام خطیبوں کو حکم دیا کہ خالص شیعہ کلمہ "محمد بن علیاً ولی اللہ" کو اقرار ایمان کا جرح و عیب لکھنا
 حاصل روزگار ایڈورڈ براؤن اس مضمون پر ایک مستقل سرخی قائم کرتے ہیں "مقتبہ
 شیعیت کی تبلیغ بڑھ شمشیر" اور حکومت کا یہ حکم نقل کرتے ہیں "بازاروں اور گلیوں میں پہلے تین
 خلفائے راشدین پر تبریزی کا حکم دیا اور عدول حکمی کی سزا قتل قرار دی" (معارف اسلامیہ جلد ۶ صفحہ ۸۷۸ء)
 مشہور مورخ ابن عساکر (۱۰۸۹ء) لکھتے ہیں کہ!

اسماعیل صفوی ہیران کے تمام مہاراجہ پر حاوی ہو گیا اس نے خراسان، ماوراء النہار، تھمیر،
 بغداد، عراق و عجم فتح کر لیا۔ ان علاقوں کے فرمانرواؤں کو مغلوب کر دیا۔ وہیں لاکھ سے آندھروں کو اس
 نے قتل کیا اس نے علماء کو قتل کیا۔ ان کی کتابوں اور مصاحف جلائے۔ سنی علماء اور اعیان کی قبریں
 کھدوا کر پٹیاں بکھرائیں اور انہیں جلا کر خاکستر کر دیا۔ (معارف اسلامیہ جلد ۶ صفحہ ۸۷۸ء)
 صفوی دور میں فرقہ اثنا عشریہ کا زور و شور ہیران میں یہاں تک بڑھ گیا کہ ان میں سے
 ایک بادشاہ (عباس اعظم) کو علاء اثنا عشری نے صاحب الزمان کا نائب قرار دے کر اس کے لئے
 رسم جہاد کرانی (موجودہ ہیرانی انقلاب میں شیعہ کو بھی نائب امام الزمان قرار دیا گیا ہے)
 نفل سنت کے جمعہ جماعات پر پابندی عائد کر دی گئی اور خطبوں میں برسر منبر حضرت
 یحییٰ بن زکریا حضرت عیسیٰ بن مریم اور بڑے بڑے صحابہ پر اعلانِ تہرا کیا گیا بلکہ بازاروں اور گلیوں میں بھی
 ان پر لعنت کرانی گئی۔ ہزاروں علمائے نفل سنت کو قتل کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ انکی قبریں اکھڑوا کر
 پٹیاں بک جلا دی گئیں۔ جیسے عن القصاصہ ہیرانی اور قاضی ناصر الدین بیضاوی وغیرہ۔ صفوی دور
 میں بچے کچے ہزاروں لاسنت خانہ بدوش ہو کر توران میں بادشاہان ماوراء النہار کے پاس پناہ
 گزریں ہوئے۔ الغرض اس طرح صفوی حکمرانوں نے انتہائی ظلم و بربریت کا مظاہرہ کرتے
 ہوئے ہیران میں سنی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا۔

مشہور ہیرانی فاضل مورخ سعید قمیسی پروفیسر تہران یونیورسٹی لکھتے ہیں کہ!

صفوی بادشاہوں نے شیعہ مذہب کی اشاعت پر بہت زور دیا کیونکہ ان سے پہلے

ایران کی اکثریت حنفی اہلسنک مسلمانوں کی تھی۔

لاہور، نئی دہلی، ممبئی

یہ صفوی حکومت کی تاخیر پالیسی تھی جہاں تک اس کی "خارجہ پالیسی" کا تعلق ہے تو اس کے تحت انہوں نے بہت سی اصلاحات سے تعلقات اور عہدہ قائم کیے۔ چنانچہ اس وقت خلافت عثمانیہ کی صورت میں مسلمانوں کی ایک مضبوط و مستحکم حکومت قائم تھی جس سے یورپ کے عیسائی لڑوں و ترسوں سے بالخصوص سلطان محمد ثالث کا نام سننے ہی عیسائیوں پر کچھ طاری ہو جاتی تھی۔ یہاں تک کہ عظیم قانع تھا جس نے عیسائیت کے مرکزی شہر قسطنطنیہ (جسے مسلمان آٹھ سو برس تک پادری کی سماجی جیل کے طور پر سمجھا نہیں کر سکتے تھے) کو فتح کر کے یورپ پر اپنی قابلیت اور فوجی مہارت کا سکھایا۔ اس عظیم مہم اور ملت اسلامیہ کے قائد سے یورپ اس قدر مرعوب اور خوفزدہ ہوا کہ اس کے انتقال پر پاپائے اعظم نے جشن منرت منانے کا حکم دیا اور فرمان صادر کیا کہ تین روز تک مسلسل شکرانہ کی "نمازیں" پڑھی جائیں۔

دہلی، حیدرآباد، حیدرآباد، حیدرآباد

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ صفوی شیوخ حکمرانوں نے اپنے پیش رو شیعوں کی اتباع میں کفار کی حمایت کرتے ہوئے اپنے پورے دور میں خلافت عثمانیہ کے ساتھ جنگ چاہی رکھی تاکہ اپنی فتوحات کا سلسلہ یورپ تک نہ پھیل سکے۔

جرمن مشرق پر دیکھنا لگتا ہے کہ!

۱۵۸۸ء تا ۱۶۲۹ء صفوی حکومت کے عروج کا زمانہ تھا اس زمانہ میں شاہ عباس صفوی نے حکومت چلانے کے لیے انگریز مشیر کاروں کی خدمات حاصل کی تھیں۔ جن میں قابل ذکر مشیر صفوی اور سر ریمونٹ چاہلی تھے۔ شاہ ایران نے اپنے غیر ملکی مشیروں کی مدد سے خلافت عثمانیہ کے خلاف کامیابیاں حاصل کیں اور مشرق وسطیٰ کے خلاف انگریزوں کی مکمل حمایت کی۔ (دیکھئے مسعودی، صفحہ ۱۰۵)

اس سے قبل صفوی حکومت کا بانی شاہ اسماعیل بھی خلافت عثمانیہ کے خلاف عیسائی حکمرانوں کے ساتھ تعاون کرتا رہا۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے مقالہ نگار لکھتے ہیں کہ!

بہر حال یہ شاہ اسماعیل تھا جس نے ایک باقاعدہ اور سوچے سمجھے ہوئے منصوبے کے ماتحت یہ کوشش کی کہ لیبو (۱۶۰۰) دہم اور میکسیمیلیان (Maximilian) اول سے دوستانہ تعلق قائم کرے۔ ۱۵۸۳ء یعنی چالدران کی شکست کے بعد اس نے چارلس پنجم کو اپنی اپنے ساتھ ملا لیا تاکہ دونوں متحد ہو کر اپنے مشترکہ دشمن دولت عثمانیہ سے انتقام لیں۔ (اساتذہ کرام، صفحہ ۱۰۵)

رائسی مورخین نے بھی ان تعلقات کا اقرار کیا ہے!

علاقہ میں پرتگالیوں کے بعد ایران نے برطانیہ، فرانس اور ہالینڈ کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کیئے۔ یہ تعلقات شاہ عباس اول کے عہد میں بڑھ کر سیاسی، ثقافتی اور دینی تعلقات میں بدل گئے۔ ۱۵۸۷ء میں ایران کے یورپ کے ساتھ تعلقات میں بنیادی تبدیلیاں رونما ہوئیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شاہ کے دربار میں پادریوں کے علاوہ یورپین تاجروں، سیاست دانوں اور کرائے کے فوجیوں کا میل لگا رہتا تھا اور یورپ کے انہی باشندوں نے ایران میں گھرجا گھروں کی بنیادیں رکھیں۔ (تہذیب تمدن میں ایران کا مقام صفحہ ۱۰۳)

شیعہ مولف شیخ محمد حیات لکھتے ہیں کہ!

سر رابرٹ شرلے اپنے بھائی اور دوسرے چھبیس ہمراہوں کے ساتھ سیاحت کی غرض سے ایران آئے ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ ایران اور انگلستان کے مابین آزادانہ تجارت شروع کر دی جائے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بحیثیت انگریز سرداروں کے پیش کیا اور شاہ عباس کی خدمت میں تحائف پیش کر کے فوجی ملازمت کے لیے درخواست کی۔ تاکہ شاہ ان کے جنگی تجربات سے فائدہ اٹھا کر ترکوں کو شکست دے۔ شاہ عباس ان کی خوشامد سے بے حد متاثر ہوا اور انہیں بیس گھوڑے مع ساز و سامان جن میں سے دو پر سونے کے جڑاؤ والی کاٹھیاں بھی تھیں عطا کیئے۔ علاوہ ازیں شو، اونٹ، خیمے اور کچھ نقدی ان کے تحائف کے بدلے میں دی۔ یکساں شہرے تھا جس نے ترکوں کے خلاف شاہ کو ابھارا (کیا خود شاہ ترکوں یعنی مسلمانوں کا کم مخالف تھا جسے ابھارنے کی ضرورت پیش آئی ہو؟) اسی بدولت ایران میں عیسائیوں کو مذہبی، تجارتی اور دوسری ہر قسم کی رعایت دی گئی۔ یہ سچ ہے کہ ان بھائیوں نے ترکوں کے خلاف جنگوں میں بڑی قابل قدر خدمات سرانجام دیں۔ جن کے صلے میں شاہ نے انہیں طرح طرح سے نوازا ان دونوں بھائیوں کے ذریعے شاہ عباس نے بیرونی ملکوں سے بھی سیاسی رابطے کیئے۔ (تہذیب اسلامی جمہوریہ ایران صفحہ ۱۶۷-۱۶۸)

سرجان مالکم لکھتا ہے کہ!

شاہ عباس نے ایک خط یورپ کے عیسائی حکمران کی طرف لکھ کر سرفتوئی شرلے کے حوالے کیا جس خط میں اس نے عیسائی بادشاہوں سے اپنے تعلقات بڑھانے اور مستحکم

کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ شاہ عباس نے ترکوں سے جن سے یورپی حکمران خوف زدہ رہتے تھے جنگ کرنے کا عزمہ دکھایا۔ چنانچہ شاہ عباس نے اپنے ارادہ کے مطابق قسطنطنیہ کے حکمران پر حملہ کر دیا۔

(ہفت ماہیہ - بحوالہ قرآن میں ۱۶۱۰ء میں ۱۶۱۵ء میں)

خلافت عثمانیہ کو انگریزوں کے خلاف پیش قدمی سے روکنے کی ایرانی خدمات کا اعتراف خود آسٹریائی سفیر نے بھی کیا ہے!

ہمارے دور ہماری تہاہی کے درمیان مل ایران ہی صرف ایک روک ہیں ترک ہمیں ضرور دباتے مگر ایرانی نہیں موب کے ہوئے ہیں۔ ایرانیوں کے ساتھ ترکوں کی اس جنگ سے ہمیں صرف مہلت مل گئی ہے مخلصی اور نجات حاصل نہیں ہوئی ہے۔ (ہفت ماہیہ - بحوالہ قرآن میں ۱۶۱۵ء میں)

صفوی حکمرانوں کی اس انتہا پسندی اور غداری کی وجہ سے ایران اسلامی ممالک کی صف سے خود بخود باہر ہو گیا۔

اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے مقالہ نگار لکھتے ہیں کہ!

اسماعیل اول صفوی نے شروع ہی سے شیعہ مسلک کو ایران کے سرکاری مذہب کا درجہ دے دیا۔ ان حالات میں ایران گرد و پیش کے اسلامی ممالک سے بالکل کٹ گیا۔ دوسری طرف یورپ میں دولت عثمانیہ کے دشمنوں کو امید ہو گئی کہ دولت عثمانیہ کی تیغ کٹی کے مشترکہ مقصد میں ایران ایک قابل قدر شریک کا ثابت ہوگا۔ یورپی طاقتوں مثلاً وینس اور ہسپانیہ سے دوستانہ تعلقات بڑھانے کا سبب بھی تھا۔

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد ۳ صفحہ ۶۵)

ان حقائق سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ صفوی حکمرانوں نے بھی شروع سے لیکر آخر تک اپنی پالیسی کا پورا رخ اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی کی طرف موڑے رکھا اور اکثر یورپ کے عیسائی حکمرانوں سے ان کی ساز باز رہی۔ جس کی وجہ سے خلافت عثمانیہ جو یورپ میں اسلام کی اشیاء کے لیے بہت کچھ کر سکتی مگر وہ ایران کی گھناؤنی سازشوں کا سدباب کرنے میں مصروف رہی۔

صفوی دور حکومت میں شیعیت کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا اس کا اقرار ایک شیعہ مجتہد کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ سید محمد طباطبائی زیر عنوان ”دسویں اور گیارہویں صدی کے دوران شیعہوں کی حالت“ لکھتے ہیں کہ!

۹۰۶ھ قمری میں شیخ صفی الدین اردبیلی (متوفی ۷۳۵ھ) کے خاندان سے ایک تیرہ

سالہ نوجوان نے جو مذہب کے لحاظ سے شیعہ تھا اپنے آباؤ اجداد کے تین سو مریدوں اور درویشوں کو ساتھ لیکر حکومت وقت کے خلاف سر اٹھایا تاکہ ایک مستقل، خود مختار اور آزاد شیعہ ریاست کو معرض وجود میں لائے اس لیے وہ اردبیل سے اٹھا اور کشور کشانی کرتے ہوئے سلوانف املو کی کو ایران سے ختم کر دیا۔ اس نے علاقائی بادشاہوں اور خصوصاً آل عثمان خاندان کے بادشاہوں کے ساتھ خون ریز جنگیں کیں یہاں تک کہ ایران کو جو اس وقت حصوں بخریوں میں تقسیم ہو چکا تھا ایک متحدہ آزاد ملک بنا دیا اور مذہب شیعہ کو اپنی حکومت اور قلمرو میں سرکاری مذہب کا درجہ دے کر رواج دیا۔ شاہ اسماعیل صفوی کی وفات کے بعد صفوی خاندان کے دوسرے بادشاہوں نے بارہویں صدی ہجری تک ایران میں اپنی حکومت جاری رکھی اور سب نے کیے بعد دیگرے شیعہ امامیہ مذہب کو سرکاری مذہب کے طور پر تصدیق اور تسلیم کیا اور اس کو مضبوط بنانے کے لیے کسی کوشش اور جدوجہد یا حتیٰ کہ جنگوں سے بھی دریغ نہ کیا۔ یہاں تک کہ یہ خاندان جب اپنے عروج پر تھا یعنی شاہ عباس صفوی کے زمانے میں اس نے ملکی آبادی اور وسعت کو موجودہ ایران (یعنی ۱۳۸۳ھ) سے دو گنا کر دیا تھا۔ (شیعہ سنی ۵۵)

شاہ عباس صفوی نے بیالیس برس تک بڑے رعب اور دبدبے سے حکومت کی تذکرہ نویس اس بات پر متفق ہیں کہ صفوی حکومت شاہ عباس اول کے زمانے میں انتہائی عروج کو پہنچی ہوئی تھی اس کے دور میں حکومت ایران اپنے دشمنوں (مسلمانوں) پر غلبہ پا کر بین الاقوامی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ تذکرہ نویس اسے ”جدید ایرانی سلطنت کا بانی“ کہتے ہیں۔ ایران کو اس مقام تک پہنچانے کی وجہ سے شاہ عباس کو ”اعظم“ کا لقب دیا گیا۔ اسی شاہ عباس اعظم نے مختلف قبائل میں رابطہ استوار کرنے کیلئے ”مشہد“ کو مرکزیت دینے کی طرف توجہ دی اور اس خیال کی اشاعت کی کہ مشہد امام رضا کا دفن ہونے کی وجہ سے ایک مقدس مقام ہے حقیقت میں اس نے تمام ایرانیوں کا رخ ”مشہد“ کی طرف موڑ کر اسے شیعہ عقیدت کا سب سے بڑا اور اہم مرکز بنا دیا۔ وہ خود ایک مرتبہ اصفہان سے آٹھ سو میل کا سفر کر کے زیارت کیلئے مشہد آیا۔ عباس اعظم سال میں دو ہفتے تک رضا امام رضا میں اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دیتا تھا۔ شاہ عباس نے اپنی جو ایشیا ہرضہ پر نذر کیں ان میں اس کا گران بہا خزانہ اور اسکی کمان جس پر اس کا نام کندہ ہے خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ شاہ عباس اعظم مشہد کے علاوہ زیارت کیلئے نجف بھی جاتا تھا۔ جہاں وہ حضرت علیؑ کے مزار کو اپنے

ہاتھوں سے صاف کرتا تھا اس طرح وہ زندگی بھر لالہ ایمان کی مذہبی عقیدت کو استوار تر کرنے کے لیے ہر طرح سے کوشش کرتا رہا۔ (جملہ تاریخ ایران جلد ۳ ص ۳۳۳) (پہرہ فیہر مشیل یکہ بدعشان)

علاوہ ازیں صفوی حکمران مشہد حسین کی بھی خوب دیکھ بھال کرتے رہے شاہ اسماعیل صفوی نے ۱۶۱۶ء میں شاہانہ حوصلے سے دو خطے کی تجدید کی اور ایک چاندی کی ضربت نذری۔

(امداد اور مخالف اسلام پر طرہ عام ص ۲۴)

گذشتہ صفحات میں ”صفوی حکومت“ کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ دور اسلامی تاریخ میں ہر اعتبار سے تاریک ترین اور سیاہ ترین دور شمار ہوتا ہے۔ دنیائے شیعیت کا ترجمان اعظم ملا باقر مجلسی (م ۱۱۱۱ھ) جو بہت بڑا شیعہ محدث، مجتہد، مصنف اور دارالسلطنت اصفہان میں شیخ الاسلام کے منصب پر فائز تھا اسی صفوی دور میں گذرا ہے علامتے شیعہ اسے ”خاتم الحدیثین“ کے لقب سے یاد کرتے ہیں جناب ثمنی نے بھی ان کی تصنیفات کی تعریف کی ہے اور ان کے مطالعہ کا مشورہ دیا ہے۔ (کشف الاسرار صفحہ ۳۳)

ملا باقر مجلسی کا کردار اس دور کی سیاہی میں مزید اضافہ کرتا ہے۔

صفوی حکومت ڈاکٹر اسرار احمد کی نظر میں

صفوی حکومت کے عقائد و نظریات اور ان کے اہلسنت پر مظالم کی تفصیل سے آگاہ ہونے کے بعد اسے ”اسلامی حکومت“ کا نام ہرگز نہیں دیا جاسکتا مگر معلوم نہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کن وجوہات کی بناء پر اسے ”اسلام کے عروج کا دور ثانی“ قرار دیا؟ صفوی دور حکومت کے بارے میں ان کی تحقیق کا نچوڑ پیش کرنے سے قبل ان کے چند دیگر فرمودات ہدیہ قارئین کیئے جاتے ہیں!

ڈاکٹر صاحب پاکستان میں شیعہ سنی مفاہمت اور اتحاد کے لیے سخت بے چین اور مضطرب ہیں۔ اس عنوان پر انہوں نے ایک ”تحقیقی“ مضمون بھی سپرد قلم کیا جو ان کے اپنے ماہنامہ میثاق اور اخبارات میں شائع ہو چکا ہے اس میں موصوف فرماتے ہیں!

”جہاں تک کتاب اللہ کا تعلق ہے تو اگرچہ لالہ منت کو لالہ تشیع کے بارے میں یہ شکوک و شبہات ہیں کہ وہ قرآن کو بھی صحیح نہیں مانتے ان کی بعض کتابوں سے اس کے حوالے بھی دیئے گئے ہیں اور مولانا محمد منظور نعمانی نے اسی موضوع پر بڑی مفصل کتاب لکھی ہے لیکن لالہ تشیع کا عمومی موقف

یہ ہے کہ نہیں ہم ہی کتاب کو برحق مانتے ہیں اور ہمیں ظاہر بات ہے کہ ان کا وہی موقف درست تسلیم کرنا چاہیے جو ان کی زبان سے ادا اور ہلکا ہے، ہمیں ان ہی کے موقف پر بات طے کرنی چاہیے باقی عالی قسم کے عقلمیں جو باتیں کہتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے پر تکفیر کے تیر چلاتے رہتے ہیں ان کا نظر انداز کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں عالی واعظین اور مذہبی پیشواہ قسم کے لوگوں کے لئے ہوتی ہیں اہل تشیع کا مستند موقف بہر حال یہی ہے کہ ہم ہی قرآن کو تسلیم کرتے ہیں۔ (اہل حق میں اس پر مل ۱۹۸۵ء)

سخت حیرت ہے کہ موصوف نے حضرت نعمانی کی مفصل اور مدلل کتاب کو نظر انداز کر کے اہل تشیع کے ”تقیہ شریفہ“ کے تحت محض زبانی موقف کو مستند موقف قرار دے دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک دینی و مذہبی سکالر ہونے کے علاوہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی ہیں۔ ہر ماہر ڈاکٹر کسی بھی مرض کی تشخیص کے لیے ٹیسٹ رپورٹس کی مدد لیتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر مرض کی علامات اور ٹیسٹ رپورٹس کو نظر انداز کر کے مریض کے محض زبانی بیان پر اعتماد کر کے بیماری کی تشخیص نہیں کرتا۔ مگر جناب اسرار احمد صاحب ایک ایسے دینی سکالر اور ڈاکٹر ہیں جو تمام علماء کے بیانات، دلائل، شواہد اور خود شیعہ علماء و مجتہدین کی تحریرات و تصنیفات کو نظر انداز کر کے محض ان کے زبانی بیان کو ”مستند موقف“ قرار دے رہے ہیں۔ موصوف کا یہ تیر بہدف نسخہ اگرچہ صاحبان نے چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں اور دیگر مجرموں کے حق میں استعمال کر لیا تو ملک یقیناً ”اسن والمان“ کا گہوارہ بن جائے گا۔

ڈاکٹر صاحب مولانا حق نواز تھنگویؒ کی الم ناک شہادت کے موقع پر اپنے احساسات و تاثرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں!

”جھنگ کا ضلع شیعہ جاگیرداروں کی جاگیر ہے۔ اگرچہ وہاں کے عوام کی اکثریت شیعوں پر مشتمل ہے لیکن جاگیرداروں کی شہ پر وہاں کے شیعوں کو اتنی جرأت ہوتی ہے کہ سب سے بڑھ کر اور کھلم کھلا صحابہ کرامؓ پر تبرا جھنگ میں ہوتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ جہاں اس طرح کا عمل ہوگا وہاں اس کا رد عمل بھی اتنا ہی شدید ہوگا۔ جہاں تک اصل مسئلے کا تعلق ہے وہ واقعتاً ہر سنی مسلمان کے لیے دل آزار ہے۔ بڑی کور چشمی کی بات ہوگی اگر یہ کہا جائے کہ ان میں محدودے چند صاحب ایمان تھے جو بہت رعایت کرتے ہیں۔ وہ یہ کہیں گے کہ باقی سب مسلمان تھے بس مومن نہیں تھے۔ مومن تو گنتی کے چند افراد تھے اور جو ان میں زیادہ دیر و دن ہیں وہ آج بڑھ کر کہتے ہیں کہ مومن بھی نہیں سب کے سب منافق تھے صرف چند لوگ جن سے انہیں خصوصی نسبت حاصل ہے ان کو وہ

مومن قرار دیتے ہیں یہ بھی وہ مسلمانوں کے سامنے کہتے ہیں اور سناپنی محفلوں میں وہ سب کو سنا کر دیتے ہیں۔ معاذ اللہ ان میں ابو بکر بھی ہیں۔ عمر کعبہ عثمان بھی اور ان میں عائشہ صدیقہ بھی ہیں۔ تمام ازواج مطہرات ہیں مولائے ایک خدیجہ الکبریٰ کے۔ چنانکہ وہ حضرت فاطمہ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ وہ ان کے علاوہ انہیں سب ازواج مطہرات پر غصہ ہے۔ (اہلسنی ص ۳۶ - اپریل ۱۹۹۰ء)

اس موقع پر ڈاکٹر صاحب کا وہ اصول کہاں دفن ہو گیا کہ ”ہمیں ظاہر بات ہے کہ ان کی وہی موقف درست تسلیم کرنا چاہیے جو ان کی زبان سے ادا ہو رہا ہے۔“ شیخہ کا ظاہری موقف تو اب بھی یہی ہے کہ وہ صحابہ کرام کی توہین و تنقیص نہیں کرتے۔ مگر یہاں تو موصوف ان کے ظاہری موقف کو رد ہی نہیں کر رہے بلکہ ان کی نجی محفلوں کی کہانی سنا رہے ہیں کہ وہ تمام صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کو سناپتی کہتے ہیں۔

موصوف اسی مضمون میں آگے چل کر لکھتے ہیں کہ!

”جہاں تک مولانا جھنگوی کے طریقہ کار کا تعلق ہے میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس میں کچھ شدت تھی کچھ انتہا پسندی تھی وہ اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ شیعوں کو بھی قادیانیوں کی طرح کافر قرار دینے کا مطالبہ کیا۔ اب یہ بات ایسی تھی کہ اس میں جب تک اہل سنت کے تمام سرکردہ زعماء متفق نہ ہوں کوئی ایک شخص اس کو لے کر کھڑا ہو جائے تو یہ بات درحقیقت کام کرنے کے صحیح اصول کے منافی ہے۔ ہمارے ہاں علمائے کرام نے۔ یہ تو ہمیشہ کہا ہے کہ جو شخص فلاں فلاں باتیں مانے وہ کافر ہے مثلاً سیدی سی بات ہے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن محفوظ نہیں وہ کافر ہے لیکن اب اس میں سواں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے یا نہیں کہتا اس کا فیصلہ تو کرنا پڑے گا۔ یہ عدالت کا معاملہ ہے اور اس شخص کے قول پر طے ہوگا۔ اصولی بات تو ہمیشہ یہی جاتی رہی ہے کہ جو شخص اس طرح کی بات کہے وہ کافر ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے لیکن یہاں ہوتا یہ ہے کہ ان حضرات کے ہاں چونکہ تفسیر کا اصول بھی ہے لہذا جب معاملہ پیش ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو یہ قول ہی نہیں لہذا وہ عدالت اور مفتی کے فتوے کی زد میں ذاتی طور پر نہیں آئیں گے۔ یہی مشکل ہے جس کے باعث چودہ سو سال کی تاریخ میں اس پر اجماع نہ ہو سکا۔“ (حوالہ ص ۴۸)

جناب ڈاکٹر صاحب! مولانا جھنگوی عمر بھر یہی تو فریاد کرتے رہے کہ اس معاملہ کو عدالت میں لے جائیں۔ اگر اہل تشیع اس جرات کا مظاہرہ نہیں کر سکے تو آپ خود ہی اس معاملہ

کو عدالت میں لے جائیں۔ یہ ملت اسلامیہ پر آپ کا عظیم احسان ہوگا اور تمام کو یہ قوی امید ہے کہ عدالت آپ کی ہدایت پر عمل پیرا نہیں ہوگی کہ اس شخص کے قول پر طے ہوگا اور وہ عدالت کی زد میں ذاتی طور پر نہیں آئے گا۔“ بلکہ عدلیہ اسلامی اور بین الاقوامی قواعد و ضوابط کی بنیاد پر صرف ”میرٹ“ پر فیصلہ دے گی۔

آپ نے جو ”چودہ سو سالہ مشکل“ پیش فرمائی ہے وہ علمائے کرام کی نہیں بلکہ وہ آپ کے مربی سید سودودی صاحب اور دیگر تاریخ اور حقائق سے ناواقف لوگوں کی ہے۔ آپ کے مربی اور رقائد تو یہاں تک لکھ گئے ہیں کہ!

”جماعت اسلامی کے دروازے شیعوں حضرات کے لیے کبھی بند نہ تھے۔ سنی اور شیعوں ہوتے ہوئے بھی ہم مسلمان ہیں اور اسلام کی خدمت مل کر کر سکتے ہیں آپ خلافت ماحمد کو قبول نہیں کر سکتے نہ کچھنے کوئی آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ پہلے تین خلفاء کو تسلیم لیں۔“

{مکاتیب۔ سید ابوالخیر سودودی حصہ دوم ۱۳۶۶ھ ماحمد منہائی}

ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مزید فرماتے ہیں کہ!

”اس دور میں البتہ ایسا ہوا ہے کہ جب ایران میں انقلاب آیا اور خمینی صاحب عالمی سطح پر نمایاں ہو کر آئے۔ تو ان کی تصانیف کے حوالے سے ہندوستان میں بہت سے علماء نے تکفیر کا فتویٰ دیا اور یہ عجیب بات ہوگی آپ شاہد حیران ہوں کہ اس سے پہلے سب سے زیادہ شدت مل تشیع کو کافر قرار دینے میں مولانا احمد رضا خان بریلوی کے ہاں تھی۔ ان کا فتویٰ صراحتاً موجود ہے جبکہ دیوبندی علماء میں سے کسی کا فتویٰ بھی صراحتاً موجود نہیں لیکن جیسا کہ میں نے کہا کسی ایک عالم، کسی ایک فرد یا کسی ایک مکتبہ فکر کے کہنے سے وہ بات نہیں بنتی۔“

ایران کے انقلاب کے بعد کثیر تعداد میں ہندوستان کے علماء جن میں دیوبندی بھی شامل ہیں یہ فتویٰ جاری کیا لیکن جب یہ فتویٰ پاکستان میں آیا تو سوائے معدودے چند حضرات کے علمائے کرام اس پر دستخط کرنے پر راضی نہ ہوئے بلکہ دیوبندی حضرات میں بھی اتفاق رائے

{ماہنامہ جہان سنہ ۱۳۸۸ء اپریل ۱۹۶۷ء}

نہ ہوا۔“

ڈاکٹر صاحب خود یہ اقرار کر رہے ہیں کہ فاضل بریلوی کا فتویٰ صراحتاً موجود ہے۔ کیا کسی ”بریلوی“ نے اس فتویٰ سے اختلاف کیا ہے؟ کیا یہ پورے ایک مکتبہ فکر کا فتویٰ نہ سمجھا

جائے گا؟ جبکہ بیسیوں دیگر بریلوی علماء کرام کی تصدیقات بھی موجود ہیں۔ اسی طرح علماء دیوبند والی حدیث کا فتویٰ بھی موجود ہے۔ مصوف کی اس بات کے ساتھ اتفاق نہیں کیا جاسکتا کہ ”پاکستان میں سوائے معدودے چند حضرات کے علماء کرام اس پر دستخط کرنے پر راضی نہ ہوں۔“ کیا فتویٰ پر جن علماء کرام کے دستخط ہیں وہ معدودے چند ہیں؟ کیا ان کا علمی مرتبہ و مقام دستخط نہ کرنے والوں سے کم ہے؟

جناب ڈاکٹر صاحب! بر لا مہربانی ان علماء کرام کے نام بتادیں جو دستخط کرنے پر راضی نہیں ہوئے اور یہ بھی وضاحت کریں کہ انہوں نے فتویٰ سے اختلاف رکھنے کی بناء پر دستخط کرنے سے انکار کیا تھا؟ اگر فی الواقع یہ بات ثابت ہو جائے تو پھر دستخط نہ کرنے والے علماء ”یقیناً“ علماء سوء اور قوی دشمنی مجرم ہیں۔ جب اسلام اور کفر اور حق و باطل کا معاملہ درپیش ہو اور ایک فرد کو ہی نہیں بلکہ گروہوں کی تعداد میں ملل تشیع کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جا رہا ہو تو وہ ”علماء محض دستخط کرنے سے انکار کر کے گوشہ نشین ہو جائیں تو خود ایسے علماء یا خرس زمرے میں شامل ہوں گے؟ فتویٰ کے ساتھ اختلاف رکھنے والے علماء کا فرض یہ ہے کہ وہ اس فتویٰ کے جواب میں یا ایک دوسرا فتویٰ سامنے لائیں جس میں ملل تشیع کا اسلام ثابت کر کے یہ واضح کیا جائے کہ فرقہ اثنا عشریہ کے وہ عقائد و نظریات نہیں ہیں جو مولانا محمد منظور نعمانی نے اپنے استفتاء میں پیش کیے تھے۔

راقم جناب ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنے کی بھی جسارت کر رہا ہے کہ وہ یہ وضاحت بھی فرمادیں کہ کسی فتویٰ کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اس پر کتنے علماء کے دستخط ہونے چاہئیں؟ تاکہ دوسری قسط میں مطلوبہ ”شرعی نصاب“ پورا کیا جاسکے۔

معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنے موقف (شیعہ کی عدم تکفیر) پر سختی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا زیر تبصرہ بیان ۱۹۹۰ء میں جاری ہوا تھا۔ ابھی حال ہی میں میاں نواز شریف صاحب نے جب مصوف کو وزیراعظم ہاؤس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کی موجودگی میں ”فرقہ واریت کے خاتمہ کے لیے ۱۰ ارکنی علماء کمیٹی“ کا سربراہ مقرر کیا تو انہوں نے اسی مقام پر یہ تجویز پیش کی کہ ”ایک فرقہ یہاں شیعوں کو کافر قرار دیتا ہے اس کی روک تھام کے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے۔ شیعہ رہنماؤں نے اس تجویز کی حمایت کی اور کہا کہ اگر ایسا کوئی قانون بنتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہوگی۔“

(روزنامہ اسٹار ۱۲ اپریل ۱۹۹۹ء)

ڈاکٹر صاحب نے اس تجویز میں سپاہ صحابہ پاکستان اور برصغیر کے ان تمام علماء کرام (جنہوں نے شیعہ کی تکفیر کے متعلق فتویٰ دیا یا اس پر دستخط کیے) کو ایک "فرقہ" قرار دیا۔ اس فرقہ اور ان علمائے کرام کے متعلق جناب ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ ملاحظہ فرمائیں!

"چنانچہ اختلاف تو ہر جگہ موجود ہے اور یہ کوئی ایسی بری اور انہونی شے بھی نہیں جبکہ تفرقہ ایک الگ شے ہے۔ اختلاف کو گوارا کرنے کی بجائے اگر "من و مکر مہود گیری" کی نوبت آجائے اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیئے جائیں تو یہی تفرقہ ہے جو کفر اور شرک سے کم نہیں۔"

(ماہنامہ جہانِ حق، ستمبر ۱۹۹۵ء)

موصوف ایک دوسرے مضمون میں مفکر اسلام مولانا مفتی محمود صاحب کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ!

"اور بعض اوقات کسی نازک لمحے پر ایک آدمی بھی بڑا قیمتی ثابت ہوتا ہے جب ایک ووٹ کے فرق پر ہی سارا معاملہ موقوف ہوتا ہے۔ ایک موقع پر صدر ایوب خان نے مفتی محمود صاحب کے ایک ووٹ سے دستور میں ترمیم کی تھی اور کہا گیا تھا کہ مفتی صاحب کو اس تعاون کے عوض دس لاکھ روپے دیئے گئے تھے۔ اندازہ لگائیے اس دور کے دس لاکھ آج کے دس کروڑ سے کم نہیں ہیں۔ مفتی صاحب نے اس الزام کی تردید نہیں کی تھی البتہ یہ کہا تھا کہ ہاں میرے مدرسہ کو دیئے ہیں۔ یہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہے جیسے بعد میں ایک ایسے ہی موقع پر کسی مذہبی سیاسی جماعت کے امیدوار نے یہ کہا تھا کہ ہم بکے نہیں ہم نے سودے بازی کی ہے۔ میرے نزدیک اس چیز نے اسلام کو بے جا مہانتقصان پہنچایا ہے۔"

(ماہنامہ جہانِ حق، ستمبر ۱۹۹۵ء)

موصوف اسی خطاب میں مجلس احرار اسلام ہر تحریک خاکسار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ!

"شروع میں، میں نے مجلس احرار اسلام کا تذکرہ کیا تھا۔ اسی طرح ماضی میں ہمارے ہاں خاکسار تحریک کا بھی بہت بڑا شورہ ہوا لیکن اب یہ دنوں جماعتیں تاریخ کے عجائب گھر کی زینت بن چکی ہیں البتہ ان سے وابستہ مخلص افراد کو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ ایسی نئی تحریکوں میں شامل ہو جائیں جو ان کے نظریات سے قریب تر ہیں اور انکی تقویت کا باعث بنیں۔" (ملاحظہ فرمائیے)

اس کے جواب میں قاطع سبائیت و قادیانیت سید عطاء الحسن شاہ صاحب بخاری تحریر فرماتے ہیں کہ!

”ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنے ڈھب سے دین کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ ان کو اور ان کے کام کو پسند کرنے والے لوگ بھی پاکستان میں پائے جاتے ہیں اور ان کے دیویوں کو پسند کرنے والوں کی بھی کمی نہیں۔ ان لوگوں کی بھی کمی نہیں جو ان کی تنظیمی روش کو جماعت اسلامی، مسلم لیگ اور حزب اللہ کا ”مرکب اضافی“ سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس خوش فہمی میں جکلا ہیں کہ وہ اس عہد خراب میں خوبیوں کا مجموعہ ہیں۔ اور ”مجموعہ عطر“ کی طرح خوشبو دار بھی ہیں اور یہ کہ ان کی خوشبو پھیل کر تاحد کا شکر پہنچ جائے گی پھر وہ کاشغر سے جب واپس پلٹے گی تو پاکستان کو ”مدینہ اللہ کتوز“ بنا دے گی اور یہ پاکستان ہی اب مولد الاسلام اور مہد اسلام ہے اور یہ کام اس دائمی خلافت کے ہاتھوں سرانجام پائے گا۔ اسی طرح کی خوش فہمیوں کا جال ڈاکٹر صاحب نے اپنے گرد بن رکھا ہے۔ اللہ کرے وہ اس خوش فہمیوں کے سیل افکار میں حقیقت تک رسائی حاصل کر لیں تاکہ وہ تمام کائی اتر جائے جو بالعموم ٹھہرے ہوئے پانی کے اوپر جم جاتی ہے۔“ (ماہنامہ خبثت نمبر ۱۵۱ ص ۱۸ نومبر ۱۹۹۵ء)

ڈاکٹر صاحب کے ان ارشادات و اجتہادات کے مطالعہ کے بعد اب صغوی حکمرانوں کے دشمنانہ نظائر اور کافرانہ سیاہ دور کے متعلق موصوف کا حسب ذیل ارشاد ملاحظہ فرمائیں۔

”۱۱۵۸ء میں جب سلطنت یا خلافت بنی عباس کا چراغ گل ہو گیا اور عالم اسلام پورا کا پورا ایسے ضعف و انحطاط کا شکار ہوا کہ بظاہر احوال کوئی اندازہ نہیں کیا جاسکتا تھا کہ اسے دوبارہ بھی اٹھنا نصیب ہوگا۔ لیکن پھر ہی سنت انہی کا ظہور ایک عجیب شان کے ساتھ ہوا۔ بقول علامہ اقبال مرحوم

ہے عیاں تخت تاج کے افسانے سے پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے

اللہ نے جن کو عذاب کا کوڑا بنا کر مسلمانوں کی پیٹھ پر برسایا تھا ان ہی کو ایمان و اسلام کی توفیق عطا فرمادی۔ ان ہی کے ہاتھ میں اپنے دین کا علم تھا دیا۔ چنانچہ یہ تین ترک قبیلے ہی ہیں کہ جن کی زیر سیادت و قیادت پھر اسلام کو اپنے دوسرے عروج کا دور دیکھنا نصیب ہوا۔ ترکان تیموری نے ہندوستان میں ایک عظیم مملکت قائم کی۔ صغوی حکومت جو ایران میں قائم ہوئی اصلاً وہ بھی ایک ترک حکومت تھی۔ پھر سلطنت عثمانیہ (ترکی) قائم ہوئی اور پورا عالم عرب اور پورا شمالی افریقہ انہی کے زیر تکمیل آیا اور ان ہی کے ہاں پھر خلافت کا احیاء ہوا۔ چوتھی بنی امیہ کی وہ سلطنت جو اندلس میں تھی۔ ان چار عظیم مملکتوں کی صورت میں دنیا بھر میں مسلمانوں کی سطوت

{رسول کمال علیہ السلام}

کا ڈنکا بجا۔

پاکستان ٹیلی ویژن کا رپورٹیشن نے پندرہویں صدی ہجری کے پہلے ربیع الاول (یکم تا ۱۲ ربیع الاول ۱۳۰۱ھ) میں رسول کمال علیہ السلام کے عنوان سے ڈاکٹر صاحب کا بارہ روزہ پروگرام اپنے قومی نشریاتی رابطہ پر پیش کیا جو ماہنامہ میثاق میں (جنوری ۱۹۸۲ء تا دسمبر ۱۹۸۲ء) قسط وار شائع ہوا اور بعد میں رسول کمال علیہ السلام کے عنوان سے اسے کتابی صورت میں شائع کیا گیا۔ اس پروگرام کے گیارہویں خطاب بہ عنوان ”امت محمدی علیہ السلام کی تاریخ کے اہم خدوخال میں ڈاکٹر صاحب نے کس ڈھٹائی کے ساتھ (تقریراً اوخریزا) یہ ارشاد فرمایا کہ جن تین ترک قبیلوں کی زیرسیادت و قیادت پھر اسلام کو اپنے دوسرے عروج (اسلام کا پہلا دور عروج و مد نہوت سے سقوط بغداد تک ہے) کا دور دیکھنا نصیب ہوا اور ان عظیم مملکتوں کی صورت میں دنیا میں پھر مسلمانوں کی سطوت کا ڈنکا بجا، جنہیں اللہ نے اسلام کی توفیق دی اور جن کے ہاتھ میں اللہ نے اپنے دین کا علم تھا دیا ان میں ”معنوی حکمرانوں“ کا دور بھی شامل ہے۔

فان کنت لاتدری فخلک مصیبتہ
وان کنت تدری فامصیبتہ اعظم
ناطقہ سر بگریبان ہے اسے کیا کہئے
خامہ بگشت بدنجان ہے کیا کہئے
قارئین کرام! گذشتہ صفحات میں ”معنوی عہد“ ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیں اور ڈاکٹر صاحب سے یہ ضرور استفسار کریں کہ کیا وہ ”عظیم اسلامی“ کے ذریعے برسر اقتدار آ کر معنوی حکمرانوں کی پیروی کرتے ہوئے اسلام کو اس کا ”تیسرا اور عروج“ دکھانا پسند کریں گے؟
اب یہ سوال حل طلب ہے کہ ڈاکٹر صاحب شیعہ، سنی مفاہمت اور اتحاد کے لیے کیوں بے چین ہیں اور وہ گستاخان صحابہ کے لیے نرم گوشہ رکھنے پر کیوں مجبور ہوئے؟

اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ۱۹ ستمبر ۱۹۸۶ء کو اپنے جمعہ کے خطاب میں غزوہ قسطنطنیہ کے متعلق رسول اکرم کی ایک بشارت کا ذکر کیا تھا جس پر لاہور میں اہل تشیع کی جانب سے سخت احتجاج ہوا، عظیم اسلامی کے دفتر پر حملہ کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، ان احتجاجی مظاہروں میں ڈاکٹر صاحب کا پتلا جلانے جانے کے علاوہ ان کے متعلق غلیظ زبان استعمال کی گئی اور انہیں فرقہ وارانہ فسادات کرنے کا باعث قرار دیا گیا۔ اس آگ کو ڈاکٹر صاحب نے اپنے ایک وضاحتی بیان اور سید افتخار حسین نقوی صدر تحریک نفاذ حق جعفریہ پنجاب کی پریس کانفرنس

کے ذریعے ٹھنڈا کیا۔ ادارہ جاتی نے اس پریس کانفرنس پر سکھ کا سانس لیتے ہوئے تحریر کیا کہ "حالانکہ اگرچہ محترم مفتوی صاحب نے نہایت مختصراً الفاظ استعمال کیے تاہم فرقہ وارانہ کشیدگی کی جو فضا ان دنوں بلاہر پر طاری تھی اس کے پیش نظر مل تشیع کے ایک ذمہ دار فرد کی جانب سے یہ اعتراف بھی صورت حال میں کچھ نہ کچھ بہتری پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتا تھا۔" (ماہنامہ جاق صغوی، اکتوبر ۱۹۸۶ء)

ڈاکٹر صاحب بڑی مشکل سے اور بڑے سد وابط کے بعد اپنے آپ کو اس صورت حال سے نکالنے میں کامیاب ہوئے اور اس کا "کھٹکا" تو وہ تادم زیت محسوس کرتے رہیں گے۔ مصروف کے لیے یہی ایک واقعہ کافی تھا لیکن "ناس" ہوا۔ بجنسیوں کا جنہوں نے مولانا تاج نواز تھنگوی کی شہادت سے قبل خود ڈاکٹر صاحب کو "شہید" ہونے کی بشارت دے دی۔ اس کی تفصیل ڈاکٹر صاحب کی اپنی زبانی ملاحظہ فرمائیں!

"مولانا تاج نواز تھنگوی کا قتل یقیناً لرزادینے والا ہے۔ اس کے المناک ہونے کے بارے میں اختلاف رائے ممکن نہیں لیکن یہ قتل کیوں ہوا؟ اس سے پہلے میرے اور طاہر القادری صاحب کے بارے میں باتیں آتی تھیں۔ آئی ایس آئی کے پاس بھی اطلاع پہنچی اور اس وقت کی فضاء کی مناسبت سے وہ بات بڑی بوزنی تھی کہ روس کا ناک میں دم آیا ہوا تھا اور وہ پاکستان کو destabilize کرنا چاہتا تھا۔ پولیس کے ذمہ دار افراد نے کہا تھا کہ اس خبر کو Lightly نہ لیں اس لیے کہ بین الاقوامی سازش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس قسم کے افراد کو قتل کر دیا جائے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مخالفین کے کھاتے میں چلا جائے گا اور پھر آپس میں فساد پھوٹ پڑے گا۔"

(ماہنامہ جاق صغوی، اپریل ۱۹۹۰ء)

یہ ہے وہ اصل وجہ جس کی بناء پر ڈاکٹر صاحب شیعہ کتب میں تحریف قرآن سے متعلق روایات اور صحابہ کرام کی توہین دیکھنے اور پڑھنے کے باوجود یہ کہنے اور لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ "اس تشیع کا مستند موقف بہر حال یہی ہے کہ وہ اس قرآن کو تسلیم کرتے ہیں اور ہمیں ظاہر بات ہے کہ ان کا وہی موقف درست تسلیم کرنا چاہیے جو ان کا زبان سے ادا ہو رہا ہے۔"

صغوی دور حکومت کے حوالے سے یہاں ڈاکٹر صاحب نے ذکر ضمنا آگیا۔ عہد صغوی کے خاتمے کے بعد نادر شاہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔

نادر شاہی عہد

نئے صفوی شہزادے عباس سوم کی وفات کے بعد نادر شاہ نے ۱۱۳۸ھ / ۱۷۲۵ء میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ نادر شاہ نے جذبہ مسلم کشی کے پیش نظر ہی عراق، افغانستان، سندھ اور ہندوستان میں ظلم و بربریت اور قتل و غارت گری کے بازار گرم کیے تھے بالخصوص دہلی میں تو اس سنگ دل، ظالم، درندہ اور وحشی شیخ حکمران نے قتل و غارت کی انتہا کر دی۔ گھروں کے گھر جلائے اور لوٹے گئے۔ جس دروازے سے قتل عام ہوا وہ ”خونی دروازہ“ کے نام سے موسوم ہے۔ اسی موقع کی مناسبت سے محمد شاہ نے کہا تھا کہ ”شامت اعمال ماصورت نادر گرفت“۔

مولوی زکاء اللہ دہلوی نے دہلی پر نادر شاہ کی قتل و غارت گری کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے! ”نادر شاہ کے جانے کے بعد شہر مردوں سے پر تھا اور زعموں سے خالی تھا مکانوں پر دیرانی برستی تھی۔ محلے کے محلے جلے پڑے تھے۔ مردوں کی سڑانہ سے بھیجا کلا جاتا تھا نہ کوئی کسی کو کفن دینے والا تھا اور نہ گور میں دفن کرنے والا تھا۔“ (تاریخ ہندستان ص ۱۷۷ جلد ۱)

اس حملہ نے دہلی کے غیرت مند شہریوں اور شریف خاندانوں کے دل و دماغ پر وہ اثر ڈالا کہ وہ زندگی سے بیزار و شرمسار اور اپنے ہاتھوں اپنی موت کا سامان کرنے کے لیے تیار تھے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کے ملفوظات میں ہے کہ آپ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ! اس قتل عام اور عزت و ناموس کی بربادی کے موقع پر پرانی دہلی کے شرفاء پرانے راجپوتوں کے دستور کے مطابق ”جوہر“ (یعنی جب راجپوت شرفاء ہر طرف سے گھر جاتے تھے اور باعزت زندگی کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا تھا۔ تو اپنے اہل و عیال کو تہ تیغ کر کے جلتی ہوئی آگ میں پھاند جاتے تھے) کا قلعی طور پر ارادہ کر چکے تھے۔ اس موقع پر والد ماجد (شاہ ولی اللہ صاحب) نے مسلمانوں کو واقعہ کر بلا اور سیدنا حسینؑ کے مصائب یاد دلا کر اس ارادہ سے باز رکھا کہ انہوں نے ان لرزہ خیز اور ناقابل تصور مصائب کے باوجود صبر و رضائے راہ اختیار کی اور خاتم یہ کن خویش کشی اور خود کشی کا ارادہ نہیں کیا۔ (بحوالہ تاریخ دعوت و نبوت جلد ۵ صفحہ ۲۹)

نادر شاہ نے پانچ سال کے مختصر عرصے میں بڑی مہمیں سر کیں۔ قدیم حریف ترکوں کو دوبارہ شکست دے کر دیرینہ کھوئے ہوئے علاقے واپس لیے۔ اس طرح اس کے زمانے کی ایرانی مملکت صفویوں کے زمانے سے کہیں زیادہ وسیع ہو گئی۔ ان فتوحات کی یاد منانے کے لیے

بادل کی کڑک کی طرح گونج دار بھی اور دہلی پر تمام حملہ آوروں کی نسبت سب سے زیادہ ظالم تھا حتیٰ کہ اس کے مظالم سے اس کے اپنے خاندان کے افراد بھی محفوظ نہیں رہ سکے جس کے نتیجے میں اس کے بھتیجے علی خان نے بغاوت کی۔ بالآخر محمد صالح خان اور محمد قلی خان افشاریوں نے اس کے خیمے میں داخل ہو کر اسے قتل کر دیا۔ ایک شیعہ مورخ لکھتا ہے کہ!

”ہو سکتا ہے کہ اس نے خواب کی وجہ سے شیعہ سنی کا سوال مٹانے کے لئے ایسا سوچا ہو کیونکہ اس کے خیال کے مطابق اسے آئندہ عثمانی (سنی) حکومت کا وارث ہونا تھا اس لیے اس نے یہ سوچا ہو کہ شیعہ چونکہ سنیوں کے خلاف ہیں اس لیے اسے درمیانی پالیسی اختیار کرنی چاہیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران میں ابھی تک یہ مقررہ عمل نہیں ہو سکا کہ آیا نادر شاہ سنی تھا یا شیعہ لیکن زیادہ تر مورخ اس بات پر متفق ہیں کہ وہ سنی تھا ان مورخین میں سر پرسی سائیکس، ولیم ایلنگر مصنف انسائیکلو پیڈیا، تاریخ عالم مولانا غلام رسول مہر وغیرہ ہیں۔“ (مدن اسلامی جمہوریہ ایران سنہ ۱۳۷۷ھ شیخ محمد حیات)

اس شیعہ مؤلف کو نادر شاہ کو سنی قرار دینے کے لیے کن مورخین کا سہارا لینا پڑا؟ مقررہ ایران کا ہے اور اسے حل کرنے کے لئے غیر ایرانی بے چہین نظر آتے ہیں۔ نادر شاہ کی ”سنیت“ تو دہلی کے حملے سے ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سید محمد طباطبائی (جو ایک شیعہ مجتہد اور مفسر ہیں) کا حوالہ بھی اوپر گزر چکا ہے۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نادر شاہ ایک کٹر شیعہ اور انتہائی ظالم شخص تھا اگر وہ شیعہ نہ ہوتا تو اس کے امراء اسے ایک لمحے کے لیے بھی تخت ایران پر جلوہ افروز نہ ہونے دیتے۔

نادر شاہ کی وفات کے بعد اس کا بھتیجا علی قلی خان ”عادل شاہ“ کے لقب سے ۱۱۶۰ھ/۱۷۴۷ء میں تخت نشین ہوا۔ یہ شخص بھی انتہائی ظالم تھا۔ اسی نے اپنے چچا نادر شاہ کو قتل کرایا تھا۔ پھر اس نے کلات پر حملہ کر کے بادشاہ کے لواحقین کے خون سے ہاتھ رنگین کیے۔ صرف رضا قلی مرزا کا چودہ سالہ بیٹا بچ سکا جس کی ماں صفوی بادشاہ حسین کی بیٹی تھی۔ عادل شاہ ایک ہی سال حکومت کر پایا تھا کہ اس کے بھائی ابراہیم خان نے اس کے خلاف بغاوت کی اور اسے معزول کر کے اس کی آنکھیں نکلوا دیں۔ پھر ابراہیم شاہ خود بھی کسی لشکری کے ہاتھوں مارا گیا۔

ابراہیم کے بعد شاہ رخ (جس کا ماں کی طرف سے حسب نسب سلطان حسین صفوی سے متا تھا) نے تخت و تاج سنبھالا لیکن مشہد کے مجتہد کا بیٹا مرزا سید محمد بادشاہت کا دعویٰ دینا

کیونکہ شاہ حسین صفوی کی بہن اس مجتہد کے نکاح میں تھی اور سید محمد اس کے وطن سے تھا۔ لوگ جوق در جوق آ کر اس سے عقیدت کا اظہار کرنے لگے۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس نے شاہ رخ کو شکست دے کر نہ صرف تخت و تاج حاصل کیا بلکہ اس کی آنکھیں بھی نکلوا دیں۔ شاہ رخ کا سپہ سالار جب مشہد واپس پہنچا تو مرزا سید محمد کو جو ”سلیمان“ کے لقب سے تخت نشین ہوا تھا قید کر لیا اور اس کی آنکھیں نکلوا کر شاہ رخ کا انتقام لیا۔ اس کے بعد حکومت ایران کے چار امیدوار باقی رہ گئے

۱۔ محمد حسن قاچار

۲۔ آزاد خان افغان

۳۔ علی مردان خان - نختیاری

۴۔ کریم خان زند

کریم خان زند نادر شاہ کی فوج میں معمولی سپاہی کی حیثیت میں شامل ہوا لیکن ترقی کرتے کرتے سالار کے عہدے تک جا پہنچا۔ آخر قسمت نے یابوری کی اور وہ ایران کا تخت حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔

بہر حال نادر شاہ کا دور بھی عہد صفویہ میں شمار ہوتا ہے کیونکہ نادر شاہ کا قبیلہ ”افشار“ ان سات ترک قبائل میں سے ایک ہے جو اسماعیل صفوی کے پرچم تلے جمع ہو گئے تھے اور اس کے نام پر مرزا اپنا مقدس فرض سمجھتے تھے۔

عہد زندیہ

کریم خان زند کی حکومت کا زمانہ ۱۱۶۳ھ تا ۱۱۹۳ھ ۱۷۵۰ء تا ۱۷۹۳ء ہے۔ اس عرصے میں آخری بیس سال وہ ایران کا مختار کل حکمران رہا لیکن بادشاہ کا لقب اس نے اختیار نہ کیا اور اپنے لیے ”وکیل الرعایا“ کا لقب اختیار کرنا ہی مناسب سمجھا۔ شیراز اس کا دار السلطنت تھا۔ کریم خان کی وفات کے بعد اس کے ماں جائے بھائی ذکی خان نے اقتدار سنبھالا۔ ذکی خان جنگ جو لورسٹاک شخص تھا اس نے کریم خان کی زندگی میں حسین قلی خان قاچار کی بغاوت فرو کرنے میں نہایت سختی کی تھی جو لوگ اس ہم ناس قید ہوئے انہیں ذکی خان نے سروں کے بل زمین میں زندہ گڑوا دیا۔ اس طرح کا سلوک اس نے بعض اور مقامات پر بھی کیا جس کی وجہ سے لوگ اس سے خوف زدہ تھے ان مظالم کی بناء پر وہ تمام ایران میں بہت جلد ہلا کوٹانی مشہور ہو گیا۔ آقا محمد خان قاچار نے اپنے قبیلے کو منظم کر کے زندگی حکمرانوں کے خلاف پے در پے فتوحات حاصل کیں اور آخری زندگی حکمران لطف علی پر غلبہ حاصل کر کے ۱۲۰۸ھ ۱۷۹۳ء میں زندگی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔

زندگی خاندان کے پینتالیس سالہ دور میں باہمی رقابتوں کی بناء پر خانہ جنگیاں بھی ہوتی رہیں تاہم اس دور میں بھی مذہب شیعہ کی وہی حیثیت برقرار رہی جو عہد صفوی میں تھی۔

عہد قاجاریہ

یہ ترک قبیلہ بھی ان سات قبائل میں سے تھا جن کی اعانت سے اسماعیل صفوی نے اپنا اقتدار قائم کیا تھا۔ زند خاندان کے بعد آغا محمد خان قاجار نے اپنی حکومت قائم کی۔ ایران میں قاجاری خاندان کی حکومت ۱۲۱۰ھ تا ۱۳۲۷ھ / ۱۷۹۶ء تا ۱۹۲۳ء قائم رہی۔ فرقہ اسماعیلیہ کا امام آغا خان اول حسن علی شاہ (م ۱۸۸۱ء) شاہ ایران فتح علی شاہ قاجار (م ۱۸۷۳ء) کا منظور نظر تھا۔ آغا خان اول شاہ ایران کی طرف سے کرمان کا گورنر بھی رہا۔ مگر سلاطین قاجاریہ شیعہ فرقہ اثنا عشریہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس عہد میں بھی مذہب شیعہ ہی مملکت کا سرکاری مذہب رہا اور ان کی زیر سرپرستی اس مذہب نے خوب ترقی کی۔ چنانچہ شیعہ مجتہد مفتی جعفر حسین لکھتے ہیں کہ!

”دولت صفویہ کے زوال کے بعد سلاطین زندیہ اور قاجاریہ شیعیت کے لیے پشت پناہ ثابت ہوئے اور اس کی ترویج میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اب ایران شیعیت کا سب سے بڑا مرکز ہے اور قم، مشهد، تہران، نیشاپور، نہاوند اور دوسرے شہروں میں ان کے بلند پایہ علمی مراکز اور دینی مدارس قائم ہیں۔“

(ممدو ازہ محارف سلاب صفحہ ۹۰۸ جلد ۱۱)

علاوہ ازیں جب ۱۲۶۶ھ میں عبدالوہاب نجدی کے قلعین کے حملے کے نتیجے میں ”مشہد حسین“ کو نقصان پہنچا اور اس کے مال و اسباب لوٹ لیے گئے تو فتح علی شاہ قاجار نے اس نقصان عظیم کی شاندار تلافی کی۔ اب کی مرتبہ کربلاء کی تاریخی تعمیر و آرائش ہوئی اور ۱۲۷۷ھ میں روضہ انور از سر نو مطلقاً کیا گیا۔ ۱۲۵۰ھ میں اس بادشاہ نے حضرت امام حسین اور حضرت عباس کے مددوں کے گنبدوں پر سونا چڑھوایا۔ ۱۲۷۶ھ میں ناصر الدین شاہ قاجار نے دوبارہ زر کشیر خرچ کر کے طلا کاری کرائی۔ ۱۲۸۷ھ میں وہ خود زیارت کے لیے حاضر ہوا اور بہت سے مکانات خرید کر حرم کی توسیع کی اور اوقاف قائم کیے۔ اس کے بعد سے اب تک کم و بیش کربلا اور اس کے مقدس مزارات مسلسل دیکھ بھال کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ (ممدو ازہ محارف سلاب صفحہ ۱۲۸ جلد ۱۱)

عہد قاجاریہ کا تذکرہ ایک دوسرے مقالہ نگار بالفاظ ذیل کرتے ہیں!

”انیسویں صدی میں فی الحقیقت قاجار خاندان قدیم شان و شوکت سے ایران

پر حکومت کرنے میں کامیاب رہا کیونکہ وہ مفسد قبائل اور ان کے سرداروں کے دائمی اختلافات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کرتا رہتا تھا۔ ملک کے باشندوں پر شیعی مجتہدین کا اثر چھایا ہوا تھا اور ان کی نامزدگی میں حکومت کو مطلق دخل نہ تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر کربلا اور نجف کے مذہبی مرکزوں میں اقامت رکھتے تھے۔ ان سے عام عقیدت کے باوجود بعض اختلافی دینی میلانات ایسی ہی صدی کے آغاز سے نشوونما پانے لگے تھے۔ مثلاً "فرقہ شیخیہ" اس فرقے پر روحانیت کا غلبہ تھا اور اسی سے بالآخر ۱۸۳۳ء میں باب کے ظہور کا راستہ ہموار ہوا۔ بابی تحریک میں چند سال تک ایک مذہبی سیاسی بغاوت کا پہلو موجود رہا۔ لہذا حکومت کو خون ریز تدبیروں سے اسے دہانا پڑا۔

(۱۶۱۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، ص ۶۵۳ جلد ۳۔ تحت ایران)

اشعری فرقہ شیخیہ

قاچاری مہد میں اشعریہ کا ایک نیا فرقہ بنام "شیخیہ" سامنے آیا۔ جس کے متعلق سید محمد طاہر لکھتے ہیں کہ

"آخری دو صدیوں کے دوران بارہ امامی شیعہ میں سے دوسرے فرقے بنام شیخیہ اور کریم خانیہ پیدا ہو گئے ہیں۔ اگرچہ بعض مسائل میں دوسرے فرقوں کے ساتھ ان کا اختلاف ہے لیکن یہ اختلاف صرف فقہی مسائل میں ہے نہ کہ نفی اور اثبات کے اصلی مسائل میں لہذا ہم ان کو اصل فرقے نہیں سمجھتے۔"

(شیخہ ص ۱۶)

فرقہ شیخی یا شیخیہ اشعری احمد بن زین الدین الاحسانی البحرانی سے منسوب ہے۔ شیخ احمد احسانی ۱۱۶۶ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۲۳۳ھ میں فوت ہوئے۔ شیخ کے پیر و ارباب اور عربستان کے اکثر علاقوں میں ہیں۔ فرقے کا بنام خود شیخیہ نے اپنے لیے اختیار نہیں کیا بلکہ خاص دعوت نامے نے انہیں اس نام سے موسوم کر دیا۔ جو شخص شیخ احمد احسانی سے عقیدت کا اظہار کرتا ہے اسے شیخی کہہ دیتے ہیں۔

اصول مذہب اور اصول حدیث کی تشریح وہ ایک نئے انداز سے کرتے ہیں۔ ان کی رائے میں تخلیق کائنات کا اصل باعث ائمہ اشعریہ تھے کیونکہ وہی مشیت الہی کے مظہر اور منشاء ایزدی کے ترجمان ہیں۔ اگر ان کا وجود نہ ہوتا تو خدا کسی چیز کو پیدا نہ کرتا لہذا وہ تخلیق کی علت اولیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام کام انہیں کے وسیلے سے صادر ہوتے ہیں لیکن انہیں بذات خود یا اپنے بارے میں کوئی اختیار نہیں وہ محض مشیت ایزدی کی کار فرمائی کا ذریعہ یا آلہ ہیں۔ اسی

وجہ۔ علماء ان پر تفویض (یعنی اختیارات خداوندی کو کسی اور کے سپرد کرنے) کا اہرام عائد کرنے ہیں۔ خدا کی ذات چونکہ فہم سے بالاتر ہے اور کسی ایسی ہستی کے خیال میں نہیں آتی جو مخلوق ہے لہذا اسے ہم صرف امر ہی کے وسیلے سے سمجھ سکتے ہیں۔

جوئی الحقیقت اس اعلیٰ ترین ہستی کے مظاہر ہیں۔ ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ لوح محفوظ امام کا دل ہے جس نے تمام آسمانوں اور جہانوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ امر سب مخلوق سے افضل ہیں۔ ان کی پیدائش سب سے پہلے ہوئی۔

معاد کے سلسلے میں فرقہ شیخیہ پر یہ اہرام لگایا جاتا ہے کہ انہیں مادی جسم کے حشر سے انکار ہے۔ شیخی اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ انسان کے دو جسم ہیں ایک لباس کی طرح جسے انسان کبھی پہن لیتا ہے اور کبھی اتار دیتا ہے اور جو زمینی عناصر سے بنا ہے یہی جسم ہے جو قبر میں نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ دوسرا نہایت لطیف جو اس وقت بھی باقی رہتا ہے جب پہلا خاک میں مل جاتا ہے اس کا تعلق عالم غیر مرئی سے ہے (جسم ہوز قلیائی) قیامت کے دن یہی جسم اٹھایا جائے گا اور پھر جنت یا جہنم میں داخل ہوگا۔ جنت عبارت ہے اہل بیت اور ائمہ کی محبت سے۔ جنت اور جہنم کی تخلیق اعمال انسانی ہی سے ہوتی ہے۔ شیخی تصوف اور وحدۃ الوجود دونوں کی مذمت اس قسم کے اقوال سے کرتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ ذات باری کو اپنی کنز میں ایک کثیر الاشیاء ہستی ٹھہرایا جائے۔ معجزات نبوی کی تشریح وہ مادی اعتبار سے نہیں بلکہ تمثیلاً اور عقلی انداز میں کرتے ہیں۔ ناصر اللہ بن شاہ کے آغاز حکومت میں تمبرز (۱۲۶۶ھ/۱۸۵۰ء) میں اس وجہ سے فساد ہو گیا کہ ایک شیخی کو کسی مجتہد کے فیصلے کی بناء پر عام حماسوں میں جانے سے روک دیا گیا تھا۔ وہاں نے فساد پر قابو پایا اور دونوں جماعتوں میں مصالحت کرا دی۔ آگے چل کر اس فریق پر کئی بار جبر و تشدد کیا گیا۔ علمائے شیخیہ کا اس امر پر اعتقاد ہے کہ امر دین جزئی اور کلی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ امر و نہی سب اس کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر ﷺ اور اوصیاء کے وسیلے سے تمام جزئی اور کلی اور امر دین کو لوگوں تک پہنچایا اور انہوں نے راویان حدیث اور محدثین کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ علمائے شیخیہ ولایت امیر المومنین حضرت علیؑ اور آل محمد ﷺ کے علوم و آثار کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔

عقائد شیخیہ۔۔۔ بارہ امام کہ جن میں سے پہلے امیر المومنین علیؑ اور آخری ابن الحسن الحسکری

جو پردہ خفاء میں ہیں جیسے خداوندی اور پیغمبر ﷺ کے جانشین ہیں۔ یہ بہترین خلق خدا ہیں اور معصوم ہیں ان کا امر خدا اور رسول ﷺ کا امر اور ان کی نبی خدا کی نبی ہے۔ حضرت پیغمبر ﷺ، قاطبہ الزہراء۔ بارہ امام مقدس و معصوم ہیں کوئی مخلوق ان سے ملحق نہیں ہو سکتی۔

شیخیہ کے بنیادی عقائد چار ہیں۔ (۱) معرفتِ خدا (۲) معرفتِ پیغمبر ﷺ

(۳) معرفتِ امامت جو ائمہ اطہار اور محافظانِ دین ہیں (۴) چوتھے عقیدے میں (تواریخ و تہذیب) دوست داروں کی دوستی اور دوست داروں کے دشمنوں سے دشمنی۔

اہل تشیع کا اجماع اس بات پر ہے کہ آلِ محمد ﷺ بھی نفسِ پیغمبر ﷺ ہیں اور ان سے ملحق ہیں اور معصومین سے امر پروردگار کے خلاف کوئی بات سرزد نہیں ہوتی۔ پس سب کام ان کے خدا سے نسبت رکھتے ہیں بلکہ ان کی مشیت کو خدا سے نسبت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کوئی بات ایسی نہیں کرتے جو خدا نہ چاہے۔ پس چونکہ امام معصوم تمام مراتبِ فعل پروردگار پر رضا مند ہوتا ہے۔ پس اس کا فعل، فعلِ خدا بن جاتا ہے اور فعلِ پروردگار کے آثار و صفات اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ (بحوالہ اردو ترجمہ معارفِ اسلامیہ صفحہ ۷۷-۷۸-۷۹ جلد ۱۱)

پاک و ہند میں رہنے والے عام اثنا عشری شیعہ وہی عقائد رکھتے ہیں جنہیں شیخِ احسانی اور سید کاظم الرشی نے رائج کیا تھا لیکن وہ اپنے آپ کو شیخیہ کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ انہوں نے مختلف شہروں میں اپنے مراکز کھول رکھے ہیں۔ پاکستان میں ملتان اور کراچی میں ان کے بڑے مراکز ہیں۔ زیادہ تر حکومت کویت کی طرف سے ان کی مالی امداد کی جاتی ہے۔

تحریکِ بابیت

قاچاری عہد میں پروان چڑھنے والی ایک تحریکِ بابیت بھی ہے اثنا عشری فرقہ کے ضمن میں اس کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ باب خود پہلے ایک اثنا عشری شیعہ تھا اور اسی مذہب کے عقائد میں تغیر کر کے اس نے ایک نئی تحریک قائم کی۔ باب کے تذکرہ نویس اس بات پر متفق ہیں کہ شیعہ اثنا عشری فرقہ شیخیہ کے عقائد سے ہی بابی عقائد کا راستہ ہموار ہوا ہے۔ بلکہ مرزا محمد باقر نے اپنی کتاب ”روضات الجنات“ میں فرقہ بابیہ کو پروان شیخ قرار دیا ہے۔ بعض حضرات نے اس کی ایک وجہ یہ بتائی ہے کہ چند شیخی فرقہ کے طلباء سید کاظم رشتی کی مجلس میں شامل ہوتے تھے اسی مجلس میں مرزا علی محمد باب بھی شامل تھا۔ مرزا علی محمد نے اسلامی عقائد میں اختلاف کا اظہار کیا تو ان چند شیخی طلباء

نے باب کی پیروی کر لی اور قرآن کریم کی بعض آیات اور احادیث میں تاویلیں کرنے لگے لیکن فرقہ شیخیہ میں جیسا انجمنیت باب کے پیروں نے تھے (مجلد ۱۷ صفحہ ۷۸۷) اس تفصیل سے اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ ”بابی عقائد“ بھی شیعہ عقائد کا مطبوعہ ہیں اور شیعہ فرقہ شیخی کے دبستان سے ہی بابیت پیدا ہوئی اور اسی نے اس مذہب کے لیے راستہ ہموار کیا ہے کیونکہ شیخیوں کا اعتقاد ہے کہ تخلیق کائنات کی علت خالق اور اس کا اصل باعث بارہ امام ہیں وہ مشیت ایزدی کے مظہر اور الہی فضاء کے ترجمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام کام انہی کے وسیلے سے صادر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فہم سے بالاتر ہے اور ہم اس کا ادراک مادی وجود میں ہی کر سکتے ہیں جو اس کی اعلیٰ ہستی کے مظہر ہیں۔ امام غائب کے بعد ان کے قائم مقام اور عوام کے درمیان واسطہ ہستیاں ہیں جو ”باب“ کہلاتی ہیں۔ وہ شیعیان اور واسطہ فیض ہیں یہ عقیدہ ان کے ہاں ”رکن رابع“ کہلاتا ہے۔ شیخی امام غائب کے ظہور کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ عینہ امام غائب نہیں ہوں گے بلکہ ان کے مثل ہوں گے۔ شیخ احسانی نے اپنی وفات سے پہلے اپنا یہ تصور بھی پیش کیا تھا کہ اگلی صدی کے نصف میں امام خضر پیدا ہو جائے گا اور وہی اپنے وقت کا مہدی بھی ہوگا۔ یہی تصورات ہمیں باب کے دعویٰ کے پس منظر میں ملتے ہیں۔

(مجلد ۱۷ صفحہ ۷۸۷) (۳)

پروفیسر محمد ابو زہرہ لکھتے ہیں کہ!

”یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ امام مستور کا عقیدہ اثنا عشری شیعہ کے اساسی عقائد میں سے ہے۔ ان کے عقیدہ کے مطابق بارہواں امام ”سز من زائی“ کے شہر میں غائب ہو گیا تھا اور ابھی تک وہ اس کے خضر ہیں۔ مرزا علی محمد باب بھی دیگر اثنا عشریہ کی طرح یہی عقیدہ رکھتا تھا۔ اکثر اہل فارس جن میں یہ یو جوان (مرزا علی محمد باب) پر دان چڑھا ہی نظریہ کے حامل تھے۔ اس نے اثنا عشری فرقہ کی حمایت میں بڑی غیرت کا ثبوت دیا جس کے نتیجے میں یہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے صلہ میں مرزا علی محمد نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ امام مستور کے علوم و فنون کا واحد عالم ہے بدل ہے اور اس کی طرف رخ کیے بغیر وہ علوم حاصل نہیں کیے جاسکتے اس لیے کہ یہ شیعہ فرقہ کے قول کے مطابق دیگر ائمہ اثنا عشریہ کی طرح امام مستور ائمہ سابقین کی وصیت کی بناء پر قابل اجراع علوم کا جامع اور مصدر ہدایت و معرفت ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے

پر مرزا علی محمد غلو سے کام لینے لگا اور اس نے مستقل مہدی ہونے کا اعلان کر دیا جس کا ظہور نبوتِ امام کے ایک ہزار سال بعد ہونے والا تھا۔ امام غائب ۱۲۶۰ھ میں نظروں سے اوجھل ہوئے تھے۔“

(اسلامی مذاہب ص ۳۶۳)

تحریکِ ہابیت کا بانی علی محمد ہے۔ یہ شخص شیراز کے ایک اثنا عشری شیعہ تاجر کے گھر میں عمر ۱۲۳۶ھ/۱۹ اکتوبر ۱۸۲۰ء کو پیدا ہوا۔ والد کا نام محمد رضا اور والدہ کا قاطرہ بیگم تھا۔ گھرانے کا پیشہ بزازی تھا۔ دو سال کی عمر میں والد فوت ہو گیا۔ ماموں آغا سید علی نے یتیم بھانجے کی پرورش کی۔ چھ سال کی عمر میں علی محمد کو شیخ عابد کے کتب ”قبوہ اولیاء“ میں شہادیا گیا۔ جہاں اس نے پانچ سال تک ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ شیخ عابد شیخ احسانی (بانی فرقہ شیخیہ) اور کاظم رشتی کا مرید تھا۔ شروع ہی سے اس کا رجحان مذہب کی طرف تھا چنانچہ وہ مذہبی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے کربلا چلا گیا۔ وہ اکثر شدید قسم کی ریاضتیں بھی کرتا تھا بعض اوقات وہ عین گرمیوں میں گھر کی چھت پر سورج کے سامنے ننگے سر گھنٹوں کھڑا رہتا اور بعض وظائف کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ زیارت کربلا کے سفر میں یہ شیخی عقیدے کے رہنما اور شیخ احسانی کے خلیفہ کاظم رشتی سے ملا اور اس سے تعلیم پانے لگا۔ یہ سلسلہ کوئی دو سال جاری رہا۔ پھر علی محمد کاظم رشتی کے غالی مریدوں میں شامل ہو گیا۔ بائیس سال کی عمر میں شادی کی۔ ایک بچہ احمد پیدا ہوا۔ جو بچپن ہی (۱۲۵۹ھ/۱۸۲۳ء) میں فوت ہو گیا۔ باب کی بیوہ ۱۸۸۲ء تک زندہ رہی۔ باب نے دعویٰ سے پہلے پوری جائیداد ماں اور بیوی کے نام قانوناً منتقل کر دی تھی۔

کاظم رشتی کا خیال تھا کہ امام غائب کے ظہور کا وقت قریب آ پہنچا ہے وفات سے قبل اس نے مریدوں کو ایران میں پھیلا دیا کہ مہدی خنجر کو تلاش کریں اس لیے اس نے کسی کو اپنا جانشین بھی نامزد نہ کیا۔ رشتی کی وفات کے پانچ ماہ بعد اس کا ایک سر فرزند مرید ملا حسین جو ”بشردیہ“ کا رہنے والا اور رشتی کے کتب میں علی محمد کے ساتھ پڑھ چکا تھا شیراز پہنچا اور اپنے پرانے ہم کتب سے ملاقات کی۔ یہی شخص ہے جس نے اس موقع پر علی محمد کو حقانیت کا باب قرار دیا۔ بابی ملا حسین کو ”اول من امن“ کے لقب سے یاد کرتے ہیں خود علی محمد نے اسے باب الباب“ کا لقب دیا تھا۔

پھر علی محمد کاظم رشتی کے کچھ مریدوں کو لے کر بغرض ریاضت و مراقبہ کو نے کی ایک مسجد میں چلا گیا اور وہاں چلہ کشی کی۔ ۵ جمادی الاولیٰ ۱۲۶۰ھ/۲۳ مئی ۱۸۲۳ء کو اس نے باب ہونے کا دعویٰ

کیا اس وقت اس کی عمر چوبیس سال تھی۔ شیعہ مذہب کے ابتدائی دور میں امام وقت کے سب سے بڑے پیرو مختار کو ”باب“ کہا جاتا ہے جس کے لفظی معنی ہیں دروازہ۔ امام کے بعد اس کا رتبہ ہے۔ وہ امام سے براہ راست فیض حاصل کرتا اور اعیان و عورت کا سردار ہوتا تھا۔ اسماعیلیوں کے ہاں بھی ”باب“ کی اصطلاح موجود ہے۔ شیعوں کے فرقہ نصیریہ میں بھی باب کا تصور موجود ہے۔ وہ ہر دور میں باب کا وجود مانتے ہیں۔ اثنا عشریوں کی مذہبی تصانیف میں بالعموم ائمہ کرام کے بابوں کے نام مذکور ہوتے ہیں امام غائب محمد بن حسن عسکری کے بعد یکے بعد دیگرے چار باب ہوئے یہ ابواب اربعہ اور ”ہو الاول والاخر والظاهر والباطن“ کے مظاہر کہلاتے ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں!

۱۔ ابو عمر عثمان بن سعید عمری۔ جس نے سب سے پہلے باب ہونے کا دعویٰ کیا۔

۲۔ ابو جعفر محمد بن عثمان۔ ۳۔ ابوالقاسم الحسین بن روح نوختی۔ ۴۔ ابوالحسن علی بن محمد اسمری۔

شیعہ اعتقاد کے مطابق پہلے باب کو خود امام غائب نے نامزد کیا تھا پھر ہر باب بعد کے باب کی نامزدگی کرتا رہا۔ امام غائب کی غیبت کے بعد سے تقریباً ستر برس کے عرصے کو جس میں یکے بعد دیگرے ابواب اربعہ موجود رہے امام کی غیبت صغریٰ کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ علی بن محمد اسمری (م ۱۵ شعبان ۳۳۹ھ) کے بعد امام کی غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس آخری باب نے اپنا جانشین نامزد کرنے کے بجائے کہہ دیا تھا کہ اب خود امام غائب کا ظہور ہوگا۔ اس کے بعد ”باب“ کا لفظ شیعوں کے ہاں امام غائب کے سب سے بڑے پیرو مختار کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اس تفصیل سے واضح ہو گیا ہے کہ ”باب“ کی اصطلاح اہل تشیع کے ہاں پہلے سے موجود ہے اور اسی شیعہ اصطلاح کے مطابق علی محمد نے ”باب“ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک ایسا دروازہ ہے جس سے گذر کر لوگ بارہویں امام کا علم حاصل کریں گے۔ آگے چل کر باب نے ”مہدی“ ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ رفتہ رفتہ اس کے پیروؤں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ اپنے مذہب کو پھیلانے اور اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے بابیوں نے مسلح اقدامات بھی شروع کر دیئے۔ حتیٰ کہ شاہ ایران ناصر الدین شاہ قاجار پر قاتلانہ حملے تک سے گریز نہ کیا۔ جس کے نتیجے میں بابیوں کو سخت تشدد کا نشانہ بننا پڑا۔ باب نے چھ سال تک ایران کی سیاسی فضاء کو مکدر رکھا اور میں اس وقت جب وہ اپنے مذہب کی داغ بیل ڈال رہا تھا قتل ہو گیا۔ قتل ہونے سے ایک رات پہلے باب نے اپنے مریدوں کو ”تقیہ“ کی تلقین کی بلکہ یہاں تک کہا کہ کل جب

میرے متعلق تم سے پوچھا جائے تو تقیہ سے کام لینا، میرا انکار کر دینا بلکہ مجھ پر لعنت بھیجنا کہ یہی تمہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ بالآخر باب کو ۱۸۵۰ء میں قاچاری علماء کے فتویٰ کی روشنی اور حکومت کے خلاف بغاوت کے الزام میں تہریر میں گولی کا نشانہ بنا دیا گیا۔

بابی تحریک میں قرۃ العین طاہرہ نے بہت فعال حصہ لیا۔ یہ آتش بیان خطیبہ اور حسین و ذہین شاعرہ تھی۔ قرۃ العین کا اصل نام فاطمہ زرین تاج تھا۔ مشہور شیعہ عالم سید کاظم رشتی زرین تاج کے نام خطوں میں اسے 'قرۃ العین' کے لقب سے مخاطب کرتا تھا۔ سید علی محمد باب نے اسے طاہرہ کا لقب دیا۔ قرۃ العین ایک مشہور شیعہ عالم ملا صالح کی بیٹی تھی۔ اس کا چچا اور خسر ایران کا ایک مجتہد تھا۔ قرۃ العین کو تقصیر، حدیث اور فقہ کے علاوہ فلسفہ و انہیات کی بھی تعلیم دلائی گئی تھی جب اس نے کھلم کھلا بابی مذہب کی تبلیغ شروع کی تو ایک دنیا اس کی جادو بھری تقریروں پر شیدا ہوئی۔ بالآخر قرۃ العین بھی ۱۲۶۳ھ/۱۸۵۲ء میں موت کے گھاٹ اتار دی گئی۔ بہائی اس کی یاد میں تقاریب منعقد کرتے رہتے ہیں جن میں نام نہاد مسلمان دانشور بھی قرۃ العین کی یاد میں سوے بہاتے، ٹھنڈی آہیں بھرتے اور اس کی عظمت کے گن گاتے نظر آتے ہیں۔

سید علی محمد کا جانشین مرزا تھکی بنا جو "صبح ازل" کے لقب سے مشہور ہوا یہ بابیوں پر ظلم و ستم کی وجہ سے پہلے بغداد اور پھر "ایڈریانو پل" چلا گیا۔ صبح ازل بہت کم آمیز اور امن پسند شخص تھا۔ اس کے بعد صبح ازل کے بھائی مرزا حسین علی نوری (جو بہاء اللہ کے لقب سے مشہور ہوا) نے بھی بغداد کا رخ کیا وہیں اس نے بابی مذہب میں بعض ترامیم کیں ان کی وجہ سے ایک نیا مذہب وجود میں آ گیا جو بہاء اللہ کی نسبت سے "بہائی مذہب" کہلایا۔ اب بابی دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ صبح ازل کے نام کی نسبت سے "ازلی" اور دوسرا بہاء اللہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے "بہائی" مشہور ہوا۔ "ازلی" فرقہ کفر و غوغا حاصل نہ ہو سکا جبکہ "بہائی مذہب" ایشیا، یورپ اور امریکہ میں خوب پھیلا۔

بابی مذہب کے عقائد

بابیوں کے نزدیک خدا ایک ہے اور باب اس کا آئینہ ہے جس میں خدا کا پرتو نظر آتا ہے ہر عقیدت مند اس کے ذریعے خدا کو دیکھ سکتا ہے۔ پہلی شریعت کا زمانہ ختم ہو چکا ہے اب بابی شریعت کا آغاز ہوتا ہے اس میں نماز روزے کی پابندی ختم اور روزے بھی سال کے انیس ہیں۔ باب نے آزادی نسواں کو نئے مذہب کا اہم رکن بتایا۔ اس کی ایک تصنیف "بیان" میں اس

کے مذہبی عقائد تفصیل کے ساتھ بیان کیئے گئے ہیں۔ ان عقائد کی بناء پر موسیٰ و ہارٹ نے اپنے مقالہ ”بابیت“ میں لکھا ہے کہ باب نے اسلام میں اصلاح کے نام سے ایک نئے دین کی تشکیل کی ہے جس کے عقائد و اصول علیحدہ ہیں اور اس کوئی سوسائٹی اور صیحت اجتماعیہ کے مشورہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ مرزا علی محمد روز آخرت اور بعد از حساب دخول جنت و جہنم پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ روز آخرت سے ایک جدید روحانی زندگی کی جانب اشارہ کرنا مقصود ہے۔ وہ باطل ذات خداوندی کے اس میں حلول کرانے پر اعتقاد رکھتا تھا۔ رسالت محمدی ﷺ کے نزدیک آخری رسالت نہ تھی۔ وہ کہتا تھا کہ ذات باری مجھ میں حل ہے اور میرے بعد آنے والوں میں بھی حلول کرتی رہے گی گویا حلول الوہیت وہ اپنے لیے مخصوص نہیں ٹھہراتا تھا۔ وہ ہندسوں کی تاثیر کا قائل تھا۔ انیس کا ہندسہ اس کے نزدیک خصوصی مرتبہ کا حامل تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ تمام انبیاء سابقین کی زمامداری کرتا ہے۔ وہ مجموعہ رسالات ہے اور اس اعتبار سے مجموعہ ادیان بھی بنا۔

بنابرین فرقہ بابیت۔ یہودیت نصرانیت و مجوسیت باطنیہ و شیعیت کا مجموعہ مرکب ہے۔

بہائیت

دراصل بہائیت بھی بابیت ہی کی ایک ترمیم شدہ شکل ہے اور بابیوں کی واضح اکثریت نے بہاء اللہ کی قیادت کو تسلیم کر کے ”بہائی مذہب“ قبول کر لیا ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ”بابیت“ نے شیعیت سے جنم لیا تو لازمی بات ہے کہ ”بہائیت“ کا سرچشمہ بھی مذہب شیعہ ہی ہے۔ بلکہ اسلام میں اکثر گمراہ فرتے ”باب شیعہ“ ہی سے داخل ہوئے ہیں۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ!

”اسماعیلیہ، باطنیہ اور نصیریہ ایسے گمراہ فرتے اسلام میں شیعہ کو کے دروازہ سے داخل ہوئے ہیں۔ کفار و مرتدین بھی شیعہ کی راہ پر گامزن ہو کر اسلامی دیار و بلاد پر چھا گئے۔“

علامہ محبت الدین خطیب اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”اگر شیخ الاسلام ابن تیمیہ عصر حاضر تک بقید حیات رہتے تو انہیں یہاں شاہ فرمانے میں کوئی یا ک نہ ہوتا کہ شیعیت، کشفیت اور بہائیت شیعہ مذہب کی کرشمہ سازی کا نتیجہ ہے اور یہ۔۔۔ یہ روایات ہی سے استدلال کر کے جاہلاً مستقیم سے بھٹک گئے ہیں۔“ (المسئلہ ص ۳۸)

مرزا حسین علی نوری (بہاء اللہ) بن مرزا عباس المعروف بہ مرزا بزرگ ایران کے قصبہ نورکار نے

وہا ہے اس کے بیروں سے عام طور پر عمال قدم کھام سے یاد کرتے ہیں اسے بہاء اللہ کا لقب اس کے مقتدا علی محمد باب نے دیا تھا۔

بہاء اللہ کی پیدائش ۲ محرم ۱۲۳۳ھ ۱۸۴۷ء نومبر ۱۸ء تہران میں ہوئی جبکہ وفات ۲ مئی ۱۸۹۲ء کو حیدرہ (فلسطین) میں ہوئی۔ باب نے اپنے بعد ایک ایسے شخص کی بحث کی خبر دی تھی جسے اس نے "من ینظرہ اللہ" کا نام دیا تھا اور ایک بیان میں اس کا زمانہ بہت ہی قریب بتایا تھا۔ آخر باہیوں میں سے ایک شخص "جناب دیان" مرزا حسن اللہ خوئی نے "من ینظرہ اللہ" کا دعویٰ کر دیا۔ لیکن مرزا محی (صبح اول) اور مرزا حسین علی (بہاء اللہ) نے اس کی شدید مخالفت کی۔ یہ شخص سریانی اور عبرانی زبانیں بھی جانتا تھا۔ اس کے بعد یہ نقل ہو گیا۔ اس کے ہیرو "اسدی" کہلاتے ہیں۔ "جناب دیان" کے بعد اور بہت سے باہیوں نے بھی "من ینظرہ اللہ" کے مصداق ہونے کا دعویٰ کیا پھر ۶ مارچ ۱۸۷۶ء میں بہاء اللہ نے "من ینظرہ اللہ" کا دعویٰ کر دیا۔ صبح ازل اور دوسرے باہیوں نے اس دعوے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن باہیوں کی اکثریت نے اسے تسلیم کر لیا۔ بہاء اللہ کی وفات (۱۸۹۲ء) کے بعد تحریک دو حصوں میں بٹ گئی۔ دونوں حصوں کی قیادت بہاء اللہ کے دو بیٹوں کے ہاتھ میں آئی۔ عبدالبہا عباس آقادی کے ہیرو جنہیں ان کے مخالفین بدھتین کہتے ہیں۔ ۲۔ محمد علی کے ہیرو جنہیں ان کے مخالف "باقہین" کہتے ہیں۔ یہ اختلاف اسی قسم کا تھا جس طرح باب کے بعد اس کی جماعت "ارلیوں" اور "بہائیوں" میں تقسیم ہو گئی تھی۔

عبدالبہاء نے گدی سنبھالنے کے بعد امریکہ میں اپنے "صبح اور امن اللہ" ہونے کا اعلان کیا اور ہندوستان میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ زر تشریحی مذہب کا بہرام موجود ہی ہے۔ اس کے مرید اسے بہاء اللہ کی تحریرات کا مستند شارح، ترجمان، اس کا حقیقی جانشین، بیٹاق کا مرکز اور بہائی زندگی کا مثالی نمونہ سمجھتے ہیں۔ ۱۹۱۰-۱۹۱۱ء میں عبدالبہاء نے مصر، پیرس، لندن، امریکہ اور یورپ کا تبلیغی دورہ کیا۔ ۱۹۲۰ء میں برطانوی حکومت نے اسے کے۔ بی۔ ای۔

(KINGHT OF THE ORDER OF BRITISH EMPIRE)

کا خطاب دیا۔ عبدالبہاء نے بہاء اللہ کے بعد اسیس برس تک بہائی دنیا کی قیادت کی اور ۱۸ نومبر ۱۹۲۱ء کو حیدرہ (فلسطین) میں وفات پائی اور باب کے مقبرے میں اس کی قبر کے پاس دفن ہوا۔ یہ مقبرہ ۱۹۵۷ء میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ عبدالبہاء کی نرینہ اولاد نہ تھی صرف تین لڑکیاں تھیں چنانچہ اس

نے اپنی وصیت میں اپنے نواسے شوقی آفندی کو اپنا جانشین اور ولی امر اللہ مقرر کیا۔ ۱۹۵۷ء میں شوقی آفندی کے لا اولد مر جانے کے بعد ستائیس بہائی بزرگ "ایادی امر اللہ" وارثان و والیان مقرر ہوئے۔ پھر ۱۹۶۳ء میں بہائیت کے جملہ امور کی نگرانی اور قانون سازی کا عالمی ادارہ "بیت العدل اعظم" حیدرہ (فلسطین) میں قائم کر دیا گیا۔

بہائی تحریک اپنے سرپرستوں کے دیس امریکہ، روس اور برطانیہ کے دور افتادہ علاقوں تک پھیل گئی۔ مختلف شہروں میں اس کے بڑے بڑے مراکز ہیں خصوصاً امریکہ میں شکاگو کا مرکز نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ چونکہ یہ تحریک ایران سے اٹھی تھی اس لیے ایران میں زیادہ کامیابی سے جلی اور شاہ ایران کے دور میں اس گروہ کو بہت عروج حاصل دہا حتیٰ کہ مذمت عظمیٰ سمیت بہت سے کلیدی مناصب پر اس گروہ کے افراد فائز رہے۔ شاہ کے دور میں امیر عباس ہویدیز براعظم اسی مذہب کا پیرو تھا۔

بہائی عقائد

بہاء اللہ کے بارے میں بہائی کچھ اس قسم کا تصور رکھتے ہیں کہ گویا بہاء اللہ خود خدا تھا جو انسانی شکل اور انسانی حواج کے ساتھ ظہور پذیر ہوا۔ بہائی لٹریچر میں پہلے انبیاء کو بھی "ظہور الہی" قرار دیا گیا ہے اور خود بہاء اللہ بھی خدا تھا جس نے انسانیت کا جامہ پہن لیا۔ بہاء اللہ نے "لوح اشراقات" میں معصومیت کی بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دوسری قسم کی معصومیت وہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے "لَا يُسَلُّ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُنَلُّونَ" (الانبیاء: ۳۳) قرآن مجید میں اسے صفات الہیہ میں سے قرار دیا گیا ہے اور بہاء اللہ کو یہی معصومیت حاصل تھی کیونکہ بہاء اللہ کو "من ینظرہ اللہ" ہونے کا دعویٰ تھا اور باب نے "من ینظرہ اللہ" کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ "لَا یَسَلُّ عَمَّا یَفْعَلُ" کا مصداق ہوگا، وہ زندگی کا میدان ہے، وہ اللہ ہے، تمام الہی صفات و اسماء کا وہ منبع ہے، وہ خود ہی ذاکر اور خود ہی مذکور تھا۔ اسی طرح بہاء اللہ نے خود کو مکمل طور (جو طور پر بولا) کہا ہے۔ بہائیوں کی بہت بڑی تعداد اس کا یہی مقام مانتی ہے۔

امریکہ میں بہائی مذہب کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا مبلغ ڈاکٹر ابراہیم جارج خیر اللہ جسے عبد البہاء نے بہاء اللہ کا پطرس اور دوسرا کو لبس قرار دیا۔ ڈاکٹر خیر اللہ کے نزدیک بہاء اللہ خود خدا تھا۔ (BAHA WAS GOD HIMSELF) ڈاکٹر خیر اللہ نے بتایا کہ ۱۸۵۲ء میں خدائے مجسم یعنی بہاء اللہ ظاہر ہوا۔ امریکہ میں بہائی بننے کے لیے جو "بیعت فارم"

شائع کیا گیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔

”اے اعظم (عبدالہیاء) خدا کا نام لے کر میں بڑی عاجزی کے ساتھ اپنے خالق برتر
دو انا خدا کی توحید کا اقرار کرتا ہوں اور خدا کے انسانی شکل میں ظاہر ہونے پر میرا ایمان ہے۔“

بہائیوں کے نزدیک باب اور بہاء اللہ کی آمد پر بعثت انبیاء کا دور جو آدم سے شروع ہوا
تھا ختم ہو گیا۔ بہائی مذہب کے مطابق نجات اب گذشتہ شریعتوں پر عمل کرنے سے نہیں بلکہ
بہائی مذہب پر عمل کرنے سے ملے گی۔ بہائیوں میں اجتماعی عبادت کی کوئی صورت نہیں پائی جاتی
لیکن کتاب المقدس میں ”مشرق الاذکار“ (وہ جگہ جہاں صبح صادق کے وقت اسم الہی کا ذکر کیا
جائے) تعمیر کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس کے نقشے کے بارے میں یہ ہدایت موجود ہے کہ
وہ دور ہوس کے اوپر نو حصوں پر مشتمل ایک بڑا گنبد بنایا جائے۔ ۱۰ مئی ۱۹۱۲ء کو عبدالہیاء نے
شکاگو کے قریب جمیل مشی گن کے کنارے ولیمیا میں ایک ”مشرق الاذکار“ کا سنگ بنیاد رکھا جس
کا افتتاح ۲ جون ۱۹۵۳ء کو ولی امر اللہ شوقی آفندی کی امریکن بیوی کی موجودگی میں ہوا۔ اس سے
پہلے ۱۹۰۲ء میں بھی عشق آباد (روس) میں ایک ”مشرق الاذکار“ تعمیر ہوا تھا۔

بہائی شریعت کے مطابق پلا امتیاز مذہب و ملت بلکہ مشرکین سے بھی شادیاں جائز
ہیں۔ قبلہ عتہ (فلسطین) ہے، روزے اٹیس جو طلوع شمس سے غروب شمس تک ہوتے ہیں۔
انیس کے عدد کو بڑی اہمیت، عظمت اور تقدس حاصل ہے۔ بہائی تعلیمات میں اخفائے راز کو
ہمیشہ اہمیت دی گئی ہے۔ ”نہبک، نہبابک و منہبک“ یعنی اپنی دولت، اپنے سفر کی منزل
مقصود اور اپنے مذہب کے چھپانے کی تلقین پائی جاتی ہے۔

بہائی مذہب میں ولی امر اللہ کا عہدہ موروثی ہے لیکن باب کے بعد لازماً اس کے بڑے
بیٹے کو اس کا جانشین نہیں بنایا جاتا بلکہ وہ اپنی زندگی میں اپنے خاندان کے کسی فرد کو اس عہدے
کے لیے نامزد کر دیتا ہے۔ بہر حال یہ ضروری ہے کہ بہائی مذہب کا رئیس اعلیٰ ہمیشہ بانی مذہب
بہاء اللہ کی اولاد میں سے ہو اور اس خاندان کا اقتدار اعلیٰ ہمیشہ قائم رکھا جائے۔ وہ نظم و نسق کے
اس پورے نظام کو ”منزل من اللہ“ خیال کرتے ہیں اور ”بیت العدل“ کے متعلق ان کا خیال ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں کام کرتا ہے۔ ان کے نزدیک ایسے امور میں جو بہائی مذہب
میں موجود نہیں اللہ تعالیٰ ”بیت العدل“ کو الہام کریگا۔ گویا ”بیت العدل“ شریعت بھی بنا سکتا ہے

اور ضرورت کے مطابق ترمیم و ترمیم بھی کر سکتا ہے۔

بہائی عقائد کے مطابق بہاء اللہ خدا کا مظہر مکمل ہے۔ بہاء اللہ تمام سابقہ انبیاء کے موعود و ظہور الہی ہیں۔ بہاء اللہ پر وحی نازل ہوتی رہی جس کا مجموعہ ”ایقان“ ہے۔ بہاء اللہ دیگر انبیاء کی طرح معصوم ہے۔ بہاء اللہ کی نماز مطالعہ ایقان ہے جو دن میں دو بار لازمی ہے۔ بہائی شریعت میں گیارہ سال سے بیالیس سال تک انسان احکام شرعی کا مکلف رہتا ہے پھر پابندیاں اٹھ جاتی ہیں۔ وضو فرض نہیں ہے۔ مستحب ہے۔ عورتوں پر نظر جائز ہے کوئی پردہ نہیں۔ جس گھر میں بانی مذہب کی ولادت ہوئی ہے اس کی زیارت واجب ہے۔ جماعت کی نماز صرف جنازہ میں شروع ہے۔ ایمان کے بعد کوئی چیز نجس نہیں بلکہ محض مذہب بابی کی پیروی سے انسان ظاہر ہو جاتا ہے پھر کبھی گندہ نہیں ہوتا بلکہ جس چیز کو اس کا ہاتھ لگ جاتا ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے پانی ہمیشہ ظاہر و مظہر رہتا ہے بہائیوں کا قانون میراث بھی علیحدہ ہے۔ گویا بہائیت کی شکل میں انہوں نے ایک نئی شریعت وضع کی ہے۔

{بحوالہ تاریخ اسلامی جمہوریہ ایران، تاریخ ایران از مقبول بیگ بدخستانی، تاریخ دعوت و عزیمت جدول اول}

بہائی مذہب کی عیدیں

بہائی سال میں پانچ عیدیں مناتے ہیں۔

۱۔ ظہور بہاء اللہ پر عید رضوان یہ باغ جس میں بہاء اللہ نے قسطنطنیہ جاتے ہوئے بارہ دن قیام کیا ”باغ رضوان“ کے نام سے مشہور ہے۔ ان ہی ایام میں بہاء اللہ نے ”من بظہرہ اللہ“ کا دعویٰ کیا تھا اور یہ ایام ان کے ہاں عید رضوان کہلاتے ہیں۔

۲۔ عید بعثت باب۔ ۳۔ عید میلاد بہاء اللہ ۴۔ عید میلاد باب۔

(ممکن ہے کہ اہل بدعت نے ”عید میلاد النبی“ کی اصطلاح بھی بہائیوں سے اخذ کی ہو)

۵۔ عید نوروز۔۔۔ بہائیوں کو انیس دن کے روزے رکھنے کے لیے کہا گیا ہے یعنی بابی تقویم کے ماہ اہلی میں جو ۲ مارچ سے شروع ہو کر ۲۱ مارچ کو ختم ہو جاتا ہے جب بہائیوں کی عید نوروز ہوتی ہے۔

{بحوالہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد نمبر ۵ تحت بہاء اللہ اور بہائیت}

گویا اہل تشیع اور بہائی دونوں گروہ ان ہی ایام میں عید نوروز مناتے ہیں۔

عید نوروز کی حقیقت

لغت میں نوروز کے معنی ہیں۔ ۱۔ سال کا پہلا دن۔ ۲۔ ایرانیوں کا قومی جشن۔ (فیروز اللغات اردو صفحہ ۱۲۰۱) جبکہ فیروز اللغات فارسی میں "نوروز" کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ "ماہ فیروز" کی پہلی تاریخ جس روز سورج نقطہ حمل پر آتا ہے۔ یہ ۲۲ مارچ کے مطابق ہوتی ہے اور یہ ایرانیوں کا عید کا دن ہے۔ (فیروز اللغات قاری ۵۲۸)

"نوروز" کے معنی تیا دن یا روز نو کے ہیں۔ یعنی وہ دن جس سے نیا سال شروع ہوتا اور آفتاب برج حمل میں آتا ہے۔ مارچ کی بیسویں یا پانسویں تاریخ۔ مگر قاریس والے دونوں روز مانتے ہیں۔ ایک نوروز عامہ اور دوسرا نوروز خاصہ۔

نوروز عامہ!

فارسی فیروز دین مہینے کا پہلا روز ہے کیونکہ اس روز آفتاب برج حمل کے اول نقطہ میں آتا ہے۔ موسم بہار کا شروع۔ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اسی دن دنیا کو پیدا کیا اور اسی روز ساتوں سیارے اورج تدویر میں تھے اور سب اورج حمل کے نقطہ اول میں تھے اس روز سیاروں کو حکم ہوا کہ دورہ اور حرکت شروع کریں اور اسی روز خدا تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا۔ پس اسی وجہ سے اس روز کو "نوروز" کہتے ہیں۔

بعض لوگوں کا بیان ہے کہ جمشید (شاہ ایران) جسے پہلے صرف "جم" کہتے تھے دنیا کی سیر و سیاحت کر رہا تھا جب آذربائیجان میں پہنچا تو اس نے حکم دیا کہ ایک مرصع وزیر نگار تخت کسی اونچی جگہ پر شرق رو بچھائیں۔ چنانچہ جب وہ تخت بچھا تو خود تاج مرصع پہن کر اس پر بیٹھا جوں ہی آفتاب نکلا اس کا عکس تاج و تخت پر پڑا جس کے سبب سے وہ تاج و تخت جگمگا اٹھے لوگ یہ کیفیت دیکھ کر خوش ہوئے اور کہا یہ "روز نو" ہے۔ چونکہ پہلوی زبان میں "شید" کا معنی شعاع آتا ہے پس "جم" کے نام میں "شید" کا لفظ اور بڑھا دیا اور اب شاہ ایران کو بجائے "جم" کے "جمشید" کہنے لگے۔ شاہ ایران نے اس دن بڑا بھاری جشن کیا چنانچہ اس روز سے مجوسیوں میں یہ رسم پڑ گئی اور ہمیشہ کے واسطے آج کا دن یوم عید تصور ہونے لگا۔

نوروز خاصہ!

وہ دن ہے جسے یوم خرداد کہتے ہیں یہ فارسی فیروز دین مہینے کی چھٹی تاریخ ہوتی ہے۔ اس

دن بھی خمشد تخت پر بیٹھا اور خاصان شاہی کو بلا کر عمدہ عمدہ رکھیں جاری کیں اور کہا کہ خدا تعالیٰ نے آج ہی کے روز تمہیں پیدا کیا ہے۔ مناسب ہے کہ پاکیزہ پانی سے غسل کرو اور خوب نہاؤ دھوؤ اور اس کے شکر میں نماز و سجود سے مشغول ہو اور ہر سال اسی طرح سے آج کے دن عمل کیا کرو پس اسی وجہ سے اس روز کا نام ”نوروز خاصہ“ رکھا گیا کہتے ہیں کہ اکاسرہ (کسریٰ کی جمع) یعنی نوشیروان کی اولاد اور اس کے خاندان والے ہر سال نوروز عامہ سے نوروز خاصہ تک جس کے چھ روز ہوتے ہیں لوگوں کی مرادیں پوری کرتے، انعام و اکرام دیتے، قیدی چھوڑتے، مجرموں کے گناہ معاف کرتے اور عیش و نشاط میں مشغول رہ کر عید منایا کرتے تھے۔ دہلی کے شاہان مغلیہ بھی آج کے روز خوشی مناتے اور انڈے لڑایا کرتے تھے۔

ستائے گی بہت اب کے برس ہم کو شب فرقت سنا ہے کہ چڑھ کے پشت قیل پر نوروز آیا ہے

{بحوالہ نریجک آئینہ صفحہ ۳۰۹ جلد ۱۳ از مولوی سید احمد دہلوی}

اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ عید نوروز کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ ایران کا ایک قومی تہوار ہے جو شروع میں ساسانی بادشاہ کی تاج پوشی کی خوشی میں منایا گیا تھا اور بعد میں مجوسیوں نے اسے ہر سال یوم عید قرار دے دیا۔ جسے اب اہل تشیع نے باقاعدہ مذہبی لبادہ اوڑھا دیا۔ چنانچہ شیعہ کی مقبول اور مستند کتاب ”تخذ العوام“ میں ایک باب قائم کیا گیا ہے جس کا عنوان ہے کہ ”باب اثنا عشر سو اربعین بیان میں اعمال نوروز کے“ اس کے تحت مؤلف لکھتا ہے کہ!

”منقول ہے کہ نوروز کے دن روزہ رکھنا، غسل کرنا، پاکیزہ کپڑے پہننا اور خوشنواگانا سنت ہے اور جب نماز ظہر و عصر سے فارغ ہو چار رکعت نماز پڑھے۔ ہر دو رکعت میں ایک سلام اگر یہ نماز امکان میں نہ ہو تو دعا پڑھ لے اور جب نماز و دعا پڑھے تو گناہان پنجہ سال بخشے جائیں گے۔“

{تخذ العوام صفحہ ۲۰۷}

اہل تشیع اور بہائی پاکستان میں بھی یہ دن بڑی دھوم دھام کے ساتھ مناتے ہیں بالخصوص صوبہ سرحد میں۔ ہنگو میں اس موقع پر فسادات بھی رونما ہوتے رہتے ہیں۔ عید نوروز کے سلسلے میں روزنامہ پاکستان کی ایک خبر ملاحظہ فرمائیں۔

”ٹائم میں جشن نوروز عقیدت و احترام سے منایا گیا“

تحریک جعفریہ کے زیر اہتمام جشن نوروز عالم افروز نہایت عقیدت و احترام سے منایا

یہ سائنک سے دو گلو میٹر دور مینوچ میں یہ تپوہ حسب سابق روایات ترک و احتشام سے مزین
 یا جس میں برکت لڑکے لوگوں نے حرکت کی اس روز کی اہمیت پر سید فیروز حسین شاہ نے
 لکھی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ اس روز فرشتوں نے جو بشر کی تخلیق ہوئی بلوں کی کشش و جذبہ
 حضرت علیؑ کو منہ فروخت کی اس روز ان سبھی کی ظہور فرمائیں گے ان کی وجوہات کی بناء پر
 یہ سال ہی روز کو بطور تپوہ عقیدت و احترام سے مناتے ہیں ان کے بعد جلوس روایاتی مقام پر
 پنجاب میں نذرہ بانٹا بندی کی عین نذرہ نذرہ گھنٹیوں کا سلسلہ ہوا ان تقریب کا ہتم
 تحریک خیر کے سید فیروز حسین شاہ نے لکھا۔ (اصحابِ رسولؐ)

بہانیت پاکستان میں

پاکستان میں بھی پہلی فرد حکم عمل میں اپنے تبلیغی مشن میں سرگرم عمل ہے۔ ہند
 کے تیسرے شہوں میں ان کے مراکز میں لکھنؤ، پٹنہ، ممبئی، کراچی، ملاکوہ اور فیصل
 آباد میں ان کی تبلیغی سرگرمیوں زمیں پر ہیں۔ ان کا یہ بیان کے بعد شاہ کے ہونے کی
 وجہ سے ان کی حکومت کے کتاب کا گناہ ہے کہ ان کے بعد بت سے ختم ہوں ہر وہ چیز
 دنیا کے مختلف ملکوں میں چلے گئے جس کی ابھی وہی تھوہ پاکستان میں (جہاں پہلے سے ان
 کے مراکز قائم تھے) آگئی اور یہاں مذہب کی تبلیغ شاہ سے شروع کر دی۔ حتیٰ کہ اپنی مذہبی
 کتاب ”کتاب اقدس“ کی رضائی کی تقریبات بھی بعض بڑے شہروں میں منعقد ہیں جن
 میں پاکستان کی بڑے مقدر شخصیات نے بھی شرکت کی ہے۔ یہاں اردو کا آرگن ماہنامہ ”مکتب
 جوہر“ سے ہاتھ ”مکتب اقدس رضائی“ کی بیانیہ پاکستان ”شاہ“ لکھا جا رہا ہے۔
 نمبر ۱۹ نومبر ۱۹۹۲ء میں ایک تقریب کی تصویر پر مشتمل ہے۔

”کتاب اقدس“ کی تبلیغی مہمیں اس وقت کے وزیر ہتم ہوش ”بہانیت پاکستان میں
 کتاب مستطاب اقدس کی تقریب منایا جوائی جس کے مہمان خصوصی ہیں جن کی موروث
 مقرر ہیں تھے عدالت جناب خیر الدین اشرف نے کی۔ پروفیسر عبد الوحید مودودی جسٹس
 فیض شریعت عدالت نے اپنے خطاب میں بتایا کہ تیار کی عدالت میں یہاں ان کے خلاف
 کوئی مقدمہ مندرج نہیں ہے۔“

نعت حرمت ہے نہ مخالف ہر مذہبی موروث فیض میں شریعت عدالت کے لئے ایک

ایسی جماعت کی مذہبی تقریب میں شرکت کی جس کا کفر قادیانیوں کی طرح اظہار من گھڑت اور غیر مختلف فیہ ہے۔ بہائی فرقہ کے مذہبی عقائد مختصراً پیچھے گزر چکے ہیں لیکن اسی شمارہ کا ایک مزید اقتباس ملاحظہ فرمائیں!

”اسلام کی مقدس کتاب قرآن مجید چھ ہزار چھ سو کے قریب آیات پر مشتمل ہے اسے حضرت محمد ﷺ نے تیس سال کے عرصہ میں نازل فرمایا۔ لیکن بہاء اللہ کے دور میں نوع بشر کے لیے وحی الہی اس کثرت کے ساتھ نازل ہوئی کہ لگ بھگ ایک گھنٹہ کے دوران حضرت بہاء اللہ کوئی ایک ہزار آیات لکھوا دیتے۔“ (نجات صغی کا نمبر ۱۹۷۷ء)

بہائی اپنی مذہبی کتاب ”کتاب الاقدس“ کو قرآن کریم کی جگہ مذہبی کتاب مانتے ہیں اور اس کے کلمات کو ”آیات“ کہتے ہیں بہاء اللہ کی شان میں چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔

ہر شے میں آج نور بہاء کا ظہور ہے ہرزہ آفتاب سے ہر کوہ طور ہے

دنیا کے گوشے گوشے میں ہے گونج ہر طرف آوازہ جمال قدم تفتیح صور ہے

برکات کا مخزن ہے کیا نام بہاء اللہ توحید کا مرکز ہیں احکام بہاء اللہ

مشعل ہے محبت کی مصدر ہے محبت کا آغاز بہاء اللہ، انجام بہاء اللہ

تفریق مشارب کو عالم سے مٹا ڈالا اب گردش عہد میں ہے جام بہاء اللہ

آزادی نسواں ہے انعام بہاء اللہ ہونج بہاء اللہ یا شام بہاء اللہ

جاری ہیں زمانے میں ہر فرد بشر پہ کیا افضل بہاء اللہ اکرام بہاء اللہ

(ماہنامہ نجات ماہ اگست ۱۹۷۳ء)

بہاء اللہ کی تصانیف میں سے ایک کتاب ”کتاب الایقان“ بھی ہے ایک پنجابی شاعر اپنی نظم بعنوان ”ایقان دے جلوے“ میں اسے یوں خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔

ملی انسانیت نوں روشنی کامل محبت دی

تدصب جھڈ کے دیکھے تے کوئی انسان دے جلوے

دکھا دے برکتاں والی اور بارض قدس وی

مقدر بن گئے جس دا تیرے فیضان دے جلوے

جمال اقدس اپنی دی بعثت ہے ظہور حق

کاس چہرے تھیں چمکے نہیں رخ رحمان دے جلوے

نئی آدمی دے سب روگاں داداروین کے آئے نہیں

بہائی دین دی صورت خدائی شان دے جلوے

دیاض اجڑے دلاں نوں بخش دے نہیں زندگی تازہ

کدے قرآن دے جلوے کدے یاقان دے جلوے

(ماہنامہ نجات اکتوبر نومبر ۱۹۹۳ء)

اس تفصیل سے بہائی مذہب اور بہائیوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کا بخوبی اندازہ لگایا

جاسکتا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بہائیت نے ”شعبیت“ کی کوکھ سے جنم لیا۔

باب کی تعلیم و تربیت شیعہ مراکز و مدارس ہی میں ہوئی۔ بالفاظ دیگر بہائی تحریک بھی شعبیت کی

طرح ایک صیہونی تحریک ہے۔ جس طرح صیہونیت کو عبد اللہ بن سبأ نے اسلامی لبادہ لوڑھا

کر شعبیت کی شکل میں پیش کیا اور بڑی تیاری سے اس کی بنیاد صیہونی افکار و عقائد پر رکھی یہی وجہ

ہے کہ شعبیت کے تمام تر عقائد مثلاً امامت، بارہ امام، تورات و زبور کی تعلیم کی اتباع و تبلیغ، تابوت

سکینہ، انبیائے نبی اسرائیل کا ترکہ باغ فدک، امام مہدی کی رجعت اور تورات کے احکام کی روشنی

میں یوم حشر تک دنیا پر حکمرانی وغیرہ صیہونیت ہی سے ماخوذ ہیں اور اسی یکسانیت اور ہم آہنگی کا یہ

نتیجہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان عالم اسلام کے خلاف ہمیشہ گہرے عداوت برپا رہے ہیں۔

بہائیت کے آغاز، محرکات، عقائد و اعمال اور سرگرمیوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے

کہ وہ محض مذہبی لبادے میں اسلام اور عالم اسلام کے خلاف صیہونی منصوبوں کی تکمیل کی ایک

کڑی ہے یہ صیہونی منصوبے ہی ہیں جو ایک طرف تو عالمی تنظیم فری مین، روٹری کلب، لائٹنر

کلب، این جی اوز، غیر مسلم مشنری اداروں، فحش جنسی لٹریچر اور اسٹریٹس اور تحقیق کے نام نہاد

اداروں کی شکل میں مسلمانوں کی تباہی و بربادی کا باعث بن رہے ہیں اور دوسری طرف سبائیت،

بہائیت، قادیانیت، شعبیت اور کئی دیگر فرقوں کی صورت میں اسلام کے بالمقابل اور ایک متوازی

دین و شریعت متعارف کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ میں بہائیت کو بہت زیادہ فروغ حاصل

ہوا اور ان ممالک نے اس تحریک کی اس لیے حمایت کی کہ اس سے اسلامی اصول و قواعد کی تخریب

ہوئی ہے کیونکہ انہیں ہر اس بات اور کام سے دلچسپی ہوئی ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہو۔ ۱۹۷۵ء میں عرب لیگ نے بھی ایک قرارداد کے ذریعے اسلامی ممالک کی توجہ بہائیت کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کی طرف مبذول کرائی تھی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ”بہائی فرقہ کے بارے میں ایسے قطعی شواہد مل چکے ہیں کہ وہ درپردہ عالم عرب اور مسلمانوں کے خلاف اسرائیل اور صیہونیت کا آلہ کار ہے اور اسرائیل میں قائم کردہ اپنے مرکز کے ذریعے پورے عالم عرب میں سازشوں کا جال بچھا رہا ہے۔ یہ لوگ اسرائیل کی مالی مدد بھی کرتے ہیں۔ قرارداد میں بہائیت کو قطعی غیر اسلامی صیہونی فرقہ قرار دیتے ہوئے ”بلیک لسٹ“ میں شامل کر دیا گیا ہے اور عرب ممالک میں اس کی تمام سرگرمیوں پر پابندی لگانے کا کہا گیا ہے۔ عرب پریس اور علمی و سیاسی شخصیتوں نے اس قرارداد کا بجا طور پر زبردست خیر مقدم کیا ہے۔ سعودی عرب اور رابطہ عالم اسلامی نے اس بروقت تشبیہ پر عرب لیگ کے جنرل سیکرٹری اور برسر پیکار عرب اداروں کو مبارکباد دی ہے۔

اس سے قبل پچھلے سال مکہ مکرمہ میں دنیا بھر کی اسلامی تنظیموں نے بھی اپنے اجلاس اپریل ۱۹۷۴ء میں بہائیت کے بارہ میں ایسی ہی واضح اور غیر مبہم قرارداد میں مسلمانوں سے مطالبہ کیا تھا کہ بہائی تنظیم کے تمام مراکز، لٹریچر اور سرگرمیوں پر پابندی لگائی جائے۔ اس اجلاس میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت اور ان سے کلی مقاطعہ کرنے کی وہ تاریخی قرارداد بھی پاس ہوئی تھی جو بعد میں قادیانی تحریک کے دوران مسلمانوں کے کاز کو تقویت پہنچانے کا باعث بنی۔ عرب پریس بہائیت کے بارہ میں اس قرارداد پر بحث کرتے ہوئے اس فرقہ کی بہت سے صیہونی اور اسلام دشمن سرگرمیوں سے پردہ اٹھا رہا ہے۔“ (اسلام اور عصر حاضر صفحہ ۳۳۸)

چند سال قبل جناب بشیر احمد صاحب کی ایک کتاب ”بہائیت اسرائیل کی خفیہ سیاسی تنظیم“ شائع ہوئی ہے اس کتاب پر محترم پروفیسر سید ذوالکفل بخاری صاحب زور دار اور جاندار مبنی بر حقیقت تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ!

”بہائیت اس وقت ایک عالمی تحریک ہے اور ایک مستقل مذہبی وحدت جس کے اپنے شرعی، اعتقادی، فکری، عملی اور تنظیمی دوائر ہیں اور اپنے ہی نظامات جو باہمی اور داخلی طور پر حد درجہ مربوط اور اپنی اپنی جگہ حد درجہ فعال ہیں۔ قادیانیت اور بہائیت میں پائی جانے والی گہری مماثلت، فکر اشتراک، زمانی اور مکانی قرب، طریقہ واردات میں یکسانیت، باہمی رابطہ و تعاون۔“

اور مشترک سرپرستوں کی طرف سے ان کی مسلسل اور مکمل سرپرستی ایسے حقائق ہیں جو ہمیں بعض متعین، قطعی اور حتمی نتائج تک لے جاتے ہیں۔ روس، برطانیہ اور فرانس کی ساختہ پر داختہ بہائیت نے اپنے آقاؤں کے مفادات کا تحفظ کیوں کر کیا؟ اسرائیل کے قیام کی راہ کیونکر ہموار کی؟ پوری دنیا میں اپنی سرگرمیوں کو کس انداز میں منظم کیا؟ بہائیت کن کن داخلی اور خارجی بحرانوں سے دو چار ہوئی؟ آج کل پاکستان سمیت دنیا کے کس کس ملک میں بہائی سرگرم عمل ہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب اس ایک کتاب میں آگئے ہیں۔ (ماہنامہ نقیب فتم نبوت مکتب صفحہ ۴۷ ستمبر ۱۹۹۳ء)

علاوہ ازیں روزنامہ خبریں لاہور نے بھی ۸ مارچ ۱۹۹۸ء کے ادارتی نوٹ میں بہائی گروہ کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کا نوٹس لیا ہے اور بتایا ہے کہ ایران کے مذہبی انقلاب کے بعد بہائیوں کے بہت سے خاندان وہاں سے سے ترک وطن کر کے پاکستان کے مختلف حصوں میں آباد ہو گئے تھے جو رفتہ رفتہ منظم شکل اختیار کر گئے ہیں اور متعدد شہروں میں مراکز تعمیر کر کے اپنی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کرتے جا رہے ہیں حتیٰ کہ اس سال انہوں نے اپنی مذہبی کتاب ”کتاب اقدس“ کی روٹمنائی کی تقریبات بعض بڑے شہروں میں منعقد کی ہیں۔ جن میں پاکستان کی کچھ شخصیات نے بھی شرکت کی ہے۔

جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بہائیوں نے انقلاب ایران سے بہت پہلے پاکستان میں اپنے مراکز قائم کر رکھے ہیں اور ایرانی انقلاب کے بعد شیعیت اور بہائیت دونوں کی سرگرمیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اس پس منظر میں پاکستان جیسے ملک میں بہائیوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں فی الواقع باعث تشویش ہیں۔ سخت حیرت ہے کہ ملک کے دینی اور مذہبی حلقوں نے سادہ لوح مسلمانوں اور نوجوان نسل کو گمراہی سے بچانے کے لئے اس کا سنجیدگی سے کوئی نوٹس نہیں لیا اور نہ ہی اس کے انسداد اور تدارک کے لئے کوئی لائحہ عمل تجویز کیا ہے۔ فی اسفا

عالی جاہ محمد کی تحریک

اوپر بہائیت کے عنوان کے تحت یہ ذکر گذر چکا ہے کہ یہ تحریک اپنے سرپرستوں کے دہس میں خوب پھیلی اور یورپی ممالک میں اس کے بڑے بڑے مراکز قائم ہوئے۔ امریکہ میں بہائی مذہب کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا مبلغ ڈاکٹر ابراہیم جارج خیر اللہ جسے عبدالبہاء (م ۱۹۳۱ء) نے بہاء اللہ کا پطرس اور دوسرا کو لمبس قرار دیا ہے۔ اس کی مساعی اور کوششوں سے کثیر تعداد میں لوگوں نے بہائی مذہب قبول کر لیا اور شکاگو میں ایک بڑا مرکز قائم کرنے کے علاوہ

”مشرق الاذکار“ کے نام سے اپنی عبادت گاہ کا سنگ بنیاد (بدست عبدالمہدیا) بھی رکھ دیا۔ امریکہ میں اس جماعت کو اس قدر مقبولیت حاصل ہوئی کہ عبدالمہدیا کے جانشین اور ولی امر اللہ شوقی آفندی نے ایک امریکی خاتون ”میری میکسویل“ (Mary Max Well) سے شادی بھی کر لی۔

اس طرح تباہیت و بہائیت کے عقائد جو یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، باطنیت اور شیعیت کا مجموعہ مرکب ہیں امریکہ میں بھی پھیلنے لگے ان عقائد میں ظہور مہدی، مظہر الہی اور نبوت کا جاری رہنا وغیرہ شامل ہیں۔ اس لئے ایک امریکی کو بھی یہ شوق چڑھ گیا کہ وہ بھی ان عقائد کا مکتوبہ پیش کر کے ایک نئی تحریک کی بنیاد رکھے۔ چنانچہ امریکہ میں اس نئی تحریک کا بانی عالی جاہ محمد ہے۔

یہ صاحب امریکہ میں مسلم سیاہ فام باشندوں کے رہنما مانے جاتے ہیں اور دنیا کے مشہور باکسر محمد علی کلمے اسی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ عالی جاہ محمد ۱۰۔ اکتوبر ۱۸۹۷ء میں جارجیا کے ایک پادری کے گھر پیدا ہوئے۔ ۱۹۲۳ء تک وہ ایک پادری کی حیثیت سے عیسائیت کی تبلیغ کرتے رہے۔ ۱۹۲۵ء میں وہ ”ڈیرائٹ“ آئے جہاں انہوں نے ٹھوٹھی اور فارڈ کی تعلیمات کا مطالعہ کیا اور پھر اس فرقہ میں شامل ہو گئے۔ یہ فرقہ ٹھوٹھی کو ”نبی اور مظہر خدا ماننا ہے جبکہ ”قارڈ“ کو امام مہدی۔ ان کی مقدس کتاب وہ قرآن مقدس ہے جو ٹھوٹھی نے انجیل اور قرآن کو ملا کر مرتب کی تھی البتہ یہ لوگ نماز، روزہ، اور حج وغیرہ کے معتقد ہیں لیکن اسلام کی صحیح تعلیمات سے محروم ہیں۔ اس فرقہ کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ امریکہ میں سیاہ فام باشندوں کو غلام کی حیثیت سے

یورپ والوں نے ۱۶۰۹ء میں لانا شروع کیا اور جب چالیس لاکھ کے قریب ہو گئے تو آباد کاری کا مسئلہ پیدا ہو گیا اور پھر ان کی درآمد بند کر دی۔ اب ان کی تعداد ایک کروڑ ہے۔ ان کو گورے باشندوں نے سیاسی اور اقتصادی غلامی کے سوا کچھ نہ دیا۔ ان کو کبھی برابر تصور نہ کیا جس کی وجہ سے سیاہ باشندوں نے تحریکیں چلائیں ۱۸۸۶ء میں ٹھوٹھی نے جو ایک قبیلہ کے سردار تھے۔ نبوت کا دعویٰ کیا اور سیاہ باشندوں کو ”مسلمان“ ہونے کی دعوت دی۔ انہوں نے انجیل اور قرآن کے واقعات کو جمع کر کے ایک کتاب تالیف کی جس کا نام قرآن مقدس رکھا۔ لیکن انہوں نے دعویٰ کیا کہ خدا نے یہ کتاب وحی کے ذریعے ان پر نازل کی ہے۔ انہوں نے اپنا نام بدل کر ”نوبل ڈریو علی“ رکھا۔ ان کی تبلیغ جاری تھی کہ ایک سیاہ فام ”کلاڈ گرین“ نامی نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ دونوں میں لڑائیاں ہوتی رہیں۔ ٹھوٹھی کو کلاڈ گرین کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا گیا۔ جس روز ٹھوٹھی رہا

ہوئے اسی روز وہ "عائب" ہو گئے۔ پھر دونوں کے نظریات کو ہم آہنگ کر کے سیاہ فاموں۔ ایک نیارہنما "ایس ڈبلیو فارڈ" کو بتایا انہوں نے ایک مسجد بھی بنائی۔ ۱۹۳۳ء میں وہ بھی اچانک عائب ہو گئے۔ لوگوں نے ان کو "مہدی" کی طرح مان لیا کہ وہ واپس آئیں گے۔ فارڈ کی غیبیہ یا گمشدگی کے بعد سیاہ باشندوں نے عالی جاہ محمد کو اپنا نذیبی رہنما مان لیا۔

(ماخوذ از کتاب محمد علی گلے بھولا ریان عالم اور فرقہ ہائے اسلام کا تقابلی مطالعہ صفحہ ۱۳۹-۱۳۸)

اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ عالی جاہ محمد کی تحریک بھی شیعیت اور بہائیت کی ایک شکل ہے ان کے عقائد و نظریات (مظہر الہی، نبوت، نبیت، مہدی، ظہور مہدی اور جمعیت) شیعیت، باطلیت، بہائیت، یہودیت، مجوسیت اور بہائیت ہی سے ماخوذ ہیں۔

پہلوی عہد

پہلوی عہد ۱۹۲۵ء سے حالہ ایرانی و گمنامی انقلاب ۱۱ فروری ۱۹۷۹ء تک شمار ہوتا ہے اس عہد کے پہلے تخت نشین ہونے والے بادشاہ رضا شاہ پہلوی (۱۹۲۵ء تا ۱۹۴۱ء) ہیں۔ قاچار یوں کے برعکس رضا خان خالص ایرانی النسل تھے۔ وہ ۱۸۷۸ء میں صوبہ مازندران کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اور دادا ایرانی فوج میں ذمہ دار عہدوں پر فائز تھے۔ انہوں نے افغانوں کے خلاف جنگ میں نمایاں خدمات انجام دی تھیں اور والد مازندران میں مقیم فورسز کے کمانڈنگ افسر تھے۔ قاچار ی دور کے آخر میں ملک میں افراتفری کا عالم تھا اور یہ ملک اب کہ "مردغیب" کا منظر تھا۔ آخری مردغیب اعلیٰ حضرت رضا شاہ پہلوی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ دوسری جنگ عظیم کے موقع پر انگریزوں اور روس کے اتحادیوں نے اپنے مفاد کی خاطر رضا شاہ کو اپنے بیٹے کے حق میں دست بردا ہونے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ ۱۹۴۱ء میں رضا شاہ اپنے بیٹے کے حق میں دست بردار ہو کر جانشین (جنوبی افریقہ) جلاوطن کر دیئے گئے۔ جہاں انہوں نے ۱۹۴۴ء میں وفات پائی۔

اس کے بعد ہمایوں محمد رضا شاہ پہلوی تخت نشین ہوئے۔ جو فروری ۱۹۷۹ء میں ایرانی انقلاب کے نتیجے میں جلاوطن ہو گئے۔ ہمایوں محمد رضا شاہ کو ملک کو ترقی دینے اور قوم (شیعہ) کو سر بلند کرنے کے اعتراف میں ایرانی پارلیمنٹ نے ۱۹۶۷ء میں "آریامہر" کا قومی اعزاز پیش کیا۔ جس کا لفظی مطلب "آریائی خورشید" ہے۔ اس اعزاز کے ملنے کے بعد جبکہ وہ ۲۶ سال

تک حکومت کر چکے تھے۔ ۱۹۶۷ء میں پہلی مرتبہ ان کا جشن تاج پوشی منایا گیا۔
 ایران میں جشن تاج پوشی کی رسم ازمنہ قدیم سے چلی آئی ہے۔ سب سے پہلے ہنخاشی
 حکومت (۵۵۰-۳۳۰ ق م) کے مؤسس (اس دور میں ایرانی تہذیب کا باقاعدہ آغاز ہوا) کروش اعظم
 کا جشن تاج پوشی منایا گیا۔ اس کے بعد ایرانی بادشاہوں کے جشن تاج پوشی کا سلسلہ باقاعدہ جاری رہا۔
 پہلوی حکومت کے چون سالہ دور میں بھی شیعہ اور مذہب شیعہ کو برابر فروغ حاصل
 ہوتا رہا اور اس مذہب کی سرکاری حیثیت میں کوئی فرق نہ آیا۔ یہ شیعہ حکومت بھی اپنی پیش رو شیعہ
 (صفوی، افشاری، زندی اور قاجاری) حکومتوں کی طرح مشرق وسطیٰ مسلم عرب دنیا کے لیے بڑی
 نقصان دہ ثابت ہوئی۔ مغربی طاقتوں نے اسے مسلم عرب دنیا اور خطی ملکوں کے خلاف پوری
 طرح مسلح کر کے خوب استعمال کیا۔ یہی وہ شیعہ حکومت ہے جس نے اسرائیل کو سرکاری طور پر
 تسلیم کیا اور ابتدا ہی سے اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر کے تجارتی معاہدے بھی
 کئے۔ اس دور میں اہلسنت پر بدستور مظالم ڈھائے جاتے رہے۔ چنانچہ شیعہ مورخ شیخ محمد
 حیات اس دور کی تصویر کشی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ!

”اہلسنت بھائیوں کو ایران میں محترم اور مسلم قوم کے نام سے پھیلا جاتا ہے اور ان کو
 وہی مقام حاصل ہے جو ایک شیعہ کو حالانکہ شاہ ایران کے دور میں اہلسنت حضرات سے نہایت
 ہی برا سلوک کیا جاتا تھا۔ اور وہ مختلف طریقوں سے مسائل کا شکار تھے۔ مثلاً

- ۱۔ چونکہ ملک میں شیعوں کی اکثریت تھی اس لئے شاہ اقلیت کا نظر انداز کر کے اکثریت کو
 سہولیات فراہم کیا کرتا تھا۔ جس کی وجہ سے شیعوں کے ساتھ کافی بات آمیز رویہ اختیار کیا جاتا تھا۔
- ۲۔ گذشتہ حکومت میں اہلسنت کو حکومت میں کوئی اہم عہدہ نہیں دیا جاتا تھا۔
- ۳۔ سنی طلبہ کو زبردستی شیعہ نصاب پڑھایا جاتا تھا بلکہ حکومت شیعوں پر بھی بے جا ظلم
 ڈھاتی تھی۔

- ۴۔ انقلاب سے پہلے سنی مدارس کی تعداد بہت کم تھی اور جو مدارس تھے ان کو مذہبی تبلیغی
 سرگرمیوں کی اجازت نہیں تھی۔ اب اگر سنی اپنے مذہب کی خاطر آواز بلند کرتے تو ان کو ختم کیا
 جاتا یا ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا۔

- ۵۔ البتہ اہل سنت کے سرمایہ داروں کو مکمل طور پر آزادی تھی۔ چونکہ وہ تجارت اور دولت

سے غرض رکھتے تھے اور دین و مذہب کی بات تک نہ کرتے تھے۔ اس لئے ان کو ہر قسم کی آزادی تھی اور ان کو تمام سہولیات بہم پہنچائی جاتی تھیں۔ لیکن سنیوں کا غریب طبقہ نہایت کمپرسی اور غربت کی زندگی بسر کرتا اور مذہبی لحاظ سے بھی وہ بے چارے ظلم و استبداد کا شکار تھے۔

۶۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں سنی طلباء بہت کم داخل ہو پاتے تھے۔ یہاں تک کہ پارلیمنٹ میں کوئی سنی نہیں جاسکتا تھا۔ شاہ کے دور میں سنیوں کے خلاف اس قدر پروپیگنڈہ کیا گیا کہ اکثر شیعہ سنیوں سے نفرت کرتے تھے لیکن اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد فضا یکسر بدل گئی۔ ہلسنت کو ایران میں مساوی درجہ دیا گیا ہے چونکہ انہوں نے باہمی اشتراک سے اسلامی انقلاب کو کامیاب کیا تھا۔ اس لئے ان کو وہی مقام حاصل ہے جو دوسرے عوام کو ہے بلکہ شیعہ سنی کا تصور بھی ختم ہو چکا ہے۔“

(تاریخ اسلامی جمہوریہ ایران صفحہ ۵۲۳)

یہ تو ایک عام، سیکولر اور لیبرل شیعہ حکمران کے دور کی داستان ہے۔ جو خود ایک شیعہ مورخ کی زبانی بیان ہوئی۔ لیکن ہلسنت پر جو مظالم شیعہ ”علماء، مجتہدین، صلحاء اور اقیاء“ کے دور میں ڈھائے گئے ان کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

انقلاب ایران

اس انقلاب کی قیادت و سیادت جناب خمینی کے ہاتھ میں تھی جنہوں نے ۱۱ فروری ۱۹۷۹ء کو شاہ ایران کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور طویل عرصہ کے بعد ”عہد صفوی“ کی یاد ایک دفعہ پھر تازہ ہی نہیں کی بلکہ اس کے نامکمل منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے ”پاسداران انقلاب“ کے نام سے باقاعدہ ایک منظم فورس بھی قائم کر دی۔

جناب خمینی ۲۳ اکتوبر ۱۹۰۲ء کو ایران کے شہر ”خمین“ میں سید مصطفیٰ موسوی کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کا نام سید روح اللہ ہے۔ یہ ایرانی نژاد نہیں بلکہ اصلاً ہندوستانی کشمیری ہیں۔ ان کے دادا سید احمد موسوی کشمیر سے آ کر بسلسلہ تعلیم و تدریس نجف میں قیام پذیر تھے۔ ایک مرتبہ ایران کے شہر خمین سے کچھ لوگ نجف اشرف کی زیارت اور علمائے وقت سے اکتساب فیض کے لئے حاضر ہوئے۔ جب انہیں سید احمد موسوی کی مجلس میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا تو وہ ان کے وعظ و نصیحت سے بہت متاثر ہوئے اور ان سے خمین میں حلقہ درس اور مرکز قائم کرنے کی درخواست کی۔ معتقدین و مریدین کی خواہش و اخلاص سے متاثر ہو کر آپ نے نجف اشرف

سے نقل مکانی کر لی اور خمین شہر کو اپنا مرکز بنالیا۔

دادا سے اوپر خمینی صاحب کا ”شجرہ نسب“ کسی کو بھی معلوم نہیں خود انہوں نے بھی اس کی کوئی وضاحت نہیں کی اور خاموشی و سکوت ہی میں مصلحت مناسب سمجھی۔ لہذا محققین حضرات کو بھی اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔

اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ خمینی صاحب تیسری نسل کے ایرانی ہیں۔ شاید اسی وجہ سے ایرانی دستور میں صدارتی امیدوار کے لئے یہ شرط عائد کر دی گئی ہے کہ وہ تیسری نسل کا ایرانی ہونا چاہئے اور اس شرط پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے ایک ایرانی عالم جلال الدین قاری کو بطور صدارتی امیدوار مسترد کر دیا گیا تھا۔ کیونکہ وہ تیسری نسل کے نہیں بلکہ دوسری نسل کے ایرانی تھے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان قاضی حسین احمد صاحب کو یہ توفیق تو حاصل نہ ہو سکی کہ وہ خمینی کے کفریات کے خلاف صدارتے احتجاج بلند کرتے لیکن اس شق کے تحت ایک عالم کو بطور صدارتی امیدوار مسترد کرنے کی وجہ سے وہ احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے ایرانی علماء سے استفسار بھی کیا کہ ”کیا قرآن و سنت اور شریعت میں کوئی ایک بھی ایسی دلیل ہے جس سے ایک ملک کے شہریوں میں اس طرح کی تفریق ثابت کی جاسکے“۔ (محب ختم نبوت لیکن سفی فروری ۱۹۸۷ء)

خمینی صاحب خمین، اراک اور قم کے شیعہ مراکز میں مختلف علوم میں مہارت حاصل کر کے مجتہد بنے، پھر آیت اللہ، یہ لقب صرف شیعہ عالم اور مرجع کے نام کے ساتھ لکھا اور بولا جاتا ہے اور اس خطاب سے اس کے علم و عمل اور زہد و تقویٰ کو منکسر کیا جاتا ہے۔ یعنی ”آیت اللہ“ زمین پر خدا کی علامت ہوتا ہے۔ پھر موصوف ”آیۃ اللہ العظمیٰ“ کے درجہ پر فائز ہوئے۔ چنانچہ ایرانی دستور کی پہلی ہی دفعہ میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ ”للمرجع العظمیٰ الکبیر آیۃ اللہ العظمیٰ الامام الخمینی“ ایران میں ایک وقت میں ایک آیۃ اللہ العظمیٰ دسکا ہے۔ ۱۹۳۰ء کے آئین کی رو سے ان کو گرفتار نہیں کیا جاسکتا۔ جب خمینی صاحب صرف آیۃ اللہ تھے تو شاہ کے لئے ان کو گرفتار کرنا آسان کام تھا۔ لیکن جب انہیں آیۃ اللہ العظمیٰ کا درجہ حاصل ہو گیا تو شاہ کے لئے ان کی گرفتاری مشکل ہو گئی اس لئے اس نے انہیں جلاوطن کر دیا۔ خمینی صاحب کو ”آیت اللہ العظمیٰ“ کے درجے پر اس وقت ترقی دی گئی جب انہوں نے اپنا مقالہ بعنوان ”تحریر الوسیلہ“ لکھا۔ اس کے بعد موصوف مسلمانوں (کردوں جن کو وہ طاغوتی کہتے ہیں اور عراقیوں)

کے خلاف ”جہاد“ کرنے کے نتیجے میں ”لولی الامر“ بنے پھر مزید ترقی کرتے ہوئے نظریہ ولایت فقہ کے تحت امامت کے منصب پر فائز ہو گئے۔

تعلیم سے فراغت کے بعد موصوف درس و تدریس میں ہمہ تن مصروف ہو گئے۔ اس شغل کے ساتھ ساتھ انہوں نے علماء و عوام کو منظم کر کے شاہ ایران کے بمقابلہ سیاسی زندگی کا بھی آغاز کر دیا جس کے نتیجے میں موصوف پہلے قید کیے گئے اور پھر جلاوطن کر دیے گئے۔ انہوں نے ترکی، عراق اور فرانس میں اپنی جلاوطنی کا دور گزارا لیکن وہ زیادہ عرصہ تقریباً چند سال تک نجف اشرف (عراق) میں ہی مقیم رہے اس طویل مدت میں وہ روزانہ حضرت علیؑ کے روضہ پر حاضر ہو کر ”زیارت“ پڑھتے اور ہر رات دعائے کبیر پڑھتے اور ہر جمعہ کی رات نجف سے کربلا جا کر روضہ امام حسینؑ کی زیارت کرتے تھے۔

اس جلاوطنی کے دور میں بھی انہوں نے شاہ کے خلاف اپنی تحریک جاری رکھی اور علماء و عوام کو ایک بنیادی انقلاب کے لیے تیار کرتے رہے اسی دور میں انہوں نے اسلامی حکومت کا مکمل خاکہ پیش کیا جو اسی زمانے میں ’حکومت اسلامی‘ کے نام سے کتابی صورت میں شائع ہو گیا تھا۔ اس تحریک کے نتیجے میں شاہ ایران ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گیا اور ۱۳ جنوری ۱۹۷۹ء کو ملک سے فرار ہو گیا۔

شمسی صاحب کیم فروری ۱۹۷۹ء کو قاسمانہ طور پر واپس اپنے وطن لوٹے لیکن ابھی شہر میں بعض مقامات پر پولیس اور فوج کے ساتھ لوگوں کی کش مکش جاری تھی اور چند ہی دنوں میں مسلح دستوں نے نئے رہنما کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ بالآخر ۱۱ فروری ۱۹۷۹ء کو ایران میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ موصوف اپنے ترتیب دیئے ہوئے خاکے کے مطابق دس سال تک ”بے مثال“ حکمرانی کرنے کے بعد یقیناً ۱۳۰۹ھ/۳ جون ۱۹۸۹ء ہفتہ کے دن رات دس بج کر بیس منٹ پر رحلت کر گئے۔ ۷ جون ۱۹۸۹ء کو ان کی نماز جنازہ ایران کے مشہور مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ گلپائے گانی کی امامت میں ادا کی گئی لیکن مدفن سے پہلے ماتمی عوام کے زبردست ہجوم کے باعث شمسی کا تابوت نیچے گر گیا اور لوگوں نے ان کا کفن اور اسکے اوپر پڑا ہوا ایرانی پرچم پھاڑ ڈالا۔

ایران کے سابق وزیر داخلہ علی اکبر ناطق نوری جو اس موقع پر تابوت کے ہمراہ تھے

اپنے ایک انٹرویو میں فرماتے ہیں کہ!

”چونکہ سوگوار عوام کا ہجوم امام کے بیکر مطہر کو چومنا چاہتا تھا لہذا لوگ بیکر کو نیچے کی جانب کھینچ رہے تھے اس دباؤ کی وجہ سے حضرت امام کا کفن تبرک کے طور پر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور آپ کے چہرے ہاتھوں اور پاؤں کا کچھ حصہ کفن سے باہر آ گیا تھا (یہ بھی امام کی کرامت ہے کہ عزاداروں کو دیکھ کر امام کا کفن خود بخود بطور تبرک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور امام کا صرف چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کا کچھ حصہ برہنہ ہوا۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقتدیوں نے اپنے مقتدا کا کفن نوج کر اسے برہنہ کر دیا) چنانچہ میں مجبور ہو گیا تھا کہ اپنی عبا کو حضرت امام کے بدن پر ڈال دوں۔ یہ اتفاق شاید تاریخ میں پہلی بار ہی ہوا ہے کہ کسی شخصیت کا اتنے جوش و خروش کے ساتھ اس کے گھر سے باہر لے جا کر جلوس جنازہ نکالیں اور دوبارہ پھر اس کو گھر واپس لے آئیں۔ امام کے بدن مطہر کو دوبارہ پھر ”برویمانی“ کے کفن میں لپیٹا جسے جناب خامنہ ای نے بھیجا تھا۔ ہم دوسری بار حضرت امام کے جنازے کو بہشت زہراء لے گئے۔ جیسے ہی ہم نے مطہر جنازے کو پہلی کا پٹر سے اتارا وہ پاسدار بھائی جو انتظامات کے ذمہ دار تھے تابوت کو دیکھتے ہی بے اختیار ہو گئے پھر سے نظام اور ہم برہنہ ہو گیا اور لوگ ٹوٹ پڑے۔ بہر حال میں اور دوسرے دو تین آدمی بڑی مشکل سے حضرت امام کے جنازے کو قبر کے اندر رکھنے اور دفن کرنے میں کامیاب ہو سکے اور جناب اربابی نے جنہوں نے اب تک بڑی شخصیتوں کے غسل، کفن اور دفن کا کام کیا ہے سخت دباؤ کے باوجود حضرت امام کے بدن پر تلقین پڑھی۔“ (امام خمینی کے حالات زندگی صفحہ ۱۵۹-۱۶۰ مؤلفہ موسیٰ خان جلالی)

خمینی صاحب کی موت پر عالمی لیڈروں، سیاست دانوں اور دانشوروں نے بھی تعزیتی پیغامات جاری کئے۔ جبکہ نماز جنازہ میں صدر پاکستان غلام اٹحق خان کے علاوہ کسی ملک کے سربراہ نے شرکت نہیں کی۔

موصوف کی وفات سے سب سے زیادہ شیعہ قوم متاثر ہوئی اور انہوں نے بجا طور پر یہ لکھا کہ ”شیعہ قوم یتیم ہو گئی۔ گزشتہ دس سال میں امام خمینی نے اسلام اور شیعیت کا جو نام بلند کیا ہے اسے برقرار رکھا جائے گا۔“ (ہفت روزہ شیعہ اور کھٹا ۸۲ جون ۱۹۸۹ء)

بعض سنی حلقے بھی اپنے شیعہ بھائیوں کے غم میں برابر کے شریک تھے۔ ان میں سے بعض رہنماؤں کے تعزیتی پیغامات ہدیہ قارئین کئے جاتے ہیں۔

قاضی حسین احمد صاحب۔۔۔۔۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب قاضی

حسین احمد صاحب یہ روح فرسا خبر سن کر سیدھے (لاہور) ایرانی توصل خانے تشریف لے گئے ان سے تعزیت کی اور غم زدہ لوگوں سے خطاب کیا۔ ایک بیان میں انہوں نے فرمایا کہ "ایرانی قوم نے جس طرح امام خمینی کی قیادت میں مشن اور متحد ہو کر اسلامی انقلاب کے لئے جانی و مالی لازوال قربانیاں پیش کی تھیں۔ ان کی کوئی مثال ماضی قریب کی تاریخ میں نہیں ملتی وہ اس موقع پر ایرانی قوم کے غم میں پوری طرح شریک ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایرانی قوم کی صحیح رہنمائی فرمائے اور آیت اللہ خمینی کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا ہے اسے اپنے فضل خاص سے پُر فرمائے۔"

(ماہنامہ صراط لاہور ۸ جولائی ۱۹۸۹ء)

مصلک اہل حدیث کے ترجمان مولانا عبدالقادر دوپٹی۔۔۔ "ہر وہ طاقت جو اسلام کے لئے تقویت کا باعث ہو اس سے کفر کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ امام خمینی نے اسلام کے نام پر جو کچھ اپنے ملک کے لئے کیا ہے اس کی نظیر دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔"

(نوائے وقت شاعت خاص ۸ جون ۱۹۸۹ء)

جناب مفتی محمد حسین نعیمی ہریلوی۔۔۔ "موجودہ دور میں امام خمینی نے ایک تاریخ ساز کردار ادا کیا ہے۔ اس کے گزرے زمانے میں بھی علماء حق کا عوام پر اتنا اثر ہے کہ وہ بڑی سے بڑی حکومت کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ (خوالد کد)

پروفیسر ڈاکٹر محمد طلحہ القادری۔۔۔ "امام خمینی نے حضرت علیؑ کی اسی زندگی گذاری اور حضرت امام حسینؑ کی طرح دنیا سے رخصت ہوئے۔ امام خمینی خود تو زمین کے پیٹ میں چلے گئے مگر زمین کی پیٹھ پر چلنے والے لاکھوں انسانوں کو جینے کا طریقہ سکھا گئے"

(روزنامہ گلستا لاہور ۸ جون ۱۹۸۹ء)

مولانا کوثر فیاضی۔۔۔ تحریک تحفظ ناموس رسالت کے رہنما مولانا کوثر فیاضی گذشتہ روز تحریک کے ایک وفد کے ساتھ ایرانی سفیر کے گھر گئے اور ان سے امام خمینی کی وفات پر تعزیت کی اور اس موقع پر انہوں نے تفریحی کتاب میں درج ذیل شعر تحریر کیا!

حال مادہ ہجر ہر کم تراز یعقوب نیست
او پسر گم کردہ بود ما پد گم کردہ ایم

(ماہنامہ شیعلا لاہور ۱۶ جون ۱۹۸۹ء)

مولانا محمد خلیفہ شیروانی۔۔۔ امام حسینؑ کو سل کے ذریعہ تمام منصفانہ ایک تعزیتی تقریب میں جمعیت علمائے اسلام کے ممتاز رہنما اور ممبر قومی اسمبلی مولانا محمد خان شیرانی نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ”امامؑ ختمیٰ اس صدی کے سب سے بڑے عالم، باعمل مسلمان اور سیاسی رہبر تھے۔ انہوں نے سادگی اور دوراندیشی سے دنیائے اسلام کو اپنی اہمیت کا احساس دلایا۔“

(نوائے وقت دہلی، ۱۵ جون ۱۹۸۹ء)

مولانا سمیع الحق صاحب۔۔۔ امامؑ ختمیٰ نے جو انقلاب برپا کیا اس سے ڈھائی ہزار سالہ شہنشاہیت کی دیواریں ہل گئی ہیں۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ اسلامی معاشرہ میں دین اور اسلام کا علم لے کر اب بھی انقلاب لایا جاسکتا ہے۔ ختمیٰ صاحب کے جانے کے بعد انتظامی ڈھانچہ بہر طور اسی طرح موجود ہے اور ایران کے اسلامی انقلاب کو ان کی رحلت کے بعد کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔

(نوائے وقت ۸ جون ۱۹۸۹ء)

مولانا محمد اجمل خلیفہ۔۔۔ ”آیت اللہؑ ختمیٰ نے ڈھائی ہزار سالہ شہنشاہیت کا خاتمہ کر کے ثابت کر دیا کہ اسلام کا علم بلند کر کے ہی انقلاب لایا جاسکتا ہے۔“

سخت حیرت ہے کہ حضرت موصوف کو ابھی تک حضرت عمر فاروقؓ کے عہد خلافت میں ایرانی شہنشاہیت کے خاتمے کا یقین نہیں آ رہا۔

مولانا عبدالرؤف صاحب ربانی ڈپٹی سیکرٹری جمعیت علمائے اسلام پنجاب۔۔۔ ”مجموعی طور پر وہ ایک مردِ نجاہد تھے اور ان کی غیرت ایمانی ہر قسم کے خوف و ہراس سے بالاتر تھی۔“

(ہفت روزہ چٹان لاہور۔ ص ۳۲۔ ۹ جون ۱۹۸۹ء)

ڈاکٹر ظہور احمد اظہر چیئر مین شعبہ عربی پنجاب یونیورسٹی لاہور زیر عنوان ”امامؑ ختمیٰ کا اصل کارنامہ“ لکھتے ہیں کہ:

”امامؑ ختمیٰ کی وفات کو بجا طور پر عالم اسلام کا نقصان عظیم قرار دیا گیا ہے ایک ایسا نقصان عظیم جس کی تلافی ناممکنات میں سے ہے۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ ”موت العالم موت العالم“ اس ارشاد نبوی ﷺ کی رو سے امت کے لئے امام کی وفات بلاشبہ بہت بڑا خسارہ ہے لیکن وہ محض عالم دین نہیں تھے بلکہ امام دوراں اور فقیہ وقت بھی تھے۔ وہ محض سیاسی قائد ہی نہیں تھے بلکہ ایک زوردار سیاسی تحریک تھے جس نے دنیا کی تاریخ کا دھارا بدل دیا وہ محض ایک

مصلح ہی نہیں تھے بلکہ ایک اصلاحی تحریک تھے جو جراثیم کے ساتھ مرہم رکھنے اور مولا کا سر نکالنے کے بعد صحت و توانائی بھی عطا کیا کرتی ہے۔ ثمنی ایک فولادی ستون کا نام تھا جس پر بے شمار عریقات کی عمارت کھڑی تھی جس سے زمانے کی آندھیاں اور وقت کی گردشیں ٹکرانی اور سر پٹختی رہیں مگر اس کی ہمت و عزیمت میں سرمو بھی فرق نہ آیا۔ ایک ایسی شخصیت کا اٹھ جانا جتنا نقصان عظیم اور ناقابلِ تلافی خسارہ ہے۔

امام ثمنی کا اصل کارنامہ یہی ہے کہ ایران کی قیادت مکمل طور پر اور محفوظ طریقے سے علماء کے ہاتھ میں ہے مگر ان علماء میں سے ہر ایک یکنائے روزگار ہے امام کا تربیت یافتہ اور ارادت مند ہے۔ امام ثمنی نے ایک عالم دین اور بوریا نشین ہو کر یہ سب کچھ کیا۔ یہی امام موصوف کا سب سے بڑا کارنامہ ہے ہم امام ثمنی کی جرأت و ہمت اور درویشانہ تدبیر کو سلام کرتے ہیں اور اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔“ (وائے وقت ماہ اپریل ۲۰۰۹ء۔ جولائی ۲۰۰۹ء)

ڈاکٹر صاحب نے اس طویل مضمون میں ثمنی صاحب کو جن الفاظ اور جس باعزاز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے لیکن موصوف نے ”موت العالم موت العالم“ کو حدیث نبویؐ کے طور پر پیش کر کے ”تحقیق“ کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرت جی ایب ارشاد نبویؐ کا نہیں بلکہ ایک بزرگ کا قول ہے اس کے برعکس سب حدیث میں یہ ارشاد ضرور موجود ہے ”جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔“

(جامع ترمذی۔ بحوالہ مشکوٰۃ۔ تہذیب لطم)

سابق چیف جسٹس آف پاکستان ڈاکٹر نسیم حسن شاہ نے خوشامد کی انتہا کرتے ہوئے ثمنی صاحب کو پیغمبر قرار دے دیا۔ روزنامہ اوصاف کے مطابق خانہ فرہنگ ایران لاہور کے ذریعہ اہتمام حقانی ہوٹل میں امام ثمنی کی ”گیارہویں برسی کے موقعی پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نسیم حسن شاہ امام ثمنی کی تعریفیں کرتے ہوئے اور ان کی شاندار اور اخلاقی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے جذباتی ہو گئے اور یہاں تک کہہ گئے کہ امام ثمنی کی ذات کسی پیغمبر سے کم نہ تھی۔“

(روزنامہ اوصاف۔ ۷ جون ۲۰۰۹ء)

ثمنی کی موت پر تعزیتی پیغامات جاری کرنے والے علماء کرام میں سے زیادہ تر مولانا کوثر نیازی ہی ہدف تنقید بنے اور اس وقت رسائل و جرائد میں ان کا خوب تعاقب کیا گیا بلکہ

ایک بزرگ مولانا حافظ ارشاد احمد صاحب دیوبندی نے تو اپنے مضمون کا عنوان ہی یہی رکھا کہ ”مولانا کوثر نیازی کا باپ گم ہو گیا ہے“ اس طرح علمائے حق نے پتلا ہر کلمہ حق بلند کر کے اپنا فرض ادا کر دیا لیکن حیرت ہے کہ وہ دیگر اہم مذہبی شخصیات کے تاثرات کے خلاف لب کشائی کو ”سوہ ادب“ سمجھتے ہوئے یکسر نظر انداز کر گئے۔ مولانا محمد عبدالحق چوہانؒ یہ ”مصلحت بلکہ ملامت“ ہمیشہ نہ کر سکے اور انہوں نے اپنے قلبی تاثرات پر مبنی ایک مضمون بہ عنوان ”ابن گناہیت کہ درخانہ عتیز کنند“ شائع کر دیا۔ اس میں موصوف تحریر فرماتے ہیں کہ!

”اس وقت نقیب ختم نبوت ملتان ماہ ذوالحجہ ۱۴۰۲ھ جولائی ۱۹۸۹ء پیش نظر ہے اس میں ایک مضمون بہ عنوان ”امام خمینی کے انتقال پر مولانا کوثر نیازی کا شعر“ خادم حسین شیخ اور ایک مضمون بہ عنوان ”مولانا کوثر نیازی کا باپ گم ہو گیا ہے“ محترم جناب حافظ ارشاد احمد دیوبندی ظاہر چیر کی طرف سے شریک اشاعت ہے۔ دونوں مضامین کا تعلق جناب کوثر نیازی کے اس فعل پر ہے کہ اس نے ایرانی سفیر کے پاس جا کر خمینی کی موت پر تعزیت کی اور تعزیتی کتاب میں یہ شعر تحریر کیا ہے۔

حال مادر ہجر رہبر کم تراز یعقوب نیست

اوپر گم کردہ بود ما پدر گم کردہ ایم

ظاہر ہے ان دونوں حضرات کی یہ تحریر حمیت اسلامی کے تحت ہے۔ کیونکہ ان حضرات کو کوثر نیازی کے ساتھ کوئی خاصیت نہیں اس لیے ان حضرات کا یہ جذبہ مستحسن صد تحسین ہے۔ خدا کرے حریت توفیق ہو اس کے ساتھ ہی ہم چند معروضات پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں کوثر نیازی کے عمل پر آپ کی تنقید صحیح اور بجا ہے لیکن کوثر نیازی کی شخصیت کوئی ایسی اہم شخصیت نہیں کہ جو مقلب دینی کے باعث نمایاں رتبہ پر فائز ہو بلکہ وہ عام سیاسی مولوی ہے جس کی پگ و درخت شخصیت میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہر حکومت وقت کے اقتدار میں جذب ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اگر آپ ان دیوبندی علماء کے تاثرات پر تنقید کرتے جنہوں نے خمینی کی موت پر اس کے انقلاب کو اسلامی انقلاب سے تعبیر کیا ہے اور اس کو مرد مجاہد جیسو قیغ الفاظ سے تعبیر کیا ہے اس طرح کے جذبات کا اظہار کرنے والے کوئی ہماشا نہیں بلکہ وہ حضرات ہیں کہ جن کو جمعیت علمائے اسلام میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ان حضرات کے ان لائے تاثرات

کے گلہار پر آپ کا جذبہ احساس کیوں موجزن نہیں ہوتا۔ یہ بے کسی صرف اس لئے کہ آپ کے نام کے ساتھ بھی ”دیوبندی“ کا لاحقہ ہے اور وہ حضرات بھی اپنے آپ کو دیوبندی علمائے مجاہدین کی طرف منسوب کرتے ہیں اگرچہ ان کے اعمال اس نسبت کی نفی کرتے ہیں ”اس گناہت کدرخانہ شانیز کنند“۔

اب ہم شیخ صاحب کے سوال کو دہراتے ہوئے شیخ صاحب ہی سے خود سوال کرتے ہیں کہ ان اکابرین کے نزدیک اگر یہ اسلام ہے تو تم بتاؤ ضد اسلام کیا ہے؟ یہ اسلامی انقلاب ہے تو صیہونی انقلاب کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح ہم حافظ دیوبندی صاحب سے بھی ان ہی کے تقابلاً میں سوال کرتے ہیں۔ قارئین محترم! کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ عبداللہ بن سبا سے طحی تک شیعیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں مگر مولانا جمال خان اور مولانا ربانی صاحب کو بجانے طحی کی کوئی سند آگئی کہ اسے اسلامی انقلاب برپا کرنے والا مجاہد قرار دے ڈالا اور حال ہی میں جمعیت (فصل الرحمن گروپ) کے نمائندہ نے بھی طحی کے جہلم کے موقع پر ایران میں منعقد تقریب میں شرکت کی ہے اور اسے درست خرارج تحسین پیش کیا ہے۔ (لہذا یہ سب ختم ہو سکتا ہے۔ ص ۱۸۸)

آیت اللہ علی خامنہ ای فنی و ہبہر کہیں، جانشین امام خمینی طحی کی رحلت کے ایک دن بعد اور قبل از جمعہ و عیدین ۳۔ جون ۱۹۸۹ء مجلس خبرگان (ماہرین کی کونسل) کی سربراہی کمیٹی نے ایک اعلامیہ جاری کیا کہ ”کونسل نے سب سے چاہا کہ ہنگامی اجلاس میں کثرت رائے سے صدر مملکت آیت اللہ سید علی خامنہ ای کو حکومت اسلامی جمہوریہ ایران کا سر منتخب کر لیا ہے“ اس طرح ۳ جون ۱۹۸۹ء سے خاٹائی ”راہبر کبھی نہ ہو گا“ نام طحی کی حیثیت سے امور مملکت چلا رہے ہیں اور ان کا دورا بھی تک جاری ہے۔

خاٹائی ۱۹۳۹ء میں صوبہ خراسان کے صدر مقام اور امام رضا کے فقیہ شہر مقدس کے ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد ۱۸ سال کی عمر میں نجف اشرف چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد واپس آئے اور حوزہ علمیہ قم میں آیت اللہ حائری، آیت اللہ جوادی اور آیت اللہ خمینی سے کسب فیض کیا۔

موصوف ۱۹۶۲ء میں طحی کی تحریک کے ساتھ وابستہ ہو گئے اور اس دور میں گرفتار بھی ہوتے رہے۔ دہائی کے بعد انہوں نے خفیہ سیاسی شریاتی تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ اس میں نظریاتی

تعلیم کی تھیہ کلاس لیتے رہے اس دوران مسلح جدوجہد کی فضا وجود میں آئی۔

۱۹۷۷ء میں ”مجاہد علماء“ کے تعاون سے ”جامعہ روحانیت مبارز“ کا منصوبہ بنایا۔
۱۹۷۸ء میں انہوں نے دیگر انقلابی ساتھیوں کے تعاون سے ”جمہوریہ اسلامی“ پارٹی کا ابتدائی
ڈھانچہ تیار کیا۔ اسی سال شہید مطہری کی تجویز پر انقلابی کونسل کے رکن بنے۔ اگست ۱۹۷۹ء میں
انقلابی امور کے لئے وزیر دفاع کے مشیر کی ذمہ داری سنبھالی اور اسی سال یکم دسمبر کو سپاہ پاسداران
انقلاب اسلامی کے کمانڈر بنے۔

ان عیاشیہ میں خمینی کی طرف سے تہران کے امام جمعہ مقرر ہوئے۔ ۱۹۸۱ء کے اوائل میں
ملک کے جنوبی جنگی محاذوں کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر اعلیٰ سطحی فوجی قیادت کرتے ہوئے جین پور
بھارت کا حصہ کیا۔ اگست ۱۹۸۱ء میں تہران کی مسجد ابوذر میں خطاب کے دوران ایک ہماک میں زخمی
ہوئے اور یہاں تک ہسپتال میں زیر علاج رہے لیکن ان کا طیماں ہاتھ ناکارہ ہو گیا۔ اکتوبر
۱۹۸۱ء میں ایران کے صدر منتخب ہوئے۔ پھر اگست ۱۹۸۵ء میں نئے صدارتی انتخاب میں دوسری
مرتبہ کامیاب ہوئے۔ ۴ ستمبر ۱۹۸۵ء کو خمینی نے ”تقدیر شہدائے مبارک“ کے مبارک دن ان کے صدارتی حکمنامے پر
دستخط کیے۔ اس کے علاوہ مندرجہ ذیل مناصب بھی ان کے پاس رہے: اعلیٰ دفاعی کونسل، ثقافتی
انتخاب کی پریکٹس کونسل، تشیخ مفادات کے بورڈ کی سربراہی، مجلس خبرگان کی رکنیت، قانون اساسی پر
نظر ثانی کونسل کی نیت، بلکی پالیسی ساز کونسل کی سربراہی اور تہران کی بلات جمعہ۔

خامنہ ای کے چار بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے اسلامی علوم اور تاریخ کے
موضوعات پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں ان میں سے کچھ تو ان ہی کی تصانیف ہیں اور بعض کتابیں
دوسری زبانوں سے ترجمہ شدہ ہیں، مغربی تہذیب پر ایک ناقدانہ نظر، صلح امام حسن اور مستقبل،
اسلام کی فرما ہوئی، قرآن میں اسلامی فکر کا نظریہ عمومی، نماز کا گہرا مطالعہ، برصغیر کی آزادی میں
مسلمانوں کا کردار، امام جعفر صادق کی زندگی، اسلام کی بہتر شناخت، تقریروں کے مجموعے
امامت اور طے موافق۔

خمینی صاحب کی وفات کے بعد مجلس خبرگان کے اکثریتی فیصلے کے مطابق خامنہ ای کو
بحیثیت مدیر منتخب کیا گیا اس فیصلے کا مکمل متن حسب ذیل ہے:

”مجلس خبرگان اسلامی جمہوریہ ایران کے رہبر و بانی حضرت امام امت کی جانگداز

رحلت پر اظہار تعزیت کرتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام میں رہبر کے بلند اور حساس مقام سے آگاہی رکھتے ہوئے مجلس خبرگان کو اپنی تاریخی ذمہ داری کا شدید احساس ہے۔ رہبری کے سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام امت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی بار بڑے اہتمام سے اپنے پیغامات، بیانات، احکامات اور ارشادات جاری فرمائے ہیں۔ مجلس خبرگان نے بنیادی قانون کے مطابق مقدس اسلامی نظام کے مستقبل کے سلسلے میں ملکی و غیر ملکی عاصیوں اور دشمنان اسلام کی سازشوں سے آگاہی رکھتے ہوئے ملکی و بین الاقوامی حالات کو سامنے رکھ کر ہر قسم کے حادثے سے نمٹنے کی ضروری تیاری کے لئے حضرت امام امت کے نہایت اہم سیاسی الٹی وصیت نامے کے مطالب کی روشنی میں مورخہ ۳ جون ۱۹۸۹ء کو اپنے ہنگامی اجلاس میں حاضر اراکین کی ۵۴ سے بھی زیادہ اکثریتی رائے کے مطابق حضرت آیت اللہ سید علی خامنہ ای کو اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام کا رہبر منتخب کیا ہے۔ اجلاس میں موجود ۷۳ ارکان میں سے ۶۰ کی متفقہ رائے یہی تھی۔

سید علی خامنہ ای کا قوم کے نام پیغام

”ایران کی شریف و عزیز قوم، سر بلند اور مجاہد امت، باخبر اور کبھی نہ جھکنے والے عوام، میرے ہم وطن اور مسلمان بہن بھائیو۔ مجلس خبرگان نے اپنے ایک ہنگامی اجلاس میں۔ مجھے اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام حکومت کا رہبر منتخب کیا ہے یہ ایک عظیم ذمہ داری، بھاری امانت اور کڑا امتحان ہے جسے صرف خدا کی تائیدات اور حضرت ولی عصر (روحی فداه) کی توجہ اور دعا سے قبول کیا جاسکتا ہے۔ اسے منزل تک پہنچایا جاسکتا ہے۔ امام خمینی اتنی عظیم شخصیت تھے کہ انبیاء اور اولیائے معصومین علیہم السلام کے سوا کسی اور اتنی خصوصیات کی مالک اور ہمہ جہت شخصیت کا تصور بھی بہت مشکل ہے۔ ان کی ذات و لاصفات میں قوت ایمانی بھی تھی اور عمل صالح بھی، کہنی عزم و ارادہ بھی تھا اور ہمت بلند بھی، شجاعت اخلاقی بھی تھی اور عزم و حکمت بھی، صراحت لہجہ و بیان بھی تھی اور ہوش مندی بھی تقویٰ و ورع بھی تھا اور نرمی و مہربانی بھی۔ ان کی ذات میں وہ تمام نفس اور نادر خصوصیات جمع تھیں جو صدیوں میں بھی شاذ و نادر ہی کسی ایک انسان میں موجود ہوتی ہیں۔ بلاشبہ اس بے مثال عزیز کی شخصیت ایسی تھی جو کبھی نہیں مل سکتی اور ان کا بلند انسانی مرتبہ و مقام تصور سے بالاتر اور ناقابل یقین داستانوں جیسا تھا۔“

وہ ایرانی قوم کے رہبر، باپ، معلم، مرشد اور محبوب تھے اور دنیا بھر کے مستضعفین خصوصاً مسلمانوں کی روشن امید تھے۔ انہوں نے اسلام کو عزت بخشی۔ دنیا میں قرآن کا پرچم لہرایا، ایرانی قوم کو غیروں کی غلامی سے نجات دلائی۔ انہیں وقار، تشخص اور خود انحصاری عطا کی۔ انہوں نے دین، روحانیت اور اخلاقی اقدار کی بنیادوں پر ایک نظام تشکیل دیا اور اسلامی سیاست و حکومت کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے دس سال تک خوف ناک طوفانوں اور تاریخ ساز حوادث کے باوجود بڑے حوصلے سے اسلامی جمہوریہ کا نظام چلایا اور اس کی حفاظت و ہدایت کا فریضہ انجام دیا اور اسے قابل اطمینان مقام پر پہنچا کر دم لیا۔ ان کی دس سالہ رہبری عوام اور ہمارے ارباب اختیار کے لیے ایک ناقابل فراموش یادگار اور بے حد گراں بہا ذخیرہ ہے۔ امام خمینی وہ اولین شخصیت تھے جن کا کوئی ثانی نہیں۔ میں اپنے آپ کو اس روح خدا کا ایک متواضع شاگرد، فرماں بردار شاگرد، فرمانبردار فرزند اور عاشق مرید سمجھتا ہوں۔ وطن آمد کے بعد اس روح ملکوتی کے راسخ عالم بالا ہو جانے تک دس سال اور چند ماہ کے سارے عرصے میں اپنے سارے وجود کے ساتھ اس ہدایت الہی کے بہاؤ کا لہو لہو محسوس کیا ہے۔ ان کی باتیں اور اشارے، ان کا فکر اور تدبیر اور نصیحتیں، ان کے احکام اور مشورے اور سب سے بڑھ کر ان کا طرز عمل اور کردار یہ وہ طرح طرح کے عطیے تھے جو بڑی فیاضی سے اس مضافا چوٹی سے پھوٹتے رہتے تھے اور ان کے چند ساتھیوں کو جو ان کی خدمت میں رہتے تھے ہمیشہ سیراب کرتے رہتے تھے۔ ان کا درس صرف وہ نہیں تھا جو ہم نے حوزہ طلبہ میں ان سے حاصل کیا ہے۔ جدوجہد کے سولہ سالہ عرصے میں دور و نزدیک سے بدل و جان مناسبت کا عظیم ترین اور پائیدار ترین درس وہ تھا جسے ہم نے ان دنوں سالوں میں آیات حکمت کی طرح جان و دل کے عموماً خرید اور لوح عقیم پر ثبت کر لیا۔ میری اس نئی اور عظیم ذمہ داری کے بعد مجھ پر فرض ہے اور میں نے اس کا تہیہ کر رکھا ہے کہ ان خدائی درسوں کے ایک ایک لفظ پر عمل کروں۔“ (تاریخ اسلامی جمہوریہ ایران صفحہ ۳۶۶-۳۶۳)

ایرانی انقلاب کی نوعیت

بیسویں صدی کو انقلابات کی صدی کہا جاسکتا ہے۔ ۱۹۱۷ء میں روس میں انقلاب آیا۔ ۱۹۲۲ء میں مصر برطانیہ کے تسلط سے آزاد ہوا۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے ۱۹۲۳ء میں ترکی میں انقلاب برپا کر دیا۔ ۱۹۴۷ء میں برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے طویل جدوجہد کے بعد

پاکستان کے نام سے ایک الگ ملک حاصل کیا۔ اسی سال پونچھ کے مسلمانوں نے ڈوگرہ مہاراجہ کی ظالمانہ روش کے خلاف جہاد حریت کا علم بلند کر کے کشمیر کا ایک حصہ "آزاد کشمیر" کے نام سے آزاد کرالیا۔ ۱۹۴۷ء میں بھٹن، اردن اور انڈونیشیا نے آزادی حاصل کی۔ ۲۳ دسمبر ۱۹۵۱ء کو لیبیا کی آزاد اسلامی مملکت معرض وجود میں آئی۔ الغرض اس بیسویں صدی میں دنیا میں بہت سے انقلابات آئے اور کئی اسلامی ممالک نے بھی آزادی حاصل کی۔ لیکن ۱۹۷۹ء کا ایرانی انقلاب مذکورہ تمام انقلابات سے مختلف اور منفرد ہے۔ یہ انقلاب عام انقلابات کی طرح نہیں جس میں ایک سربراہ کا تختہ الٹ کر دوسرا شخص اقتدار پر قبضہ کر لیتا ہے۔ یہ ایک خاص نظریاتی اور شیعہ انقلاب ہے اس انقلاب کے برپا ہوتے ہی پوری دنیا میں اس بات کا ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ یہ ایک "اسلامی انقلاب" ہے اور امام خمینی عالم اسلام کے ایک عظیم لیڈر ہیں اس مقصد کے لئے باقاعدہ ایک مشہور پورتحریک چلائی گئی جس میں تمام سرکاری اور غیر سرکاری وسائل استعمال میں لائے گئے۔ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ذرائع ابلاغ، ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، اشتہارات، رسائل و جرائد، لٹریچر، جلسوں، جلوسوں، کانفرنسوں، سمیناروں اور سالگرہوں کے ذریعے دنیا کو یہ باور کرایا گیا کہ یہ اسلامی انقلاب ہے اس سبکی پر وہ بیکنڈے سے متاثر ہو کر اکثر مسلمان اسے "اسلامی انقلاب" سمجھنے لگے اور آج تک سمجھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس انقلاب کی صحیح نوعیت اور حقیقت کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لئے فقہی صاحب کی اس تصنیف کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے جو اس خاص مقصد کے لئے جلاوطنی کے دوران لکھی گئی۔ اس تصنیف لطیف کا نام "اسلامی حکومت یا ولایت فقہ" ہے۔

نظر برہ ولایت فقہ

جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے کہ فقہی کا ہر پارہ انقلاب خاص ایک نظریاتی انقلاب ہے جس کی بنیاد "نظر برہ ولایت فقہ" پر رکھی گئی ہے اس نظریہ کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

امام مہدی کی غیبت کبریٰ کے زمانے میں فقہاء شیعہ کی یہ مذہبی ذمہ داری ہے کہ وہ امام غائب کے نائب کی حیثیت سے حکومت کا نظام اپنے ہاتھ میں لینے کی جدوجہد کریں اور جب کوئی باصلاحیت فقہی اس مقصد کے لئے جدوجہد کا آغاز کر دے تو معاشرے اور حکومت کے جملہ معاملات میں وہ امام، نبی اور رسول ہی کی طرح واجب الطاعت ہوگا۔

چنانچہ شیعی صاحب لکھتے ہیں کہ!

جب کوئی عالم و عادل فقیہ حکومت کی تشکیل کے لئے اٹھ کھڑا ہو تو وہ معاشرے اور اجتماعی معاملات میں ان تمام امور و اختیارات کا مالک ہوگا جو نبی کے ذریعہ اختیار تھے اور تمام لوگوں پر اس کی سمع و طاعت واجب ہوگی اور یہ صاحب اقتدار فقیہ نظام حکومت، سماجی مسائل اور امت کی سیاست کے جملہ معاملات کا اسی طرح مالک و مختار ہوگا جس طرح نبی ﷺ اور امیر المؤمنین (حضرت علیؑ) مالک و مختار تھے۔ (حکومت اسلامیہ صفحہ ۳۶)

موصوف اسی کتاب میں آگے چل کر اس نظریہ کی تشریح یوں کرتے ہیں!

”یقیناً فقہاء (یعنی مجتہدین) ائمہ کی عدم موجودگی اور ان کی غیبت کے زمانہ میں رسول ﷺ کے وصی ہیں اور ان تمام امور کی انجام دہی کے مکلف ہیں جس کے ائمہ مکلف تھے۔“ (حوالہ صفحہ ۷۷)

شمعی کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے ائمہ کائنات کے ذرے ذرے پر متصرف ہیں اور پوری دنیا ان کے زیر اقتدار ہے نیز ائمہ رسول ہی کی طرح مختصراً اطاعت اور محصور ہیں ہر فرد بشر پر ان کی پیروی اور فرمانبرداری فرض اور ضروری ہے جب کہ ”ولایت فقیہ“ کے نظریہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ائمہ کی عدم موجودگی یا ان کی غیبت کے زمانہ میں فقیہ عالم و عادل ائمہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے ان کے تمام اختیارات کا مالک ہوگا تو اس نظریہ کا لازمی نتیجہ یہی نکلے گا کہ فقیہ عادل کا اقتدار کائنات کے ذرے ذرے پر ہے اور اس کی اطاعت و پیروی ہی خدا اور رسول کی اطاعت کی طرح فرض ہے اور اس کی اطاعت سے انحراف کرنے والا خدا اور رسول کی اطاعت سے انحراف کرنے والا متصور ہوگا۔ اسی طرح فقیہ سے محبت خدا اور رسول اور ائمہ سے محبت ہے اور ان سے بغض خدا اور رسول اور ائمہ سے بغض ہے یہی وجہ ہے کہ ایران میں ”حب خمینی حسنة لا تضرمع سیئہ“ کے نعرے کے علاوہ یہ نعرہ بھی درود یوہا پر لکھا گیا کہ ”دشمن خمینی کا فراست۔“

شمعی نے پہلے اپنے ائمہ کو خدا اور رسول کے درجے پر پہنچایا اور اب نظریہ ولایت فقیہ کے تحت خود اپنے آپ کو بلکہ ہر فقیہ عالم و عادل کو یہ اختیارات سونپ رہے ہیں۔ چنانچہ ایران کے سرکاری ترجمان ”کیهان“ نے اپنے شمارے نمبر ۸۲-۸۳ جمادی الاولیٰ ۱۳۰۸ھ میں سید علی

خاندانی کے نام امام خمینی کے پیغام کو بڑی سرخی میں شائع کیا ہے کہ

”حکومت مساجد کو معطل یا منہدم کر سکتی ہے اور حکومت نماز روزہ پر مقدم ہے حکومت

براہ راست ولایت رسول اللہ کی شاخ اور دین کے بنیادی و اولین احکام میں سے ہے۔ اس کو تمام

فروغی احکام پر ترجیح حاصل ہے یہاں تک کہ نماز، روزہ اور حج پر بھی وہ مقدم ہے والی حکومت کے

لئے ضرورت کے وقت مساجد کو معطل کرنا بھی جائز ہے اور اس کے لئے یہ بھی روا ہے کہ کسی مسجد

کو سرے سے منہدم کر دے اور وہ اسلامی احکام جو اس وقت اسلام کے مفاد کے مخالف ہوں خواہ

عبادات میں ہوں یا ان کے علاوہ سب کو کالعدم کر سکتی ہے اور اگر مملکت اسلامی کے مفاد کا تقاضا

ہو تو یہ حکومت حج کو بھی معطل کر سکتی ہے جو کہ اسلام کے اہم ترین فرائض میں ایک فریضہ ہے

کیونکہ یہ حکومت بجائے خود ایک آزاد ولایت الہی ہے۔“ (بحوالہ نقلی صفحہ ۳۳۰ مؤلف سید ابوالحسن علی ندوی)

چونکہ خمینی صاحب نے ایران میں یہ انقلاب نائب امام زماں کی حیثیت سے برپا کیا

ہے اس لئے اس کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ اپنا انقلاب دیگر ملکوں میں بھی برآمد کریں اور تمام عالم

اسلام بلکہ پوری دنیا کو اپنے زیر حکومت لانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ انہوں نے شیعہ ریاست کی

توسیع اور پوری مسلم دنیا پر شیعیت کو مسلط کرنے کے لئے دیگر ملکوں میں اپنے شیعوں کے ذریعے

سازشوں اور تحریکوں کے جال پھیلا دیئے۔ عراق کے ساتھ طویل محاذ آرائی، پاکستان اور افغانستان

کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت اور حرمین شریفین میں مظاہرے اس بات کا جہن ثبوت ہے

۶ ذی الحجہ ۱۴۰۷ھ ۳۱ جولائی ۱۹۸۷ء کو اہل تشیع نے حرم کعبہ اور مسجد الحرام کی حرمت کو

پامال کرنے کے علاوہ اس ماہ حرام میں مہمانان حرم کے خون سے اپنے ہاتھ بھی رنگین کئے۔ حرم

پاک کی توہین کا یہ سلسلہ تا پاک ۱۹۷۹ء کے ایرانی انقلاب سے شروع ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا۔ ۱۱

فروری ۱۹۷۹ء کو خمینی حکومت قائم ہوئی اور اسی سال ایک مسلح گروہ نے حرم کعبہ اور حرم نبوی پر بیک

وقت دھاوا بول دیا۔ قتل و غارت کے علاوہ تمام مسلمانوں کو دو ہفتے سے زیادہ عرصہ تک عمرہ، طواف

کعبہ اور بیت اللہ میں نماز سے محروم رکھا۔ مجبوراً اس شیعہ گروہ کے خلاف فوجی طاقت استعمال کی

گئی اور حرم پاک کو ناپاک قبضے سے آزاد کرایا گیا۔ پھر ۱۹۸۶ء میں خمینی کے پیروکاروں نے

سارے حرم شریف کو بارود سے اڑانے کی سازش کی۔ ۳ ذی الحجہ ۱۴۰۶ھ ۱۷ اگست ۱۹۸۶ء کو

ایرانی تخریب کارا کیلون کلو (تقریباً ڈیڑھ من) دھماکہ خیز مادے کے ساتھ جدہ ایئر پورٹ پہنچے

اور تلاش پروہیں پکڑے گئے۔ ان وہشت گرووں کا گرو حسن علی دھنوی تھا جس نے پوچھو کچھ پر اقبال جرم کر لیا۔ ۱۹۸۷ء میں ایک اور مسلح مہم کے ذریعے مکہ مکرمہ کو نشانہ بنایا گیا۔ قمی کے دور حکومت میں حرین شریفین پر قبضہ کرنے کے لئے ان کی حرمت مسلسل پامال ہوتی رہی۔ علاوہ ازیں قمی حکومت نے امام مہدی کے یوم ولادت ۱۵ شعبان کی مناسبت سے ۷ جون ۱۹۸۴ء کو "مستضعف ڈے کانفرنس" کا انعقاد کیا جس میں مختلف ملکوں کے ۳۵۰ نمائندہ وفد شامل تھے۔ اس کانفرنس میں یہ اعلان کیا گیا کہ امام عائب کے یوم ولادت کو ہر سال "مستضعفین ڈے" کے طور پر منایا جائے گا۔ تہران کے مہمان خانہ بزرگ استقلال ہوٹل پر جہاں یہ وفد ٹھہرائے گئے تھا ایک سینر آویزاں تھا جس میں یہ عبارت درج تھی کہ۔

سَنْتَجِدُ وَ سَنَتَلَا جِمُ حَتَّى نَسْتَرِدَّ مِنْ أَيْدِي الْمُفْتَصِبِينَ أَرَا ضِيْفَا

الْمُقَيِّسَةَ لِقُدْسٍ وَ الْكُفْبَةَ وَ الْجَوْلَانَ۔

ہم متحد ہوں گے اور جنگ آزما ہونگے یہاں تک کہ عاصیوں کے قبضے سے اپنی مقدس زمینیں بیت المقدس، کعبہ اور گولان واپس لے لیں۔ (جو صاحب برہان کی مسابقت ۴۳) اس تفصیل سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ موجودہ ایرانی و انقلابی حکومت دیگر ممالک میں اپنے شیعہ انقلاب کو برآمد کرنے کے لئے مسلسل کوشاں ہے۔ قمی صاحب نے یہ بات بھی بڑی وضاحت کے ساتھ لکھ دی ہے کہ اس نظریہ کی بنیاد پر صرف وہ شیعہ فقیہ و مجتہد ہی امت کا امام سربراہ حکومت ہو سکے گا جو عقیدہ امامت اور امام آخر الزماں کی غیبت کبریٰ کے زمانے میں "ولایت فقیہ" کے نظریہ کو بھی تسلیم کرنا ہو۔ موصوف اپنے اس نظریہ کی تائید میں لکھتے ہیں کہ "ولایت فقیہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے کہ جس کو میں نے بیان کیا ہے بلکہ شروع ہی سے یہ مسئلہ محل بحث رہا ہے مرحوم مرزائے نائینی کا تمباکو کی حرمت کا حکم چونکہ حکومتی حکم تھا اس لئے دوسرے فقہاء پر بھی واجب الاتباع تھا اور ایران کے تمام بزرگ علماء نے (چند کو چھوڑ کر) اس حکم کی پابندی بھی کی تھی۔ مرزا محمد تقی شیرازی نے جو جہاد کا حکم دیا تھا البتہ اس کا نام دفاع تھا اور تمام علماء نے اس کی متابعت کی تھی خود کاشف لخطا بھی بہت سے ان مطالب کے قائل تھے متاخرین میں سے علامہ زاتی مرحوم بھی تمام شہود رسوں خدا کو فقہاء کے لئے ثابت جانتے تھے۔ آقائے نائینی مرحوم بھی فرماتے تھے کہ "مقبولہ عمر بن حنظلہ" سے یہ مطلب ثابت ہوتا ہے بہر حال یہ

بحث نئی نہیں ہے جس نے موضوع پر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور حکومت کے شعبوں کا ذکر کر کے آپ حضرات کے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ (حکومت اسلامی ص ۵۶)

یعنی کے ساتھ عقیدت و محبت اور تعاون کرنے کے باوجود بعض شیعہ علماء نے ان کے اس نظریہ سے اختلاف کیا ہے جیسے آیت اللہ شریعت مداری اور امام طباطبائی اٹمی وغیرہ یعنی کے نظریہ ولایت فقیر کو دینی ضلال سے تعبیر کرتے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں خمیسوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بھی بنا پڑا۔

ڈاکٹر موسیٰ موسوی (جنہوں نے تہران یونیورسٹی سے قانون اسلامی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی۔ بعد ازاں پیرس یونیورسٹی سے فلسفہ میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد تہران یونیورسٹی میں اقتصادیات کے پروفیسر بھی رہے اور مرتبہ اسمبلی کے ممبر بھی منتخب ہو چکے ہیں یہ شاہ کے خلاف یعنی کی تحریک میں شامل تھے) لکھتے ہیں کہ!

”ولایت فقیر کا موضوع یعنی کی ان بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے جو انہوں نے دین اسلام میں لایا ہے اور دین کے نام پر اس موضوع کو استبداد مطلق کے لئے ایک بنیاد بنایا ہے۔ دنیا کے تمام مسلم و غیر مسلم کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ ایران کے علمائے کبار اور عظیم دینی شخصیتوں کا یعنی کے نظریہ ولایت فقیر سے شدید ترین اختلاف ہے اور ان تمام حضرات نے اعلان کر دیا ہے کہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ یہ نظریہ بدعت و گمراہی ہے۔“ (الثورۃ البائتہ ص ۴۹-۵۱)

یعنی صاحب نے اس شدید اختلاف کے باوجود اپنے نظریہ ولایت فقیر پر مبنی ۵۷ دفعات اور بارہ لہاموں کی مناسبت سے بارہ ابواب پر مشتمل ایک دستور کی منظوری دے دی۔ دستور کے مقدمہ میں بعنوان ”الحکومت الاسلامیہ“ تحریر کیا گیا ہے کہ امام یعنی نے نظریہ ولایت فقیر کی بنیاد پر اسلامی حکومت قائم کی ہے۔ دستور کی دفعہ نمبر ۲ میں درج ہے کہ اسلامی جمہوریہ کا نظام حکومت توحید، رسالت، آخرت، عدل اور امامت کی بنیاد پر قائم ہوگا۔ دستور کی دفعہ نمبر ۵ میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ امام مہدی کی غیبت کے زمانے میں عجل اللہ تعالیٰ فرجہ اسلامی جمہوریہ ایران میں امور مملکت اور امامت کی امامت ایک عادل، متقی، باخبر اور جرات مند فقیر کے ہاتھ میں ہوگی جسے امامت کی اکثریت جانتی اور قائد مانتی ہو۔ ان صفات کا حامل فرد واحد میسر نہ ہو تو قیادت مذکورہ شرائط کی بناء پر ”مجلس فقہاء“ کے ذمہ ہوگی مجلس فقہاء کی تشکیل کا طریقہ قانون

کے ذریعہ متعین ہوگا۔

دستور کی دفعہ نمبر ۱۲ میں تحریر ہے کہ ایران کا سرکاری مذہب جعفری اثنا عشری اسلام ہے اور یہ ابدی اور ناقابل تبدیل ہے اس دفعہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایران کا سرکاری مذہب اسلام نہیں بلکہ اسلام کی وہ تعبیر ہے جو فقہ جعفریہ اثنا عشریہ کے نزدیک صحیح ہے اور ایرانی دستور کی یہ دفعہ ناقابل تبدیل اور ابدی ہے یعنی سارا دستور تبدیل ہو سکتا ہے لیکن دستور کی یہ اساسی دفعہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔

دستور کی دفعہ نمبر ۷۲ میں درج ہے کہ اسمبلی ملک کے سرکاری مذہب کے خلاف کوئی قانون نہیں بنا سکتی آگے چل کر یہ تصریح بھی کر دی گئی ہے کہ اسمبلی کے منظور کردہ تمام قوانین علماء کی نگران کونسل کو بھیجے جائیں گے جو یہ جائزہ لے گی کہ قوانین سرکاری مذہب کے مطابق ہیں یا نہیں۔

دستور کی دفعہ نمبر ۱۱۵ میں درج ہے کہ صدر مملکت ایران کے سرکاری مذہب اثنا عشریہ پر ایمان و اعتقاد رکھنے والے ہی ہونگے یعنی کوئی غیر شیعہ صدارت کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا۔

دستور کی دفعہ ۱۲۱ میں صدر کے حلف نامے میں یہ الفاظ شامل ہیں کہ میں ریاست کے سرکاری مذہب اثنا عشریہ کا تحفظ کروں گا اس دستور کے نفاذ کے بعد ایران کا دانشور اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ خود اپنے ہی وطن میں ایک دورا ہے پر کھڑا ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کر پارہا کہ وہ کس طرح طہنی کے نظریہ "ولایت فقیہ" (جو خالص کیتھولک مسیحی نظریہ پاپائیت ہے) کے ساتھ کوئی سمجھوتہ کرے۔ کیونکہ اس نظریہ پر مبنی موجودہ ایرانی دستور سنگین اغلاط کی ایک ایسی دستاویز ہے جس نے پورے ملک کو "ٹھننی پاپائیت" کے ہنسی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے۔

ڈاکٹر بسطین لکھنوی اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ!

ڈاکٹر عزت۔ ایک معروف ایرانی عالم ہیں جو ٹھننی صاحب کی مقرر کردہ اس کمیٹی کے ایک رکن بھی رہ چکے ہیں جو ایرانی آئین و دستور کا مسودہ تیار کرنے کے لئے منتخب کی گئی تھی انہوں نے تہران کے صحافیوں کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ!

"ولایت فقیہ پر مبنی ایرانی دستور کی دفعہ نمبر ۱۵ اسلام (مذہب شیعہ) کے لئے ایک زبردست خطرہ ہے" انہوں نے اس دفعہ کی خرابیوں کی نشان دہی کرتے ہوئے بتایا کہ "حکومت اگر غلطی کرے گی تو اس کی اصلاح کی جاسکتی ہے لیکن اگر ولایت فقیہ سے غلطی سرزد ہوئی تو عوام کا اسلام اور علماء دونوں پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔"

ڈاکٹر صاحب نے یہ انکشاف بھی کیا کہ آیت اللہ طلیعی جانی مرحوم جو انقلابی کونسل کے صدر تھے وہ بھی اس دفعہ کو آئین میں شامل کرنے کے سخت خلاف تھے اس بناء پر انہوں نے گذشتہ چار ماہ سے اسلامی انقلابی کونسل کا احتجاجاً قلعہ کر رکھا تھا۔ جناب سبط حسن ایران کے دستور کی دفعہ نمبر ۵ پر تبصرہ کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ!

”ایران کا دستور فرانس کے دستور کو مشرف بہ اسلام کرنے کی ایک کوشش ہے ایران کے آئین کے اس مسودے کا موازنہ جو صدارتی اور پارلیمانی طرز حکومت کا ملغوبہ ہے فرانس کے آئین سے کیجئے تو صاف معلوم ہوگا کہ فرانس میں آئین کو مشرف بہ اسلام کرنے کی کوشش کی گئی ہے البتہ اس کوشش میں فرانس میں آئین کی خوبیوں پر تو سیای پھیر دی گئی ہے مگر اس میں جو خامیاں ہیں ان کو برقرار رکھا گیا ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ منتہی صاحب نے اپنی ذات کو پیش نظر رکھ کر یہ مسودہ تیار کیا ہے۔“

دستور کی یہ دفعہ نافذ ہوتے ہی جدید تعلیم یافتہ طبقے کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ آئین کی یہ دفعہ لامحدود قسم کی صورتیں اختیار کر سکتی ہے اس دفعہ کے تحت مہدی آخر الزماں کے اختیارات کو ولایت فقیرہ کے حقیقی یا خیالی فوائد پر قربان کر دیا جائے گا اس دفعہ کی رو سے ریاست کے سربراہ کو سابق شاہ ایران سے بھی زیادہ اختیارات حاصل ہونگے کیونکہ شاہ نے کبھی روحانی پیشوا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا جب کہ نئے آئین کے تحت ریاست کا سربراہ دنیاوی اور روحانی دونوں امور کا پیشوا ہوگا۔ حضرت علیؑ کے بعد یہ اعلیٰ مقام منتہی صاحب ہی کو نصیب ہوگا شیعہ مذہب کی پوری تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ اشاعری مامور من اللہ اصول امامت کا ٹکراؤ فلسفہ ”ولایت فقیرہ“ سے دو بدو ہوا۔“

(جمال نقیب فتم نبوت سلمان صفحہ ۳۹۔ کتب ۱۹۹۳ء)

ایرانی انقلاب اسلامی یا شیعہ

ایرانی انقلاب کے بانی اور قائد منتہی صاحب شاہ ایران کی طرح صرف شیعہ ہی نہیں تھے بلکہ ایک عالی، متعصب، امام، فقیر، مجتہد، آیت اللہ العظمیٰ اور نائب امام الزماں تھے لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے تھیوری ”اسلامی انقلاب“ کا نعرہ لگایا تو سنی علماء اور عوام نے بھی کردستان کے ایک بڑے عالم مفتی احمد زادہ کی قیادت میں اس تحریک کا بھرپور ساتھ دیا اور جانی و لی قربانیاں پیش کیں اہلسنت ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی اہل تشیع سے دھوکہ کھا گئے۔ انقلاب

کی کامیابی کے بعد مفتی صاحب نے معنی کے سامنے اپنی تجاویز پیش کیں لیکن مفتی نے اس کے برعکس اپنے نظریہ ”ولایت فقیہ“ یعنی دستور نافذ کر دیا جس کی چند اہم دفعات پیچھے گزر چکی ہیں۔ چنانچہ مفتی صاحب نے دوبارہ معنی سے ملاقات کی اور کہا کہ جب ہم اسے شیعہ انقلاب کے بجائے اسلامی انقلاب کہتے ہیں تو پھر آپ نے دستور میں مذہب شیعہ کو سرکاری مذہب کیوں قرار دیا ہے؟ یہاں سے اطمینان بخش جواب نہ پا کر موصوف ہلسنت کے حقوق کے تحفظ کے لئے میدان میں آ گئے۔ پہلے مرطے میں انہوں نے تہران میں ایک مسجد بنانے کی کوشش کی کیونکہ تہران میں پانچ لاکھ سے زائد سنی ہیں لیکن ان کے لئے ایک مسجد بھی نہیں ہے جب کہ تہران میں عیسائیوں کے کلیسا، آتش کدے اور دیگر عبادت گاہیں ہیں لیکن سنیوں کے لئے مساجد بنانے پر پابندی ہے کہ اس سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ مفتی صاحب نے مسجد کی تعمیر کے لئے رقم اکٹھی کی لیکن حکومت نے اس رقم پر قبضہ کر لیا اور انہیں دنگرا کین شوری سمیت پابند سلاسل کر دیا۔ دنیا بھر کے مسلمان رہنماؤں نے بارہا اہل کی کہ انہیں رہا کیا جائے مگر بے سود آخری خط میاں طفیل صاحب نے خاتما ہی لکھا تو انہوں نے کہا یہ ہمارا داخلی مسئلہ ہے اور ہماری خواہش ہے کہ آپ اس میں مداخلت نہ کریں اسی طرح ایرانی بلوچستان میں بھی بہت سے علماء گرفتار اور زیر عتاب ہیں۔ انقلابی حکومت نے صرف گرفتاریوں پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ بہت سے سنی علماء اور افراد کو پھانسی پر بھی لٹکا دیا۔

ہلسنت کے ساتھ اس سلوک کے باوجود معنی اور اس کے سرکار مسلسل ”ثبوت اسلامية لا شيعية ولا سنية“ (اسلامی انقلاب نہ شیعہ نہ سنی) کا نعرہ بڑے زور کے ساتھ بلند کرتے رہے اور اب تک کر رہے ہیں جب کہ ایرانی دستور خود یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ ایک خالص شیعہ اور طاغوتی انقلاب ہے۔ ایرانی انقلاب کی حقیقت بروایت جناب اختر کاشمیری صاحب ملاحظہ فرمائیں۔

”انقلاب ایران کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایران میں ہم سے بارہا یہ سوال ہوا، ہم نے بارہا جواب دیا۔ ایک کربوس عمائد دیکھ کر ہم نے بھی سوال داغ دیا۔ مگر اس کا جو جواب سننا پڑا وہ یہ تھا کہ ”انقلاب ایران شیعہ ہے نہ سنی یہ صیہونی انقلاب ہے“ وہ پھڑک کر بولا۔ اتنی بات تو تم بھی جانتے ہو یہ انقلاب سنی نہیں۔ ہم نے دلچسپی لیتے ہوئے عرض کیا جی ہاں جانتے ہیں بارشاد ہوا۔

پہر شیعہ نقطہ نظر سے بھی دیکھ لو۔ شاہ کے خلاف تحریک میں مرنے والے شیعہ، انقلاب کے بعد مختلف الزامات میں مارے جانے والے شیعہ، پاسداروں کے ہاتھوں قتل ہونے والے شیعہ، مجاہدین خلق سے تعلق کے باعث موت سے ہم آغوش ہونے والے شیعہ، بنی صدر کی حمایت کے جرم میں گولی کھانے والے شیعہ، کاؤ جنگ پہ شہید ہونے والے شیعہ، ایرانی فوج شیعہ، عراقی فوج شیعہ، ملک کے اندر، ملک سے باہر تمام مرنے والے شیعہ، اب تک مرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے یہ سارے کے سارے لوگ شیعہ ہیں یہ کیسا اسلامی انقلاب ہے جو شیعہ قوم کی نسل مٹانے پر مائل ہے؟

ایران کے قائد انقلاب کے کام کو تمام انبیاء کے کام پر ترجیح دینا خدا کے نام کے بعد صرف ان کا نام لینے کی تعلیم دینا، اقوال رسول ﷺ اور اقوال امیر علیہ السلام کی جگہ قائد انقلاب کے اقوال لکھنا، پڑھنا، بولنا، سننا اور سنانا۔ کلمہ اسلام کے دوسرے جز کو مٹا کر بغیر اسلام کے نام نامی اسم گرامی کی جگہ قائد انقلاب کا نام لینا اور اس طرح ایک نیا کلمہ وضع کرنا اپنے سوا ساری دنیا کے مسلمانوں کو کافر سمجھنا۔ عالم اسلام کے موجودہ نقشے کو بدلنے کے لئے جدوجہد کرنا۔ کعبہ اللہ پر قبضہ کے لئے لوگوں کو تیار کرنا اور اس عمل کو جہاد کا نام دینا۔ تمام مسلم سربراہان حکومت کو کافر قرار دے کر ان کا تختہ الٹنے اور ان کی حکومتوں کو ختم کرنے کے لئے قوم کو آمادہ کرنا۔ مسجدوں میں گیمبرے نصب کرنا، تصویریں اتارنا، مسجدوں میں جوتوں سمیت جانا اور محراب مسجد میں تصویریں بنانا یا چسپاں کرنا، مسجدوں میں بیٹھ کر سگریٹ نوشی کرنا، اپنے مخالفوں کو کافر کہہ کر ان کی قبریں اکھاڑنا اور لاشوں کو غیر مسلموں کے قبرستان میں ڈالنا، اختلاف رائے کا اظہار کرنے والوں کو مقدمہ چلائے بغیر گولی مار دینا، نماز میں امام کا مقتدیوں سے الگ ہو کر سب آفرادی نگرانی میں قیام کرنا، امام کی حفاظت کرنے والوں کے اس عمل کو نماز کا بدل قرار دے کر ان کو خدا کے فرض سے سبکدوش کرنا۔ امام کا ایسے شخص کی آواز پر رکوع و سجود کرنا جو نماز میں شریک نہیں ہوتا۔ جیسی بیچ بدکاری کو مذہبی تحفظ دینا، ولدیت کی جگہ اسم مادر کو لازمی قرار دینا، نمازیوں کی جماعت پر اس لئے گولی چلانا کہ وہ سرکاری مولوی کی اقتداء میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ قائد انقلاب کی تصویر کی پوجا کرنا۔ ان کے سامنے ان کے نام کا کلمہ پڑھنا، اگر یہ اس ہے تو تم بتاؤ خدا اسلام کیا ہے؟ کیا اسلامی انقلاب ہے تو صیہونی انقلاب کیا ہوتا ہے؟

{ آتش کدہ میں جوتوں سے } ۱۰۴

جناب اختر کاشمیری صاحب نے اس ایرانی بزرگ کی زبانی انقلاب ایران کی اصل حیثیت واضح کر دی ہے کہ یہ انقلاب نہ سنی ہے نہ شیعہ بلکہ صیہونی ہے۔ بھلا جس مذہب کا بانی ہی یہودی ہو تو اس مذہب کے تحت برپا کردہ انقلاب کو ”صیہونی انقلاب“ کا نام کیوں نہیں دیا جاسکتا؟ اب حل طلب بات یہ ہے کہ پھر اتنی تعداد میں شیعہ قاتل کیوں ہوا؟ یہ سوال تو وہی کر سکتا ہے جسے شیعہ صاحب کی حیثیت اور ان کے مقام و مرتبہ کا علم نہ ہو۔ جناب غمینی صاحب امام عائب کے نائب ہیں ان کی غیبت میں ان کے تمام امور و اختیارات کے مالک ہیں خرید و بر آں ان کی اطاعت و پیروی بھی خدا اور رسول اور ائمہ ہی کی اطاعت کی طرح فرض ہے اور ان کی اطاعت سے انحراف کرنے والے کا حکم بھی وہی ہے جو خدا اور رسول اور ائمہ کی اطاعت سے انحراف کرنے والے کا ہے (یعنی کافر و فاسق) اور ایسے لوگوں کی سزا وہی ہے جو شیعہ صاحب نے دی ہے۔

ایران میں شیعہ صاحب جو انقلاب لائے اسے ایران میں ظہور مہدی کا پیش خیمہ ثابت کیا گیا اور پھر اس کے لئے ایران کے آئین میں ”ولایت فقیہ“ کا منصب رکھا گیا اس منصب پر فائز شخص ایران کے وزیر اعظم اور صدر سے ہی قابل نہیں اور محض امام عائب کا نمائندہ ہی نہیں بلکہ وہ نبی کے اختیارات کا حامل بھی ہے تو ایسے رفیع المرتبت شخص کا مخالف اور حکم عدول اگر کوئی شیعہ ہے تو وہ صرف کافر ہی نہیں بلکہ مرتد بھی ہے اور مرتد کی سزا قتل ہی ہے اب یہ مقام جانشین غمینی جناب خاندانی کو بھی حاصل ہے۔

ایک شیعہ خاتون نے ایک دفعہ ایک قصائی سے مرغی کا ایک کلو گوشت خرید لیا۔ سلم مرغا ایک کلو سے کچھ اور ہو گیا۔ قصائی نے اس کا پرکٹ کر رہا کر دیا۔ ایرانی شیعہ عورت ذرا مذاق کہنے لگی کہ یہ تو خاندانی بن گیا ہے (خاندانی کا ایک بازو ایک دھماکے میں شل ہو گیا تھا) اس مناسبت سے اس عورت نے مرغ کو خاندانی سے تشبیہ دے دی۔ قصائی فوراً اٹھا اور اس نے پاسداران انقلاب کو فون کر کے یہ اطلاع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آگئی عورت کو پکڑ کر لے گئی اور پھر اسے فائرنگ سکواڈ کے سامنے گولیوں سے بھون دیا گیا اس کا خاندانی لاش لینے آیا تو اسے کہا گیا کہ اتنے پیسے بنگ میں جمع کر اور سید لولو پھر آ کر ایش لے جاؤ۔ یعنی ولایت فقیہ کے دشمن اور مرتد عورت کی سر پر جو خرچہ ہوا ہے وہ بھی حکومت نے نذرہ پر ڈال دیا۔ (جملہ ہندوستانی ہا پریل ۱۹۷۷)

چونکہ غمینی انقلاب نے ہور بہدن کا پیش خیمہ سمجھا جاتا ہے اس لئے ایرانی گروپوں

کی صورت میں دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر بڑے اونچے آنکھ میں سید عالمی نغمے بلند کرتے ہیں۔

اللہی اللہی تا انقلاب مہدی نغمی را نگاہ دار
اللہی اللہی حتی ظهور مہدی حفظ لنا ائینی

یعنی اے اللہ اے اللہ امام مہدی کا انقلاب آنے تک شمسی کو سلامت رکھ۔ اے اللہ مہدی کے ظہور تک ہمارے لئے شمسی کی حفاظت فرما۔ پھر جب شمسی موت سے نہ بچ سکے تو اب اس دعا سے نغمے کو اس طرح تبدیل کر دیا گیا ہے کہ:

خدایا خدایا تا انقلاب مہدی اہمست شمسی را نگاہ دار۔

اے اللہ اے اللہ شمسی کی تحریک کو انقلاب مہدی تک سلامت رکھ۔

اس دوسرے نعرے سے انقلاب ایران کا انجام بھی خود بخود معلوم ہو گیا کہ نہ شیعوں کے امام مہدی کا ظہور ہوگا اور نہ ہی شمسی کا انقلاب باقی رہے گا۔

خمینی پھنسے قہر دیوات کلمہ آئینیہ میں

صرف حاضر میں پوری شیعہ دنیا میں شمسی صاحب ایک مجتہد، امام اور نائب امام الزماں کی حیثیت سے مانے جاتے ہیں کیونکہ شیعوں اور مذہب شیعوں کے فروغ کے لئے ان کی خدمات ناقابل فرہوش ہیں۔ اس کا اندازہ ان کی وفات کے بعد تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے تاثرات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ تحریک کی طرف سے شمسی صاحب کا آخری وصیت نامہ طبع کرا کر ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کیا گیا یا شریکی طرف سے شمسی صاحب کو بالفاظ ذیل خراج عقیدت پیش کیا گیا!

”مام۔ ہدایت کے مہر و نشان۔ اے مام! آپ نے ہمیں غلامی کے کوئٹوں سے نکلنے اور راستہ تلاش کرنے کی تدبیر سکھائی۔ اے مام! اخصائے کعبہ محمدیؐ نے گذشتہ سالوں میں آپ کی قوم کا بہت سخت امتحان لیا ہے اس عظیم امتحان کی اسناد آپ کے وہ شہداء ہیں جن کے نام دفتر عشق میں ثبت ہو چکے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا سے کئے ہوئے وعدے پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ کب انہیں محبوب کی طرف سے وصال کا بلاوا آئے اور وہ لبیک کہتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دیں۔“

اے امام! آپ مخلوق کے لئے رب العالمین کی حجت بالغہ تھے لہذا جنت آپ کا ٹھکانہ ہے، آپ نے کتنے مجاہدانہ انداز میں تبلیغِ بلیغ کی۔ خدا آپ سے راضی ہو اور آپ کو اس دنیا کا اجر عظیم بھی عطا فرمائے اور کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو آپ کے افکار عالیہ کا محفوظ ٹھکانہ بنا دے۔ آہ اے ہمارے امام۔ اے ہمارے سرد، ہمارے مٹھی۔ اے خدا کے بندہ صالح۔ آپ نے تالیفِ قلوب کی۔ خزاں کے مارے ہوئے منجوس کڑوں، ویرانہ نشین آلودوں، شب پرست چمگاڑوں اور مردہ خور بچوں کی توقعات کے برعکس خورشیدِ اسلام نے آپ کی آنکھوں کے افق سے طلوع کیا۔ آپ نے زندگی کی افسردہ خزاں میں بہارِ قرآن کا جلوہ دکھایا۔ آپ نے خدائی افکار کی ویرانی کے زمانہ میں اندیشہ تو حید کے بلند و بالا محلات کی بنیاد رکھی۔ آپ نے ان لوگوں کے معاشرے کو جو کھانے پینے، سونے غم و غصہ اور شہوت ہی کو زندگی سمجھتے ہیں خالص محمدی اسلام کے دائمی کوثرِ زلال، ثقلین، کتاب اور عترت کے لازوال چشمہ خورشید اور حب و ولایت کے منبع سے سیراب کیا۔ اے سر زمین عشق کے مظلوموں کے بچاؤ و ماؤں۔ آپ کے کلام نے تاریخ کے کوزے کھانے والوں کو یہ خدائی تحفہ پیش کیا۔ آہ اے مظلوموں کے حمایتی اور اے جدوجہد کرنے والوں کے لئے ستارہ ہدایت۔ آپ نے خدا کے لئے کیا کیا؟ اور اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ جب آپ تشریف لارہے تھے تو گلاب اور چنبیلی کے پھولوں پر آپ نے طلوع کیا تھا اور آج آپ جا رہے ہیں نہیں نہیں سرشاری کی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو رہے ہیں ملکوت کی ایک بلندی سے دوسری بلندی پر جا رہے ہیں آپ عروج حاصل کر رہے ہیں کروڑوں عشاق کے دل آپ کی معراج کی بیڑھیاں ہیں۔ آسمان کے ستاروں جتنے آپ کے والد و شیفتہ مرید اپنی آنکھوں کے آب زم زم اور اپنی پلکوں سے آپ کے راستے کی خاک روٹی کر رہے ہیں۔ ہم ایک بار پھر فریاد کرتے ہیں اے روحِ خدا۔ اے زندہ جاوید۔ اے چشمہ الہی آپ کے سیر و کار خدا کے پرستار ہیں ان کے دلوں میں سکون سے محو خواب ہو جائیں کہ آپ کے راستے، آپ کے ابداف و مقاصد اور آپ کے خدائی انقلاب کو آپ کے مریدین ہمیشہ زندہ رکھیں گے۔ آپ کے تائے ہوئے اسلامی پیغام کی ترویج کے لئے خون کا نذرانہ تک دے دیں گے۔ پیغامِ حس کا ذکر آپ نے اپنے آخری سیاسی الہی وصیت نامے میں بھی کیا ہے۔ اللہ ترے لئے بے پناہ شکر و سپاس اور بے شمار حمد و ثناء ہے کہ تو نے اپنے بندوں کو امام اور پیشوا کی شناخت کی نعمت عطا فرمائی

اور امام نے بھی کتنے اخلاص سے اپنے معتمدین اور جان نثاروں کو پہچانا۔ (میں انقلاب ص ۱۰۷) اس طویل اقتباس سے ثابت ہوتا ہے کہ شیعہ صاحب پاکستانی شیعوں کے بھی امام ہیں اگر یہ انہیں نہ پہچان سکتے تو یقیناً جاہلیت کی موت مرتے یہ الگ بات ہے کہ تحریک کے دوران جب ہزاروں شیعہ امام کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے قربان ہو رہے تھے تو پاکستانی شیعوں کی ہمدردیاں شاہ ایران کے ساتھ تھیں چنانچہ جماعت اسلامی کے ممتاز رہنما حافظ محمد اور بس صاحب لکھتے ہیں کہ

”انقلاب ایران کی جدوجہد کے دوران بد قسمتی سے پاکستانی شیعہ برادری شاہ کے حق میں اور امام شیعہ کے خلاف تھی اور بعض دیگر افراد، ادارے اور جماعتیں سنی ہونے کے باوجود انقلابی قوتوں کے حامی تھے۔ ستم ظریفی ملاحظہ فرمائیے کہ انقلاب کی کامیابی کے بعد شیعہ برادری انقلابیوں کی منظور نظر پہلورمان کے پرانے حامی دشمن نہیں تو کم از کم مخالفوں کے زمرے میں شمار کئے جاتے ہیں“۔ (امت و زندگی، ص ۱۵۰ تا ۱۵۱، ص ۱۹۹)

اب شیعہ صاحب کی اپنی تصانیف میں سے چند اقتباسات پیش کئے جاتے ہیں تاکہ ان کے انقلاب کی حقیقت سمجھنے میں مزید آسانی ہو۔ شاعرِ عربیہ کے عقائد و نظریات آگے مستقل عنوان کے تحت آرہے ہیں۔

جناب شیعہ صاحب مذہب شیعہ سے اپنی وابستگی کا بایں الفاظ اظہار کرتے ہیں۔

”ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے مذہب کے پیرو ہیں جس کی بنیاد خدا کے حکم پر رسول کریم نے رکھی تھی اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب جیسا تمام قوموں سے آزاد بندہ خدا انسانوں کو تمام زنجیروں اور غلامیوں سے رہائی دلانے پر مامور ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ کتاب نہج البلاغہ جو قرآن کے بعد مادی و روحانی زندگی کا عظیم ترین دستور، انسانیت کو آزادی عطا کرنے والی بلند ترین کتاب ہے اور جس کے روحانی اور حکومتی احکام سب سے بڑی راہ نجات ہیں وہ ہمارے امام معصوم کا کلام ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ تمام ائمہ معصومین حضرت علی بن ابی طالب سے لے کر انسانیت کے نجات دہندہ حضرت مہدی صاحب الزماں علیہم الالف التحیة والسلام تک جو قاذور حق کی قدرت سے زندہ اور ہمارے تمام امور کے شاہد ہیں ہمارے امام ہیں۔

ہمیں فخر ہے کہ زندگی بخش دعائیں جنہیں ”قرآن صاعد“ (آسمان کی طرف اٹھنے والی)

قرآن) کہتے ہیں ہمارے ائمہ معصومین کی ہیں انہی کی "مناجات شعبانہ" حضرت حسین بن علی کی "دعائے عرفات"، "صحیفہ سجادیہ" جو آل محمدؑ کی زیور ہے اور "صحیفہ طبریہ" جو حضرت زہراؑ کے ہر مرضیہ پر خدا کی طرف سے لقا اور الہام شدہ ہے یہ سب ہماری ہیں اور ہمارے لئے باعث فخر ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ باقر اعظم ہمارے ہیں جو تاریخ کی عظیم ترین شخصیت ہیں اور خدا، رسول اور ائمہ معصومین کے سوا کسی نے ان کا مقام نہیں بچا اور ان کے سوا نہ کوئی ان کے مقام کا ادراک کر سکتا ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارا مذہب جعفری ہے اور ہماری فقہ جو ایک بے پایاں سند ہے ہمارے مذہب کے آثار میں سے ہے ہمیں تمام ائمہ پر فخر ہے اور ہم نے ان سب کی پیروی کا عہد کر رکھا ہے۔

ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین نے دین اسلام کی سر بلندی اور قرآن کریم کے عملی نفاذ کے لئے جس کا ایک پہلو حکومت عدل کی تشکیل ہے قید و بند اور جلا وطنی کی صعوبتیں جھیلیں اور آخر کار اپنے زمانے کی ظالم اور طاقتور حکومتوں کے خاتمہ کی کوششوں میں شہید ہو گئے اور آج ہمیں فخر ہے کہ ہم قرآن و سنت کے احکام کو نافذ کر رہے ہیں۔

میں انتہائی سنجیدگی اور عاجزی کے ساتھ تمام مسلمان اقوام سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ وہ ائمہ اطہار اور دنیائے انسانیت کے ان عظیم رہنماؤں کی سیاسی، معاشرتی، اقتصادی اور فوجی تعلیمات کی تہہ دل سے پیروی کریں اور اس سلسلے میں جان و مال اور عزیزوں کی قربانی کی پرواہ نہ کریں۔ ان سب میں روایتی فقہ سے موافق نہ کریں کہ یہ روایتی فقہ رسالت و امامت کے کتب کی آئینہ دار اور قوموں کی عظمت اور ان کی رشد و ہدایت کی ضامن ہے۔

اسی طرح عزاداری ائمہ اطہار خصوصاً سید الشہداء مظلوم کر بلا حضرت ابی عبد اللہ حسین کے مراسم عزاداری سے کبھی غفلت نہ کریں کہ یہ بھی تعلیمات ائمہ کا حصہ ہیں۔

کتب رسالت و امامت کے دشمنوں پر نفرین پوری تاریخ کے ظالموں کے خلاف اقوام کی مردانہ اور فریاد ہے اور جان لیں کہ تاریخ اسلام کی اس داستان شجاعت کی تجلیل کے لئے ائمہ اطہار کا جو حکم ہے اور آل بیت پر ظلم کرنے والوں پر جو لعنت و نفرین ہے وہ ابد تک کے لئے پوری تاریخ کے ظالموں کے خلاف مختلف اقوام کی مردانہ اور فریاد ہے اور جان لیں کہ بنی امیہ لعنة الله علیہم کے ظلم و ستم کے خلاف لعنت و نفرین اور فریاد باوجود یکہ وہ ختم ہو گئے ہیں اور جہنم

دامل ہو چکے ہیں دنیا بھر کے ظالموں کے خلاف فریاد اور اس ظلم شکن فریاد کی بھمکی ایک کوشش ہے اور ضروری ہے کہ نوحوں، مرثیوں اور ائمہ حق کے مدیہ اشعار میں پوری شدت کے ساتھ ہر زمانے اور ہر ملک کے ظالموں کے ظلم و ستم اور ان کی بد اعمالیوں کا ذکر کیا جائے۔ خدا کے عظیم حرم کے ناصب آل سعود بھی ان ہی ظالموں میں شامل ہیں ان سب پر خدا اس کے ملائکہ اور اس کے رسولوں کی لعنت ہو پوری شدت کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے اور ان پر لعنت و نفرین کی جائے ہم سب کو جان لینا چاہیے کہ یہی سیاسی رسومات وحدت مسلمین کا سبب ہیں اور مسلمانوں خصوصاً ائمہ شافعیہ کے شیعوں کی قومیت کے محافظ ہیں اور ضروری ہے کہ میں یا وہ اپنی کراہوں کہ میرا یہ سیاسی اور اعلیٰ وصیت نامہ صرف ایران کی عظیم قوم کے لئے مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ تمام اسلامی اقوام اور دنیا کے ہر مذہب و ملت کے مظلوموں کے لئے ہے۔

(دردِ شافعی، شیعی۔ میٹھا خطاب، ص ۷۵۔ ۷۶ مطبوعہ قریب نفاذ: جنرل پاکستان)

شمعی صاحب نے اپنے آخری وصیت نامے میں شیعی رسومات کی ادائیگی، صحابہ کرام پر تبرک اور ان پر لعنت و نفرین کو "وحدت مسلمین" کا سبب قرار دیا ہے۔ خانہ فرہنگ ایران ملتان نے موصوف کے تقریری و مقابلات پر مبنی ایک کتابچہ "اتحاد یک جہتی" شائع کیا ہے اس میں "اتحاد یک جہتی پیدا کرنے والے عوامل" کے تحت ایک جڑ "مہدویت پر اعتقاد" کا ذکر بھی کیا گیا ہے یعنی "ظہور مہدی" پر اعتقاد و ایمان سے مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یک جہتی پیدا ہوگی۔ اس حصے میں شمعی صاحب فرماتے ہیں کہ!

"جونہی بھی آئے وہ انصاف کے نفاذ کے لئے آئے۔ ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ تمام دنیا میں انصاف کا نفاذ کریں لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔ یہاں تک کہ ختم المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام جو انسان کی اصلاح کے لئے آئے تھے اور انصاف کا نفاذ کرنے کے لئے آئے تھے۔ انسان کی تربیت کے لئے آئے تھے لیکن وہ اپنے زمانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ وہ آدمی جو اس معنی میں کامیاب ہوگا اور تمام دنیا میں انصاف کو نافذ کرے گا۔ خدا نے جبارک و تعالیٰ نے ان حضرت ولی عصر ارواحناہ لفلہاء کا ذخیرہ کیا ہے ان ہی معنی میں جس کی تمام بیویوں کو آرزو تھی لیکن رکاوٹوں کی وجہ سے وہ ان کو نافذ نہ کر سکے تمام اولیاء کی یہ آرزو تھی لیکن وہ بھی نافذ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے وہ اس بزرگوار کے ہاتھوں نافذ ہو جائے لہذا اس معنی میں حضرت صاحب

لووا حسنہ الفلہ) کا جشن میلاد مسلمانوں کے لئے سب سے بڑی عید ہے صرف مسلمانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ انسان کے لئے بھی سب سے بڑی عید ہے۔

(اتحاد یک جمعی ص ۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲ کے موقع پر تقریباً)

مغنی صاحب نیشنل ٹیلی ویژن کے دوسرے حصے کے افتتاح کے موقع پر فرماتے ہیں کہ!

”لام زمان معاشرتی انصاف کے پیغام کے حامل ہو گئے اور پوری دنیا کو عدل مہیا کریں گے یہ عظیم فریضہ ہے جس میں پیغمبر اسلام حضرت ﷺ بھی پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے۔ اگر حضور علیہ السلام کا جشن ولادت پوری دنیائے اسلام کے لئے پر عظمت ہے تو لام زمان کا جشن منانا تمام دنیا کے انسانوں کے لئے زیادہ پر عظمت ہے اس کو لیڈر نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کی حیثیت اس سے زیادہ ارفع ہے اس کو اول بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کے بعد دوسرا کوئی نہیں ہے۔“

(حبرون ماہنامہ ۱۹ جون ۱۹۸۸ء)

کویت کے ایک اخبار نے ریڈیو تہران کے حوالے سے یہ الفاظ بھی لکھے ہیں کہ ”ہم نہیں دیکھیں اور سردار نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ اس سے بالاتر ہیں ہم انہیں پہلا آدمی بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کا کوئی ثانی و مثل بھی نہیں ہے ان کی وجہ سے ”مہدی خضر موجود“ کے علاوہ کسی اور نقطہ سے ہم ان کی تعریف و توصیف بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔“ (ذریعہ اطلاع ماہنامہ ۱۹ جون ۱۹۸۸ء)

شیعہ مذہب کی تمام تر بنیاد ”معتقدہ امامت پر قائم ہے اس لئے مغنی صاحب نے بھی اس پر بہت زور صرف کیا ہے یہاں تک کہ اسے ایران کے دستور کی دفعہ نمبر ۲ میں ”الایمان بالاملۃ و القیادۃ المستمرۃ“ کے تحت باقاعدہ تحفظ دیا ہے۔ موصوف نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں ”نبوت و امامت جزء دین است“ کا عنوان قائم کیا ہے پھر قرآن کی بہت سی آیات میں تحریف مستوی کا ارتکاب کرتے ہوئے ائمہ کی امامت ثابت کی ہے اور آخر میں لکھا ہے کہ ”من جلت ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیۃ“ یعنی جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ اس نے اپنے لام زمانہ کو نہیں پہچانا تو وہ عہد جاہلیت کی موت مرا۔ (کشف الاسرار ص ۱۷-۱۸)

مغنی صاحب لکھتے ہیں کہ! ”رسول خدا نے اپنے بعد کے لئے امیر المؤمنین علی کو

لوگوں پر دلی تاثر کیا اور امامت کا یہ منصب ایک امام سے دوسرے امام کے سپرد ہوتا رہا یہاں تک کہ یہ سلسلہ الحجۃ القائم پر پہنچ کر ختم ہو گیا۔ (مکرمہ اسلامیہ صفحہ ۹۸)

”تمام لوگوں کو امامت کی حقیقت سمجھا دو اور ان سے کہہ دو کہ ہم امامت پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اس بات پر بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول ﷺ نے اللہ کے حکم سے اپنا خلیفہ نامزد کیا تھا۔“

(حوالہ مذکور صفحہ ۳۳)

”ہم امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے بعد کے لئے خلیفہ متعین کریں اور آپ نے متعین کیا اور اپنے بعد کے لئے خلیفہ کا متعین کرنا واجب ہے جو آپ ﷺ کے فریضہ رسالت کو مکمل اور پورا کرنے والا ہے۔ اگر اپنے بعد کے لئے خلیفہ مقرر نہ کر جائے تو سمجھا جاتا کہ رسول ﷺ نے فریضہ رسالت کی تبلیغ نہیں کی۔“

(حوالہ مذکور صفحہ ۱۸، ۱۹، ۲۳)

یعنی اعتقاد میں یہ ائمہ خاکی نہیں بلکہ نوری مخلوق ہیں جو اپنی پیدائش سے پہلے عرش کا احاطہ کئے ہوئے تھے امام کو وہ اعلیٰ مقام، بلند درجہ اور نکوئی حکومت حاصل ہوتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے حکم و اقتدار کے سامنے سرنگوں ہوتا ہے اور ہمارے مذہب کے ضروری اور بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہمارے امام مقام و مرتبہ کی جس بلندی پر فائز ہیں وہاں تک کوئی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل بھی نہیں پہنچ سکتا۔ (حوالہ مذکور صفحہ ۵۲)

ائمہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے بارے میں سمجھ و غفلت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ائمہ کی تعلیمات قرآنی تعلیمات کی طرح ہیں وہ کسی خاص طبقہ کے لئے مخصوص نہیں ہیں بلکہ وہ ہر زمانہ اور ہر علاقہ کے لوگوں کے لئے ہیں اور تاقیامت ان کی تحفید اور ان کی اتباع واجب ہے۔

(حوالہ مذکور صفحہ ۱۹، ۲۳)

یعنی صاحب سورہ مائدہ کی آیت ”يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا نُنزِلُ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ“ کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ آیت غدیر خم کے دن حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی۔ نبی اکرم ﷺ حضرت علی کی امامت کی تبلیغ و اعلان میں لوگوں سے خائف تھے اور اگر کوئی شخص کب تاریخ و روایات کی طرف رجوع کرے تو وہ جان لے گا کہ یہ خبر ﷺ کا خوف بجاتھا۔ (کشف المراد صفحہ ۳۳)

موصوف یہی بات ایک دوسری کتاب میں یوں نقل کرتے ہیں

”کہ اور حجۃ الوداع میں غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی کو اپنے بعد حاکم مقرر کر دیا اور اسی وقت سے قوم کے دلوں میں مخالفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔“

(حکومت اسلامیہ صفحہ ۳۷۵)

شمعی اعتقاد کے مطابق نبی اکرم ﷺ پر اپنے بعد کے لئے امام و خلیفہ کا مقرر کرنا واجب اور فرائض نبوت میں سے ہے اگر آپ ﷺ خلیفہ مقرر نہ کرتے تو آپ ﷺ فرمودہ رسالت میں کوتاہی کرنے والے ہوتے مگر آپ ﷺ نے اپنی وفات سے ستر دن پہلے حجۃ الوداع سے واپس لوٹتے ہوئے غدیر خم کے مقام پر اس فریضہ کی تکمیل فرمائی اور اپنے بعد کے لئے نہ صرف یہ کہ حضرت علی کو خلیفہ و امام مقرر کیا بلکہ اس موقع پر موجود تمام صحابہ سے ان کی خلافت و امامت پر بیعت بھی لی۔

واقعہ غدیر مذہب شیعہ کی اساس اور بنیاد ہے اور اس پر تمام شیعوں کا ایمان ہے خواہ وہ کیسانی ہوں، زیدی ہوں، ماسما علی ہوں یا اشاعری ہوں۔ واقعے کو دست مان لینے کا لازمی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد جب تمام صحابہ نے حضرت علی کی امامت کے بارے میں آپ ﷺ کے عہد و پیمانہ کو پس پشت ڈال کر حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ منتخب کر لیا تو سب نے آپ ﷺ کے ساتھ بیوفائی اور غداری کی بالخصوص حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان نے تو بد عہدی کی انتہا کر دی کہ حضرت علی کو اس منصب سے بدخل کر کے خود سند خلافت پر قبضہ جمایا۔ لہذا ان تمام حضرات کو اس غداری کی بناء پر کافر اور مرتد قرار دے دیا گیا۔ چنانچہ شیعہ محدث ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی امام باقر کا یہاں اشارہ نقل کرتے ہیں کہ

”رسول اللہ کی وفات کے بعد سب لوگ مرتد ہو گئے سوائے تین کے (رہا وہی کہتا ہے) میں نے عرض کیا کہ وہ تین کون تھے؟ تو انہوں نے فرمایا مقداد بن اسود، ابوذر غفاری اور سلمان فارسی ان پر اللہ کی رحمت ہو اور برکات۔ (فردوس کاظمی کتاب مدنیہ صفحہ ۱۵۵ جلد ۳)

یہی روایت شمعی صاحب کے ممدوح ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب عین الحجۃ صفحہ ۳ پر نقل کی ہے۔ شمعی صاحب نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں ”گفتار دوم۔ در امامت“ کے تحت مسئلہ امامت پر طویل بحث کی ہے یہ ساری بحث اس سوال کے جواب میں ہے کہ ”اگر اصول

مذہب میں سے چوٹی اہل لامت ہے اور بقول مفسرین قرآن کی اکثر آیات سے امامت کا ثبوت ملتا ہے تو خدا نے قرآن میں اس بہترین اہل کا ایک بار ہی کسی صراحتاً کیوں نہیں ذکر کیا تاکہ اس مسئلے کی وجہ سے جو جھگڑے اور خون ریزیوں ہو رہی ہیں پیش نہ آتیں۔ (شفیاء ص ۱۰۰)

مصوف نے اس سوال کے جواب سے پہلے ایک طویل تمہید ذکر کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ

”خدا نے جہاں نے جس کا ہر کام عقل کی مضبوط بنیاد پر قائم ہے اپنے رسول ﷺ کو بھیج کر دین تو حید اور احساناں آہستہ آہستہ قانون خداوندی کے مطابق ایک حکومت عادل کی تعمیر و تکمیل کرائی جب یہ عمارت مکمل ہو گئی تو عقل کا تقاضا یہی ہے کہ جس خدا نے دین کی اس عمارت کی تعمیر و تکمیل کرائی وہی اس کی بقاء کا بھی انتظام کرے اور اپنے پیغمبر ﷺ کے ذریعے اس کے بارے میں ہدایت دے بالفرض یا اگر خدا ایسا نہ کرنا تو یہ تقاضائے عقل کے خلاف ہوتا اور وہ اس کا مستحق نہ ہوتا کہ ہم اسے معبود مان کر اس کی طاعت و عبادت کریں ہم ایسے خدا کو جانتے اور اس کی پرستش کرتے ہیں جس کے سارے کام عقل کی بنیاد پر قائم ہیں اور عقل کے خلاف وہ کوئی کام نہیں کرتا نہ کہ ایسے خدا کی جو خدا پرستی بعد الٰہ اور دین داری کی بلند عمارت تیار کر کے خود اس کی ویرانی کے روپے ہو جائے اور یزید، معاویہ اور عثمان جیسے بد قماشوں کو امارت و حکومت سپرد کر دے۔“

(حوالہ مذکور صفحہ ۱۰۰)

مصوف ہی تمہید میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ کے متعلق لکھتے ہیں کہ

”ابھی ہم شیخین سے کوئی سروکار نہیں رکھتے (ان کے متعلق گفتگو آگے ہوگی ورنہ) ان کی قرآن پاک سے مخالفت، احکام خدا کے ساتھ کھلواڑ کرنا اور اپنی جانب سے حلال و حرام ٹھہرانا، دختر پیغمبر ﷺ کا طرہ گوران کی اولاد پر ان کے ظلم و ستم اور احکام خدا دین سے ناواقفیت۔“

اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ کی احکام دین سے ناواقفیت کی چند مثالیں بیان کرنے کے بعد حضرت عمرؓ کے متعلق لکھتے ہیں کہ

”عمر کے اعمال و افعال تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں کہ اس نے امیر المؤمنین حضرت علی کے منع کرنے کے باوجود حاملہ اور دیوانی عورت کو سنگ سار کرنے کا حکم دیا۔ خدا اور پیغمبر ﷺ کے حکم کے برخلاف حج اور تعذیب کو حرام قرار دیا اور پیغمبر ﷺ کے گھر میں آگ

لگائی۔ لیکن عثمان، معاویہ اور یزید کے افعال کو تو سارا عالم جانتا پہچانتا ہے اس قسم کے جاہل، بے وقوف، بد قماش اور ظالم امامت اور اولوالامری کے لائق نہیں ہیں ایسے خلاف شرع امور کے مرتکبین کو امام و خلیفہ تسلیم کرنا اور اللہ کی طرف سے ان کی اطاعت کا واجب ہونا از روئے عقل و شرع کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟

اس کے بعد انہوں نے ”گفتار شیعہ در باب امامت“ کے عنوان کے تحت امامت کے بارے میں شیعہ، سنی اختلاف کا ذکر کر کے شیعہ نقطہ نظر پیش کیا ہے کہ آپ ﷺ کی وفات کے بعد حضرت علی اور حسن و حسین، سلمان فارسی، ابوذر غفاری، مقداد، عمار اور عباس و ان بن عباس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ امامت کے بارے میں اللہ اور پیغمبر ﷺ کے حکم پر عمل کیا جائے (جس میں حضرت علیؑ کو آپ ﷺ کا وصی، جانشین، امام اور ولی الامر مقرر کیا گیا تھا) لیکن وہ پارٹی بندی اور طمع و ہوس جس نے ہمیشہ حقیقت کو پامال کیا ہے اور غلط کام کرائے ہیں اس موقع پر بھی اپنا کام کیا اور معتبر تاریخی شہادت کے مطابق یہ حضرات پیغمبر کی تدفین کے کام میں مشغول تھے کہ سفید بنی ساعدہ کے اجتماع میں حکومت کے لئے ابو بکر کو منتخب کر لیا گیا اور یہ عمارت خلافت کی پہلی اینٹ تھی جو نیز می رکھی گئی یہیں سے اختلاف شروع ہو گیا۔ شیعہ کہتے ہیں کہ امام کا تعین خدا کی طرف سے ہونا چاہیے اور خود خدا و پیغمبر ﷺ نے علی اور ان کی اولاد میں سے ائمہ معصومین کو امام اور اولوالامر متعین کیا ہے۔

اس طویل اور دلخراش تمہید کے بعد یہ سوال کیا ہے کہ اگر حضرت علی اور ان کی اولاد میں سے ائمہ معصومین کی امامت کا مسئلہ شیعہ نقطہ نظر سے از روئے عقل، قرآن اور اسلام کے اہم اصولوں میں سے ہے تو پھر خدا نے قرآن میں امام کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اگر قرآن میں صراحتاً امام کا ذکر کر دیا جاتا تو اس مسئلہ میں اختلاف پیدا نہ ہوتا اور یہ ساری خون ریزیاں نہ ہوتیں۔

ضمینی صاحب نے اس سوال کے پانچ جواب دیئے ہیں جن میں سے آخری تین جوابوں میں صحابہ کرام پر دل کھول کر لعن طعن کیا ہے۔

جواب ۳۔ اگر بالفرض قرآن میں صراحتاً امام کا نام ذکر کر دیا جاتا تو اس سے یہ کیوں کر سمجھ لیا جاتا کہ مسئلہ امامت میں مسلمانوں کے درمیان باہمی اختلاف واقع نہ ہوتا۔ کیوں کہ جن لوگوں نے ریاست کی طمع میں برسوں سے اپنے آپ کو دین پیغمبر ﷺ سے چپکار کھا تھا اور پارٹی بازی میں

کے ہوئے تھے ان سے ممکن نہیں تھا کہ قرآن کے فرمان پر اپنے منصوبے سے دست بردار ہو جاتے بلکہ ہر ممکن تدبیر کو کام میں لا کر اپنے مقصد کو حاصل کرتے بلکہ قرآن میں امام کی تعیین کی صورت میں مسلمانوں میں ایسا خطرناک اختلاف رونما ہو جاتا جو اسلام کی بنیاد کے انہدام ہی پر ختم ہوتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ حصول ریاست کے درپے تھے جب یہ دیکھتے کہ اسلام کے نام سے وہ مقصد تک نہیں پہنچ سکتے تو اعلاناً اسلام کے خلاف پارٹی بنا لیتے۔

جواب ۴۔۔۔ اسلام کا نام قرآن میں ذکر کر دینے کی صورت میں عین ممکن تھا کہ وہ لوگ جو دنیا اور اقتدار کے علاوہ اسلام اور قرآن سے کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے اور قرآن کو اپنے اغراض قاسدہ کے حصول کا ذریعہ بنا رکھا تھا ان آیات کو (جن میں امام کا نام مذکور ہوتا) قرآن سے نکال دیتے اور کلام الہی میں تحریف کر دیتے۔

جواب ۵۔۔۔ بالفرض لو پر مذکور امور میں سے اگر ایک بھی پیش نہ آتا جب بھی اس مسئلہ میں مسلمانوں کے باہمی نزاع کا تصفیہ نہ ہو پاتا۔ کیونکہ یہ اقتدار پسند پارٹی جس کے لئے اپنے منصوبے سے دست بردار ہو جانا ممکن نہ تھا فوراً پیغمبر اسلام کی جانب منسوب کرتے ہوئے ایک حدیث گھڑ کر پیش کر دیتی کہ آپ ﷺ نے رحلت کے وقت فرمایا تھا کہ تمہاری امارت کا مسئلہ باہمی مشورہ سے طے ہوگا۔ علی بن ابی طالب کو خدا نے منصب امامت سے معزول کر دیا ہے۔

(کنفلامر اسٹوڈنٹس ۱۱۲-۱۱۳)

اس کے بعد شمسینی صاحب نے ”مخالفہائے ابو بکر بانص قرآن“ اور ”مخالفہائے عمر باقرآن“ کے دو عنوان قائم کر کے حضرات شیخین کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ پھر آخر میں ”حدیث قرطاس“ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عمرؓ کے بارے میں یہاں تک لکھ دیا کہ یہ بے ہودہ کلام جو کفر و زندقہ کی بناء پر ظاہر ہوا ہے قرآن کی آیات کے مخالف ہے آگے چل کر اسی بات کو یوں دہرایا کہ چنانچہ کتب حدیث و تاریخ کی طرف مراجعت کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کفر آمیز گفتگو کرنے والا عمر تھا اور بعض دوسروں نے اس بات میں اس کی متابعت کی۔ (کنفلامر اسٹوڈنٹس ۱۱۳-۱۱۴)

زیر نظر کتاب کی تالیف کا مقصد شیعہ عقائد و نظریات اور اہل تشیع کے ہنوت و بکواسات کا جواب دینا نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد تو فقط شیعیت کا تعارف اور اس کی اجمالی تاریخ سے قارئین کو روشناس کرانا ہے لیکن یہاں اس کا ذکر نامناسب نہیں ہوگا کہ شمسینی صاحب نے

حضرت عمرؓ کے جس کلام کو کفر و زندقہ اور بے ہودہ کلام کا نام دیا ہے اسی کلام کو ایک دوسرے عظیم فلسفی شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے ”اسلام کی روح“ قرار دیا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ:

”آج جو مسئلہ ترکوں کو درپیش ہے کل دوسرے بلاد اسلام کو پیش آنے والا ہے اور اس لئے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی قانون میں کیا فی الواقع مزید نشوونما اور ارتقاء کی گنجائش ہے۔ لیکن اس سوال کے جواب میں ہمیں بڑی زبردست کاوش اور محنت سے کام لینا پڑے گا گو ذہنی طور پر مجھے یقین ہے کہ اس کا جواب اثبات ہی میں دیا جاسکتا ہے۔ بشرطیکہ ہم اس مسئلہ میں وہی روح برقرار رکھیں جس کا اظہار کبھی حضرت عمرؓ کی ذات میں ہوا تھا۔ وہ امت کے اولین ول و دماغ ہیں جو ہر معاملے میں آزادی رائے اور تنقید سے کام لیتے تھے اور جن کی اخلاقی جرأت کا یہ عالم تھا کہ حضور رسالت مآب ﷺ کی حالت نزع میں یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے۔“

(تفصیل جہانگیریات اسلام، ص ۱۵۱، ترجمہ سید غازی، برہنہ اقبال، ص ۱۵۱)

اس کے بعد جناب شمس الدین صاحب اپنی اس بحث کا خلاصہ بہ عنوان ”تبیحہ سخن مادرین بارہ“ پیش کرتے ہیں کہ!

”ان تمام حوالوں سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ مسلمانوں کے سامنے شیخین کا قرآن کی مخالفت کرنا کوئی اہم بات نہیں تھی کیونکہ مسلمان (جملہ صحابہ کرامؓ) یا تو خود ان کی جماعت میں شامل تھے اور حصول اقتدار کے مقصد میں ان کے شریک کار تھے یا اگر ان کے شریک اور ہم نوا نہیں تھے تو ایسے ستم پیشہ افراد کے مقابلہ میں جو خود رسول خدا ﷺ اور آپ ﷺ کی لخت جگر فاطمہ کے ساتھ ظالمانہ سلوک کر چکے تھے ایک حرف بھی زبان پر لانے کی جرات نہیں رکھتے تھے یا اگر کبھی اہم کر کے کسی نے کچھ کہہ بھی دیا تو یہ (شیخین) اس کی بالکل پروا نہیں کرتے تھے حاصل کلام یہ کہ اگر قرآن میں بحیثیت امام کے حضرت علیؓ کے نام کی صراحت کر دی گئی ہوتی جب بھی یہ لوگ اپنے منصوبہ سے دست بردار نہ ہوتے اور خدا کے کہنے سے ریاستِ علی سے باز نہ آتے اور ابو بکر جنہوں نے پہلے ہی سے خیرہ منصوبہ تیار کر رکھا تھا ایک حدیث کفر کے پیش کر دیتے اور معاملے کو ختم کر دیتے جیسا کہ آیت و روایت کے بارے میں انہوں نے کیا اور عمر سے بھی یہ بعید نہ تھا کہ وہ یہ کہہ کر معاملہ ختم کر دیتے کہ یا تو خدا سے اس آیت کے نازل کرنے میں یا برائے یا رسول خدا سے اس کی تبلیغ میں غلطی ہوگئی اس وقت سنی لوگ بھی ان کی تائید میں کھڑے

ہو جاتے اور خدا کے مقابلے میں ان ہی کی بات مانتے جیسا کہ عمر کی ان ساری تبدیلیوں کے بارے میں جو انہوں نے قرآن و سنت میں کی ہیں سنیوں کا یہی رویہ ہے (کنفلیشنل سنی ۱۱۹-۱۲۰)۔
شمسی صاحب کی اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر صحابہ کرام کی موجودگی میں دین اسلام کو مسخ کرتے رہے مگر کسی صحابی نے ان کے عمل پر نکیر نہیں کی۔ کیونکہ تمام صحابہ یا تو حضرت شیخین کے ہم نوا تھے یا ان کے ظلم و تشدد سے خائف تھے اور اگر کبھی کسی نے جرأت و ہمت کر کے کوئی بات کہہ بھی دی تو شیخین نے اسے درخور اعتناء نہیں سمجھا۔ اس لئے اگر حضرت علی کا نام بحیثیت دومی و امام قرآن میں ذکر کر بھی دیا جاتا تو یہ لوگ ضرور اسے حذف کر دیتے اور اگر حذف نہ بھی کرتے تو اس کے مقابلے میں کوئی حدیث گھڑ کر پیش کر دیتے یا یہ کہہ دیتے کہ اس آیت کے نازل کرنے میں خدا سے غلطی ہو گئی ہے یا اس کی تبلیغ میں جبرائیل یا پیغمبر ﷺ سے بھول چوک ہو گئی ہے اور تمام سنی بھی قرآن و حدیث کے مقابلے میں شیخین ہی کے احکام کو قبول کرتے اور ان ہی کی پیروی و اتباع کرتے۔ شمسی صاحب کی ان ہفتوں کو تسلیم کر لینے کے بعد قرآن و حدیث پر جوامت کا اعتماد ہے کیا وہ برقرار رہ سکتا ہے؟

موصوف نے اسی بحث لامت میں آگے چل کر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کرام کی پاکیزہ سیرت پر ان الفاظ میں کچھ اچھالا ہے۔

”ہر قانون گذار قانون کو دنیا میں جاری کرنے اور عمل کرنے کے لئے چھوڑ کر جاتا ہے نہ کہ صرف لکھنے اور پڑھنے کے لئے اور لازمی طور پر معلوم ہے کہ دینی قوانین اور خدائی احکامات صرف رسول خدا کے زمانے ہی کے لئے نہیں تھے بلکہ آپ ﷺ کے بعد بھی ان قوانین کا اجرا مطلوب ہے جیسا کہ واضح ہے اور ہم بعد میں اسے ثابت بھی کریں گے۔ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ رسول خدا کے بعد کے لئے خدائے دو جہاں ان قوانین کو جاری و نافذ کرنے کے لئے ایسے شخص کو متعین کرے جو خدا اور رسول خدا کے ایک ایک فرمان کو بلا کم و کاست جانتا ہو اور خدا کے قانون کے جاری کرنے میں خطا کار، مخالف، مجھوٹا، ظلم پیشہ، مفاد پرست، لالچی، اقتدار پرست نہ ہو اور نہ خود احکام خداوندی کی مخالفت کرے اور نہ کسی کو مخالفت کرنے دے۔ خدا اور دین کے راستے میں اپنے مفاد اور اپنی ذات کو ترجیح نہ دے اور ان اوصاف کا مالک رسول خدا کے بعد پوری امت میں شہادت تاریخ و اخبار علی بن ابی طالب کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔“

ٹہنی نے ”غیر از علی بن ابی طالب“ پر حسب ذیل حافیہ بھی لکھا ہے کہ ”اس سے قبل ابو بکر و عمر کی مخالفت قرآن کا مختصر تذکرہ میں کر چکا ہوں جو شخص اس سلسلے میں حرید مطومات حاصل کرنا چاہے وہ فصول الہمہ کی طرف مراجعت کرے۔“ (کشف و سطور صفحہ ۵۳)

ٹہنی صاحب اپنی اس طویل عبارت میں بتا رہے ہیں کہ حضرت علیؑ کے علاوہ پوری جماعت صحابہؓ خدا اور رسول ﷺ کی تعلیمات سے نا آشنا، خطا کار، غلامانہ، خائن، دروغ گو، ظلم پیشہ، مفاد پرست، لالچی، اقتدار پسند، جاہ پرست، خدا اور دین خدا کے مقابلے میں اپنی ذات اور اپنے نفع کو ترجیح دینے والی تھی۔

موصوف کی بیان کردہ اس فہرست میں وہ کون سی اخلاقی خرابی باقی رہ گئی ہے جو صحابہؓ جیسی مقدس جماعت کے سر نہیں منڈھی گئی۔ ٹہنی صاحب نے اسی کتاب میں حضرت عثمانؓ اور حضرت معاویہؓ کا نام لے کر انہیں ”جالل، بیوقوف، بدقماش، بلور ظالم کہا ہے۔“ (کشف و سطور صفحہ ۵۴) موصوف ایک دوسری کتاب میں صحابی اور کاتب وحی حضرت معاویہؓ کے متعلق لکھتے ہیں کہ ”معاویہ کی حکومت اسلامی حکومت کے ساتھ نہ قریب کی مشابہت و مماثلت رکھتی تھی اور نہ بعید کی“ (حکومت اسلامیہ صفحہ ۷۷)

”معاویہ نے اپنی قوم پر چالیس سال حکومت کی لیکن اپنے لئے دنیا کی لعنت اور آخرت کے عذاب کے سوا کچھ حاصل نہ کیا۔“ (بہار اکبر صفحہ ۱۸)

ٹہنی صاحب کے نزدیک موجودہ ایرانی قوم صحابہؓ سے افضل ہے

”موجودہ ایرانی قوم صدر اسلام کی حجازی، کوئی اور عراقی اقوام سے بہتر ہے جس جرات کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی آبادی آج کے دور میں رسول اللہ کے دور کی حجازی اور امیر المؤمنین علیؑ و حسین ابن علیؑ کے دور کی کوئی عراقی اقوام سے بہتر ہے۔ دور رسول اللہ ﷺ کے حجاز میں مسلمان بھی ان کی اطاعت نہیں کرتے تھے اور مختلف بہانے بنا کر محاذوں پر نہیں جاتے تھے۔ لیکن آج دیکھتے ہیں کہ ایرانی قوم، مسلح افواج، پولیس، سپاہ پاسداران، قبائل اور رضا کاروں کی عوامی طاقتوں اور محاذوں پر موجود افواج سے لے کر محاذ کے پیچھے موجود عوام تک انتہائی جذبہ و شوق سے کس طرح کی قربانیاں دے رہے ہیں اور کتنی رزمیہ داستانیں تخلیق کر رہے ہیں۔“ (میں غلاب صفحہ ۲۶)

اس مکروہ عبارت میں معنی صاحب نے حضرت علیؑ اور حضرت حسینؑ کو بھی معاف نہیں کیا۔ حضرت علیؑ نے مٹاؤ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے وزیر و مشیر رہے۔ لیکن معنی صاحب نے مٹاؤ کا جو کردار پیش کیا ہے اس کے پیش نظر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے کردار کجا طین کے ساتھ تعاون اور بیعت کرنے والا خود کس سیرت و کردار کا حامل ہوگا؟ اسی دلیل سے لا جواب ہو کر اہل تشیع نے حضرت علیؑ کی طرف ”تقیہ“ کی نسبت کر کے ان کے کردار کو مزید دھندلا دیا ہے اس کے علاوہ معنی صاحب نے حضرت علیؑ کو ایک ناکام خلیفہ کی حیثیت سے بھی پیش کیا ہے۔

”علیؑ اپنے دور خلافت میں بدعتوں کو ختم کرنا چاہتے تو لوگ ”وا عمر اوہ و امراہ“ کی صدا بلند کرتے تھے اور حضرت علیؑ ان بدعتوں کے ختم کرنے کا ارادہ ترک کر دیتے تھے اس عبارت پر انہوں نے یہ حاشیہ تحریر کیا ہے کہ

”نظراً ماہ رمضان در رمضان رسول خدا ابو بکر و اہل خلافت عمر فرادق خواندہ میجد، عمر امر کرد کہ بجماعت بخواند و گفت ایں خوب بدعتی است۔ علی بن ابی طالب خواست آں را تغیر دہد و ایں بدعت را بردارد و صدائے مردم و امراہ بلند شد۔“

{کشف المراد صفحہ ۱۷۷}

موصوف اس سے پہلے یہ بھی لکھ آئے ہیں کہ ”علی بن ابی طالب حق خود را مفسد ب میدانست و خلفاء را باطل و ناحق میدانست“ یعنی علی بن ابی طالب اپنے حق کو مفسد سمجھتے تھے اور خلفاء کو باطل اور ناحق جانتے تھے۔

{حوالہ مذکور صفحہ ۱۷۴}

موصوف ایک دوسری کتاب میں لکھتے ہیں کہ ”حضرت علیؑ شرع سے فرماتے ہیں تم اسکی جگہ پر بیٹھے ہو جہاں نبی پاموسی نبی یا شتی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ ظاہر ہے کہ شرع منقوی تھے نہ دسی لہذا شتی تھے۔ شرع کو وہ شخص ہے جو پچاس ساٹھ سال کوئی نے میں منصب قضاء پر فائز رہے اور ان کا شمار ان میں ہوتا ہے جنہوں نے معاویہ سے تقرب کی خاطر ایسے فتوے جاری کئے ہیں جو حکومت اسلامی کے برخلاف تھے۔ حضرت علیؑ بھی دوران حکومت میں اسے معزول نہ کر سکے کیونکہ یہ شیخیں کے معین کر دے تھے لہذا لوگوں نے ان کو معزول نہیں ہونے دیا۔“ {حکومت اسلامی مدد صدم صفحہ ۳۳}

بہر حال معنی صاحب نے یہ نقشہ اس سے جس جماعت میں کیا ہے جو قرآن و حدیث کی اولین راوی ہے جو رسول ﷺ اور امت کے درمیان پہلی کڑی کی حیثیت رکھتی ہے جس نے براہ راست صاحب فلق عظیم کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا ہے اور جس کا تزکیہ و تطہیر اور تعلیم و

تربیت اس معظم اخلاق کی زیر نگرانی تکمیل کو پہنچی ہے جو دنیا میں اپنی تشریف آوری کا مقصد ہی یہ بیان کرتا ہے "بعثت لا نعم مکارم الاخلاق" میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ کیا ملائذہ کی اس اخلاقی پستی و گراؤٹ کا اثر امام خود استاد کی محترمہ و معصوم ذات پر نہیں آئے گا؟ کیا پوری جماعت صحابہ کے علم و اخلاق کی زبوں حالی کا یہ لازمی نتیجہ نہ ہوگا کہ ہادی معظم اپنے مقصد بعثت کو پورا نہیں کر سکے اور اس دنیا سے ناکام گئے؟ کیا نعمتی کی پیش کردہ اس تصویر کو صحیح تسلیم کر لینے کے بعد قرآن و حدیث کی حقانیت اور سچائی قابل اعتماد رہ سکتی ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ نعمتی اپنی ان ہفتوں اور ہرزہ سرائیوں کے ذریعے نہ صرف جماعت صحابہ کو بے وقعت بنا چاہتے ہیں بلکہ خود قصر رسالت کو بھی منہدم کرنے کے درپے ہیں تاکہ اس کے کلبہ پر "خمیثیت" کی منحوس عمارت کھڑی کر سکیں۔

نعمتی صاحب "تقیہ" کے تحت لکھتے ہیں کہ: "تقیہ (یعنی جھوٹ اور منافقت) عقل کے روشن ترین احکام میں سے ہے اور تقیہ کے معنی یہ ہیں کہ انسان کسی حقیقت کے خلاف کچھ کہے یا کوئی کام قانون شریعت کے خلاف کرے۔ ہر وہ شخص جس کے پاس معمولی عقل بھی ہو وہ سمجھ سکتا ہے کہ تقیہ اللہ کے قطعی احکام میں سے ہے جیسا کہ روایت میں ہے کہ جو آدمی تقیہ نہ کرے تو اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ (کشف الاستار صفحہ ۱۷۸-۱۷۹)

موصوف آگے چل کر تقیہ باز مجتہد قاضی نور اللہ شومتری کے متعلق لکھتے ہیں کہ:

"یہ بزرگ شیخ بہائی اور صفویہ کے ہم عصر تھے اور اکبر آباد ہند میں رہتے تھے اور تقیہ کے کمال کے ساتھ زندگی گزارتے تھے یہاں تک کہ اکبر بادشاہ ان کا ہم عقیدہ ہو گیا اور ان کو سینوں میں سے سمجھتے تھے انہیں قاضی القضاة کے منصب پر فائز کیا اور انہوں نے خفیہ طور پر تصنیف کا کام شروع کر دیا یہاں تک کہ اکبر بادشاہ فوت ہو گیا اور اس کا لڑکا جہانگیر بادشاہ ہوا لیکن یہ برابر قاضی القضاة کے منصب پر کام کرتے رہے یہاں تک کہ مخالفین سمجھ گئے کہ وہ شیعہ ہے پھر بعد میں انہیں قاضیوں اور سلطان کے حکم سے اتنا مارا پٹا گیا کہ وہ مر گئے۔" (حوالہ ذکر صفحہ ۱۵)

نعمتی صاحب نے اپنی کتاب تحریر الوسیلہ جلد اول کتاب الصلوٰۃ میں ایک عنوان قائم کیا ہے کہ "القول فی مبطلات الصلوٰۃ" یعنی ان چیزوں کا بیان جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے اس کے تحت لکھتے ہیں کہ:

”دوسرا نفل جو نماز کو باطل کر دیتا ہے وہ نماز میں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنا ہے جس طرح ہم شیعوں کے علاوہ دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ ہاں تہجد کی حالت میں کوئی مضائقہ نہیں۔ یعنی از روایت یہ بالکل جائز ہے۔“ (ابویہ: صفحہ ۱۸۶ جلد ۱)

اور یوں چیز جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے وہ ہے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد بالتصعد آئین کہنا۔ البتہ تہجد کے طور پر جائز ہے کوئی مضائقہ نہیں۔ (حملہ: صفحہ ۱۹۰، توضیح المسائل صفحہ ۳۷۷-۳۷۸) یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ مولانا محمد جان شیرانی اور دیگر ”علماء حق“ نے ساجد نقوی کی اقتداء میں جو نماز ادا کی گی اس میں امام صاحب نے تہجد ہاتھ باندھے تھے یا کھلے چھوڑے تھے۔ دونوں صورتوں میں امام کی نماز میں کوئی فرق نہیں آتا۔ البتہ جناب شیرانی صاحب کے کثرت مطالعہ اور تبحر علمی کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے نقوی صاحب کو امامت کے لئے آگے کر کے شیعہ و ختمی فقہ کی ایک اہم شرط کو پورا کر دیا۔ جناب ختمی صاحب زیر عنوان ”پیش نماز کے شرائط لکھتے ہیں کہ:

”کام جماعت کو بالغ، عاقل، شیعہ اثنا عشریہ، عادل، حلال زادہ ہونا چاہیے اور یہ کہ نماز صحیح پڑھتا ہو۔“ (توضیح المسائل صفحہ ۷۷)

”نماز عید الفطر اور عید قربان امام عا السلام کے زمانہ ظہور میں جماعت کے ساتھ واجب لیکن اس زمانہ میں جب کہ امام علیہ السلام پر غیبت میں ہیں مستحب ہے۔“ (جو آدمی نزع کی حالت میں ہو) اس کو شہادتین کی اور بارہ اماموں کی امامت کے اقرار کی تلقین کرنا مستحب ہے اور مستحب ہے کہ کفن کی چادروں کے کنارے پر یہ لکھا جائے کہ یہ (میت) خلفائے امین خلفائے شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہی ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ علی، حسن اور حسین اور آگے بارہویں امام تک سب کا ذکر کیا جائے یہ اس کے امام، آقا اور قائد ہیں۔ میت کو دفن کرنے کے بعد با آواز بلند توحید رسالت اور ائمہ معصومین کی امامت کے اقرار کی تلقین کی جائے۔“ (تخریبیہ: صفحہ ۶۱۵، ۶۱۷ جلد ۱)

”جو سید عادل نہیں ہے اسے ختم دیا جاسکتا ہے البتہ وہ سید جو اثنا عشری نہیں اس کو ختم نہیں دینا چاہیے۔ جو شخص زکوٰۃ لے رہا ہے وہ شیعہ اثنا عشری ہو۔ اگر زکوٰۃ فطرہ کو ان آٹھ مصارف میں سے کسی ایک میں صرف کیا جائے تو کافی ہے البتہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ صرف

شیعہ فقراء کو دیا جائے۔ (توضیح المسائل ۲۲۵)

”اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر بیوی کی بھانجی اور بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتا البتہ اگر اس کی اجازت کے بغیر عقد کرے اور بعد میں وہ کہہ دے کہ میں اس عقد پر راضی ہوں تو پھر کوئی اشکال نہیں۔“ (حوالہ مذکور صفحہ ۲۲۴)

خمنی صاحب نے حضرت عمرؓ کے خلاف جو الزامات لگائے تھے ان میں سے ایک ”متعہ“ کو حرام قرار دینا تھا۔ متعہ مذہب شیعہ کا مشہور مسئلہ ہے جو نہ صرف یہ کہ جائز اور حلال ہے بلکہ نماز، روزہ اور حج سے بھی افضل اور اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے اور بلاشبہ یہ شیعہ مذہب کی خصوصیات اور امتیازات میں سے ہے تفسیر منہج الصادقین میں رسول خدا ﷺ کی طرف نسبت کر کے یہ حدیث لکھی گئی ہے کہ:

”جو ایک دفعہ متعہ کرے وہ امام حسینؑ کا درجہ پائے گا جو دو دفعہ متعہ کرے وہ امام حسنؑ کا درجہ جو تین دفعہ متعہ کرے وہ امیر المؤمنینؑ کا درجہ پائے گا اور جو چار دفعہ متعہ کرے وہ میرا (یعنی رسول پاک ﷺ کا) درجہ پائے گا۔ (منہج الصادقین صفحہ ۲۵۶ جلد ۱)

متعہ ایک مرد اور ایک غیر شاہی شدہ عورت کے درمیان میاں بیوی کی حیثیت سے زبانی معاہدے کا نام ہے اس میں گواہ، قاضی، کسی وکیل یا کسی اعلان حتیٰ کہ کسی تیسرے آدمی کے باخبر ہونے کی بھی ضرورت نہیں چوری چھپے بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے متعہ کرنے والے مرد پر عورت کے نان نفقہ اور لباس رہائش وغیرہ کی کوئی ذمہ داری بھی عائد نہیں ہوتی بس صرف مقررہ اجرت ہی ادا کرنی پڑتی ہے اور اس معاہدے کے لئے وقت کی بھی کوئی قید نہیں۔ چنانچہ خمنی صاحب لکھتے ہیں کہ:

”عقد غیر دائم وہ ہے کہ جس میں نکاح کی مدت معین ہوتی ہے مثلاً عورت کے ساتھ ایک گھنٹہ، ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال یا اس سے زیادہ مدت کے لئے عقد کیا جائے اور جس عورت سے اس قسم کا عقد ہوا ہولے متعہ اور صیغہ کا نام دیتے ہیں۔ مسلمان عورت کافر کے عقد میں نہیں آسکتی اور مسلمان مرد بھی کافر عورتوں سے عقد دائمی نہیں کر سکتا البتہ یہود و نصاریٰ جیسی اہل کتاب عورتوں سے حد کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کسی عورت سے حد کرنا اگر چہ لذت حاصل کرنے کے لئے نہ ہو بھی صحیح ہے۔ متعہ اہل عورت اگر چہ حلال ہو جائے خراج کا حق نہیں

رہتی۔ باپ ملا محرم بننے کے لئے ایک دو گنہگار کے لئے اپنے نابالغ بیٹے سے کسی عورت کا متعہ پڑھ سکتے ہیں اور اسی طرح محرم بننے کے لئے اپنی نابالغ لڑکی کا متعہ کسی شخص سے کر سکتے ہیں۔ بشرطیکہ عقد لڑکی کے لئے نقصان دہ نہ ہو۔

نکاح متعہ پڑھنے کا طریقہ۔ اگر خود عورت دمر عقد متعہ کا صیغہ پڑھنا چاہیں تو بعد اس کے کہ مدت اور مہر معین کر لیں اگر عورت کہے ”زواجت نفسی فی العدة المعلومة علی المہر المعلوم“ اور اس کے بعد مرد بلا فصل کہے ”قبلت“ تو صحیح ہے اگر کسی دوسرے شخص کو وکیل کریں اور پہلے عورت کا وکیل کہے ”تمعت مو کلنتی مو کلنت فی العدة المعلومة علی المہر المعلوم“ پھر مرد کا وکیل فوراً بغیر کسی فاصلہ کے کہے ”قبلت لعمو کلی ہکنا“ تو صحیح ہے جس عورت کا متعہ ہو جائے مثلاً ایک مہینہ یا ایک سال کے لئے اس سے کوئی عقد (متعہ) کرے تو اس کے لئے کوئی طلاق نہیں اور اس کی آزادی اس میں ہے کہ اس کی مدت پوری ہو جائے یا مرد اس مدت بخش دے اور اس طرح کہے کہ میں نے مدت تجھے بخش دی۔ گواہ بنانا اور عورت کا حیض سے پاک ہونا ضروری نہیں۔ زنا کار عورت سے متعہ کرنا جائز ہے مگر کراہت کے ساتھ خصوصاً جب کہ وہ مشہور پیشہ ورزانیات میں سے ہو۔ (توضیح مسائل سنو ۸۰-۸۱-۸۲ تقریر اولیٰ صفحہ ۲۷۷ جلد ۲)

یہ سچا متعہ شریف جس کے حرام قرار دینے پر مفتی صاحب نے حضرت عمرؓ کو مخالف قرآن قرار دیتے ہوئے ان کی طرف کفر اور زندقہ کی نسبت کی تھی۔ (توضیح مسائل سنو ۸۰-۸۱-۸۲ صفحہ ۲۷۷-۲۷۸) یہ ٹھوٹا ہے کہ یہاں صرف مفتی صاحب کی کتب میں سے چند اقتباسات پیش کئے گئے ہیں۔ جہاں تک اہل تشیع کے دیگر عقائد و نظریات کا تعلق ہے تو ان کی ایک جھلک کتاب کے آخر میں ملاحظہ فرمائیں۔

ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب حیرت من شعبہ عربی پنجاب یونیورسٹی لاہور مفتی صاحب کو ایران میں اسلامی انقلاب برپا کرنے پر خیر نصیحت پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ! ”قرآن کریم کا ایک فلسفہ انقلاب ہے جس کی رو سے قدرت ربانی فرعونوں، نمرودوں اور ہامانوں سے اقتدار چھین کر مستضعفین اور کمزوروں کو عطا کرتی رہتی ہے اللہ کے چھوٹے چھوٹے بظاہر حقیر لشکر بڑی بڑی قوتوں کا سرچل دیتے ہیں۔ یہ فلسفہ انقلاب بھی امام مفتی کے ظہور سے زندہ ہو گیا دنیا بھر کے کمزوروں اور مستضعفین کو حوصلہ ملا، مولے شاہین سے لڑا

دیئے گئے۔ امریکہ جیسی سامراجی و مغرور طاقت کو بے بس ہونا پڑا، لام نے نہ صرف امریکی گماشتہ کو ذلیل و رسوا کر کے بھگایا بلکہ نام نہاد بڑی طاقتوں کا رعب بھی خاک میں ملا دیا۔ آج بہت سے کمزور جوکل تک ان طاقتوں کے سامنے آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں یہ کارنامہ بھی شہمتی کا ہے۔ (روزنامہ نئے وقت ۳ جولائی ۱۹۸۹ء)

ڈاکٹر صاحب اور ان کے ہم خیال حضرات کی خدمت میں مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی شہید کے یہ نزم اور ناصحانہ الفاظ پیش کر کے اس بحث کو سمیٹا جاتا ہے جو انہوں نے ایک سائل کے جواب میں لکھے تھے۔

”آنجناب کا ضمنی انقلاب کو ”اسلامی انقلاب“ کہنا اس امر کی دلیل ہے کہ آنجناب کو ضمنی صاحب کے عقائد و نظریات کا علم نہیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ مولانا محمد منظور نعمانی کی کتاب ایرانی انقلاب کا مطالعہ فرمائیں یا کم سے کم ماہنامہ بینات کراچی ربیع الاول اور ربیع الثانی ۱۴۰۷ھ کے شماروں میں اس ناکارہ نے جو کچھ لکھا ہے اس کو دیکھ لیں بشرط انصاف آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کیسا ”اسلامی انقلاب“ ہے جس میں حضرات خلفائے راشدینؑ اور اکابر صحابہؓ کو کافر و منافق اور مکار و خود غرض کہہ کر تبرا کیا جائے اور جس میں چالیس فیصد سنی آبادی کو کچلی کر رکھ دیا جائے نہ انہیں اپنے مسلک کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہو اور نہ آواز اٹھانے کی۔ اگر اس کا نام ”اسلامی انقلاب“ ہے تو شاید ہمیں ”اسلامی انقلاب“ کی تعریف بدلتی پڑے گی۔“ (ماہنامہ آراء و بحث صفحہ ۱۷، جولائی ۱۹۸۹ء)

شعبیت برصغیر میں

برصغیر میں اسلام کی اشاعت کا آغاز پہلی صدی ہجری میں محمد بن قاسم کے حملے کے ساتھ ہی ہو گیا تھا پھر یہ علاقہ مسلمانوں ہی کے زیر قبضہ رہا۔ جب کہ بعض مورخین نے حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، اور حضرت معاویہؓ کے عہد میں بھی بعض مہمات کا ذکر کیا ہے۔

(سلاطین ہند جلد اول صفحہ ۱۵-۱۸)

اس کے بعد چوتھی صدی ہجری کے آخر اور پانچویں صدی کے شروع میں جب سلطان محمود غزنوی نے پنجاب اور ملتان کو اپنی حکومت میں شامل کیا تو سندھ سے مسلمانوں کی حکومت مٹ چکی تھی اور سازشی سرگرمیوں کی یادگار صرف اس قدر باقی تھی کہ ملتان قرامطی کی

تحریک کا ایک شرعی مرکز تھا اور سندھ و کجرات کے بہت سے ہندو، قرامطی کی تحریک میں شامل اور اس سے دلچسپی رکھتے تھے۔

اہل تشیع کا دعویٰ یہ ہے کہ شیعیت بھی اسی وقت سے برصغیر بلکہ پاکستان میں موجود تھی کیونکہ سندھ اب پاکستان میں شامل ہے چنانچہ سید حسین عارف نقوی لکھتے ہیں کہ:

”یوں تو پاکستان میں شیعیت اسی وقت سے موجود تھی جب سے مسلمانوں نے سندھ پر حملہ کیا تھا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملتان میں آل محمد علیہ السلام کے تذکروں کا آغاز ۶۰ء سے ہوا اور یہاں سب سے پہلے شیعہ مبلغ علی علیہ السلام آئے۔ عبد اللہ بن محمد جن کا سلسلہ نسب پانچ پشتوں پر حضرت علی سے جا ملتا ہے سندھ میں تبلیغ کے لئے آئے۔ ابن اشعر نے ۱۵۱ھ میں منصور کے گورنر عمر بن حفص کو شیعہ بتایا ہے ان علماء نے ان علاقوں میں کچھ اس انداز سے تبلیغ کی کہ ملتان اور سندھ میں شیعہ ہی شیعہ نظر آنے لگے اور شیعہ حکومت قائم ہو گئی۔ مگر افسوس کہ محمود غزنوی نے ہمال کے لالچ میں ان کو قرامطہ قرار دیا اور علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ سب واجب القتل ہیں چنانچہ محمود غزنوی نے ملتان کی اس حکومت کو تہس نہس کر دیا اور یوں شیعیت کو بزور شمشیر سیت میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس بات کے آثار کہ کسی زمانے میں اس علاقے میں شیعوں کی اکثریت تھی آج بھی موجود ہیں۔“

{تذکرہ علماء ملتان ص ۲۲ مطبوعہ جامعہ دارالتبلیغ اسلام آباد}

شیعہ مجتہد و مؤرخ علامہ محمد حسین مظفر نے بھی اپنی کتاب میں شیعیت کا وجود و فروغ بنو عباس کے دور میں وقتاً فوقتاً ان ”والیان و فرمانروایان و فرماندہان و سپاہیان“ کے ذریعے ثابت کیا ہے جو ہند میں مقرر ہو کر آتے رہے اور ”ولاء اہل بیت علیہم السلام در طہای آنها جای داشت“ ان کے دل میں محبت اہل بیت جڑ چکڑ چکی تھی۔ {تاریخ شیعہ ص ۲۱۸ تحت شیعوں ہند}

یہ ملحوظ رہے کہ ”ولاء اہل بیت“ شیعہ کا اساسی عقیدہ ہے جس کی رو سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت و امامت کا حق ائمہ اہل بیت کا ہے شیعہ مجتہد مفتی جعفر حسین لکھتے ہیں کہ ”پاکستان و ہندوستان میں شیعیت ان علماء و مبلغین کے ذریعے پھیلی جو وقتاً فوقتاً برصغیر میں آتے رہے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔“

{اردو دائرہ معارف اسلام ص ۹۸ جلد ۱۱}

اہل تشیع کی بیان کردہ مذکورہ بالا تصریحات سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ برصغیر میں شیعیت پہلی صدی ہجری میں داخل ہو چکی تھی اس سلسلے میں انہوں نے منصور عباسی کے گورنر

عمر بن حفصہ کی مثال بھی دی ہے مورخ اسلام اکبر شاہ خان نجیب آبادی لکھتے ہیں کہ ۱۳۶ھ میں خلیفہ منصور عباسی نے عمر بن حفصہ کو سندھ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ یہ عمر بن حفصہ باطن شیعیت کی جانب زیادہ مائل تھا۔
(آئینہ حقیقت نامہ صفحہ ۱۳۶)

جب کہ حقیقت یہ ہے کہ شیعیت اس سے بھی بہت پہلے ہندوستان میں داخل ہو چکی تھی۔ جب ۶۱۱ھ میں ایرانی شہنشاہیت بعہد فاروقی صحابہ و تابعین کے ہاتھوں پارہ پارہ ہوئی تو اس وقت سندھ میں بد مذہب کے راجہ حکمران تھے۔ اس موقع پر بعض ایرانی سردار و امراء فرار ہو کر سندھ، ترکستان اور چین میں پناہ گزین ہو گئے جہاں انہوں نے خلافت راشدہ کے خلاف معاندانہ سرگرمیاں شروع کر دیں۔

ایرانوں کے لئے سرزمین ہند ایک بہترین پناہ گاہ تھی کیونکہ ہندوستانی بھی ایرانیوں کی طرح آریہ نژاد ہیں اور ہندوستان ایران کے ساتھ اس رشتہ پر فخر کرتا ہے لفظ "ایران" آریانہ سے مشتق ہے جس کا مطلب ہے آریاؤں کی سرزمین یہ ساسانیوں کی سلطنت کے مرکزی حصے کا نام تھا جو اپنے آپ کو شاہان ایران سے ملقب کرتے تھے تاریخی تحقیقات سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ فارس کے باشندے اور آریا ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ آریاؤں کا ایک گروہ شمالی ایران کے میڈیا میں آباد ہوا اور اس نسبت سے وہ میڈیا کہلائے جب کہ دوسرا گروہ جنوبی ایران کے علاقہ پارس میں آباد ہو گیا جس سے وہ اہل پارس یا پارسی کہلائے اور آریاؤں نے ہی اس ملک کو ایران کا نام دیا۔ چنانچہ اہل ہند اور اہل ایران دونوں کے درمیان اس رشتے میں منسلک ہونے کی وجہ سے دیرینہ تعلقات قائم ہیں۔

اس کے علاوہ ایرانی سرداروں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف عبداللہ بن سبا اور دوسرے منافقوں کی سازشوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کر دیا بالآخر وہ عجمی عصبیت کے تحت خلفائے راشدین کو شہید کرنے اور بنو امیہ کی خالص عربی و اسلامی حکومت ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے ان سازشوں، ریشہ دوانیوں اور ایرانیوں کی مسلسل کامیابیوں سے ان ایرانیوں کے منصوبوں میں جو سندھ، کابل، چین اور تبت وغیرہ میں جلا وطن ہو کر مقیم اور مخالف اسلام کوششوں میں مصروف تھے از سر نو جان پڑ گئی اور یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کو ایرانیوں کی بدولت کوفہ، بصرہ، ایران اور خراسان کے علاقوں میں بھی بارہا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان سازشوں کا

مفصل ذکر کتاب کی ابتداء میں ان ادوار کے تحت گذر چکا ہے۔

سندھ کا علاقہ چونکہ بصرہ، کوفہ یعنی عراق سے نسبتاً قریب تھا اور ایرانی حکومت کی سرحد اس سے ملتی تھی لہذا زیادہ تر ایرانی مفسدین کا ٹھکانہ یہی علاقہ بنا ہوا تھا۔ اس پر مستزاد یہ کہ اسلامی فتوحات کے سیلاب کو دیکھ دیکھ کر سندھ کا راجہ خود بھی ایرانیوں کی بربادی سے نہایت پریشان تھا اور اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح ایرانی اپنی سلطنت پھر قائم کر سکیں۔ چنانچہ ایران کے آخری بادشاہ نے معرکہ نہاوند کے بعد کئی مرتبہ فوجیں جمع کر کے مسلمانوں کا مقابلہ کیا تو ان مقابلوں اور معرکوں میں سندھ کی لداوی فوج بھی اس کے ساتھ شانہ بشانہ حصہ لیتی تھی پھر جب عہد عثمانی میں ایرانی سلطنت تباہ و برباد ہوئی تو سندھ کے راجہ نے اپنے سرحدی ایرانی صوبوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور مغلوب و مفتوح ایرانیوں نے کرمان و بلوچستان وغیرہ کے صوبوں کو بخوشی سندھ کے راجہ کے حوالے کر دیا تا کہ وہ مسلمانوں کے قبضے میں نہ جا سکیں اور اس کے بدلے میں سندھ کے راجہ کی حمایت انہیں حاصل رہے۔

حجاج بن یوسف نے ان سرگرمیوں کا نوٹس لیا اور عبداللہ اسلمی کو چھ ہزار فوج کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ کیا لیکن راجہ داہر کے مقابلے میں یہ بہم ناکام ہو گئی اسی طرح دوسری بہم بھی ناکام ہوئی یہ خبر سن کر حجاج کو اور بھی زیادہ ملال ہوا۔ تیسری مرتبہ اس نے محمد بن قاسم کو چھ ہزار شامی فوج کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ کیا۔ محمد بن قاسم کے ساتھ اس دفعہ شامی سپاہی اس لئے بھیجے گئے کہ حجاج کو اس کا شبہ تھا کہ عراقی و ایرانی سپاہی سندھیوں سے ساز باز رکھتے ہیں۔ اس بہم میں راجہ داہر مقابلے میں مارا گیا اور محمد بن قاسم نے تمام ملک سندھ اور ملتان بھی فتح کر لیا۔

اس کے بعد ایرانیوں نے خلافت اسلامیہ کے خلاف مختلف لبادوں اور بھیسوں میں کام شروع کیا اور مختلف علاقوں میں اپنی حکومتیں قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے جن میں سے اسماعیلی شیعہ فرقے کی ایک اہم شاخ ”قرامطہ“ ہے اس کا تفصیلی ذکر پیچھے گذر چکا ہے اس نے مصر کی عبیدی حکومت کے تعاون سے بحرین و فارس میں اپنی مستقل حکومتیں قائم کیں اور مسلمانوں پر بے پناہ مظالم توڑے۔

قرامطہ بحرین کی حکومت کے مٹنے کے بعد قرامطہ کی تمام تعلیم یافتہ اور ہوشیار جماعت داعیوں کے لباس میں تبدیل ہو گئی۔ دراصل یہ ایک سیاسی تحریک تھی جس کا مقصد دنیا سے اسلام کو

مٹانا اور عربوں کی فوقیت و برتری کو نچا دکھانا تھا۔ آگے چل کر ابوالفتح نے ملتان میں جو اس تحریک کا مرکز بن گیا تھا۔ ہندوؤں کے تعاون سے اپنی مستقل حکومت قائم کر کے مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک روا رکھا جو اس کے پیش رو کرتے رہے کبر شاہ خان نجیب آبادی لکھتے ہیں کہ

”ہندوؤں کی اس غلطی کو بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے مسلمانوں کے دشمن قرامطہ اور ملاحہ کو اپنے پہلو میں بٹھالیا اور ان کے حامی بن کر مسلمانوں کو لڑائی کا چیلنج دیا۔“

(آئینہ حقیقت، صفحہ ۲۰۴)

قرامطہ اگر مسلمانوں کے دشمن تھے تو ہندو کون سے دوست تھے؟ دونوں مسلمانوں کے دشمن تھے اس لئے باہم متحد تھے محمود غزنوی نے ملتان پر حملہ کرنا چاہا تو راجہ اتند پال نے اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کیں لیکن اسلامی فوج کا مقابلہ نہ کر سکا اور شکست کھا کر کشمیر کی طرف بھاگ گیا۔

مؤرخ الفی بیان کرتا ہے کہ جب ابوالفتح کو محمود کی روانگی کی خبر ہوئی تو اس نے گھبرا کر راجہ اتند پال کو محمود کے عزائم سے باخبر کیا اور مدد کی درخواست کی۔ اتند پال نے اس بار بھی جاہلانہ دلیری سے کام لیتے ہوئے لاہور سے پشاور پہنچ کر اپنے لشکر کو اسلامی فوج کے روکنے کے لئے روانہ کیا۔ اس لشکر نے بھی ہزیمت اٹھائی۔ بالآخر سلطان محمود غزنوی نے ابوالفتح حاکم ملتان کو اس کی نمک حرامیوں اور سازشوں کا مزہ چکھانے کا عزم کر لیا اور ۴۰۱ھ میں اس نے ملتان کو فتح کر کے بہت سے قریظوں اور کافروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور داؤد بن نصیر کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ غزنی لے گیا جہاں وہ ایک قلعے میں نظر بندی کے دوران ہی مر گیا۔

مؤرخین نے حاکم ملتان ابوالفتح کو قریظی اور باطنی قرار دیا لیکن شیعہ مؤلف سید حسین عارف نقوی نے اس الزام کی تردید کرتے ہوئے لکھا کہ وہ شیعہ حکومت تھی ”محمود غزنوی نے مال کے لالچ میں ان کو قرامطہ قرار دیا اور اس نے ملتان کی اس (شیعہ) حکومت کو تہس نہس کر دیا اور یوں شیعیت کو بزور شمشیر سلطنت میں تبدیل کر دیا گیا۔“ (تذکرہ ملانامہ، صفحہ ۲۲)

ابوالفتح اگر قریظی تھا تو بھی وہ شیعہ ہی تھا لیکن نقوی صاحب نے تو اسے اثنا عشری شیعہ ثابت کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر داخلہ و قانون اور چیپلز پارٹی کے ممتاز رہنما چوہدری اعجاز احسن صدیوں بعد بھی محمود غزنوی کے اس عظیم مجاہدانہ کارنامے کو برداشت نہ

کر سکے۔ جنرل محمد ضیاء الحق کے دور میں موصوف گرفتار ہو کر سنٹرل جیل ملتان پہنچے تو وہاں سے انہوں نے اپنی کتاب ”سندھ ساگر“ کی تالیف کا آغاز کیا۔ چوہدری صاحب اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ:

”محمود غزنوی نے ہندو ریاستوں کے ساتھ ساتھ مسلمان ریاستوں پر بھی حملے کئے اور اس سلسلے میں ملتان کی ایک اسماعیلی ریاست کا حوالہ دیا ہے جسے محمود غزنوی نے فتح کر لیا تھا۔“

جناب حلد میر صاحب اپنے کالم ”قلم کمان“ میں ”سندھ ساگر کے آنسو“ کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ ”یہاں میں چوہدری صاحب کے ساتھ بڑے ادب سے اختلاف رائے کی گستاخی کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ ملتان کا حکمران ابوالفتح اپنے بزرگوں کا اسماعیلی عقیدہ چھوڑ کر مسلمی مذہب اختیار کر چکا تھا جس میں کعبہ کی بجائے صرف بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا گیا، نماز کو چار رکعتوں تک محدود کیا گیا، جمعہ کی بجائے اتوار کو مقدس دن قرار دیا گیا اور دیگر خرافات کو اختیار کیا گیا۔ ابوالفتح ایک مرتد تھا لہذا اس کی حکومت کو اسلامی نہیں کہا جاسکتا۔“

{روزنامہ اوصاف ۵ اکتوبر ۱۹۹۹ء}

راقم بھی حلد میر صاحب کے ساتھ اختلاف رائے کی گستاخی کرتے ہوئے عرض کرتا ہے کہ حاکم ملتان ابوالفتح نے اپنے بزرگوں کا اسماعیلی عقیدہ ہرگز نہیں چھوڑا تھا اور شیعہ امامیہ اسماعیلیہ ہی کی اہم شاخ ”قرا مطہ“ کے ساتھ وابستہ ہو گیا تھا۔ ایرانی شیعہ مجتہد سید محمد طباطبائی نے بھی قرا مطہ کا ذکر ”اسماعیلیہ شیعہ اور ان کے مختلف فرقے“ باطنیہ کے ذیل میں کیا ہے (شیعہ صفحہ ۶۳) جب کہ پاکستانی شیعہ سکالر سید حسین عارف نقوی صاحب نے اسے اثنا عشری شیعہ قرار دیا ہے۔

بہر حال محمود غزنوی نے پانچویں صدی کے آغاز ہی میں ملتان کی شیعہ حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد شیعوں نے دیگر علاقوں میں پر پزے نکالنے شروع کئے اور اپنی علیحدہ ریاست قائم کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ رضیہ سلطانہ (جو ۶۳۳ھ میں تخت نشین ہوئی) کے دور میں قرا مطہ شیعوں کا ایک گروہ اطراف ہند گجرات، سندھ اور دوآبہ گنجا و جمنا وغیرہ سے آ کر دہلی میں جمع ہو گیا اور ماہ ربیع ۶۳۳ھ میں ہزاروں (شیعوں) قرا مطیوں نے لکوار، خنجر اور تیر و کمان کے ساتھ مسلح ہو کر نماز جمعہ میں مشغول ہزار ہا اہلسنت کو تہ تیغ کر دیا۔ بعد میں جو ابلی

کارروائی میں کچھ حملہ آور بھی اپنے انجام کو پہنچ گئے۔

سلطنت بہمنیہ کا قیام

ایران جو ابتدائی سے شیعیت کا مرکزی ہیڈ کوارٹر رہا اور جسے شیعہ صاحب نے امام غائب کا ملک قرار دیا ہے ساتویں صدی ہجری میں وہاں کے حالات میں بھی ایک عارضی تبدیلی پیدا ہوئی وہ یہ کہ حسن بن صباح کی قائم کردہ حکومت (۶۸۳ء تا ۶۵۳ء) جو شیعوں کے لئے جائے پناہ تھی جب وہ ۶۵۳ء میں تاتاریوں کے ہاتھوں ختم ہو گئی تو ایران میں مقیم بعض شیعہ سادات نے برصغیر کا رخ کیا اور پھر یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ چنانچہ شیعہ مجتہد مفتی جعفر حسین لکھتے ہیں کہ:

”پاکستان و ہند میں شیعیت ان علماء و مبلغین کے ذریعے پھیلی جو قافو قافو برصغیر میں آتے رہے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ۶۱۷ء میں جب چنگیز خان ایران پر حملہ آور ہوا اور فتنوں اور ہلاکتوں کا دروازہ کھولا تو جو سادات اموی حکمرانوں کے مقابلے سے تنگ ہو کر ایران میں آباد ہو چکے تھے انہوں نے بھی اہل کارخ کر لیا اور پھر یہیں پر مستقل ڈیرے ڈال دیئے۔ جب حسن گنگو بہمنی ۶۳۷ء میں وکن کافر مارواہوا اور سلطنت بہمنیہ کی بنیاد رکھی۔“

(اردو اترہ مطرف اسلام صفحہ ۹۰، جلد ۱۱)

ہندوستان میں تعلق خاندان کی حکومت کے دوران حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ اہل تشیع نے ”تقیہ“ بھی ترک کر دیا تھا۔ یہاں فیروز تعلق کے رسالہ ”فتوحات فیروز شاہی“ سے ایک اقتباس بغیر ترجمہ کے نقل کیا جاتا ہے اس کے ترجمہ کی جرأت اس لئے نہیں ہوئی کہ بعض الفاظ فحش اور خلاف تہذیب معلوم ہوتے ہیں البتہ ان الفاظ سے اس زمانہ کے ہندوستانی مسلمانوں اور ہندوستان کی عام اسلامی حالت کا اندازہ کرنے میں ضرور مدد مل سکتی ہے۔

”قوے بلباس و ہریہ و ترک و تجرید مردمان را گمراہ میکردند و مریدی ساختند و کلمات کفر می گفتند طائفہ ای و اباحتیان جمع شدہ بودند و خلق را بالحد و اباحت و عورت می کردند و در شے بمقام معین جمع می شدند از مردمان محرم و غیر محرم و طعام و شراب در میان می آوردند و می گفتند ای عبادت است و زنان و مادران و خواہران یک دیگر کہ در آں شب جمع می آوردن جلمہ ہر کہ بردست کے از ایشان می افتادے باہوز تا کردے۔ پیراں ایشان شیعہ بودند، شیعہ مذہب ہاں کہ ایشان را و افضل

میں گویا سبب رخصت و شیعہ مردوں رادھوت میکر دند و رسالہ ہلوکتا بہادر میں مذہب پر داختہ و تعلیم و مدرسے پیشہ ساختہ یوند و جناب خلفائے راشدین اہل مؤمنین عائشہ صدیقہ و جمع صوفیائے کبار راسب مرتع و شتم قبیح می گفتند و لو اطم میگردند و قرآن مجید را ملحقات عثمانی میخوانند۔ رسم و عادتے کہ دروین اسلام جائز نیست در شہر مسلمانان جبلت شدہ بود کہ عورات در ایام متبرکہ جماعت پاکی سوار و گردوں سوار ڈول سوار و اسپ سوار و ستور سوار فوج فوج و جوق جوق پیادہ از شہر بیرون می آمدند و عمارت ہائی رفتند۔ (تاریخ ذوال ملت اسلامیہ صفحہ ۱۶۶-۱۶۷)

سلاطین ہند میں سے علاوہ دیگر سلاطین محمد بن تغلق نے کربلا میں ”مشہد حسین“ کی خدمت کے لئے اڑھائی لاکھ روپے بھیجے۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ صفحہ ۱۶۸ جلد ۳)

ہندوستان میں جب خاندان تغلق کا زوال شروع ہوا اور سلطنت کا شیرازہ منتشر ہوا تو جنوبی ہندوستان میں ایک شخص علاؤ الدین حسن گنگو بہمنی نامی نے ”بہمنی سلطنت“ کی بنیاد رکھی جسے گنگو چونکہ ایران کے بہمنی شیعہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس لئے اس کی سلطنت بھی بہمنی کہلائی۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ”درد کن سلاطین بہمیہ و عادل شاہی کہ در نہایت مرتبہ غلو تشیع داشتند“ دکن میں بہمنی سلاطین اور عادل شاہی حکمران شیعیت میں انتہائی غلو رکھتے تھے یعنی وہ انتہائی غالی شیعہ تھے۔

شیعہ عالم و مورخ محمد حسین مظفر نے شاہ صاحب کا یہ قول نقل کر کے بحوالہ محمد قاسم فرشتہ اس کی تفسیر کی ہے اور کہا ہے کہ حسن گنگو بہمنی اہل سنت میں سے تھا ”اس سخن کجا و نسبت تشیع بہ بہمیہ کجا“؟ پھر خود یہ اقرار بھی کرتا ہے کہ ”حکومت بہمیہ۔ بہ پنج امارت تقسیم شد، عادل شاہیہ و نظام شاہیہ و قطب شاہی اس حکومت ہائے سگانہ شیعہ بودہ اند۔ و برید شاہیہ عماد شاہیہ دولت و حکومت اس دوسنی بودہ است۔“ (تاریخ شیعہ تحت شیعہ در ہند صفحہ ۳۲۳)

بہمنی سلطنت پانچ سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی۔ عادل شاہی، نظام شاہی اور قطب شاہی یہ تین شیعہ سلطنتیں تھیں جب کہ برید شاہی اور عماد شاہی سنی حکومتیں تھیں۔

بہمنی سلاطین کا دور اقتدار

سلطنت بہمنیہ میں مندرجہ ذیل حضرات نے حکومت کی ان میں سے بعض سلاطین کا دارالحکومت احسن آباد گبر کہ تھا اور بعض کا دارالحکومت محمد آباد بیدرتھا۔

۱	علاؤ الدین حسن بہمنی شاہ	۲۳ رجب الثانی ۷۲۸ھ تا ۱۳ اگست ۱۳۳۷ء
۲	محمد شاہ اول	۳ ربیع الاول ۷۵۹ھ تا ۱۷ فروری ۱۳۵۸ء
۳	علاؤ الدین مجاہد شاہ	۱۹ ذی قعدہ ۷۷۶ھ تا ۲۷ اپریل ۱۳۷۵ء
۴	داؤد شاہ اول	۷ ذی الحج ۷۷۹ھ تا ۱۷ اپریل ۱۳۷۸ء
۵	محمود شاہ (یا محمد شاہ ثانی)	۲۲ محرم ۷۸۰ھ تا ۲۷ مئی ۱۳۷۸ء
۶	غیاث الدین حسن شاہ	۲۱ رجب ۷۹۹ھ تا ۲۰ اپریل ۱۳۹۷ء
۷	شمس الدین داؤد شاہ ثانی	۷ رمضان ۷۹۹ھ تا ۱۷ جون ۱۳۹۷ء
۸	تاج الدین فیروز شاہ	۲۳ صفر ۸۰۰ھ تا ۱۷ نومبر ۱۳۹۷ء
۹	شہاب الدین احمد شاہ اول	۵ شوال ۸۲۵ھ تا ۲۲ ستمبر ۱۴۲۲ء
۱۰	علاؤ الدین احمد شاہ ثانی	۲۹ رمضان ۸۲۹ھ تا ۱۷ اپریل ۱۴۲۶ء
۱۱	علاؤ الدین ہمایون شاہ	۲۲ جمادی الثانیہ ۸۶۲ھ تا ۷ مئی ۱۴۵۸ء
۱۲	نظام الدین احمد شاہ ثالث	۲۸ ذی قعدہ ۸۶۵ھ تا ۲ ستمبر ۱۴۶۱ء
۱۳	شمس الدین محمد شاہ ثالث لشکری	۱۳ ذی قعدہ ۸۶۷ھ تا ۳۰ جولائی ۱۴۶۳ء
۱۴	شہاب الدین محمود شاہ	۵ صفر ۸۸۷ھ تا ۲۷ مارچ ۱۴۸۲ء
۱۵	احمد شاہ رابع	۳ ذی الحج ۹۲۳ھ تا ۷ دسمبر ۱۵۱۸ء
۱۶	علاؤ الدین شاہ	۷ محرم ۹۲۷ھ تا ۲۸ ابریل ۱۵۲۰ء
۱۷	ولی اللہ شاہ	۷ ربیع الثانی ۹۲۹ھ تا ۳ مارچ ۱۵۲۳ء
۱۸	کلیم اللہ شاہ	۹۳۲ھ تا ۱۵۲۵ء

(جو کہ اس دور میں صرف اسلامی مکتبوں میں ملتا ہے)

سلطنت بہمنیہ کا بانی علاؤ الدین بہمنی گانگو ایرانی نژاد بہرام گور کی اولاد میں سے ہے جب کہ بہرام گور ساسان کی نسل سے اور ساسان بہمن بن اسفندیار (جو کیانی خاندان کا حکمران

تھا) کی یادگار ہے علاؤ اللہ بن حسن اور اس کی اولاد کو بہمنی کہتا ہے یعنی رکھتا ہے کہ یہ خاندان نسل بہمن بن اسفندیار سے ہے۔ یہ سلسلہ نسب مؤرخ فرشتہ نے احمد نگر میں نظام شاہیہ کتب خانہ کے ایک سالہ سے نقل کیا ہے

لیکن مؤرخ فرشتہ کے خیال میں یہ رائے غلط ہے اور قرین قیاس یہ ہے کہ چونکہ گانگو بہمنی کا نام علاؤ اللہ بن حسن کے نام کا ایک حصہ ہو گیا تھا اس لئے خود علاؤ اللہ بن اور اس کے بعد اس کی اولاد بہمن کے نسب سے مشہور ہو گئی۔ خوشامد کرنے والے شعراء اور مداحوں اور تاریخ دانوں نے مبالغے سے کام لے کر حقیقت کو بالکل مسخ کر ڈالا۔ (تاریخ فرشتہ ص ۷۳)

تعب ہے کہ مؤرخ فرشتہ نے محض قیاس کی بنیاد پر حسن گانگو کا نسب نامہ (جو اس کی خاندانی لائبریری میں تحریری طور پر محفوظ ہے) مسترد کر دیا جب کہ حقیقت یہ ہے کہ موصوف خود اپنے سلسلہ نسب سے آگاہ نہیں۔ ان کا پورا نام مہلا محمد قاسم ہندو شاہ ہے اور شخص فرشتہ، ہندو شاہ کی اصل کیا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ ان کے باپ کا نام مولانا غلام علی ہندو شاہ تھا۔ بیٹے کی طرح باپ کے حالات بھی پردہ خفاء میں ہیں شیعہ مجتہد مفتی جعفر حسین کے حوالے سے لاپرواہی بات گذر چکی ہے کہ ایران پر تاری حملے کے بعد ان لوگوں نے ”وہاں سے نقل مکانی کر کے برصغیر میں مستقل طور پر ڈیرے والے تھے“ ان ہی میں سے ایک حسن گانگو بانی سلطنت ہمدیہ بھی تھا جس نے یکم ربیع الاول ۷۵۹ھ میں عمر سڑ سڑ برس وفات پائی۔

حسن گانگو کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا سلطان محمد شاہ بہمنی تخت نشین ہوا۔ اس کا معمول یہ تھا کہ دربار میں آکر پہلے اپنے باپ کے تخت کو سجدہ کرتا اور اس کے بعد خود تخت پر بیٹھ جاتا۔ بادشاہ نے یہ حکم بھی جاری کیا تھا کہ سونے کا سکہ تیار کیا جائے اور روزانہ پانچ بار نوبت بجائی جائے اور جو بھی شخص دربار میں داخل ہو وہ روزانو ہو کر بیٹھے اور پھر زمین بوس ہو۔

محمد شاہ نے اپنی والدہ ملکہ جہاں کو دیگر عملے کے علاوہ ملکہ کی رشتہ دار اور محتاج و نادار تقریباً آٹھ سو غورتوں کے ہمراہ حج کے لئے روانہ کیا اور تمام اخراجات شاہی خزانہ سے ادا کئے۔ ملکہ جہاں مدینہ منورہ میں روزانہ سیدہ فاطمہؑ کے مزار پر زیارت کے لئے جاتی تھیں۔ ایک دن ملکہ نے پوچھا کہ حضرت امام حسینؑ کا مزار کہاں ہے تاکہ اس کی زیارت کی جا سکے صدر اشریف نے جواباً کہا کہ سیدہ شہداء کا دفن کربلا میں ہے۔ ملکہ جہاں نے اس کا سبب پوچھا کہ حضرت

فاطمہ کا مزار تو مدینہ منورہ میں ہے پھر حضرت امام حسینؑ کو کربلا میں کیوں دفن کیا گیا؟ اس پر صدر شریف نے حضرت حسینؑ لور یزید کا قصہ بیان کیا اس پر ملک نے بہت گریہ وزاری کی اور کہا کہ جیوٹا بیٹا ماں کو ہمیشہ پیارا ہوتا ہے لہذا مجھے حضرت امام حسینؑ کے مزار کی زیارت بھی کرنا ضروری ہے تا کہ حضرت بی بی ناراض نہ ہوں یہ سوچ کر ملک جہاں نے کربلا جانے کی تیاری شروع کی۔

وہ مدینہ منورہ سے چلنے ہی والی تھیں کہ انہیں خواب میں حضرت فاطمہؑ اثر ہوا کہ زیارت نصیب ہوئی اور انہوں نے آپ سے فرمایا کہ تجھے مزار حسینؑ پر حاضری دینے کی کوئی ضرورت نہیں میں تیرے اچھے اخلاق سے بہت ہی متاثر ہوں اور یہ بشارت دی کہ تو اپنے گھر چلی جا کیونکہ تیرے بیٹے تیری دید کے مشتاق ہیں۔ ملک نے اس کے بعد بہت ساماں اسباب، زرو جوہر ایک قابل اعتماد آدمی کے ذریعے کربلائے معلیٰ بھیجا تا کہ یہ سب علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے فرزند ان عالی قدر کے نام سے سیادات نور زائرین میں بانٹ دیا جائے۔

لشکارہ کے راجہ نے ایک بیش قیمت اور مرصع تخت محمد شاہ بہمنی کو تھکا دیا۔ سلطان نے اس تخت کو "تخت فیروزہ" کے نام سے موسوم کیا کیونکہ یہ فیروزی کالج کا بنا ہوا تھا (شیعوں بالخصوص ایرانیوں کو قاتل عمر فاروقؓ ابو لؤلؤ فیروز کے ساتھ بڑی عقیدت ہے) اور "نوروز" کے دن "ساعت تحویل" (وہ وقت جب سورج سارے سال کا دور ختم کر کے برج حمل میں داخل ہوتا ہے) میں اس پر قدم رنجہ فرمایا۔ بہمنی خاندان کا ہر حکمران سلطان محمد شاہ کی پیروی کرتا تھا اور "ورش کا دیانی" (یہ ایران کے ساسانی بادشاہوں کا جنگی علم تھا جو لاکھوں روپے کے صرف سے تیار ہوا تھا اور ہر بادشاہ اپنے عہد میں اس کی زینت اور سجاوٹ میں ہر سال کوئی نہ کوئی اضافہ برابر کرتا رہتا تھا) کی طرح تخت فیروزہ میں بھی ہر دور میں ہیرے اور جوہرات کا اضافہ کیا جاتا تھا۔ بادشاہ جس سال تخت فیروزہ پر بیٹھا تھا اس سال چالیس روز تک عیش و طرب کی مچھلیں رہیں۔ کسی شہری سے کوئی باز پرس نہ کی گئی ہر ایک کو اختیار دے دیا گیا جو مرضی ہو وہ کرے نیز تمام امرائے سلطنت اور اراکین دولت بھی دن کو عید اور شب کو شب برات منانے لگے۔

محمد شاہ بہمنی سترہ برس اور نو ماہ حکومت کرنے کے بعد ۹۰۹ھ بمطابق ۱۷۷۷ء کو فوت ہو گیا۔

محمد شاہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا مجاہد شاہ امرانیس برس تخت نشین ہوا اور کازی باج ۹۰۹ھ کو اپنے چچا داداؤد شاہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا چونکہ مجاہد شاہ کی کوئی اولاد نہ تھی اس لئے اس کا

قائل چچا داؤد شاہ اس کی جگہ تخت نشین ہوا۔ مجاہد شاہ کی بہن "روح پرور آغا" کے دل میں بھائی کے انتقام کی آگ بھڑکتی رہی جس میں وہ بہت جلد کامیاب ہو گئی اور اپنے ایک فدائی یا کسائی کے ذریعے اس کا کام تمام کر لیا۔ داؤد شاہ نے ایک ماہ اور پچیس دن حکومت کی۔

داؤد شاہ کے بعد ملکہ روح پرور نے اس کے بھائی محمود شاہ کو اقتدار دلوا دیا اور وہ ۱۲۲۰ھ میں تخت نشین ہو گیا اس نے انیس سال ۹ مہینے اور بیس دن حکمرانی کر کے کم رجب ۹۹۰ھ کو تپ عرق کی بیماری سے رحلت کی محمود شاہ کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا غیاث الدین ہمر سترہ برس مسند نشین ہوا اور ۹۹۹ھ کو اس کے ایک مصاحب تغلیچین نے اس کی آنکھیں نکلوائیں اور اسے اقتدار سے الگ کر دیا۔

اس کے بعد اس کا بھائی سلطان شمس الدین بن سلطان محمود شاہ ہمر پندرہ برس تخت نشین ہوا اور تقریباً دو ماہ کے بعد اسے بھی اقتدار سے الگ کر دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان فیروز شاہ بن سلطان داؤد شاہ حکمران بنا۔

۱۰۴۰ھ میں جب فیروز شاہ کو معلوم ہوا کہ امیر تیمور نے دہلی کو فتح کر لیا ہے تو اس نے امیر تقی الدین (داماد امیر فضل اللہ شیرازی) اور مولانا لطیف اللہ شیرازی کے ذریعے ایک سفارت بھجوا دی اور تحائف کے ساتھ اس کی خدمت میں بھیجی اور اسے یقین دلایا کہ وہ "آستانہ تیموری" کا خیر خواہ ہے امیر تیمور فیروز شاہ کے خلوص اور محبت کا بہت شکر گزار ہوا اور دکن و مالوہ کی بادشاہی فیروز شاہی کو عطا کر دی اور تاج سلطنت اور دیگر لوازمات شاہی عطا کئے۔ اس کے ساتھ اس نے فیروز شاہ کے نام ایک عریضہ بھی بھیجا جس میں اسے "فرزند خیر خواہ" کے نام سے یاد کیا۔ بالآخر فیروز شاہ پچیس سال سات ماہ اور پندرہ دن کی حکمرانی کے بعد بھرا اپنے بھائی احمد شاہ کے حق میں دست بردار ہو گیا اور شوال ۸۲۵ھ میں رحلت کر گیا۔

فیروز شاہ کے بعد اس کا بھائی احمد شاہ دہلی کے ایک ولی حضرت گیسو دراز (جو دکن میں مقیم ہو گئے تھے) کی دعا اور توجہ سے تخت نشین ہو گیا۔ احمد شاہ نے حضرت گیسو دراز کی رہائش کے لئے ایک بہت عظیم الشان عمارت تیار کرائی۔ دکن کے باشندے حضرت گیسو دراز کے بہت معتقد ہیں ایک بار کسی دکنی سے سوال کیا گیا کہ "آنحضرت ﷺ کا مرتبہ زیادہ اونچا ہے یا حضرت گیسو دراز کا" اس نے جواباً کہا "آنحضرت پیغمبر ہیں مگر حضرت گیسو دراز کچھ چیز ہی اور ہیں۔"

آذری اسفرائی مصنف ”بہمنی نامہ“ احمد شاہ کے بہت قریب آگئے اور سلطان نے انہیں کہا کہ ”گیسودراز کے بعد جو خلا پیدا ہو گیا تھا اس کو تم نے کسی حد تک پر کر دیا ہے۔ شیخ آذری اپنے دور کے بہترین شاعر تھے اور شیخ صدر الدین اور الف بیک مرزا کی ملاقات کے لئے ”مشہد مقدس“ بھی جاتے رہے۔ اس کے زمانے میں شاہ نعمت اللہ ولی اور ان کی کیرلمات کی بہت دھوم تھی۔ بادشاہ نے انکی خدمت میں شیخ حبیب اللہ جنیدی اور میر شمس الدین قمی کے ذریعے بہت سے ہدیے اور تحفے بھیجے۔ انہوں نے تحائف کی بہت قدر کی اور ایک سبز تاج بارہ گوشوں کا بنا کر ملا قطب الدین کے سپرد کیا اور کہا کہ یہ بادشاہ کی امانت ہے یہ ٹھوکر ہے کہ ”کلاہ اشاعریہ“ نکل تشیع کا شعار ہے چنانچہ علامہ محمد حسین مظفر لکھتے ہیں کہ ”کلاہ اشاعریہ۔۔۔ نشانہ شمار احمد و ازادہ زلویہ داشت و اس کلاہ شعار صوفیہ در تشیع بودہ است۔“ (تاریخ شیعہ صفحہ ۳۲۲)

اس کے بعد بادشاہ کی درخواست پر شاہ نعمت اللہ ولی نے اپنے پوتے میر نور اللہ کو دکن بھیج دیا۔ میر نور اللہ جب بیدر کے گرد و نواح میں پہنچے تو بادشاہ نے اپنے تمام فرزندوں کے ساتھ نہایت عزت و احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ میر نور اللہ کو اس زمانہ کے تمام علماء و فضلاء پر فوقیت دی گئی حتیٰ کہ حضرت گیسودراز کی اولاد سے بھی بڑھ کر ان کا رتبہ سمجھا گیا۔ ان کو ”ملک المشائخ“ کا لقب دینے کے علاوہ بادشاہ نے انہیں اپنا داماد بھی بنا دیا۔

احمد شاہ بارہ سال اور دو ماہ تک حکومت کرنے کے بعد ۱۸۳۸ء میں انتقال کر گیا۔ احمد شاہ کے بعد اس کا بیٹا علاؤ الدین بہمنی تخت نشین ہوا۔ یہ انتہائی عیش پرست بادشاہ تھا اس نے اپنے محل میں ایک ہزار خوبصورت ترین عورتیں جمع کیں اور دریائے نعمت آباد کے کنارے ایک عظیم الشان باغ لگوایا۔ اسی باغ میں اس نے بزم صوساتی آراستہ کی۔ عیش و عشرت کے اس زمانے میں لوگوں کو چار یا پانچ مہینے میں صرف ایک مرتبہ سلام عام کی اجازت ہوتی تھی۔ اسی اثناء میں دکنیوں کو ہر طرح کا اقتدار حاصل ہو گیا اور میاں من اللہ دکنی مستقل شاعری وکیل بن گیا۔ بالآخر بادشاہ تیس سال نو ماہ اور تیس دن امور سلطنت انجام دینے کے بعد ۱۸۶۶ء میں فوت ہو گیا۔

اس کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں شاہ تخت نشین ہوا جو ظالم کے لقب سے مشہور تھا۔ اس کے دور میں ظلم و ستم کا بازار گرم رہا اور تین سال چھ ماہ حکومت کرنے کے بعد ۱۸۶۵ء کو

رجعت کر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا نظام شاہ ہجر آٹھ سال تخت نشین ہوا امور سلطنت کی دیکھ بھال اس کی ماں برتی رہی یہ تھا سلطان ۱۳۱۳ھ کو فوت ہو گیا۔

نظام شاہ کے انتقال کے بعد اس کا بھائی محمد شاہ ثانی تخت نشین ہوا۔ اسی دور میں یوسف عادل خان (جس نے آگے چل کر بیجاپور میں مستقل شیعہ ریاست عادل شاہی قائم کی) نے مقررہ امراء کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ بعد میں برقی کرتا ہوا دولت آباد کا امیر لشکر مقرر ہوا۔ اور سے سلطنت فاخرہ سے نوازا گیا۔ یہ منصب بہت ہی بلند ہے۔ خاندان ہاشمی میں اس سے زیادہ بڑا منصب کوئی نہیں ہوتا تھا۔ محمد شاہ ثانی میں سال تک حکومت کرنے کے بعد یہ صفر ۸۸۷ھ کو فوت ہو گیا۔

محمد شاہ ثانی کے بعد اس کا بیٹا محمود شاہ تخت نشین ہوا۔ اسی کے دور میں یوسف عادل خان نے ۸۹۵ھ میں بیجاپور میں باقاعدہ شیعہ سلطنت کی داغ بیل ڈالی۔ سلطان محمود شاہ یوسف عادل کی درخواست پر بیجاپور گیا جہاں یوسف عادل نے دل کھول کر بادشاہ کی خاطر واری اور تواضع کی۔ اسی سلطان محمود شاہ نے قطب الملک بہدائی جو ایک دوسری شیعہ سلطنت قطب شاہیہ کا بانی ہے) کو ۹۰۱ھ میں سارے تلنگانہ کا امیر لشکر مقرر کیا۔ اس طرح سلطان محمود شاہ کے دور میں دو شیعہ ریاستیں مستقل طور پر وجود میں آگئیں۔ پھر یہ سلطان سبقتیس سال حکمرانی کرنے کے بعد ۹۲۳ھ میں فوت ہو گیا۔

محمود شاہ کے بعد اس کا بیٹا احمد شاہ ثانی محمود خطے میں برائے نام بادشاہ مقرر ہوا۔ امور سلطنت امیر بریدہ سرانجام دیتا رہا اور ۹۲۷ھ میں یہ بادشاہ بھی زہر یا طبعی موت کی وجہ سے دنیا کو خیر باد کہہ گیا احمد شاہ کی موت کے بعد امیر بریدہ نے بظاہر اس کی عزا داری میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کی۔ تقریباً دو ہفتے تک امور مملکت کو معطل رکھا اور پھر خود تخت پر بیٹھنے کی بجائے احمد شاہ کے بیٹے علاؤ الدین شاہ کو تخت نشین کر دیا اور دو سال کے بعد پہلے اسے معزول کر کے نظر بند کیا اور پھر اسے قتل کر دیا۔

اس کے بعد امیر بریدہ نے شاہ ولی اللہ بن سلطان محمود شاہ کو تخت نشین کیا پھر تین سال کے بعد اسے قتل کر کے اس کی بیوی سے شادی کر لی۔

دلی اللہ کے بعد اس کا بھائی کلیم اللہ تخت نشین ہوا۔ یہ یوسف عادل کا نواسا تھا۔ اسے

بچن امیر برید کی بدولت برائے نام بادشاہت ملی۔ دوسری طرف حالات میں ایک نئی تبدیلی پیدا ہوئی۔ وہ یہ کہ بابر نے کابل سے ہندوستان پر لشکر کشی کر کے دہلی پر قبضہ کر لیا۔ اس کی فتوحات کی سلسلے سے ہندوستان میں شہرت پھیل گئی۔ اسماعیل عادل اور سلطان قلی قطب شاہ نے بابر کے پاس سے محبت آمیز خطوط روانہ کئے۔ کلیم اللہ دہلی سے بھی بابر کو خط لکھ کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ بابر نے اس سے ہوا پھر خطہ راز قاتن ہونے پر جان بچانے کے لئے راہ فرار اختیار کی۔ وہ ۹۳۶ھ میں بیدر سے نگر نریجا پور گیا۔ یہاں شاہ نے لالچ میں اس کی آؤ بھگت کی لیکن بعد ہی اس نے غارتگری سے باز ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطنت ہمدانیہ کا بھی خاتمہ ہو گیا اور وہ ان میں سے ایک تھیں جو حکومتیں قائم ہوئیں۔

۱۔ ماہ شاہی، ۲۔ نظام شاہی، ۳۔ ماہ شاہی، ۴۔ قطب شاہی، ۵۔ برید شاہی، ۶۔ خانہ خانہ میں تقریباً دو سو برس تک (۱۲۸۱ء تا ۱۹۳۳ء) حکومت رہی اور یکے بعد دیگرے ان کے بادشاہ تخت نشین ہوئے۔ ان سلاطین میں سلطان محمود شاہ ابن علاء الدین سن گانگو کا کردار سب سے بہتر رہا۔ سلطنت ہمدانیہ کے آخری دور میں ایران میں صفویوں کی ایک زبردست اور طاقتور شیعہ سلطنت بھی قائم ہو گئی۔ سلاطین ہمدانیہ کے حالات سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ کس قسم کی حکومت تھی۔ اس میں نوروز، فرش کاویانی، آستانہ تیموری کے ساتھ عقیدت اور دیگر رسومات سے واضح ہوتا ہے کہ ان سلاطین پر جمہولی طور پر ایرانیہ اور شیعیت کا رنگ چھایا ہوا تھا اس پر ترقیہ شریفہ سہارا مستزاد تھا جس کے نتیجے میں مستقل طور پر باقاعدہ تین شیعہ ریاستیں قائم ہو گئیں۔ خود شیعہ ممالک بھی سلطنت ہمدانیہ کو مذہب شیعہ کے فروغ کا ایک وسیلہ قرار دیتے ہیں حیرت ہے کہ اکبر شاہ نے اسے سب سے پہلی بھی اس حقیقت کو فراموش کر گئے چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ

”لیکن ہنوز ہند میں سلطان محمود شاہ ہمدانی نے کتاب دخت کی اشاعت میں بہت کوشش کی جو نویں صدی کے وسط تک ہمیشہ ملک دکن کی روشنی کا موجب رہی۔ اہل دکن میں وزیر السلطنت خواجہ محمود کاوالہ کی ساعی قبیلہ سے علم دین کا چرچا ہوا اور بعض دینی مدارس بھی جاری ہوئے۔“

{تاریخ روالہ ملت اسلامیہ - ۱}

مورخ فرشتہ اس دور کے تعلق لکھتے ہیں کہ:

”اس عہد میں شرع کی بہت پابندی کی جاتی تھی جو لوگ احکام شرعی سے سرمو تجاوز

کرتے تھے انہیں سخت سزا ملتی تھی۔ ہر شخص خدا اور رسول کے احکام پر چلتا تھا۔ ایک دفعہ محمود شاہ کے عہد میں ایک عورت زنا کے جرم میں پکڑی گئی اور اس کو دارالقضاۃ میں پیش کیا گیا۔ قاضی کے سوال کرنے پر اس نے جواب دیا کہ شرع میں ایک مرد چار عورتوں سے تعلق پیدا کر سکتا ہے لہذا عورت کو بھی شاید یہ حق حاصل ہو کہ وہ چار مردوں سے تعلق رکھ سکے۔ اب مجھے یہ معلوم ہو گیا۔ یہ بات شرع میں جائز نہیں لہذا اب میں تو بہ کرتی ہوں اس عورت نے اس طرح اپنا دامن چھوڑا اور قانون کی زد سے باہر نکل گئی۔“

(تاریخ فرشتہ صفحہ ۹۳، جلد ۱)

یہ درست ہے کہ محمود شاہ کا دور نسبتاً بہتر رہا۔ تاہم اہل تشیع بھی ”کچھ بے کاریاں“ ہوئے نہیں تھے اور وہ مذہب شیعہ کے فروغ میں برابر کوشاں رہے۔ مورخ فرشتہ کے بیان مرد مذکورہ بالا واقعہ سے ”احکام شرع“ پر پابندی کا بھی باسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

محمود شاہ بہمنی محمود گادان کی بہت عزت کرتا تھا اس نے اسے خلعت خاص سے سرفراز کیا۔ بادشاہ کی والدہ نے بھی اسے ”برادر“ کے لقب سے یاد کیا۔ محمد شاہ نے محمود گادان کے لقب میں بھی اضافہ کیا اور حکم دیا کہ تمام فرمانوں اور مشوروں میں اس کا نام اس طرح لکھا جائے۔ ”حضرت مجلس کریم، سید عظیم، ہمایوں اعظم، صاحب السیف و القلم، مخدوم جہانیاں، معتمد درگاہ شاہان آصف جم نشان، امیر الامراء، الملک نائب، مخدوم الملک التجار محمود گادان المخاطب بہ خواجہ جہاں“۔ بادشاہ کی نگاہ میں تو محمود گادان کا یہ مقام تھا لیکن اس ”عظیم المرتبت انسان کی“ مساعی جمیلہ میں سے ایک ”نیک کوشش“ یہ بھی ہے کہ اس نے خاندان بہمنی کا سب سے بڑا منصب یوسف عادل کو دلویا جس نے مستقل طور پر ”عادل شاہی“ شیعہ سلطنت قائم کی۔ اس کے علاوہ اس نے یوسف علی کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا بعد میں ہی محمود گادان بادشاہت کے خواب بھی دیکھنے لگا جس کے نتیجے میں محمد شاہ بہمنی کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔

مورخ فرشتہ بہ عنوان ”خواجہ کا کردار“ لکھتے ہیں کہ:

”خواجہ کاوان مذہبی امور میں بہت ہی متشاط انسان تھا وہ دین کا پکا اور عقیدے کا پکا تھا۔ حضرات شیخین کا تذکرہ بہت تعظیم و تکریم کے ساتھ کرتا تھا۔“

(تاریخ فرشتہ صفحہ ۹۵، جلد ۱)

اس عبارت میں خواجہ کاوان کی مذہبی حیثیت اور ”تقیہ شریف“ پر عمل بھی ظاہر ہو رہا ہے۔

عادل شاہی سلطنت

خواجہ محمود کاوان کے چہیتے فرزند یوسف عادل خان نے ۸۹۵ھ میں ملک دکن کے علاقہ بیجاپور میں ایک آزاد شیعہ حکومت قائم کی۔ یوسف عادل شاہ کی طبیعت میں ایران کے دوروں اور خاندان صفویہ کے بانی شیخ صفی کے خاص معتقدین کے ساتھ روابط کے نتیجے میں "تشیع" کی گرم جوشی بیٹھ گئی تھی۔ لہذا اس نے اسی مذہب کو ریاست کا سرکاری مذہب قرار دے دیا۔ اوپر بتایا جا چکا ہے کہ یوسف عادل سلطان محمود شاہ بمبئی کا "قرب خاص" بن گیا تھا اور اس نے یہاں تک قرب حاصل کرایا کہ آزاد سلطنت قائم کرنے کے باوجود سلطان محمود شاہ نے ۹۰۳ھ میں اس سے اپنے بیٹے شہزادہ احمد کے لئے (جس کی عمر اس وقت چار سال تھی) اس کی ایک سالہ بیٹی "ستی بی بی" کا رشتہ مانگا جو باقاعدہ طے ہو گیا یوسف عادل شاہ ایک کزن اٹھارہویں شیعہ تھا۔ دوسری طرف ایران میں اس وقت شاہان صفوی برسر اقتدار تھے۔ ان ہی کے تعاون اور امداد سے عادل شاہی سلطنت قائم رہی۔

شیعہ مجتہد و مورخ علامہ محمد حسین مظفر نے یوسف عادل شاہ کو شاہ اسماعیل صفوی کے والد شاہ حیدر صفوی کا مخلص عقیدت مند قرار دیا ہے {تاریخ شیعہ صفویہ ص ۲۳۲}

یہی وجہ ہے کہ یوسف عادل نے اپنی سلطنت کے آغاز ہی میں مذہب اٹھارہویں کو رائج کیا شیعہ مورخین کے مطابق یوسف عادل کو جب معلوم ہوا کہ اسماعیل صفوی نے ایران میں مذہب جعفری کو سرکاری مذہب قرار دیا ہے اور خطبہ جمعہ میں بارہ اماموں کے نام شامل کر دئے ہیں تو یوسف عادل بہت خوش ہوا کیونکہ اسے اسماعیل صفوی کے اس اعلان سے تقویت حاصل ہوئی۔ یوسف عادل نے ۹۰۴ھ میں اذان میں شہادتین کے ساتھ ساتھ "شہادت علی" کا بھی اضافہ کر دیا۔

اس پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایران میں اسماعیل صفوی کی حکومت ۹۰۵ھ میں قائم ہوئی جب کہ یوسف عادل نے ۸۹۵ھ میں اپنی سلطنت میں شیعہ امور و مراسم نافذ کئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یوسف عادل اسماعیل صفوی کے والد حیدر شاہ کا عقیدت مند تھا اور اس کے ساتھ اس کے باقاعدہ روابط تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسماعیل صفوی نے اچانک انقلاب برپا نہیں کیا بلکہ وہ آہستہ آہستہ علاقے فتح کرتا رہا اور ان مفتوحہ علاقوں میں مذہب شیعہ کا نفاذ کرتا رہا

تا آنگہ ۹۰۵ھ میں اسے مکمل کنٹرول حاصل ہو گیا تو اس نے پورے ملک میں اس کو نافذ اور رائج کر دیا۔ (اس کے حالات پیچھے ”عہد صفوی“ کے تحت گزر چکے ہیں)۔

یوسف عادل نے ایک شیعہ عالم سید احمد ہردوی کو شاہ اسماعیل صفوی کے پاس بھیج کر اس سے حمایت اور مدد کی درخواست کی جسے اس نے بعد خوشی قبول کر لیا۔ یہ بشارت سلطنت عادل شاہی کے استحکام کا باعث بنی اور اس نے یکسو ہو کر مذہب شیعہ کی خوب تبلیغ کی اور اندر اہل بیت کے علوم و معارف اور احکام رائج کئے۔ یوسف عادل نے تقریباً اکیس برس تک حکومت کی اور ۹۱۶ھ میں رحلت کر گیا۔

یوسف عادل شاہ کے بعد اس کا بیٹا اسماعیل عادل شاہ تخت نشین ہوا مذہب شیعہ کی اشاعت میں اس نے اپنے باپ سے بھی زیادہ سرگرمی دکھائی۔ اس کے لئے اس نے ایک دستور مرتب کیا۔ اپنی فوج کے لئے ”کلاہ اثنا عشریہ“ کو لازمی قرار دیا۔ پارہ اماموں کی مناسبت سے بارہ گوشوں والی یہ ایک سرخ ٹوپی تھی جسے شاہان صفویہ بھی لوڑھا کرتے تھے جو سپاہ شیعہ کی علامت سمجھی جاتی تھی۔

اسماعیل عادل نے پوری ریاست میں انتہائی سختی کے ساتھ ”تبراً“ کا حکم نافذ کیا کہ تمام کچی کوچوں میں آل محمد کے دشمنوں سے اعلان برأت کیا جائے۔ بالآخر اسماعیل عادل شاہ ۹۳۱ھ میں انتقال کر گیا۔ اسماعیل عادل شاہ نے اپنے بڑے بیٹے طوخان کو نامزد کر دیا تھا اس لئے امراء نے طوخان کو جانشین مقرر کر کے شہزادہ ابراہیم عادل کو نظر بند کر دیا تا کہ کسی قسم کا کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو۔ یہ امر روپرست، عیاش اور ظالم شخص تھا چھ ماہ کے بعد طوخان کو گرفتار کر کے معزول کر دیا گیا۔

طوخان عادل شاہ کے بعد اس کا بھائی ابراہیم عادل شاہ ۹۳۲ھ میں تخت نشین ہوا۔ انہوں نے اپنے آباء کے مذہب کو ترک کر دیا۔ خطبہ جمعہ سے ائمہ اثنا عشریہ کے نام خارج کئے اور سرخ ٹوپی کا لوڑھنا ممنوع قرار دیا جو ”کلاہ دوازده ترک“ کہلاتی تھی اور سپاہ شیعہ کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اسی دوران وہ مختلف امراض کی وجہ سے صاحب فراش ہو گئے لیکن رعایا اور اس کے عمال یہ نئی تبدیلی کب برداشت کر سکتے تھے؟ لہذا ان کی بیماری کے دوران ہی انہوں نے شیعہ رسومات کو دوبارہ جاری کر دیا اور ابراہیم عادل شاہ ۹۵۵ھ میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔

ابراہیم عادل شاہ کے بعد ان کا ناخلف لڑکا علی عادل شاہ تخت نشین ہوا۔ خواجہ صاحب اللہ شیرازی اور ملا فتح اللہ شیرازی نے اس کی تعلیم و تربیت شیعہ مذہب کے مطابق کی تھی اور علی اور دیگر عمال بھی اسی مذہب پر کار بند تھے۔ اس کے علاوہ شاہان صفوی بھی اپنے "قرض" سے غافل نہیں تھے لہذا اس حاکم نے برسر اقتدار آتے ہی خطبہ جمعہ میں بارہ ناموں کا نام شامل کیا اور ان میں علی ولی اللہ کا اضافہ کیا۔ ابراہیم عادل شاہ کے دور میں جن شیعوں نے تقیہ اختیار کیا تھا انہیں حکم دیا کہ روئے تقیہ اتار کر علی الاعلان سرعام گلیوں اور بازاروں میں اعلان برأت و تبرا کریں علی عادل شاہ نے دولت صفویہ کے ساتھ دوبارہ تعلقات استوار کئے اس کے دور میں شیعہ اور مذہب شیعہ کو بہت نروغ حاصل ہوا تا آنکہ ۹۷۳ھ اور بقول مؤرخ فرشتہ ۹۸۹ھ میں فوت ہو گیا۔

علی عادل شاہ کی وفات کے بعد اس کا بھتیجا ابراہیم عادل شاہ ثانی بن طہاسب عمر دس سال تخت نشین ہوا۔ اس کے دور میں بھی شیعہ رسومات اور طور طریقے جاری رہے۔ عادل شاہی اور نظام شاہی سلطنتوں کے مابین دوستانہ اور برادرانہ تعلقات قائم تھے جو قرابت داری اور رشتہ داری میں تبدیل ہو گئے۔ ابراہیم عادل شاہ نے اب تیسری شیعہ ریاست "قطب شاہی" کے ساتھ بھی رشتہ داری کی خواہش کا اظہار کیا اور چاند بی بی دختر قطب شاہ جو اپنے بھائی محمد قلی قطب شاہ کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی تھی، کے رشتہ کا پیغام بھیجا جسے قبول کر لیا گیا۔

عادل شاہی سلطنت ایک سو سال سے زیادہ عرصہ تک قائم رہی اور ابراہیم عادل شاہ ثانی کی بادشاہت پر ختم ہوئی چنانچہ شیعہ مؤرخ علامہ محمد حسین مظفر لکھتے ہیں۔

"و با کمال تأسف حکومت عادل شاہیہ با پایاں یا ختن حکومت ابراہیم عادل شاہ دوم۔ منقرض شد۔"

(تاریخ شیعہ، ص ۲۷۰)

قطب شاہی سلطنت

یہ حکومت گولکنڈہ دکن اور حیدرآباد میں قائم ہوئی اس کا بانی اور مؤسس سلطان قلی قطب شاہ ہے قلی قطب شاہ ایران میں ہمدان کے علاقہ اسعدآباد میں پیدا ہوا اور سلطان محمود بہمنی کے دور میں ہندوستان آیا۔ سلطان نے اسے مرتبہ امارت سے سرفراز کیا اور "قطب الملک" کا لقب عطا کیا۔ ۹۱۸ھ میں اس نے گولکنڈہ میں ایک آزاد اور خود مختار شیعہ ریاست (قطب شاہی) کی بنیاد رکھی اور قلی قطب سے قطب شاہ بن گیا۔ اس نے اپنی سپہ سالاری اور امارت کے

زمانہ ہی سے ائمہ اثنا عشریہ کے نام خطبات جمعہ میں شامل کئے تھے اور بادشاہ بننے کے بعد شاہ اسماعیل صفوی اور یوسف عادل کی پیروی میں اس نے اپنی ریاست میں تمام شیعہ رسوم و طریقے جاری کر دیئے۔ اس نے مذہب شیعہ کے فروغ میں بہت کوشش کی۔ اس کی حکومت میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، بلور حضرت عثمان، پر اعلان یہ تمرا کیا جانے لگا۔

مورخ فرشتہ اس دور کے متعلق لکھتا ہے کہ:

”بے ادب اور نامعقول اشخاص نے تیرا بازی کو اپنا شعار بنایا۔ قصہ مختصر یہ کہ آج تک جب کہ سلطان محمد قلی قطب شاہ کی حکومت ہے تلنگانہ میں شیعہ مذہب کا رواج ہے اور بارہ لاموں کے ناموں کا خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ منبروں پر سب سے پہلے بادشاہ ایران شاہ عباس صفوی کی بہبودی و خوش حالی کی دعا مانگی جاتی ہے خدا کا شکر ہے کہ ان فرمانرواؤں کو مشائخ صفویہ کے ساتھ جو تعلق خاطر قائم تھا اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوئی۔“ (تاریخ فرشتہ صفی ۳۵۹ جلد ۲)

قطب شاہ ۹۵۰ھ میں تینتیس سال حکومت کرنے کے بعد اپنے بیٹے جمشید کی حصول اقتدار کی خواہش کی بھینت پڑھ گیا اور اس کی سازش سے قتل ہو گیا قطب شاہ کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا جمشید قطب شاہ تخت نشین ہوا۔ اس کے دور میں بھی وہی طور طریقے جاری رہے اس نے عمان حکومت ہاتھ میں لے کر اپنے باپ کی پیروی کی اور مذہب شیعہ کے فروغ میں کوشاں ہوا۔ یربان نظام شاہ نے جمشید کو مبارک باد دینے کے لئے شاہ طاہر کو گولکنڈہ بھیجا۔ شاہ طاہر یہ دہلی ایرانی عالم ہے جس کی تبلیغ سے یربان نظام شاہ نے سنی مذہب ترک کر کے شیعہ مذہب اختیار کیا تھا جب گولکنڈہ کے قریب پہنچا تو بادشاہ نے خود چھ کوس کے فاصلے پر اس کا استقبال کیا اور بڑی عزت کے ساتھ شاہ صاحب کو شہر میں لایا۔ جمشید شاہ سات سال اور چند ماہ حکومت کرنے کے بعد تپ حرقہ کا شکار ہو کر ۹۵۷ھ میں رحلت کر گیا۔ جمشید قطب شاہ کے بعد ابراہیم قطب شاہ تخت نشین ہوا۔ یہ انتہائی چالاک اور ہوشیار شخص تھا۔ اس فرمانروا نے بھی شیعہ مذہب کی اشاعت و ترویج میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور تیس سال کی طویل حکمرانی کے بعد ۹۸۹ھ میں رحلت کر گیا۔

ابراہیم قطب شاہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا محمد قلی قطب شاہ ثانی عمر بارہ سال تخت نشین ہوا۔ یہ عقل مند اور بردبار شخص تھا اسی بردباری کے باعث ”سلطان حلیم“ کے نام سے مشہور

تھیں انہوں نے بہت سے تے علاقے فتح کئے اور حیدرآباد شہر کی بنیاد رکھی۔ مملکت میں بہت سے شیعہ مدارس قائم کئے۔ اس کے دور اقتدار میں ہند کے دوسرے اطراف میں مذہب شیعہ خوب پھیلا۔ اس بادشاہ نے مذہب جعفری کے شعائر و اجاگر کیا اور حکم دیا کہ عاشورہ کے دن چوٹی مٹھت میں جو س عزائے حسینی پائی جائیں۔ اس کے اہل بیادشاہ عباس صفوی کے ساتھ گہرے دوستانہ تعلقات تھے۔ عباس صفوی نے محمد قلی قطب شاہ سے اپنے بیٹے کے لئے رشتہ بھی طلب کیا جس کا اس نے مثبت جواب دیا اور اپنی بیٹی عباس شاہ صفوی کے بیٹے کے لئے ایران بھیج دی۔

مؤرخ فریڈرک لکھتا ہے کہ ”محمد قلی قطب شاہ کو اہل بیت کی محبت کا پورا پورا احساس کیا۔ مین آرمہ بخوبی جانتے ہیں کہ جب سے یہ عظیم ہندوستان میں بسنا پھیلا ہے اس وقت سے تمام ماہر وادوں کو اہل بیادشاہوں کا قرب حاصل رہا لیکن یہ اعزاز صرف محمد قلی قطب شاہ ہی کے حصے میں آیا کہ شاہ ایران شاہ عباس نے اپنے بیٹے کی شادی کا پیغام قطب شاہ کی بیٹی کے لئے دیا ہے محمد قلی اس پیغام کو باعث فخر سمجھنے لگا اور شادی کے انتظامات میں پوری طرح مشغول ہوا تاکہ اپنی بیٹی کو ایران روانہ کر کے سعادت دارین حاصل کرے۔“ (مذبح فریڈرک لکھتا ہے ۱۵۲)

محمد قلی قطب شاہ کے بعد اس کا بیٹا محمد قطب شاہ تخت نشین ہوا اس نے بہت سی شیعہ مساجد اور مدارس بنائے۔ حیدرآباد میں جامع مسجد جو ”کھ مسجد“ کے نام سے مشہور ہے اس کی ایک اہم یادگار ہے اس میں ”اہل بیت“ کی محبت کو کٹ کٹ کر بھری ہوئی گئی اور اس کا مذہب شیعہ کے دفاع کرنے والوں میں سے ہوتا ہے یہ سلطان ۱۰۳۵ھ میں دنیا سے رحلت کر گیا۔ محمد قطب شاہ کے بعد اس کا بیٹا عبداللہ قطب شاہ تخت خلافت پر جلوہ گر ہوا جس نے اپنے آباؤ اجداد کے نقش قدم پر چلے ہوئے مذہب امامی کی تشریح و اشاعت میں بڑی سرگرمی سے حصہ لیا۔ اس کے دور میں شیعہ علماء و مجتہدین مختلف اطراف سے اکٹھے ہو کر تصنیف و تالیف میں مصروف رہے۔ اس نے بھی شیعہ مدارس قائم کئے اور عاشورہ محرم میں مجالس عزائے حسینی کی ”حقیقی رونقیں“ دہلا لیں۔ عبداللہ قطب شاہ نے محرم ۱۰۸۲ھ میں وفات پائی۔

عبداللہ قطب شاہ کے انتقال کے بعد ابوالحسن قطب شاہ المعروف ”نانا شاہ“ تخت نشین ہوا اس کے عہد ہی میں قطب شاہی سلطنت تقریباً دو سو سال تک جاری رہ کر مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھوں ۱۱۱۵ھ میں ختم ہو گئی۔

نظام شاہی سلطنت

نظام شاہی حکومت کی ابتدا ۱۷۰۱ء میں سلطان حسن نے رکھی تھی (جو سنی اہل مذہب تھا) اس کے بعد اس کا بیٹا برہان نظام شاہ ہمسایہ سرحدات میں تخت نشین ہوا۔ جس نے طاہر شاہ دکنی مسینی کی تبلیغ سے ۱۷۳۳ء میں مذہب اثنا عشریہ اختیار کیا۔ طاہر شاہ ایران کا ایک مذہبی عالم اور صاحب سیاست شخص تھا۔ یہ ۱۷۲۶ء میں ہندوستان آیا اور احمد نگر کے سلطان برہان نظام شاہ (۱۵۰۸ء تا ۱۵۵۳ء) کے محکمہ سیاسی میں ملازم ہو گیا اور یہیں ۱۷۵۲ء اور ۱۷۵۶ء اور ۱۷۳۵ء اور ۱۷۳۹ء کے مابین کسی سال اس کا انتقال ہو گیا۔ اسے غیر معمولی کامیابی یہ حاصل ہوئی کہ اس نے برہان شاہ کو جو سنی اہل مذہب تھا شیعہ اثنا عشری فرقتے میں داخل کر لیا اور اس پر طرہ یہ کہ ۱۷۵۳ء میں اس نے اعلان کر دیا کہ ریاست کا سرکاری مذہب بھی یہی ہوگا۔ (بحوالہ اردو اور عربی حارف اسلام یہ جلد ۱۲ صفحہ ۳۸)

اکبر شاہ خان نجیب آبادی لکھتے ہیں کہ: ”دسویں صدی ہجری کا ربع اول ختم ہوتے ہی یہ مصیبت نازل ہوئی کہ شاہ طاہر اسماعیلی باطنی نے آکر دکن کے سلاطین کو گمراہ اور شریعت اسلام کو خراب کرنا شروع کیا۔ یہ شاہ طاہر، شاہ جعفر قزوینی کا بھائی اور ملاحدہ الموت کے عقیدہ کا آدمی تھا۔ اس نے قزوین میں اپنی پیری مریدی کے مخصوص طریقہ پر عامل ہو کر وہاں ملاحدہ کی ایک زبردست جماعت تیار کر لی تھی۔ اس کا حال جب ایران کی صفوی سلطنت کو معلوم ہوا تو اس کی تحقیقات شروع ہوئی۔ شاہ طاہر اپنی جماعت کو منتشر کر کے کاشان چلا گیا اور وہاں ایک مدرسہ میں بحیثیت مدرس کام کرنے لگا۔ آخر کاشان میں بھی وہ اپنے خاص کام سے باز نہ رہا۔ صفوی دربار سے اس کے قتل کا حکم جاری ہوا۔ شاہ طاہر کی جماعت کے آدمی دربار شاہی میں بھی موجود تھے انہوں نے عین وقت پر شاہ طاہر کو آگاہ کر دیا اور وہ ۱۷۲۶ء میں وہاں سے فرار ہو کر بندر گوا میں آیا۔ گوا سے بیجاپور پہنچا۔ بیجاپور کے بادشاہ کو شیعہ بنانے میں کامیاب ہوا لیکن اس نے دکن میں آکر اثنا عشری شیعیت کی دعوت دی جو ایران کا شاہی مذہب تھا۔ اسماعیلی اور باطنی شیعیت کا اس نے دکن میں مطلق تذکرہ نہیں کیا۔ شاہ طاہر بہت ذہین اور کثیر المطالعہ شخص تھا۔ اس نے بیجاپور کی عادل شاہیہ سلطنت کو سب سے پہلے شیعہ بنایا۔

۱۷۳۱ء تک بیجاپور میں شیعوں کا خوب زور شور رہا لیکن ۱۷۳۱ء میں جب ابراہیم عادل شاہ تخت نشین ہوا تو اس نے تخت نشین ہوتے ہی شیعہ مذہب ترک کر کے سنی طریقہ اختیار کیا اور

۹۶۵ھ تک یعنی جب تک زندہ رہا شیعوں کی مخالفت پر کمر بستہ رہا۔ شاہ طاہر بھی ۹۴۶ھ میں بیجا پور سے احمد نگر کی جانب چل دیئے۔ احمد نگر کا شاہی مہمان سید محمد جو پوری کے مہدوی مسلک کا پیرو اور کتاب و سنت پر عامل تھا شاہ طاہر نے ڈربار شاہی میں رسوخ حاصل کر کے بہت جلد اپنا اثر قائم کر لیا اور تین سال کی مسلسل کوشش کے بعد ۹۴۳ھ میں برہان نظام شاہ فرمانروائے احمد نگر کو شیعہ بنا لینے میں کامیاب ہو گیا۔ برہان نظام شاہ نے شیعہ مذہب اختیار کر کے خلفائے راشدین کے ناموں کو خطبہ سے خارج کر کے بارہ اماموں کے نام داخل کئے۔ تیسرا کرنے والوں کے لئے شاہی خزانہ سے وظیفے مقرر ہوئے۔ مہدوی طریقہ پر قائم رہنے والوں کو قتل یا جلاوطن کیا گیا اور بہت جلد حدود ریاست احمد نگر میں شیعہ مذہب پھیل گیا۔ یہ خبر جب طہماسپ صفوی کو پہنچی تو اس نے ۹۵۱ھ میں ایران سے نہایت قیمتی تحفے اپنے سفیروں کے ذریعے برہان نظام شاہ کے پاس الگ اور شاہ طاہر کے پاس الگ روانہ کئے اور نظام شاہی سلطنت کے نہایت مخلصانہ تعلقات ایرانی سلطنت کے ساتھ قائم ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ہمایوں ایران میں طہماسپ صفوی کا مہمان تھا اور غالباً اسی لئے شیر شاہ کا ارادہ تھا کہ وکن کی اس شیعہ ریاست کو فتح کرنے کے بعد ایرانیوں کے خلاف سلطان روم سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری کیا جائے۔ شاہ طہماسپ صفوی نے ایک سفارت گجرات کے دربار میں بھیجی تھی۔ آخر شاہ طاہر ۹۵۲ھ یا ۹۵۶ھ میں بمقام احمد نگر فوت ہوا۔ اس کے بعد ۹۶۵ھ میں بیجا پور کی سلطنت عادل شاہی بھی ابراہیم عادل شاہ کی وفات کے بعد پھر شیعہ ہو گئی۔

(تاریخ اہل بیت اسلام، صفحہ ۷۷۸-۷۷۹)

مؤرخ موصوف کی یہ بات بالکل ہی خلاف حقیقت ہے کہ شاہ طاہر نے سب سے پہلے بیجا پور کی عادل شاہی سلطنت کو شیعہ بنایا۔ اس کا ذکر پیچھے گذر چکا ہے۔ مؤرخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شاہ طاہر ۹۲۶ھ میں وارد ہند ہوا جب کہ عادل شاہی سلطنت ۸۹۵ھ میں قائم ہو چکی تھی۔ اسی طرح قطب شاہی سلطنت بھی ۹۱۸ھ میں قائم ہو گئی تھی۔ بہمنی سلطنت اور قطب شاہی سلطنت کے مؤسس و بانی بھی ایرانی النسل تھے اس لئے ان کے درباروں میں ایرانی علماء کی آمد کا سلسلہ جاری رہا اور شیعہ مؤلفین کی تصریحات کے مطابق انہوں نے یہاں مستقل ڈیرے ہی ڈال دیئے تھے اور ہمیں کے ہو کر رہ گئے تھے۔

شیعہ تاریخ و مجتہد علامہ محمد حسین مظفر لکھتے ہیں کہ

”شاہ اسماعیل صفوی عالم بزرگوار شاہ طاہر را بہ دکن فرستاد تا مردم آں دیار را بہ دلاہ اہل البیت علیہم السلام و پذیرفتن مذہب تشیع فراخواند۔“
(تاریخ شیوہ صفوی ۳۳۹)

یعنی شاہ اسماعیل صفوی نے خود شاہ طاہر کو دلاء اہل البیت اور مذہب شیعوہ کے فروغ و پذیرائی کے لئے دکن کی طرف روانہ کیا تھا۔

البتہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نظام شاہی سلطنت ابتداء میں ایک سنی سلطنت تھی جو شاہ طاہر کی محنت و تبلیغ کے نتیجے میں شیعوہ سلطنت میں تبدیل ہو گئی اور جو شیعی رسوم و شعائر عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنت میں رائج تھے وہ نظام شاہی سلطنت میں بھی انتہائی سختی کے ساتھ رائج اور نافذ کر دیئے گئے۔

اس کے علاوہ برہان نظام شاہ کے عادل شاہی سلطنت کے ساتھ بھی ایسے اور خوش گوار تعلقات قائم تھے۔ چونکہ وہ ایک شیعوہ سلطنت تھی اس لئے اس کے اثرات اس پر بھی مرتب ہوئے۔ شاہ طاہر کی کوشش سے یوسف عادل شاہ نے اپنی لڑکی بی بی مریم کی شادی برہان نظام شاہ کے ساتھ کر دی تھی۔

مورخ فرشتہ برہان نظام شاہ کے تبدیلی مذہب کے متعلق لکھتا ہے کہ: ”ایک روز برہان نظام شاہ نے کہا کہ مذہب شیعوہ کی تعلیمات کے بارے میں کچھ بیان کیجئے۔ شاہ طاہر نے بارہ اماموں کے اسمائے گرامی مع ان کے مناقب کے بیان کیئے اور کہا اس مذہب کی یہ خصوصیت ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کی جائے اور ان کے دشمنوں سے نفرت؛ برہان نظام شاہ نے اسی روز مذہب شیعوہ اختیار کر لیا۔ بادشاہ کے ساتھ ہی شاہی خاندان کے دوسرے تمام مردوں اور عورتوں نے یہی مذہب اختیار کر لیا۔ اس کے بعد برہان نظام نے بارہ اماموں کے نام کا خطبہ جاری کرنے کا ارادہ کیا اور تینوں خلفاء کے ناموں کو خطبے سے نکال دینے کا خیال ظاہر کیا۔ شاہ طاہر نے اس سے بادشاہ کو منع کیا اور کہا فوراً ایسا کرنا مناسب نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ سب سے پہلے ہر فرقے کے علماء کو جمع کیا جائے آپ ان سب سے یہ کہیے کہ میں حق مذہب کا طلب کار ہوں تم سب آپس میں غور و فکر سے کوئی ایسا مذہب اختیار کرو تا کہ میں بھی اس کو اپناؤں برہان نظام شاہ نے شاہ طاہر کے مشورہ پر عمل کیا اور تمام علماء کو جو احمد نگر میں مقیم تھے جمع کیا۔ ان علماء میں امیر محمد، استاد افضل خان ثانیہ اور ملا داؤد دہلوی بھی تھے۔ ہر جمعہ کو قلعے کے اندر شاہ طاہر کے

مدرسے میں علماء جمع ہوتے اور آپس میں بحث مباحثہ کرتے۔ ہر عالم کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ اپنے مذہب کے زیادہ سے زیادہ فضائل بیان کرے اور حریف عالم کے مذہب کی تردید کرے۔ علماء کی ان مجلسوں میں اکثر و بیشتر برہان نظام خود بھی شرکت کرتا رہتا تھا۔ چھ مہینے تک اسی طرح بحث ہوتی ہی اور اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ آخر برہان نظام شاہ نے ایک روز شاہ طاہر سے کہا "حیرت کی بات ہے کہ علماء کرام کسی نتیجے پر نہیں پہنچے ہر شخص اپنے مذہب کی تعریف کرتا ہے اور دوسرے کے مذہب کی برائی۔ اگر ان لوگوں کے مذہب کے علاوہ کوئی اور مذہب ہو تو بتاؤ تاکہ میں اسے اپنا لوں" شاہ طاہر نے جواب دیا کہ ایک مذہب اور ہے اور وہ مذہب ہے اثنا عشری اگر آپ حکم دیں تو اس مذہب کی کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔

مذہب اثنا عشری کے ایک عالم شیخ احمد نجفی کو بادشاہ نے بلوایا اور اسے بقیہ علماء سے بحث کرنے کے لئے کہا اس عالم نے تمام علماء سے مناظرہ کیا۔ شاہ طاہر اس کی مدد اور اس کے دلائل کی تائید کرتے جاتے تھے جب علماء کو یہ معلوم ہوا کہ شاہ طاہر خود شیعہ ہیں تو انہوں نے مخالفت بحث شروع کر دی۔ اکثر ایسا تھا کہ سنی علماء لا جواب ہو کر محفل سے اٹھ جاتے تھے (اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مورخ فرشتہ بھی تقیہ باز شیعہ تھا) برہان نظام شاہ نے جب یہ دیکھا کہ سنی علماء شاہ طاہر کے دلائل کا جواب نہیں دے پاتے اور آئیں بائیں شامیں کرنے لگتے ہیں اور لا جواب ہو کر مجلس سے اٹھ جاتے ہیں تو برہان نظام نے کھلے بندوں شیعہ مذہب قبول کرنے کا اعلان کر دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً تین ہزار افراد نے جن میں شاہی مصاحب، ہندی، ترکی اور حبشی غلام، امراء منصب دار، جاوہ کس اور فراش، الغرض ہر طبقے کے لوگ شامل تھے مذہب اثنا عشری قبول کر لیا۔ برہان نظام نے تینوں خلفاء کے نام خطبے سے نکال دیئے اور ائمہ اہل بیت کے نام کا خطبہ جاری کیا۔

برہان نظام شاہ نے شیعہ مذہب کی ترویج و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وہ تمام وظائف جو اہل سنت کے نام جاری کر دیئے تھے شیعوں کے لئے وقف کر دیئے گئے۔ قلعہ احمد نگر کے سامنے ایک چار دیواری کھنچوائی اور اس میں ایک عمارت تعمیر کروا کے اسے "لنگر خانہ دو ازدم امام" کے نام سے موسوم کیا اس لنگر خانے کے اخراجات کے لئے کئی قصبے وقف کئے گئے یہاں روزانہ کھانا پکا کر تقسیم کیا جاتا تھا۔

شاہ طاہر نے نظام شاہی خاندان کی بہت خدمت کی اور اس خاندان کی فلاح و بہبود کے کئی کام سرانجام دیئے انہوں نے یہ کوشش بھی کی کہ خاندان رسالت کے تمام پرستار ساری دنیا سے کھینچ کر احمد نگر میں جمع ہو جائیں۔ شاہ صاحب نے شاہی خزانہ سے روپیہ حاصل کر کے عراق، خراسان، فارس، روم، گجرات اور آگرہ روانہ کیا اور شیعہ عالموں اور فاضلوں کو احمد آباد آنے کی دعوت دی۔ ان کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے سے عرصہ ہی میں احمد نگر میں عالموں اور فاضلوں کی ایک عظیم الشان جماعت جمع ہو گئی۔

خوبہ معین الدین ساعدی کے ساتھ اسماعیل صفوی احمد نگر میں آئے۔ شاہ حسن انجو کو احمد نگر میں بلا کر بادشاہ کے مقربین میں شامل کیا گیا۔ ان کے علاوہ شاہ جعفر، ملا محمد نیشاپوری، ملا علی گل استرآبادی، ملا رستم جرجانی، ملا مازندرانی، ایوب ابوالبرکات، ملا عزیز اللہ گیلانی، ملا محمد امامی استرآبادی اور دوسرے بہت سے علماء و فضلاء احمد نگر میں آگئے اور یہ شہر علم کی جنت بن گیا۔ اسی زمانے میں شاہ اسماعیل صفوی کو یہ اطلاع ملی کہ برہان نظام شاہ نے شیعہ مذہب اختیار کر لیا ہے اس نے اپنے مقرب خاص آقا سلیمان طہرانی کو احمد نگر روانہ کیا کہ وہ برہان نظام شاہ کو مبارک باد دے اسماعیل کی طرف سے ایک ترکی غلام سکی شاہ قلی بھی برہان نظام شاہ کے پاس آیا اور اس نے شہنشاہ ایران کی طرف سے ایک زمر جو ہمایوں بادشاہ سے ملا تھا اور جس پر مستعصم باللہ کا نام کندہ تھا زیدی عباسی خلیفہ ہے جسے امین علی اور نصیر الدین طوسی کے مشورے سے ہلاکو خان نے ہلاک کر کے خلافت عباسیہ کا خاتمہ کیا تھا) مع دیگر تحفوں کے برہان نظام کو پیش کیا۔ شاہ اسماعیل صفوی نے متذکرہ تحائف کے علاوہ عقیق کی ایک آنکھ بھی بھی روانہ کی جس پر "التوفیق من اللہ" کندہ تھا۔ یہ آنکھ بھی ایک طویل مدت تک خود اسماعیل صفوی کے ہاتھ میں رہ چکی تھی۔

{تاریخ فرشتہ حصہ دوم صفحہ ۳۱۲-۳۱۸}

بہر حال برہان شاہ اپنی سلطنت میں ایرانی و ہندوستانی اہل تشیع کی مدد و تعاون سے مذہب شیعہ کو رائج و نافذ کرنے کے بعد ۹۶۱ھ میں رحلت کر گیا۔ اسے "بان روڈ" میں سپرد کی قبر کے قریب ہی دفن کیا گیا کچھ عرصہ بعد احمد نظام اور برہان شاہ نے تابوت لے کر بلا علی روانہ کر دیئے گئے اور ان کو امام حسینؑ کے مزار مبارک کے باہر ایک تڑکے فاصلے پر سپرد خاک کر دیا گیا۔ برہان شاہ کی وفات کے بعد حسین شاہ تخت نشین ہوا اور گیارہ سال حکومت

کرنے کے بعد ۹۷۶ھ میں رحلت کر گیا۔ حسین شاہ کے بعد اس کا بیٹا مرتضیٰ نظام شاہ المشہور بہ "دیوانہ" مندر نشین ہوا۔ اس کے تخت نشین ہوتے ہی سلطنت کی وسعت میں بڑا اضافہ ہوا اس حکمران نے مذہب شیعہ کی ترویج اور اشاعت میں اپنے آباؤ اجداد سے بھی بڑھ کر حصہ لیا اور شیعہ علماء و فضلاء کے وظائف میں بہت اضافہ کیا۔ اس نے حکومتی سکوں کو شیعہ سکوں میں ڈھالنے کے لئے جگہ جگہ نکسال قائم کر کے سونے چاندی کے ایسے سکے تیار کرائے جن میں حضرات ائمہ اہل بیت کے اسمائے گرامی اور نظام شاہ کا نام کندہ ہوتا۔ مرتضیٰ نظام شاہ ۱۸ رجب ۹۹۶ھ میں اپنے انجام کو پہنچا۔ شیعہ علماء نے اپنے مذہب کے مطابق اس کی تجسیم و تکفین کی اور امتنا سے "روضہ باغ" میں دفن کر دیا۔ پھر نظام شاہ ثانی نے اس کی لاش اپنے بزرگوں کے پیلو میں دفن کرنے کے لئے کربلائے معلیٰ روانہ کر دی۔

مرتضیٰ نظام شاہ کے بعد اس کا بیٹا میراں حسین تخت نشین ہوا یہ اپنے امیر مرزا خان سے مشورے پر عمل کرتے ہوئے۔ اپنے باپ کو قتل کر کے برسر اقتدار آیا تھا تو انجام کار خود بھی اسی مرزا خان کی سازش سے قتل ہو گیا۔ بعد میں ایک امیر جمال خان نے میراں حسین کے قتل کا بدلہ لیتے ہوئے مرزا خان کو پہلے گرفتار کیا پھر اسے گدھے پر سوار کر کے چاروں طرف گھمایا اور بعد میں اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے۔

میراں شاہ کی مدت حکومت دو ماہ تین دن ہے۔ میراں حسین کے بعد نظام شاہی خاندان میں ابراہیم اور اسماعیل کے علاوہ تخت و تاج کا کوئی وارث موجود نہ تھا ان کا باپ برہان شاہ بن حسین نظام شاہ اکبر بادشاہ کے پاس مقیم تھا لہذا اسماعیل نظام شاہ کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا لیکن اصل قوت و طاقت جمال خان کے پاس تھی جو سید محمد جوپوری کی تحریک مہدویت (جس کا زور آگے آ رہا ہے) کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ اس نے نئے بادشاہ کی کم سنی اور نو عمری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے بھی اپنا ہم عقیدہ بنا لیا اور بارہ اماموں کے نام خطبے سے نکال دیئے۔ جب اکبر بادشاہ نے اسماعیل نظام شاہ کی تخت نشینی کی خبر سنی تو اس نے برہان شاہ سے کہا "احمد نگر کے حقیقی وارث تم ہی ہو اس لئے میں یہ ملک تمہیں عطا کرتا ہوں اس ملک کو فتح کرنے کے لئے جتنا لشکر بھی رکار ہو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو جاؤ اور اپنے بیٹے کو معزول کر کے حکومت خود اپنے ہاتھ میں لے لو" چنانچہ برہان نظام شاہ نے دکن میں آ کر اپنے بیٹے کو معزول و مغلوب کر کے

اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اسماعیل شاہ نے دو سال تک حکمرانی کی۔

برہان شاہ نے تخت نشین ہو کر ”مہدوی مذہب“ کو نیست و نابود کر دیا اور حکم دیا کہ اس مذہب کے پیرو جہاں کہیں بھی نظر آئیں تو انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے اس اقدام کا یہ نتیجہ نکلا کہ تھوڑے ہی عرصہ میں یہ مذہب احمد نگر میں بالکل ختم ہو گیا اور برہان شاہ نے حسب سابق شیعہ مذہب کو رواج دیا۔ ائمہ کے اسمائے گرامی خطبے میں شامل کئے وہ شیعہ امراء جو ملک سے فرار ہو گئے تھے دوبارہ احمد نگر آئے اور یہ تہرا ایک دفعہ پھر شیعہ علماء کا مرکز بن گیا۔

برہان نظام شاہ جانی نے ۱۰۰۱ء میں سونے کا سکہ جاری کر دیا اور اس پر تختہ اہل بیت کے نام کندہ کرائے۔ بالآخر برہان نظام شاہ ۱۸ شعبان ۱۰۰۳ھ میں فوت ہو گیا۔

برہان نظام شاہ جانی کے بعد اس کا بولڈ کا ابراہیم نظام شاہ تخت نشین ہوا اور چار ماہ کے بعد مخالفین کے ساتھ معرکہ آرائی کے دوران قتل ہو گیا۔

ابراہیم نظام شاہ کے بعد اس کے امراء نے اس کے شیر خوار بچے کو ایک قلعہ میں نظر بند کر کے نظام شاہی خاندان کے ایک بارہ سالہ لڑکے احمد شاہ کو عبیدالاضحیٰ کے دن ۱۰۰۳ھ میں تخت پر بٹھا دیا۔ اس کے دور میں شیعہ رسوم و طور طریقے جاری رہے پھر یہ معلوم ہوا کہ احمد شاہ کا تعلق نظام شاہی خاندان سے نہیں ہے تو اس کے امراء نے آٹھ ماہ کے بعد اسے معزول کر کے بہادر شاہ کو چاند بی بی کی زیر نگرانی تخت پر بٹھا دیا۔ اس طرح اصل اقتدار چاند بی بی کے پاس رہا۔ بعض مورخین نے اسے مستقل ملکہ بھی تسلیم کیا ہے۔

چاند بی بی برہان نظام شاہ کی بیٹی تھی اس کی شادی عادل شاہی سلطنت کے شیعہ حکمران علی عادل شاہ کے ساتھ ہوئی تھی جب کہ علی عادل کی بہن چاند بی بی کے بھائی مرتضیٰ نظام شاہ اور ابراہیم عادل جانی کی بہن خدیجہ کی شادی مرتضیٰ شاہ کے بیٹے میراں شاہ کے ساتھ ہوئی۔ یعنی عادل شاہی اور نظام شاہی دونوں شیعہ خاندانوں میں سلسلہ متناہت جاری رہا۔

مغلوں کے ساتھ معرکہ آرائی میں ”چاند بی بی“ نے بڑی جرات اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور وہ چاند بی بی سے ”چاند سلطان“ کے لقب سے یاد کی جانے لگی۔ بالآخر قلعہ احمد نگر کے محاصرے کے دوران جب چاند بی بی نے تجویز دی کہ قلعہ شہزادہ دانیال کے سپرد کر کے اپنی عزت اور جان بچالی چاہیے تو اس کے امیر جیتہ خان نے تمام اہل قلعہ کو جمع کر کے کہا کہ چاند بی بی

نے اکبری امراء سے ساز باز کر کے قلعہ شہزادہ وائیل کے حوالے کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اہل دکن یہ سنتے ہی مشتعل ہو گئے اور حرم سرا میں داخل ہو کر بڑی ہڑت سے چاند بی بی کو قتل کر دیا اس طرح چاند بی بی اپنے ہی شیعوں کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچی۔

اس کے بعد نظام شاہی امیروں نے مرتضیٰ نظام شاہ بن علی برہان شاہ اول کو تخت نشین کر دیا لیکن ۱۰۱۶ھ میں مغل بادشاہ "شاہ جہاں" نے نظام شاہی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔

اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ برصغیر میں بہمنی، عادل شاہی، قطب شاہی اور نظام شاہی اقتدار کے دوران ایران کی صفوی حکومت کے تعاون سے مذہب شیعہ کو بہت فروغ اور سروج حاصل ہوا ان ریاستوں کے علاوہ شیعہ علماء و حکمران دوسرے علاقوں میں بھی شعبیت کی نشر و اشاعت میں کوشاں رہے جس کے نتیجے میں عماد شاہی سلطنت جو سنی ریاست سمجھی جاتی تھی وہاں بھی شعبیت کو استحکام حاصل ہو گیا۔ اس سلطنت کے بانی علاؤ الدین عماد الملک شاہ کے بعد جب اس کا بیٹا اور یا عماد الملک تخت نشین ہوا تو اس نے نظام شاہی خاندان کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کی اور اپنی بیٹی "دولت شاہ" کی شادی حسین نظام شاہ کے ساتھ کر کے نظام شاہیوں سے دوستی اور خلوص کا رشتہ قائم کیا۔

اسی طرح برید شاہی سلطنت میں بھی اہل تشیع کا عمل دخل جاری رہا اور علی برید کے جشن تاج پوشی میں شرکت کے لئے شاہ طاہر نے احمد نگر سے احمد آباد کا سفر کیا۔ بالآخر یہ تمام خود مختار ریاستیں باہمی اختلافات اور اندرونی خلفشار کی وجہ سے کمزور ہو گئیں اور مغلوں نے انہیں ایک ایک کر کے ختم کر دیا۔

سید محمد جونپوری کی تحریک

اس عہد کی سب سے زلزلہ انگیز تحریک "مہدوی تحریک" تھی جس کے بانی سید محمد جونپوری ہیں جو ۱۸۷۴ء میں جونپور میں پیدا ہوئے۔ یہ ظاہری اور باطنی علوم میں کامل دستگاہ رکھتے تھے انہوں نے ۱۹۶۰ء میں علانیہ اپنے مہدوی ہونے کا اعلان کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کثیر تعداد میں لوگ ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے جن میں بڑے بڑے سردار، سپہ سالار اور فرمانروا بھی پائے جاتے ہیں۔ اس تحریک کی دعوت جونپور سے لے کر راجستھان، سندھ، گجرات اور دکن تک پھیل گئی۔

سید محمد جوہری دسویں صدی کی ابتداء ۹۱۱ھ میں افغانستان پہنچے اور قندھار ہوتے ہوئے مقام قندھار پہنچے اور یہیں فوت ہوئے۔ ان کے شاگردوں اور عقیدت مندوں میں شیخ خضر نامی گھری سید محمد اور شیخ عبداللہ نازی نے اس سلسلہ کو جاری رکھا اور آخر میں شیخ علاء بن حسن البلیانوی (م ۹۷۷ھ) نے اس خدمت کو سب سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ انجام دے کر اس کام میں اپنی زندگی و تمام کر دیا۔

شیخ علانی نے سلطان سلیم شاہ ابن شیر شاہ سوری کے دربار میں دعوت و تہذیب کا فرض انجام دیا اور آداب شاہی کو ملحوظ رکھنے کے بجائے سلام مسنونہ پر اکتفا کیا اور دوسری مرتبہ بیمار کی حالت میں کوڑے کھائے۔ اسی تشدد کے باعث وہ رحلت کر گئے اور ان کے جسم کو بائیس کے پاؤں سے باندھ کر لشکر میں بھرایا گیا مولانا ابوالکلام آزاد نے شیخ علانی کی دل دوز داستان مفصل اور موثر طریقہ پر بیان کی ہے۔ (ملاحظہ فرمائیے صفحہ ۵۳-۵۱)

سید محمد جوہری کے دعویٰ مہدویت کے متعلق صحیح کیفیت کا معلوم ہوتا ہے حدیث شریف ہے کہ تک بہت سے عالی صوفیوں اور شہید ریاضت کرنے والے عابدوں نے ان کے بہت سے ایسے دعوے اور اقوال نقل کئے ہیں جن کی تائید اور توجیہ ممکن نہیں ہے ان اقوال کی روشنی میں مہدوی تحریک اہل سنت کے بالمقابل اور مخالف تحریک بھی جاتی ہے۔ بعد میں آنے والوں اور عالی عقیدین نے ان میں مزید اضافہ کیا اور ان کی تقدیس و تعظیم میں اتنے غلو سے کام لیا کہ ان کو انبیاء کا ہم سر اور بعض سے افضل اور برتر بنا دیا حتیٰ کہ بعض انتہا پسندوں نے انہیں خود نبی آرام علیہ السلام سے بھی ہم سر بنی و مساوات کے عقیدہ تک پہنچا دیا۔ ان کے غلو کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ ان کے نزدیک "اگر کتاب و سنت جوہری کے کسی قول و فعل کے مخالف ہوں تو کتاب و سنت کا اعتبار نہیں" اس طرح یہ بھی کہا گیا کہ "جو مسلمان انور الہی کا مشاہدہ اپنی آنکھ یا دل سے سوتے یا جاتے کبھی نہ کرے وہ مومن نہیں ہے"

دسویں صدی ہجری کے وسط تک اس جماعت کے اثرات ہندوستان اور افغانستان پر قائم رہے اور دکن میں اس کے پیروؤں کی کئی سلطنتیں قائم ہوئیں۔ دسویں صدی کے آخر میں مہدویوں کی طاقت اور تعداد میں اضافہ کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اسماعیل نظام شہادت بہان نظام شاہ ثانی کے دور اقتدار (۹۹۶ھ-۹۹۸ھ) میں جمال خان مہدوی نے احمد نگر میں

مہمات شاہی کی باگ اپنے ہاتھ میں لی اور اسماعیل نظام شاہ کو بھی اپنے مذہب میں لے آیا۔
 تھوڑے ہی عرصہ میں ہندوستان کے اطراف و جوانب سے جمال خان کے ارد گردوں ہزار کے
 قریب مہدوی جمع ہو گئے اور اس نے احمد نگر کی سلطنت پر پورا تسلط حاصل کر لیا۔ جسے برہان
 نظام شاہ نے ۹۹۸ھ میں واپس آ کر ختم کیا اور مہدوی مذہب کے بجائے اٹھارہویں مذہب رائج
 کیا۔ دسویں صدی ہجری کے آخر میں تحریک مہدویت کے داعیوں اور عالی معتقدین کے تشدد
 سے اسلامی عقائد میں ایک زلزل اور مسلم معاشرہ میں ایک انتشار اور اضطراب پیدا ہو رہا تھا جس
 کی وجہ سے اس عہد کے علماء حق سخت پریشان اور فکر مند تھے اور انہوں نے تحریک مہدویت کو ایک
 بڑی ضلالت اور گمراہی قرار دیا۔ چنانچہ اس عہد کے سب سے بڑے عالم حدیث و سنت علامہ محمد
 طاہر مثنوی (۹۱۳ھ-۹۸۶ھ) مصنف ”مجمع بحار الانوار“ نے اس کی تردید اور انسداد کو کاہل و گنہگار اور
 یہ عہد کیا کہ جب تک اس بدعت کا (جس کے اثر میں پورا گجرات آ گیا تھا) خاتمہ نہیں ہو جاتا وہ
 اس وقت تک پکڑی نہیں باندھیں گے۔ اکبر نے ۹۸۰ھ میں جب گجرات فتح کیا اور غلام
 مصوف کی اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے اپنے ہاتھ سے دستار باندھی اور کہا کہ اس فرقہ کا
 استیصال میرے ذمہ ہے۔

مرزا عزیز الدین (جو اکبر کا رضاعی بھائی تھا) حاکم گجرات کے دور میں مہدویوں کا
 زور کم ہو گیا لیکن اس کے بعد عبدالرحیم خان خاناں (ایک شیوخ) کی عمل داری میں انہیں پھر
 طاقت حاصل ہو گئی اور وہ دوبارہ میدان میں آ گئے۔ علامہ محمد طاہر نے پھر پکڑی اتار دی اور
 بدد حکومت کی طرف چل دیئے۔ مہدویوں کی ایک جماعت نے ان کا تعاقب کر کے راستے ہی
 میں انہیں شہید کر دیا۔ (زینہ الخواطر جلد نمبر ۲۔ بحوالہ تاریخ دولت مرزا صفحہ ۵۵ جلد ۴)

بلوچستان اور خاص طور پر ضلع مکران میں جو ذکری فرقہ پایا جاتا ہے وہ بھی فرقہ مہدویہ
 ہی کی ایک شاخ ہے۔ مختلف علاقوں میں اس کے مختلف نام ہیں کہیں یہ لوگ ”مہدوی“ کہلاتے
 ہیں کہیں ”دائرہ والے“، کہیں ”مصدق“، کہیں ”ذکری“، کہیں ”داعی“ اور کہیں ”طالی“ کے نام
 سے معلوم ہیں۔ (مہدوی تحریک صفحہ ۵)

ذکری سید محمد جو پوری کو مہدوی آخر الزماں اور رسول تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک
 قرآن مجید کی وہی تفسیر معتبر ہے جو سید محمد جو پوری سے بواسطہ سید محمد انکی منقول ہو عبادات

اسلامیہ نماز، روزہ، حج بیت المقدس منسوخ ہو چکے ہیں ذکر تعلیم عبادات کا قائم مقام ہے اور گوہ مروج کا قائم مقام ہے۔ تحریک مہدویت جس کا آغاز کتنے ہی صحیح جذبے کے ساتھ کیوں نہ ہو (ہو) کے ڈانڈے بھی شیعیت ہی کے ساتھ ملتے ہیں۔ مذہب شیعوہ میں ائمہ کا درجہ و مرتبہ دیگر انبیاء سے اعلیٰ و افضل اور نبی اکرم ﷺ کے برابر ہے اسی طرح عقیدہ ظہور مہدی پر بھی ان کا ایمان ہے اور یہی عقائد و نظریات تحریک مہدویت میں بھی ملتے ہیں بہر حال تحریک مہدویت آگے چل کر شیعیت کی ایک انتہائی بگڑی ہوئی شکل اختیار کر گئی۔

شیعیت شاہان مغل کے عہد میں

گذشتہ تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ شیعیت برصغیر میں بہت پہلے داخل ہو چکی تھی جس نے مسلسل ترقی کرتے ہوئے آہستہ آہستہ ایران کے صفوی حکمرانوں کی مدد سے اپنی انگ، آنا اور خود مختار سلطنتیں قائم کر لیں۔ پھر اسی دور میں ہندوستان میں مظاہر حکومت بھی قائم ہو گئی ایران کی شیعوہ صفوی حکومت نے مرکزی (مظاہر) اور علاقائی ریاستوں (بھمنی، عادل شاہی، قطب شاہی، نظام شاہی) کی خوب سرپرستی کی اور ہندوستان پر اپنے گہرے مذہبی اور ثقافتی اثرات چھیڑے۔

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں کہ ”جس طرح ہندوستان پانچویں صدی ہجری سے سیاہی اور فوجی حیثیت سے ترکستان و افغانستان کے زیر اثر رہا ہے اسی طرح وہ علمی، ادبی، ثقافتی، تہذیبی اور فکری حیثیت سے کم و بیش ایران کے زیر اثر رہا ہے وہاں کا ادب و شاعری، تصوف کے سلاسل و طرق اور آخر میں وہاں کا نصاب درس اور طریقہ تعلیم اور وہاں کے علماء اور اساتذہ فن کی تصنیفات ہندوستان کے ذہن و دماغ پر سایہ فگن رہی ہیں بالخصوص ہمایون کے ایران جانے اور وہاں کی عہد سے سلطنت ہندوستان کے دوبارہ حصول کے بعد سے پھر دراکبری میں امیر فتح اللہ شیرازی اور حکیم علی گیلانی کی آمد کے بعد ہندوستان اپنے نصاب، طریقہ تعلیم، معیار فضیلت کے تعین اور معقولات و علوم حکمت کے میدان میں ایران کا کلیہ خوش چمن بلکہ باج گزار اور حاشیہ بردار بن گیا اور اس سلسلہ میں حقیقتاً ایران کل ہندوستان پر ”اقتدار اعلیٰ“ قائم ہو گیا۔“

(تاریخ دعوت و شیعیت صفحہ ۱۹ جلد ۵)

شیعیت بلبر کور عہد میں

اکثر مؤرخین نے ہندوستان میں شیعیت کا آغاز ہمایوں کے عہد سے کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیعیت کے فروغ میں بہمنی، عادل شاہی، قطب شاہی اور نظام شاہی سلطنتوں کے علاوہ بابر کا حصہ بھی شامل ہے کیونکہ وہ بھی ”تیجوری شہزادہ“ ہونے کی وجہ سے شیعیت کے جراثیم سے پاک نہیں تھا۔

بابر عمر شیخ مرزا (جو فرغانہ کا فرمانروا تھا) کے ہاں ۶ محرم ۸۸۸ھ ۱۴۱۱ فروری ۱۴۸۳ء کو پیدا ہوا۔ وہ والد کی طرف سے تیجوری اور والدہ کی جانب سے چنگیز خان کی نسل سے تھا۔ بابر کا سلسلہ نسب امیر تیمور صاحبقران گورگانی تک اس طرح پہنچتا ہے ”بابر مرزا ابن عمر شیخ مرزا ابن ابو سعید مرزا ابن سلطان عمیر مرزا ابن میراں شاہ مرزا ابن امیر تیمور صاحبقران زمان“ بابر اپنے والد کی وفات کے بعد ہر بار سال تخت نشین ہوا۔ اراکین سلطنت کے مشورہ سے اپنے آپ کو ”ظہیر الدین“ کے لقب سے شہرت دی اور تھوڑے ہی عرصہ میں تمام افغانستان پر قابض ہو گیا۔

ہندوستان پر مغل تاجاریوں نے بہت حملے کئے لیکن وہ افغانستان کے بادشاہوں سے شکست کھاتے رہے۔ ۱۴۹۸ء میں انہوں نے امیر تیمور کی قیادت میں ہندوستان کا رخ کیا اور دہلی کو خوب لوٹا۔ مغلوں کا سب سے زیادہ اہم اور آخری حملہ بابر کی سرکردگی میں کیا گیا جس نے ۱۵۲۶ء میں ہمایوں کو پانی پت کے میدان میں شکست دے کر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد ڈالی۔

پروفیسر مقبول بیگ بدخشانی لکھتے ہیں کہ

”بابر تو ایران میں پیدا ہوا تھا مزاج بھی اس کا ایرانی تھا وہ اس بزرگمقام میں آیا تو اس کے ساتھ ایرانی جمعیت کے علاوہ تین شاعر عبدالواحد فارسی، نادر سمرقندی اور طاہر خواندگی بھی تھے۔ اس نے مغلیہ سلطنت قائم کی تو دونوں ملکوں کے تعلقات اور بھی بڑھے۔ ایران کے صفوی دور کے حکمرانوں نے بھی اپنی ہمسایہ اسلامی سلطنت کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے۔ یہاں تک کہ جب شہنشاہ ہمایوں کو شیر شاہ سوری کی مہم میں وطن چھوڑنا پڑا تو صفوی تاجدار طہاسب اول نے ۱۵۱۱ء ۱۵۱۳ء میں اس کا شہانہ استقبال کیا اور ہمایوں کو دوبارہ تخت و تاج حاصل کرنے میں فوجی مدد بھی دی۔ ہمایوں کے وطن واپس آنے پر ایران کے متعدد علماء اور شعرا

پاکستان وہم آئے۔ ایسے علماء کی آمد کے لئے اکبر اعظم، جہانگیر اور شاہجہاں کا دربار خاص طور سے نمایاں ہے یہ سلسلہ اورنگ زیب عالمگیر بلکہ بعد تک بھی قائم رہا۔ مظہر دور میں فارسی زبان کو جو عروج حاصل ہوا اس میں ایرانی علماء کو بھی بہت بڑا دخل ہے۔ (مظہر دور میں جلد ۱ ص ۵۹)

بہر حال بابر کے جد امجد امیر تیمور خان نے ہندوستان پر یلغار کی جو بنیاد رکھی تھی۔ بابر نے اس پر اپنی سلطنت کی عمارت تعمیر کر دی۔

دوسری طرف تیموری شاخ کے آخری بادشاہ سلطان حسین کوشیبانی خان (جو ایک راجہ کا عقادنی تھا) نے شکست دے کر اپنی حکومت قائم کر لی۔ شیبانی خان بابر اور اسماعیل صفوی کا ہم عصر تھا۔ اس کی حکومت اتنی وسیع ہو گئی کہ اس کی سلطنت اور اسماعیل صفوی شاہ ایران کی حکومت کے ڈاٹھے آپس میں مل گئے۔ چونکہ شیبانی خان نے ترکستان میں تیموریوں کو شکست دی تھی اس لئے تیموری شہزادہ بابر اپنے خاندان کا اقتدار بحال کرنے میں مصروف ہو گیا اور اس کی شیبانی خان کے ساتھ تھڑیں شروع ہو گئیں۔ ۹۱۱ھ/۱۵۰۵ء تک شیبانی خان ماوراء النہر، فرغانہ اور حصار پر قابض ہو گیا اور ۱۵۰۷ء میں اس نے سلطان حسین بایقرا، تیموری کے بیٹوں کو شکست دے کر ہرات کا شہزادہ بھی سر کر لیا اور خراسان کا مالک بن گیا۔

شیبانی خان کی ان فتوحات نے اسماعیل صفوی کو بے چین اور پریشان کر رکھا تھا اس لئے اس نے بابر کے ساتھ ساز باز کر کے شیبانی خان پر ۱۵۱۰ء میں چڑھائی کر دی جس کے نتیجے میں شیبانی خان قتل ہو گیا۔

بابر (جو اس وقت کابل میں اپنا اقتدار مستحکم کر چکا تھا) کے دل میں شیبانی خان کی شکست کے بعد اپنے آبائی وطن کو حاصل کرنے کی خواہش ایک دفعہ پھر پیدا ہوئی لہذا اس نے لشکر لے کر اسماعیل صفوی کے ایماء پر ماوراء النہر میں یلغار کر دی اور ازبکوں کو شکست دہنے کر قاتحانہ حیثیت سے سمرقند میں داخل ہو گیا۔ ان کامیابی اور فتح کے صلے میں ایران کے شیعوں بادشاہ اسماعیل صفوی نے اسے دلاور حسین اور خلعت سے نوازا۔ ترکستان کے لوگ جو راجہ الحقیقہ سنی الہد ہب تھے یہ حال دیکھ کر بابر کی طرف سے برکت ہو گئے انہیں بابر کا شیعوں سے مدد لینا اور ایران کے شیعوں بادشاہ کے ذریعہ حمایت بن جانا بہت ناگوار گذرا۔

ازبکوں کے امیر امیر عبید اللہ کی سرکردگی میں دوبارہ اکٹھے ہو کر ۹۱۸ھ/۱۵۱۲ء میں

بخارا پر حملہ آور ہوئے اور صرف تین ہزار ازبکوں نے بابر کے چالیس ہزار کے لشکر حجاز کو شکست سے دو چار کر دیا۔ بابر سمرقند اور حصار کی طرف پسا ہوا اور اس نے دوبارہ اپنا اقتدار بحال کرنے کے لئے اسماعیل صفوی سے مدد طلب کی۔ چنانچہ ساٹھ ہزار ایرانی سپاہی میر نجم جانی کی قیادت میں بابر کی مدد کے لئے آئے۔ بابر اور میر نجم نے مل کر وہاں تک سینوں کے ملک ماوراء النہر کو تاراج کیا اور کارشی میں قتل عام کے بعد خوب لوٹ مار کی۔

اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ بابر نے شیعوں کے ساتھ مل کر اہلسنت کو سپاہی، جانی اور مالی نقصان سے دو چار کیا۔ بابر کا اہل تشیع کے ساتھ اتحاد وقتی نہیں تھا بلکہ آگے اس کی نسل میں بھی صدیوں تک جاری رہا۔

مورخ فرشتہ بابر کے کردار کے دوسرے پہلو ”عیش کوشی و حسن پرستی“ پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتا ہے کہ:

”بابر کی ساری زندگی اگرچہ میدان جنگ میں گذری اور اس کا بیشتر حصہ معرکہ آرائیوں ہی میں بسر ہوا لیکن وہ عیش و عشرت سے مجتنب نہ رہا۔ اس کی محفل میں پری چہرہ حسینوں کا ہجوم رہتا تھا بابر نے کابل میں ایک جنت مثال مرغزار میں پتھر کا ایک حوض بنوایا تھا اسے شراب تاب سے پر کر دیا۔ وہ اس حوض کے کنارے اپنے خوش مزاج اور ذی عقل دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر عیش و عشرت کی محفلیں منعقد کرتا تھا۔ اس نے اپنا ایک شعر اس حوض پر کندہ کروایا تھا جو یہ ہے۔“

نوروز و نو بہار و مئے دلبری خوش است . . . بابر پہ عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست

{ تاریخ فرشتہ جلد اول صفحہ ۲۱۰ }

شیعیت ہمایوں کے عہد میں

بابر کے بعد اس کا بیٹا نصیر الدین ہمایوں بھرتیس برس ۱۵۳۰ء میں تخت نشین ہوا۔ لیکن ۱۵۳۰ء میں شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد ایران بھاگ گیا جہاں شاہ ایران طہماسب صفوی نے اس کا شاہانہ اور والہانہ استقبال کیا۔ ہمایوں اپنے قیام ایران کے دوران صفوی امراء کے مشوروں سے اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کی بحالی کے منصوبے بنا تا رہا۔ ہمایوں میں اپنے باپ کی طرح موروثی شیعیت کے جراثیم تو پہلے ہی سے موجود تھے لیکن یہاں شیعیت کے عالمی مرکز

(ایران) میں رہنے سے وہ تقریباً کھل طور پر عیسائی سانچے میں ڈھل گیا۔ اسے یہاں تک پہنچانے میں شاہ طہماسپ کی بہن سلطانہ بیگم، قاضی جہاں قزوی، ناظر دیوان اور حکیم نور الدین جیسے امراء نے اہم کردار ادا کیا ہمایوں کی حسب ذیل رباعی جب شاہ طہماسپ صفوی کو سنائی گئی۔

ہستم زجان بندہ اولاد علی ہستم ہمیشہ شاد با یاد علی
چوں سر ولایت زلی ظاہر شد کر ویم ہمیشہ درد خود ناد علی

تو شاہ ایران یزدی باغی بن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ اگر ہمایوں مذہب شیعہ قبول کر کے اس بات کا وعدہ کرے کہ اپنے ملک کے تمام منبروں پر دو ازوہ اماموں کے نام کا خطبہ جاری کرنے کے علاوہ وہ قندھار کا علاقہ بھی ایران کو واپس کر دے گا تو میں اس کی مدد کر کے کھویا ہوا ملک واپس دلا دوں گا۔ سلطانہ بیگم نے ہمایوں کو ان شرائط سے آگاہ کیا تو ہمایوں نے جواب دیا کہ ”بچپن سے لے کر آج تک خاندان رسالت کی محبت میرے دل میں رہی ہے چغتائی امیروں اور کامران مرزا کی ناراضگی کا بھی یہی سبب ہے۔“

اس کے بعد شاہ طہماسپ نے بیرم خان کوتہالی میں بلایا اور ہر پہلو پر گفتگو کی اور تمام انتظامات مکمل کر کے ہمایوں کو روانہ کیا ایران چھوڑنے سے پہلے ہمایوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میرا دل شیعہ مراکز تہریز اور اردبیل کی زیارت کے لئے بے چین ہے تاکہ شیخ صفی (صفوی خاندان کے سربراہ) اور ان کی اولاد کی ارواح سے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے مدد مانگوں۔ شاہ ایران نے اس خواہش کے احترام میں ان علاقوں کے حاکموں کے نام اطاعت گزاری کی ہدایات جاری کیں کہ وہ ہمایوں کی تعظیم و تکریم میں کوئی کمی نہ کریں۔

چنانچہ ہمایوں ان شہروں اور مشائخ کے مزارات کی زیارت کر کے شہزادہ مراد اور قزلباش امیروں کی قیادت میں دس ہزار افراد پر مشتمل ایک لشکر کے ہمراہ مشہد مقدس کے راستے سے قندھار روانہ ہو گیا۔ اس طرح اس نے ۱۵۳۵ء میں ایرانی فوج کی مدد سے کابل اور قندھار پر قبضہ کر لیا پھر اس نے کابل میں بیٹھ کر اپنی تمام تر توجہ ہندوستان کو دوبارہ فتح کرنے پر مرکوز کر دی لیکن شیر شاہ سوری (م ۹۵۲ھ / ۱۵۴۵ء) کے بعد اس کا لڑکا جلال خان ملقب بہ اسلام شاہ (جو بعد میں عام و خاص کی زبان میں سلیم شاہ مشہور ہو گیا) تخت نشین ہو گیا تھا اس کی مستعدی کی وجہ سے ہمایوں کو سوری سلطنت پر حملہ کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ اسلام شاہ کی وفات کے بعد افغانستان

میں باہمی انتشار و خلفشار کے باعث جب یہ سلطنت کمزور ہو گئی تو ہمایوں نے موقع کو قیمت سمجھتے ہوئے ایرانی فوج کی مدد سے دہلی کی طرف پیش قدمی کی اور چند سال کی جلاوطنی کے بعد ۲۰ جولائی ۱۵۵۵ء کو دوبارہ نہایت شان و شوکت سے دہلی میں داخل ہوا۔ اس طرح اس نے کھویا ہوا تخت اور چھنی ہوئی سلطنت کے کچھ حصہ پر قبضہ کر لیا اس کے کچھ ہی عرصہ (سات ماہ) بعد وہ ۱۱ ربیع الاول ۹۶۳ھ ۲۶۱ جنوری ۱۵۵۶ء کو رحلت کر گیا۔

ہمایوں کو چونکہ ایران کی شیعہ صفوی حکومت کی مدد سے یہ کامیابی حاصل ہوئی تھی اس لئے اس کے دور میں شیعیت نے بہت فروغ حاصل کیا ہمایوں اور اس کے بعد تمام مغل بادشاہوں نے ایران سے آنے والے علماء و امراء کو بڑی قدر و منزلت کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ لیا اور بڑے بڑے عہدوں پر حتیٰ کہ صوبہ داریوں اور گورنریوں پر بھی ان کا تقرر کیا۔ مولانا عبدالحکیم شرف قادری بریلوی کی کتاب ”تذکرہ اکابر اہلسنت“ میں یہ عنوان ”تقریب“ حکیم محمد موسیٰ امر تسری لکھتے ہیں کہ:

”ہمایوں نے شیعہ علماء و فضلاء کی بڑی قدر و منزلت کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں اہل اسلام کے مقابل ایک اور مستقل علیحدہ دین کی بنیاد پڑ گئی غرض یہ کہ متحدہ ہندوستان میں ابن عبدالوہاب نجدی کی تعلیمات پہنچنے تک یہاں صرف سنی اور شیعہ دو مذہب ہی نظر آتے ہیں جو فی الحقیقت دو مذہب نہیں دو دین ہیں۔“

(تذکرہ اکابر اہلسنت صفحہ ۵-۴)

ہمایوں کی فوج میں ”گداملی، مسکین علی، بندہ علی، زلف علی، پنجہ علی اور بکشف علی“ وغیرہ کی اکثریت تھی۔ شیخ محمد اکرام صاحب لکھتے ہیں کہ:

جب ہمایوں سفر ایران کے بعد ہندوستان واپس آیا تو اس کے ساتھ بے شمار ایرانی سپاہی، امراء اور علماء تھے اور اس وقت سے ایران اور ہندوستان کے زیادہ قریبی تعلقات کا آغاز ہوا جن کی وجہ سے ہندوستان کی اسلامی تہذیب میں ایرانی اثرات، توراتی اور عرب اثرات سے بھی زیادہ نمایاں ہو گئے ہیں۔ ایران کے بڑے بڑے شاعر مثلاً عربی، نظیری، علی مروان، آصف خان وغیرہ ہمایوں کے جانشینوں کے عہد میں ہندوستان آئے۔ مغلیہ حکومت کے استحکام اور قرار میں بھی ایرانی ذہانت اور مدد بر کو بڑا دخل تھا۔

مؤرخ لکھتے ہیں کہ ہمایوں ایران جا کر شیعہ ہو گیا تھا اور اسے شیعہ ایران سے مدد ملی۔

دعوت پر ملی گئی کہ وہ اپنی مملکت میں شیعہ عقائد کی ترویج کرے گا۔ یہ تو غالباً غلط ہے (بغیر کسی دلیل کے) لیکن اتنا قرین قیاس ہے کہ ہمایوں نے حضرت علیؑ سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہو گا اور ذیل کی رباعی اس سے منسوب کی جاتی ہے (اس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے) اس کے علاوہ جب وہ ہندوستان واپس آیا تو شیعہ عمال کا زیادہ عمل دخل ہو گیا اور انہیں اپنے مذہبی معاملات میں زیادہ آزادی مل گئی۔ ہمایوں کا وزیر بابتہ بیرم خان خود شیعہ تھا اور شیخ گدائی جنہیں عبد اکبری میں سب سے پہلے شیخ الاسلام کا عہدہ ملا شیعہ عقائد کے تھے۔ (رد کوثر صفحہ ۲۳-۲۴)

ہمایوں نے شاہ طہماسپ صفوی کو جو رباعی سنائی تھی اس کا آخری مصرعہ یہ ہے کہ ”کر دیم ہمیشہ در خود ناد علی“ ان کے تحت سلطنت میں ”یا علی مدد“ کا نعرہ عام ہو گیا۔ ”ناد علی“ اہل تشیع کا شعار ہے۔ شیعہ مجتہد غلام حسین نجفی لکھتا ہے کہ:

”ایک جنگ میں لوگ نبی کریم ﷺ کو چھوڑ کر بھاگ گئے پس جبرائیل آئے اور عرض کی اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے تم چاہو تو فرشتے تمہاری مدد کے لئے بھیج دے اور اگر تم چاہو تو علیؑ کو مدد کے لئے بلا لو۔ پس نبی کریم ﷺ نے اپنی مدد کے لئے حضرت علیؑ کو اختیار کیا۔ جبرائیل نے عرض کی کہ آپ اپنا منہ مدینے کی طرف پھیریں اور یوں پکاریں ”اے ابا الغیث“ میری مدد کو، ہنچو۔ یا علی میری مدد کو، ہنچو۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں مدینے میں ایک کھجور کے نیچے کھڑا تھا اور حضرت علیؑ کھجور کے درخت پر تھے میں نے سنا کہ ایک مرتبہ کہا البیک اور کھجور کے درخت سے اتر آئے اور جناب پر غم ظاہر تھا اور آنسو ٹپک رہے تھے میں نے پوچھا اے ابو الحسن کیا ہوا؟ فرمایا اے سلمان لوگ پیغمبر کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں اور حضرت مجھ کو بلا رہے ہیں پھر حضرت علیؑ مدد کے لئے چلے گئے۔ یا علی مدد کہنے سے قرآن پاک میں اللہ نے منع نہیں فرمایا اور نہ علیؑ کی حدیث سے منع ثابت ہے بلکہ مشکلات میں علیؑ کو پکارنا سنت ہے۔ یہ الفاظ شیعوں کا مذہبی شعار ہیں اور مومن اسے سن کر خوش ہوتا ہے اور مومن کو خوش کرنا بھی عبادت ہے (نجفی نے بحوالہ بحار الانوار از مطاباقر مجلسی ”ناد علی“ کا یہ ورد نقل کیا ہے)

نَادِ عَلِيًّا مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ   تَجِدُهُ غَوْنًا لَكَ فِي النُّوَابِ

كُلُّهُمْ وَغَمٌ سَيَنْجِلُنِي   بِوَلَايَتِكَ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ

پکارو تو علیؑ کو جو عجائبات کا مظہر ہے تو اسے ہر مصیبت میں مددگار پائے گا ہر دکھ اور غم دور ہو جاتا ہے

تیری ولایت کے صدقے میں یا علی یا علی یا علی۔“

(مجموعہ مخطوطات صفحہ ۲۷۰-۲۷۱)

شیعہ سکالر عبدالکریم مشتاق لکھتا ہے کہ:

”باقی دشمن جلے یا مرے میں تو یا علی مدد کہہ کر رزق، اولاد، صحت، فتح، حاجت برآری
مولا مشکل کشا سے چاہوں گا۔ میں اسے شرک نہیں سمجھتا۔ علی سے مدد مانگنا میرے نزدیک سنت
انبیاء ماضی ہی نہیں سنت خاتم الانبیاء ہے۔“ (باقی کے دانت کھانے سے روکنا کے بارے میں صفحہ ۲۷۱)

یہی ”ناد علی“ ہمایوں کا بھی ہمیشہ کا ورد اور وظیفہ رہا ہے شیعہ مصنف و مورخ جسٹس
امیر علی لکھتے ہیں کہ:

”ہمایوں کے زمانہ تک شیعہ مذہب گولکنڈ، اور بیجاپور کی ریاستوں تک محدود تھا مگر
۱۵۵۵ء میں جب ہمایوں شاہ ایران سے مدد لے کر واپس لوٹا اس کے ساتھ ایران سے جو شیعہ
آئے تھے انہوں نے اپنا رنگ جما کر شروع کر دیا اور مذہب شیعہ شائع ہونا شروع ہوا۔“

(جامع الاحکام فی فقہ الاسلام بحوالہ حقیقت مذہب شیوہ صفحہ ۳۹۳)

ان حقائق کے باوجود مورخ فرشتہ لکھتا ہے کہ:

”بہا شاہ (ہمایوں) کا مذہب حنفی تھا لیکن کامران اور دوسرے چغتائی امیر ہمایوں کو
ہمیشہ شیعہ سمجھے جاتے تھے۔ ان کی بدگمانی کی وجہ یہ تھی کہ شہزادگی کے عالم سے عراقی اور خراسانی شیعہ
بادشاہ کے گرد جمع تھے۔ بادشاہ ان کی پوری خاطر داری کرتا تھا۔ دوسرے بادشاہ کارکن بھی امامیہ
فرقے کا شیدائی تھا۔ ہمایوں نے اپنے عہد حکومت میں بہت سے قزلباشوں اور عراقیوں کو شاہانہ
نوازشوں سے مالا مال کیا اور انہیں اراکین سلطنت میں داخل کیا اور حقیقت ہمایوں کی امداد
تھا۔“

(ہفت روزہ صفحہ ۶۷۶ جلد ۱)

مورخ فرشتہ نے خاندان صفویہ کا مداح اور نظام شاہی شیعہ سلطنت کا باقاعدہ وظیفہ خواہ
ہونے کے باوجود یہ تسلیم کیا ہے کہ ”کامران اور دوسرے چغتائی امیر ہمایوں کو ہمیشہ شیعہ سمجھے
رہے“ اور پھر اس ”بدگمانی“ کی وجہ بھی بتلا دی ہے حالانکہ موصوف نے اسی کتاب میں چند صفحات
پہلے ہمایوں کا شاہ طہماسپ صفوی کے پاس ایران میں طویل قیام، ہمایوں کی وہ مشہور رباعی (جس
کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے) اور صفوی خاندان کے مراکز تبریز اور اردبیل میں شیخ صفی اور ان کی اولاد کی
ارواح سے مدد کی درخواست کا مفصل ذکر کیا ہے۔

(ملاحظہ فرمائیں صفحہ ۲۶۵-۲۶۶)

یہی وجہ ہے کہ ہمایوں کے ساتھ رہنے والے سنی امراء اسے ہمیشہ شیعہ ہی سمجھتے رہے۔ اس کی نسبت ابتدا ہی سے مختلف فیر رہی۔ اس کے علاوہ ہمایوں کے لقب "نصیر الدین" سے بھی اس کا مذہب واضح ہوتا ہے کہ اس نے زندگی بھر مذہب شیعہ ہی کی نصرت کی جس طرح شیعہ فلسفی نصیر الدین طوسی کو "نصیر الملک" نصیر الدین" کا لقب دیا گیا ہے اسی طرح ان خدمات کے عوض ہمایوں کو بھی "نصیر الدین" کے لقب سے نوازا گیا۔

شعبت اکبر کے عہد میں

ہمایوں کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا شہنشاہ بلال الدین محمد اکبر بھر ۱۳ سال ۲ راجہ ۲۱ مئی ۱۵۵۶ء کو تخت نشین ہوا۔ اس کی کم سنی کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کے تمام اختیارات اس کے شیعہ امراء بیرم خان، علی قلی خان، بہادر خان اور عبدالرحیم خان خاندانوں کے پاس تھے۔ بیرم خان ایک عالی شیعہ تھا جو ترکمان سپہ سالاری اور اتالیقی کے عہدے پر پہلے ہی فائز تھا لیکن اب اسے وکیل السلطنت بھی بنا دیا گیا جس کی وجہ سے تمام مالی اور ملکی مہمات اس کے سپرد کر دی گئیں گویا اس دور میں عملاً مغلیہ سلطنت شیعہ سلطنت میں تبدیل ہو گئی۔

بیرم خان کی وجہ سے شیعوں کا خوب زور ہو گیا۔ اس نے شیعوں کو خصوصی مراعات سے نوازا، انہیں اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا اور شیخ گدائی شیعہ عالم کو شیخ الاسلام اور صدر الصدور کے عہدے پر فائز کیا۔ اکبر کے دور میں شیعہ مجتہد ملا محمد یزدی کا بھی امور سلطنت میں بے پناہ عمل دخل رہا ہے۔ اسی دور میں ایک دوسرا شیعہ مجتہد قاضی نور اللہ شوستری جسے اہل تشیع "شہید ثالث" کے لقب سے یاد کرتے ہیں وارو ہند ہو کر "قاضی القضاة" کے منصب پر فائز ہوا۔

آگے چل کر اکبر لائڈ ہی کی لعنت میں مبتلا ہو کر اسلام اور مسلمانوں کا تمسخر اڑانے لگا جس کے نتیجے میں ۹۸۵ھ میں "دین الہی" کے نام سے ایک نیا مذہب جاری کر دیا گیا۔ اکبر اس جدید مذہب کا پیشوا قرار پایا اور "کفر شائع شد" اس کی تاریخ ہوئی۔

اس نئے دور میں بھی مذہب شیعہ برابر فروغ پاتا رہا کیونکہ اکبر کا دربار شاہی ہندوؤں، ملحدوں اور شیعوں سے ہی آباد تھا۔ ان لوگوں کے سوا کسی صحیح مسلمان کی دربار شاہی میں مطلق گنجائش نہ تھی۔ یہی لوگ شہروں اور صوبوں کی حکومت اور فوجوں کی سپہ سالاری پر مامور تھے شیعہ مجتہد میر فتح اللہ شیرازی ہندوستان کے صدر الصدور مقرر ہوئے نور اللہ شوستری، حلیم ہمام،

حکیم ابوالفتح وغیرہ ایرانی امراء کا اثر و اقتدار عروج کو پہنچا۔ اکبر نے ایرانی تہوار ”جشن نوروز“ کو نئے دین میں بھی بحال رکھا۔ چنانچہ آئین اکبری میں یہ صراحت کی گئی ہے کہ پہلا جشن ”جشن نوروز“ کے نام سے موسوم ہے جب آفتاب سال کا دورہ پورا کر کے برتن حمل میں داخل ہوتا ہے اور اپنی برکات سے اہل عالم کو مستفید کرتا ہے تو انیس روز کامل عشرت و نشاط کی ہنگامہ آرائی ہوتی ہے اس زمانہ میں دو روز عید کا تہوار منایا جاتا ہے اور بے شمار نقد اور طرح طرح کی اشیاء بطور صدقہ اور تحفہ اور ہدیہ تقسیم کی جاتی ہیں یکم فروردین اور انیس فروردین جو یوم شرف ہیں عید کے لئے مخصوص ہیں پارسیوں کا دستور ہے کہ وہ اس روز جشن عشرت منعقد کر کے بے حد نغمہ نوازی و سامان ضیافت وغیرہ کرتے ہیں ”قبلہ عالم نے بھی اس رسم کی تقلید کی اور ہر شش ماہ ایک خاص جشن کے لئے مخصوص ہو گیا۔“

(آئین اکبری صفحہ ۳۳ جلد ۱)

ان ایام میں ایرانی بادشاہوں کی پیروی میں جشن منعقد ہوتا ہے اور ہر جشن میں انواع و اقسام کی زیب و زینت و آرائش کی جاتی ہے حاضرین فرط مسرت سے بے اختیار ہو کر نعرہ پائے نشاط بلند کرتے ہیں ہر پہر کے آغاز پر نغمہ نوازی ہوتی ہے اور ارباب نشاط اپنی نغمہ سرائی اور اپنے ساز سے ہنگامہ پیش برپا کرتے ہیں۔

(تاریخ و دعوت و عزیت حصہ چہم صفحہ ۱۵۵)

اسلام میں تاریخ ہجری کا آغاز خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق کے دور میں ہوا۔ اکبر کو اس تاریخ ہجری سے بھی نفرت تھی۔

”عرصہ دراز سے قبلہ عالم کا ارادہ تھا کہ ملک ہندوستان میں جدید سال و ماہ جاری فرما کر وقتیں رفع کریں اور سہولتیں بہم پہنچائیں۔ جہاں پناہ کن ہجری کو بوجہ اپ کے نقائص کے پسند فرماتے لیکن نا عاقبت اندیش و کم فہم افراد کی کثرت کی وجہ سے جو تاریخ و سن کے اجراء کو بھی ایک دینی مسئلہ سمجھتے ہیں۔ حضرت کی خاطر پرور طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ اس گروہ کی دل شکنی فرمائیں اور یہی وجہ تھی کہ قبلہ عالم ابتداء میں اپنے خیال کو عملی جامہ نہ پہنا سکے۔“ (آئین اکبری صفحہ ۳۳ جلد ۱)

مؤلف آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ”۹۹۲ھ میں شہنشاہی تہذیب و دانش نے علم و کمال کی وہ نورانی شمع جلائی جس نے اپنی بابرکت روشنی سے تمام عالم کو تاباں و درخشان کر دیا۔ خوش نصیب و حق پسند گروہ نے بالین ناکامی سے سرائھا یا اور بیہودہ گوہست رائے افراد نے گوشہ گمائی میں منہ چھپایا۔ قبلہ عالم کے نیک ارادہ نے عملی جامہ پہنا اور یادگار حکماء میر فتح اللہ شیرازی (شیعہ) نے

اس کام کو انجام دینے پر کمر بستہ ہانڈگی۔ علامہ شیرازی نے جدید زینج گورگانی کو پیش نظر رکھ کر جہاں پتہ کے سال جلوس کو ”سن ہائی“ کی ابتدا قرار دی۔“

(آئین اکبری صفحہ ۵۶۵ جلد ۱۱۱۰۰۰۰ بر فضائل طالب حیدر آباد)

الغرض اکبری دور میں بھی شیعہ اور مذہب شیعہ خوب پھلتا اور پھولتا رہا اور یوں شیعیت کے زہریلے اثرات دکن کے محدود علاقوں سے نکل کر ہندوستان کی وسیع و عریض سلطنت کے کونے کونے تک پھیل گئے۔

جہاں تک اکبر کا دکن کی شیعہ ریاستوں پر حملے کا تعلق ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ علاقائی ریاستیں مرکزی حکومت کی بالادستی تسلیم نہیں کرتی تھیں اور ٹیکس ادا کرنے سے انکاری تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب چاند بی بی نے مغل امراء سے معاہدہ کر لیا تو اکبر نے اس کے کم سن بھتیجے بہادر شاہ کو احمد نگر کا حکمران تسلیم کر لیا۔ بعد میں اندرونی خلفشار کی وجہ سے چاند بی بی قتل ہو گئی اور مغل احمد نگر پر قابض ہو گئے۔

شیعیت جہانگیر کے عہد میں

اکبری اوقات کے بعد (۱۶۰۵ء) کے بعد اس کا لڑکا سلیم نور الدین محمد جہانگیر بادشاہ غازی کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ جہانگیر نے بھی امور سلطنت اپنے باپ اکبر کے خطوط پر چلائے اور اعلیٰ عہدوں پر اپنے باپ کے مقرر کئے ہوئے اہل کاروں کو بحال رکھا۔ جہانگیر کی چہیتی بیوی مہر النساء جسے شادی کے وقت ”نور محل“ اور بعد ازاں ”نور جہاں“ کا خطاب دیا گیا تمام حکومتی اختیارات کی مالک تھی۔

نور جہاں مرزا غیاث الدین ایرانی (وزیر شاہ طہماسپ صفوی) کی لڑکی تھی۔ نور جہاں نے اپنے رشتہ داروں خصوصاً اپنے والد اور بھائیوں پر عنایات کی بارش کر دی۔ جہانگیر کے ساتھ سکوں پر بھی اس کا نام کندہ کیا جاتا تھا۔ شاہی فرمانوں پر بھی بادشاہ کے نام کے ساتھ نور جہاں کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا۔ وہ اکثر اپنے محل کی بالکونی پر بیٹھ کر امراء اور وزراء کے نام احکامات جاری کیا کرتی تھی۔ اس قدر اختیارات حاصل تھے کہ جہانگیر عضو معطل ہو کر رہ گیا تھا۔

نور جہاں کا باپ مرزا غیاث الدین جسے ”اعتماد الدولہ“ کا خطاب دیا گیا تھا وزیر اعظم مقرر ہوا۔ اس نے اپنے دونوں بھائیوں کو ”اعتماد خان“ اور ”آصف جاہ“ کے القاب دے کر اعلیٰ

عہدوں پر مقرر کیا۔ مرزا غیاث الدین کے رشتہ دار بھی بڑی تعداد میں خراساں سے ان کی خوش بختی کا سن کر ہندوستان میں آگئے تھے نور جہاں نے انہیں بھی اچھے چھٹے عہدے عطا کئے۔

مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ برملیوں کے بعد کسی بھی خاندان نے اس قدر اچانک اور جلد مرزا غیاث الدین کی طرح اقتدار حاصل نہیں کیا ہندوستان میں نور جہاں کے خاندان کی آمد کے علاوہ حسب سابق دیگر ایرانی علماء اور شعراء کا بھی اتنا بندھارہا۔

اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے مقالہ نگار لکھتے ہیں کہ:

”ادھر مغل و درباروں سے مالی منفعت کی زیادہ توقع تھی اس لئے شعراء کو بلا کار نہ کرنے کے بجائے دہلی کا رخ کرتے تھے۔ اکبر اعظم اور جہانگیر اور ان کے امراء بالخصوص پیرم خان اور خانخاناں کی فیاضیوں کی وجہ سے شعراء و علماء ایرانی بر غظیم پاک و ہند میں آنا شروع ہوئے۔ صرف اکبر کے دربار میں آنے والے ایرانی شعراء کی تعداد بقول شہلی نعمانی پچاس ہے۔“

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ صفحہ ۶۸ جلد ۱)

نور جہاں کے تسلط و اقتدار کی وجہ سے صفوی حکمرانوں کے ساتھ تعلقات میں مزید اضافہ ہوا جو اسماعیل صفوی اور بابر کے دور سے چلے آ رہے تھے جہانگیر کے عہد میں ایران میں شاہ عباس صفوی حکمران تھا۔ اس نے جہانگیر کی خدمت میں جیس بہا تخائف بھیجے۔ نور جہاں کے توسط سے جہاں دیگر ایرانی علماء و امراء فیض یاب ہوئے وہاں عباس صفوی نے بھی اس بہتی گنگا میں خوب ہاتھ دھوئے۔ اس نے قندھار پر قبضہ کر کے اپنا حصہ وصول کیا۔ قندھار کی ایک مرکزی حیثیت تھی وہ ہندوستان میں داخلے کا واحد دروازہ تھا۔ سنطی ایشیا ایریا سے آنے والے حملہ آور اسے فوجی اڈے کے طور پر بڑی آسانی سے استعمال کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ برصغیر پاک و ہند، وسط ایشیا اور ایران اوتھ ترکی کے درمیان بری تجارت کی بہت بڑی منڈی کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شاہ طہماسپ صفوی نے ہمایوں کو دوبارہ اقتدار دلانے کے لئے قندھار کو ایران کے حوالے کرنے کی شرط عائد کی تھی۔ بہر حال ایرانی شیعہ خاتون ملکہ نور جہاں نے شاہی اختیارات کو اپنے خاندان، ملک ایران اور مذہب شیعہ کے مفادات کی خاطر نہایت ہی ”قرآن“ سے استعمال کیا۔ اس کے رشتہ دار بڑے سرکاری عہدوں پر فائز کئے گئے۔ اس کا باپ مرزا غیاث الدین ”اعتماد الدولہ“ اور بھائی ”آصف جاہ“ دربار کی چند مقتدر شخصیتوں میں شمار ہونے

لگے۔ اس کی حد سے زیادہ کتبہ پروری اور خود غرضی نے مغلیہ دربار کو سازش کا ڈھانچا دیا۔ اس نے پندرہ برس تک جہانگیر کو انگلیوں پر نچایا۔

سرطاس روئے لکھا ہے کہ ”وہ (نور جہاں) شاہی حرم میں سب سے زیادہ اختیارات کی حامل عورت تھی اس نے مکاری سے شادی کے ذریعے یا دوسرے طریقوں سے ان تمام خواتین کو حرم سے باہر نکلوا دیا تھا جن کی طرف سے اسے مخالفت کا خطرہ تھا۔ نیز مغلیہ دربار میں پرانے افسروں کی بجائے نئے افسر مقرر کر دئے تھے جن کی اکثریت اس کے اپنے رشتہ داروں اور بچی خواہوں پر مشتمل تھی۔“

این۔سی۔ رائے کے قول کے مطابق دراصل نور جہاں سلطنت کی حقیقی حکمران تھی اور شہنشاہ اس کے ہاتھوں کٹہ پٹی بنا ہوا تھا وہ جھروکے میں بیٹھ کر لوگوں کی شکایات سنا کرتی تھی اور اس ایرانی شہزادی کا جہانگیر پر اس قدر اثر تھا کہ جہانگیر نے سکوں پر بھی اپنے ساتھ اس کا نام کندہ کروایا۔“

نور جہاں اور اس کے بھائی آصف جاہ کی شہ پر قاضی نور اللہ شوہتری (جو تھپے کے لبادے میں دورا کبری سے ہی قاضی القضاة کے منصب پر فائز چلا آ رہا تھا) نے اب تقیہ کی چادر اتار کر کھلم کھلا امامیہ مذہب کے مطابق فتوے دیئے اور اپنے مذہب کی نشر و اشاعت شروع کر دی۔ وہ مذہب شیعہ کے فروغ کے لئے تصنیف و تالیف میں بھی مصروف رہا۔ اس سلسلے میں ”مجالس المؤمنین“ اس کی ایک اہم تالیف ہے۔ علاوہ ازیں اس نے جہانگیر کے پیر شیخ سلیم چشتی کی شان میں بھی گستاخی کی۔ علماء کے احتجاج پر شوہتری کو دورے لگائے گئے بعد میں وہ انتقال کر گیا۔ جس پر اہل تشیع نے اسے ”شہید ثالث“ کا لقب دے دیا۔

شیعیت شاہ جہاں کے عہد میں

جہانگیر کی وفات (۱۰۳۷ھ/۱۶۲۸ء) کے بعد اس کا لڑکا شاہ جہاں ۳ فروری ۱۶۲۸ء تخت نشین ہوا۔ اس کی جانشینی کا راستہ نور جہاں کے بھائی اور شاہ جہاں کے خسر آصف جاہ نے کماں مستعدی سے ہموار کیا اسی سال شاہ جہاں نے ایرانی تہوار ”جشہ نور“ سرکاری طور پر منایا۔ اس تہوار کی عظمت و تقدیس میں اضافے کی خاطر اس نے ذاتی طور پر دلچسپی لی۔ چاروں شہزادے مدار، شجاع، اورنگزیب اور مراد تخت کے چاروں کونوں پر کھڑے ہوئے۔ شاہی خاندان

کے افراد کو پیش بہا تحائف دیئے گئے۔ آصف جاہ کے منصب میں ایک ہزار ذات اور ایک ہزار سوار کا بھی اضافہ کیا گیا۔

شاہ جہاں کی شادی نور جہاں کی وساطت سے اس کی بھتیجی اور آصف جاہ کی بیٹی ارجمند بانو (جس کا تاریخی نام ممتاز محل ہے) کے ساتھ ۱۶۱۳ء میں ہوئی تھی شیخ مورخ علامہ محمد حسین مظفر نے ممتاز محل کو مرزا غیاث الدین وزیر شاہ طہرہ سب صفوی کی لڑکی قرار دیا "تہذیب و تمدن صفویہ ص ۳۲۲" جو صحیح نہیں ہے ممتاز محل آصف جاہ کی لڑکی اور مرزا غیاث الدین ایرانی کی پوتی ہے۔ یہ خاتون بھی اپنی پھوپھی نور جہاں کی طرح بڑی بیدار مغز تھی جب ۱۶۲۸ء میں شاہ جہاں نے مملکتی نظم و نسق سنبھالا تو اسے اپنی پوشیدہ انتظامی صلاحیتوں کے اجاگر کرنے کا موقع ملا۔ شاہ جہاں اس کے مشورے کے بغیر کوئی سرکاری کام نہیں کیا کرتا تھا اور شاہی مہر بھی اسی کے پاس رہا کرتی تھی۔ ۱۶۳۱ء میں "ممتاز محل" فوت ہو گئی اس کی یاد میں شاہ جہاں نے "تاج محل" تعمیر کرایا جو دنیا کے سات عجائبات میں شمار ہوتا ہے۔

یہ دور بھی شعبیت کے لئے بڑا سازگار ثابت ہوا۔ شاہ جہاں کے چار لڑکے دارا شکوہ۔ شجاع اور نگزیب اور مراد اور دو لڑکیاں جہاں آراء، اور روشن آراء تھیں۔ جہاں آراء دارا کی طرف دار اور روشن آراء اپنے تیسرے بھائی اور نگزیب کی حامی تھی اور وہ اسے شاہی محل میں ہونے والی سازشوں سے آگاہ کرتی رہتی تھی۔

شاہ جہاں کے یہ چاروں بیٹے ممتاز محل کے سلطان سے تھان میں سے کوئی بھی تخت نشینی سے دست بردار ہونے کے لئے تیار نہیں تھا شاہ جہاں کو دارا پر بڑا اعتماد تھا۔ دارا نے باپ کی عزالت کے دوران شہنشاہ کے نام سے امور سلطنت انجام دینے بھی شروع کر دیئے تھے دارا کے عقائد اکبر کے دین الہی اور باطلیوں و قرہمطیوں کے عقائد کا ملغوبہ تھے دوسرا بیٹا شجاع اثنا عشری مذہب پر کار بند تھا۔

شعبیت اور نگزیب عالمگیر کے عہد میں

تخت نشینی کی سخت جنگ کے بعد اہلسنت کی حمایت اور بھرپور تعاون سے اور نگزیب عالمگیر نے ۱۶۵۸ء میں زمام سلطنت اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد اپنی تمام صلاحیتیں عہد اکبری کے مخالف اسلام ہزات کو مٹانے اور شعبیت کے بڑھتے ہوئے اثر کو کم کرنے کے لئے وقف کر

دیں۔ اس وقت شعبیت کا بڑا مرکز دکن کی شیعہ ریاستیں تھیں جو اورنگزیب عالمگیر کے خلاف بطور اڈہ استعمال ہو رہی تھیں اس لئے عالمگیر نے اپنی زندگی اور توانائی کا بڑا حصہ اس مرکز کی تسخیر میں صرف کر دیا تاکہ ان علاقوں میں سلطنت کے خلاف باغیانہ سرگرمیاں دوبارہ پروان نہ چڑھیں اور نگزیب کی کوششوں کے نتیجے میں نہ صرف چنگیزی آئین و قوانین منسوخ ہوئے بلکہ ہندوئی اثر بھی بہت کچھ کم ہو کر اشاعت اسلام کے لئے مناسب فضا پیدا ہوئی۔ بالآخر مغلیہ خاندان کا عظیم القدر بادشاہ پچاس برس کی شاندار حکمرانی کے بعد ۱۱۱۸ھ (۱۷۰۷ء) میں وفات پا گیا۔

اس میں شک نہیں کہ اورنگزیب کے دور میں مذہب شیعہ کے فروغ میں نسبتاً کمی واقع ہوئی تاہم اہل تشیع اس دور میں بھی اقتدار میں برابر کے شریک رہے اس کے امراء و مصاحبین میں اہل تشیع کی ممتاز تعداد نظر آتی ہے۔ فوج کے اہم مناصب پر شیعہ فائز تھے جو اس کے لئے ابن علقمی اور طوسی ثابت ہوئے نیز گورنریک کے عہدے شیعوں کے پاس تھے۔ اس کے علاوہ خود اورنگزیب کے گھر میں شعبیت پر وہاں چڑھتی رہی شیعہ عالم محمد سعید اشرف مازندرانی اس کی بی بی زیب النساء کا اتالیق تھا۔ مازندرانی صفوی دور کے مشہور شیعہ عالم ملا باقر مجلسی کا نواسہ تھا اور نگزیب کے دربار کا سب سے کامیاب نثر نگار اور شاعر نعمت خان عالی شیعہ تھا اور اس زمانے کے متعدد ممتاز شعراء کا یہی مذہب تھا۔ علامہ شبلی نعمانی نے مضامین عالمگیر میں بڑے شکایت آمیز لہجے میں اس امر کا اظہار کیا ہے کہ عہد عالمگیری کے سب سے برگزیدہ مورخ شیعہ تھے اور انہوں نے اس زمانے کے واقعات جس انداز سے لکھے ہیں ان کی بناء پر عالمگیر سے انصاف نہیں کیا جاسکتا۔ (جمہور کو مصنفی ۶۹ مولف شیخ محمد اکرام)

علاوہ ازیں اورنگزیب کے دور میں دہلی میں محرم کے مہینے میں شیعہ مراسم میں "تعزیہ" کا بھی اضافہ ہوا۔ دہلی کے ریڈیڈنٹ "چارلس مشکاف کے زمانے (۱۸۲۵-۱۸۲۷ء) میں تعزیہ داری کے موقع پر جھگڑا ہو گیا تو اس نے مفتی اکرم الدین صدر الصدور دہلی (م ۱۲۶۰ھ) سے اس کے آغاز و ابتدا کے متعلق استفسار کیا تو مفتی صاحب نے جواب دیا کہ:

"ماہ محرم تو بدتوں سے چلا آ رہا ہے مگر اس میں تعزیہ داری نہ تھی جس وقت بادشاہ دہلی اورنگزیب عالمگیر ملک دکن گئے تو شاہی لشکریوں نے عبد اللہ پیر زادہ دکن سے جو وہاں تعزیہ داری کرتے تھے یہ رسم تعزیہ داری سیکھ لی اور اس طرح وہیں سے دہلی میں بھی تعزیہ داری کی رسم جاری

ہو گئی۔

اورنگزیب عالمگیر کے وزیر نعمت خان عالی نے ایک محفل میں سنا کہ "غلاں بن فلاں
رافضی بوڈا نظر مجلس نے جواب دیا" برپدرش لعنت" تو نعمت خان نے کہا "محمد بن ابوبکر رافضی
بوڈا اہل مجلس نے وہی فقرہ چست کیا یعنی "برپدرش لعنت" نعمت خان عالی نے کہا "آمین پیش
باہ بعد میں اہل مجلس بہت نادم ہوئے۔" (تفزیح العیود صفحہ ۳۳، بحوالہ درمیان مجلہ صفحہ ۱۳۶)

اورنگزیب عالم گیر نے ایک دن اپنے وزیر بہادر نعمت خان عالی سے پوچھا کہ "تم
شیعہ ہو یا سنی" تو اس نے جواب دیا کہ:

چار یارم، چار یارم، چار یارم، چار یار
بارہا کفتم بتو اے شہریار

نعمت خان نے اس جواب میں "تقیہ شریفہ" کا ثواب بھی حاصل کیا اور بڑی عیاری سے
چار یارم تین دفعہ استعمال کر کے (۱۲ = ۳ + ۳ + ۳) اپنے اثنا عشری ہونے کا بھی اعلان کر دیا۔

شیعیت بہادر شاہ اول کے عہد میں

اورنگزیب عالم گیر کی وفات کے بعد اس کا بڑا لڑکا شہزادہ معظم ملقب بہ بہادر شاہ اول
بمیر ترینسٹو برس اپنے بھائیوں کے ساتھ تخت نشینی کی سخت جنگ کے بعد اہل تشیع یا خصوص شیعہ
گورنر پنجاب منعم خان کی مدد اور بھر پور تعاون سے برسر اقتدار آیا۔ اس نے آتے ہی اپنے شیعہ
ہونے کا اعلان کر کے مذہب شیعہ کو فروغ دینے کی کوششیں شروع کر دیں شیعہ مورخ غلام
حسین طباطبائی لکھتے ہیں کہ:

"چوں بہ تحقیق خود مذہب شیعہ امامیہ راجح می دانست ہمیں مسلک اختیار نمودہ و دور

تروج و تقویت مذہب شیعہ می کوشید" (سیر المصغریں جلد دوم صفحہ ۳۸۱)

چونکہ وہ اپنی تحقیق کے اعتبار سے مذہب شیعہ امامیہ کو اپنی دانست میں صحیح سمجھتا تھا اس

لئے یہ مسلک اختیار کیا اور اس کی اشاعت اور استحکام کے لئے کوشاں رہا۔

بہادر شاہ نے تخت سنبھالتے ہی منعم خان کو اپنا وزیر اعظم مقرر کیا اور خطبہ جمعہ میں "صی

بی اللہ وحی رسول اللہ" کے اضافے کا حکم دیا اس حکم سے اہل سنت میں اشتعال پیدا ہوا اور اس پر

نہاں ہیرا ہونے کی وجہ سے احمد آباد (گجرات) میں ایک خطیب مارا گیا۔ لاہور میں جہاں بادشاہ

ہا حکم تھا سخت بلوہ ہوا۔ بہادر شاہ نے علماء لاہور کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ ہوا اتنا یار محمد کی

قیادت میں مولوی محمد مراد دوسرے تین علماء کے ہمراہ بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے خود مباحثہ و مناظرہ کیا مگر مولانا یار محمد نے نہایت جرأت اور استقامت سے کلمہ حق بلند کیا اور اپنے موقف پر ثابت قدم رہے۔ بادشاہ نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ ”تو بادشاہوں کے غضب سے نہیں ڈرتا“ تو اس مرد مجاہد نے جواب دیا ”میں اپنے اللہ سے چار چیزوں کی آرزو رکھتا تھا اول تحصیل علم دوم حفظ کلام اللہ۔ سوم حج، چہارم شہادت۔ الحمد للہ کہ اللہ تعالیٰ نے تین نعمتیں عطا کیں۔ آرزوئے شہادت باقی ہے امیدوار ہوں کہ بادشاہ کی توجہ سے وہ بھی حاصل ہو جائے۔

اس مباحثہ کے متعلق غلام حسین طباطبائی لکھتے ہیں کہ:

”بادشاہ بدستور اس بات پر اصرار کرتا رہا اور مذہب شیعہ کی ترویج و تقویت میں سائی و سرگرم رہا۔ مدتوں تک علماء کے ساتھ مباحثہ کا دروازہ کھلا رہا لیکن اس سے کچھ فائدہ مرتب نہیں ہوا۔“

(سیرالماخرین جلد دوم ۳۸۱)

شیخ محمد اکرام صاحب لکھتے ہیں کہ:

”اورنگزیب کے امراء کی اکثریت اس فرقہ سے تعلق رکھتی تھی اگرچہ اپنے عقائد پر بعضوں نے احتیاط و مصلحت کوئی کا پردہ ڈال رکھا تھا جب عالمگیری کی آنکھیں بند ہوئیں تو اس احتیاط کی بھی ضرورت نہ رہی۔ نئی روش میں پہل اور نگریب کے بیٹے اور جانشین نے کی جس نے حکم دیا کہ خطبہ جمعہ میں ”علی ولی اللہ و صی رسول اللہ“ کے الفاظ اضافہ کئے جائیں۔“ (ریکوری صفحہ ۶۱)

شمس العلماء مولوی ذکاء اللہ دہلوی لکھتے ہیں کہ:

”بادشاہ نے حاجی یار محمد اور دو اور فاضلوں کو جن سے وہ آشتیہ خاطر تھا ایک قلعہ میں بھیج دیا۔ تیسرا کام اس نے اپنے آئین کے خلاف یہ کیا کہ علیا پر عتاب و خطاب لیا اور جا بجا محبوس کیا۔“

(تاریخ ہندوستان صفحہ ۲۰۳۸ جلد ۹)

بہادر شاہ اول ۱۱۲۳ھ / ۱۷۱۱ء میں لاہور میں ہجر (۱۷۱۱ء) برس انتقال کر گیا۔

شعبیت جہاندار شاہ کے عہد میں

بہادر شاہ اول کی وفات کے بعد اس کے چار بیٹوں جہاں دار شاہ، عظیم الشان، جہاں شاہ اور رفیع الشان (جو اپنے والد کے ہمراہ تھا) کے درمیان تخت نشینی کی جنگ چھڑ گئی۔ عظیم الشان کو قتل کر دیا گیا۔ جہاں شاہ اور رفیع الشان اگلی لڑائی میں مارے گئے۔ اس طرح جہاں دار شاہ

۱۷۱۲ء میں ذوالفقار خان کی مدد سے (جواب سلطنت کے سلیہ و سفید کا مالک تھا) فتح یاب ہو کر تخت نشین ہوا۔ اس کے عہد میں دو شیعہ سید بھائیوں حسین علی نائب صوبہ دار پٹنہ اور عبداللہ گورنر الہ آباد نے بہت زور پکڑا۔ انہوں نے عظیم الشان کے لڑکے فرخ سیر کو تخت نشین کرنے کے لئے جہاں دارشاہ کو گیارہ ماہ کے بعد قتل کروادیا۔ شعبیت کے فروغ اور اہل تشیع کی قوت و طاقت کا اندازہ اس واقعہ سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ شیعہ اپنی خواہش کے مطابق جسے چاہتے تخت نشین کر دیتے اور جسے چاہتے معزول کر دیتے تھے۔

شعبیت فرخ سیر کے عہد میں

جہاں دارشاہ کے قتل کے بعد بہادر شاہ اول کا پوتا فرخ سیر "سید برادران" کی مدد سے ۱۱۲۵ھ / ۱۷۱۳ء میں تخت نشین ہوا۔ چونکہ فرخ سیر کی کامیابی دو شیعہ بھائیوں کی رہن منت تھی اس لئے فرخ سیر کے عہد میں ان دو بھائیوں کا اقتدار خود بادشاہ اور پوری سلطنت پر قائم ہو گیا اور بادشاہ ان کے سامنے "شاہ شطرنج" ہو کر رہ گیا۔ فرخ سیر برائے نام فرمانروا تھا۔ اصل اختیارات سید برادران کے پاس تھے۔

فرخ سیر نے حسن علی عبداللہ خان کو "بیمین الدولہ، سید عبداللہ، خان بہادر، قطب الملک ظفر جنگ، سپہ سالار، یار و قادار، کے القابات کے ساتھ وزیر اعظم مقرر کیا اور حسین علی کو "عمدۃ الملک بہادر، فیروز جنگ، امیر الامراء" کے القاب کے ساتھ سپہ سالار اعلیٰ بنایا۔

سید برادران

یہ دو بھائی حسین علی اور حسن علی قطب الملک تھے اول الذکر بہار کا گورنر اور موخر الذکر الہ آباد کا حاکم تھا اور گلزیب عالمگیر کے بعد جب اس کا بیٹا بہادر شاہ اول تخت نشین ہوا تو اس نے تقیہ کی چادر اتار کر علانیہ شیعہ مذہب قبول کر لیا اور تختی کے ساتھ سلطنت میں شیعہ مراسم نافذ کر دیں۔ اسی دور میں "سید برادران" نے بھی خوب ترقی کی ان کے خاندانی حالات کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ سید ابوالقرنچ واسطی کی اولاد میں سے ہیں جو بغداد کے قریب شہر واسط کے رہنے والے تھے ان کا شجرہ نسب سترھویں پشت میں زید شہید کے واسطہ سے حضرت علیؑ سے ملتا ہے۔ یہ ساتویں صدی ہجری اتیرہویں صدی عیسوی میں اپنے بارہ بیٹوں کے ساتھ ترک وطن کر کے ہندوستان آئے تھے اور دہلی کی سرہند سرکار میں پٹیلے کے قریب چار گاؤں میں

آباد ہو گئے تھے ان کے چار بڑے بڑے خاندان ان ہی چار گاؤں کے نام سے موسوم ہوئے۔ سید داؤد تھن پور میں، سید ابوالفضل چھت بنور (چت بانور) یا چھتروری میں، سید ابوالفحائل کوندلی میں اور سید نظم الدین حسین جگ نیر یا جھگری میں آباد ہو گئے بعد میں یہ سادات اس علاقہ سے نکل کر گنگا اور جمنا کے دو آبے میں ضلع مظفر نگر چلے گئے۔ لفظ ”بارہ“ کا اشتقاق غیر یقینی ہے بعض لوگ اسے ”باہر“ سے مشتق قرار دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے شہر سے باہر رہنے کو ترجیح دی۔ دوسروں نے لفظ ”بارہ“ کی یہ توجیہ و تعبیر کی کہ یہ سادات شیعہ تھے اور بارہ اماموں پر عقیدہ رکھتے تھے۔

(بحوالہ دور از معارف اسلام، جلد ۳، ص ۹۱۸)

اور بعض حضرات نے اس کی یہ توجیہ پیش کی کہ چونکہ یہ بارہ گاؤں میں آباد ہیں اس لئے مختلف گاؤں میں آباد ہونے کی وجہ سے انہیں سادات ”بارہ گانواں“ یا ”سادات بارہ“ بھی کہا جاتا ہے۔

سادات بارہ اگرچہ وطن ایرانی نہ تھے لیکن ان کا مذہب و مسلک وہی تھا جو ایرانیوں کا تھا اس لئے ان کے دور اقتدار میں شیعیت و شیعہ کا غلبہ رہا۔ سید برادران اپنے غیر محدود اختیارات اور غیر معمولی قوت و طاقت کے باعث برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ”بادشاہ گز“ کے لقب سے بھی مشہور ہوئے انہیں شہزادہ عظیم الشان بن بہادر شاہ اول کی ملازمت میں بہت عروج حاصل ہوا۔

”سید برادران“ نے سرکاری خزانے کو خوب لوٹا اور قیمتی ہیرے اڑا کر لے گئے۔ اس اقتدار کے نشے میں وہ بہت مغرور ہو گئے حسین علی کے غرور کا تو یہ عالم تھا کہ وہ کہا کرتا تھا کہ ”جس کے سر پر اس کے جوتے کا سایہ پڑے گا وہ تختِ دہلی پر متمکن ہوگا“

یہ دونوں بھائی انتہائی عالی شیعہ تھے انہوں نے اپنے عقائد و نظریات کا کھلم کھلا پرچار کیا جس سے مذہب شیعہ کو بہت فروغ حاصل ہوا امیر الامراء حسین علی خان ہر مینے کی گیارہ لاکھ بارہ تاریخ کو مجلس منعقد کرتا تھا۔

مصمام الدولہ شاہ نواز خان لکھتے ہیں کہ ”گیارہویں اور بارہویں کی مجلس ہر مینے حیدر آباد کن میں شروع ہو گئیں کہ آج تک (۱۱۶۰ھ) جاری ہیں“۔ (تذکرہ اول جلد اول صفحہ ۳۳۸)

فرخ سیر کے دور میں خان دوران خان کے بھائی خواجہ محمد جعفر ایک متصوف تھے۔ ان

کے۔ میں تحریر ہے کہ ان کے گھر میں ائمہ طاہرین کی منقبت میں قوالیاں گائی جاتی تھیں۔ بعض مریدین و معتقدین سلام کی بجائے زمین بوس آداب کرتے تھے اور ائمہ اثنا عشریہ کی منقبت گاتے تھے شیخ عبداللہ ملتان نے دہلی کی جامع مسجد میں خطبہ جمعہ میں اس کی تردید کی تو مغل نوجوانوں کا ایک گروہ کربلا کی تسبیحیں گردن اور بازو میں ڈالے ہوئے قتل کے ارادے سے مسجد میں داخل ہو گیا۔ نمازیوں نے فرخ سیر سے درخواست کر کے بڑی مشکل سے اس گروہ پر قابو پایا اور شیخ عبداللہ کو واپس ملتان بھیج دیا۔

دہلی میں عزاداری اور مرثیہ خوانی بڑے زہروں سے ہوتی تھی جس طرح دہلی میں ”قدم شریف“ اور ”نعل شریف“ کے نام سے مجاوروں نے ایک فرضی زیارت گاہ قائم کر رکھی تھی اور یہ مشہور کر دیا کہ یہ ”نقش قدم“ رسول اکرم ﷺ کا ہے اسی طرح اہل تشیع نے دہلی میں ”شاہ مرداں“ اور ”پنجہ شریف“ کی زیارتیں بنائیں اور مشہور کر دیا کہ یہ حضرت علی کا نقش قدم ہے۔ ”پنجہ شریف“ کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ وہاں حضرت کی انگلیوں کے نشان ہیں اور دہلی میں یہ شیعوں کا مشہور قبرستان ہے۔ ہندوستانی شیعوں نے اپنے پاکستانی بھائیوں کو بھی اس نعمت سے محروم نہیں کیا۔ پاکستانی شیعوں نے اپنے ہندوستانی بھائیوں کی پیروی میں اوچ شریف (بہاول پور) اور حیدرآباد میں حضرت علیؑ کے نقش قدم اور ٹھٹھہ میں حضرت حسینؑ کے نقش قدم مشہور کر دیئے۔ نواب درگاہ قلی خان، زائرین کی کیفیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”بروز شنبہ زائرین اور حاجت مندوں کا بڑا ہجوم ہوتا ہے اور ۱۲ محرم کو (بروز زیارت خاص پہل عبا) خصوصیت سے اہل عزاداری پر سہ داری گریاں و نالاں حاضر ہو کر مراسم تعزیت بحالاتے تھے اس روز کوئی تنفس ایسا نہ ہوتا تھا کہ زیارت سے محروم رہے۔ (مرتب دہلی صفحہ ۳۳) موصوف مرثیہ خوانی کے متعلق لکھتے ہیں کہ:

”مرثیہ کی بنیاد نہایت سوز و گداز رکھتی ہے اور غم و مصائب آلام و الم کا خزانہ ہے اور مجلس عاشورہ کا اہتمام و تنظیم کے سربراہ جاوید خان ہوتے ہیں جو تعزیت داروں اور زیارت کرنے والوں کے لئے آرام و آسائش بہم پہنچاتے ہیں۔ تعزیت داروں میں میر عبداللہ جناب حضرت حسینؑ کی شان میں ندیم و غمزمین (شعراء) کے مرثیے نہایت دردناک انداز میں پڑھتے ہیں کہ سامعین پر بہت ہی رقت طاری ہو جاتی ہے ان کے دل سے آہ و فغان نکلتی ہے اور نوحہ و فریاد سے گویا آسمان

کے کان بہرے ہو جاتے ہیں۔ محرم کے مہینے کی آمد ہر جگہ پر واجب الاحترام ہے۔ عمائدین کے تعزیرے اور نوبت خانوں میں عزاداری کی مجلس کے مراسم بڑے احترام کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں اور ان مقامات پر ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں اور جوق در جوق شرکت کرتے ہیں۔“

{حوالہ کو ص ۵۰-۵۱}

سید برادران کی سرپرستی میں دہلی کی طرح دیگر علاقوں میں بھی شیعہ رسوم رائج کر دی گئیں۔ مغل بادشاہ فرخ سیر کے عہد ہی میں انگریزی کمپنی کو کئی ایک تجارتی محصولات سے چھٹکارا ملنے کے علاوہ دیگر بہت سی تجارتی مراعات بھی مل گئیں۔ یہ سب مراعات سید برادران کے مشورے سے ایک انگریز طبیب ہملٹن کی شاہی خدمات کے عوض دی گئیں۔

۱۱۳۶ھ/۱۷۱۹ء میں سید برادران کے ایماء پر بادشاہ کو ننگے سر اور ننگے پاؤں تخت سے اتار کر خوب چٹا گیا پھر اسے قید میں ڈال کر بھوکا رکھا گیا۔ بعد ازاں اس کی آنکھوں میں سلائی پھیر کر اسے اندھا کر دیا گیا اور پھر اسے زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ بعض تذکرہ نگاروں کے نزدیک فرخ سیر کے بعد نیکو سیر کو تخت پر بٹھایا گیا لیکن بہت جلد اسے بھی معزول کر دیا گیا۔ سید برادران نے نیکو سیر کے بعد ۲۸ فروری ۱۷۱۹ء کو رفیع الدرجات بن رفیع القدر شہزادے کو تخت نشین کیا۔ نئے بادشاہ کی عمر اس وقت بیس سال تھی اور وہ تپ دق کا مریض تھا وہ بھی سید برادران کے ہاتھوں میں کھلوتا بن کر رہ گیا۔ رفیع الدرجات تین ماہ کے بعد ۴ جون ۱۷۱۹ء کو وفات پا گیا۔ رفیع الدرجات کی وفات کے بعد اس کا بڑا بھائی اور اسی کی طرح تپ دق کا مریض رفیع الدولہ تخت نشین ہوا۔ اس نے بھی سید برادران کے ہاتھوں کٹھ پتلی بن کر برائے نام حکومت کی اور ۱ اکتوبر ۱۷۱۹ء کو رحلت کر گیا۔

رفیع الدولہ کے انتقال کے بعد سید برادران نے بہادر شاہ اول کے پوتے روشن اختر ن جہاں شاہ کو محمد شاہ کے لقب سے ۱۷۱۹ء میں تخت پر بٹھایا۔ ایک سال بعد سید برادران میں سے ایک بھائی امیر لاسراء حسین علی خان کو ۱۱۳۲ھ/۱۷۲۰ء میں دکن سے دہلی آتے ہوئے راستے میں ہلاک کر دیا گیا۔

حسین علی خان کی ہلاکت کے بعد اس کا دوسرا بھائی وزیراعظم عبداللہ بھی ۱۱۳۵ھ/۱۷۲۳ء میں ایک معرکہ میں شکست کھانے کے بعد گرفتار ہو گیا جسے بعد ازاں زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا۔

کر دیا گیا یہ تمام کارروائی شیعہ گورنر اور سعادت خان (بانی شیعہ ریاست لودھ) کی قیادت اور محمد شاہ کی خفیہ سرپرستی میں سید برادران کی مخالف ایک شیعہ جماعت کے ہاتھوں مکمل ہوئی۔ اس "کار خیر" میں تورانی امیر آصف جاہ اور ان کے فقاء کا کردار بھی ان کی دینی غیرت و حمیت کا مظہر ہے۔

"آصف جاہ" حیدرآباد دکن کے فرمانرواؤں کا لقب ہے۔ آصف جاہ اول خواجہ عابد خان پہلے نظام دکن تھے۔ شاہ جہاں کے عہد میں سمرقند سے دکن آئے۔ فرخ سیر کے عہد میں سید برادران کی دشمنی کے باعث دکن کا رخ کیا اور حکومت کی بنیاد ڈالی اور ۱۷۷۷ء میں انتقال کر گئے۔ بعد میں حیدرآباد کی اس سلطنت پر بھی اہل تشیع کا تسلط ہو گیا۔ میر نظام علی خان کے بعد نواب میر عثمان علی خان ۱۹۱۲ء میں تخت نشین ہوئے۔ جنگ عظیم میں انگریزوں کی پیش بھا خدمات کی بناء پر گورنمنٹ برطانیہ سے "ہزار گیز الٹھ ہائی نس" کا خطاب ملا۔ ان کی سب سے بڑی یادگار عثمانیہ یونیورسٹی ہے۔ علماء، مشائخ، مساجد، مدارس اور ہر مذہب کے عبادت خانوں کو آپ کے دربار میں معقول امداد ملتی تھی تقسیم ہند کے بعد بھارت نے ریاست حیدرآباد کے خلاف پولیس ایکشن کر کے اسے بھارت میں مدغم کر لیا۔ (بعض شخصیات کا انسائیکلو پیڈیا صفحہ ۳۳۸)

شیعہ عالم و مورخ سید حسین مظفر نے آصف جاہ سابق نواب میر عثمان علی کو شیعہ قرار دیتے ہوئے اس کی حکومت کو شیعہ حکومت میں شمار کیا ہے موصوف اس کے تشیع پر دلائل دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

"اظہار حزن و اندوہ در روز عاشوراء، برپائی مجالس عزائے امام حسین علیہ السلام و جلوس اور ایس مجالس و بہ رسمیت شناختن روز غدیر بہ عنوان روز عید مانند ہمہ شیعیان کہ آزار و عید برمی شمارند، و امثال آنہا۔"

(تاریخ شیعہ صفحہ ۳۳۹)

یعنی عاشوراء کے دن نواب عثمان علی کا دکھ اور غم کا اظہار کرنا۔ حضرت امام حسین کے لئے مجالس عزاکا برپا کرنا اور اس کا خود ان مجالس میں شریک ہونا۔ تمام شیعوں کی طرح غدیر کے دن کو عید غدیر قرار دینا اور اس طرح کی دیگر مثالیں۔

سید برادران کے انتقال کے بعد جب روہیلوں نے ۱۷۷۷ء میں جانشین کو تاج کیا تو انہوں نے سید برادران کی اولاد کو قتل اور منتشر کر دیا پھر اس طرح سید برادران کے غیر محدود اختیارات کا عبرتناک اختتام ہو گیا۔ جس سے بالخصوص تورانیوں (سنیوں) نے سکھ اور اطمینان کا سانس آیا۔

محمد شاہ کی جان میں بھی دوبارہ جان آئی لیکن بادشاہ پھر جلد ہی ایرانوں کے زیر اثر چلا گیا۔ سید برادران کے خاتمے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس سے مغلیہ دربار میں شیعیت کا اثر بھی ختم ہو گیا کیونکہ سید برادران کے وجود میں اب بھی ہزاروں شیعہ دربار میں موجود رہنے کے ساتھ ساتھ دیگر اعلیٰ عہدوں پر بھی برقرار تھے جو مرہٹوں اور سکھوں کے ساتھ ساز باز کر کے سلطنت کے لئے مشکلات اور مسائل پیدا کرتے رہے۔

دوسری طرف بادشاہ محمد شاہ بڑا ہی عیش پرست واقع ہوا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے تمام عیش پسندوں کو بھی مات کر دیا۔ اسی لئے وہ محمد شاہ ”زنگیلا“ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ محمد شاہ نے تقریباً تیس برس حکومت کی اور ہمر ساٹھ سال ۱۱۶۱ھ ۱۷۴۸ء میں رحلت کر گیا۔

محمد شاہ کے طویل عہد میں بھی شیعہ اور مذہب شیعہ برابر فروغ پاتے رہے۔ اس کے عہد میں اکثر صوبے آزاد ہو گئے۔ علی وردی خان بنگال میں، سعادت علی خان اودھ میں اور نظام الملک دکن میں خود مختار حکمران بن گئے۔ علاوہ ازیں اسی مغل بادشاہ کے عہد میں ۱۱۵۱ھ ۱۷۳۰ء میں اہل تشیع کے ایماء پر نادر شاہ ایرانی نے دہلی پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نادر شاہ جو صفوی حکومت کے زوال کے بعد برسرِ اقتدار آیا تھا اس کی حکومت کو محمد شاہ نے تسلیم نہیں کیا تھا اور نادر شاہ کے مخالفین جو ایران سے بھاگ کر ہندوستان آ رہے تھے کو پناہ نہ دینے کے وعدے کے باوجود محمد شاہ انہیں پناہ بھی دے رہا تھا۔ پھر جب نادر شاہ نے اس وعدہ شکنی کی شکایت کرنے کے لئے اپنا ایک سفیر ہندوستان بھیجا تو اسے بھی روک لیا گیا تھا۔ علاوہ ازیں انگریزوں کے ساتھ ساز باز کے نتیجے میں اہل تشیع کی پالیسی یہ تھی کہ وسیع مغلیہ سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے جائیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایرانیوں کو سید برادران کے خاتمے سے جو زخم اور نقصان پہنچا تھا اس کی آگ بھی اندر اندر سلگ رہی تھی۔ جس کو بجھانے کے لئے نادر شاہ دہلی پر حملہ آور ہوا۔ تاریخ کی عام کتب میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ آصف شاہ دوسرے دن نادر شاہ سے مقابلے کی تیاریاں کر رہے تھے لیکن ایک سازش کے تحت برہان الملک (بانی سلطنت وودھ) نے ان کی منشاء کے خلاف تنہا لڑائی چھیڑ دی اور خود اپنے آپ کو نادر کے ہاتھ گرفتار کرا کے در کو دہلی لے گیا جہاں اس نے علاوہ خزانہ لوٹنے کے خوب خون ریزی بھی کی۔ (اس کا ذکر نادر اسی عہد میں گذر چکا ہے)

نادر شاہ کے رعب کا اندازہ لگائیں کہ اس قدر ذلت و خواری اور تباہی و بربادی کے باوجود محمد شاہ نے نادر شاہ کی باضابطہ ہفتوں مہمان نوازی کی۔ دربار کے بڑے بڑے امراء نادر شاہ کی خدمت پر مامور ہوئے عمدۃ الملک جیسا امیر و کبیر نادر کو قبوہ پلانے پر مامور ہوا تھا اور بات اسی پر ختم نہیں ہوئی بلکہ نادر شاہ نے شاہ جہاں کی ایک پوتی کا نکاح اپنے چھوٹے بڑے نصر اللہ مرزا (جو اس کے ساتھ ایران سے ہندوستان آیا ہوا تھا) کے ساتھ کر دیا۔

”آقا خوش آمدید“ کے نعرے کے ساتھ ہر ایرانی کا ہندوستان میں استقبال ہونے لگا، ان کی کتابیں شوق سے پڑھی جانے لگیں اور لوگ ان کے علماء کی باتیں توجہ اور دلچسپی سے سننے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام و امراء کے علاوہ علماء بھی ایرانی علوم و نظریات سے بری طرح متاثر ہو گئے۔ علماء حق کی احتیاط کے باوجود اب بھی ”شیعی آثار“ درس نظامی کی کتب میں ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں۔

نادر شاہ کے ایران واپس جانے کے بعد فوری طور پر سلطنتِ دہلی سے تین زرخیز صوبے بنگال، بہار، اڑیسہ علیحدہ ہو گئے اور ان میں علی وردی خان کی ایک الگ، آزاد اور خود مختار شیعہ ریاست قائم ہو گئی۔

محمد شاہ کو مغلیہ خاندان کا آخری بادشاہ کہا جاسکتا ہے کیونکہ اس کے بعد بادشاہت محض برائے نام رہ گئی تھی۔ محمد شاہ کے بعد احمد شاہ (۱۷۴۸ء تا ۱۷۵۳ء)، عالم گیر ثانی (۱۷۵۳ء تا ۱۷۵۹ء)، شاہ عالم ثانی (۱۷۵۹ء تا ۱۸۰۶ء)، اکبر ثانی (۱۸۰۶ء تا ۱۸۳۷ء) اور بہادر شاہ ظفر (۱۸۳۷ء تا ۱۸۵۷ء) یکے بعد دیگرے برسرِ اقتدار آئے۔ یہ مغل بادشاہ اپنے وزراء اور امراء کے ہاتھوں مجبور اور بے بس تھے۔ احمد شاہ اندھا کر کے قید کر دیا گیا۔ عالم گیر ثانی کو قتل کر کے اس کی لاش شاہی محل کی ایک کھڑکی سے باہر پھینک دی گئی جو بعد میں جمنائے کنارے برہنہ حالت میں پائی گئی۔ شاہ عالم ثانی اپنے طویل دور حکومت میں اپنے وزراء اور مرہٹوں کے ہاتھوں کٹھ پتلی بنا رہا۔ انگریزوں کو بنگال، بہار اور اڑیسہ کی دیوانی عطا کی۔ اسی کے دور میں دہلی پر ۱۸۰۳ء میں انگریزوں کا قبضہ ہو گیا احمد شاہ ابدالی نے ان مشکلات سے نکالنے کے لئے اور اصل اقتدار بحال کرنے کے لئے بہت مدد دی اور مرہٹوں کو شکست فاش سے دوچار کیا لیکن یہ مغل بادشاہ اپنی نالائقی کی بناء پر مرہٹوں کی خدمت سے بولی قائم رہنا چاہتا تھا۔

اسی کے عہد میں ذوالفقار الدولہ نجف خان (شیعہ) امیر الامراء حکومت کے سیاہ و سفید کا مالک بنا ہوا تھا۔ اے ۱۷۷۷ء میں جب شاہ عالم دہلی میں آیا تو انگریزوں نے نجف خان کو سپہ سالار فوج کی حیثیت سے بادشاہ کے ساتھ بھیجا جو سب پر بازی لے گیا۔ مرزا محمد علی لکھتے ہیں کہ: ”نجف خان جو اپنے عہد کے بڑے امراء میں سے تھے اور شیخان ائمہ اطہار میں تھے۔“

{نجومہلسا، صفحہ ۲۵۲}

شیخ غلام علی بداینی لکھتے ہیں کہ ”شاہ عالم بادشاہ کے عہد میں امیر الامراء ذوالفقار الدولہ بہادر کی وجہ سے علوی شیعہ حضرات دہلی میں بہت ہوئے۔“

{مقتدریہ صفحہ ۵۵}

ذوالفقار الدولہ نجف خان کا گیارہ سال تک دہلی میں استیلاء اور غلبہ رہا۔ اس کے زمانے میں شیعہ مذہب کو یزافروغ اور سنیوں کو سخت مہمانی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت مرزا مظہر جان جاناں لکھتے ہیں کہ:

”جس دن سے نجف خان ہے اس شہر میں امیر و غریب سب تباہ حال ہیں۔“ (کلمات طہبات صفحہ ۳۵)

اس کے دور میں تبراغام تھا۔ حضرت مرزا جان جاناں کی موجودگی میں بھی اس پر عمل جاری تھا۔ حضرت موصوف نے شیعیت کے اس طوفان کو بڑی پامردی سے روکا اور بالآخر نجف خان کے ایک سپاہی کے ہاتھوں جام شہادت نوش کر گئے۔ اس ظالم نجف خان کی امیر الامرائی میں حضرت مرزا مظہر جان جاناں جیسے اجل شیخ قتل ہو گئے جن کے ہزاروں مریدین معتقدین پاک و ہند میں پھیلے ہوئے تھے خود دہلی میں نان کا بڑا اطلاق تھا اور پھر بھی اس ظلم صریح کی داوڑ فریاد؟

خود شاہ عبدالعزیز داران کے خاندان کو نجف خان کے زمانے میں شدائد و مصائب برداشت کرنے پڑے حتیٰ کہ شاہ صاحب کی جائیداد اور املاک بھی ضبط ہوئیں۔

بالآخر ۱۷۸۸ء میں شاہ عالم ثانی کی آنکھیں نوک خنجر سے نکال لی گئیں اور ۱۸۰۶ء میں رحلت کر گیا۔ شاہ عالم ثانی کے بعد اس کا بیٹا اکبر شاہ ثانی ایک برائے نام پشمن خوار تھا۔ اس کے راس کا بیٹا بہادر شاہ ظفر تخت نشین ہوا۔ یہ مغل خاندان کا آخری تاج دار تھا۔ ۱۸۵۷ء میں یزوں نے اس پر مقدمہ چلایا پھر اسے اسیر سلطانی بنا کر رنگوں بھیج دیا جہاں وہ ۱۸۶۲ء میں انتقال کیا اور اس کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لئے برصغیر پاک و ہند میں مغل خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔

مآخرین مغل کے زمانہ میں غیر مسلم طاقتیں پوری قوت سے ملک میں ہنگامہ آراء

تھیں۔ پنجاب میں سکھوں، آگرہ اور بھرت پور میں جاٹوں اور تمام ملک میں مرہٹوں نے اودھم مچا رکھا تھا۔ اس بہتی گنگا میں شیعوں نے بھی خوب ہاتھ دھوئے۔ بنگال میں علی وردی خان اور اودھ میں برہان الملک سعادت خان نے اپنی الگ الگ حکومتیں قائم کر لیں۔ اٹھارہویں صدی عیسوی میں جونٹی ریاستیں اور حکومتیں قائم ہوئیں ان میں بھاری اکثریت شیعہ حکمرانوں کی تھی۔ ان میں پہلی ریاست مرشد آباد کی تھی جس کی بنیاد عالم گیر کے معتمد اور محبوب دیوان بنگالہ مرشد علی خان نے رکھی۔ اس وسیع حکومت کے بڑے تہذیبی مرکز مرشد آباد، عظیم آباد اور جہانگیر نگر (ڈھاکہ) تھے۔ شاہان اودھ کے مورث اعلیٰ برہان الملک سعادت خان کے خاندان کی پشت پناہی نظامت مرشد آباد نے کی۔ برہان الملک کے بھائی میر محمد باقر کو نظامت کی طرف سے باقاعدہ وظیفہ ملتا تھا۔

اودھ کی شیعہ حکومت کے ذکر سے پہلے حکومت بنگال کا مختصر حال پیش کیا جاتا ہے۔

نوابان بنگال

بنگال میں خود مختار شیعہ حکومت کا بانی "علی وردی خان" ہے یہ ترکی مہم جو ۱۷۲۶ء میں یہاں وارد ہوا تھا اور ۱۷۴۰ء میں مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کے عہد حکومت میں اس نے سلطنت مغلیہ سے اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا۔ علی وردی خان اپنی غیر معمولی چالاکی کے باعث بہت شہرت رکھتا تھا۔ مرہٹوں کے لئے ایک مستقل فتنے کی حیثیت رکھتے تھے لیکن شیعوں کے ساتھ مرہٹوں کا اتحاد پہلے ہی سے چلا آ رہا تھا یہ مرہٹے عارت گری کر کے دکن کی شیعہ ریاست ہی میں پناہ لیتے تھے۔ علی وردی خان نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا جس کے مطابق اڑیسہ ان کے حوالے کرنے کے علاوہ بارہ لاکھ روپے سالانہ چوتھ کی شکل میں ادا کیا جانا شامل ہے۔ دوسری طرف انگریزوں کے ساتھ بھی اس کے تعلقات نہایت ہی خوش گوار تھے۔ اس کے علاوہ علی وردی خان نے ہندوؤں کی بھی بڑی سرپرستی کی۔ انہیں حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا اور ان کی ان کی تجارتی سرگرمیوں کی بڑی حوصلہ افزائی کی۔ ہندو رکھنے پر چھائے ہوئے تھے اور ان کی صلاحیت کا یہ عالم تھا کہ کوئی ضروری معاملہ ان کی شرکت اور علم کے بغیر طے نہیں ہوتا تھا۔ ہندوؤں اور انگریزوں کے ساتھ اس کے حسن سلوک کا یہ عالم ہے تو شیعہ اور مذہب شیعہ کے فروغ میں اس کی دلچسپی کا کیا عالم ہوگا؟

مغل بادشاہوں اور دکن کی شیعہ ریاستوں کے دور سے ہی بنگال میں شیعیت پہنچ چکی تھی۔ نظامت مرشد آباد کے بانی مرشد قلی خان ایک شیعہ امیر تھے "مرشد آباد" مغربی بنگال کے ایک ضلع اور شہر کا نام ہے۔

بنگال کے ناظم نوابوں کی قیام گاہ ہونے کی وجہ سے اسے تاریخی حیثیت حاصل تھی اس کا قدیمی نام مقصود آباد تھا۔ پھر نواب مرشد قلی خان (م ۱۷۲۵ء) جو نسبا پرہمن اور مذہباً شیعہ تھا کی قیام گاہ کی نسبت سے اس کا نام مرشد آباد ہوا۔ اس میں نوابوں کا قدیمی محل موجود ہے جس کا نام قلعہ نظامت ہے محل کے احاطے میں امام بازار ہے جو ۱۸۲۷ء میں تعمیر ہوا تھا۔ قدیمی عمارتوں میں اب علی وردی خان کے بھتیجے اور داماد کی مسجد شہادت جنگ اور میر جعفر کی بارہ وردی کے آثار بھی قائم ہیں۔ (نوابان و وزراء معارف اسلامیہ طبع نمبر ۲۰ ص ۲۵۲)

مرشد آباد کے اس شیعہ مرکز پر جب علی وردی خان کی بالادستی قائم ہوئی تو مرشد آباد اور عظیم آباد میں اس تحریک کے دو خاص مرکز قائم ہو گئے علی وردی خان نے ان رجحانات کی اشاعت میں بہت حصہ لیا۔ اس کے زمانے میں فضلاء ایران جو قریب بنگال و بہار پہنچے اور حکومت کی سرپرستی میں اپنے عقائد و افکار کی تبلیغ و اشاعت میں نہایت سرگرمی کے ساتھ مصروف ہو گئے۔ نواب علی وردی خان خود بھی روزانہ بعد عصر ان ایرانی فضلاء کے ساتھ مجلس مذاکرہ منعقد کرتے تھے ان مجالس میں سید الافاضل میر محمد علی فاضل، تقی قلی خان، حکیم ہادی خان، مرزا محمد حسین صفوی وغیرہ شریک ہوتے۔ شیعہ کی مستند کتاب اصول کافی سے دو احادیث روزانہ پڑھی جاتیں اور محمد علی فاضل اس کی شرح کرتے تھے۔

(ملاحظہ ہو میرزا خیر انصاری از جامع حسین طباطبائی ص ۶۰۹-۶۱۱)

مصوف نے اپنی اس کتاب کی ایک فصل میں ان فضلاء ایران کا تفصیل سے ذکر کیا ہے جو علی وردی خان کے زمانے میں وارد بنگال و بہار ہوئے تھے۔ ان مبلغین میں سے ایک طباطبائی کی تالیف کے حقیقی چچا شاہ حیدری کر بلائی حازی ہیں جو "در تشیع نہایت و بے باک و در کمال استغناء بود" اپنے شیعہ عقائد میں نہایت نڈر اور بہت بے پرواہ تھے۔

شاہ حیدری بھاگل پور (بہار) میں مقیم تھے وہاں کے ایک رئیس محمد غوث خان بیمار ہوئے تو اس موقع پر شاہ صاحب کی تبلیغ کا انداز ملاحظہ فرمائیں۔

"محمد غوث خان اتفاقاً بیمار ہو گئے اور بیماری نے شدت اختیار کر لی جس سے زندگی کی

کوئی امید باقی نہ رہی اس وقت شاہ حیدری جنہیں غوث خان کے مذہبی عقائد سے نفرت تھی لیکن ان کی بہادری سے وہ راضی اور خوش تھے ان کے پاس گئے اور ان کے شیعہ مذہب قبول کر لینے کی شرط پر شفا کی ضمانت دی جسے انہوں نے قبول کر لیا اور اتفاق سے وہ تندرست ہو گئے۔ اس کے بعد وہ عقیدت مندی کے ساتھ شاہ حیدری کے معتقد ہو گئے اور بال بچوں سمیت ان کی پیروی کرنے لگے۔

{سیر المآثرین صفحہ ۳۳}

علی وردی خان سولہ برس تک حکومت کرنے کے بعد ۱۷۵۶ء میں رحلت کر گیا علی وردی خان کے انتقال کے بعد اس کا چوبیس سالہ ناتجربہ کار مگر دور اندیش نواسہ ”سراج الدولہ“ بنگال کا نواب مقرر ہوا۔ اس کی مسند نشینی کے وقت سے ہی اس کی خالہ کھنٹی بیگم کا دیوانہ راج بلیہ اور چچا زاد بھائی باعث آزار رہے۔ مؤخر الذکر مرشد آباد کی مسند کے لئے مد مقابل تھا۔ نواب سراج الدولہ کے تعلقات انگریز کے ساتھ کشیدہ ہو گئے تو اس نے برجائز اور ناجائز طریقے سے اس کی نوابی ختم کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس مقصد کے حصول کے لئے انگریز نے علی وردی خان کے بہنوئی اور سراج الدولہ کے سپہ سالار میر جعفر کو بنگال کی نوابی کے سزبانغ دکھا کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ انگریز کے ساتھ جنگ کے دوران سراج الدولہ مرشد آباد کی طرف بھاگ گیا پھر وہاں سے پٹنہ پہنچا لیکن پکڑا گیا اور میر جعفر کے بڑے کے میرن نے اسے قتل کر دیا۔ اس طرح ایک شیعہ نواب اپنے شیعہ رشتہ دار کی غداری کی بھینٹ چڑھ گیا۔ میر جعفر کی غداری کے متعلق ملام اقبال کا یہ شعر زبان زد خاص و عام ہے۔

جعفر از بنگال و صاوق از دکن ننگ آدم، ننگ دین، ننگ وطن

سراج الدولہ کے قتل کے بعد سب معاہدہ میر جعفر تحت نشین ہوا اصل اختیارات انگریز کے پاس تھے۔ کچھ عرصہ بعد اسے بھی معزول کر دیا گیا۔ میر جعفر کی معزولی کے بعد انگریز نے اس کے داماد میر قاسم کو بنگال کا نواب مقرر کیا لیکن اسے بھی جلد ہی معزول کر کے دوبارہ میر جعفر کو ۱۷۶۳ء میں نواب بنا دیا۔

میر قاسم معزولی کے بعد اودھ کے شیعہ نواب شجاع الدولہ کے پاس پہنچا۔ ان دنوں مغل بادشاہ، شاہ عالم ثانی بھی وہیں مقیم تھا چنانچہ شاہ عالم اور شجاع الدولہ نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور تینوں نے مل کر بنگال پر چڑھائی کی۔ انگریز سپہ سالار نے ۱۷۶۳ء میں بکسر کے مقام

پران کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست فاش دی۔ میر قاسم بھاگ گیا شاہ عالم اور شجاع الدولہ نے اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔

اگلے سال ۱۷۶۵ء میں بنگال کے نواب میر جعفر کا انتقال ہو گیا میر جعفر کی رحلت کے بعد اس کے بیٹے نجم الدولہ کو تخت نشین کیا گیا یہ بھی برائے نام اور کٹھ پتلی نواب تھا اور اصل اقتدار انگریز کے پاس تھا۔ مغل بادشاہ، شاہ عالم ثانی (جو خود انگریزوں کے رحم و کرم پر تھا) نے عہد نامہ ۱۱۴۱ آگست ۱۷۶۵ء کی رو سے بنگال، بہار اور اڑیسہ کی دیوانی یعنی حکومت کے اختیارات باضاً بطور پر انگریزوں کی طرف منتقل کر دئے۔ اس کے علاوہ بطور جاگیر، بنارس اور غازی پوری کے علاقے بھی انہیں عطا کر دئے۔

بادشاہ نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ہی انگریزوں کو ان تمام علاقوں کا مالک و مختار بھی بنا دیا جو انہوں نے زبردستی یا عیاری سے ہندوستانی فرمانرواؤں سے چھینے تھے۔ چنانچہ "کرناٹک" جو سلطنت حیدرآباد کا ایک ماتحت صوبہ تھا حیدرآباد سے جدا کرنے کے بعد انہیں دے دیا گیا۔ اس معاہدہ کی رو سے شجاع الدولہ کو پچاس لاکھ روپے کے عوض اودھ کا صوبہ واپس کر دیا گیا۔ لیکن "کرا" اور "الہ آباد" کے اضلاع اس سے لے لئے گئے۔

سلطنت میسور

جنوبی ہند میسور میں سلطان شیو کی قیادت میں ایک نئی ریاست ابھری جو نظام الملک نظام علی خان (نظام حیدرآباد شیو) اور انگریز دونوں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہی تھی۔ انگریزوں کو خدشہ لاحق ہو گیا کہ میسور پر حملہ کرنے کی صورت میں شاہ افغانستان زمان شاہ اس کا دفاع کرے گا۔ چنانچہ وٹزلی نے زمان شاہ کے حملے کو روکنے کے لئے مرادآباد کے ایک شیو مہدی حسن کو ایران بھیجا۔ اس نے وہاں جا کر عباس شاہ صنوی شاہ ایران کے گوش گزار کیا کہ افغانستان میں شیعوں پر حد درجہ ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کے جان و مال محفوظ نہیں، ان کے عقائد پر پابندیاں مائد کر دی گئی ہیں اور سینکڑوں شیوہ ہر روز تہ تیغ کئے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر عباس صنوی نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ ایرانیوں کے حملے کی خبر سن کر زمان شاہ جو اس وقت ہندوستان کا سرحد پر تھا کامل واپس چلا گیا۔ اگر اس وقت ایران مہدی حسن کی وجہ سے افغانستان سے جنگ نہ چھیڑتا تو ۱۷۹۹ء میں ہی ہندوستان انگریز کے تسلط سے آزاد ہو گیا ہوتا۔

الغرض ریاست میسور کے خلاف انگریز، ایران کے شیو حکمران، اراکات کانواب محمد علی والا جاہ، نظام الملک نظام خان اور دیگر اہل تشیع باہم متحد ہو گئے اس کے علاوہ انگریزوں نے سلطان ٹیپو کے کچھ فوجی افسران اور دیگر عہدیداران بھی خرید لئے جنہوں نے سلطان واصل حقائق سے آخر تک بے خبر رکھے ہوئے غداری کا ارتکاب کیا۔

یقیناً غداری ایک ناقابل معافی جرم ہے اور غداروں کا وجود ہی کسی ملک کی سب سے بڑی قسمتی ہے اسی غداری کی وجہ سے حضرت عیسیٰ جیسے پیغمبر بھی مصائب کا شکار ہوئے۔ مستعصم باللہ کے خلاف ہلاکو خان سے ساز باز کرنے والا اور اس کو بغداد پر حملہ کرنے کی دعوت دینے والا اس کا اپنا وزیر ابن علقمی تھا۔ بنگال میں سران الدولہ کی تباہی اور انگریز کے اقتدار کے قیام کا باعث خود اس کا اپنا مذہب اور رشتہ دار میر جعفر تھا اپنوں کی معمولی سی معمولی خدمتوں پر وہ کام کرتی ہے جو دشمن کی بڑی سے بڑی قوت بھی سرانجام نہیں دے سکتی۔ غداری کتنی زور و اثر رکھتی ہے ہونٹانگ کے اعتبار سے ایک چیز ہے۔

ہندوستان کی پوری تاریخ غداری کی داستان ہے۔ علامہ محمد اقبال نے اس حقیقت کو حسب ذیل اشعار میں واضح کیا ہے

کے شب ہندوستان آید بروز مردہ جعفر زندہ روئے او بنوز
 طے راہر کجا غارت گئے است عمل اواز عداوتے یا جعفرے است
 الاماں از روئے جعفر الاماں ار جعفران میں زمان

(بودیہ، صفحہ ۱۴۵، اہلیات غری)

جب کسی قوم میں غداروں کی شرکت ہو جاتی ہے تو اس قوم کو منانے کے لئے کسی بیرونی طاقت کی ضرورت نہیں رہتی وہ قوم خود بخود موت کی آغوش میں چلی جاتی ہے۔ ٹیپو سلطان کی اللوالعزمی، دلیری اور بہادری دیکھنے کے ان حالات کے باوجود وہ اپنے بلند مقصد کے حصول کے لئے آخری وقت تک لڑتا رہا۔ اس کے بہترین دوست انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اس کے مصاحب اور حاشیہ نشین اس کی جان لینے کے درپے تھے اس کے وزراء اندرونی طور پر اس کے دشمن ہو گئے تھے۔ غرض کہ اس کی سلطنت کا کوئی گوشہ غداروں سے خالی نہ تھا۔ سلطان کے ان نام نہاد دوستوں کی غداری اور مذہب حرامی کا ذرہ ذرہ گواہ تھا مگر سلطان خود اس تمام منصوبے

سے لاکھ لاکھ بے خبر تھا اور جب اس کا علم ہوا تو اس وقت غلامی اپنا کام کر چکی تھی اس وقت اس کا یہ علم اس کو اس غلامی کے نتائج سے نہیں بچا۔ کسان غلاموں کی فہرست میں میر صادق غلام علی لنگڑا، میر حسین بلدین، میر قمر الدین، بیدر انزلی، ناٹھ اور میر قاسم علی بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔

میر نظام علی خان والی حیدرآباد اپنی ریاست کی بقاء و استحکام کے لئے میسور کے خلاف ہمیشہ سازشوں کی پشت پناہی اور حوصلہ افزائی کرتا تھا میر صادق کی وجہ سے سلطان کی تمام اطلاعات حیدرآباد، ارکاٹ اور کلکتہ پہنچتی رہتی تھیں اور یہی وجہ تھی کہ دشمن کو سلطان کی تیاریوں کا قبل از وقت علم ہو جایا کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کے تمام منصوبے ناکام ہو جاتے تھے۔ سلطان جس وقت انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لئے آخری بار نکلا تو اس شیطان صفت شخص نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا تاکہ سلطان زندہ واپس نہ آسکے۔

سلطان مردانہ وار لڑ رہا تھا اور انگریز اسے شناخت کرنے سے قاصر تھے مگر اس بد بخت ازلی کی اطلاع دہی پر ہندوستان کا یہ مایہ ناز سپوت محصوری کی حالت میں داد شجاعت دیتا ہوا ۱۷۹۹ء میں جام شہادت نوش کر گیا۔

نولبان اودھ

اودھ بھارت کا ایک علاقہ ہے جو پہلے صوبہ جات متحدہ آگرہ و اودھ کی ایک انتظامی وحدت شمار ہوتا تھا اور اب اتر پردیش (دار الحکومت لکھنؤ) کا ایک حصہ ہے زمانہ قدیم ہی سے اودھ اور اس کے مضافات شمالی ہندوستان کے وسیع اور زرخیز میدان کا حصہ رہے ہیں اور یہ ہندو تہذیب کا بڑا مرکز بھی رہا۔ قطب الدین کے عہد (بارہویں صدی کے آخری عشرے) میں مسلمان فاتحین اودھ پر قابض ہو گئے تھے اور انہوں نے اس صوبے کو سلطنت دہلی میں شامل کر لیا تھا۔ ۱۳۳۷ء میں جب بابر وسط ہند سے واپس آیا تو اس نے لودھی خاندان کے افغانوں کو شکست دے کر اودھ کو سلطنت مغلیہ میں شامل کر لیا۔ پھر متاخر مغل بادشاہوں کے عہد میں جب ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں معرض وجود میں آئیں اور ان کے حکمران تقریباً خود مختار ہو گئے تو ایسی ریاستوں میں اودھ کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔

اودھ کا علاقہ گزشتہ کئی صدیوں سے اہل تشیع کا مسکن چلا آ رہا ہے مشہور شیعہ سکالر سید مرتضیٰ حسین برصغیر میں شیعہ تاریخ اور اس کی تفسیری خدمات کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

”پاکستان و ہندوستان میں شیعہ تاریخ جتنی قدیم ہے اتنی ہی غیر مربوط بھی ہے۔“
 غیروں کی اکثریت، اسلام و کفر کا مقابلہ، اپنوں کا ظلم و ستم کچھ ایسا سانحہ ہے کہ ہمیں سر اٹھانے، سر
 جوڑ کر بیٹھنے، اپنی کہنے اور دوسرے سے مقابلہ کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ غزنوی آئے تو انہوں نے
 ہمیں قرمطی و باطنی و روافض کہہ کر کچل دیا۔ غلام اور تغلق آئے تو انہیں ہمارے معابد و مکاتب نہ
 بھائے۔ ہم سندھ سے دکن پہنچے وہاں ابھی جم کر بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ اٹھادیئے گئے۔ سات
 سو برس اودھ میں سر چھپایا مگر پھیلنے سے پہلے بادِ سموم نے گلہائے نوشکفتہ کو زرد کر دیا۔ علماء نے
 تفسیریں لکھیں مگر ناپید۔ ملا مبارک نے منبع عیون العالی مغل دور یا شیر شاہی عہد میں لکھی تو اسے
 زمانے نے ضائع کر دیا۔ فیضی نے سواطع الالهام لکھی تو بے چارہ یہ نہ کہہ سکا کہ وہ شیعہ ہے یا سنی
 ملا فتح اللہ شیرازی نے لاہور میں درس دیا۔ حکیم نعمت خان نے تفسیر قرآن لکھی مگر کون ہے جو ان
 شیعوں کے دفتروں کو دفتروں سے ڈھونڈے۔ جب تاریخ لکھنے والا شیعہ ملا احمد ٹھٹھوی اور شیعہ
 عقائد پر اتہامات کا دفعیہ کرنے والا نور اللہ شوستری عوام اور حکومت کے ہاتھوں سخت ترین
 تکلیفیں برداشت کر کے خونی شہادت پا گئے تو قیاس کیجئے کہ ملک میں کیا کیا جاسکتا تھا؟ زندگی
 گزارنا مشکل تھا۔ شیعہ خون خوار، وحشی، اکفر، گردن زنی شب و روز الزامات و اتہامات کی بھرمار
 تھی۔ ہمارے علماء تشیع کے تعارف و تحفظ میں مصروف ہو گئے اور جب عقائد کی توضیح سے فارغ
 ہوئے تو دیکھا کہ ان کے برادران یوسف نے قرآن کی تفسیروں میں بھی انہیں معاف نہیں کیا
 اس لئے نقد و تاریخ کو الگ موضوع قرار دے کر آیات کے بارے میں اپنی روایات و اعتقادات
 کے پیش نظر حریفوں کے استدلال کا جواب، اپنے نظریات کا اثبات، آل محمد کے فضائل کا بیان،
 قرآن مجید کے روایتی مفہوم کی تشریح کی۔ جہاں جہاں چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی وہاں ”الہادی الظلم“
 کے طور پر جواب دیئے۔ اصول عقائد کو براہ راست بیان کیا اور چونکہ اب تک احادیث کے اس
 ضخیم مجموعے کو بالکل نظر انداز قرار دیا گیا تھا جو آل محمد سے متعلق ہیں اس لئے ان کی طرف توجہ
 دلائل کافی۔“

(القرآن الہم - تفسیر الحسن صفحہ ۶)

بہر حال اہل تشیع کو اودھ میں طویل قیام کے علاوہ ایک سو تیس (۱۳۲) برس تک
 مستقل طور پر مکمل اقتدار بھی حاصل رہا۔ اس دوران انہوں نے شیعہ اور مذہب شیعہ کے فروغ
 کے لئے جو خدمات انجام دیں ان کا مختصر تذکرہ آگے آ رہا ہے۔

نواب سعادت خان

محمد امین کو سعادت خان "کور برہان الملک" کے القاب سے مغل بادشاہ محمد شاہ کی طرف سے اودھ کا صوبے دار مقرر کیا گیا۔ اس کی ولادت ایک شیعہ سید گھرانے (جو امام موسیٰ کاظم کی طرف منسوب ہے) میں نیشاپور میں ہوئی۔ چونکہ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا قیام شاہ ایران کے تعاون سے ہی ممکن ہوا تھا اس لئے ہندوستان ایرانیوں کا دوسرا گھر تھا وہ بلا روک ٹوک جب چاہتے آجاتے تھے سعادت خان کے متعلق یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کب وارد ہند ہوئے۔

نواب سعادت خان نے دکن کی شیعہ ریاستوں کے خاتمے کے بعد اودھ میں ۱۷۳۳ء میں ایک نئی شیعہ ریاست قائم کی جو ۱۳۳ سال کے بعد ۱۸۵۶ء میں انگریزوں کے ساتھ الحاق کی صورت میں ختم ہوئی۔

نواب برہان الملک سعادت خان نیشاپوری نے اپنی ریاست کی حدیں اتنی وسیع کر لیں کہ اس میں بنارس، غازی پور، جونپور، اور چنار بھی شامل ہو گئے۔ ایران میں اس وقت غالی شیعوں کی صفوی حکومت قائم تھی۔ اس کی پیروی میں یہاں بھی شیعہ رسوم نافذ کر دی گئیں اس کے علاوہ اہلسنت پر بے پناہ مظالم ڈھائے گئے اور ان کے وہ مدارس بھی بند کر دیئے گئے جو قدیم سے علم و فضل کے مخزن تھے۔

انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کے مقالہ نگار کے مطابق "سعادت خان میں حب جاہ اور مطلب پرستی بے انتہائی حسین علی خان جیسے شخص کو جس کا حاشیہ نشین اور مورد عنایت رہا تھا اس کو بھی نہ بخشا اور باوجود سید اور شیعہ ہونے کے قتل کر دیا"۔ (صفحہ ۱۳۳ جلد اول، مکتبہ شیعہ صفحہ ۵۰۶)

نواب سعادت خان کو مرشد علی خان (شیعہ) عالم مرشد آباد کی سرپرستی بھی حاصل رہی اس کی پیشانی پر سب سے بڑا درخشاں ہے کہ اس نے (نیم شیعہ) مغلیہ سلطنت کو مکمل طور پر شیعہ ریاست میں تبدیل کرنے کے لئے نادر شاہ ایرانی کے ہاتھوں دہلی کو تباہ و برباد کرایا۔ حکیم نجم الغنی خان تاریخ مظفری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

"دوسرے دن بادشاہ نے نظام الملک فتح جنگ کو میر بخش کی خلعت دی حالانکہ سعادت علی خان برہان الملک اس کے امیدوار تھے وہ نہایت رنجیدہ ہو گئے اور نادر شاہ کو دار الخلافہ (دہلی) جانے کی ترغیب دی اور اس طرح نمک حرامی کا حق ادا کر دیا اور وہاں کے

(تاریخ اودھ صفحہ ۸۱ جلد ۱)

پوشیدہ خزانوں اور دینیوں کی نشان دہی کی۔

برہان الملک نے ۱۷۳۹ء میں وفات پائی اس کی تاریخ وفات ایک حرف کے

اضافے سے یہی ”بے سعادت نمک حرام مرڈ“۔

نواب صفدر جنگ خان

برہان الملک سعادت علی خان کے بعد اس کا بھانجا اور داماد ابوالمصوٰر صفدر جنگ

خان ۱۷۳۹ء میں اس کا جانشین مقرر ہوا۔ اس نے اپنے خسر کی نسبت زیادہ عروج حاصل کیا۔

سلطنت مغلیہ کا وزیر اور اودھ کی صوبیداری کے علاوہ صوبہ جات کشمیر اور الہ آباد کا انتظام بھی اس

کے سپرد ہوا۔ صفدر جنگ اس قدر عالی شیعہ تھا کہ اسے نہ صرف اودھ بلکہ ہندوستان بھر کے

شیعوں کا پیشوائے اعظم کہا جاتا ہے۔

صوبہ اودھ سے ملحقہ فرخ آباد اور روہیل کھنڈ کی ریاستیں اہل سنت کے زیر اقتدار تھیں

جن کے حکمران بنگش اور روہیلہ پٹھان تھے اختلاف مذہب کی وجہ سے ان دونوں ریاستوں کا

وجود صفدر جنگ کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا اور ان دونوں مسلم ریاستوں کو ختم کرنے

کے لئے وہ زندگی بھر کوشاں رہا۔ اس کی اس خواہش و آرزو کی تکمیل اس کے بیٹے شجاع الدولہ اور

اس کے پوتے آصف الدولہ کے ہاتھوں ہوئی اس نے انگریز اور مرہٹوں سے لڑنے کی بجائے

بنگشوں اور پٹھانوں کے خلاف جنگ شروع کر دی بلکہ اس نے روہیلوں کے مقابلے میں مرہٹوں

سے امداد بھی طلب کی اور اسی بناء پر بعد میں مرہٹوں نے روہیل کھنڈ پر اپنے حقوق کا دعویٰ کیا تھا۔

صفدر جنگ نے احمد خان بنگش سے شکست کھانے کے بعد دو آبے پر مرہٹوں کو مسلط

کرایا، دہلی میں مغل شہنشاہ احمد شاہ سے بغاوت کی۔ سنی اشیعہ تصادم کرایا اور اس تصادم میں سنی ا

شیعہ میں پہچان کے لئے ایک نعرہ وجود میں آیا جو ان کا لقب اور ماہ الا تمیاز بن گیا۔ یعنی سنی ”دم

چار یاز“ اور شیعہ ”دم پنجتن“ کا نعرہ بلند کرتے تھے۔ اودھ و روہیل کھنڈ کے درمیان جس قدر

لڑائیاں ہوئیں ان کا اصل سبب یہی مذہبی اختلاف تھا۔ نجیب الدولہ فرمانروائے نجیب آباد اور

حافظ رحمت خان حاکم بریلی قبیح کتاب و سنت اور شیعیت سے سخت متنفر تھے نجیب الدولہ نے

دارانگر میں برب دریاے گنگ ایک عالی شان مدرسہ تعمیر کر کے دینی تعلیم کو روہیل کھنڈ میں خوب

رواج دیا جب کہ حافظ رحمت خان حاکم بریلی نے مذہب شیعہ کی تردید میں ایک کتاب لکھی۔

صفور جنگ نے اپنے سنی مسایوں سے انتقام لینے اور فرخ آباد اور روہیل کھنڈ کو تباہ کرنے کے لئے مرہٹوں کو شمالی ہند میں فوجیں لانے کی ترغیب دی جس کے نتیجے میں دہلی پر مرہٹوں کا قبضہ ہو گیا۔ احمد شاہ درانی کی آمد اور پانی پت کی تیسری عظیم الشان جنگ نے مرہٹوں کا زور اور قوتی طور پر چند روز کے لئے اودھ کے شیعوں اور صفور جنگ کے جانشین شجاع الدولہ کو مرعوب و خاموش ہونا پڑا۔ برہان الملک سعادت علی خان اور صفور جنگ کے عہد میں بہت سے ایرانی بودھ آئے اور حکومت کے نظم و نسق میں ہاتھ بٹایا۔ چنانچہ نجم الغنی خان لکھتے ہیں کہ:

”ان (صفور جنگ) کی سرکار میں سواران مغلیہ جس بزار تھے لیکن اکثر ہندوستانی بھی صفور جنگ کا ادھر میلان پا کر ان کا سالباں پہن کر بات چیت کرتے تھے اور تھوڑے پاتے تھے۔“

(تاریخ اودھ صفحہ ۳۷۱ جلد ۱)

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فوج کی ملازمت کے لئے ایرانی زبان و لباس ضروری ہاں تھے۔ اختلاف مذہب کی وجہ سے ان حکمرانوں کے زمانے میں سنی علماء و مشائخ کی بہت سی جائیدادیں ضبط ہو گئیں میر غلام علی آزاد بلگرامی لکھتے ہیں کہ:

”۱۱۳۰ھ کے زمانہ تک بلگرام کی سر زمین میں علم و علماء کی خوب چہل چہل تھی یہاں تک کہ برہان الملک سعادت خان نیشاپوری محمد شاہ کی تخت نشینی کے آغاز میں ہی اودھ کا حاکم ہو گیا اور اکثر آباد کے بڑے بڑے علاقے اور جون پور، بہار، غازی پور، کڑہ، مانگ پور اور کڑہ جہاں آباد کو اپنی حکومت کا حصہ بنا لیا۔ پرانے خاندانوں کے وظائف اور مراعات وغیرہ کو یہ قلم ضبط کر لیا۔ شریف و نجیب خاندانی لوگوں کا حال خراب ہو گیا اور اس پریشانی تے لوگوں کو حصول علم سے باز رکھا۔ وہ مدارس جو پرانے زمانے سے علم و فن کے معدن ٹھہرا چکے تھے وہ بے گئے اہل کمال کی انجمنیں اکثر درہم برہم ہو گئیں برہان الملک کے مرنے کے بعد حکومت اس کے بھانجے ابوالمنصور خان صفور جنگ کو ملی۔ اس کے زمانے میں بھی وظیفے اور جاگیریں بدستور ضبط رہیں۔ ۱۱۵۹ھ میں الہ آباد کی صوبیداری بھی صفور جنگ کو ملی اور اس صوبے کے تھوڑے بہت وظائف جو ضبط ہونے سے محفوظ تھے وہ بھی ضبط کر لئے گئے۔“ (تاریخ بلگرام صفحہ ۲۲۲ جلد ۱)

جائیداد اور اطلاق کی واگذاری کے لئے بہت سے قدیم خاندانوں نے اپنے آبائی مذہب کو خیر باد کہہ دیا۔ اس سلسلہ میں آثار الکرام کے مقدمہ میں بابائے اردو مولوی

عبدالرحمن لکھتے ہیں کہ:

”ایک بات تاریخی حیثیت سے اس تذکرہ میں خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ ان علماء و فضلاء بلگرام میں سے جن کا اس میں ذکر ہے ایک بھی اہل تشیع میں سے نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب شیعہ نے وہاں بعد کے زمانے میں رواج پایا۔“ (حوالہ ذکر صفحہ ۱۲)

جب کہ حقیقت یہ ہے کہ سادات بلگرام نے معاشی اور معاشرتی مجبوریوں سے پہلے تفضیلت اور پھر شیعیت اختیار کی اور آخر میں تو یہ رنگ بہت پختہ ہو گیا یہاں کی تعز یہ داری نے دور و نزدیک شہرت پائی۔ بلگرام کے صرف ایک محلہ میدان پورہ کی تعز یہ داری کا حال ملاحظہ فرمائیں۔

”دس محرم کو گیارہ بجے تک کل محلہ میدان پورہ کے تعزیے جن کی فہرست درج ذیل مع ملنے والوں کے ہے جو تعداد میں چوبیس، پچیس کے ہوتے اور ہمراہ سفید تعزیہ کے گشت میں شامل رہ کر بلا جاتے۔ قریب پانچ بجے دن کے جب کہ تعزیہ متصل مکان مولوی محمد عالم صاحب پہنچتا تو شیخ مظہر حسین مرثیہ ”قتل جب رن میں ہوا سبط رسول الثقلین“ خاص اپنے چیدہ بازوں کے ساتھ بہت شان سے پڑھتے۔ اس مرثیے کے سننے کے واسطے تمام بلگرام کے معززین اہل ہنود اور حکامان تحصیل و تھانہ آتے تھے مجمع نہایت کثیر اور پر رونق ہوتا تھا۔ بعدہ واپسی تعزیہ اذ کر بلا تمام بزرگوار و اہلیان محلہ امام باڑہ میں موجود ہو کر غم امام علیہ السلام میں شریک ہوتے اور مجلس شربت کی ہوتی اور یہی مجلس سوم اور چہلم کو کر بلا میں ہوا کرتی تھی۔“

(تاریخ خطہ پاک بلگرام صفحہ ۱۲۸)

اودھ اور روہیل کھنڈ میں تعزیہ داری کا یہ رنگ بھی نوابان اور شہان اودھ کی ترقیب و تحریص اور ان کی سرپرستی کی وجہ سے پیدا ہوا۔ صفور جنگ کے دور میں شیوہ اور مذہب شیعہ کو بہت فروغ حاصل ہوا ابوالحسن ماعظوی لکھتے ہیں کہ:

”سادات موضع بتی، برگنہ سہوہ اور فتح پور خاص میں مقیم ہوئے۔ مدت تک اولاد ان کی بہ مذہب آبائی (اہل سنت) قائم رہی لیکن بعد ریاست ابوالمنصور خان صفور جنگ مذہب امامی اختیار کرتے گئے۔“ (آئینہ اودھ صفحہ ۱۱۹ حوالہ مسلم فرقہ داریت صفحہ ۱۲۵)

بالآخر صفور جنگ ۱۷۵۴ء میں ایک سرطانی پھوڑے کے باعث رحلت کر گیا۔

نواب شجاع الدولہ

صنوبر جنگ کے بعد اس کا بیٹا شجاع الدولہ مسند نشین ہوا۔ وہ مذہبی پالیسی میں اپنے باپ صنوبر جنگ سے بھی دو قدم آگے بڑھ گیا۔ شجاع الدولہ نے فرخ آباد کے بنگلہ اور روہیل کھنڈ کے روہیلہ حکمرانوں کا مکمل طور پر استیصال کیا اور انگریزی فوج کو اپنی مدد کے لئے بلا یا۔ مرزا نجف خان شیوہ (جو شجاع الدولہ کا تربیت یافتہ تھا) نے دہلی میں بادشاہ پر اپنا اثر قائم کیا اور شاہی فوجیں لے کر دہلی سے نجیب آباد کی طرف روانہ ہوا اور چند دن کے بعد شجاع الدولہ انگریزی لشکر کے ساتھ بریلی کی طرف بڑھا۔ اس کی فوجیں روہیلہ بستیوں میں داخل ہوئیں۔ مدرسوں، خانقاہوں اور مسجدوں کی بے حرمتی کے علاوہ اس نے سنیوں کی بستیوں کی بستیاں جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیں اور تمام روہیل کھنڈ کو روند ڈالا۔ اس طرح پٹھانوں کی بربادی کے ساتھ ہی سنی ریاست کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ بارہویں صدی ہجری کے آخر میں روہیل کھنڈ کے سنی پٹھان انگریزوں اور اودھ کے شیعوں کی متفقہ و مشترکہ کوشش سے تباہ و برباد ہوئے۔ پیچھے بہ عنوان ”نوابان بنگال“ میر قاسم کے حالات میں یہ بات گزر چکی ہے کہ میر قاسم حاکم بنگال انگریزوں سے شکست کھا کر اودھ کے حکمران نواب شجاع الدولہ کے پاس پناہ گزین ہوا تھا اور اس وقت مغل بادشاہ عالم گیر ثانی بھی اودھ میں ہی مقیم تھا۔ ان تینوں نے باہم مل کر ”بکسر“ کے میدان میں جنگ لڑی تھی جس میں انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا اور شجاع الدولہ نے بطور تادان الہ آباد اور کورا کے علاقے انگریزوں کے حوالے کر دیئے۔ اس کے علاوہ اسے انگریزوں کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر کے انگریز فوج رکھنے پر بھی رضامند ہونا پڑا بالفاظ دیگر شجاع الدولہ نے اقتدار پسندی کی لالچ میں انگریز فوج کو روہیل کھنڈ پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دے کر دراصل اودھ میں برطانوی حکومت کو قدم جمانے کا موقع فراہم کیا تھا۔

اگرچہ حریت پسند مسلمان روہیلے تباہ کر دیئے گئے اور ان کے سردار حافظ رحمت خان بھی جام شہادت نوش کر گئے لیکن جلد ہی اودھ پر بھی زوال کی گھنائیں چھانی شروع ہو گئیں۔ انگریز نے اودھ پر اپنا تسلط و اثر قائم کرنے کے بعد ۱۷۶۵ء کے معاہدہ الہ آباد کی رو سے کانپور، فتح پور اور الہ آباد کے سوا اودھ کا باقی علاقہ شجاع الدولہ کو واپس دے دیا اور اس سے سالانہ پچاس لاکھ روپے کمپنی کو ادا کرنے کی شرط پر بھی دستخط لے لئے۔

شجاع الدولہ نے فرخ آباد کی سنی ریاست پر احمد خان بخش کے لڑکے کے نواب ولیہ بہت خان مظفر جنگ (م ۱۷۹۶ء) کے عہد میں ۱۷۷۳ء میں قبضہ کیا پھر اسی سال نواب مظفر جنگ نے خود بھی ضلع علی گڑھ میں شیعوں کی ایک بستی قصبہ جلالی میں حاضر ہو کر نواب شجاع الدولہ کے ہاتھ پر باقاعدہ مذہب شیعہ اختیار کر لیا۔ اس طرح یہ سنی ریاست بھی شیعہ ریاست میں تبدیل ہوئی۔

شجاع الدولہ نے قصبہ جلالی میں حکیم خیرات علی کے امام بازے کے لئے چار گاؤں مال پور، کمال پور، نورتھ اور نزولی وقف کئے۔ اس کے عہد میں دو نامور فاضل علامہ عبدالعلی بحر العلوم (م ۱۸۲۰ء) اور علامہ محمد حسن فرنگی محلی (م ۱۷۸۳ء) اختلاف عقائد کی وجہ سے خارت ایلہ کئے گئے اور ان ہستیوں کو پھر کبھی اپنا وطن دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ عبدالعلی بحر العلوم نے ساری عمر شاہ جہاں پور، رام پور، بنگلی اور مدراس میں غریب الوطنی میں گزار لی اور مدراس میں ہی سپرد خاک ہوئے جبکہ محمد حسن فرنگی محلی نے رام پور میں سکونت اختیار کر لی اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔

شجاع الدولہ کی بیگم نواب بہو بیگم نے اپنے وقف نامے میں ایک لاکھ روپے سالانہ کر بلا و نجف کے لئے وقف کیا تھا۔

نجم الغنی خان روڈیل کھنڈ کی تباہی اور شیعوں کے مظالم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: ”مسجدوں، مدرسوں، خانقاہوں اور مقبروں میں تلنگے گوبرتے چوکا دیتے اور کھانا پکاتے ہیں۔ آنولہ نواب محمد علی خان کے عہد میں دارالسلام تھا اور نواب ممدون نے بڑی کوشش کے ساتھ قلعہ اور مسجدیں تعمیر کرائیں تھیں۔ آنولہ کی دین داری پر بلا و اسلام اور شک تھا۔ شجاع الدولہ کی فتح کے بعد اس شہر کی یہ نوبت پہنچی کہ آخون محمد رحیم کی مسجد میں رندیاں اور فاحشہ عورتیں رہنے لگیں اور اعلانیہ ان میں بیٹھ کر کسب کراتیں، بد فعلی میں مشغول رہیں ان سے کوئی تعرض نہ کرتا کہ تم مسلمانوں کے مقدس مقام میں ایسا کیوں کرتی ہو؟“ (تاریخ اسیٹیا، ج ۲، صفحہ ۱۰۰)

بالآخر یہ عیاش اور ظالم نواب ۱۸۸۸ء تا ۱۷۷۵ء میں ہمر پٹنالیس (۱۳۵) برس انتقال کر گیا۔

نواب آصف الدولہ

شجاع الدولہ کے بعد اس کا بیٹا نواب آصف الدولہ تخت نشین ہوا چونکہ فتح روڈیل کھنڈ کے بعد جلد ہی شجاع الدولہ کا انتقال ہو گیا تھا لہذا نظم و نسق کی تمام پالیسی آصف الدولہ کو وضع کرنے پڑی۔ بڑی حد تک اپنے باپ دادا کی روایات کو برقرار رکھا۔ قدیم جاگیرداروں

کی جاگیریں ضبط ہوئیں۔ روہیلوں کے مرکزی مقامات کے محلات اور سرائیں ضبط ہو کر ان شیعہ عمال اور افسران کو ملیں جو آصف الدولہ کی طرف سے ان مقامات پر مقرر ہوئے۔ آنوں میں نواب علی محمد خان کے قلعہ میں شیعہ سادات آباد کئے گئے یہ لوگ ۱۹۳۷ء تک قلعہ کے ایک حصہ جو برجنی میں قابض و دخل رہے سید الطاف علی بریلوی لکھتے ہیں کہ

”شاہان اودھ کے عہد میں حکومت میں اہل تشیع حضرات کی مہذب و ذی علم آبادی کا کافی اضافہ ہوا۔ روہیل کھنڈ کے ہر ایک ضلع میں ہمارے ان بھائیوں کے مشہور خاندان آ کر سکونت پذیر ہو گئے اور حکومت کی جانب سے ان کو معقول زمینداریاں اور جاگیریں عطا کی گئیں بریلی میں حسینی باغ، گزری کی مسجد اور آصف الدولہ کا کالا امام باڑہ وغیرہ اسی عہد کی مشہور یادگاریں ہیں۔“

{حیات حاضرہ صحت مند خان صفحہ ۴۱۸}

بسولی میں نواب دوندے خان کا تعمیر کردہ شیش محل تھا اس کی ایک پرانی محل سرائیں میں مشرف علی (جو شجاع الدولہ کے زمانے میں ایران سے لکھنؤ وارد ہوئے تھے) نے آباد کیا۔ اسی طرح اوجھیانی کا قلعہ جو نواب عبداللہ خان بن نواب علی محمد خان کا تعمیر کردہ تھا وہ بھی شیعہ سادات کو ملا۔ آصف الدولہ کے زمانے میں اوجھیانی میں ایک وسیع اور عالی شان امام باڑہ بھی تعمیر کیا گیا۔ نواب نے خادم حسین خان متولی کو امام باڑہ کے لئے چھ گاؤں وقف کئے۔

آصف الدولہ نے لکھنؤ میں دس لاکھ روپے کی لاگت سے ایک بڑا امام باڑہ تعمیر کرایا اور نجف اشرف میں دریائے فرات سے ایک نہر نکلائی جس سے زائرین کو پانی کی سہولت حاصل ہوئی۔ نجف کی نہر آج تک اس کے نام سے منسوب ہے یعنی ”نہر اصفی“ اس کے علاوہ اس نے کربلا و نجف میں متعدد عمارتیں بھی تعمیر کروائیں۔

اصفی دور کی سب سے اہم دریافت ”درگاہ حضرت عباس“ ہے فقیر بیگ نامی ایک شخص نے ایک علم دریائے گومتی کے کنارے پوشیدہ طور پر دفن کر دیا اور مشہور یہ کیا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا ہے کہ ”حضرت عباس کے ہاتھ میں جو علم معرکہ کربلا میں تھا وہ فلاں مقام پر دفن ہے تو اس کو نکال لے۔“ چنانچہ اس کے بعد وہ چند آدمیوں کے ہمراہ وہاں پہنچا تو علم برآمد ہوا جسے اس نے اپنے گھر میں نہایت تعظیم کے ساتھ رکھا۔ نواب آصف الدولہ اس علم کی زیارت کے لئے اس کے گھر گیا اس کی پیروی میں لوگ بھی ”جو“ جو“ جوق جانے لگے۔

بجم الغنی لکھتے ہیں کہ: ”نواب آصف الدولہ ہزار جان و دل سے شہدائے کربلا کے جان نثار تھے اس علم کی زیارت کے لئے آنے لگے اور ایک گنبد اینٹوں کا وہاں تعمیر کرا دیا یہ گنبد اور بھی موجب ترقی ہوا۔“

(تاریخ اودھ صفحہ ۳۰۰ جلد ۳)

مغلیہ سلطنت کے آخری ایام میں اودھ کے دارالحکومت لکھنؤ کی سیاسی، مذہبی اور ثقافتی اہمیت دہلی سے بھی بڑھ گئی تھی نوابان اودھ نے شیعہ مذہب کی نشر و اشاعت میں بہت کوشش کی بالخصوص آصف الدولہ کے زمانے میں اس مذہب نے سب سے زیادہ فروغ حاصل کیا۔ نظام حکومت پر اگرچہ انگریزوں کی گرفت مضبوط ہوتی گئی مگر مذہب شیعہ کی بنیادیں بھی خوب مستحکم ہو گئیں۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی لکھتے ہیں کہ:

”نواب وزیر اور ان کے خاص محل کے ذاتی اثر نے اس عقیدے کو لکھنؤی تمدن کا ایک

(لکھنؤ کا دبستان شاعری صفحہ ۳۸)

نمایاں عنصر بنا دیا۔“

آصف الدولہ کی طرف سے اس مذہب کی نشر و اشاعت میں تحریص و ترغیب اور تنبیہ و تخویف کے حربے بھی استعمال کئے گئے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس نئے مذہب میں داخل ہو گئے۔ گزیر مراد آباد کے مطابق ”اکبر کے عہد سے (نوابان) اودھ کے تسلط و حکومت کے ابتدائی زمانہ تک امر وہہ کے تمام سید مورخ الذکر مذہب (اہلسنت و الجماعت) کے پابند تھے نوابان اودھ چونکہ بذات خود عالی شیعہ تھے اس لئے امر وہہ کے بہت سے سیدوں نے اپنا قدیم مذہب (شیعیت) پھر اختیار کر لیا اور اس طرح مذہب تبدیل کرنے سے انہیں بہت سے دنیوی فوائد بھی صحرائی و سکنائی جائیداد و املاک کی صورت میں حاصل ہو گئے۔“ (گزیر مراد آباد صفحہ ۱۸۳)

بدایوں میں مذہب شیعہ کی ترویج و اشاعت کے متعلق مولوی محمد سلیمان بدایونی

(۱۹۶۳ء) اپنے ایک مقالہ ”بدایوں کے اہل تشیع“ میں لکھتے ہیں کہ:

”صورت سنگھ نے بدایوں کا چارج لے کر اندازہ کیا کہ عوام کی تالیف قلوب عطیات

سے کی جاوے اور علماء میں سے بھی انتخاب کر کے مخالفت کی آواز کو بالکل اٹھنے نہ دیا جائے۔

چنانچہ اس کی نظر انتخاب مفتی محمد علی صدیقی حمیدی اور مولوی محمد علی عثمانی پر پڑی۔ مولوی صاحب

(محمد علی عثمانی) نے موضع شادی پور تحصیل داتا گنج میں معافی کی اراضی لے کر سکوت اختیار کر لیا۔

مفتی صاحب نے علاوہ بدایا اور عطایا کے حکومت کا مذہب بھی اختیار کر لیا اور ان کی اولاد اس

وقت تک شیعیت پر قائم ہے۔ مفتی جی کی ترویج شیعیت سے ان کے اکثر علم ہذاؤں نے شیعیت اختیار کی۔ مفتی جی کے بیٹے مفتی مظہر علی نے ”عروج الشیعہ فی البدایوں“ لکھی ایک امام باڑہ تعمیر کرایا جو بڑا امام باڑہ کہلاتا ہے اس امام باڑے کے نام موضع خیر پور تحصیل بدایوں میں معانی علیہ نواب آصف الدولہ کا ہے۔

{بدایوں کے اہل تشیع صفحہ ۶}

اس امام باڑے کے لئے خیر پور میں ۱۳۳۱ یکٹر اراضی وقف تھی۔ اسی زمانے میں بدایوں کے مشہور شاعر ظہور اللہ خان نے بھی اثنا عشری مذہب اختیار کر لیا تھا۔

نواب آصف الدولہ نے ۱۷۹۳ء میں رام پور پر چڑھائی کی اور ریاست کا ایک حصہ ضبط کر لیا اس واقعہ کی تہہ میں بھی مذہبی جذبہ کارفرما تھا۔ نواب فیض اللہ خان کے انتقال کے بعد ان کے فرزند نواب محمد علی خان مسند نشین ریاست ہوئے چونکہ وہ آصف الدولہ کے دربار میں لکھنؤ میں قیام پذیر ہے تھے اس لئے نواب کی ترغیب سے انہوں نے بھی شیعہ مذہب اختیار کر لیا۔ انہوں نے اقتدار سنبھالنے کے بعد لکھنؤ کا آئین و قانون روئیل پنھانوں پر جاری کیا۔ پنھانوں نے غلام محمد خان کو ساتھ ملا کر محمد علی خان کو ختم کر دیا۔ اس پر آصف الدولہ سخت مشتعل ہوا اور انگریزوں کو ساتھ لے کر ان پر حملہ آور ہوا اور مقتول کے بڑے احمد علی خان کو مسند نشین کیا۔ اسی زمانے سے رام پور میں شیعیت کا زور ہوا۔ ایک آدھ کو چھوڑ کر رام پور کے تمام نواب اثنا عشری ہو گئے۔ نواب سید محمد سعید خان بن نواب سید غلام محمد خان نواب سید یوسف علی خان اور نواب سید حامد علی خان یہی مذہب رکھتے تھے۔ نواب سید محمد سعید خان کے زمانے میں ایک عالی شان امام باڑہ تیار ہوا۔ آصف الدولہ کے زمانے میں ہی شیعہ کی نماز جمعہ و جماعت کا آغاز ہوا۔

سید غلام علی نقوی لکھتے ہیں کہ:

”اثنا عشری شیعوں میں نماز جمعہ و جماعت کی بنیاد حسن رضا خان نے لکھنؤ میں رکھی ورنہ ہندوستان کے کسی دوسرے شہر میں نماز جمعہ و جماعت امامیہ مذہب میں رائج نہ تھی۔“

{نماز سعادت صفحہ ۱۳۷}

آصف الدولہ نے اپنے نائب سرفراز الدولہ نواب حسن رضا خان کی وجہ سے بھی مذہب شیعہ کے فروغ میں زیادہ دلچسپی لی۔ کیونکہ حسن رضا خان اسی کی تحریک و ایما پر نجف سے سند اجتہاد لے کر آیا تھا۔ مولوی سید عبدالحی لکھتے ہیں کہ:

”نواب آصف الدولہ کے زمانے کا یہ کارنامہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ لہو و لہب میں مشغول ہونے کے ساتھ مذہب شیعہ کی اشاعت میں انہوں نے دل سے کوشش کی۔ ان کے نائب حسن رضا خان بھی مذہبی آدمی تھے وہ بھی اس کوشش میں لگے رہتے تھے۔ ان کی کوششوں سے ہزاروں خاندان سنی سے شیعہ ہو گئے اور ان کو جاگیریں ملیں اور جو اپنی ضد پر قائم رہے ان کی جاگیریں جو شاہان مغلیہ کے وقت سے چلی آتی تھیں ضبط کی گئیں۔ شاہ اکبر علی چشتی مودودی کے مشورہ اور ملا محمد علی فیض آبادی کی تحریک سے نواب حسن رضا خان نے جمعہ و جماعت قائم کر کے سب سے پہلے مولوی سید ولداری علی نصیر آبادی کی اقتداء میں ۱۳ رجب ۱۲۰۰ھ کو نماز ادا کی۔ یہ پہلا دن ہے کہ وسط ہند میں شیعوں نے اپنا جمعہ و جماعت علیحدہ کر لیا۔ نائب امام کی حیثیت سے مجتہدین کے ہاتھ میں زمام مذہب دے دی۔“

(کل رحمت صفحہ ۱۵۲، ۱۵۳۔ بحوالہ ہندوستان میں مسلم فرقہ واریت صفحہ ۲۲)

میر تقی میر اور سید محمد میر سوز لکھنؤ آئے اور دربار سے وابستہ ہو گئے۔ بالآخر آصف الدولہ ۱۷۹۷ء میں انتقال کر گیا اور وہ اپنے تعمیر کردہ امام باڑے میں دفن ہوا۔ اس کا ایک دیوان یادگار ہے جس میں غزلیں، رباعیاں، مخمس اور ایک مثنوی شامل ہے

نواب سعادت علی خان

آصف الدولہ کے انتقال کے بعد اس کا تہمتی وزیر علی خان تخت نشین ہوا۔ جسے بعد میں سر جان شور کی مداخلت سے معزول کر کے اس کی جگہ ستونی کے بھائی سعادت علی خان کو ۱۷۹۸ء میں تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اس نے یہ نیت کی تھی کہ اگر آصف الدولہ کے بعد مجھے اقتدار مل گیا تو میں علم جناب عباس کی درگاہ کو رونق دوں گا۔ چنانچہ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے درگاہ کے گنبد کو مطلق کیا اور درگاہ کو مزید وسعت دی۔ اس میں ۱۰۰۰ درجے زمانے اور مردانے قائم کئے جس سے درگاہ کی رونق بہت بڑھ گئی۔ اس کے بعد غازی الدین حیدر نے بلند نثار خانہ بنوایا۔ نوبت اور گھڑیاں رکھے گئے۔ اندرون درگاہ دروڑہ اور منبر چاندی کے بنائے گئے اور آرائش کا سامان رکھا گیا۔ نواب سعادت علی خان سولہ برس حکومت کرنے کے بعد ۱۸۱۲ء میں رحلت کر گیا۔

نواب غازی الدین حیدر شاہ

سعادت علی خان کے انتقال کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا غازی الدین حیدر ۱۸۱۳ء میں تخت نشین ہوا۔ یہ پہلا حکمران تھا جس نے شاہ اودھ کا لقب اختیار کیا۔ اس کے متعلق شیعہ عالم و مورخ علامہ محمد حسین مظفر لکھتے ہیں کہ:

”اومردی مصلوب وروین وخت پای بند تشیع بودہ است؟ (تاریخ شیعہ ص ۳۳۵)

یعنی بودین شیعہ میں انتہائی غالی اور شیعہ رسوم کا سخت پابند تھا۔

غازی الدین حیدر شاہ اپنے آباء و اجداد کی طرح انتہائی غالی اور متعصب شیعہ تھا۔ اس کے دور میں چند بدعات کا مزید اضافہ ہوا۔ اس کی بیوی بادشاہ بیگم نے ہندوؤں کی پیروی میں اپنے امام مہدی کی ”چھٹی“ کی رسم شروع کی۔ مولوی محمد نجم الغنی خان رام پوری لکھتے ہیں کہ:

”بادشاہ بیگم زوجہ غازی الدین حیدر والی اودھ نے اپنی طبیعت سے ایک چھٹی صاحب الزمان کے واسطے بجا دی۔ چھٹی یہ ہے کہ عورت زچہ جننے کے چھ دن بعد مع بچہ غسل کرتی ہے اور عمدہ لباس پہن کر جلہ کرتی ہے۔ بادشاہ بیگم اس رسم کو اس امام عالی مقام کی طرف منسوب کر کے ہر سال ماہ شعبان (۱۵ شعبان امام غائب کی تاریخ ولادت ہے) میں ادا کرتی اور بہت سا روپیہ خرچ کرتی تھیں اور اشرفوں کی دو شیرازیں اور خوبصورت لڑکیاں روپیہ خرچ کر کے یا کسی دوسری تدبیر سے بہم پہنچا کر ائمہ اثنا عشریہ کی ان کو ازواج بنا تیں اور ان ائمہ کی ازواج کا نام بن کر وہی نام ان لڑکیوں کے رکھتیں اور ان لڑکیوں کا لقب اچھوتی مقرر کیا تھا۔ اچھوتی اس چیز کو کہتے ہیں جو چھونے کے قابل نہ ہوتا کہ آلودہ و نجس نہ ہو جائے۔ مگر حضرت فاطمہؑ کی پاسداری کی وجہ سے حضرت علیؑ کے لئے عورت تجویز نہیں کرتی تھیں۔ اگر ان میں سے کوئی جوان ہو جاتی اور دل اس کا مناکحت کو چاہتا تو مانع آتیں اور کہتیں کہ بعد زوجیت ائمہ اطہار کے دوسرے کے ساتھ تزویج اور عقد کرنا اور اس سے ہم بستر ہونا ملت پاس و ادب اور رعایت قانون اسلام میں حرام ہے۔“

(مذہب اسلام صفحہ ۳۸۵)

ایک دن ایک اچھوتی نے رات کو رونا پینا شروع کر دیا۔ بادشاہ بیگم کے استفسار پر اس نے بتایا کہ مجھے امام نے طلاق دے دی ہے۔ اس پر بیگم نے اسے مع اسباب والدین کے گھر بھیج دیا۔

اودھ چونکہ ایک شیعہ ریاست تھی اس لئے اس ریاست کے کذبانہ قیام سے اختتام تک تشیع میں بڑا غلور ہا۔ اس کا ادنیٰ نمونہ یہ ہے کہ میر حیدر بخش نائب آفرین علی خان نے صحابہ کے نام لکھ کر فرش کے نیچے پھجوائے تھے۔ تاکہ پھمال ہوں۔ لکھنؤ کی کربلائے نال کٹورہ میں اب تک یہ بات موجود ہے

(حوالہ مذکورہ صفحہ ۴۸۳)

بادشاہ بیگم زوجہ غازی الدین حیدر نے اپنے محل میں ہر امام کے نام کا الگ الگ مقبرہ تیار کر رکھا تھا۔

حضرت عباس کا مقبرہ الگ تیار کیا گیا تھا۔ اماموں کی فرضی بیویوں کو زچگی کے تمام دور سے گزارا جاتا اور سونے کی گڑیا بنا کر بچے کی شکل دی جاتی۔ بادشاہ بیگم نے غازی الدین حیدر کے زمانے میں مذہب شیعہ کی نشر و اشاعت میں اپنے خاوند سے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بالآخر ۱۸۲۷ء میں غازی الدین حیدر کا انتقال ہو گیا

نواب نصیر الدین حیدر شاہ

غازی الدین حیدر شاہ کے بعد اس کا بیٹا نصیر الدین حیدر شاہ ۱۸۲۷ء میں مسند نشین ہوا۔ شیعہ مورخ علامہ محمد حسین مظفر اس کا تعارف کراتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”وی شدیداً پای بند اہل البیت علیہم السلام و حامی و مدافع شیعہ بودہ است و در نشر و ترویج تشیع کو ششہائے عظیمی مبذول می داشت و مراکز خیر یہ با بنیاد کرد و مباح لغت ہنگفتی در عزاء سید الشہداء علیہ السلام صرف کرد و شبیہ ضریح آنحضرت در اور ہند نمود“۔ (تاریخ شیعہ صفحہ ۳۳۵)

نصیر الدین حیدر مذہب اہل بیت کا سخت پابند تھا۔ اور شیعوں کا زبردست حامی اور ان کا دفاع کرنے والا تھا۔ اس نے مذہب شیعہ کے فروغ اور اس کی ترویج میں سخت کوشش کی۔ اس نے شیعہ مراکز، مدارس اور امام باڑے بنائے۔ اس نے ہندوستان میں سید الشہداء امام حسین کی مجالس عزاء میں بہت تنگ و دو کی اور ان کے مزار کی شبیہ عام کی۔

چھٹی اور اچھوتی کی رسم میں بھی اپنے باپ غازی الدین حیدر سے بڑھ کر حصہ لیا۔ اس نے بھی گیارہ اماموں کے لئے گیارہ بیویاں جمع کیں اور دیگر ائمہ حضرت قاسم اور حضرت عباس کے لئے بھی اچھوتیاں اکٹھی کیں۔ اس کی مذہبی عقیدت کا عالم یہ تھا کہ جب کسی امام کی ولادت کا دن آتا تو بادشاہ خود جتکلف حاملہ عورت بن کر زچہ خانے میں جا بیٹھتا۔ چہرے اور

حکومت سے وضع حمل کی تکلیف ظاہر کرتا۔ پھر ایک فرضی امام بننا اور اس کے بعد اپنے آپ کو حالت نقاس میں جلا کر دیتا تھا۔ بچے کی جگہ ایک مریض گڑیا بادشاہ کے سامنے رکھ دی جاتی تھی۔ بادشاہ خود زچہ خانہ میں رہتا اور زچہ بی کی طرح کھانا کھاتا تھا۔ چھٹے دن بادشاہ زچہ کی طرح غسل کرتا اور اس مصنوعی بچے کو گود میں لے کر لنگڑاتے ہوئے صحن میں نکلتا تا کہ آسمان کے تاروں کو دیکھے۔ گیارہ اماموں میں سے ہر امام کی زوجہ کو بچے کی طلائی مورت اور دوسرے امراء (عباس و قاسم) کی بیویوں کو نقری مورت دی جاتی تھی۔

یہ تقریبات اس قدر زیادہ تھیں کہ بادشاہ بے چارے کو ان سے بی فرہست نہیں ملتی تھی تو وہ امور سلطنت کی طرف توجہ کیوں کر دیتا؟ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ امور سلطنت کی انجام دہی تھی کہ جانشینوں کی تقرری بھی انگریزوں کے ہاتھ میں تھی اس لئے بادشاہ کی تمام تر توجہ مذہب شیعہ کے فروغ پر ہی مبذول رہی

نواب نصیر الدین حیدر شاہ دس سال حکومت کرنے کے بعد ۱۸۲۷ء میں رحلت کر گیا۔

نواب محمد علی شاہ

نصیر الدین حیدر شاہ کے بعد اس کا چچا نواب محمد علی شاہ بن نواب سعادت علی خان تخت نشین ہوا۔ اس کے دور میں اقتدار عملاً شیعہ مجتہدین کے پاس رہا۔ بقول شیعہ مورخ علامہ محمد حسین مظفر:

لاوردی پارسا و بافقوی بودہ وز نام حکومت را بہ دست مجتہد زماں خود سلطان العلماء سید محمد ابن علامہ دلدار علی "غفران مآب" سپردسایں دانشمند از مجددین مذہب جعفری عند در رأس سدائیزدہ بجری بہ شاری رود" (تاریخ شیعہ صفحہ ۳۳۵)

یہ ایک نیک اور متقی شخص تھا۔ اور زمام حکومت سلطان العلماء اور مجتہد زماں سید محمد ابن علامہ دلدار علی غفران مآب کے سپرد کر دی۔ یہ دانش مند ہندوستان میں تیرہویں صدی کے آغاز پر مذہب شیعہ کے مجددین میں شمار ہوتا ہے۔

علامہ دلدار علی کو بعد از موت ملت جعفریہ کی طرف سے "غفران مآب" کا لقب عطا کیا گیا۔ یہ ملحوظ ہے کہ مولوی دلدار علی آبائی طور پر سنی تھے اور مرزا حسن رضا مآب آصف الدولہ کی تحریک پر برف سے سندا اجتہاد لے کر آئے تھے۔

نواب محمد علی شاہ نے شیعہ مدارس اور امام باڑوں پر خاص توجہ دی۔ ان کے لئے باقاعدہ جاگیریں وقف کیں۔ ان موقوفات کا نام ”حسین باد مبارک“ رکھا گیا۔ ”الجماعۃ السلطانیۃ“ کے نام سے ایک یونیورسٹی اس کے عہد کی یادگار ہے۔ نواب محمد علی شاہ کی اہلیہ ملکہ جہاں (م ۱۲۹۸ھ) جب معتمد علیؒ اور معتمد حسینؒ کی زیارت کو گئیں تو اپنے مرحوم شوہر کا تاج اور شمشیر مرصع روغن حضرت علیؑ کی نذر کر کے لاکھوں روپے اہل کربلا و نجف پر خرچ کر کے واپس آئیں اور بہت بڑی ممالک وقف کی۔

(بحوالہ اردو اتر و محارف اسلام صفحہ ۱۳۹ جلد ۷۷)

نواب محمد علی شاہ ۱۸۳۲ء میں انتقال کر گیا

نواب امجد علی شاہ

نواب محمد علی شاہ کے بعد اس کا بیٹا امجد علی شاہ ۱۸۳۲ء میں تخت نشین ہوا۔ یہ اپنے پیش رو نوابان ہودہ کے طریقے پر نہایت سختی سے کار بند رہا۔ یہ مذہب اثنا عشریہ میں نہایت غلو رکھتا تھا۔ اس کے عہد میں مذہب شیعہ نے خوب رونق اور ترقی پائی۔ یعنی تبراہتہ، تعزیہ، مرثیہ گوئی، بھاشی، بے حیائی اور جنسی آوارگی میں پہلے کی نسبت خوب ترقی ہوئی۔

نواب امجد علی شاہ نے ۱۸۴۷ء میں وفات پائی۔ اس کے زمانہ میں شیعیت کے فروغ کی وجہ سے اہل سنت و الجماعت کا شمار ہنود میں ہوتا تھا۔ اس کا ہر کام مجتہد العصر سید حسن بن سید ولد امجد علی شاہ کے مشورہ سے ہوتا تھا۔ اور خود مجتہد صاحب کا حال یہ تھا کہ وہ سنیوں کے عروج کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اسی کے مشورہ سے سنیوں کو دیئے گئے وظائف اور جاگیریں ضبط کر کے شیعوں کی طرف منتقل کر دی گئیں۔ انہیں کے مشورے سے پوری حکومت میں اعلان کر دیا گیا کہ کسی بھی سرکاری دفتر میں کوئی ہندو یا سنی مسلمان اسما مبارکہ خالق کائنات، پنجتن پاک و امرا اطہار اپنے ہاتھ سے نہیں لکھ سکتا۔ اس کام کے لئے ہر دفتر میں شیعوں کی تقرری کی گئی۔ اگر کوئی ہندو یا سنی سرکاری کاغذ مرتب کر رہا ہے اس میں یہ نام جتنی بار آئے وہ ہر بار کسی شیعہ سے اس نام کو لکھوا کر آگے کی تحریر لکھاتا تھا۔ اس جبر و تشدد کی وجہ سے جو سرکاری ملازم ہندو یا سنی تھے وہ سب کے سب شیعہ ہو گئے۔

یہ قانون کچھ عرصہ تک جاری رہا کہ اتفاقاً ایک واقعہ کی وجہ سے اسے منسوخ کر دیا

گیا۔ مولوی نجم الغنی رام پوری لکھتے ہیں کہ:

”اتفاقاً ایک دن آدمی رات کے وقت پرچہ اخبار سے خبر آئی کہ راجہ ہر دت سنگھ تعلق دار
یونڈی عقیدت کا منت بہراج فرما ہو گیا۔ احمد علی نے اس کا قریب بود و باش راجہ بال کرشن بہادر کو
طلب کیا اور شقہ لکھنے کا حکم دیا۔ مہاراجہ مذکورہ قریل ارشاد میں مصروف ہوئے اور کئی بار اسماء خدا و
رسول ﷺ حسب عرض مہاراجہ صاحب بہادر احمد علی شاہ نے اپنے ہاتھ سے تحریر کئے۔ جب ہر
شقہ میں یہی نوبت آئی تو اسی وقت اس حکم سابق کو منسوخ فرمایا۔ اور ہر پچھری اور دفتر میں علی
الصباح احکامہ روانہ ہوئے اور مومنین نو بھرتی کا رزق جاتا رہا۔“ (تاریخ اودھ جلد پنجم صفحہ ۳۳)

نواب واجد علی شاہ

احمد علی شاہ کے بعد اس کا لڑکا واجد علی شاہ ۱۸۴۷ء میں تخت نشین ہوا۔ یہ نوابان اودھ
کے سلسلے کا آخری حکمران تھا۔ یہ رنگیلا مزاج اور بد کردار ہونے کے باوجود شیعیت پر سختی سے کار
بند رہا۔ لڑکیوں کی محبت کے علاوہ شیعہ علماء و مجتہدین کی عقیدت و محبت میں بھی گرفتار رہا۔ شعرو
شاعری اسے ورثے میں ملی ہوئی تھی۔ اس نے مذہب شیعہ کی خوب نشر و اشاعت اور ترویج کی۔
بہت سے اہل سنت کو ترغیب و تحریم کے ذریعے سلطان العلماء۔ مولوی سید محمد مجتہد وقت کی
خدمت میں بھیج دیا جہاں انہوں نے مذہب شیعہ اختیار کر لیا۔ مجتہد احقر سید محمد کا وہی مرتبہ تھا جو
بعض سنی ممالک میں ”شیخ الاسلام“ کا ہوتا ہے۔ شاہان اودھ کی رسم تاج پوشی کے وقت ”سلطان
العلماء“ ہی ان کے سر پر تاج رکھتا ہے۔ مملکت کے تمام شرعی اور مذہبی امور اسی کی رائے سے
طے پاتے تھے۔ بادشاہ بھی اس کی رائے کا بڑا پاس کرتے تھے۔ سلطان العلماء اپنا تمام اثر و
رسوخ شیعہ ضرورت مندوں کی حاجت پوری کرنے اور مذہب شیعہ کی اشاعت و ترویج کے لئے
استعمال کرتا تھا۔

غالب کے فارسی خطوط پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اسے شاہان اودھ سے عطیہ اس
وقت وصول ہوا۔ جب اس نے سلطان العلماء کو اپنا واسطہ و ذریعہ بنایا۔ پھر جب سلطنت مغلیہ
کے آخری تاج دار بہادر شاہ نے غالب سے ایک فارسی مثنوی لکھ کر اپنی شیعیت کی تردید کروائی تو
غالب کو مجتہد احقر سلطان العلماء سید محمد کے سامنے جواب دہ ہونا پڑا۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ بہادر
شاہ ظفر کے متعلق یہ مشہور ہو گیا تھا کہ اس نے شیعہ مذہب اختیار کر لیا ہے۔ سنی علماء و اکابر کے
مواخذہ کرنے پر اس نے مرزا غالب سے فارسی مثنوی لکھا کر عوام خواہں کو اپنے سنی ہونے کا یقین

دلایا۔ یعنی ایک شیعہ کے ذریعے اس نے اپنے ”سنی“ ہونے کا اعلان کیا۔ بہادر شاہ کے سنی ہونے کے متعلق مشہور لکھنے پر شیعہ مجتہد نے باغیاب طوط پر مرزا غالب سے جواب طلب کیا۔

مجتہد اہصر کے خاندان کے ساتھ مرزا غالب کے خاص مراسم تھے۔ جب سلطان العلماء کے بھائی ”سید العلماء سید حسین“ نے وفات پائی تو غالب نے ایک بڑا پروردہ مرثیہ لکھا۔

تازہ در ماتم حسین علی

گشت داغ غم حسین علی

مرزا غالب (جو رییس امر وہی کی طرح پکا افسی تھا) اپنے دوست اور شاگرد ماتم علی

بیک مہر لکھتا ہے کہ

”صاحب بندہ اثنا عشری ہوں۔ ہر مطلب کے خاتمے پر ۱۲ کا ہندسہ کندہ کرتا

ہوں۔ خدا کرے میرا بھی خاتمہ اسی عقیدے پر ہو۔ ۱۲ منہ“

(مخلوطہ غالب صفحہ ۳۳)

”۱۲ منہ“ کی علامت اکثر دینی کتابوں، فقہ، حدیث اور تفسیر کے حاشیہ جات کے

اختتام پر لکھی ہوتی ہوتی ہے۔ جو شیعی اثر کا نتیجہ ہے۔ اکثر علماء تو اس راز سے بے خبر ہیں لیکن

بعض متاثر علماء یہ جواب دیتے ہیں کہ ”سلف سے عبارت کے ختم ہونے کی علامت چلی آتی

ہے اور اس سے مراد ”خاتمہ کلام“ ہے۔ منہ سے مراد یہ ہے کہ سابق عبارت جس شخص کی تحریر ہے

یہ حصہ جس کے بعد ”۱۲ منہ“ لکھا ہوا ہے یہ بھی اسی کے زور قلم کا نتیجہ ہے۔ سوا یہ ہے کہ کیا

خاتمہ کلام کے لئے اس کے علاوہ اور کوئی علامت مقرر نہیں کی جاسکتی؟ مرزا غالب نے تو ۱۲ منہ

کی حقیقت واضح کر دی ہے مگر اس کے باوجود علماء اہلسنت اس راز سے آگاہ نہیں ہو سکے اور

مسلل اپنی کتب میں ہلکے تشیع کی پیروی کرتے ہوئے یہ علامت استعمال کر رہے ہیں۔ فیہ اسقلا!

”۱۲ منہ غفرلہ“ یعنی اثنا عشر منہ غفرلہ۔ کہ لکھنے والا بارہ لای شیعہ ہے۔ اللہ اس کی

معفرت کرے اس کی دوسری توجیہ یہ ہے کہ ۱۲ کا مطلب ہے اثنا عشر جو افسیوں کے کلام ہیں

اور منہ کا مطلب ہے یہ من جانب اللہ تھے۔

بہر حال اسد اللہ خان غالب اثنا عشری شیعہ تھا۔ شیعہ مجتہد اہصر کی سفارش پر شاہان

لودہ کی طرف سے اس کا وظیفہ و عطیہ جاری ہوا اس خاندان کے ساتھ اس کے گہرے مراسم

تھے۔ بعض اہرب اسے سنی قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا جواب شیعہ مولوی پروفیسر

خوب محرم لطیف انصاری اس طرح دیتے ہیں کہ:

"نوروزبان کے مجدد شاعر جناب سردار اللہ خان غالب کو اہلسنت والجماعت بنانے کی بعض اویسوں نے سعی ناکام کی ہے۔ حالانکہ ان کا حیدری شیعہ ہونا اظہر من الشمس ہے۔ غالب کا شعر ہے۔

غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوائے دوست مشغول حق ہوں بندگی یوتراپ میں
یعنی بندگی یوتراپ ہی دراصل حق کی بندگی ہے معلوم نہیں کہ لطاف حسین حالی نے کیوں ان کو
مسلمان اور سوجد ثابت کرنے کی کوشش کی تھی جبکہ غالب خود اپنے لامی شیعہ ہونے کا اعلان
کرتے رہے۔

(مجلد شان عم ص ۱۰۶)

یہاں غالب کا ذکر اس لئے کیا کہ ان کا تعلق واجد علی شاہ کے عہد کے "سلطان العلماء"
شیعہ مجتہد احمد سید محمد صاحب کے ساتھ تھا جن کی توجہ سے اس پر عنایات کا سلسلہ جاری ہوا۔
جب واجد علی شاہ پیش و محشر ت میں جلا ہوا تو مجتہد صاحب اپنے عہدے سے مستعفی
ہو گئے لیکن واجد علی شاہ نے اصرار کیا کہ یا تو خود یہ فرائض بجلائیں یا اپنے خاندان میں سے کسی
دوسرے کو مقرر کریں۔ اور فرقہ لامیہ کی ضرورت کی طرف توجہ دلائی۔ جس پر مجتہد صاحب نے
اپنا مستعفی واپس لے لیا۔

واجد علی شاہ صاحب تصنیف و تالیف نواب تھا اس کی ایک تالیف "مجموعہ واجد یہ"
ہے اس میں "اسہامی ملعونان و ملعونات کہ تاقیامت برآئنا لعنت باید کرد" کا عنوان قائم کیا گیا
ہے اس میں تین صفحے صحابہ کرام کے اسماء سے بھر دیئے ہیں جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر،
حضرت عثمان، حضرت عائشہ اور دیگر حضرات شامل ہیں۔

دوسری طرز سیاسی صورت حال یہ تھی کہ انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہو چکا
تھا۔ نوابان ہند جو ہمیشہ برطانوی حکمرانوں کے وفادار رہے اور اسی کی مدد و تعاون سے اپنے
نے اپنا اقتدار قائم رکھا۔ بے وقائی، بد عہدی، سازش اور غداری کا جذبہ انگریز اور شیعہ دونوں
میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔

لاہور ڈپٹی کے زمانے سے لکھنؤ کے دربار میں انگریزوں کا اثر رفتہ رفتہ بڑھتا رہا۔
مسلمہ نشینی میں مداخلت کرتے رہے اور دربار کی حکمت عملی بھی ان کی مرضی کے مطابق چلتی
رہی تھی۔ کسلاؤ ڈیپٹی نے حکومت پر نظم و نسق کی فریبی کا الزام عائد کر کے نواب واجد علی شاہ کو

بھرے دربار میں معزولی کا حکم سنایا اور ۱ فروری ۱۸۵۶ء کو اودھ کو برطانوی سلطنت میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا۔ جس کے ساتھ ہی اودھ کی شیعہ سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ یہ صرف قیادت کی تبدیلی تھی (یعنی نوابوں کی بجائے انگریزوں کی قیادت) جہاں تک شیعہ اور مذہب شیعہ کا تعلق تھا اس پر اس تبدیلی کی وجہ سے مطلقاً کوئی اثر نہ پڑا اور اہل تشیع برابر اپنے مذہب کی نشر و اشاعت میں مصروف رہے۔

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف تحریک آزادی جاری رکھی اور اس سلسلے میں قتل، قید و بند اور جلاوطنی تک کی سزائیں برداشت کیں لیکن شیعہ کے کسی نواب، عالم یا لیڈر کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ کیونکہ انہوں نے اپنی پالیسی تبدیل کر کے اب برطانوی حکومت کو اپنے لئے ساریہ رحمت سمجھ لیا اور مذہبی آزادی کی آڑ میں دیگر مراعات کے علاوہ اپنے جلوسوں کے لئے باقاعدہ لائسنس اور اجازت نامے حاصل کر لئے۔ یہ تعزیرے ذوالجناح اور دلدل وغیرہ کے جلوس برطانوی دور کی پیداوار ہیں۔

مفتی جعفر حسین حکومت اودھ کے متعلق لکھتے ہیں کہ:

”بارہویں صدی ہجری میں سلطنت اودھ کی بنیاد قائم ہوئی۔ اودھ کے فرمانروا شیعہ تھے جن کے دور میں مسجدیں اور عزاخانے تعمیر ہوئے۔ شیعہ کتب کی اشاعت کے لئے مطبع سلطانی قائم ہوا اور مدارس دینیہ کی تاسیس عمل میں آئی۔ علمائے شیعہ میں سے سید دلدار علی خفران مآب اور ان کے اخلاف و ظاندہ نے اصلاح رسوم، ترویج علم اور تبلیغ مذہب کے سلسلے میں پیش ہا خدمات انجام دیں۔ (ادوار مذہب اسلام جلد ۱۱)

واجد علی شاہ کے دور حکومت میں صحابہ کرام پرست و شتم اور تبرا کا قانونی طور پر شیعوں کو حق حاصل تھا۔ اور دارالسلطنت لکھنؤ میں باقاعدہ تبرا کرتے ہوئے جلوس گشت کرتا تھا۔ مجتہد العصر اہل تشیع کو یہ قانونی حق ملنے پر واجد علی شاہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”آپ نے اپنے عہد مبارک میں اجراء تبرا پر خصوصی توجہ فرمائی ہے اور مراسم تعزیر داری بہ المہینان دشمن و شوکت سے ادا کی جانے لگیں جس کی وجہ سے تمام سادات اور مومنین ترقی و درجات اور ازاد بادشاہ سلطنت و عمر و دولت میں مصروف دعا ہیں۔ خداوند کریم حضور والا جیسے

شاہ دین پناہ مروج دین مبین، شیعیان آل ملہ و سن کی عمر دراز فرمائے کہ حضور کے حکم اور حکومت کی اعانت سے پوری قوت کے ساتھ تمہارا کام کو اختیار حاصل ہوا۔ (تاریخ نوردہ صفحہ ۱۶۵ جلد ۵)

اس کے بعد اس معروضہ میں تمہارے ایک جلوس کا تذکرہ کیا گیا ہے جو شیعوں نے سنی محلوں میں نکالا اور جب بر ملا صحابہ کرام پرست و شتم کی گئی تو سنیوں کی طرف سے مزاحمت ہوئی اور مار پیٹ کی نوبت آئی۔ چنانچہ مجتہد اعصر نے اس واقعہ کی تفصیل لکھ کر واجد علی شاہ سے سنیوں کو گرفتار کرنے اور سزا دینے کی درخواست کی ہے اور درخواست کے آخر میں یہ لکھا ہے کہ:

”حضور والا جیسے عظیم المرتبت بادشاہ جو تروج دین مبین اور اجراء تمہارے عزاداری از شرق تا غرب مشہور ہیں۔ شیعوں کی بے حرمتی کیوں کر گوارا فرمائی۔ ہمیں یقین ہے کہ اس طرح کے واقعات کا اس طرح سد باب فرمایا جائے گا کہ آئندہ مراسم عزاداری اور تمہارا یونانیونا ترقی پذیر رہے۔“

(خولذکہ صفحہ ۱۶۶ جلد ۵)

واجد علی شاہ کے عہد میں مجتہد اعصر کا ایک فتویٰ شائع ہوا جس میں انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ: اس زمانہ میں بر ملا تمہارا کہنا اذان اور گاؤ کشی کی طرح ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ تمہارا شعار ایمان میں سے ہے اور اذان و گاؤ کشی شعار اسلام میں سے ہیں۔ اگر تمہارا کہنا ترک سے ختم نہیں ہو جاتا تو اذان اور گاؤ کشی کے بند ہونے سے اسلام بھی ختم نہیں ہو سکتا۔

چنانچہ اسلامی شہروں میں بشرط قدرت شعار اسلام کا اعلان ضروری ہے۔ اسی طرح ایمانی شہروں میں ایمانی شعار کا اعلان ضروری ہے اور جب قدرت نہ ہو تو دونوں امور ترک کئے جائیں گے۔ تعلقہ تودار لتقیہ میں ہوتا ہے۔ شیعوں کی حکومت میں نہیں۔ جیسا کہ مشرکین کی عمل داری میں شعار اسلام کے اعلان کا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح غیر شیعہ کا تسلط و غلبہ ہو تو تمہارا جو شعار ایمان ہے۔ اس کا اعلان نہیں کیا جائے گا۔ فساد کے ڈر سے تمہارا ترک نہیں ہوگا۔ فساد کی ذمہ داری حکام انتظامیہ پر ہے شعار ایمان کے ترک کرنے پر موقوف نہیں ہے۔“

(تاریخ نوردہ صفحہ ۱۶۷ جلد ۵ مؤلف مولوی نجم افغانی رام پوری)

قضیہ بابری مسجد

مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ”بابری مسجد“ کا تنازعہ بھی شیعوں اور انگریزوں کا پیدا کردہ ہے۔ یہ کیونکر ممکن ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کسی سازش میں یہودی اور شیعوں

شریک۔۔۔ ہوں؟ آئیے باری مسجد کے تنازعے میں ”شیعہ سازش“ تلاش کرتے ہیں۔۔۔
 ہے عمارت جن میں ہمیں کسی کا ہاتھ۔۔۔ چوں پانگیوں کے نشان دیکھتا ہوں میں۔
 برصغیر میں سلطنت مغلیہ کے بانی ظہیر الدین بابر کے دور حکومت میں اجودھیا کی فتح
 کے بعد سید میر باقی اصفہانی حاکم اودھ نے ۱۵۲۸ء میں فیض آباد سے پانچ کلومیٹر دور یہ مسجد تعمیر
 کرائی جو بابر بادشاہ کے نام سے منسوب ہو کر ”باری مسجد“ کہلائی۔ مسجد میں نصب کتبوں سے
 اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ جبکہ ہندوؤں کا موقف یہ ہے کہ بابر نے اس مقام پر ہندوؤں کے
 مندر کو گرا کر مسجد تعمیر کی تھی۔ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے اور خود بابر کی سوانح
 حیات ”ترک باری“ کے صفحات بھی اس کی شہادت دے رہے ہیں کہ بابر کبھی اجودھیا نہیں گیا
 اور نہ ہی اس نے کبھی کسی کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچایا۔ بلکہ ہندوستان کے صدر رام چندر پرشاد،
 پروفیسر سری رام چندر شرما مصنف ”مغل ایپارائن انڈیا“ اور مشہور مصنف رام پرشاد کھوسہ اور
 پنڈت لال جوہر نہرو نے بابر کی رواداری کی تعریف کی ہے۔ اس کے برعکس یہ سیاہ تاریخ
 ہندوؤں کی ہے کہ انہوں نے موقع ملنے پر ہمیشہ مساجد مسمار کیں۔

باری مسجد کی تعمیر (۱۵۲۸ء) سے لے کر واجد علی شاہ کے دور تک ہندوؤں کی طرف
 سے کوئی تنازعہ سامنے نہیں آیا۔ سب سے پہلے انگریزوں نے ”لٹاؤ اور حکومت کرو“ کی پالیسی
 کے تحت یہ شوٹہ چھوڑا تھا اور ایک نجومی کے ذریعے اعلان کر دیا تھا۔ کہ رام جی کے جائے ولادت
 اور بیتا دیوی کا باورچی خانہ مسجد کے احاطے میں ہے اور ہندوؤں کو اشتعال دیا کہ اسے حاصل
 کرو۔ اس طرح باری مسجد کی تعمیر کے تین سو تائیس (۳۲۷) سال بعد ۱۸۵۵ء میں پہلی مرتبہ یہ
 اختلاف سامنے آیا جس سے سخت بے چینی اور بد امنی پھیل گئی۔

بعد میں ایک انگریز خاتون مسز بیورج نے ”ترک باری“ کے انگریزی ترجمے کے
 حاشیہ پر یہ بات تحریر کر دی کہ (معاذ اللہ) محمد علی نے دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کو مسمار کیا
 کرتے تھے اور بابر نے بھی اپنے نبی کی اتباع میں ”رام چندر بھونی“ کو مسمار کر کے باری مسجد
 کی بنیاد ڈالی تھی۔

چونکہ اودھ کے متاخر نو اہوں کے دور میں انگریزی اصل اختیارات کے مالک تھے اس
 لئے انہوں نے شیعہ وزیر علی قلی خان کے ذریعے نواب واجد علی شاہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ

بامی مسجد کے احاطے میں رام جنم استھان کے لئے کچھ جگہ ہندوؤں کو الٹا کر دے۔ چنانچہ شیخہ حاکم لودھ نواب واجد علی شاہ نے اپنے شیخہ وزیر علی نقی خان کی سفارش اور انگریز کے ایما پر یہ جگہ ہندوؤں کو عتایت کر دی اور انہوں نے وہاں ایک چبوترہ بنا لیا۔ اس طرح طویل عرصہ کے بعد پہلی مرتبہ شیخوں اور انگریزوں کی سازش اور ملی بھگت سے بامی مسجد کا قصہ پیدا ہوا۔ جس کے بعد ہندوؤں نے بامی مسجد کو مسمار کرنے اور اس کے ساتھ نواب واجد علی شاہ کی طرف سے عطا کردہ پلاٹ میں مندر کی تعمیر کے لئے کوششیں تیز کر دیں۔

چنانچہ ۱۸۸۵ء میں ایک ہندو نے سب جج کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ اس احاطے میں عمارت کی تعمیر کی اجازت دی جائے لیکن جج نے دعویٰ خارج کر دیا۔

بامی مسجد میں ۱۵۱۸ء سے ۲۳ دسمبر ۱۹۳۹ء تک بغیر کسی رکاوٹ کے بیچ وقت نماز ادا کی جاتی رہی اور باقاعدہ ”سنی وقف ایکٹ“ کے تحت اس کی رجسٹریشن ہوئی۔ ۲۳ دسمبر ۱۹۳۹ء سے یکم فروری ۱۹۸۶ء تک عدالت کے حکم سے تالا لگا رہا۔ لیکن مقدمہ عدالت میں ہونے کے باوجود ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے سازش اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت مندر کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مسلمانوں کے شدید احتجاج اور عدالت کے حکم امتناعی کے باوجود متعصب ہندوؤں نے ۹ نومبر ۱۹۸۹ء کو پچیس کروڑ کی لاگت سے ”رام جنم بھومی مندر“ کا سنگ بنیاد پولیس کی موجودگی میں لگوا دیا اور اشتعال انگیز تقریریں کرتے ہوئے مسجد کی بلحاظہ خالی زمیں پر رکھا۔

پھر ۶ دسمبر ۱۹۹۲ء کو بارہ بجے سے کچھ قبل لاکھوں جنوبی ہندوؤں نے ہتھوڑوں، بٹنوں اور گولوں سے مسلح ہو کر مسلمانوں کی سو پوبیس صدی کی عظیم اور تاریخی عبادت گاہ پر دھاوا بول کر اسے شہید کر دیا۔ جس پر تمام مسلمان سراپا احتجاج اور خون کے آنسو رو رہے ہیں۔

مسلمان چونکہ ہندو ذہنیت اور کردار سے آگاہ تھے اس لئے وہ اس انتہائی اقدام سے پہلے بھارتی حکومت کو ہر ذریعے سے اپنا احتجاج نوٹ کراتے رہے۔ نال تشیع نے بھی اپنے آپ کو اس اجتماعی دائرے میں رکھنے کی خاطر اور محض سیاسی مصلحت کے تحت مجبوراً یہ آواز بلند کی کہ بامی مسجد کو شہید نہ کیا جائے۔ چنانچہ روزنامہ جنگ نے اس موقع پر ایک خبر شائع کی جس کی سرخی یہ ہے۔

”کانگریس بامی مسجد شہید کرنے نہیں دے گی۔ آل انڈیا شیخہ کنونشن میں رام یادو

کی یقین دہانی۔

یوپی کے سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس کے مقتدر رہنما رام نریش یادو نے یقین دلایا ہے کہ کانگریس باہری مسجد کو شہید کرنے کی اجازت نہیں دے گی وہ آل انڈیا شیعہ کانگریس کے ۵۱ ویں اجلاس سے خطاب کر رہے تھے اودھ کے مرحوم حکمران واجد علی شاہ کے پڑپوتے اور شیعہ لیڈر پرنس انجم قدر نے اپنے صدارتی خطبہ میں راجیو گاندھی کے بہتانہ قتل کی مذمت کی۔

(روزنامہ جنگ نولپنڈی ۲ جنوری ۱۹۹۱ء)

شیعوں کی باہری مسجد کے ساتھ جو دلچسپی ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں۔ اسی آل انڈیا کنونشن کے صدر پرنس انجم قدر کے پر داد انواب واجد علی شاہ نے ہی مسجد کے ساتھ ملحقہ خالی زمین ہندوؤں کو الاٹ کی تھی۔ جس کا منطقی انجام باہری مسجد کی شہادت کی صورت میں ظاہر ہوا۔

قَدَبَتِ الْبُغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَ مَا تُخْفِي صُلُورُهُمْ أَكْبَرُ { آل عمران آیت نمبر ۱۸۸ }

ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے اور جو کچھ ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔

ریاست بنگن پلے

نوابان اودھ کے بعد ریاست ہائے رام پور اور خیر پور کے فرما ترواؤں اور راجہ ہائے محمود آباد، سلیم پور، متو پور، پیر پور، دیورگان، حسن پور، اصغر آباد، گکشن گنج، بھتومو اور بلھوانے نے صرف مذہب شیعہ کی ترویج اور نشر و اشاعت میں نمایاں حصہ لیا۔ بلکہ انہوں نے بڑی دریا دلی اور فیاضی سے مشہد حسین کی بھی خدمت کی۔ ان کے اوقاف اور مقابر و عمارات اب تک کربلائے معلیٰ میں باقی ہیں۔ شیعہ مجتہد مفتی جعفر حسین لکھتے ہیں کہ:

”شیعی تعلیمات کے نشر اور عزا داری کے قیام میں رام پور، بنگن پلے جاوڑہ، مرشد آباد وغیرہ شیعہ ریاستوں اور نوابین بنگال، میران تالپور (سنہ ۱۸۰۰ء) اور قزلباشان لاہور نے بھی نمایاں حصہ لیا۔“

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ صفحہ ۹۰۹ جلد ۱۱)

رام پور، نوابان بنگال اور مرشد آباد کا ذکر پیچھے گذر چکا ہے۔ اب زیر بحث عنوان ”شعبیت برصغیر میں“ کا آخری حصہ ”بنگن پلے“ اور خیر پور پر ہیہ قارئین کیا جانتا ہے۔

اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے مقالہ نگار لکھتے ہیں کہ:

بنگن پلے ۱۹۲۸ء میں صوبہ ہند میں ضم ہو جانے سے پہلے جنوبی ہند کی ایک چھوٹی سی ریاست ہے اس ریاست کا یہ خصوصی امتیاز تھا کہ ننگا بھدار کے جنوب میں یہ واحد ریاست تھی جس کا فرمانروا مسلمان (شیعہ) تھا۔ اس کا فرمانروا اپنا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے شاہ عباس ثانی (صفوی) کے ایک وزیر اور ماں کی طرف سے شاہ عالم گیر سے ملاتا ہے۔ خاندان کے جد اعلیٰ میر طاہر علی ترک وطن کر کے ایران سے بیجا پور آئے۔ کچھ خاندانی جھگڑے پیدا ہوئے۔ اور وہ انہیں میں مارے گئے۔ اس کے بیٹوں میں سے ایک نے بنگن پلے کے جاگیردار کی پوتی سے شادی کر لی۔ بنگن پلے مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں کے قبضے میں آتا جاتا رہا۔ مغلیہ سلطنت کے تحت آصف جاہی حکومت قائم ہوئی پھر جاگیردار حسین علی نے شاہ میسور حیدر علی کی اطاعت قبول کر لی۔ حسین علی کی وفات کے بعد اس کی بیوہ نے نظام حیدر آباد دکن کے یہاں جا کر پناہ لی۔

بعد ازاں اس خاندان کے ایک شخص نے ۱۷۹۰ء میں سلطان نیپو کے فوج دار کو شکست دے کر شہر پر قبضہ کر لیا۔ سرنگاپٹم کے معاہدے کی رو سے جاگیر مذکورہ ۱۸۰۰ء میں برطانیہ کے زیر اقتدار آگئی۔ ۱۸۶۷ء کو جاگیردار کو نواب کا خاندانی لقب دیا گیا اور اسی سال ملکہ وکٹوریہ کی حکومت کی نعتی جلی کے موقع پر نواب مذکور کو ”ہزہائی نس“ کے الفاظ سے خطاب کیا گیا۔ آخری فرمانروا نواب میر فضل علی خان ریاست کے مدغم ہونے کے کچھ ہی عرصہ بعد فوت ہو گئے اور خطاب ان کے بڑے لڑکے غلام علی خان کو مل گیا۔ (اردو ادب و محارف اسلامیہ جلد ۲۹ ص ۲۹۹ ملخصاً)

خیرپور

خیرپور کا علاقہ اب اگرچہ پاکستان کا ایک حصہ ہے لیکن تقسیم سے پہلے یہ برصغیر کی ایک شیعہ ریاست تصور ہوتی تھی اس لئے اس کا ذکر برصغیر کے حالات کے تحت ہی کیا جا رہا ہے۔ خیرپور ریاستوں کے ادغام سے پہلے یہ خیرپور میرس کا دار الحکومت تھا۔ اس ریاست کی تاریخ کا آغاز ۱۱۹۸ھ / ۱۷۸۳ء میں ہوتا ہے جب کلہوڑہ خاندان کے خاتے کے بعد تالپور سردار آئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ تالپور قبیلے کا مورث اعلیٰ ”مالہ“ (طلوہ؟) حضرت حمزہ بن عبدالمطلب کی اولاد میں سے تھا۔ جو دسویں صدی ہجری میں بلوچستان آیا اور تقریباً ڈیڑھ سو برس اس قبیلے کے افراد نے وسط سندھ میں اپنی کئی بستیاں بنائیں۔

ان کے تین سرداروں نے کلمہ پڑوں کی حکومت کا تختہ الٹ کر سندھ کو آپس میں تقسیم کر لیا اور میر فتح علی خان نے حیدرآباد میں، میر ٹھارا خان نے میرپور خاص میں اور میر سہراب خان نے خیرپور میں اپنا صدر مقام قائم کر لیا۔ یہ حکمران عصری تاریخوں میں "میران سندھ" کے نام سے موسوم ہیں۔

ریاست خیرپور کی حدود ابتداء میں خیرپور کے شہر اور اس کے مضافات پر مشتمل تھیں لیکن سہراب خان نے انہیں شمال میں کاشمور، مشرق میں جیسلمیر اور مغرب میں گنڈاوا تک وسعت دی۔

۱۸۰۹ء میں میران سندھ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو دریائے سندھ کے رابے پہنچانے کی تجارت گزارنے کی اجازت دی تھی اور انگریزوں نے وعدہ کیا تھا۔ کہ وہ سندھ میں کسی قسم کی فوجی کارروائی نہیں کریں گے۔ ۱۸۳۸ء میں انگریزوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی فوج سندھ کے راستے افغانستان بھیجی۔ "میران سندھ" نے ان کی فوجی قتل و حرکت میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی بلکہ ان کی مالی اعانت بھی کی۔ اس احسان کا بدلہ انہیں یہ ملا کہ انگریزوں نے زبردستی سندھ پر چڑھائی کر دی اور اس کے بعض شہروں پر قبضہ کر لیا۔

حیدرآباد اور میرپور کے حکمرانوں نے اپنی آزادی کے تحفظ کے لئے ہتھیار اٹھائے لیکن میر مراد علی والی خیرپور اپنے بھائی بندوں کو چھوڑ کر انگریزوں کا معاون بن گیا اور ۱۸۴۳ء میں سندھی فوج کو تہس نہس کر کے سندھ کو کمپنی کی ملکیت میں شامل کر لیا گیا۔ لیکن واپس خیرپور کو انگریزوں کے ساتھ وقاداری اور تعاون کرنے کی وجہ سے ایک مختصر عرصے کی دوسری ریاست کا حکمران بنا دیا گیا۔ انگریزوں نے ملک گیری کے سلسلے میں شاید اس سے زیادہ مذموم اور مجرمانہ حرکت کبھی نہ کی ہو اس کا اعتراف وہ خود بھی کرتے ہیں۔ ۱۸۴۷ء میں یہ علاقہ صوبہ بمبئی سے ملحق کر دیا گیا۔

میران تالپور مذہباً عالی شیعہ تھے۔ انہوں نے اپنے دور میں شیعہ شعائر کو اجاگر کیا اور مذہب شیعہ کو فروغ دیا۔ مفتی جعفر حسین ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

"شیعی تعطیلات کے نشر اور عزاداری کے قیام میں رام پور، بگن پلے، جاوہ، ہرشد آباد وغیرہ شیعہ ریاستوں اور نوابین بنگال، میران تالپور (سندھ) اور قزلباشان لاہور (پنجاب) نے بھی نمایاں حصہ لیا۔ تقسیم ہند سے پہلے جو پور، حیدرآباد، لکھنؤ وغیرہ میں شیعوں کو عروج حاصل

(۱۹۸۸ء تا ۱۹۹۰ء) جلد ۱، صفحہ ۱۰۰-۱۰۱

۱۰

برصغیر میں شیعیت کا اجمالی جائزہ

ریاست بنگلہ دیش اور خیر پور کے تعارف کے ساتھ ہی یہ بحث (شیعیت برصغیر میں) مکمل ہو گئی ہے۔ اس طویل بحث سے پوری طرح یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ شیعیت کس طرح برصغیر میں وارد ہوئی اور اس کے فروغ و ترویج میں کن کن حکمرانوں اور شخصیات نے حصہ لیا۔ البتہ یہاں شیعیت کے فروغ کے ایک اہم اور خاموش ذریعے "تصوف" پر بحث مؤخر کی جاتی ہے۔ اس کا ذکر آگے "شیعیت کشمیر میں" کے تحت آ رہا ہے۔

شیعیت اگرچہ پہلی صدی ہجری ہی میں برصغیر میں داخل ہو گئی تھی لیکن اس نے سلاطین بھٹی، عادل شاہی، قطب شاہی، نظام شاہی، مغل بادشاہوں فرمانروایان رام پور، خیر پور، بنگلہ، نوبلیان بنگال، دہلی، راجہ ہائے محمود آباد، سلیم پور، متوپور، پیر پور، دیورکان، حسن پور، امر آباد، گشن گنج، بھتو مو، بلووا، میران تالپور (سندھ) اور قزلباشان لاہور (پنجاب) کے زیر سایہ خوب ترقی کی اور پورے برصغیر میں اپنے نچے مضبوطی سے گاڑ لئے۔ حتیٰ کہ سلطنت مغلیہ اپنے آخری دور میں شیوہ گردی اور ان کی سازشوں کی آماج گاہ بن گئی سید برادران **King Maker** یعنی بادشاہ گرد کے طور پر ابھرے۔ شیعہ وزراء اور روافض کا حکومت پر غلبہ تھا۔ نجف علی خان کادلی پر مکمل تسلط تھا اس نے شاہ ولی اللہ دہلوی کے پینچتر وا کر ہاتھ بیکار کر دیئے تاکہ کوئی کتاب اور مضمون نہ لکھ سکے۔ مرزا مظہر جان جاناں کو شہید کرادیا۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی اور شاہ رفیع الدین دہلوی کو اپنی آگرو دہلی سے شہر بدر کر دیا۔ (ملا، ہنگامہ شامی صفحہ ۱۰۰ جلد ۱)

یہ دونوں حضرات مع مستورات شاہدہ تک پیدل آئے۔ شاہ رفیع الدین تو دہلی سے پیدل لکھنؤ گئے اور شاہ عبدالعزیز جون پور چلے گئے کیونکہ نجف علی خان کی طرف سے دونوں کو سوار نہ ہونے اور ساتھ نہ ہونے کا حکم تھا۔ اس واقعہ سے باہرانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ کیا گروہی میں اہل حق کے ساتھ یہ سلوک تھا تو اہل علاقوں میں جہاں بلا شرکت غیرے شیوہ حکمران تھے وہاں اہل حق کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا ہوگا؟

لکھنؤ کی شیعہ حکومت تقریباً ایک سو تیس سال تک قائم رہی۔ اس حکومت میں رواداری کا رجحان کم اور جبر و تشدد زیادہ کارفرما رہا۔ مراسم تعزید واری کی اشاعت و فروغ میں

حکومت کا ہر کارمند دل و جان سے لگا ہوا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہلی سے لے کر اتر پردیش کی آخری حد و تک ہی نہیں بلکہ بہار و بنگال تک اس کے اثرات پھیلے ہوئے تھے اس طرح شیعہ عقائد کے اثرات پورے برصغیر میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیل گئے اور خود سنی مسلمان ان مراسم کو دین و مذہب سمجھ کر ادا کرنے لگے۔

ایک زمانے تک پورے ہندوستان کا یہی حال تھا۔ مراسم تعزیہ داری، عقیدت و احترام، ماتم زنی، سینہ کوبی، مرثیہ خوانی، شہادت۔ حسین کی شیعہ روایات کی روشنی میں گھڑی ہوئی فرضی کہانی سے جذباتی تعلق رکھنے میں سنی شیعوں سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں تھے۔ ہر شہر میں سنی تعزیہ دار اور شیعہ تعزیہ دار الگ الگ تھے۔ حد یہ ہے کہ امام باڑوں اور تعزیوں کے چوک کے بارے میں شیعہ سنی میں کبھی کبھی جھگڑنے کی نوبت آ جاتی تھی۔ عدالت میں مقدمات چلتے۔ دونوں طرف سے شہادتیں فراہم کی جاتیں کہ یہ سنیوں کا امام باڑہ ہے یا شیعوں کا امام باڑہ ہے۔ اس کی ایک تازہ مثال بنارس میں محلہ دوسی پورہ کا مقدمہ ہے جو پوری ایک صدی تک عدالتوں میں چلتا رہا اور ۱۹۸۴ء میں شیعوں کے حق میں اس کا فیصلہ ہوا لیکن سنی مسلمانوں نے امام باڑہ کے لئے جان کی بازی لگا دی اس لئے ڈگری ہونے کے باوجود پولیس امام باڑہ پر شیعوں کو قبضہ دلانے میں ناکام ہو گئی۔

اس سے انداز ہوتا ہے کہ سنی مسلمانوں میں بھی شیعہ عقائد کتنی گہرائی تک پیوست کر دیئے گئے۔ محرم کے ایام میں پورے ہندوستان میں اس دھوم دھام سے تعزیہ داری ہوتی تھی کہ شاید ایران میں بھی نہ ہوتی ہو۔ اس معاملہ میں شیعہ اور سنی مسلمانوں میں کوئی امتیاز اور فرق نہیں ہے۔ اس طرح رسم تعزیہ داری شیعوں سے گذر کر عام سنی مسلمانوں کے دلوں میں رچ بس گئی تھی۔ یہاں تک کہ تمام مسجدوں میں تعزیے رکھے جاتے تھے اور تمام سنی مسلمان خوشی خوشی مسجد کے ایک گوشے میں ان تعزیوں کے رکھنے کی جگہ بنا دیتے تھے اور پورے سال تک یہیں مسجد میں تعزیے رکھے جاتے۔ محرم کے دنوں میں پھر تعزیوں کی مرصع کاری کر کے گشت کرائے جاتے اور پھر اسی مسجد میں واپس لا کر رکھ دیئے جاتے۔ گویا ہر مسلمان یہ سمجھتا تھا کہ تعزیہ مسلمانوں کی مذہبی زندگی کا ایک لازمی عنصر ہے۔ اگر کوئی مسجد میں تعزیہ رکھنے پر تکیہ کرے تو خود سنی مسلمان اس کے دشمن ہو جاتے تھے۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نے جب شیعہ اثرات کو

جانے کی مجھ شرم کی تو سب سے پہلے آپ کو دیونند کے اپنے عزیز و اقارب سے عزیمت کے مسئلہ میں مگر لینے کی نوبت آئی۔

دیونند میں ایک بزرگ جاتی تھے جس کا نام دیونند تھا۔ ان کی تھوڑی سی بھائیوں میں سے ایک تھی۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اسی مسجد میں غنڈہ میں پڑھا کرتے تھے۔ اس مسجد میں تعزیہ لکھا جاتا تھا اور اسی مسجد سے اٹھتا تھا۔ تعزیہ اٹھانے والے سب کے سب تھے۔ شہید علی ہاں محلہ میں ایک دیگر شیخوں کے رہنے والے اصلاح کا آغاز اسی مسجد سے ہوا۔ دیوانہ نے انہیں کر دیا کہ اس میں مسجد سے تعزیہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ اعلان ہو گیا۔ ان لوگوں نے یہ بات اولاً ہی خود ہی مسلمانوں میں برپا کی۔ تعزیہ اٹھانے والے کے شیوخ جو گئے اور کہا کہ ہر قسم ہو جائیں گے مگر تعزیہ ضرور اٹھائے گا۔ دیونند نے کہا کہ اگر تعزیہ لگے اور تو میری لاش پر سے لگے گا۔ یہ یاد رہے کہ تعزیہ لگنے سے تم کرنے والے چند افراد کے خلاف چورے قبضہ دیونند کے تمام مسلمان ایک محاذ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ شیعیت کا جہد دوسرے پر چڑھ کر بول رہا تھا۔ حضرت ہفتویٰ کو مسلمانوں کے اشتعال اور تعزیہ لگانے کی خمد کو سن کر یہ احساس ہوا کہ اس شرکانہ رسم کو مٹانے کے لئے قربانی کی ضرورت ہے اور خود میدان میں آگئے۔

آپ نے دیونند کے بہت سے سربراہ اور وہ لوگوں کی مجلس میں اعلان کیا کہ تعزیہ اٹھانے والے سن لیں کہ دیونند کی لاش کے ساتھ قاسم کی لاش پر سے بھی تعزیہ کو لگنا سکتا ہے۔ جب تک دونوں زندہ رہیں گے تعزیہ نہیں نکلا جاسکتا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تعزیہ داری کی حمایت کرنے والوں کے جوصلے پست ہو گئے اور پھر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس مسجد سے تعزیہ اٹھانے کے لئے آئے۔ جب قبضہ کے دوسرے مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ علماء حق اس شرکانہ رسم تعزیہ داری کے مخالف ہیں تو انہوں نے بھی اپنے اپنے محلوں کی مسجدوں سے تعزیوں کے کڈھانچے نکال کر باہر پھینک دیئے۔ اس طرح دیونند کی عام مسجدوں میں تعزیوں کے رکھے اور وہاں سے اٹھانے کی رسم بدکا خاتمہ ہو گیا۔ (سورج کا سی منظر سے بعد ہفت روزہ "اسٹار" میں لکھا گیا)

مولانا امیر اہودی لکھتے ہیں کہ:

صرف اسی ایک واقعہ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شیعیت کے کتنے مہلک جرائم اسلامی معاشرے میں سرایت کئے ہوئے تھے۔ کہ تعزیہ داری جو بت پرستی اور شرکانہ طور طریق

کاسب سے کھلا ہوا مظہر تھا اس کو روکنے کے لئے اکابر علماء حق کو سر کی بازی لگانا پڑی گی۔ اس رسم تعزیه داری کے پیچھے کیسے کیسے عقیدے مان کے دل و دماغ میں پوسٹ کر دیئے گئے تھے نہیں کہا جاسکتا کہ تعزیه اٹھالینا۔ عشرہ محرم میں سوگ منانا، ماتم کرنا، مرثیوں کی مجلس میں شریک ہونا حضرت معاویہؓ اور یزیدؓ کو برا بھلا کہنا، سب و شتم کرنا۔ خلفائے راشدین کو غاصب سمجھنا، حضرت علیؓ کو وہی رسول مبعوث ماننا۔ ان کے رتبے کو تمام صحابہؓ سے بلند و بالا جاننا۔ حضرت علیؓ کا دنیا میں دوبارہ آنا اور کاروبار نبوت میں شریک ہونا۔ قرآن کا پورا حصہ صرف ان کے پاس ہونا وغیرہ وغیرہ فاسد خیالات و عقائد جو شیعوں کے مذہب کی بنیاد ہیں ان میں سے کتنے عقیدے شیعوں نے نفسیاتی سرنج سے اہل سنت و الجماعت مسلمانوں کی مذہبی رگوں میں داخل کر دیئے تھے اس کی کھل نشان دہی نہیں کی جاسکتی۔

اگر تعزیوں کے پیچھے فاسد عقیدوں کی یہ شدت نہ ہوتی تو لکڑیوں اور بانس کی پھٹیوں اور کاغذ کے ان کھلونوں کو دریا برد کر دینے میں ایک توحید پرست مسلمان کو کتنی دیر لگتی ہے۔ لیکن دیوبند کا پورا قصبہ مشتعل ہو جاتا ہے اور مجاہدینا کر تعزیه داری کی حمایت میں سنی مسلمان لڑنے مرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے پیچھے مسلمانوں کے دلوں میں شیعہ عقائد کے جراثیم نہ ہوتے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ (دعا طلوع پروردگار اسلام کی عظیم تریک صفحہ ۱۳۳)

موصوف ذریعہ عنوان ”روزمرہ کی زندگی میں شیعہ جراثیم“ لکھتے ہیں کہ:

بات ہمیں پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ پورے اسلامی معاشرہ میں ناخواندہ عوام سے لے کر تعلیم یافتہ طبقہ تک شیعہ عقائد کے جراثیم پھیلے ہوئے تھے اور اس طرح دلوں پر ان کے اثرات چھا گئے تھے۔ کہ یہ احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ محبت نامی جنس کے غلط اور دین و شریعت اسلامیہ کی حقیقی تعلیمات و روایات کی منشاء کے خلاف ہیں۔

آج ہر شخص حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بجائے ”امام حسین علیہ السلام“ بلا تکلف کہتا ہے۔ لغوی معنی کے لحاظ سے اس میں کوئی قباحت نہیں لیکن شیعوں کے اثر سے یہ لفظ ہماری زبانوں پر آیا ہے۔ امام کا لفظ خاص شیعوں کی ایجاد کردہ اصطلاح ہے اور ان کے بنیادی عقیدہ کا حقیقی ترجمان ہے۔

حضرت حسینؓ کے نام کے ساتھ شیعوں کے یہاں ”علیہ السلام“ کا اضافہ بھی ایک

معتی رکھتا ہے جبکہ لغوی اور معنوی اعتبار سے اس کا استعمال ہر مسلمان پر کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ایامِ عزائم میں "یا حسین" کی صدا سنائی دے گی۔ اسی طرح "مولیٰ علی" اور "علی مشکل کشا" ہر خاص و عام کی زبان پر چڑھا ہوا ہے۔ جوش و جذبے کے اظہار کے موقع پر اکھاڑے میں ہاترنے والے پہلوانوں کی زبان سے "یا علی" کا نعرہ لگویا گیا جب وہ بائیں چلتی تھیں تو دعا و استغفار کے بجائے ان کو تھین کی جالی تھی کہ یہ شعر لکھ کر اپنے گھروں میں لگا دیا جائے تو گھر و پاؤں سے محفوظ رہے گا۔

لی خمسة اطفی بها حرّ الوباء الخاطمه

المصطفى و المرتضى و ابناهما و الفاطمه

ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ایسے کلنڈر شائع کئے جاتے رہے جن کو "پنجتن پاک" کا کلنڈر کہا جاتا ہے مسلمان اس کو اسلامی کلنڈر سمجھتے ہیں اور عام و خاص کے گھروں کی زینت بنتے ہیں۔

"پنجتن پاک" فارسی لفظ ہے اور شیعوں کی خاص اصطلاح ہے اور یہ شیعیت کے عقائد کی فیکٹری میں ایران سے مدخل کر ہندوستان آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربی زبان میں اس کا بدل نہیں ہے۔ اس اصطلاح کی مزید تفصیل راقم کی کتاب "اہل بیت رسول ﷺ کون؟" میں ملاحظہ فرمائیں۔

شیعوں کی اثر سے اہل سنت و الجماعت مسلمانوں کے یہاں بھی شادی بیاہ اور کوئی خوشی کی تقریب ماہِ محرم میں ہرگز نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ غم اور عزاداری کا مہینہ ہے اور صفر کا مہینہ بھی ۲۰ تاریخ تک انہیں ممنوع ایام میں شمار کرتے ہیں۔ کیونکہ "امام حسین" کا چالیسواں اسی مہینہ میں ۲۰ صفر کو پڑتا ہے۔ اس طرح پورے ہندوستان میں سنی مسلمانوں کے یہاں ان دونوں مہینوں میں کوئی تقریب ناممکن ہے اور شیعیت کا یہ اثر آج تک کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے۔

کلمِ محرم سے دس محرم تک ہندوستان کے بڑے شہروں میں دس روزہ محرمی اجلاس بلائے جاتے ہیں۔ جن میں علمائے اہلسنت کو صرف شہادت حسینؑ کے واقعہ کو بیان کرنے کے لئے کہا جاتا ہے اور وہی جیسی روایتوں کے ذریعے اس واقعہ کو اسلامی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ ثابت کیا جاتا ہے اور اس شہادت کو تمام شہید ہونے والے صحابہ کرام کی شہادتوں سے بلند و بالا مقام ثابت کیا جاتا ہے اور تمام شیعہ روایتوں سے اس واقعہ کو دنیا میں اسلام ہی حفاظت و بقا۔

واحد ذریعہ بنایا جاتا ہے اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اسلام میں اگر شہادت کا ارفع ترین مقام ہے تو وہ صرف کربلا کے میدان میں ہونے والی شہادت ہے اور نعوذ باللہ پوری اسلامی تاریخ میں تمام جلیل القدر صحابہ کرامؓ کی قربانیاں، جانثاریاں اور فداکاریاں اور اس واقعہ کی عظمت کے سامنے گروہیں اور عظیم الشان قربانی کے مقابل میں ہیچ ہیں اور اسی قربانی و شہادت ہی کی وجہ سے دنیا میں اسلام زندہ رہا۔

اسی واقعہ کربلا کے تذکرے میں حضرت معاویہؓ کی ذات کو بھی ہدف ملامت بنانے کی جسارت کی جاتی ہے جبکہ وہ صحابی کاتب وحی اور حضور اکرم ﷺ کی بہت سی دعائیں ان کے لئے حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ یہ ساری گمراہی کی باتیں شیعوں کے اثر سے مسلمانوں میں سرایت کر گئی ہیں۔ حضرت علیؓ، حضرت فاطمہؓ، حضرت حسنؓ، حضرت حسینؓ اور اہل بیت کے فضائل و مناقب کے سلسلہ میں صحیح روایتوں کے علاوہ ابتدائی دور میں روافض نے جتنی واپسی بتائی روایتیں گھڑ کر عالم اسلام میں پھیلانی تھیں۔ اتفاق سے یہ رطب و یابس اور جھوٹی اور موضوع روایتیں کسی نہ کسی مجموعہ حدیث میں درج ہو گئی ہیں۔ انہیں فرضی اور جھوٹی روایتوں کا نتیجہ ہے کہ ہر شخص اپنا سلسلہ نسب اہل بیت تک پہنچانے کے خطا میں مبتلا ہے اور آج عالم یہ ہے کہ ایران، عراق، شام اور ہندوستان اور دوسرے ممالک میں صرف سیدوں کی تعداد پندرہ بیس کروڑ سے کم نہیں جو مختلف نسبتوں سے موسوم ہیں ان تمام کا سلسلہ نسب حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ پر ختمی ہوتا ہے۔ اسی طرح چودہ سو سال میں دو نفر سے بیس کروڑ اولاد پیدا ہو گئی۔ یہ تاریخ عمرانیات کا انتہائی حیرت ناک واقعہ بن گیا ہے۔ یہ سب اسی شیعہ اثرات کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔

اس تفصیل سے میرا مقصد یہ بتانا ہے کہ آپ اندازہ کر سکیں کہ شیعوں نے اپنے دور عروج میں اسلامی ہند کو اپنے مراسم تعزید واری، اپنے مشرکانہ عقائد سے کس طرح متاثر کر رکھا تھا اور اس کی کتنی گہری چھاپ اسلامی معاشرہ پر ڈال دی تھی اور اس کے اثرات کہاں تک پہنچے ہوئے تھے اور اہل سنت و الجماعت مسلمانوں سے ان کے دلوں میں کتنی نفرت و عداوت بھری ہوئی تھی۔ جہاں ان کو طاقت کے استعمال کا موقع ملا انہوں نے حق پرستوں کی زبانوں پر تالے لگوائے، اہل قلم کے ہاتھ قلم کروائے، کبھی نیچے اتروائے، اہل علم مسلمانوں کو شہر بدر کرایا اور جہاں عوام کو متاثر کرنا ہوا وہاں لالچ، ترغیب و تحریص اور پروپیگنڈہ سے کام لے کر اپنے لئے سینکڑوں

شرکانہ عقیدوں کا زہر عام مسلمانوں کی رگوں میں پیوست کر دیا اور اس طرح کہ ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ میرے صالح خون میں زہر پڑ گیا۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ شیعہ عقائد ہیں۔ ان کو اسلامی عقیدہ سمجھ کر اس پر مرے اور غلی طود پر شیعوں کے تمام مراسم میں اس عقیدت و احترام سے حصہ لیتے رہے جو وہ انفس اور شیعوں کے ساتھ خاص ہے۔

(دارالعلوم دیوبند، احیاء اسلام کی عظیم تحریک، ص ۲۷۷-۲۷۸)

واجب علی شاہ کے دور میں شیعوں کو صحابہ کرام پر تبرکات کا قانونی بطور پر حق حاصل تھا اور ان کی تشیع و اہلسنت میں باقاعدہ تمیز کرتے ہوئے جلوں نکالتے تھے۔

بعد میں اہل تشیع نے کانگریسی حکومت کے ذریعے اہلسنت و الجماعت کے بنیادی حق ”مدح صحابہ“ پر پابندی لگوا دی۔ مسلمانوں کے سخت احتجاج کے نتیجے میں یو۔ پی کی حکومت نے تبرکات و مدح صحابہ کی شرعی حیثیت کے ثبوت کے لئے ۱۲۰ اپریل ۱۹۳۷ء میں ایک کمیشن مقرر کیا جس کے دو ممبر تھے ایک لاہور آباد ہائی کورٹ کے جج مسز جنسن اہل لہور دوسرے علی گڑھ کے ڈپٹی کمشنر مسز راج لکس راس تھے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نے جمعیت علمائے ہند کے صدر کی حیثیت سے کمیشن کے سامنے بیان دیتے ہوئے فرمایا:

”خلفائے راشدین کی تعریف مستحب ہے لیکن اس سے مدح کا جائز تو فرض ہے۔ محرم کی دسویں کو اگر شہداء کو بلا کا ذکر کیا جائے تو لازم ہے کہ اس کے ساتھ صحابہ کرام کی تعریف بھی کی جائے تاکہ مختلف فرقوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ مدح صحابہ کا جلوس ہر جلسے بدعت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت ابو بکر صدیق کی برائی کی تو حضور اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ مجمع عام میں حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف کی جائے۔“

اس کمیشن سے پہلے بھی حکومت نے کانگریسی بطور پارلیمینٹ و الجماعت کا یہ حق تسلیم کر لیا تھا۔ مگر اس پر عمل درآمد کرنے سے روک دیا جاتا تھا۔ امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالغفور لکھنوی نے نومبر ۱۹۳۸ء کو سول نا فرمانی کا فیصلہ کر لیا۔ حکومت نے مولانا عبدالغفور، مولانا طاہر ملک، مولانا عبدالسامی وغیرہ کو صرف جلسہ کا اعلان کرتے ہی گرفتار کر لیا اور ایک ایک سال کی سزا دے دی۔ جمعیت علمائے ہند نے اپنے دسویں سالانہ اجلاس میں حکومت کی خدمت اور تحریکی حمایت کا اعلان کر دیا۔ آخر حکومت نے ان حضرات کو رہا کر دیا۔

حضرت مدنی مدح صحابہ کے وجوب پر دلائل پیش کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ
 ”مگر شہر لکھنؤ کی اندھیر نگری میں تقریباً ۱۳۰/۱۳۱ برس سے یہ حکم نافذ ہے کہ اہل سنت و
 الجماعت کو اپنے پیشوایان مذہب صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی مدح و ثنا کی اجازت نہیں
 ہے۔ بار بار اس پر قید و بند اور جرمانہ و تکلیف کی نوبت آ چکی ہے۔ حکومت نے اگرچہ ۱۳۰۰ء
 ۱۹۲۸ء کے اعلان میں یہ الفاظ شائع کر دیئے تھے:

”گورنمنٹ واضح کر دینا چاہتی ہے کہ پہلے تین خلفاء کی مدح پڑھنا خواہ عام مقام پر
 ہو۔ خواہ کسی شخصی مقام پر زیر بحث نہیں۔ یہ حق سنیوں کو بلا شک حاصل ہے۔“

مگر افسوس ہے کہ باوجود یکہ تقریباً ایک سال گذر چکا ہے۔ یہ مقالہ مثل سابق
 گورنمنٹوں کے مقالوں کے اور ۱۸۵۸ء کے اعلانات و کنویر یہ اور ۱۹۱۳ء کے لائڈ جارج کے
 وعدوں ہی کی طرح ثابت ہوئے۔ یہی نہیں ہوا کہ اس پر عمل نہیں کیا گیا بلکہ نیم پبلک مقامات
 چوراہوں اور مساجد وغیرہ میں بھی مدح صحابہ سے روکا گیا اور سنیوں کو سزائیں دی گئیں بہت
 زیادہ مطالبہ پر ۱۱ نومبر ۱۹۱۸ء کو بمشکل خصوصی مقامات پر یا خصوصی حالات میں مدح صحابہ کے
 جلسے کی اگرچہ اجازت دی گئی مگر پبلک مقامات پر جلسہ مدح صحابہ کو اس نام سے ممنوع ہی قرار
 دیا گیا اور جلوس کی تو کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دی گئی۔

ظاہر ہے کہ اہل سنت و الجماعت کے لئے اس سے بڑھ کر تذلیل و توہین اور حق تلفی کا
 کیا مظاہرہ ہو سکتا ہے اس سر زمین میں تمام قومیں اور تمام مذاہب تو اپنے اپنے مذہبی جلسوں اور
 جلوسوں سے بلا قید و وقت و مکان نفع اٹھائیں اور سنیوں کو امن کے بہانہ سے روکا اور گرفتار کیا
 جائے۔ بوجہی یہ ہے کہ صاحب حق کو امن و امان کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے اور غیر صاحب حق،
 معتدی، حق چھیننے اور غصب کرنے والا امن توڑنے کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جاتا۔ صاحب مال کی
 سرزنش کر جائے اور ڈاکو اور چور کی ہمت افزائی کی جائے۔ کیا اس کی مثال بجز برطانوی حکومت
 کے کہیں دنیا میں پائی جاتی ہے؟

بہر حال اب تمام اہل سنت و الجماعت کو لازم ہے کہ اپنے اس مذہبی، انسانی، اخلاقی،
 شہری حق حاصل کرنے کے لئے پورے تیقظ کو کام میں لائیں اور مردانہ وار ہر قسم کی جائز سعی کو
 میدان عمل میں پیش کر دیں۔ اسی سلسلہ میں چار پانچ مرتبہ قانون شکنی اور گرفتاریوں کی نو جہتیں آ

ہجلی ہیں۔ مگر اصل مقصد کے اعتبار سے وہ بالکل ہی بے فائدہ ثابت ہوئیں۔ بتائیں اس مرتبہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس میدان میں اپنی زندگی اور ثابت قدمی کا ثبوت پیش کریں اور یہ دکھلا دیں کہ مسلمان اپنے مذہبی امور میں حتی الوسع ذرہ بھر بھی مداخلت گوارا نہیں کریں گے اور نہ کر سکتے ہیں۔

آج ۳۱ مارچ ۱۹۳۹ء کو مسلمانوں کو چاہیے کہ بعد نماز جمعہ جلسہ کریں اور اس میں گورنمنٹ کے اس فعل پر کہ اس نے مسلمانوں کے مذہبی، انسانی، شہری حق مدح صحابہ میں ناجائز مداخلت کر کے ان کے صحیح جذبات کو ناقابل برداشت ٹھیس لگائی ہے جس کی وجہ سے ہزاروں مسلمان پروانہ وار جیل کی کونخوں میں بند ہو چکے ہیں۔ صدائے احتجاج بلند کریں اور مطالبہ کریں کہ جلد از جلد مدح صحابہ کے جلسوں اور جلوسوں پر سے ہر قسم کی پابندیاں اٹھالے اور جس طرح دوسری اقوام اور مذاہب کے لئے آزادی ہے کہ وہ اپنے پیشواؤں کے جلسے اور جلوس پبلک مقامات پر عمل میں لاسکتے ہیں اسی طرح مسلمانوں کا بھی حق تسلیم کرے اور اگر کوئی شخص یا قوم مسلمانوں کو اس حق پر عمل کرنے سے روکے تو اس کو قرار واقعی سزا دے اور ان مجاہدین ملت کو مبارک باد دیں۔ جنہوں نے ملت اور مذہب اور حق قومی کے لئے اپنے آرام و راحت کو تجتے ہوئے قانون شکنی اور سول نافرمانی اختیار فرمائی ہے اور اسی طرح ان کے اعزہ اور اقارب کو بھی اس کی مبارک باد پیش کریں۔ اس تاریخ کو ہر جگہ زیادہ سے زیادہ سول نافرمانی کے لئے رضا کار بھرتی کئے جائیں۔ (مکتوبات شیخ الاسلام ص ۳۰۰ جلد ۳، مولانا محمد رفیع صاحب مدظلہ العالی ص ۵۵۰-۵۵۲ مؤلف قاضی زبد الحسنی صاحب)

مولانا ظہور احمد بگٹی اس وقت کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”مدح صحابہ کے معاملہ میں بھی ان لوگوں کی زوش بے حد دل آزار اور قابل اعتراض ہے۔ مدح صحابہ کو غیر ضروری قرار دے کر تمبر بازوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ مدح صحابہ اور تمبر کو ایک درجہ دے کر اسے کانگریس اور لیگ کا اختلاف ظاہر کیا جاتا ہے۔ غریب سنی ۳۰ سال سے جس حق کے حصول کے لئے ہر قسم کی جدوجہد کر رہے تھے۔ اس حق سے ان کو محروم کرنے کے لئے شملہ کی بلندیوں سے سرسکندر حیات و دیگر زعماء کی طرف سے اعلان کھٹایا گیا ہے جس کا کہا جاتا ہے کہ اسلام کے بقا کے لئے ”سنی و شیعہ اتحاد“ ضروری ہے اور سنی شیعہ اتحاد کے لئے مدح صحابہ اور تمبر دونوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ گویا شیعوں کے ساتھ اتحاد کے لئے سنی یہ اقرار کریں کہ

آئندہ وہ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کا نام کسی پبلک جگہ پر نہ لیں۔ ہم ان ملک کے لیڈران سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ "ہندو مسلم اتحاد" کے لئے اگر ہندوؤں کی طرف سے کوئی ایسی ہی شرط پیش ہو تو کیا اس کا قبول کر لینا ملک کی ترقی کے لئے مفید نہ ہوگا۔ مثلاً ہندو یہ کہیں کہ اللہ اکبر کے نعرہ سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے۔ مرزائی کہیں کہ آنحضرت کی ختم نبوت کا اعلان ہمیں پسند نہیں۔ یہودی کہیں کہ مسیح کو علیہ السلام اور پیغمبر کہنے سے ہمارا دل آزرہ ہوتا ہے۔ عیسائی اپنا یہ مطالبہ پیش کر دیں کہ توحید کی عام تبلیغ سے ہمارے دلوں کو ٹھیس لگتی ہے تو کیا فرماتے ہیں مفتیان لیگ و ہادیان شرع سیاست درایں مسئلہ کہ اللہ اکبر کہنا یا آنحضرت ﷺ کی ختم نبوت، مسیح علیہ السلام کی رسالت اور توحید کی تبلیغ کرنا جائز ہو گا یا نہیں۔ غالباً ان لوگوں کا جواب اسکی صورت میں یہی ہو گا کہ یہ امور جائز نہیں ہیں۔ کیونکہ ان کے لیڈر سر سکندر حیات صاحب کی "اسلامی حکومت" نے قادیان کے علاقہ میں اسلامی جلسوں پر دفعہ نمبر ۱۴۳ نافذ کر کے اپنی سیاست دہلی کا ثبوت بہم پہنچایا ہے۔ شیعہ تہرابازی کریں۔ مرزائی اسلامی شجر پر کلباڑا چلائیں اور خاکسار اس شجر کو بیخ و بن سے اکھاڑنا چاہیں آریہ سماجیوں کے غول کے غول حیدرآباد پر چڑھائی کریں تو ان پر کسی قسم کی پابندی عائد نہ ہو۔ ان کے خلاف ملامت و نفرت کا اظہار نہ کیا جائے مگر غریب سنی اگر مدح صحابہ کریں تو مجرم، قادیان میں جلسہ کر کے وہاں کے غریب مسلمانوں کے عقائد کی حفاظت کرنا چاہیں تو قابلِ عار.....

غریب سنیوں کی حالت اس وقت قابلِ رحم ہے ان کے ووٹ پر منتخب ہو جانے والے ممبران اسمبلی ان کے مذہبی جذبہ سے بے اعتنائی برت رہے ہیں مگر تمام شیعہ لیڈر اور شیعہ ممبران اسمبلی تہرا کی حمایت اور شیعیت کی تبلیغ کے لئے سرگرم رہتے ہیں۔ مرزائیوں کا ہر بڑا لیڈر علانیہ اپنے فرقہ کی حمایت کا دم بھرتا ہے۔ مگر سنیوں میں سے جو شخص اپنے مذہب کی حمایت میں آواز بلند کرے اسے مفسد سمجھا جاتا ہے۔ شیعوں نے سنیوں کو کچلنے کے لئے لکھنؤ میں ہندو مہاسبھا سے رشتہ اتحاد استوار کیا۔ گائے کی قربانی کے حق سے دست برداری ظاہر کی اور مساجد کے سامنے ہر وقت بلبہ بجانے کی اجازت عطا کر کے ان سے گالی ایچی نمیشن میں ہمدردی و اعانت حاصل کرنے کی سعی کی۔ ملک کے تمام شیعہ لیڈروں نے متفقہ طور پر گالی ایچی نمیشن کی تائید کی۔ مگر ہمارے نام نہاد سنی زعماء اور ارکان مسلم لیگ کو ان سے باز پرس کی توقع حاصل نہ

ہوئی۔ کسی نے ان کے اعمال سے عبرت حاصل نہیں کی۔ جس قوم نے میر جعفر، میر صادق اور ابن علی جیسے عدا پیدائے ہوں۔ جس قوم کے عدا ارانکار ناموں سے تیرہ سو سال کی تاریخ بھری ہوئی ہو ان سے دوبارہ کسی معقولیت کی توقع رکھنا بے سود ہے۔

ذیل میں ہم پنجاب کی "اسلامی" حکومت کے پانچ "شاندار" کارنامے پیش کرتے ہیں تاکہ غافل سنیوں کو معلوم ہو سکے کہ جدید دستور کی رو سے صوبہ جاتی آزادی حاصل ہونے کے بعد ہمیں کس قدر آزادی حاصل ہوئی ہے۔

دوم۔۔۔ لکھنؤ کی گالی ایچی ٹیشن کے لئے بھی پنجاب کے شیعوں کی سرگرمیاں زوروں پر ہیں۔ اتر پنجاب کے شیعوں اس موقع پر عمل مندی و تدبیر سے کام لیتے تو اب تک گالی ایچی ٹیشن کا خاتمہ ہو گیا ہوتا مگر شیعوں نے بڑے پیمانے پر اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لئے مکروہ پروپیگنڈا جاری رکھا ہے۔ شیعوں جرائد میں علانیہ بزرگان اسلام کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ بڑے بڑے شیعوں زمینداروں و ساء اپنے حزار عین کو لے کر تیرا بازی کے لئے لکھنؤ پہنچ کر گرفتار ہو رہے ہیں۔ مگر پنجاب کی "اسلامی حکومت" نے آج تک شیعوں کی اس جتھہ بازی اور شیعوں جرائد کی مفسدانہ و امن سوز تحریروں کے انسداد کی طرف توجہ نہیں کی۔ شیعوں کی حرکات سے صوبہ کا امن و امان خطرہ میں ہے۔ کیا حکومت کا فرض نہیں کہ امن کے قیام کے لئے جلد از جلد شیعوں کی جتھہ بازی کو روکنے اور ان کے جرائد پر پابندیاں عائد کرنے کا اقدام کرے۔ اخبار احسان سے مرزانیوں کے خلاف ایک نظم شائع کرنے پر ضمانت طلب کر لی گئی تھی مگر آج شیعوں سے کسی قسم کی باز پرس نہیں ہوتی۔"

(ماہنامہ شمس اسلام، بحیرہ صوفی، ص ۳۹، ۵۲ ستمبر ۱۹۸۶ء)

شعبیت افغانستان میں

جن علاقوں اور خطوں میں شیعہ اور مذہب شیعہ فروغ پاتے رہے ان کا مفصل ذکر اب تک کی ساہی بحث میں آچکا ہے۔ اگرچہ ان میں سے بعض علاقوں میں آگے چل کر سنی ملک مختلف ناموں سے معرض وجود میں آئے لیکن شعبیت ان میں بدستور موجود چلی آرہی ہے مثلاً: سعودی عرب میں مدینہ منورہ کے محلہ نخواستہ اور قریب کی ایک بستی عوالی میں شیعوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور قطیف اور احساء میں برابر کی آبادی ہے۔

دمشق، لبنان، بیروت اور بعلبک میں بکثرت شیعہ آباد ہیں۔ جبل عامل کے شہر

”صدیاً“ اور ”سیر“ شیعوں کے علمی مرکز ہیں اور تقریباً تمام آبادی شیعہ ہے۔ یمن میں زید یہ کے علاوہ شیعہ اثنا عشریہ بھی کثیر تعداد میں آباد ہیں اور بحرین قطر اور کویت میں شیعہ اکثریت میں ہیں۔ مسقط میں خوارج کی اکثریت ہے مگر سندھ سے منتقل ہونے والی ”خوبہ“ جماعت شیعہ ہے۔ مشرقی افریقہ میں زنجبار، یوگنڈا، کینیا، ٹانگانیکا، کنگو، ڈنغا سکر وغیرہ میں شیعہ کثیر تعداد میں آباد ہیں۔ روس کے مقبوضہ شہر ایروان میں تمام آبادی شیعہ ہے۔ بادلکویہ میں ان کی اکثریت ہے اور بخارا میں بھی ان کی تھوڑی بہت تعداد موجود ہے۔

(وسطی ایشیا کی آزاد ہونے والی ریاستوں ترکمانستان، قازقستان، تاجکستان، قرغزستان، ازبکستان، اور آذربائیجان میں ایرانی حکومت نے مذہب شیعہ کے فروغ کے لئے لٹریچر اور مبلغین کا جال پھیلا رکھا ہے)

ترکستان کے شہر شراہیان، مامغان، تہرہ، آذربائیجان اور شیروان میں شیعہ اکثریت میں ہیں۔ برما، ملایا اور سنگاپور میں بھی شیعہ خاصی تعداد میں آباد ہیں۔ ۱۹۶۰ء تک شیعوں کی مجموعی تعداد دس کروڑ بتائی جاتی ہے۔ (بحوالہ اردو ادب و معارف اسلامیہ صفحہ ۹۰۹ جلد ۱۱)

جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے تو قرامطہ کے حوالے سے کچھ ایسے اشارے بھی پائے جاتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں شعبیت سندھ اور ملتان کے بعد داخل ہو چکی تھی لیکن اس کا باقاعدہ اور کھلم کھلا آغاز ایران کی شیعہ صفوی حکومت کے دور سے ہوتا ہے۔ ان صفوی حکمرانوں کی کوشش اور محنت سے شعبیت افغانستان میں پہنچی اور اب ہرات، کابل، غزنی، لور قندھار میں قزلباش، ہزارہ اور بربر قبائل شیعہ ہیں۔

فرقہ قزلباش

قزلباش کا معنی ہے ”سرخ سر“ شیعہ اور غیر شیعہ میں امتیاز پیدا کرنے کے لئے سرخ رنگ کی ایک ٹوپی استعمال کی جاتی تھی جس پر ائمہ کے نام تحریر کئے جاتے تھے۔ اس علامت کی وجہ سے شیخ حیدر صفوی کے مرید ”قزلباش“ کہلائے جانے لگے جو بعد میں ان کا مشہور عرف ہو گیا۔ قزلباش دراصل ایک شیخی فرقے کا نام ہے جو سارے ایشیائے کوچک میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کا نام کے ”تفسیر یہ“ فرقے سے گہرا تعلق ہے۔ اس کے پیرو اپنے آپ کو ”علوی“ یعنی پیروان علیؑ کہتے ہیں ان میں سے کچھ کر دیں لیکن بیشتر ترک ہیں۔ وہ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ وضو

کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتے البتہ ماہ محرم کے پہلے بارہ دن روزے سے ہوتے ہیں اور ماہ حسنین گرتے ہیں۔ ان کے نزدیک حضرت علیؑ کا اوتار ہیں۔ ان سے پہلے بھی اللہ عیسیٰ کے روپ میں روئے زمین پر آیا تھا۔ خدا ایک ہے مگر اس میں تین شخصیتیں ہیں۔ اس کے بعد پانچ بڑے فرشتے ہیں جو ذات باری اور انسان کے درمیان واسطے کا کام دیتے ہیں۔ پھر بارہ عامل ہیں اور چالیس اولیاء۔

قزلباش مریم عذراء کا بے حد احترام کرتے ہیں اور ان کی شان میں مناجاتیں پڑھتے ہیں۔ رات کے وقت ان کے ہاں عشاء نے ربانی کی تقریب ہوتی ہے۔ انکا سر کردہ ملا علیؑ، عیسیٰ موسیٰ اور داؤدؑ کی شان میں مناجاتیں گا کر پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساز بجاتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں بید کی ایک چھتری ہوتی ہے جسے وہ پانی میں ڈبو دیتا ہے اس کے بعد یہ مقدس پانی گھروں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تقریب کے دوران حاضرین اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور ملتان پر کفارے عائد کرتا ہے۔ اس کے بعد روشنی گل کر دی جاتی ہے۔ یہیں سے ان کا ترکی نام ”چراغ صوندران“ وضع ہوا۔ یعنی مشعلیں بجھانے والے۔ فرقہ قزلباش کا مذہب مشرکانہ عہد کے بچے کچھے اعتقادات پر مشتمل معلوم ہوتا ہے جس میں سچی تعلیمات کی آمیزش ہو گئی ہے اور جسے اسلام کا لباس پہنا دیا گیا ہے۔ بظاہر ان کی تعداد دس لاکھ سے متجاوز ہے۔

افغانستان میں ترکی نسل کے وہ تاریکین وطن اس نام سے مشہور ہیں یہ لوگ نادر شاہ کے ساتھ ایران سے آئے تھے۔ درباری اور سرکاری ملازمین انہیں میں سے بھرتی کئے جاتے تھے۔ ہرات میں یہ لوگ تجارت پیشہ اور ملل حرفہ ہیں۔ فارسی بولتے ہیں لیکن آپس میں بات چیت ترکی میں کرتے ہیں۔ ان کی تعداد ۷۵۷ ہزار بتائی جاتی ہے۔ (مجموعہ صحائف اسلام، ص ۱۸، جلد ۱۶، ص ۲۱)

فرقہ علی اللہی

شیعہ فرقہ قزلباش سے ہی ملتا جلتا ایک شیعہ فرقہ ”علی اللہی“ بھی ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ قزلباش ہی علی اللہی ہیں۔ شیعہ مجتہد سید محمد طباطبائی لکھتے ہیں کہ:

”ایک فرقہ علی اللہی کے نام سے بھی موجود ہے جو بارہ امامی شیعہ سے جدا اور الگ ہوا ہے۔ اس فرقے کو ”غلاۃ“ (غلو کرنے والا۔ مبالغہ کرنے والا) کہا جاتا ہے اور باطنیہ اور اسماعیلیہ کی طرح یہ فرقہ بھی صرف باطن پر ایمان رکھتا ہے۔ اور چونکہ اس فرقے کے پاس کوئی منظم اور

مرتب منطلق موجود نہیں ہے اس لئے ہم اس فرقے کو شیعہ فرقوں میں شمار نہیں کرتے (شیعہ منہج) بہر حال شیعہ مجتہد کے اس قول سے اتنی بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ فرقہ قزلباش یا علی اللہی کے پیرو بنیادی طور پر شیعہ اور ایرانی ہی تھے۔ یہی لوگ نادر شاہ کے ساتھ افغانستان میں داخل ہوئے۔ سرجن۔ مہراج۔ ڈبلیو لکھتے ہیں کہ:

”عرصہ دراز ہوا کہ خٹک لوگوں پر مغرب سے ایک ایرانی قوم نے حملہ کیا جو کہ چکمانی یا چکمانی کہلاتی تھی۔ چکمانی لوگ اسی ملک میں رہ گئے۔ یہ ایک فرقہ تھا جو علی اللہی کہلاتا تھا۔ کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت علیؑ خدا ہیں۔ ان کی انوکھی مذہبی مراسم کے متعلق عجیب عجیب قصے بیان کئے جاتے ہیں۔ ان کے یہاں یہ رسم تھی کہ ایک چراغ جلا یا جاتا تھا۔ اور مرد اور عورتیں سب بلا مغائرت و بلا حجاب اس میں شریک ہوتے تھے اور مراسم کی ادائیگی کے دوران میں ایک مقررہ حد تک پہنچ کر وہ مذہبی بزرگ جو ان مراسم کی ادائیگی کا صدر ہوتا روشنی کو گل کر دینے پر تمام مجلس شراب خوری اور مخرب اخلاق افعال میں مشغول ہو جاتی تھی۔ اس عجیب رسم کے باعث ایرانی ان کو ”چراغ کش“ کہتے تھے اور پشمان لوگ ان کو ”اورمز“ کہتے تھے جس کے معنی آگ بجھانے والے کے ہیں۔ اس علاقے میں ان کا بڑا سردار امیر لوبان تھا لیکن اس کے متعلق سوائے اس کے نام کے ہمیں کوئی تاریخی معلومات نہیں۔

افغانستان کی روایات کے بموجب یہ لوگ اس علاقے سے قریب پانچ سو برس گذرے منتشر ہو گئے کیونکہ ان کے علاقے میں ایک زبردست قحط تین چار سال تک مسلسل پڑا۔“

(اقوام افغانستان۔ بحوالہ مذہب اسلام صفحہ ۴۷)

فرقہ قزلباش بھی اسی جیسے عقائد و نظریات اور رسومات کا قائل ہے۔ اس فرقے کے لوگ نادر شاہ کے ساتھ افغانستان میں وارد ہوئے تھے اور اعلیٰ مناصب پر فائز رہے اور آج تک یہ لوگ افغانستان میں موجود ہیں۔

بہر حال قزلباش کی طرح علی اللہی بھی بنیادی طور پر ایک شیعہ فرقہ ہے جس کا اعتراف خود شیعہ مجتہد سید محمد طباطبائی کر چکے ہیں۔ علاوہ ازیں قبیلہ قزلباش صفوی خاندان کا مرید و عقیدت مند تھا آگے چل کر ان کے عقائد میں غلو پیدا ہو گیا جس سے یہ نصیری کی طرح ایک مستقل فرقہ بن گیا۔ لیکن اس کے باوجود اس کے بیشتر افراد شیعہ فرقہ اثنا عشریہ کے ساتھ ہی وابستہ

ہیں۔ یہ لوگ مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کی ایک شاخ لاہور میں بھی آباد ہے۔

افغانستان باغی میں ایرانی حکومت کے ماتحت رہا ہے۔ کابل اور قندھار پر بار بار یورشیں ہوئیں۔ مغل بادشاہ ہمایوں نے ایرانی فوج کی مدد سے قندھار فتح کیا تھا جس پر بعد میں ایران نے دوبارہ قبضہ کر لیا تھا ان حکمرانوں نے اس دور ان شیعیت کی بھی خوب نشر و اشاعت اور ترویج کی۔ ایرانی دعویٰ کے مطابق نادر شاہ کے قتل کے بعد افغانستان کو ایران سے علیحدہ کرنے کی سازش ہوئی لیکن فتح علی شاہ قاجار کے زمانے تک افغانی حکمران ایرانی بادشاہوں کے وفادار رہے اور باقاعدگی سے ان کو سالانہ خراج ادا کرتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ شاہ محمود خان کی زیر قیادت تقریباً سات سال تک افغانوں نے ایران پر حکمرانی کی لیکن جلد ہی نادر شاہ نے نہ صرف ایران سے ان کا قبضہ ختم کروایا بلکہ آگے بڑھ کر کابل و قندھار کو بھی اپنے دائرہ اقتدار میں لے آیا جسے احمد شاہ ابدالی نے آزاد کرایا۔

بہر حال یہ ایک ناقابل انکار تاریخی حقیقت و صداقت ہے کہ ایران ہمیشہ افغانستان کے معاملات میں مداخلت کرتا رہا لیکن خمینی انقلاب کے بعد اس کی سیاسی اور مذہبی مداخلت کے سابقہ تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ افغانستان میں ”طالبان“ کے برسر اقتدار آنے سے جہاں روس، بھارت اور دیگر کافر طاقتیں سخ پا ہیں وہاں سب سے زیادہ مروڑ ایران کے پیٹ میں اٹھے۔ ایک طرف اس کی ۷۰ ہزار سے زائد فوج نے افغانستان کی سرحد پر فوجی مشقیں شروع کیں تو دوسری طرف اس نے شمالی افغانستان کو ایران کا ایک باقاعدہ صوبہ سمجھتے ہوئے وہاں اپنے فوجی اڈے قائم کئے۔

طالبان کے شمالی افغانستان کے بعض علاقوں پر قبضے کے بعد وہاں سے ملنے والے ایرانی اسلحہ کے بے تحاشا انبار، گولہ بارود کے زمین دوز بے پناہ ذخائر اور مشہد اور تہران سے شمالی اتحاد کے لئے فوجی و اقتصادی امداد لانے والی پروازوں کی بھرمار نے ایران کے چہرے پر تہہ بہ تہہ پڑے ہوئے لقیہ کے پردے چاک کر ڈالے ہیں۔

افغانستان سے ملنے والی تمام ایرانی اسلحہ کی پیشیوں پر ”ساخت ایران، وزارت دفاع ایران، جمہوری اسلامی ایران، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی، راہ قدس از کربلا می گذرد، یا ابا عبد اللہ الحسین، خمینی را بہر اور یا مہدی اور کئی“ جیسے نعرے لکھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ شمالی

افغانستان کے تمام تعلیمی اور ثقافتی مراکز سے مذہب شیعہ کے فروغ کے لئے کثیر تعداد میں ہری پنی لٹریچر بھی برآمد ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے طالبان کی مساعی جمیلہ اور بے پناہ قربانیوں کی بدولت ایران کے مکروہ اور ناپاک عزائم خاک میں مل گئے۔ اللہ تعالیٰ طالبان حکومت کو تمام داخلی و خارجی دشمنوں اور سازشوں سے محفوظ رکھے اور اسے استحکام و دوام عطا فرمائے۔ آمین۔

افغانستان میں اسماعیلی شیعوں کا ”واخان“ کے علاقے کو آغا خانی ریاست بنانے کے منصوبے کا ذکر پیچھے زیر عنوان ”آغا خانی“ گذر چکا ہے۔ اب طالبان کے برسرِ اقتدار آنے کے باوجود اہل تشیع کو وہاں پوری مذہبی آزادی حاصل ہے اور وہ اپنے علاقوں میں شیعہ رسومات پر عمل پیرا ہیں۔ اس مذہبی آزادی کے علاوہ امیر المومنین ملا عمر نے تین شیعہ رہنماؤں کو باقاعدہ افغان حکومت میں شامل کرنے کا اعلان بھی کیا ہے جس پر مدیر اوصاف نے طالبان کو اپنے ”اوپرٹی نوٹ“ میں خراج تحسین پیش کیا۔

”اس فیصلے کے نتیجے میں جہاں ایک طرف اسلامی تحریک طالبان کا غیر فرقہ وارانہ اسلامی تشخص مزید تیزی سے ابھر کر سامنے آئے گا وہاں تفرقہ بازی کو ہوا دیتے ہوئے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والی قوتیں بھی پوری طرح سے بے نقاب ہو جائیں گی۔ ہم افغانستان کے امیر ملاح محمد عمر مجاہد کو اس مستحسن اقدام پر مبارکباد پیش کرتے ہیں جو افغانستان میں طالبان کی قیادت میں ایک ایسی وسیع اہلبیاد حکومت کے لئے کوشاں ہیں جس کی جڑیں تمام افغان عوام کے دلوں، دماغوں اور روحوں میں پیوست ہوں گی اور جنسلی، لسانی اور فرقہ وارانہ امتیازات سے بالاتر رہتے ہوئے تمام افغان مسلمانوں کی ایسی نمائندہ حکومت ہوگی کہ اس کے بعد استعمار طاقتوں کی طرف سے افغانستان میں نام نہاد وسیع اہلبیاد حکومت قائم کرنے کا مضحکہ خیز مطالبہ خود بخود بے جواز ہو کر رہ جائے گا۔“

(روزنامہ اوصاف یکم ستمبر ۱۹۹۸ء)

مجاہدین اسلام کے ترجمان رسالہ ”المسعود“ کے نمائندہ نے کابل سے مندرجہ ذیل

رپورٹ بھیجی ہے۔

امارت اسلامی افغانستان کے امیر ملاح محمد عمر المجاہد نے حال ہی میں طالبان مخالف دھڑوں سے اختلاف کر کے طالبان کی حمایت کرنے والے تین اہم کمانڈروں کو اسلامی حکومت

کی انتظامی مشنری میں شامل کر کے افغانستان کو فرقہ پرستی کی آگ میں جمونے کے خواہش مند عناصر کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ قبل ازیں حزب وحدت کے ایک اہم استاد محمد اکبری ایک شیعہ کمانڈر خداداد عرفانی اور جنبش ملی کے لیڈر نسیم مہدی اپنی قیادت سے اختلاف کر کے ہزاروں افراد کے ہمراہ طالبان اسلامی تحریک کی حمایت کر چکے ہیں، تینوں رہنماؤں کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے۔

طالبان حکومت کی طرف سے ان حضرات کو حکومت میں شامل کرنے کی پالیسی سے جہاں بیرونی ہاتھوں کو مداخلت کا موقع نہیں ملے گا وہاں افغانستان میں اقلیتی فرقوں میں بیرونی پروپیگنڈہ سے جو عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو چلا ہے اس کا خاتمہ ہوگا۔ اسلام کے زریں اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ ہر اس اقلیت کا تحفظ کیا جائے جو اسلامی حکومت کی مزاحمت نہ ہو اور اس کے قواعد و ضوابط اور مذہبی شعائر کا احترام کرے۔ طالبان کے حالیہ اقدام سے عملاً اس کا اظہار ہو چکا ہے اور اسلامی حکومت کا غیر فرقہ دارانہ تشخص ابھر کر سامنے آ گیا ہے۔

جہاں طالبان کے اس اقدام سے متعدد فوائد حاصل ہوں گے وہاں خطرات بھی موجود ہیں لیکن طالبان کی زیرک قیادت اور مدبرہ انتظامیہ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ انتہائی دانشمندی اور حکمت عملی کے ساتھ ان افراد کی ذاتی صلاحیتوں اور افرادی قوت سے بھرپور استفادہ کرے گی اور اگر خدا نخواستہ یہ مزار شریف کی فتح اول کی طرح کوئی چال ہو تو اپنی فراست ایمانی اور تدبیر کے ساتھ اسے ناکام بنانے کی کوشش کرے گی اور انشاء اللہ ایسی ہر کوشش خداوند تعالیٰ کی مدد و نصرت سے ناکام ثابت ہوگی۔ (المسودہ دہلیپنڈن۔ نومبر ۱۹۹۸ء، صفحہ ۲۲)

زیر نظر کتاب کی نظر ثانی کے موقع پر آج ۲۱ رمضان المبارک ۱۴۲۲ھ مطابق ۷ دسمبر ۲۰۰۱ء بروز جمعہ المبارک یہ بات انتہائی قلق، اضطراب، صدمے، افسوس اور غم ناک آنکھوں کے ساتھ تحریر کی جا رہی ہے کہ کفار اور منافقین پر مشتمل عالمی اتحاد نے پانچ سال کی مسلسل سازشوں، ریشہ دوانیوں، تحریکی کارروائیوں اور طالبان کا میڈیا ٹرائل پھر دو ماہ تک لگاتار اور شب و روز آہن و آتش کی بارش برسانے کے بعد بالآخر نیچے نیچے زخمی دل اور زخموں سے چور طالبان کو اپنے آخری گڑھ اور امارت اسلامیہ کے مرکز قندھار سے بھی اخلاء پر مجبور کر دیا۔ فی اسفا!

امارت اسلامیہ افغانستان کے سقوط کی روح فرسا خبر پر دل کو یقین نہیں آتا لیکن یہ دنیا

دارالامتحان ہے اور یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ طالبان کی قائم کردہ امارت اسلامیہ روز اول سے ہی کفار و منافقین اور یہود و مجوس کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھنک رہی تھی۔ انہیں اس بات کا غم ہلکان کنیے جا رہا تھا کہ کزہ ارضی پر ایک ایسی حکومت و امارت کا وجود کیوں قائم ہو گیا جو خالص اسلامی شرعی اصولوں پر قائم ہے اور جس کے اثرات دیگر ملکوں میں بھی پھیل رہے ہیں۔ اس لیے کفار و منافقین کے عالمی اتحاد نے عالمی تہذیب کو طالبان کی خالص دینی، اسلامی اور شرعی تحریک سے لاحق خطرات سے بچانے کی خاطر اور اسلامی تہذیب و تمدن کے آثار مٹانے کے لیے افغانستان کے جہادی مراکز، دینی مدارس اور مساجد پر کارپٹ بمباری کی حتی کہ ہسپتال، جیل اور قبرستان بھی ان کی زد سے محفوظ نہ رہ سکے۔

انسانی طاقت اور وسعت میں جو کچھ تھا وہ طالبان نے پیش کر دیا باقی یہ دین اللہ کا ہے وہی اس کا والی و نگہبان ہے اور وہی اپنی حکمتوں کو زیادہ بہتر جانتے والا ہے۔ ہمارے دل اس کی رضا پر راضی اور زبانی صبر و استقامت کے ساتھ مرتے دم تک اپنے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کی توفیق طلب کر رہی ہیں۔ یارب! تیری مشیت اور مرضی اگر اسی میں ہے تو ہمیں اس پر سکینت عطا فرما۔ یارب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا حنان یا منان، یا صریح المستصرخین، یا غیاث المستفیثین، یا مفرج کرب المکروبین، یا مجیب دعوة المفطرین، یا خیر المسؤلین و یا خیر المعطین تاقیامت اپنے کلمے کو سر بلند کرنے کی جدوجہد جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا اللہ العالمین۔

شیعیت کشمیر میں

یہ وسیع اور حسین ترین وادی ہمالیہ کے دامن میں واقع ہے۔ ریاست جموں و کشمیر پر مسلمانوں کا اقتدار پانچ صدیوں کو محیط ہے۔ اس ریاست پر تین قسم کے مسلمان بادشاہوں نے حکومت کی۔

۱۔ خود مختار سلاطین ۱۳۲۰ء تا ۱۵۸۶ء اس سلسلہ حکومت میں چک خاندان کی حکومت بھی شامل ہے جو مذہباً شیعہ تھا۔

۲۔ مغل ۱۵۸۶ء تا ۱۷۵۳ء

۳۔ پٹان ۱۷۵۳ء تا ۱۸۱۹ء

۱۸۱۹ء میں پنجاب کے سکھ حکمران رنجیت سنگھ نے ریاست پر قبضہ کر لیا اور پھر ۱۸۴۶ء

میں بیچ نامہ امرتسر کے ذریعے انگریزوں نے اس علاقہ کو ڈوگرہ حکمران کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ۱۹۴۷ء میں طویل جدوجہد اور جانی و مالی قربانیوں کے نتیجے میں ریاست جموں و کشمیر کا ایک حصہ ”آزاد کشمیر“ کے نام سے آزاد ہو گیا۔

سرزمین کشمیر میں اسلام اور مسلمان کب داخل ہوئے؟ مؤرخین اس بارے میں مختلف اخیال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ کشمیر میں داخل ہونے والا پہلا مسلمان شام کا باشندہ حمیم نامی ایک شخص تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سوات کے ایک بزرگ شاہ مرزا ۱۳۱۵ء میں کشمیر کے راجہ سنگھ دیو کے ہاں ملازم ہوئے اور بہت تیزی سے ترقی کرتے ہوئے ۱۳۲۳ء میں شمس الدین شاہ کے نام سے تخت نشین ہو گئے۔ شاہ میر نے کشمیر سے اسلام کے سیاسی تعلقات کی بنیاد ڈالی۔ لیکن اس خطہ حنت نظیر میں اسلام کے پہلے کامیاب مبلغ حضرت بلال شاہ یا بلبل شاہ تھے۔ ان کا اصلی نام سید شرف الدین تھا جو صوفیاء کے مشہور سلسلے سہروردیہ کے شیخ نعمت اللہ فاروقی کے شاگرد اور مرید تھے۔ ۱۳۲۳ء میں راجن شاہ حاکم کشمیر کے عہد میں وہ کشمیر آئے۔ راجہ بدھ مذہب کا پیرو تھا۔ لیکن اس کی طبیعت اپنے مذہب سے مطمئن نہ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ بدھ مت چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے۔ بالآخر اس نے شاہ میر کی ترغیب سے یہ فیصلہ کیا کہ کال علی اصبح سب سے پہلے جو شخص مجھے نظر آئے گا اسی کا مذہب اختیار کر لوں گا۔ چنانچہ اگلے روز اس کی نظر ایک مسلمان فقیر بلبل شاہ پر پڑی اور اس نے اپنے فیصلے کے مطابق اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس کے اہل خانہ اور امرائے دربار مسلمان ہوئے۔ بادشاہ نے اپنا اسلامی نام صدر الدین رکھا اور یہی شخص کشمیر میں پہلا مسلمان حکمران تصور کیا جاتا ہے۔ پھر کشمیر میں ایران کے سادات سید علی ہمدانی کی قیادت میں وارد ہوئے جنہوں نے کشمیر کو اپنا مستقل تبلیغی مرکز بنا لیا۔

سید علی ہمدانی

امیر کبیر علی ثانی سید علی ہمدانی ۱۲ رجب ۱۳۷۱ھ ۱۳۱۱ء کو ایران کے شہر ہمدان میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام قاطرہ اور والد کا نام سید شہاب الدین تھا جو ہمدان کے حاکم تھے۔ شاہ ہمدان کا شجرہ نسب سلہویں پشت میں حضرت علیؑ سے جا ملتا ہے۔ وہ ”امیر کبیر“ اور ”علی ثانی“ کے لقب سے مشہور ہیں۔ گھر میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے شیخ شرف الدین مزدقانی کی فرمائش پر انفس و آفاق کی تیر پر نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے تین مرتبہ دنیا

بھر کی سیاحت کی جس کی مجموعی مدت اکیس برس بیان کی جالی ہے۔

احمد رازی کی کتاب "ہفت اقلیم" کے مطابق شاہ ہمدان کو چودہ سو اولیائے کرام سے ملاقات کا موقع ملا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے تین بار مشرق سے مغرب کا سفر کیا اور بحر و بر میں بے شمار عجائبات دیکھے۔ اسی طرح کشمیر میں بھی تین مرتبہ آئے۔ یہاں پہلی بار آنے سے پہلے انہوں نے حالات کا جائزہ لینے کے لئے اپنے دور فقائے کار تاج الدین اور سید حسین سمنانی پر مشتمل ایک وفد بھیجا یہ وفد اپنے مقصد میں اس حد تک کامیاب رہا کہ سلطان شہاب الدین خود بھی سید حسین سمنانی کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا۔ چنانچہ اس کی اطمینان بخش رپورٹ پر امیر کبیر نے ۷۷۷ھ / ۱۳۷۶ء اور بقول بعض ۷۷۹ھ / ۱۳۶۹ء میں پیر پنجال کے راستے سر زمین کشمیر پر قدم رکھا۔

سری نگر میں سید علی ہمدانی نے اپنے قیام کے لئے دریائے جہلم کے دائیں کنارے پر واقع خوشگوار اور وسیع قطعہ زمین کو منتخب کیا۔ بعد میں یہ جگہ خانقاہ "سعلی" کے نام سے مشہور ہوئی۔ شاہ ہمدان نے اپنے چار ماہ کے قیام کے دوران کشمیر کی سیر و سیاحت کے علاوہ یہاں کے سیاسی، معاشی اور تمدنی حالات کا مفصل جائزہ لیا۔

دوسری بار ۷۸۳ھ میں سات سو ایسے سادات کے ہمراہ شریف لائے جنہیں علم و فضل اور مختلف فنون میں کمال حاصل تھا۔ امیر کبیر تو خود اڑھائی برس کے قیام کے بعد لداخ کے راستے ترکستان روانہ ہو گئے لیکن سادات نے وادی کے طول و عرض میں اشاعت دین کے مختلف مراکز (جو امیر کبیر کی رہنمائی میں قائم ہو چکے تھے) پر درس و تدریس، تبلیغ اور دیگر سرگرمیوں کو جاری رکھا۔ ان کا تیسرا دورہ ۷۸۵ھ میں ہوا لیکن جلد ہی انہیں بوجہ علالت براستہ پکھل واپس جانا پڑا (پکھل ہزارہ اس وقت کشمیر کا حصہ تھا) یہاں کے حاکم سلطان خضر محمد کی درخواست پر دس دن قیام کیا۔ پھر کتہار سے ہوتے ہوئے کافرستان پہنچے اور اسی مقام پر ۵ ذی الحجہ ۷۸۶ھ / ۱۳۸۶ء میں بھر بہتر (۷۲) برس رحلت کر گئے۔ ان کی نعش کو سلطان چٹانوں اور دشوار گزار گھاٹیوں پر اٹھا کر لے جاتے ہوئے چھ ماہ میں ترکستان کے شہر ختلان پہنچایا گیا جہاں اس مقام پر انہیں سپرد خاک کیا گیا جو انہوں نے خود اپنی زندگی ہی میں اس مقصد کے لئے خرید رکھا تھا۔

شاہ ہمدان کے ساتھ جو سادات ایران سے کشمیر آئے تھے انہوں نے یہیں مستقل

سکونت اختیار کر لی اور "اسلام" اور ایرانی علوم و فنون کی نشر و اشاعت میں ہمہ تن مصروف ہو گئے۔ ان سادات کی محنت کے نتیجے میں کشمیر اور ایران میں دینی، تاریخی، تمدنی، لسانی اور ثقافتی لحاظ سے کافی مشابہت پائی جاتی ہے۔ یہاں وجہ ہے کہ علامہ محمد اقبال نے کشمیر کو "ایران صغیر" کا نام دیا ہے۔

سید سادات سالار عجم دست او معمار تقدیر ام
تا غزالی درس اللہ ہو گرفت ذکر و فکر از دود مان او گرفت
مرشد آن خط مینو نظیر میر درویش و سلاطین را شیر
آفرید آن مرد ایران صغیر باہر ہائے غریب و دل پذیر
اصل تشیع کشمیر کو ایک دور افتادہ خطہ سمجھ کر یہاں اپنی الگ ریاست کی تشکیل کے خواہش تھے جس میں انہیں تقریباً ہر دور میں جزوی کامیابی حاصل رہی مگر چک خاندان کے برسرِ اقتدار آنے سے ان کا دیرینہ خواب پورا ہو گیا جو پینتیس (۲۵) سال کے بعد چکنا چور ہو کر پھر جزوی میں تبدیل ہو گیا۔

ایران میں ضمنی انقلاب کے بعد اہل تشیع برابر اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اسے دیگر ممالک میں بھی برپا کیا جائے۔ اس سلسلہ میں پاکستان اور کشمیر ان کا خصوصی ہدف ہے۔ چنانچہ مفتی کفایت حسین نقوی صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ آزاد کشمیر اپنے مطبوعہ عید کارڈ میں لکھتے ہیں کہ "ملکی و بین الاقوامی حالات سے آپ بخوبی آگاہ ہیں۔ اسلام دشمن قوتیں اپنی ناپاک کاروائیوں کے ذریعے حقیقی اسلام اور قرآن کے نظام کو مسخ اور نابود کرنے کے لئے سرگرم عمل ہیں۔ ماضی قریب میں استعماری سازشوں کے قلع قمع کے لئے امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے عظیم قیادت میں ملت ایران نے طاغوت کو نابود کرتے ہوئے عظیم اسلامی انقلاب برپا کیا جس کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کئے جا رہے ہیں۔ اسی انقلاب کی بازگشت ایران صغیر کشمیر میں سنائی دے رہی ہے۔ خطہ کشمیر کے مجبور و مقہور مسلمان ہیں۔ استبداد کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ارض کشمیر پر طلوع ہونے والا ہردن "کلن ارض کر بلاء کل یوم عاشوراء" کا حسینی پیغام دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایران صغیر (کشمیر) کو ایرانی انقلاب کے سایہ سے بھی محفوظ رکھے کیونکہ اس کی آزادی کی خاطر عالم اسلام بالخصوص پاکستان کے مسلمان بے پناہ قربانیاں دے چکے ہیں۔

اب بھی مسلسل دوسرے ہیں۔

بہر حال یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ کشمیر میں اسلام امیر کبیر علی جانی سید علی ہمدانی اور ان کے ہمراہ ایران سے آنے والے سات سو سادات کی مساعی سے پھیلا۔ یہ طحوظ رہے کہ کشمیر میں وارد ہونے والا یہ عظیم ایرانی تبلیغی لشکر ان ایرانیوں کے علاوہ تھا جو بعد میں کشمیر وارد ہوئے (ان کا ذکر آگے آ رہا ہے) خواجہ غلام احمد پنڈت شاہ ہمدان کے ”چند یادگار واقعات“ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”اسی طرح ایک دلچسپ اور حیرت انگیز روایت بلکہ عارفہ کے قبول اسلام سے تعلق رکھتی ہے۔ لہذا کشمیر کی تاریخ میں ایک بڑا محترم نام ہے۔ وہ ہندو گھرانے کی ایک مجذوبہ اور شاعرہ تھیں اور ستر پوشی سے بے نیاز ہو کر گلی کوچوں میں بیٹھی گیان دھیان میں گمن رہتی تھیں۔ لوگ عام طور پر اسے پردے کی تلقین کرتے اور تن ڈھانکنے کے لئے کپڑوں کی پیش کش بھی کرتے لیکن وہ ان مشوروں اور پیش کشوں کو رد کرتے ہوئے اپنے آپ کے ساتھ بڑ بڑاتی ہوئی کہتی سنائی دیتیں ”پردہ، پردہ، پردہ، پردہ“ آخر کس سے؟“

اسی ہیبت کذائی میں دن بیتتے چلے جا رہے تھے کہ ایک دن اچانک مجذوبہ پر عجیب و غریب حال طاری ہو گیا اور وہ گھبراہٹ اور سراہستگی کی حالت میں ”مرد، مرد، مرد، کپڑا لاؤ، کپڑا لاؤ، جلدی کرو“ پکارتی ہوئی ادھر ادھر دوڑنے لگی۔ وہ مرد بلکہ ”مرد مومن“ جس کی آمد کی وجہ سے اس نے پردے کی ضرورت محسوس کی وہ حضرت شاہ ہمدان تھے۔ جنہوں نے کشمیر میں ورود فرمایا تھا۔ چنانچہ ان ہی کے دست بابرکات پر اس نے بیعت کر کے اسلام قبول کیا اور ”اکشوری“ سے ”گنہ عارفہ“ کہلائیں۔

بات چلی ہے تو اس سلسلے میں ایک اور روایت بھی ہو جائے۔ وہی حضرت شاہ ہمدان کے ورود مسعود کا سماں ہے اور مجذوبہ سراہستگی کی حالت میں ”مرد آیا، مرد آیا اور کپڑا لاؤ، کپڑا لاؤ“ پکارتی جا رہی ہے مگر کوئی اس کی بات پر دھیان نہیں دیتا تھا وہ گلی کوچوں میں دوڑتی اور بانہتی چلی گئی بیکار اس کی نظر ایک مانباہی کے تنور پر پڑی جس کے تنور سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اس کا ماتھا ٹھنکا اور اس نے اپنے قدم روک لئے قبل اس کے کہ لوگ مجذوبہ کے ارادوں کو بھانپ سکتے اس نے آن واحد میں تنور میں چھلانگ لگا دی

بے خطر کو پڑا اسٹیشن نمرود میں عشق عقل ہے جو تماشائے لب بامابھی
 عین اسی وقت حضرت شاہ ہمدان موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے تنور کا ڈھکن اٹھانے کو
 کہا اور اپنا خرقہ تانبائی کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا ”لوا تنور کے اندر ڈال دو“۔ تانبائی حیران تھا
 لیکن جب اس نے ڈھکن اٹھایا تو یہ دیکھ کر شہرود سیا کہہ پکتا ہوا تنور ایک چمن زار میں تبدیل
 ہو چکا ہے اور اس میں ایک خاتون وہی چادر بوڑھے بیٹھی ہے ”باہر آ جاؤ بیٹی“ شاہ ہمدان نے پکارا
 ”ہم خود تمہیں لینے آئے ہیں۔“

لہذا عارف جواب مجذوبہ نہ تھیں۔ صحیح و سلامت تنور سے باہر نکل آئیں اور حضرت شاہ
 ہمدان کے دست مبارک پر بیعت کر کے مشرف باسلام ہو گئیں۔ ان دونوں روایتوں سے ایک تو
 شاہ ہمدان کی شخصیت کا اعجاز اور اثر و نفوذ مترشح ہو گا اور دوسری طرف لہذا عارف کی قدر و منزلت کا
 کچھ اتار پتہ چلے گا۔
 (اوراق پارینہ ص ۲۳)

یہ ملحوظ رہے کہ اس کتاب کے آغاز میں ”تعارفی کلمات“ سردار سید محمد خان چیف جسٹس
 پریم کورٹ آزاہ جنوں و کشمیر نے تحریر کئے ہیں۔ مولف نے شاہ ہمدان پر یہ مقالہ بوعلی سینا
 یونیورسٹی ہمدان ایران میں ۵ تا ۱۵ اگست ۱۹۹۱ء کو منعقد ہونے والے ایک سیمینار کے لئے لکھا ہے۔
 موصوف آگے چل کر لکھتے ہیں کہ:

”اس لحاظ سے کشمیر اور ایران میں قدرتی مناسبتوں کے علاوہ یکساں طور کے علوم و فنون
 کی ترقی نے بھی ایک رنگ اور ہم آہنگی پیدا کر دی اور مذہب و تاریخ نے شیرازہ بندی کر کے انہیں
 ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ناقابل تقسیم رشتوں میں وابستہ کر دیا۔ حضرت علامہ اقبال کے اس مشہور
 شعر سے واضح ہوتا ہے کہ کشمیر کو ”ہیران صغیر“ ہونے کا مرتباً بیسویں صدی سے پہلے دیا گیا ہے
 ۔ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر ۔ کل جسے اللہ نظر کرتے تھے ایران صغیر
 پس اگر یہ حقیقت ہے کہ کشمیر ”ایران صغیر“ ہے تو یہ عین حقیقت ہے کہ اس ”ایران
 صغیر“ کے معنی صرف اور صرف شاہ ہمدان ہیں۔“
 (حوالہ ذکر ص ۲۶)

شاہ ہمدان کی وفات کے بعد اشاعت دین کے اس سلسلہ کو ان کے سب سے بڑے
 فرزند اور جانشین میر سید محمد ہمدانی نے جاری رکھا جو ۱۹۶۷ء تا ۱۳۹۳ء میں عمر پانچیس برس کشمیر
 وارد ہوئے۔ شیخ محمد اکرام صاحب لکھتے ہیں کہ:

”حضرت امیر کبیر کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے میر محمد ہمدانی کئی سو ہمراہیوں کے ساتھ کشمیر تشریف لائے اور بارہ ماہ تک (بلکہ بقول بعض بائیس سال تک) اشاعت اسلام میں سرگرم رہے۔ حاکم وقت سلطان سکندر بت شکن ان کا بڑا معتقد تھا۔ اور وزیر شاہ سہتا بھٹ بھی جو آپ کی آمد کے بعد مسلمان ہوا اور ملک سیف الدین کے لقب سے مشہور ہوا۔ آپ کا بے حد پاس کرتا تھا۔ اس نے آپ سے اپنی بیٹی بیباہ دی تھی۔ آپ نے بادشاہ کے ایماء پر کئی کتابیں لکھیں۔“

(آپ کو صفحہ ۳۷۷)

نوجوان سلطان سکندر کے اکثر رفقاء اور مشیر بہتمی سادات پر مشتمل تھے جو سید محمود بہتمی کی قیادت میں ”سبزووار“ سے کشمیر آئے تھے۔ وادی کے قدرتی حسن اور پرسکون و خوشگوار ماحول نے ان کو سرفرد، بخارا اور اتران کے تقریباً سبھی جغرافیائی فوائد فراہم کر دیئے تھے لہذا وہ نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ تبلیغ اسلام میں مصروف ہو گئے۔

سید میر محمد ہمدانی نے خانقاہ معلیٰ سری نگر کی توسیع و تزئین میں بہت دلچسپی لی اور اسے تبلیغ و تدریس کا وسیع مرکز بنا دیا۔ یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ اس مرکز میں مسلمانوں کے علاوہ کشمیری پنڈت (ہندو) مردوزن بھی عقیدت کے پھول لے کر حاضر ہوتے اور اپنے مخصوص انداز میں کسب فیض کرتے تھے۔

سید میر محمد ہمدانی بائیس برس کے قیام کے بعد خلتان واپس چلے گئے۔ جہاں ۸۵۴ھ ۱۴۵۰ء میں ان کا انتقال ہوا۔ اور انہیں ان کے والد کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ کشمیر میں ”اسلام“ کی اشاعت امیر کبیر علی ہمدانی سید علی ہمدانی، ان کے صاحبزادے سید میر محمد ہمدانی اور سینگڑوں ایرانی سادات (جو ان کے ہمراہ کشمیر وارد ہوئے تھے) کی مساعی جیلہ کی مرہون منت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان ایرانی سادات نے خاص نبی اکرم کے لائے ہوئے اسلام کی تبلیغ کی تھی۔ یا ایران کے وضع کردہ اسلام کی؟ کیونکہ بقول شخصے ”تسخیر ایران کا نتیجہ یہ نہ نکلا کہ ایران اسلام کا حلقہ بگوش بن گیا بلکہ یہ نکلا کہ اسلام ایرانیت کے رنگ میں رنگا گیا۔“ لہذا یہ تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں کہ امیر کبیر سید علی ہمدانی اور ان کے رفقاء نے تفضیلیت اور ترقیہ کے لبادے میں شیعیت کی بنیاد رکھی جس پر آگے چل کر ان کے جانشینوں نے مذہب شیعہ کی بلند و بالا عمارت کھڑی کر دی۔

سید علی ہمدانی اور شیعیت

یہ ایک انتہائی نازک اور حساس عنوان ہے مگر زیر بحث عنوان یعنی "شیعیت کشمیر" کے تحت اسے نظر انداز بھی نہیں کیا جاسکتا اور بعض حضرات نے اسے باقاعدہ موضوع بحث بھی بنایا ہے۔ چنانچہ خدا بخش لاہوری نے برصغیر میں تصوف کے نام سے تصوف سے متعلق غیر مطبوعہ تحریروں پر مشتمل ایک مجموعہ مقالات شائع کیا۔ اس میں پروفیسر حکیم سید کمال الدین چشتی کا بھی ایک مقالہ شامل ہے۔ جس میں انہوں نے سید علی ہمدانی کو زمرہ شیعہ میں شمار کیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ شیعہ علماء کو اپنے خصوصی افکار و نظریات کی اشاعت و ترویج کے لئے کیوں تصوف کا سہارا لینا پڑا؟ اس مقالے کے جواب میں مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب (جمعیت سنٹرل انٹرنیٹ دہلی) نے چھ صفحات پر مشتمل ایک مضمون یہ عنوان "حضرت سید میر علی ہمدانی اور شیعیت" لکھا جو ماہنامہ مدار العلوم (دیوبند دسمبر ۱۹۹۳ء) میں شائع ہوا۔

لیکن مصوف انتہائی کوشش کے باوجود سید علی ہمدانی پر "شیعیت" کے لگے ہوئے داغ نہ دھو سکے بلکہ انہوں نے حضرت کے "سنی" ہونے پر جو دلائل پیش کئے خود ان سے بھی آں محترم کا شیعہ ہونا ہی ثابت ہوتا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان کے مضمون کی تلخیص پیش کر دی جائے تاکہ قارئین کرام خود بھی غور فرما سکیں:

"سید میر علی ہمدانی کی تحریروں میں بلاشبہ کہیں کہیں شیعہ فکری و نظریاتی جھلک نظر آتی ہے اور یہ کوئی ان ہی کے ساتھ مخصوص و محدود نہیں ہے بلکہ دیگر صوفیائے تحریروں کے بارے میں بھی یہی بات کہی جاسکتی ہے۔ علاوہ ازیں رفض و سبائیت کی زرخیز سرزمین عراق کا خطہ ہمدان جس کی ہوا تک میں شیعیت شامل ہو گئی تھی اس ماحول و فضا میں پروان چڑھنے والا آدمی اگر شیعہ افکار سے کسی حد تک متاثر ہو جائے تو کوئی حیرت انگیز اور تعجب خیز بات نہیں ہے اور حضرات صوفیاء کو ہر اچھے برے آدمی سے جو حسن ظن ہوتا ہے اس کی موجودگی میں تو یہ بات اور بھی قرین قیاس ہو جاتی ہے۔ اس لئے شاہ ہمدان کے

گر مہر علی و آل بتولت نبود
امید شفاعت رسول نبود
گر طاعت حق جملہ آری بجاں
بی مہر علی ہیج قبولیت نبود
کہ سید عزیز می کہ علانی نہ کجائی
گفتم بولایت علی کز ہمدانم

جیسے شہد سے ان کی شیعیت پر بھی استغناء نہیں ہوگا۔ یہی حضرت بھائی نے اپنی کتب مودۃ القریٰ میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علیؑ سے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے خون کو پی لیا ہے، تمہاری شیعیت کی تعلق جن جذبات و خیالات اور مظاہرہ تعلقات و عقیدت کا اظہار کیا ہے، وہ صوفیوں پر صوفیہ لہجہ اور بزمگانہ شیعہ میں شکر کرنا زیادہ مضبوط بات نہ ہوگی۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ بعض صوفیاء کرام کے یہاں اہل بیت سے اظہار محبت و عقیدت میں مطلوبہ احتیاط کی بجائے غلو کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ یہی بات حضرت بھائی کے سلسلے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ وہ سلسلہ کبرویہ سے تعلق رکھتے تھے جس کا اہل تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل توجہ و غور ہے کہ سید امیر کبیر علیؑ بھائی سے قربت رکھنے والے حضرات اور سوانح نگارین کو شافعی اہل سنت بتاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت بھائی کے مرید حضرت بدخشی رقم طراز ہیں "موصوف پہلے خفی تھے لیکن بعد میں شافعی ہو گئے۔ لیکن اپنے کسی مرید کے خفی رہنے پر ان کو اعتراض نہ تھا اور نہ انہوں نے کشمیر میں خفی قانون کی مخالفت کی۔ ڈاکٹر غلام محی الدین نے انہیں مسلک حنبلی بتایا ہے۔"

کشمیر میں شیعیت کو فروغ سید علی بھائی کی آمد کے دو سو سال بعد ہوا ہے۔ ان کی آمد کشمیر میں سلطان شہاب الدین آٹھویں صدی ہجری مطابق چودھویں صدی عیسوی کے عہد میں ہوئی۔ اس لحاظ سے زمانہ آمد سے محض کشمیر میں شیعہ اثرات ملنے چاہئیں لیکن دو سو سال تک یعنی آٹھویں نویں صدی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا البتہ دسویں صدی ہجری کے آخر وسط سے تاریخ کشمیر میں شیعوں کا ذکر آنا شروع ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ سید امیر علی بھائی کے اہل سنت والجماعت میں سے ہونے کی ایک بین دلیل یہ بھی ہے کہ انہوں نے ذخیرۃ الملوک میں سیدنا ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ اور عمر بن عبدالعزیزؓ کے دور حکومت کو عہد زریں اور طرز حکمرانی کو مثالی قرار دیا ہے۔ لہذا انہیں شیعہ اکابرین صوفیاء میں شمار کرنا، باور کرنا، کرانا خلاف واقعہ اور علمی دیانت کے منافی ہے۔ البتہ ان کے افکار و نظریات اور تحریرات میں دیگر صوفیانہ تحریروں کی طرح شیعوں کے اثرات سے انکار نہیں ہے اور اس امکان کو بھی نظر انداز کرنا جائز نہیں ہے کہ دیگر بہت سے مسنفین کی طرح ان کی تصانیف میں بھی شیعہ افکار کی آمیزش کر دی گئی ہو۔ اس طرح کی سبکدستی اس فرقہ کا طرہ امتیاز ہے۔"

(۱۹۵۳ء تا ۱۹۵۷ء تک)۔ ۱۹۵۳ء تا ۱۹۵۷ء تک۔ ۱۹۵۳ء تا ۱۹۵۷ء تک۔

سید علی ہمدانی کے عقائد میں لکھے گئے اس مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ فاضل مضمون نگار نے انصاف سے کام نہیں لیا اور نہ ہی انہوں نے شیعیت کا بنظر عینت مطالعہ فرمایا ہے۔ موصوف یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکے کہ شاہد ان خنی تھے شافعی تھے ہو سکتا ہے کہ سید علی ہمدانی حنفیت شافعییت اور غلبیت سے ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے شیعیت میں داخل ہو گئے ہوں۔ کیونکہ موصوف نے تین مرتبہ دنیا کی سیاحت کی تھی جس کی مجموعی مدت اکیس برس بنتی ہے اور اس دوران وہ حنفیوں، شافعیوں اور غلبیوں کے ہاں بھی قیام پذیر رہے۔ یا پھر وہ ابتداء سے ہی شیعہ ہوں اور ان علاقوں کی سیاحت کے دوران انہوں نے تقیہ مذکورہ مسالک اختیار کر لئے ہوں۔ خود مضمون نگار کے دلائل سے ظاہر ہوتا ہے کہ علی ہمدانی سید علی ہمدانی نے بعض اوقات تقیہ بھی ترک کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان کی تحریروں میں غلو اور شیعہ افکار و نظریات کی جھلک پائی جاتی ہے۔

علاوہ ازیں ان کا تعلق بھی ایک ایسے خطے سے تھا جس کی ہوا تک میں شیعیت داخل ہو گئی تھی۔ موصوف اگر تقیہ کو ترک نہ کرتے تو پھر بھی ان کے افکار و نظریات کی وجہ سے ان کی سنیت مشکوک تھی۔

شیخ محمد اکرام صاحب لکھتے ہیں کہ:

”اسلامی ہند کی تاریخ میں شیعہ اور سنی شخصیتوں کو علیحدہ کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ ایک تو بعض شیعہ حضرات افشائے مذہب کے معاملے میں تقیہ اور احتیاط کے قائل ہیں دوسرے پاکستانی و ہندوستانی اہلسنت والجماعت میں بھی تفصیلیوں کی کوئی کمی نہیں۔ چنانچہ متعدد ممتاز ہستیوں مثلاً میر سید علی ہمدانی، خواجہ محمود گادان اور حضرت گیسو دراز کی نسبت اختلاف ہے کہ وہ شیعہ تھے یا سنی۔ عام طور پر اب مذہبی عقائد کی یہ حالت ہے کہ کسی بحث کے وقت یا ضد اور سینہ زوری کی وجہ سے کوئی اختلاف ظاہر ہوتا ہو تو ہرگز عموماً شیعہ اور سنی شکر ہو کر رہتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے سے تمیز کرنا مشکل ہے۔“

(رد المحتار صفحہ ۳۵)

فاضل مضمون نگار کی یہ دلیل بھی بڑی عجیب ہے کہ ”علی ہمدانی نے باوجود شافعی ہونے کے کشمیر میں خنی قانون کی مخالفت نہیں کی۔“

کشمیر میں اس وقت خنی قانون نافذ ہی کب ہوا تھا؟ وہاں تو اسلام کی نشر و اشاعت کا

آغازی شاہ ہمدان کی آمد کے ساتھ ہوتا ہے۔ فاضل مضمون نگار نے اس سے بھی زیادہ دلچسپ دلیل یہ پیش کی کہ ”کشمیر میں شیعیت کو فروغ سید ہمدانی کی آمد کے دو سو سال بعد ہوا۔ دو سو صدی ہجری کے آخر وسط سے تاریخ کشمیر میں شیعوں کا ذکر آنا شروع ہوتا ہے۔“

دو سو صدی ہجری میں تو شیعوں نے کشمیر میں اپنی مستقل حکومت قائم کر لی تھی۔ کیا یہ ایک انہیں حکومت مل گئی تھی؟ یہ بات بالکل ہی غلط ہے کہ کشمیر میں شیعیت کو فروغ سید ہمدانی کی آمد کے دو سو سال بعد ہوا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیعیت کا آغاز حضرت کی آمد کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ موصوف کی کتب میں شیعہ افکار و نظریات کی جھلک موجود ہے جس کا اعتراف خود مضمون نگار نے بھی کیا ہے۔

علاوہ ازیں سید علی ہمدانی کے مرید اور شاگرد خواجہ الحق ہیں اور خواجہ صاحب کے مرید سید محمد نور بخش ہیں جو خیر سے مذہب شیعہ میں ایک نئے فرقے ”نور بغشبیہ“ کے بانی ہیں (اس فرقے کا ذکر آگے آ رہا ہے) ان کی ولادت ۹۵۷ھ میں ہوئی جبکہ شاہ ہمدان ۸۶۶ھ میں فوت ہوئے۔ کیا یہ دو سو سال کا عرصہ بنتا ہے؟

فاضل مضمون نگار نے یہ دلیل بھی دی ہے کہ شاہ ہمدان نے حضرات شیخین اور عمر بن عبدالعزیز کے عہد کو زین عہد قرار دیا ہے۔ کاش موصوف اس ضمن میں شیعہ فاضل جسٹس امیر علی اور دیگر شیعہ علماء کی تحریرات کا بھی مطالعہ کر لیتے جنہوں نے تقیہ خلفائے ثلاثہ اور عمر بن عبدالعزیز کی خوب مدح سرائی کی ہے۔ کیا امیر علی اور ان کے ہم خیال حضرات کو بھی سنی تسلیم کر لیا جائے؟

ملا باقر مجلسی جیسے منہ پھٹ شیعہ مجتہد نے اپنی کتاب میں عمر بن عبدالعزیز کی مدح کی ہے

{تذکرہ ثلاثہ صفحہ ۷۷}

فاضل مضمون نگار نے اپنے مضمون کے آخر میں یہ دلیل بھی دی ہے کہ ممکن ہے کہ شاہ ہمدان کی تصانیف میں شیعہ افکار و نظریات کی آمیزش کر دی گئی ہو اگر ان شیعہ افکار کو الحاقی بھی تسلیم کر لیا جائے تو پھر بھی دشمنان اسلام تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے جبکہ اہلسنت اپنے بزرگوں کی تعلیمات محفوظ رکھنے میں ناکام رہے۔ پھر جب آپ کو ”الحا قیات“ کا علم ہو گیا تو آپ نے کبھی انہیں اصل کتب سے خذف کرانے کی کوئی کوشش کی؟

اس مقصد کے حصول کے لئے کس ”اتھارٹی“ کی منظوری درکار ہے اگر شیعہ کی دست

یہ آپ کے اکابرین کی کتب بھی محفوظ نہیں رہیں تو پھر جو گل انہوں نے اپنے طور پر کھلائے ہیں ان کا اندازہ کیوں کر لگایا جاسکتا ہے؟

شیعہ مجتہد قاضی نور اللہ شوستری (جو تقیہ کی چادر اوڑھ کر قاضی القضاة کے منصب پر فائز ہو گئے تھے) نے مجالس المؤمنین میں، ڈاکٹر محمد معین الدین نے اعیان الشیعة میں اور ڈاکٹر صفائے تاریخ ادبیات ایران میں سید علی ہمدانی کو شیعہ قرار دیا ہے۔

شیعہ مجتہد مفتی جعفر حسین لکھتے ہیں: ”کشمیر میں سید علی ہمدانی اور میرٹھس عراقی کے دور میں شیعیت نے ترقی کی اور اب آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر دونوں میں شیعہ آباد ہیں۔“

(اردو اترہ معارف اسلام صفحہ ۹۰۹ جلد ۱۱)

فاضل مضمون نگار۔ پروفیسر سید کمال الدین چشتی کے مقالے پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”سب سے اہم ایک بات یہ ہے کہ مقالہ نگار نے اہل سنت کے جن مسلمہ ائمہ و دعاۃ اور نامور ہستیوں کو زمرہ شیعہ میں شمار کیا ہے۔ ان میں مشہور داعی اور صوفی باصفا سید امیر کبیر علی ہمدانی علیہ الرحمۃ والرضوان بھی ہیں یہ وہی سنی نامشکور ہے جو عہد جہانگیری کے مشہور شیعہ عالم جناب قاضی نور اللہ شوستری نے مجالس المؤمنین میں ماضی میں کی تھی اور ماضی قریب میں جناب ڈاکٹر محمد معین الدین مولف اعیان الشیعة اور ڈاکٹر صفائے تاریخ ادبیات ایران نے کی ہے۔“

(ماہنامہ دارالعلوم دیوبند صفحہ ۳۹۳-۳۹۴ دسمبر ۱۹۹۳ء)

حضرت محترم! جب خود آپ کے بقول ”سید ہمدانی کی تحریروں میں بلاشبہ کہیں کہیں شیعہ فکر و نظر کی جھلک نظر آتی ہے۔ ان کے اہل بیت سے اظہار محبت و عقیدت میں مطلوبہ احتیاط کی بجائے غلو کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ ان کے افکار و نظریات اور تحریروں میں دیگر صوفیانہ تحریروں کی طرح شیعہ اثرات سے انکار نہیں ہے۔“ اس کے علاوہ شیعہ مورخین اور مجتہدین نے بھی سید علی ہمدانی کو شیعہ کے مسلمہ دعاۃ اور مبلغین میں شمار کیا ہے۔ تو پھر آپ ایسی متنازعہ شخصیت کو اہل سنت کے اکابرین میں شامل کرنے پر کیوں اصرار کر رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل تشیع مجدد الف ثانی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز اور امام اہلسنت مولانا عبدالشکور لکھنوی کو زمرہ شیعہ میں کیوں نہیں شمار کرتے؟ یہ الگ بات ہے کہ بعض ”عالی“ سنیوں نے شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کو بھی شیعہ قرار دے دیا ہے۔ چنانچہ شیخ محمد اکرام صاحب لکھتے ہیں کہ:

”اسلامی ہندوستان کی مذہبی زندگی میں شاہ ولی اللہ کی عظمت اور اہمیت زیادہ تر تو ان کی علمی اور دینی خدمات کی وجہ سے ہے لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ علماء یا متصوفین کے کسی خاص گروہ کی ترجمانی نہیں کرتے بلکہ اپنے وسیع علم اور تیز قوت اور اک کی مدد سے مختلف فریقین کے نقطہ نظر کو سمجھ کر ان کو باہم تطبیق دیتے ہیں اور ہندوستان میں اشاعت اسلام کے حالات کچھ ایسے تھے کہ یہاں اس کی بڑی ضرورت ہے۔

شیعہ سنی خیالات کی تطبیق: ہندوستان کے مسلمان بیشتر سنی ہیں لیکن ان پر شیعہ اثرات بھی کثرت سے کار فرما رہے۔ اسلامی ہندوستان کی دفتری اور ادبی زبان فارسی ہے اور ایران میں شیعہ مذہب اختیار ہونے کے بعد وہاں سے متعدد شیعہ علماء، شعراء، فلسفی ہندوستان آتے رہے اور بعد میں خود ہندوستان میں پیدا ہوئے جن کا اثر ان کی تعداد کے تناسب سے بہت زیادہ ہے۔ اب اگر شیعہ سنی مسئلہ میں کوئی عالم اسی طرح غلو کرے جس طرح نجد یا ماوراء النہر میں کیا جاتا ہے اور دوسرے فریق کا نقطہ نظر سمجھے بغیر ایک فریق کے خیالات پر شدت سے مصر ہو تو وہ قوم میں اختلاف بڑھائے گا۔ خوش قسمتی سے شاہ ولی اللہ نے اس معاملے میں ایک احسن طریق عمل اختیار کیا۔ جس کو خواہ دونوں فرقوں کے عالی طرف دار پسند نہ کریں لیکن اہل انصاف اس کی ضرورت قدر کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے ان مسائل پر جن کی وجہ سے شیعہ سنی اختلافات پیدا ہوئے کئی سیر حاصل کتابیں لکھیں۔ لزالۃ الخفاء میں انہوں نے بالتفصیل مختلف خلفاء کے خصائل اور ان کے حق خلافت پر تبصرہ کیا اور اپنی رائے یہ ظاہر کی کہ رسول کریم ﷺ کے قطعی اشاروں کے مطابق خلفاء کی ترتیب وہی ہونی چاہیے تھی جو فی الواقع ہوئی۔ لیکن حضرت علیؑ کے فضائل گننے میں آپ کسی شیعہ سے پیچھے نہیں رہے۔ بلکہ فیوض الحرمین میں کہتے ہیں کہ میری طبیعت اور میری فکر کو جب اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ دونوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فضیلت دیں اور دونوں کو حضرت سے شدید محبت ہے۔ اسی کتاب میں ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ تفصیل شیخین کا عقیدہ ایک ہی چیز ہے کہ میرے ذاتی میلانات کے خلاف مجھے اس کے ماننے کا حکم ہوا۔ افسوس ہے کہ مجھ میں اس طرح کی تناقض اور متضاد باتیں ہیں لیکن مجھ میں جو شدید جامعیت (یعنی تمام باتوں کو دھیان میں رکھنے کی خاصیت) ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے۔

ایک انتہا پسندی نے آپ (شاہ ولی اللہ) سے پوچھا کہ کیا شیعوں کو کافر سمجھا جائے تو

آپ نے نہ مانا اور کہا کہ اس معاملے میں حنفی علماء میں اختلاف ہے وہ برہم ہو گیا اور کہنے لگا یہ تو شیعہ ہے۔ یہ روایت خود شاہ عبدالعزیز کی ہے۔ شاہ عبدالعزیز کا حافظ آفتاب نامی ایک پٹھان شاگرد تھا جو ہمیشہ حاضر درس ہوتا تھا۔ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ اور شاہ صاحب نے ان کے بجان و دل فضائل و مناقب بیان کئے تو وہ اتنا بگڑا کہ شاہ صاحب کو شیعہ سمجھا اور ان کے درس میں شریک ہونا بند کر دیا۔“ (رد المحتار صفحہ ۵۷۹، ۵۷۷)

مولانا مناظر احسن گیلانی بعنوان ”شیعہ سنی نزاع کے متعلق شاہ صاحب کا کام“

لکھتے ہیں کہ:

”ہندوستان میں پہلے تورانی سنی، پھر ایرانی شیعہ اور آخر میں محمد سنی روہیلوں کی شکل میں داخل ہوئے۔ ان تینوں عناصر کے احتزاج سے تشن و تشیع کے سلسلہ میں عجیب افراط و تفریط کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ شاہ صاحب نے اس سلسلہ میں بھی بڑا کام کیا بڑی محنت سے ہزار ہا ہزار صفحات کو پڑھ کر آپ نے چاروں خلفاء کے واقعی حالات ازالہ اختفاء میں ایسے لطفین طریقہ سے مرتب فرمائے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اگر شیعوں کی غلط فہمی کا ازالہ ہو جاتا ہے تو اسی کے ساتھ ان عالی سنیوں کی شدت و تیزی میں بھی کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو محض اس لئے کہ شاہ عبدالعزیز نے تمہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مناقب کیوں بیان کیے؟ یا شاہ ولی اللہ نے شیعوں کی تکفیر میں فقہاء حنفیہ کے اختلاف کو کیوں بیان کیا؟ ان پر بھی شیعیت کا فتویٰ صادر کر دیتے ہیں۔“ (تذکرہ حضرت شاہ ولی اللہ صفحہ ۱۳۹)

شاہ صاحب کا دور ۱۱۱۳ھ تا ۱۱۷۶ھ ہے۔ اس دور کے حالات مغلیہ سلطنت کے تحت پیچھے گذر چکے ہیں اور انگریز عالم گیر کے لڑکے بہادر شاہ اول نے تخت نشین ہوتے ہی اپنے شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا تھا اور اس کے بعد بھی جو حضرات برسر اقتدار آتے رہے وہ بے چارے شاہ شہر نج کی حیثیت رکھتے تھے۔

اسی دور میں نہ صرف دہلی بلکہ پورے ہندوستان پر ”سید برادران“ کا غلبہ رہا۔ شاہ عبدالعزیز کے دور میں شیعہ امراء نجف خان، مازین العابدین برادر مرزا نجف خان، نجف قلی خان، محمد بیگ، ہمدانی اور اسماعیل بیگ ملکی سیاست پر پوری طرح چھائے ہوئے تھے۔

ان لوگوں کے اقتدار، تشیع کے عام غلبہ اور نوابان اودھ کے سیاسی اثر و استیلاء کی وجہ

سے شاہ عبدالعزیز نے تحفہ اثنا عشریہ میں بحیثیت مصنف اپنا نام لکھنا مناسب نہ سمجھا اور انہوں نے مصنف کی حیثیت سے اپنا غیر معروف (تاریخی) نام غلام حلیم بن شیخ قطب الدین احمد (شاہ ولی اللہ کا نام قطب الدین احمد بھی تھا) لکھا ہے۔

شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنی کتاب ”تحفہ اثنا عشریہ“ کی وجہ تالیف ہی یہ بتائی ہے کہ ہمارے زمانے اور ہمارے شہروں میں شیعہ مذہب کی اشاعت کی اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ شاید ہی کوئی گھر ہوگا جس میں ایک دو آدمی اس مذہب کے قائل اور شیعہ خیالات سے متاثر نہ ہوں۔ شاہ صاحب کے اپنے گھر میں ان کے قریبی عزیز اور مشہور فارسی شاعر میر قمر الدین منت نے شیعہ مذہب اختیار کر لیا تھا۔

یہی وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی (م ۱۲۳۵ھ) لکھتے ہیں کہ ”اس وقت دیار ہند میں مذہب اثنا عشریہ ظاہر ہو رہا ہے۔ جہالت و حماقت کی وجہ سے بہت لوگ خصوصاً پانی پت کے بعض افراد جن کے باپ داوا، سنت و ایمان کے حامل تھے گمراہ ہو گئے ہیں۔“

{السيف المسلول، للسنۃ العلیا علی الذین فرقوا بینہم و کفوا شیعا صفحہ ۱۶}

ایسے نازک دور میں تحفہ اثنا عشریہ کی تالیف شاہ صاحب کا عظیم کارنامہ ہے۔ یہ کتاب شیعہ سنی مسائل کا ایک انسائیکلو پیڈیا ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے اہل تشیع کے متعلق شاہ صاحب کا نقطہ نظر پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔

علاوہ ازیں اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ ان بزرگوں کے دور میں شیعہ لٹریچر عام نہیں تھا اور اس مذہب کی امہات کتب تک اکابرین کی رسائی نہیں تھی۔ اس پر مستزاد یہ کہ اہل تشیع تقیہ کی چادر بھی زیب تن کئے ہوئے تھے مگر اس کے باوجود شاہ ولی اللہ صاحب انہیں عقیدہ عصمت ائمہ کی رو سے منکر ختم نبوت قرار دیتے ہیں اور حضرات شیخین کو اہل جنت میں سے نہ ماننے والوں کو زندیق اور واجب القتل قرار دیتے ہیں۔ اس کی تفصیل آگے بعنوان ”شیعہ اکابرین امت کی نظر میں“ ملاحظہ فرمائیں۔

بہر حال اہل تشیع نے مجددانہ ثانی، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی اور دیگر اکابرین کے متعلق کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ بھی شیعہ تھے۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے سید علی ہمدانی کے متعلق ایسا دعویٰ کیوں کیا؟ اس کا صاف اور آسان جواب یہ ہے کہ

شاہد ان کے عقائد میں شیعہ افکار و نظریات کی آمیزش پائی جاتی ہے اور ان کی "مساہی جمیلہ" سے کشمیر میں شیعیت کو فروغ حاصل ہوا جس کا اعتراف مفتی جعفر حسین نے بالفاظ ذیل کیا ہے کہ:

"کشمیر میں سید علی ہمدانی اور میر شمس عراقی کے دور میں شیعیت نے ترقی کی۔"

(امداد اکادمی اسلامیہ صلی ۹۰۰ جلد ۱۱، پنجاب یونیورسٹی لاہور)

اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ سید علی ہمدانی نے کشمیر میں "تصوف" کے لہادے میں شیعیت کو فروغ دیا تھا اور آج بھی ان کی پیروی میں بے شمار اہل تصوف اور گدی نشین حضرات شیعیت کے پرچار میں ہمدن مصروف ہیں ان کی نماز افضی پیروں کے چہروں پر سے نقاب اٹنے کے لئے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔ تاہم اس ضرورت کو کافی حد تک پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم نے اپنی مایہ ناز کتاب "تاریخ تصوف" میں پورا کر دیا ہے۔

دیکھنے میں تم ہوصوفی تو عقائد میں سہائی یہ سنی ہیں جنہیں دیکھ کر شرما میں بہائی

تصوف اور شیعیت

تصوف کی اہمیت، اس کی حقیقت اور اس کی تاریخ موضوع سے خارج ہے یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ بعض صوفیاء نے تصوف کے لہادے میں بھی شیعیت کو تقویت پہنچائی۔ اہل تشیع نے مختلف ادوار میں تصوف کی آڑ میں اپنے مذہب کی خوب نشر و اشاعت کی۔ لہذا جب ہے کہ آج تصوف میں شیعہ افکار و نظریات بکثرت سرایت کئے ہوئے ہیں۔

اسلام دشمن تحریکات میں سے تحریک رخص و سہائیت سب سے زیادہ منظم، مربوط، ماقور اور خطرناک ہے۔ اس نے مسلم معاشرے کے مختلف شعبہ ہائے زندگی پر زبردست زرات چھوڑے ہیں مگر تاریخ اور تصوف پر اس کی زبردگیر شعبوں سے کچھ زیادہ بڑی ہے۔ جس کے اثرات و نتائج بہت ہی دور رس اور معجز برآمد ہوئے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تصوف کے جبہ میں اپنے حراج کے لحاظ سے سہائیت، باطنیت اور شیعیت کو اپنا اثر و رسوخ بڑھانے میں سب سے زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تاریخ و تصوف میں علم حدیث کی طرح ذہین رجال فن کی سخت پہرہ داری اور جانچ پڑتال کا اہتمام نہیں تھا اس لئے شیعیت کو مختلف توں سے تاریخ و تصوف میں گھس بیٹھنے کا موقع باسانی مل گیا۔ جس سے بعض صوفیاء کو کلی طور پر بعض حضرات جزوی طور پر متاثر ہو گئے۔

حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی اپنے ایک کتب میں تحریر فرماتے ہیں: ”صوفیہ کی کتابوں میں رجعتنا من الجہاد الا صفرالی الجہاد الاکبر“ کو صحیح حدیث کہا گیا ہے لیکن عسقلانی کا قول ہے کہ امام نسائی نے اسے ابراہیم بن عیسلہ کا کلام بتایا ہے۔ الفاظ کی رکاکت زبردست قرینہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کا قول نہیں ہو سکتا اور نہ حدیث کی متداول کتابوں میں شاہ عبدالعزیز جیسے مجرم حدیث نے دیکھا ہے۔ پس احادیث اور غیر احادیث کا فیصلہ محدثین کے اصول و قواعد کی رو سے کیا جائے گا۔ کیونکہ ہر فن میں صاحب فن کی رائے اگر تسلیم نہ کی جائے تو امان اٹھ جائے گا اور شریعت کا بھرم جاتا رہے گا۔ بے چارے صوفیہ جن پر حسن ظن کا غلبہ ہوتا ہے۔ بھلا ان حضرات کو تنقید و تفتیش کی کہاں فرصت اور انہیں نہ اس کی عادت ہے پس جو سن لیا گیا دیکھ لیا اسے باور کر لیا۔ ان کے حسن ظن سے کسی قول کا حدیث رسول ﷺ ہونا ثابت نہیں ہو جائے گا۔“

(کتوبات شیخ الاسلام صفحہ ۳۰۷)

جس زمانہ میں قرامطہ نے اپنی تبلیغی سرگرمیاں شروع کیں تو اس وقت مسلمانوں میں تصوف کا آغاز ہو چکا تھا۔ قرامطہ نے صوفیوں کے عقلموں میں مقبولیت حاصل کرنے کے لئے اپنے آپ کو صوفی ظاہر کیا یعنی تصوف کے لبادے میں لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا اور اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش کر کے ایران میں اس غیر اسلامی تصوف کی بنیاد رکھ دی۔ جو رفتہ رفتہ تمام مسلمانوں میں شائع ہو گیا۔ اس سلسلے میں صوفیوں کے ”بیکاشی فرتے“ کی مثال پیش کی جاسکتی ہے۔

اس سلسلے کا بانی حاجی بیکاش وئی جو ۶۸۰ھ ۱۲۸۷ء میں خراسان (اسماعیلی وعاۃ کے مرکز) سے اناطولیا میں آیا تھا۔ بیکاشی فرتے کے عقائد حسب ذیل ہیں۔

- ۱۔ اللہ حقیقت واحدہ ہے ۲۔ محمد ﷺ اور علیؑ دونوں الازہ کے مظاہر خاص ہیں۔
- ۳۔ اللہ محمد ﷺ اور علیؑ تینوں میں عینیت کا علاقہ ہے
- ۴۔ محمد ﷺ اور علیؑ درحقیقت ایک ہیں یا ایک شخص کے دو نام ہیں۔

حضرت علیؑ کے بارے میں اس سلسلے کے ”وفیوں کے جو عقائد ہیں اس کا اندازہ ”حطہ البیان“ سے ہو سکتا ہے۔ جو اس سلسلہ کی بہت معجز کتاب ہے۔ اس میں تحریر ہے کہ حضرت علیؑ فرماتے ہیں: ﴿

۱۔ میرے پاس مغان الغیب ہیں جن کو محمد ﷺ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ نیز عزرائیل میرا تابع فرمان ہے۔

۲۔ میں لوح محفوظ ہوں، میں حجۃ اشدا ہوں، میں حجۃ الاغواء ہوں۔

۳۔ میں قسیم المار والجزیر ہوں، میں الشکادل ہوں، میں لوح جدول ہوں۔

۴۔ میں ذوالقرنین ہوں۔ میں عالم باکان و ما لکون ہوں۔ میں قوم السماء ہوں۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اہل تشیع تصوف کے لبادے میں بھی اپنے مذہب کو فروغ دیتے رہے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے اسماعیلی شیعوں نے چیری مریدی کے ذریعے اپنے قدم جمائے پھر اثنا عشری شیعوں نے ان کی پیروی کی۔ چنانچہ ذاکر حسین رقم طراز ہیں کہ:

”ہندوستان میں جن حضرات نے تصوف کے پردہ میں تبلیغ دین فرمائی ان کو تمام تر سنی اہل مذہب قرار دینا غلط ہے۔ اس لئے کہ اثنا عشری اور اسماعیلی شیعہ بھی تصوف کے بھیس میں ایران سے ہندوستان آتے رہے ہیں اور اپنے اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ زاری اور مستعلی اسماعیلیوں کی تبلیغ تمام تصوف کے پردے میں ہوئی ہے۔ چنانچہ زاریوں کے پیر صدر الدین اور حسن کبیر الدین اس سلسلے میں کافی شہرت رکھتے ہیں۔ اثنا عشری علماء و مبلغین بھی تصوف کے پردے میں ہندوستان میں تبلیغ کرتے رہے۔ جن کا ایک واضح اشارہ ابوالفضل نے بھی آئین اکبری میں کیا ہے۔“ (امداد شہادہ شای سرپرستی، بحوالہ ہندوستان میں مسلم فرقہ واریت صفحات ۱۳۵)

اہل تشیع اور اہل تصوف دونوں حضرات علی گو شاد ولایت تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ولایت کا درجہ خلافت اور بعض کے نزدیک نبوت سے بھی افضل ہے۔

مولانا شرف علی تھانویؒ لکھتے ہیں کہ:

”اس میں گنگو ہے کہ نبوت افضل ہے یا ولایت مگر اس پر اتفاق ہے کہ ولی سے نبی افضل ہے کیونکہ وہ نبوت و ولایت کے جامع ہوتے ہیں۔ جو حضرات نبوت کی افضلیت کے قائل ہیں وہ نبی کی افضلیت سے استدلال کرتے ہیں اور جو ولایت کی افضلیت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ولایت میں توجہ الی الحق (صرف خدا کی طرف توجہ) ہے اور نبوت میں توجہ الی الخلق (مخلوق کی طرف توجہ) ہے۔ چونکہ خدا کی طرف توجہ مخلوق کی طرف توجہ کرنے سے افضل ہے پس ولایت افضل ہوئی۔ مگر دونوں فریق میں نزاع علفظی ہے۔“ (شریعت بہر طریقت صفحہ ۱۳۵)

حضرت علیؑ کو ”شاہ ولایت، سید الاولیاء، امام اولیاء اور سید الاوصیاء“ کا درجہ حاصل ہے۔ جب عام ولی کا درجہ بقول بعض نبی سے افضل یا بقول بعض برابر یا بالفرض نبی سے کم بھی تسلیم کر لیا جائے تو اس کا درجہ ”بالاتفاق“ خلافت سے تو افضل ہی سمجھا جائے گا۔

اسی لئے تصوف کے تمام سلاسل کے شجروں کا اختتام بعد از نبی اکرم ﷺ شاہ ولایت حضرت علیؑ پر ہوتا ہے۔ خلفائے ثلاثہ کے اسمائے گرامی اس فہرست میں شامل نہیں کئے گئے صرف سلسلہ نقشبندیہ میں بعض حضرات کے نزدیک حضرت ابو بکرؓ کا نام موجود ہے۔ حضرت امداد اللہ مہاجرکی نے اس سلسلے میں حضرت ابو بکرؓ کی بجائے حضرت علیؑ کا نام ہی شامل کیا ہے۔ (کلیات لدنیہ صفحہ ۹۹)

اسی طرح مولانا حسین احمد مدنی نے بھی شجرہ نقشبندیہ میں حضرت ابو بکرؓ کا ذکر نہیں کیا۔ (سلاسل طیبہ صفحہ ۳۳) سلسلہ نقشبندیہ کی جس ایک روایت میں حضرت ابو بکرؓ کو شامل کیا گیا ہے وہ بھی اصول درایت کے خلاف ہے۔ انجمن خدام الدین لاہور نے خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوریؒ کی سوانح حیات ”ید بیضاء“ شائع کی ہے اس میں یہ شجرہ یوں تحریر کیا گیا ہے:

”حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیقؓ، حضرت خواجہ سلمان قاریؒ، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیقؓ“

(ید بیضاء صفحہ ۳۲)

اس میں حضرت ابو بکرؓ کے بعد سیدنا سلمان قاریؒ کے نام کے ساتھ ”خواجہ“ کا لاحقہ بھی عجیب ہے۔ نیز یہ بزرگ بعد عثمان ۳۳ھ میں مدائن میں فوت ہوئے اور قاسم بن محمد کی ولادت ۵۲۹ھ میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اول تو ان کے مابین ملاقات ہی ثابت نہیں اور اگر بالفرض ثابت بھی ہو تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سلمان قاریؒ نے صدیق اکبرؓ کا سارا روحانی اور باطنی ”علم چار سالہ صغیر اسن قاسم کو منتقل کر دیا۔ فی اللعجب! جبکہ محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر صدیقؓ کی رحلت کے وقت عالم شیر خوارگی میں تھے۔

تفضیلیت

تفضیلیت کا عقیدہ (حضرت علیؑ کو خلفائے ثلاثہ سے افضل سمجھنا) تقریباً اہل تصوف کا شعوری یا غیر شعوری طور پر شعار بن گیا ہے۔ کیونکہ اہل تشیع نے مذہب شیعہ کے فروغ کے ساتھ ساتھ اہل سنت کی صفوں میں سنی بن کر ترقی کے لبادے میں تفضیلیت کا بھی باقاعدہ

پر چار کیا جو شعبیت میں داخل ہونے کا پہلا ذریعہ ہے اس مقصد کے لئے انہوں نے دیگر صوفیاء کی خدمات بھاری نذرانوں کے عوض حاصل کیں جنہوں نے بطریق اجسن یہ فریضہ سرانجام دیا۔ تصوف کی ابتدائی تاریخ سے قطع نظر علیٰ ہلنی، رجب، یہ ملی ہمدانی نے اس کی بنیاد رکھی جس پر ان کے وفادار اور تخلص مریدوں (خوارج اہلق، نور بخش اور میر شمس الدین وغیرہ) نے شعبیت کی ایک بلند و بالا عمارت تعمیر کر دی۔

شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں تفضیلی عقائد کی نشر و اشاعت میں حضرت شاہ فخر الدین ہلوی (م ۱۱۹۹ھ / ۸۳۱ء) نے سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وہ باقاعدہ شیعہ حضرات کو بیعت کرتے تھے امام پاڑے جاتے۔ ایک روپیہ نذر کرتے اور پانی کی بیل لگاتے یہاں تک شیعہ لوگ انہیں شیعہ اور سنی ان کو سنی سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ شاہ عبدالعزیز نے شیعوں کے بیعت کرنے پر شاہ فخر الدین پر اعتراض کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ شیعہ اس طرح (بیعت کرنے سے) سب دشمن اور تمہارے باز آجاتے ہیں۔ (مخبر لفظیات شاہ عبدالعزیز صفحہ ۷۹، ۱۲)

اسی اختلاط کی وجہ سے شیعہ معتقدات کی اشاعت عوام المل سلت میں ہوئی اور وہ ”پنج تاپاک، یا علی مدو، ائمہ معصومین، چہارہ معصومین، بارہ امام، ائمہ طاہرین، بی بی کی صحنک، امام باسن اور دیگر شیعہ شعائر و معتقدات اور رسومات سے متاثر ہو گئے۔

”لامضامن“ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ عراق کے ساتھ جنگ کے دوران غسانی صاحب اپنے فوجیوں کو لامضامن باندھتے اور ان میں ”تذاکر غفران“ تقسیم کرتے تھے۔ آج اکثر شیعہ اور نیم شیعہ کے ہاتھ میں ”مولائی کڑا“ بندھا ہوا ہوتا ہے۔ جو شعبیت کی امت سمجھا جاتا ہے۔ کچھ جاہل سنی لاشعوری طور پر بھی یہ کڑا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ حیرت آئی۔ ایس۔ آئی کے سابق سربراہ، سابق جنرل، جدید تعلیم یافتہ اور مشہور اسلام لیڈر جنرل حمید گل صاحب کے ”کڑا“ پہننے پر ہوئی۔ ایک مشہور کالم نگار جناب راجہ محمد انور صاحب لکھتے ہیں کہ:

”سابق چیف جسٹس سید سجاد حسین شاہ کے اعزاز میں اسلام آباد میں ایک عشاء دیا جس میں ریٹائرڈ جنرل حمید گل جو اسی شام ایران کے دورے سے واپس آئے تھے۔ بھی بل ہوئے ان کے ہاتھ میں ”مولائی کڑا“ لگا ہوا تھا۔ جو اہل تشیع کے ساتھ محبت کی علامت

گئی۔ جون ۱۹۹۸ء میں دائیں کلائی میں ”مولائی کڑا“ موجود تھا۔ جو مصوف نے اہل تشیع کی محبت میں ایران میں پہنا ہوگا۔

(روزنامہ صاف ۱۲ ذی قعدہ ۱۹۹۹ء)

حضرت شاہ فخر الدین دہلوی کے خلیفہ شاہ نیاز احمد بریلوی (م ۱۳۵۰ھ / ۱۸۳۳ء) روئیل کھنڈ میں تفضیلی عقائد کے سب سے بڑے مبلغ ہیں۔ ان کے افکار سمجھنے کے لئے صرف ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے:

”ایک روز ایسا ہوا کہ آپ وقت معین پر خانقاہ میں تشریف نہیں لائے۔ ظہر کا وقت گزر گیا اور عصر کا وقت قریب آ گیا اس وقت خادمان و غلامان موجود خانقاہ اس خلاف معمول ہر سے سخت پریشان ہوئے۔ اور زمانہ مکان کی ڈیوڑھی پر حاضر ہو کر جب عدم تشریف آوری کا دریافت کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے خانقاہ نہ آنے کا یہ باعث ہے کہ تم خانقاہ میں ایسی کتاب لائے ہو جس میں مولائی کی شان میں طریق گستاخانہ کا استعمال کیا ہے اس کتاب کو ہماری خانقاہ سے باہر کرو جب خانقاہ میں آئیں گے۔ یہ سن کر حاضرین میں سے ایک صاحب نے معذرت کی کہ فی الحقیقت یہ خطا مجھ سے ہوئی ہے۔ آج دوپہر کو میں ایک دوست سے کتاب تحفہ اثنا عشریہ پڑھنے کے لئے خانقاہ میں لے آیا تھا۔ اب فوراً کتاب واپس کرتا ہوں۔“

(روزنامہ صاف ۲۹ جولائی ۱۳۱۲ھ / ۱۸۹۳ء)

شاہ نیاز احمد کے بعد شاہ ولد ار علی (م ۱۳۱۲ھ / ۱۸۹۳ء) مشہور تفضیلی بزرگ گذرے ہیں۔ انہوں نے روئیل کھنڈ میں سب سے پہلے حضرت علی کا میلاد شریف ”میلاد مصطفوی مرتضوی“ لکھا اور مروج کیا۔ اسی طرح حضرت علی کا ایک سہرا لکھا جو اکثر شادی کے موقع پر پڑھا جاتا ہے۔ اس سہرے کا پہلا شعر یہ ہے:

علی نوشہنا سہرا بندھا مشکل کشائی کا
ملاحظہ فرمائیے نئی سے خلق کی حاجت روائی کا
اودھ میں تفضیلیت کی اشاعت تکیہ کا کوری کے مشہور قلندر یہ مشائخ کے ذریعے
ہوئی۔ سہارن پور، میرٹھ، مظفر نگر اور بلند شہر میں بھی تفضیلی عقائد تیزی سے پھیلے ان میں بعض
شیعہ ہو گئے۔ نانوتہ کے صدیقی شیخ زادگان میں شیخ تفضل حسین بن شیخ علی محمد شیعہ ہو گئے تھے۔

(۱۶۰ ذکر صوفی ۲۳ جلد ۱)

اس معاشرتی اختلاط کے علاوہ شیعہ اور سنی کے مابین سلسلہ منا کتہ بھی جاری تھا۔

مولانا محمد قاسم ہالوتوی لکھتے ہیں کہ:

”وہ علاقہ جو میری جنم بھومی اور وطن ہے وہاں شیعوں اور سنیوں میں بڑا اختلاف ملتا ہے۔ قرابت و رشتہ داری باہم مضبوط و مستحکم ہیں۔“
(ملاحظہ فرمائیے صفحہ ۵)

دیوبند کے ایک عثمانی شیخ زادے شیخ احمد بن مولوی محمد وجیہ اللہ بن عثمانی نے تفسیر الیقین کے بعد شیعوں مسلک اختیار کیا اور اس کی تبلیغ کے لئے ایک کتاب ”انوار الہدیٰ“ لکھی جس میں موصوف لکھتے ہیں کہ:

”خاکسار ذرہ بے مقدار شیخ احمد بن جناب مولانا مولوی محمد وجیہ اللہ بن صاحب عثمانی ساکن دیوبند۔ خدمت ارباب تحقیق میں عرض کرتا ہے کہ سن شعور سے از روئے عقیدہ و آئینی یہ عاجز متمسک طریقہ اہل سنت و الجماعت کا تھا اور اس مذہب کے حق ہونے پر نہایت وجہ غلور رکھتا تھا۔ اور فرقہ شیعوں سے بالخصوص ایک قسم کی نفرت تھی مگر خارج از مذہب ایک یہ عقیدہ کہ جناب علی مرتضیٰ جمع صحابہ سے افضل ہیں حقیقت وراثہ پوری میں پہنچا تھا اور اگرچہ متمسکان طریقہ امامیہ سے ایک کاوش تھی لیکن اس عقیدہ پر نہایت مستقل طور سے قائم تھا۔ اب بالکل یقین اس بات کا ہو گیا کہ مذہب اہلسنت و الجماعت کسی طرح مذہب حق نہیں ہے۔ بلکہ مذہب امامیہ اثنا عشریہ یہی حق ہے اور معلوم ہوا کہ میان جعفر زئی کا یہ قول صحیح ہے کہ ”اسنی متمسک مذہب ناقص بزور مجاہد۔“
(انوار الہدیٰ صفحہ ۴)

یہ حضرات بعض اوقات امام مسجد میں کر بھی اہلسنت کی مساجد میں امامت کے فرائض انجام دیتے اور اس طرح اپنے مسلک کی تبلیغ کرتے رہے ہیں۔

ایک مشہور شیعوں مشنری لقاء حیدری بیابونی لکھتے ہیں کہ:

”رنگون کی مجالس کے سلسلہ میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پہلے دن چاند صاحب (مہتمم مجالس) نے فرمایا کہ بنگالی مسجد کے کلام چاہتے ہیں کہ آپ کی تقریر سے پہلے کچھ بیان کریں میں نے منظور تو کر لیا لیکن یہ اندیشہ ہوا کہ اگر انہوں نے کچھ بتا دیا عقیدے (شیعی مسلک) کے خلاف بیان کیا تو مجھ کو جواب دینا پڑے گا۔ بہر حال وہ جناب مجلس میں تشریف لائے۔ ان کا علیہ یہ تھا بہت لمبی داڑھی، عبا و جلابا، لباس عمامہ ہاتھ میں ہتھوڑا، رنگ نہنگ کی تسمبیں گلے میں ڈالے۔ لوگ تعظیم کو کھڑے ہوئے۔ میں نے بھی تعظیم کی۔

دعاوی۔ چند منٹ کے بعد منبر پر تشریف لے گئے۔ پہلے ایک قاری قصیدہ حضرت امیر المومنین کی شان میں شمس تبریز یا کسی دوسرے نامی صوفی کا پڑھا پھر چند منٹ کچھ فضائل اہل بیت اور خاتمہ پر جناب علی اصغر کی شہادت بیان کی۔ تقریر کے بعد کہتے لگے میں تقریر کرنے نہیں آیا تھا صرف حیدری صاحب کا بیان سننے آیا ہوں۔ وہ منبر سے اترے اور میں نے ایک گھنٹے کے قریب فضائل و مصائب حضرت اہل بیت اطہار بیان کئے۔ لوگ بے حد متاثر ہوئے۔ ختم تقریر کے بعد مجھ سے گلے ملے اور میرے کان میں کہا: ”نجم الحسن سے کہہ دینا کہ علی حسین ملاح تھا۔“ جب میں نے لکھنؤ پہنچ کر قبلہ و کعبہ سے یہ سارا واقعہ بیان کیا بے ساختہ کھل کھلا کر ہنس پڑے اور فرمایا: ”مفتی صاحب علی اللہ مقامہ کے شاگرد ہیں۔“

(مرکز شہداء علی حیدری ص ۱۳۵ سے ۱۳۶۔ جو ہندوستان میں سلمہ فرقہ اوریت ۳۳)

اس طرح کی بیسیوں مثالیں موجود ہیں یہاں صرف دو مثالیں مزید یہ یہ کارئین کی جاتی ہیں۔

۱۔ خواجہ حسن نظامی حاشی دہلوی ایک مشہور بزرگ گذرے ہیں انہوں نے جریدہ ”پیشوا“ دہلی کے علی جمبر کے لئے ایک مضمون بہ عنوان ”علی ولی اللہ“ تحریر کیا۔ جس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق عارثور میں دشمنان دین کی آمد کی آہٹ سن کر حزن میں مبتلا ہوئے۔ اس سے ان کا کمال ولایت ثابت نہیں ہوتا اور حضرت علیؑ شب ہجرت میں بے خوف و حزن بستر رسول ﷺ پر لیٹے رہے اور بموجب آیہ کریمہ ”آلَا إِنَّ أَوْلَىٰ لِآلَاءِ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“ بیان کے کمال ولایت پر واضح دلیل ہے۔

مولانا ظہور احمد بگٹی نے اس کے جواب میں ایک مضمون بہ عنوان ”مفضل البشر بعد الانبیاء“ لکھا جو ماہنامہ شمس الاسلام بھیرہ شمارہ جنوری ۱۹۳۳ء میں شائع ہوا اس میں موصوف فرماتے ہیں کہ:

”خواجہ صاحب نے اپنی تصانیف ”طمانیہ پر رخسار یزید، بحر مہامہ، یزید نامہ“ وغیرہ میں بھی ولایت کے مسلک کے خلاف دوش اختیار کی ہے۔ دراصل خواجہ صاحب عالی تہذیبی اور تہذیبی بد راہی ہیں۔ ہم بھی حاشی نظامی ہیں اور حضرت سیدنا علیؑ ہمارے روحانی پیشوا ہیں مگر حضرت سیدنا علیؑ کے دشمنوں کی بناء پر سیدنا ابو بکر صدیقؓ کو افضل البشر بعد الانبیاء ماننے پر مجبور ہیں۔ علامہ مہتمم بحرانی نے شرح صحیح ابلاغ میں سیدنا علیؑ کا ایک اعلان نقل کیا ہے۔ جو کہ آپ نے

اپنی خلافت کے زمانے میں تمام بلادِ اسلامیہ میں کیا تھا جس کے الفاظ و حدیثِ ذیل ہیں:

”من فضلنی علی ابو بکر جلدتہ حد المفقری“ جو مجھے ابو بکر پر فضیلت دے گا۔ میں اسے مفتری کی حد (اسی دتے) لگاؤں گا۔

امامِ اہلِ ہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازلۃ الخفاء میں اسی سندوں سے حضرت علی کا یہ قول نقل کیا ہے:

”خیر الامة بعد نبیہا ابی بکر ثم عمر“ اسامت میں نبی کے بعد سب سے بہتر ابو بکر پھر عمر ہیں۔

حضرت علی کا یہ فرمان تو اتر کا صاحب اختیار کر چکا ہے اور نبی و شیعوں پر دو ذمہ کی کسب میں موجود ہے۔ خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے شیعوں سے نبی سے اس خواجہ آئندہ اپنے آپ کو حشی نظائی وغیرہ نہ لکھا کریں۔ جو شخص نبی اکرم کے طریقہ یعنی اہلسنت کے خلاف ہو وہ حشی نہیں ہو سکتا۔ آپ تئیر کی چادر کو اتار کر بے خوف ہو کر اپنے عقیدہ کا اعلان کر دیجئے۔ آپ نے سیت کی چادر اوڑھ کر آج تک اپنے زہریلے لٹریچر کے ذریعے رخص کی ترقی و اشاعت کے لئے خاص کوشش کی ہے۔ شکر ہے کہ آج آپ نے اپنے نبی نہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ امید ہے کہ آئندہ سادہ لوح نبی بھالی آپ کے دام فریب میں نہ آئیں گے۔ (میں اسلام بحیرہ منی ص ۱۷۸-۱۷۹) اسی شمارے کے صفحہ نمبر ۲۸ پر مولانا ظہور احمد بگویی کا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے:

”آج غزالی و رازی، روی و عطاری جانشینی کا منصب حسن نظائی جیسے سرکاری دہلی کو حاصل ہے۔“

۲۔ دوسری مثال پیر سید محمود شاہ محدث ہزاروی کی ہے جو بقول خود تین صد کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان میں موصوف کے جو القاب درج کئے گئے ہیں ان میں چند حسب ذیل ہیں:

”امام اہلسنت و الجماعت، مفتی اہلسنت و الجماعت، محقق اہلسنت و الجماعت، تصنیف اہلسنت و الجماعت، مفتی اسلام، امیر ملت، حکیم ملت، حکیم الامت، فقیر ملت، ملام ہفت، حجة الاسلام، محدث پاکستان، فخر احناف، بقیۃ السلف، حجة الخلف، داعی خلافت، امیر تحریک خلافت، نقیب السادات، نقیب الاشراف، قطب العالم، ناشر خیر و برکت، سر پار شد و ہدایت، مجاز ہر چہار سلسلہ طریقت، مودب انبیاء و اولیاء، عارف باللہ، فدائے مصطفیٰ، محقق عالم کتاب سنت و

آخروقت و سیر، ماہر امر اور شریعت و طریقت، شیخ سنت و طریقت، رہبر شریعت، مجدد دوروں، پیر خوش خصال، اسلام کا کمال، صدیق کا جمال، قاروق کا جلال، عثمان کا خیال، حیدر کا نوال، علم ہائے مصطفوی کے مجسمہ، مصطفیٰ کی آل، کفر پر وبال، عالم و فقیر، سید و عارف، دانائے وقت، حال، عقل بے مثل، عدولتس با کمال، اسلام کی ڈھال“

اشاعری شیعہ انجسٹ میں شاہ صاحب کا تعارف حسب ذیل القاب کے ساتھ کر لیا گیا۔
 ”فرید العصر، وحید العصر، غزالی وقت، رازی دوروں، فقیہا عظیم، مفسر قرآن، وطن پاک کے معزز ترین عالم دین، دنیا بھر کے دس لاکھ معتقدین کے پیر و مرشد، مفکر خلافت اسلامیہ، سینکڑوں کتب کے مصنف، صاحب کمالات و پائی مہتمم جامعہ حنفیہ قاریہ، مجدد ماہ حاضرہ۔
 حضرت علامہ ابو مسعود السید محمود شاہ، المعروف محدث ہزاروی“

(اشاعری شیعہ انجسٹ کا اپنی سنی ۵۰۰-۱۹۹۷ء)

محمود شاہ صاحب تفسیریت میں بھی پر سبقت لے گئے ہیں اور انتہائی عالی واقع ہوئے ہیں مصوف کے عقائد و نظریات کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیں:

۱۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس آیت میں ”علی اکہ“ کا لفظ بھی نازل ہوا تھا۔

۲۔ و سلام علی البیتین کی ایک تفسیر آل یاسین ہے اور آل یاسین سے مراد آل محمد ہے۔
 ۳۔ آزر کو حضرت ابراہیم کا والد کہا اور کنعان کنوچ کا بیٹا کہا کفر ہے۔
 ۴۔ حضرت علی موصوم ہیں۔

۵۔ جس بخاری میں ایسے ایسے جہنیوں کی روایات ہوں آکھ پر پٹی باندھ کر سب کچھ کابل قبول نہیں ہو سکتا۔

۶۔ محبوبان خدا سے تو لا اور اہل غضب و ضلالت سے تمہارا پرہیزگاری و بیعت کی اختیار کرنی چاہیے ایمان ثابت اور کفر ثابت مومن سے متعلق ہے اس کا دوسرا نام تظاہر ہے۔

۷۔ حضرت عثمان کے ساتھ نبی اکرم ﷺ کی صاحبزادیوں کا نکاح بحالت ضرورت شرعیہ لایا اور بصورت عدم استعلاص کل اولیاء ہوئے۔ جیسے نکاح اولاد آدم میں درمیان بہن بھائی کے مروی ہیں ایسے ہی نکاح رقیہ و کلثوم کا عثمان غنی کے ساتھ ہے نہ پہلے ہونے پر اعتراض

ہوسکتا ہے اور نہ وہ اب کے لئے سند جواز بنائے جاسکتے ہیں۔

۸۔ ام کلثوم بنت علیؓ کے حضرت عمرؓ کیساتھ عقد کا افتراء تمہارے ناپاک، واقعہ کا ذبہ، غیر صحیح، توین اہلبیت، تنقیص و ایذا و دشنام اہلبیت، بہتان عظیم شرمناک، حیا سوز، تمہاری منقولہ نامقبولہ، علامت نفس و خروج اور قابل مدت روید ہے۔

۹۔ سیدہ کا نکاح کسی غوث مقرب، ولی، بادشاہ، عربی، عجمی، قریشی، مطلبی، عباسی، صدیقی، فاروقی، عثمانی، علوی، غیر قاطمی کے ساتھ نہیں ہوسکتا۔ جو اسے جائز کہے وہ اشد حرام کا مستحل ہے اور یہ ایسا کفر ہے جو اس کے مرتکب کے عذاب و کفر میں شبہ و توقف بھی کرے باجماع اہل اسلام اس کے کفر میں بھی کوئی کلام نہیں۔ نبی اکرم ﷺ کی الحاقی اور عارضی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنا لہدی حرام ہے تو ان کی ذاتی، حقیقی اور لہدی نسبت والی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کیسے جائز ہوسکتا ہے۔ غیر سیدہ منکوحہ سید کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے۔

۱۰۔ آیت تطہیر میں ازواج مطہرات تبعاً قرعاً داخل ہیں جبکہ اولاد رسول ﷺ اصلاً اور بالذات داخل ہیں۔ اولاد رسول ﷺ کی نسبت رسول اکرم ﷺ کے ساتھ ذاتی حقیقی اور لہدی ہے جبکہ ازواج مطہرات کی نسبت آپ ﷺ سے الحاقی اور عارضی ہے۔

۱۱۔ اہلبیت و اولاد رسول ﷺ کے ساتھ ایمان لانا افراد امت پر وہ واجب و ضرورت و فریضہ دینی ایمانی ہے کہ اگر یہی نہ پایا جاوے تو سرے سے ایمان ہی نداد۔ ہر مومن مسلمان سے قرآن اور اولاد رسول ﷺ کے متعلق سوال حق و ثابت ہے۔

۱۲۔ اگر کوئی جائز و مباح و مشروع و درست امر بھی کسی وجہ سے ایذا اہلبیت اولاد رسول ﷺ کا موجب بنے تو اس کے کرنے کی اجازت نہیں بلکہ وہ ناروا و منع و حرام ٹھہرتا ہے۔ اگرچہ اس کے مشروع ہونے کی نصوص کتاب و سنت تک سے نمایاں ہوں۔

۱۳۔ بلاشبہ سادات حسنی حسینی جو عالم میں موجود ہیں حضور علیہ السلام کی اولاد و عمرت ہیں اور یقیناً سادات حسنی حسینی کو حضور سید عالمین کی اولاد ہونے سے بجز انبیاء کے سارے عالم کے لوگوں پر فضیلت و شرف و امتیاز ہے اور کوئی بھی ان کے شرف کو نہیں پہنچ سکتا۔ تبھی تو وہ سید کہلاتے ہیں۔ اتنی تمام اہل اسلام جن اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب و درجات کو پہنچتے ہیں قرب الہی میں زہد و ریاضت کما کما کر اور کسب تقویٰ سے وہ سب کے سب کہیں نیچے ہیں درجات و مراتب سادات آل

رسول ﷺ سے ملنا۔

۱۳۔ شاہ صاحب کے نزدیک نبی اکرمؐ کے ساتھ اسلامی نسبت رکھنے والوں کی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ آپ ﷺ کے اہلبیت (سادات) ۲۔ ازواج مطہرات ۳۔ صحابہ کرام
 اول کا تعلق آپ ﷺ سے ذاتی، حقیقی اور ابدی ہے۔ دوم سے الحاقی اور عارضی، اور سوم درجہ والے
 آپ کی ملازمت و خدمت گاری کی وجہ سے محترم ہیں۔ اس طرح شاہ صاحب نے ازواج
 مطہرات اور صحابہ کرام پر تاقیامت ہر قسم کے ”سید“ اور ”سیدہ“ کا درجہ اور فضیلت بدعاویٰ ہے۔
 ۱۵۔ محمود شاہ صاحب زندگی بھر برادر نسبتی رسول ﷺ، کاتب وحی اور خلیفہ راشد و برحق سیدنا
 معاویہ گو (العیاذ باللہ) ظالم، باغی، طاغی، منافق، کافر، مرتد، اور شر الملوک کہتے اور کہلاتے رہے
 اور جو انہیں کافر نہ کہے یا انہیں صحابی رسول ﷺ تسلیم کرے اور ان کے نام کے ساتھ ”رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ“ کا لاحقہ استعمال کرے تو اسے بھی موصوف نے کافر قرار دیا ہے۔

تفضیلیت کی اس مختصر بحث سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ اس نے کیا کیا رنگ اتھا پیر کئے
 اور کیا کیا گل کھلائے۔ بلاشبہ یہ شعبیت کا پہلا زینہ ہے جس پر قدم رکھے بغیر کوئی شخص شیعہ نہیں
 بن سکتا۔ بلکہ علمائے اسلام کے نزدیک تفضیلیت کا قبائل و راصل شیعہ ہی ہے۔ شعبیت کی
 تعریف کتاب کے آغاز میں گذر چکی ہے تفصیل وہاں ملاحظہ کر لی جائے۔

تفضیلیت اور تصوف کا باہمی گہرا ربط اور تعلق ہے اس لیے یہ شعبہ بحیثیت مجموعی
 شعبیت کے فروغ کا ذریعہ بنا۔ اسی طرح شعبیت نے بھی تصوف کے چشمہ صافی کو خوب گدلا
 کیا اور اس میں اپنے افکار و نظریات داخل کر دیئے جس کے نتیجے میں حق کے مدعی صوفیاء نے بھی
 حضرت علیؑ کو ”مولائے کائنات، باب مدینہ، معلم اور مشکل کشا تسلیم کر لیا۔ فیا اسفا!

حضرت علیؑ مشکل کشا

حضرت علیؑ کو مشکل کشا کہنا بھی تصوف پر شیعہ اثرات کا نتیجہ ہے جس سے بعض علماء
 حق بھی شعوری یا لاشعوری طور پر متاثر ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے شجر و نل میں یہ لکھ دیا ہے کہ

دور کر دل سے حجابِ جہل و غفلت میرے رب
کھول دے دل میں در علم حقیقت میرے رب
ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے

{کلیات لدنیہ صفحہ ۱۰۲، اسل سل علی شریعت و طریقت صفحہ ۵۵۵}

ایک ہی طریقت اپنے مریدین و معتقدین کو ہدایت و تلقین کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ
”چونکہ دعوات میں توسل کرنا اجابت دعائیں بہت زیادہ مفید اور موثر اور سلف صالحین کا معمول
ہے اس لئے ان شجروں کو اسی طریق توسل پر ترتیب دیا گیا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ احباب
روزانہ کم از کم ایک مرتبہ جو سبھی شجرہ پسند خاطر ہو پڑھ لیا کریں۔ امید قوی ہے کہ اس طریقہ پر
دعا قبول ہوگی۔“

{اسل سل علی}

ان تمام شجروں میں مذکورہ بالا مصرع درج ہے یعنی ”ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے“
حالانکہ قرآن کا واضح کاف اعلان ہے کہ

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ {انہل آیت نمبر ۶۲}

بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی پکار سنتا ہے اور مشکل کشائی کرتا ہے (یعنی اللہ تعالیٰ کے
سوائے کوئی ایسا نہیں)

آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشکل کشائی فرما کر بے قرار کو ہم کنار قرار کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا وصف
ہے لہذا کسی دوسرے کو مشکل کشا سمجھنا شرک ہے۔ بعض صوفیاء حق اپنے اس غلط نظریہ کی برہنہ
توجیہ کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے شریعت کے بعض مشکل مسائل کو حل کر دیا تھا اس لئے ”علیؑ
مشکل کشا کے واسطے“ سے انہیں علمی و دینی مشکلات حل کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت
قاضی مظہر حسین صاحب لکھتے ہیں کہ:

اگر کسی اہلسنت بزرگ نے حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کے لیے مشکل کشا کا لفظ استعمال کیا
ہے تو دینی و علمی مشکلات حل کرنے والا کے معنی میں نہ کہ اس معنی میں کہ نعوذ باللہ حضرت علیؑ
ہماری دنیاوی مشکلات حل کرنے والے، بیماریاں دور کرنے والے اور رزق و اولاد دینے والے
ہیں۔ {بشیرت المدارس باصر علی شہادۃ الحسن صفحہ ۱۵۱۔ برعاشیہ}

حضرت علیؑ کیلئے ”مشکل کشا“ کی اصطلاح کے استعمال پر جب ایک غیر مقلد نے

حضرت قاضی صاحب کی گرفت کی تو جناب حافظ عبدالحق خان بشیر صاحب حضرت قاضی صاحب کا دفاع کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”لفظ مشکل کشا فارسی زبان سے ہے جس کا مفہوم مشکل کھولنے والا، آسان کرنے والا۔ مشکل کشائی کے دو مفہوم ہیں۔ ایک ماتحت الاسباب مشکل کشائی جیسے کسی کو علمی یا مالی وغیرہ مشکل پیش آگئی اور دوسرے شخص نے معاونت و مشاورت کے ذریعہ اس کی یہ مشکل آسانی کر دی۔

اور دوسرا فوق الاسباب مشکل کشائی جیسے کسی سے اولاد طلب کرنا، مصائب و آلام سے نجات مانگنا، بیماری سے شفا کا سوال کرنا۔ پہلے مفہوم کے اعتبار سے کسی کو مشکل کشا کہنا شرک نہیں جبکہ دوسرے مفہوم کے اعتبار سے غیر اللہ کو مشکل کشا قرار دینا صریح شرک ہے۔ حضرت علیؑ کے بارے میں اہل تشیع مشکل کشائی کا دوسرا مفہوم مراد لیتے ہیں جبکہ اہل سنت والجماعت کے ہاں اگر یہ لفظ کہیں استعمال ہوا ہے تو اس سے مراد پہلا مفہوم ہے۔

(ماہنامہ حق چار بار صفحہ ۲۰-۲۱-۲۲ کتورہ ۲۰۰۷ء)

موصوف کی اس ”توضیح“ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت قاضی صاحب اہل تشیع والا مفہوم مراد نہیں لیتے بلکہ وہ اہلسنت والا پہلا مفہوم یعنی ”ماتحت الاسباب مشکل کشا“ مراد لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سیدنا علیؑ کو شہید ہوئے اب تک تیرہ سو اکیاسی (۱۳۸۱) سال گزر چکے ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد انہیں کس مفہوم میں ”مشکل کشا“ سمجھا جائے گا؟

ظاہر ہے کہ آں محترم گواہ پہلے مفہوم میں تو ہرگز مشکل کشا نہیں سمجھا جاسکتا۔ اگر ”تصوف“ کی رو سے یا ”علم باطن“ کے زور سے کسی گنجائش کا امکان بھی ہوتا تو پھر بھی یہ اصطلاح اہل تشیع کے ساتھ مشابہت کی بناء پر قابل ترک ہی نہیں بلکہ واجب ترک سمجھی جاتی۔ لہذا غلطی پر تاویلات فاسدہ کے ”رذائے“ چڑھانے کی بجائے رجوع اور توبہ و استغفار ہی اس کا شرعی حل ہے۔

جہاں تک اس تاویل و توجیہ کا تعلق ہے کہ ”مشکل کشا“ سے مراد علمی و دینی مشکلات دور کرنے والا ہے تو یہ تاویل بالکل ہی غلط، فاسد، باطل اور مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے کیونکہ کتنے ہی صحابہؓ ایسے تھے جنہوں نے علمی اور دینی مشکلات حل کی تھیں پھر انہیں ”مشکل کشا“

کیوں نہیں کہا جاتا؟ اس بارے میں حضرت علیؑ کو کوئی امتیاز حاصل نہیں۔ پھر اس میں صحابہؓ کی بھی کوئی خصوصیت نہیں۔ ہر دور میں بکثرت ایسے افراد پائے جاتے رہے جنہوں نے شریعت کے بعض مشکل مسائل حل کیے۔ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان سب حضرات کو بھی مشکل کشا سمجھا جائے۔ کیا حضرت علیؑ کے سوا کسی دوسرے شخص کیلئے ”مشکل کشا“ کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے تو پھر کیا یہ ”شیعی اور سبائی“ انداز فکر نہیں ہے؟

حضرت علیؑ کو علی الاطلاق اور بافوق الفطرت مشکل کشا سمجھنا اہل تشیع کا عقیدہ اور شعار ہے اسی لئے وہ اٹھتے بیٹھتے اور سلام کی جگہ بھی ”یا علی مدد“ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ جامعہ المنظر کے پرنسپل سید صفدر حسین نجفی نے اپنے کتابچے کے ٹائٹل پر یہ شعر لکھا ہے۔

زمانہ سر جنگ است یا علی مددوی کلمک بغیر تو ننگ است یا علی مددوی

شیخہ سکار عبدالکریم مشتاق لکھتا ہے: ”باقی دشمن جلے یا مرے میں تو یا علی مدد کہہ کر رزق، اولاد، صحت، فتح، حاجت بر آری مولا مشکل کشا سے چاہوں گا میں اسے شرک نہیں سمجھتا۔ علی سے مدد مانگنا میرے نزدیک سنت انبیاء و اہل بیتؑ کی نہیں سنت خاتم الانبیاء ہے۔“

(ہاشمی کے ادانت کھانے کے اور کھانے کے بعد صفحہ ۳۱ جلد ۲)

دسمبر ۱۹۹۵ء میں اہل تشیع کے زیر اہتمام ”یا علی مدد کانفرنس“ منعقد ہوئی جس کے مہمانان خصوصی لیغٹینٹ جنرل سہیل عباس جعفری اور اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن علامہ عرفان حیدر عابدی تھے ایک سنی نماز افضی پیر آصف گیلانی نے بھی کانفرنس کو رونق بخشی۔

کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عقیل ترابی نے کہا کہ علیؑ کا نعرہ ہماری پہچان اور روح کا سرمایہ ہے۔ عرفان حیدر عابدی نے کہا۔ علیؑ سے مدد مانگنے کا حکم حضورؐ نے دیا ہے یہ شرک نہیں عبادت ہے۔ (روزنامہ پاکستان ۵ دسمبر ۱۹۹۵ء)

اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ حضرت علیؑ سے مدد مانگنا اور ان کے نام کے ساتھ ”مشکل کشا“ کا لاحقہ لگانا اہل تشیع کا شعار ہے۔ کوئی حقیقی مومن ”ایاک نعبد وایاک نستعین“ کے اقرار سے انحراف اور نبی اکرمؐ کے فرمان ”اذا استعنت فاستعین باللہ“ کی خلاف ورزی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس حقیقت کا کوئی صوفی انکار نہیں کر سکتا کہ ”غائبانہ حاجات میں مدد مانگنا عبادت ہے“ اگر اللہ تعالیٰ کو غائبانہ حاجات میں مختار کل سمجھ کر ”یا اللہ مدد“ کہے گا تو یہ اللہ کی عبادت

ہوگی اور اگر ”یا علی مدد“ یا ”علی مشکل کشا“ پکھڑے گا تو یہ حضرت علیؑ کی عبادت ہوگی اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والے کے متعلق شرعی حکم بالکل واضح ہے۔

یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت علیؑ خود اپنی اور اپنے گھر والوں کی مشکلات دور نہ کر سکے تو وہ دوسروں کی کیا مشکلات دور کریں گے؟ شیعوں کے عقائد کے مطابق ان سے امامت و خلافت کا حق چھین لیا گیا مان پر مظالم و مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، بنت رسول ﷺ کو باغ فدک کی وراثت سے محروم کر دیا گیا، بنت رسول ﷺ پر دروازہ گرایا گیا، انہیں زخمی کیا گیا مان کے گھر کو نذر آتش کیا گیا، ان کے تخت جگر حسن تک کو شہید کر دیا گیا۔

خود حضرت علیؑ اپنے پورے دور خلافت میں مشکلات و مصائب میں گھرے رہے، ایک دن بھی چین و سکون کا سانس نہیں لیا، مدینہ منورہ کی رہائش چھوٹ گئی، اپنے عہد خلافت میں ایک مرتبہ بھی حج و عمرہ کی سعادت حاصل نہیں کر سکے، حمل و صفین میں اور اس کے علاوہ بھی ان کے ہزاروں احباب شہید ہو گئے۔

حضرت حسنؑ کے نیچے سے مصیبت کھینچ لیا گیا، انہیں زخمی کر دیا گیا، خلافت چھین لی گئی، انہیں مذلت المؤمنین اور عار المؤمنین کے الفاظ سے پکارا گیا یہاں تک کہ انہیں زہر خوردنی کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔

حضرت حسینؑ بیع احباب خاک و خون میں تڑپا دیئے گئے، جسموں پر گھوڑوں کی ٹاپیں دوڑائی گئیں، سر کاٹ کر نیزوں کی انہوں میں پرو دیئے گئے، معصوم بچے اور خواتین پیاس سے تڑپتی رہیں، عباس علم دار کے بازو کٹ گئے، عون و محمد جنگل میں پھلتے رہے، خیموں کو آگ لگا دی گئی، عورتیں چینی ہوئیں بال بکھیرتی ہوئیں بغیر دوپٹوں کے خیموں سے باہر آ گئیں ان سب حادثات اور سانحات کے باوجود حضرت علیؑ نہ ”تحت الاسباب“ ان کی مشکل کشائی کر سکے اور نہ ہی ”ما فوق الاسباب“

معمولی عقل و دانش رکھنے والا بھی باسانی سمجھ سکتا ہے کہ جو شخص اپنی، اپنے گھر والوں کی، اپنے جگر گوشوں کی، اپنی عفت مآب بیٹیوں کی، اپنی رفیقہ حیات و خیر خیمبر کی اور اپنے جان نثاروں کی مشکلات دور نہ کر سکا وہ آج چودہ صدیاں گزرنے کے بعد ”علی مشکل کشا“ کا وظیفہ اور ”شجرہ“ پڑھنے والے صوفیوں کی مشکل کشائی کیوں کر کرے گا؟

حدیث انا مدینة العلم وعلی بابہا

اس حدیث کی بناء پر اہل تشیع اور صوفیاء نے حضرت علیؑ کو افضل قرار دیا ہے تصوف کے مربی شجرے میں یہ الفاظ پائے جاتے ہیں۔

”وبحہا سیدنا باب مدینة العلم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب

کرّم الله وجهه“

{سلاسل ہیبر ص ۸}

جبکہ قاری شجرے میں یہ اشعار ملتے ہیں:

بخت شیریں دہاں شاہرواں	در علم لدنی فیض رحماں
خلج بحر رحمت منبع فیض	تجلی گاہ یزدواں مطلع فیض
علی بن ابی طالب کہ خورشید	بنور خاک پائے او در شید

{سلاسل ہیبر ص ۸}

بہر حال حدیث ”انا مدینة العلم وعلی بابہا صحاح ستہ میں سے صرف جامع ترمذی میں پائی جاتی ہے اور اس میں ”انا مدینة العلم“ کے بجائے یہ الفاظ ہیں: ”انا دار الحکمة وعلی بابہا“ میں حکمت کا گھر ہوں اور علیؑ اس کا دروازہ ہیں۔

{جامع ترمذی باب المناقب باب مناقب علی بن ابی طالب}

اس حدیث کی سند یہ ہے ”حلیثنا اسمعیل بن موسیٰ نا محمد بن عمر الرومی نا شریک عن سلمة بن کھیل عن سوید بن غفلة عن الضالحی عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“

لام ترمذی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس کی روایتی حیثیت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”ہذا حدیث غریب منکر روی بعضهم ہذا الحدیث عن شریک ولم یذکروا فیہ عن الضالحی ولا نعرف ہذا الحدیث عن احد من الثقات غیر شریک“ یہ حدیث غریب اور منکر ہے بعض راویوں نے اسے صرف شریک سے روایت کیا ہے اور ضالحی کا نام میں ذکر نہیں کیا اور ہم نہیں جانتے کہ شریک کے سوا ثقہ راویوں میں سے کسی اور نے بھی اس روایت کیا ہو۔

غریب علم حدیث کی اصطلاح میں اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا مدار سند کے کسی

مرحلے میں صرف ایک راوی پر رو جائے اور منکر اس روایت کو کہتے ہیں جو زنی غریب علی نہ ہو بلکہ اس کا راوی بھی ضعیف ہو اس سے ترمذی کی زیر بحث روایت کا پایہ سند بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ پھر اس طرح کی روایت پر سارے دین کی بنیاد رکھ دینا کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟

محمد بن علی الشوکانی نے اپنی کتاب "الفوائد المجموعۃ فی الاحادیث الموضوعۃ" میں اس حدیث پر طویل بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ امام ابن جوزی اور امام ذہبی نے اسے جھوٹی اور موضوع روایت قرار دیا ہے۔ ابو الصلت عبد السلام بن صالح الہروی، ہرات کے ایک جعل ساز نے یہ روایت وضع کر کے پھیلا دی ہے۔ اس حدیث کے غریب اور منکر ہونے کے علاوہ اس کے بعض رواۃ میں تشیع بھی پایا جاتا ہے۔

جامع ترمذی کے بعد اس مضمون کی روایت کا سارا دار و مدار امام حاکم کی مستدرک پر رو جاتا ہے جو بجائے خود بھی حدیث کی معتبر کتاب نہیں ہے اس میں کہا گیا ہے کہ:

"انا مدینۃ العلم و علی بابہا فمن اراد المدینۃ (وفی رواۃ فمن اراد العلم) فلیات الباب" (المستدرک علی الصحیحین ص ۹۷ - الجزیرہ مطبوعہ بیروت)

امام حاکم نے اپنی مستدرک میں ابن عباس اور جابر بن عبد اللہ سے دو روایتیں مختلف الفاظ میں نقل کی ہیں۔ ابن عباس کی روایت میں حسب ذیل الفاظ آئے ہیں۔ "انا مدینۃ العلم و علی بابہا فمن اراد المدینۃ فلیات الباب" میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں پس جو شخص شہر میں آنا چاہے وہ اس کے دروازے سے آئے۔

جبکہ جابر بن عبد اللہ کی روایت کا آخری حصہ یہ ہے: "فمن اراد العلم فلیات الباب" یعنی جو علم حاصل کرنا چاہے اسے دروازہ پر آنا چاہیے۔

امام حاکم نے ان دونوں روایتوں کے صحیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ لیکن علم حدیث کے بڑے بڑے ناقدین کی رائے میں نہ صرف یہ دونوں بلکہ اس مضمون کی ساری روایات ساقط الاعتبار ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عباس کی روایت کے متعلق امام ذہبی کہتے ہیں کہ صحیح ہونا تو درکنار یہ تو موضوع ہے اور جابر بن عبد اللہ کی روایت کے متعلق ابن کی یہ رائے ہے کہ "المعجب من الحاکم و جرأتہ فی تصحیحہ ہذا و امثالہ من البواطیل، و احمد ہذا دجال کذاب" امام حاکم پر سخت تعجب ہے کہ کس جرأت کے ساتھ وہ اس روایت اور ایسی ہی دوسری

روایتوں کو صحیح کہتا ہے۔ یہ احمد (احمد بن عبد اللہ بن یزید الحمرانی جس کی سند سے یہ روایت حاکم نے نقل کی ہے) کو قابل اور سخت جھوٹا ہے۔
(حدیث کہ منعی ہے)

حکمی بن معین اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں کہ "لا اصل لہ" اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ امام بخاری کی رائے ہے کہ "انہ منکر و لیس لہ وجہ صحیح" یہ منکر روایت ہے اور اس کی نقل کا کوئی طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ امام نووی اور جزیری اس کو موضوع کہتے ہیں۔ ابن دنیق العید کے نزدیک بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ ابن جوزی نے مفصل بحث کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ انا مدرسۃ العلم والی روایت جتنے طریقوں سے بھی مروی ہے سب کے سب موضوع ہیں۔

قابل غور بات یہ ہے کہ جس حدیث کا سند کے اعتبار سے یہ حال ہے۔ اس پر اتنے بڑے فیصلے کی بناء کھدینا کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ کہ "جو علم حاصل کرنا چاہو وہ (علیؑ کے) دروازہ پر آئے۔"

قرآن مجید کے بعد ہمارے لئے ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ نبی اکرم ﷺ کا اسوہ حسنہ ہے جو صحابہ کرامؓ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اب اگر ہم اس حدیث پر اعتماد کر کے اس علم کے لئے صرف حضرت علیؑ پر انحصار کر لیں تو لامحالہ ہمیں علم کے اس بہت بڑے حصے سے محروم ہونا پڑے گا۔ جو دیگر صحابہؓ کے ذریعے سے منقول ہوا ہے۔ کیونکہ کتب حدیث میں حضرت علیؑ کی مرویات کی تعداد پانچ سو چھیالیس (۵۸۶) ہے۔ کیا حدیث کا کل ذخیرہ یہی ہے؟ حدیث کا باقی سرمایہ بھی تو "باب علم" سے ہی مروی ہونا چاہیے تھا اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو اتنے بڑے فیصلے پر نبی رسول اکرم ﷺ کا یہ ارشاد مبارک ہم تک بہت زیادہ قوی اور مستبر ذریعے سے پہنچنا چاہیے تھا۔

علاوہ ازیں اس حدیث کا ظاہری مفہوم آپؐ کے بکثرت ارشادات اور زندگی بھر کے عمل سے بھی متضاد ہے۔ آپؐ نے بہت سے صحابہؓ کو اپنی حیات طیبہ میں فوج کا افسر بنا کر مہمات پر بھیجا۔ مختلف صحابہؓ کو مختلف علاقوں پر عامل مقرر کیا۔ انہیں تحصیل صدقات کے منصب پر مامور کیا۔ انہیں امام صلوة مقرر کیا اور تعلیم تبلیغ کے لئے روانہ فرمایا۔ یہ تاریخی حقائق ہیں جنہیں جھٹلایا نہیں جاسکتا۔

سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب خدمات علم دین کے بغیر ہی انجام دی جاتی تھیں؟ یا یہ سارے صحابہؓ کی انہیں بلکہ حضرت علیؑ کے شاگرد تھے؟ اگر یہ دونوں باتیں غلط ہیں تو

صحیح صرف یہ بات ہو سکتی ہے کہ ان صحابہؓ نے ”مدینۃ العلم“ یا ”دار الحکمة“ سے براہ راست علم و حکمت کی تعلیم حاصل کی تھی اور یہ سب صحابہؓ حضرت علیؓ ہی کی طرح مدینۃ العلم اور دار الحکمة کے دروازے تھے۔

نبی اکرم ﷺ منصب نبوت پر سرفراز ہونے کے بعد سے حیات دنیوی کی آخری ساعت تک خود دین کی تعلیم و تبلیغ فرماتے رہے اور صحابہؓ دینی مسائل براہ راست اور بلا واسطہ آپ ﷺ ہی سے پوچھتے رہے۔ قرآن مجید اس بات کی شہادت دے رہا ہے ”یسئلونک عن الالهة، یسئلونک عن الشهر الحرام، یسئلونک عن المحیض، یسئلونک عن الخمر و المیسر، یسئلونک عن الساعة“ وغیرہ۔ نبی اکرم ﷺ کی حیات طیبہ میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ ﷺ نے دینی احکام صرف حضرت علیؓ کو بتائے ہوں اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی تنہا ذمہ داری سونپی ہو یا کسی سائل سے آپ ﷺ نے یہ فرمایا ہو کہ علیؓ کے توسط سے میرے پاس آیا کرو۔ خود حضرت علیؓ نے بھی کبھی اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ پھر معلوم نہیں کہ اہل تصوف نے دیگر صحابہؓ کو نظر انداز کر کے اپنے تمام شجروں اور سلسلوں کا اختتام حضرت علیؓ (یا عادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے) پر کیوں کیا؟ کیا یہ شعبیت و باطنیت کا اثر نہیں؟

پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ زیر بحث حدیث ان تمام احادیث کے بھی خلاف ہے جو آپ ﷺ نے دیگر صحابہؓ کرام کے بارے میں ارشاد فرمائی تھیں۔ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت زید بن ثابتؓ کے متعلق ”انرضہم“ فرمایا۔ یعنی صحابہؓ میں سے وہ علم میراث کے سب سے بڑے ماہر ہیں۔

حضرت معاذ بن جبلؓ کے متعلق فرمایا ”اعلمہم بالحلل و الاحرام“ حلال و حرام کو وہ سب سے زیادہ جانتے ہیں۔

حضرت ابی بن کعبؓ کے متعلق فرمایا ”قرنہم“ وہ قرآن کے سب سے بڑے قاری ہیں۔

حضرت ابو بکرؓ کے متعلق فرمایا ”لو کنت متعذراً من امتی خلیلاً لا تعذت ابا بکر خلیلاً“ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بنانا تو ابو بکرؓ کو ہی خلیل بنانا۔

حضرت عمرؓ کے متعلق فرمایا ”لو کان بعدی نبی لکان عمر“ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔

جن کے متعلق فرمایا: ابن الخطاب و الذي نفسي بيده ملقىك الشيطان
سلكا فحافظا الا سلك فحافظا غير فتحك "اے ابن خطاب قسم ہے اس ذات کی جس کے
بعضہ قدرت میں میری جان ہے جس راستے پر شیطان کی تجھ سے ٹڈ بھینٹ ہو جاتی ہے۔ اس کو
چھوڑ کر وہ کسی ایسے راستے پر چلا جاتا ہے جہاں تو اس کے سامنے نہ ہو۔

جن کے متعلق فرمایا: ان الله وضع الحق على لسان عمر يقول به "اللہ نے حق حضرت عمرؓ کی
زبان پر رکھ دیا ہے اسی کے مطابق وہ بات کرنا ہے۔

نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش
کئے گئے اور وہ قمیص پہنے ہوئے تھے ان میں سے بعض کی قمیص سینے سے زیادہ لمبی تھی۔ "و غرض
علی عمر بن الخطاب و علیہ قمیص بجرہ۔ قالوا اما اولت ظک یا رسول اللہ قال۔
لذین "اور عمر میرے سامنے پیش کئے گئے ان پر ایک قمیص تھی جو زمین پر پھینچی ہوئی تھی۔

صحابہ نے دریافت کیا کہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا دین۔

ایک دوسرے خواب میں نبی اکرم ﷺ نے اپنے بچے ہوئے دودھ کا پیالہ عمرؓ کو دے دیا
اور اس کی تعبیر "اعلم" سے فرمائی۔

حضرت عثمانؓ کے متعلق فرمایا۔ ککل نبی رفیق و رفیق فی الجنة عثمان "ہر نبی
کا ایک رفیق ہے اور میرا رفیق جنت میں عثمان ہے۔ حضرات ثلاثہ اور دیگر صحابہ کے فضائل و
مناقب کتب حدیث میں ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں۔

وائے افسوس! اہل تصوف نے ان میں سے کسی صحابی کو (بنام) اپنے روحانی و
علمی شجروں میں شامل کرنا مناسب نہیں سمجھا اور نہ ہی ان سے "باطنی علم" حاصل کرنے کی
کوئی کوشش کی۔

شیخ محمد اکرام صاحب لکھتے ہیں کہ "چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے شیوہ حضرات کی
عقیدت و محبت کی ایک اہم بنیاد ان کا "باب مدینہ العلم" ہونا ہے۔ اس لئے اس فرقے میں علم
کی محبت ایک مذہبی فریضہ کی صورت اختیار کر لیتی ہے" (رد المحتار صفحہ ۶۳)

اس حدیث کا مفصل تجزیہ اوپر گذر چکا ہے۔ جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ یہ حدیث
موضوع اور من گھڑت ہے اس لئے موصوف کا اخذ کردہ یہ منطقی نتیجہ بھی خود بخود غلط قرار پاتا ہے

کہ ”شیعہ فرقتے میں علم کی محبت ایک مذہبی فریضہ کی صورت اختیار کرتی ہے۔“
 اگر زیر بحث حدیث صحیح ہے تو محولہ بالا کثیر التعداد احادیث کے متعلق کیا کہا جائے گا جو
 دوسرے صحابہ کرام کے متعلق اس سے بہت زیادہ قوی اور معتبر سندوں کے ساتھ مقبول ہوئی
 ہیں؟ کیا کسی دلیل سے زیر بحث ضعیف، منکر بلکہ موضوع حدیث کے مقابلے میں ان سب
 احادیث صحیحہ اور تاریخی حقائق کی تکذیب کی جاسکتی ہے؟

مولائے کائنات

بعض صوفیاء کرام شیعہ پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر حضرت علیؑ کے نام کے ساتھ
 ”مشکل کشا“ کے لائق کے علاوہ ”مولائے کائنات“ کا سابقہ بھی لگاتے ہیں۔ یہ بھی اہل تشیع
 کی اصطلاح ہے۔ مشہور شیعہ مناظر ثقہ الاسلام محمد بشیر صاحب آف ٹیکسلا لکھتے ہیں:
 ”جب ہم حضورؐ کی بیعت کر چکے ہم حضورؐ کے عبد بن گئے اور حضورؐ ہمارے مولا بن
 گئے۔ یعنی حضورؐ کو حق حاصل ہے کہ ہماری جان جہاں چاہیں خرچ کریں۔ مال و اولاد کو جہاں
 چاہیں خرچ کریں۔ جب انہیں اختیارات حاصل ہو چکے تو جب تک حضورؐ زندہ رہے ہمارے
 مولا۔ اور اب حضورؐ اللہ کے دربار میں جانا چاہتے تھے تو آپ ﷺ کو حکم ہوا کہ اپنے بعد انتظام کر
 جاؤ آپ ﷺ نے لوگوں کو جمع کر کے وہ حق مولا جو آپ کو حاصل تھا اس کو آپ ﷺ نے غدیر خم
 میں کہہ دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علیؑ مولا ہے۔ جس کا میں مولا ہوں اب میرے بعد
 علیؑ اس کا مولا ہے۔ یعنی جو بھی حقوق اختیارات مجھ کو حاصل تھے اب وہ علیؑ کو حاصل ہیں اگر
 میں کائنات کا مولا ہوں اگر میں فرشتوں کا مولا ہوں تو یہ فرشتوں اور کائنات کا مولا ہے۔ اگر
 میں جان و مال، اولاد و نفوس وغیرہ کا مولا ہوں تو یہ تمہارے جان و مال، اولاد و نفوس وغیرہ کا مولا
 ہے۔ یعنی کل اختیارات اب علیؑ کے حوالے کر کے۔“ (مقام ہدایت صفحہ ۱۵۱، ۱۵۲)

لفظ ”مولیٰ“ لغت میں حسب ذیل معانی میں استعمال ہوتا ہے۔

”آقا، صاحب، مالک، والی، سردار، سلطان، بادشاہ، راجا، آزاد شدہ غلام، دوست

محبت، حبیب، مددگار، ہمدم، معاون، ناصر، یاور، شریک، ساتھی، رفیق، شکی، ہمسایہ، پڑوسی۔

{قاموں مترادفات تحت مولیٰ}

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔

”انت مولنا فانصرنا علی القوم الکفرین“ (البقرہ نمبر ۱۸۶)

”لور بل لله مولکم و هو خیر النصیرین“ (آل عمران نمبر ۱۵۰)

ان آیات اور ان کے علاوہ دیگر آیات میں بھی لفظ ”مولیٰ“ بمعنی مالک و آقا جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے آیا ہے۔

نزول قرآن کے زمانے میں یہ لفظ بکثرت ”غلام“ کے معنی میں استعمال ہوا ہے مثلاً باغ مولیٰ ابن عمر، عکرہ مولیٰ ابن عباس، ابو رافع مولیٰ رسول اکرم ﷺ، سفینہ مولیٰ رسول اکرم ﷺ، بلکہ وہ غلام جنہیں آزاد کر دیا گیا انہیں بھی مولیٰ کے لفظ سے پکارا جاتا رہا۔

جبکہ اہل تشیع لفظ مولیٰ بمعنی مالک، آقا اور ناصر استعمال کرتے ہیں حضرت مولانا عبد الحمید سواتی صاحب سے ایک سائل نے دریافت کیا کہ حضرت علیؑ کو مولانا علیؑ کہاں تک درست ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: ”بھائی مولانا کا معنی ساتھی، رفیق یا آقا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے۔ من کنت مولاه علی مولاه“ یعنی جس شخص کا میں ساتھی، رفیق یا آقا ہوں۔ حضرت علیؑ بھی اس کا رفیق، ساتھی یا آقا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور درست ہیں لہذا امتزاج لفظ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (مہاجر حضرت معلوم ص ۱۳۳ شی ۱۹۹۹)

موصوف نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ امام ترمذی نے اس طرح نقل کی ہے:

”حدثنا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت ابا الطغفيل يحدث عن ابي سريحة او زيد بن ارقم شك شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلى مولاه۔ هذا حديث حسن غريب وروى شعبة هذا الحديث عن ميمون ابي عبد الله عن زيد بن ارقم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه“ (جامع ترمذی باب التائب۔ باب ما قبل من بل مال)

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ شعبہ نے یہ روایت ميمون ابو عبد اللہ کے واسطے سے بنی ہارم سے روایت کی ہے۔ شعبہ کو اس میں شک واقع ہوا ہے کہ یہ روایت ابو سريحة خديفة بن اسيد سے مروی ہے یا زيد بن ہارم سے۔ دوسرا شک یہ ہے کہ شعبہ نے یہ حدیث سلم بن كهيل سے روایت کی یا ميمون ابو عبد اللہ سے اس طرح اس روایت میں اضطراب پایا جاتا ہے اور اضطراب روایت ضعیف اور ناقابل قبول ہوتی ہے اس کے علاوہ ميمون ابو عبد اللہ جس پر اس حدیث کا دارومدار

ہے۔ وہ محدثین کے نزدیک لاشی ہے۔ حافظ زبلی (م ۶۳ ھ)۔ بسم اللہ بالجہر کی بحث میں لکھتے ہیں کہ نماز میں بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھنے کی روایات اگرچہ بہت ہیں لیکن وہ سب کی سب ضعیف ہیں اور بہت سی روایات ایسی ہیں کہ ان کے ردی بہت ہیں اور ان کے طرق یعنی استاد متعدد ہیں مگر وہ حدیثیں ضعیف ہیں جیسے حدیث طبر، افطر الحاجم ومن کتبت مولانا فعلی مولانا آخر میں لکھتے ہیں ”بل قد لایزید کثرة الطرق الاضعفا“ یعنی بعض اوقات کثرت طرق بجائے اس کے کہ نقصان ضعیف کو پورا کرے اس ضعیف کو اور بھی بڑھا دیتی ہے۔ نصب الرئیۃ جلد ۲ ص ۳۶۰

دیگر اکابر علماء و محدثین مثلاً امام بخاری، ابن ابی حاتم رازی، ابراہیم الحمری، ابن ابی داؤد اور ابن حزم ظاہری وغیرہ کو حدیث مولانا کی صحت میں کلام ہے۔

قطع نظر اس حدیث کے ضعف کے جو علماء اس حدیث سے حضرت علیؑ کی فضیلت پر استدلال کرتے ہیں ان کے نزدیک بھی ”مولا“ آقا کے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ وہ اس سے دوست کا معنی مراد لیتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں:

”اللہم من کت مولانا فعلی مولانا اللہم وال من والہ و عاد من عادہ“

(مشکوٰۃ باب مناقب علیؑ بن ابی طالب)

چونکہ ”مولیٰ“ کا لفظ بہت سے معانی میں مشترک ہے لہذا کسی ایک معنی کی تخصیص کیلئے قوی قرینہ چاہئے اور وہ خود اس حدیث کے اندر ہی موجود ہے (اللہم وال من والہ) ثابت ہو گیا کہ یہاں ”مولیٰ“ سے دوست مراد ہے نہ کہ آقا، ناصر، حاکم اور خلیفہ بلا فصل۔

اگر لفظ مولیٰ بمعنی رفیق اور ساتھی استعمال کیا جائے تو پھر اس کا اطلاق جملہ صحابہ کرام پر بھی ہو سکتا ہے۔ کیا صوفیائے کرام نے یہ لفظ کبھی کسی دوسرے صحابی کے لئے استعمال کیا ہے؟ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ علماء مال سنت بھی حضرت علیؑ کے لئے لفظ مولیٰ بمعنی ”آقا“ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تصور بھی اہل تشیع کا ہے۔

حضرت علیؑ کے لئے لفظ مولیٰ (بمعنی آقا اور مالک) کا استعمال واضح شرک ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ کائنات یعنی عالم کا حاکم اور آقا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ اور اگر مولیٰ کا لقب بمعنی ناصر یعنی مددگار کے استعمال کیا جائے تو بھی اس کا شرک اور ضلال ہونا واضح ہے کیونکہ پوری کائنات کے ناصر صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ ان کے سوا کوئی اور ناصر نہیں۔

بہر حال اہل تشیع نے اس جیسی جیسی اصطلاحات اہلسنت و الجماعت میں پھیلا دی ہیں جن کے استعمال سے بعض "اہل حق" بھی اپنا دامن نہیں بچا سکے۔ فیا اسلا!

معروف نقشبندی بزرگ حضرت مولانا ذوالفقار احمد مجددی تصوف کا دفاع کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"بعض لوگ دعویٰ عیروں کی باتیں بن کر بھڑکے ہو جاتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ آج تو ہر معاملے میں کھونا کھرے سے ملا ہوا ہے کھارنا تو ہمارا کام ہے۔ علماء میں بھی بعض نفس پرست دنیا دار لوگ شامل ہو جاتے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ علم حاصل کرنا بند کر دے۔ تصوف پر اعتراض کرنے والوں کی مثال ہندہ کی سی ہے جسے آکل الاکباد کہتے ہیں۔ مسلمان ہونے سے پہلے کتنی پکی دشمن تھی مسلمان ہونے کے بعد کہنے لگی۔ یا رسول اللہ۔ اب آپ سے بڑھ کر کسی چیز سے محبت نہیں۔ معترضین پر تصوف کی حیثیت کھل جائے تو ان کا یہی حال ہو۔"

(تصوف، سلوک، صفحہ ۲۲۵، ۲۲۶)

قارئین کرام! سیدہ بنت کاتب وحی سیدنا معاویہؓ کی والدہ اور رسول کریم ﷺ کی ساس ماں ہیں۔ آپ ﷺ نے ان کے قبولیت اسلام کے وقت "مرحبانک" کے الفاظ سے استقبال فرمایا اور اس کے بعد "ابضاء اعدی نفسی یدہ" فرمایا کہ ان کی عزت و عظمت کی بلندی کی تمنا فرمائی۔ ایسی کامل احترام شخصیت کے لئے "آکل الاکباد" جیسی خالص شیعہ اصطلاح کا استعمال کیا کسی "پیر طریقت" کو زیب دیتا ہے؟ راقم الحروف نے اپنی کتب "تذکرہ سیدنا معاویہؓ" اور "سیدنا معاویہؓ پر اعتراضات کا علمی تجزیہ" میں اس واقعہ پر مفصل بحث کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ آں محترمہ پر الزام و اتہام ہے جسے اہل تشیع نے وضع کر کے اہلسنت میں عام کر دیا ہے۔ سیدہ ہند ایک مجاہدہ اور نبی اکرم ﷺ کی ساس ماں ہونے کی حیثیت سے عزت و احترام کی مستحق تھیں مگر موصوف آں معظّمہ کا ذکر ان الفاظ سے کرتے ہیں کہ "مسلمان ہونے کے بعد کہنے لگی" جبکہ اسی کتاب میں انہوں نے اپنے پیروں کا ذکر نہایت احترام کے ساتھ کیا ہے۔ حالانکہ ان جیسے کروڑوں پیر سیدہ ہند کی خاک پا کے بھی برابر نہیں ہیں۔

مولانا سید حسین احمد مدنی لکھتے ہیں کہ:

"بے چارے صوفیہ جن پر حسن ظن کا غلبہ ہوتا ہے بھلا ان حضرات کو تنقید و تفتیش کی

کہاں فرصت اور انہیں نہ اس کی عادت ہے پس جو ن لیا یاد کیے لیا اسے باور کر لیا ان کے حسن ظن سے کسی قول کا حدیث رسول ﷺ ہونا ثابت نہیں ہو جائے گا۔ (کتوبات شیخ الاسلام صفحہ ۳۷۷)

صوفیاء کے اس ”حسن ظن“ کے تو سبھی قائل ہیں مگر یہ حضرات اموی صحابہ و صحابیات با خصوص خاندان معاویہ کا ذکر کرتے ہوئے ”سوء ظن“ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ صوفیاء کے ”حسن ظن“ کا ذکر چل پڑا ہے تو اس کی ایک مثال مزید ملاحظہ فرمائیں۔

فلک الغرائق الطی

چنانچہ یہی معروف پیر صاحب (جن کا سیدہ ہند کے حوالے سے اوپر ذکر ہوا) اپنے جذبہ حسن ظن سے مغلوب ہو کر زادوقہ و ملاحظہ کی موضوع ایک مہلک اسلام روایت کی توثیق کر بیٹھے۔ حضرت موصوف ارشاد فرماتے ہیں۔

”ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نماز میں سورۃ النجم کی تلاوت کرتے ہوئے جب اس جگہ پہنچے ”تقرئتم اللہ والعزىٰہ و منوۃ اللیلۃ الاخریٰ“ (انجم نمبر ۲۰-۲۱) بھلا تم نے لات عزیٰ اور تیسرے منات کے حال میں غور بھی کیا ہے۔

تو صحابہؓ کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے آپ ﷺ نے اس سے آگے یہ کہا کہ ان کی بھی عبادت کرو اور اللہ کی بھی۔ صحابہ کرامؓ بہت حیران ہوئے۔ نماز سے فراغت پر عرض کیا کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ نئی آیتیں اتری ہیں جو آپ ﷺ نے پڑھی ہیں۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا میں نے تو نہیں پڑھیں چنانچہ جبرائیل نازل ہوئے اور آیات اتریں ”للفی السیطان فی لعینہ“ (بخ نمبر ۵۲) شیطان نے اپنی گفتگو (وقف کے دوران) حضور ﷺ کی قرأت سے ملا دی تھی۔

پھر پتہ چلا کہ شیطان نے اپنی آواز نبی علیہ السلام ر سارک آواز کی مانند بنا کر یہ عبارت پڑھی تاکہ صحابہ کرامؓ کو دھوکہ دے سکے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ کی موجودگی میں پھر حالت نماز کی یکسوئی میں صحابہ کرامؓ جیسے پاکیزہ حضرات کو دھوکہ دینے سے شیطان باز نہیں آیا تو پھر ہم کس کھیت کی گا جرمولی ہیں کہ بلند و بانگ دعویٰ کریں۔“

(تصوف سوک صفحہ ۷۵-۷۶)

کاش حضرت پیر طریقت اس واقعہ کو نقل کرنے سے پہلے تقاسیر کا تحقیقی مطالعہ فرمالتے ان کی تشریح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نفس واقعہ کی سحت رہنمائی نہ کرتے ہیں۔

حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں کہ:

”قریش کعبہ کا طواف کرتے ہوئے یہ الفاظ کہتے تھے ”وَالْآبِ وَالْمُعْزَىٰ وَ مَنَاكِلَا لَيْلَةَ الْآخِرَىٰ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْغُرَانِيقُ الْعَلِيُّ وَإِنْ شَفَاعَتُهُمْ لَشَرٌّ نَّجِي“ کتب تفسیر میں اس موقع پر ایک قصہ نقل کیا گیا ہے جو جمہور محدثین کے اصول پر درجہ صحت کو نہیں پہنچتا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ نبی ﷺ کی زبان پر شیطان کو ایسا تسلط کب ہو سکتا ہے اور جس چیز کا ابطال آگے کیا جا رہا ہے اس کی مدح سرائی کے کیا معنی؟

(تفسیر عثمانی صفحہ ۶۹۹ سورۃ النجم آیت ۱۹-۲۰)

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں:

”کتب حدیث میں اس جگہ ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے جو ”غرانیق“ کے نام سے معروف ہے یہ واقعہ جمہور محدثین کے نزدیک ثابت نہیں ہے بعض حضرات نے اس کو موضوع اور طحہ بن وزنادقہ کی ایجاد قرار دیا ہے اتنی بات بالکل واضح ہے کہ اس آیت قرآن کی تفسیر اس واقعہ پر موقوف نہیں بلکہ اس آیت کی تفسیر کا جزء بنا کر شکوک و شبہات کا دروازہ کھولنا اور پھر جواب دہی کی فکر کرنا کوئی مفید کام نہیں اس لئے اس کو ترک کیا جاتا ہے۔“

(معارف القرآن صفحہ ۳۷ جلد ۶ سورۃ الحج آیت نمبر ۵۲)

حضرت مفتی صاحب تو اس واقعہ کو طحہ بن وزنادقہ کی ایجاد قرار دے رہے ہیں لیکن پیر صاحب نے ”علم باطن“ کے زور پر انتہا کر دی کہ نماز کی حالت میں شیطان نے نبی ﷺ کی آواز میں ”تلك الغرانيق العلي“ کے الفاظ شامل کر دیئے۔ نماز کے بعد جب صحابہ نے حیرت کا اظہار کیا تو جبرائیل سورۃ الحج کی آیت نمبر ۵۲ (الفسى الشيطان فى امنته) لے آئے کہ شیطان نے اپنی گنہگاروں کو وقف کے دوران نبی ﷺ کی آواز سے ملا دی تھی۔ پھر تم بالائے تم یہ کہ موصوف اس واقعہ کی صحت پر یقین کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ کی موجودگی میں پھر حالت نماز کی یکسوئی میں صحابہ کرام جیسے پاکیزہ حضرات کو دھوکہ دینے سے شیطان باز نہیں آیا تو پھر ہم کس کھیت کی گاجر مہولی ہیں کہ بلند و بانگ دعویٰ کریں۔“

حضرت عثمانی اور جناب مفتی صاحب کی وضاحت کے بعد اس واقعہ کے موضوع اور غلط ہونے کے بارے میں ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی مگر پھر بھی پیر صاحب کے عالی معقدین کے بھٹکنے کا خطرہ ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ خود موصوف بھی اپنے مریدین کی تسکین

دشمنی کے لئے عقلم اشخاص ایسا لیتا اس نذیر بحث عقائد کی مزید محتاحت سے خالی نہیں ہوگی۔
 ابن جریر طبری اور علامہ سیوطی نے حضرت سعید بن جبیر کی ایک روایت نقل کی ہے کہ
 حضور ﷺ نے حکم میں اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ "فقرعیتہم للذات و العزى و حنة الذکوة
 الاخرى" تو شیطان نے آپ ﷺ کی زبان مبارک سے کہلویا۔ "تلك الفرق العلی و ان شفا
 عتہن لیر تعی" جب آپ ﷺ کی زبان مبارک سے یہ جملہ ادا ہوئے تو مشرکوں نے آپس میں
 کہا کہ ہمارے معبودوں کے بارے میں یہ کلمہ خیر کہا گیا اس لئے وہ سب سجدے میں گر گئے اور
 آپ ﷺ نے بھی سجدہ کیا۔ اس پر سورۃ الحج کی آیت "الشیطان فی لبہ" نازل ہوئی۔
 یہ روایت دوسری سندوں سے بھی مروی ہے لیکن وہ تمام طرق یا تو ضعیف ہیں یا منقطع
 ہیں جو لوگ اس واقعہ کو صحیح مانتے ہیں جیسے ابن جریر طبری اور سیوطی وہ لوگ سعید بن جبیر کی اسی
 روایت کو اسی سند کے ساتھ اور دوسری دو اور مرسل روایتوں کو حجت بتاتے ہیں۔

جہاں تک نفس واقعہ کا تعلق ہے وہ ہرگز ثابت نہیں ہے نہ تو نقل صحیح سے اس کا کوئی
 ثبوت ملتا ہے اور نہ عقل و نظری سے اس کی تائید ہوتی ہے امام بیہقی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ثابت
 نہیں ہے کیونکہ کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے جسے واقعہ کی صحت سے لئے دلیل بتایا جاسکے۔
 امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ روایت ہر سند سے مرسل ہے یا منقطع ابن جریر نے جو
 روایت کی ہے وہ بھی مرسل ہے ابن ابی حاتم نے جو دو سندوں سے اس روایت کو ذکر کیا ہے وہ
 دونوں مرسل ہیں۔

قاضی عیاض نے اس واقعہ پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جن محدثین نے صحیح
 حدیثوں کا التزام کیا ہے ان میں سے کسی نے بھی اس حدیث کو بیان نہیں کیا اور نہ کسی شہرہ لانی
 نے درست اور متصل سند سے اس کی روایت کی ہے یہ روایت وہی مفسرین ہنوز نہیں لکھتے ہیں
 جو عجائب و غرائب کے نقل کرنے کے دلدادہ ہیں۔ روایت کے اکثر طرق ضعیف اور واثق ہیں
 ایک روایت کی سند میں "کلبی" صاحب تشریف فرما ہیں جن کے متعلق علامہ عبد جاہل نے یہ صراحت
 کی ہے کہ "یہ غیر معتبر، ضعیف و متروک، قصہ گو، اخباری، رافضی اور آگ لگانے والا شیعہ ہے"
 قاضی ابوبکر ابن العربی نے بھی واقعہ کی صحت سے انکار کیا ہے اور روایتوں میں طعن کیا ہے۔ ابن
 اسحاق نے کہا کہ "ہذا من وضع الزنادقة" یہ لکھوں اور بدیہوں کا گڑھا ہوا فسانہ ہے

نام ابو منصور متریدی نے اس پورے واقعہ کو موضوع قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ تمام باتوں کی گڑھی ہوئی بات ہے تاکہ کمزور ایمان والوں کو اسلام کی طرف سے شک اور بدگمانی میں مبتلا کر دیا جائے۔ علامہ محمود اکوی نے اس سلسلہ کی تمام روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد اس واقعہ کے متعلق لکھا ہے کہ "فدا نکر کثیر المحققین هذا القصة" علماء محققین کی اکثریت نے واقعہ کی صحت سے انکار کیا ہے تمام روایتوں کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ کی جزئیات میں سخت اختلاف ہے ایک راوی کہتا ہے کہ یہ واقعہ نماز کا ہے کہ حضور ﷺ نے نماز میں قرأت کرتے ہوئے "نلک الغرابی فی العلی" والا جملہ کہا۔ دوسرا راوی کہتا ہے کہ مشرکین مکہ کی ایک مجلس میں یہ واقعہ ہوا ہے تیسرا راوی کہتا ہے کہ آپ ﷺ نے بھول کر کہا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ شیطان نے آپ ﷺ کی زبان سے ادا کر لیا ہے اور جب حضور ﷺ نے جبرئیل کے سامنے دہرایا تو جبرئیل نے کہا کیا اسی طرح میں نے آپ ﷺ کو بتایا تھا؟ ایک اور راوی نے کہا شیطان نے مشرکوں کو یہ بتایا تھا۔ روایات میں اس اختلاف اور اضطراب سے باسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ذریعہ بحث روایت کا مقام کیا ہے؟ اور اس پر کس قدر اعتماد کیا جاسکتا ہے؟ اگر بقول پیر صاحب اس واقعہ کو صحیح اور درست تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان اپنی مرضی سے نبی اکرم ﷺ سے جو چاہے کہہ سکتا ہے (نعوذ باللہ من ذلك) یہ بھی قطعاً محال اور ناممکن ہے کہ آپ ﷺ قرآن میں اپنی طرف سے اضافہ فرمائیں۔ اسی طرح بھول چوک سے بھی آپ ﷺ وحی الہی پر اضافہ نہیں کر سکتے اور پھر جو بات عقیدہ توحید کے منافی ہو وہ ایک رسول یا نبی ﷺ کی زبان سے کیونکر نکل سکتی ہے؟

اگر سہو و نسیان کی راہ سے بھی اس واقعہ کو درست تسلیم کر لیا جائے تو پھر سارا سلسلہ رسالت ہی بے وزن اور ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے اور دین کے ہر پہلو میں اہل باطل سہو و نسیان کی گنجائش نکال سکتے ہیں اسی شک وارتیاب کی بیخ کنی کے لئے عصمت انبیاء کا بنیادی عقیدہ لازمی قرار دیا گیا ہے اس لئے کہ دین کی بنیادی تعلیم میں سہو و خطا کی راہ سے بھی لغزش نہیں ہو سکتی۔ جو ایک تسنیم شدہ حقیقت ہے موصوف کی اس تاویل کو بھی درست تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ شیطان نے وقف کے دوران آپ ﷺ کے لب و لہجہ میں بات کہہ دی۔ یہ تاویل بھی اس لئے قابل قبول نہیں کہ اس صورت میں بھی نبی ﷺ پر ایک گونہ شیطان کا تسلط سمجھا جاسکتا ہے۔ یہ تسلط ہی کیا کم ہے

کہ وہ نبی ﷺ کی ہو بہو نقل اتار سکتا ہے تو ایسا ہی تسلط ہوا کہ جیسے اس نے نبی ﷺ کی زبان سے کہلوادیا ہو یہ دونوں صورتیں ناممکن ہیں کیونکہ اس تسلط کو تسلیم کرنے کی صورت میں رسالت پر اعتماد ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے علاوہ ازیں اللہ کے مخصوص بندوں پر شیطان کا تسلط اختیار کر لینا خود قرآن کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

”ان عبادی لیس لك عليهم سلطان الا من ابعدك من الطوفان“ (الحجر نمبر ۴۳)

یقیناً جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا (یعنی شیطان کا کوئی تسلط نہیں ہوگا سوائے ان کے جو گمراہ ہونے والوں میں سے تیری پیروی کریں۔

انبیاء کرام اور خود آنحضرت ﷺ سے زیادہ مخصوص بندہ اور کون ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ یہ فرمایا گیا ہے کہ ”انہ لیس له سلطان علی الذین امنوا علی ربهم یتوکلون“ (سورہ النحل نمبر ۹۹)

یعنی شیطان کو مومن اور متوکل علی اللہ بندوں پر کوئی تسلط و اختیار نہیں دیا گیا ہے کیا نبی اکرم ﷺ سے بڑھ کر کوئی صادق الایمان اور متوکل علی اللہ ہو سکتا ہے؟ خود شیطان نے یہ اقرار کیا ہے کہ ”فبغیرتک لا غو بینہم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین“ (سورہ النحل نمبر ۸۲-۸۳) جس تیری عزت کی قسم! ضرور میں ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان میں سے تیرے مخلص بندوں کے۔ لہذا قصہ ”الغرائب العلیٰ“ جہاں تصریحات قرآنی کے خلاف ہے وہاں اس واقعہ کی تمام تاویلات حقائق و حقیقہ سے متصادم ہونے کی وجہ سے مردود و نامقبول ہیں اس واقعہ کے واضعین (زمانہ، ملاحظہ و سبائیہ) کا واحد مقصد دین میں فساد پیدا کرنا اور نبی ﷺ کی تعظیمات کو مشکوک بنانا ہے وائے افسوس! ان موضوعہ، مکذوبہ اور سبائی نکسال میں تیار کردہ روایات کو ہمارے صوفیاء نے سینے سے لگا کر اپنے سادہ لوح مریدین و معتقدین میں پھیلا رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان سبائی روایات کے مفاسد سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ آمین۔

اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ اہل تشیع نے جہاں تصوف میں اپنے افکار و نظریات داخل کئے وہاں خود بھی تقیہ پیری کے منصب پر فائز ہو کر مذہب شیعہ کو فروغ دیتے رہے۔ ایک اسماعیلی شیعہ کا اقرار ملاحظہ فرمائیں۔

”۱۲۵۷ء میں ہلاکو خان کی فوجوں نے امام رکن الدین خورشاہ کو شکست دے کر

”الموت“ پر قبضہ کر لیا تو اسماعیلیوں کو ایک دفعہ پھر مظالم اور دور ستر کا سامنا ہوا۔ اس کے باوجود ایران، شام اور ہندوستان میں اسماعیلی دعویٰ جوش اور بولے کے ساتھ زندہ رہا ان حالات میں فقیر کے ایک نئے اعجاز کے طور پر اسماعیلیوں نے ایران میں صوفیانہ طور طریقے پر اپنا دعویٰ جاری رکھا۔

(۱) مکمل مدنی فقہ عقائد پر ایک نظر صفحہ ۳۳

اسلامی تصوف میں غیر اسلامی، سہیلی، شیعہ اور باطنی نظریات کی آمیزش معلوم کرنے کے لئے پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم کی کتاب ”تاریخ تصوف“ کا مطالعہ فرمائیں۔ بہر حال یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ دیگر علاقوں کی طرح کشمیر یعنی بھی شیعیت کو تصوف کے روپ میں فروغ حاصل ہوا جس کی بنیاد امیر کبیر علی ثانی سید علی بہدانی نے رکھی۔ پھر ان کے صاحبزادے میر محمد بہدانی اور ان کے مریدین بالخصوص خواجہ اتحق نے اس سلسلے کو آہستہ آہستہ آگے بڑھایا۔ پھر خواجہ اتحق کے مرید سید محمد نور بخش نے اٹھارہویں صدی میں ایک نیا فرقہ بنام ”نور بخش“ متعارف کر لیا۔

شیخہ فرقہ نور بخش

اس فرقے کا بانی سید محمد بن عبد اللہ تھا جو ۱۷۹۵ء / ۱۲۹۳ء میں قادیان (کوہستان) میں پیدا ہوا۔ جوانی میں خواجہ اتحق نطنزی کے ہاتھ پر بیعت کی جو امیر کبیر سید علی بہدانی کے مرید و خلیفہ تھے۔ موصوف نے سید محمد کو ”نور بخش“ کا لقب عطا کیا اور اظہار خوشنودی کے طور پر انہیں سید علی بہدانی کا آخری ”خرد“ عنایت کیا۔

نور بخش نے اب امام کی حیثیت سے اپنا تعارف کرایا اور یہ دعویٰ کیا کہ مجھے امام جعفر صادق سے روحانی فیض حاصل ہوا ہے اور وہ تمام دینی اور دنیوی علوم میں کامل دستگاہ رکھتا ہے۔ نور بخش کی تعلیمات میں شیخہ عقائد کا رنگ نمایاں ہے اس کے مرید خلفائے ثلاثیہ کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے۔ نور بخش پر ایک دن حال طاری ہوا جس میں ایک شخص اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ”انت مہدی“ تو مہدی ہے جس کے بعد وہ ایک عرصہ تک دعویٰ مہدویت پر قائم رہا پھر اس نے اپنے دعویٰ کی یہ توجیہ پیش کی کہ میں بایں معنی مہدی ہوں کہ ہدایت یافتہ ہوں۔ نور بخش نے ۱۳۶۵ء میں، عمر بہتر سال و قات پائی۔ شیخ محمد اکرام صاحب لکھتے ہیں کہ: ”واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی بہدانی اور ان کے صاحبزادے اور فقہاء کار کی سرگرمیوں نے کشمیر میں

ایک روحانی پلچل پیدا کر دی تھی اور اب مقامی اولیاء اور مبلغین کا ایک ایسا گروہ برسر کار آیا جنہیں بابا۔ یا مسلمان رشی (یارشی) کہتے تھے۔ یہ لوگ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے اور ہندو اور مسلمان دونوں انہیں نگہ احترام سے دیکھتے۔ ان میں سے سب سے زیادہ شہرت شیخ نور الدین نے پائی جنہیں ہندو تندرہ رشی کہتے ہیں۔“ (آب کرم صفحہ ۳۸۱)

سید محمد نور بخش نے تصوف کے بھیس میں فرد کی اہمیت اور صوفیانہ عقیدہ وحدت الوجود پر بڑا زور دیا ہے۔ اس کا مرشد خواجہ اسحاق (مرید خاص سید علی ہمدانی) شیخ عتقا کا حال تھا اس نے قانون و احکام پر ”فقا حوط“ کے نام سے ایک رسالہ بھی قلم بند کیا تھا (بعض تذکرہ نگاروں کے نزدیک فقہ حوط شمس الدین عراقی کی تالیف ہے جس کا ذکر آگے آرہا ہے) اس رسالے میں شیخ عتقا نے بیان کئے ہیں اور امام مہدی پر خاص توجہ دی گئی ہے جسے متعدد فضائل کا حامل ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ کی نسل سے ہونا چاہیے اور جو تکلیف موقت یعنی متعہ کو قانونی حیثیت دے سکے۔

مرزا حیدر دغلت (جو مغل بادشاہ ہمایوں کے خاندان میں سے تھا اور اس نے کشمیر پر حکومت بھی کی) کے مطابق بدخشان اور کشمیر میں نور علیہ تعلیمات پر مختلف طریقے سے عمل ہوتا تھا۔ مرزا مزید لکھتا ہے کہ شیعوں اور نور بخشوں کے متفقہ عقائد میں سے ایک اصحاب ثلاثہ اور حضرت مائشہ کو سخت ست کہنا ہے۔

اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے مقالہ نگار لکھتے ہیں۔

”شاہ ہمدان نے فی الواقع کشمیر میں چینی، فکری اور نظری انقلاب پیدا کیا اور اسے علم، صنعت، تہذیب اور دین کا عطیہ دیا وہ حقیقی معنوں میں کشمیر کے ولی، صوفی اور رہنما ہیں۔ شاہ ہمدان اور ان کے پاکیزہ سیرت ہمراہیوں کی وجہ سے چودہویں صدی عیسوی (بالخصوص اس کے ربع آخر میں) ایک عجیب مذہبی فضا پیدا ہوئی ان پیام میں ایک مشہور صوفی خاتون اللہ عارفہ کی بڑی شہرت ہوئی۔ اسی زمانے میں نور الدین رشی جیسے تارک الدنیا بزرگ بھی پیدا ہوئے جو کشمیر میں نندرشہی کے نام سے مشہور ہیں اور کشمیر کے محافظ ولی سمجھے جاتے ہیں۔ روایت ہے کہ انہوں نے اللہ عارفہ کا دودھ پیا تھا۔ رشی نامہ اور نور نامہ میں ان کا ذکر اور ان کے ملفوظات موجود ہیں۔ انہوں نے ۸۳۲ھ / ۱۴۳۸ء میں بچھڑ سلطان زین العابدین وقات پائی اور سری نگر سے

میں مکمل جنوب مغرب میں چھاڑ کے مقام پر مدفون ہوئے۔ کشمیر میں ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ افغان صوبیدار عطا محمد خان نے ان کے نام کے سکے ضرب کرائے۔ دنیا بھر کے اولیائے کرام میں غالباً شیخ نور الدین ریشی واحد بزرگ ہیں جن کے نام کے سکے رائج ہوئے۔

ان کے بعد ان کے اتباع میں ریشی بزرگوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جو ان کی طرح تارک الدنیا تھے اور عوام و خواص ان سے نور ایمان حاصل کرتے تھے۔ ان بزرگوں کی تقدیس اور نفس کشی کا ذکر ابو الفضل اکبر نامہ میں کرتا ہے اور جہانگیر اپنی توذک میں کہتا ہے کہ اس کے زمانے میں اس قسم کے دو ہزار بزرگ کشمیر میں موجود تھے لوگ گروہ درگروہ اسلام قبول کرتے تھے اور نئے مذہب نے ان کے دلوں میں جو ولولہ اور جوش پیدا کیا تھا اس کی وجہ سے اپنے مندروں کو گراتے تھے۔

(ممدودائرہ معارف اسلام صفحہ ۲۰۳ جلد ۱۷)

پچھے شاہ ہمدان کے حالات کے تحت ”لڈ عارف“ کا ذکر گزر چکا ہے کہ موصوفہ ہندو گھرانے کی ایک مجذوبہ اور شاعرہ تھی اور ستر پوشی سے بے نیاز ہو کر (یعنی بالکل برہنہ اور عریاں) کلی کوچوں میں بیٹھی گیان دھیان میں مگن رہتی تھی۔ اسے سید علی ہمدانی نے بطور کرامت اپنا خرقہ پہنایا اور دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ شیخ نور الدین نے ایک مجذوبہ شاعرہ اور تارک الدنیا خاتون کا دورہ کیا۔ شیخ کے عقائد و نظریات میں اس دورہ کی تاثیر کے آثار ملتے ہیں اور ان میں شاہ ہمدان اور ان کے خلیفہ شیخ اہلق کی تعلیمات اور کرامات کا عکس بھی صاف نظر آتا ہے اسی لئے ان عقائد و نظریات کے حامل بزرگ کشمیر کے ”مخافظ ولی“ سمجھے جاتے ہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہانگیر کے عہد میں اس قسم کے دو ہزار بزرگ کشمیر میں موجود تھے دیگر ایرانی بزرگوں کی تعداد اس کے علاوہ تھی۔ اب کوئی بہت ہی بد قسمت کشمیری ہو گا جو ان بزرگوں کے ”فیض“ سے محروم ہوا ہوگا۔

میر شمس الدین عراقی

سید محمد نور بخش کی وفات کے بعد اس کا بیٹا سید شاہ قاسم انوار گدی نشین ہوا۔ میر شمس الدین عراقی شاہ قاسم کا شاگرد اور مرید تھا۔ یہ پہلی مرتبہ ۱۲۸۴ء (بقول بعض ۱۲۸۷ء) میں خراسان کے گورنر سلطان حسین مرزا (۱۳۷۳-۱۵۰۶ء) جو سید محمد نور بخش کے بیٹے اور خلیفہ شاہ قاسم انوار کے زبیر تھا) کے سفیر کی حیثیت سے کشمیر آیا تھا جب کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ نور بخش سے

عقائد کی تبلیغ کا مشن لے کر آیا تھا کیونکہ کشمیر اور پاکستان میں اس سلسلہ کو اسی نے شائع اور عام کیا تھا۔ میر شمس الدین عراقی کی دعوت تبلیغ کے نتیجے میں کشمیر کے چک خاندان نے مذہب شیعہ قبول کیا جس نے آگے چل کر کشمیر کے اقتدار پر بھی باقاعدہ قبضہ کر لیا۔

کشمیر، شمس الدین عراقی کی آمد سے بہت پہلے سے ہی ایران، خراسان، عراق، سر قند، بخارا، اور تقریباً مغربی ایشیا کی خوش حال ریاستوں کے تمام سیاسی و مذہبی تارکین وطن کی پناہ گاہ بن چکا تھا اس سلسلے میں سینکڑوں افراد پر مشتمل پہلا قافلہ سید علی ہمدانی کی زیر قیادت وادی میں پہنچا جنہوں نے اہل کشمیر پر اپنے گہرے مذہبی اثرات چھوڑے۔ شمس الدین عراقی نے اس مذہبی فضا اور سیاسی زعماء کی باہمی کشمکش سے خوب فائدہ اٹھایا۔ اس نے کشمیر میں اسلام کے ایک با اثر اور پر جوش مبلغ اسماعیل کبروی کے ساتھ میل جول بڑھایا جس نے اس کی خوب سرپرستی کی۔

شمس الدین عراقی نے اسی کے پلیٹ فارم سے اپنے عقیدہ کی تبلیغ شروع کی اس طرح وہ مسلمانان کشمیر میں نفرت و عداوت کا بیج بو کر اور ایک با اثر کشمیری لیڈر بابا علی نجار کو خلیفہ بنا کر واپس چلا گیا۔ بابا علی نجار ایک مقتدر مذہبی رہنما بن گیا اور لوگ بکثرت اس کے حلقہ اعدوت میں اوروں مریدوں میں شامل ہو گئے۔ اس دوران میر شمس الدین عراقی اپنے مریدوں کے ذریعے کشمیر کے حالات معلوم کرتا رہا جب اس نے فضا خوش گوہر پائی تو وہ دوبارہ کشمیر میں داخل ہوا اب اس نے یہاں مستقل رہائش اختیار کر لی اس وقت فتح شاہ دہری مرتبہ (۱۵۰۵ء تا ۱۵۱۶ء) حکومت کر رہا تھا اور اس کا وزیر یا عظیم موسیٰ رینہ تھا جو بابا علی نجار کا سب سے بڑا اور سرگرم پیروکار تھا۔ اس طرح شمس الدین عراقی کو علانیہ اپنے عقائد پھیلانے کا موقع مل گیا۔ اس نے ”فقہ احوط“ کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی بعض مورخین نے اسے سید علی ہمدانی کے مرید و خلیفہ خواجہ اسحاق کی تالیف قرار دیا ہے۔ بہر حال ”فقہ احوط“ نور بخشی سلسلے کی ایک اہم کتاب ہے اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ”ان لہ اسرئس ان لرفع الاختلاف من بین هذه الامة لولا فی فروع السنن الشریعة المحمدیة کما کانت فی زمانہ من غیر زیادة و نقصان و نقیافی الاصول من بین الامم و کلفة لعل لعلم بالیقین“ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس امت میں جو اختلاف ہے اس کو دور کروں اور اول شریعت محمدی کا اختلاف دور کر کے ویسے قائم کروں جیسے

خاص آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں تھی۔ اس میں جو کچھ کی پیشی ہے اس کو مشاؤون اور پھر وہ اختلاف مشاؤون جو تمام مہنتوں اور سب مخلوقات کے عقائد میں ہے“ (معاذ اللہ عنہما ص ۷۰)۔
شمس الدین عراقی سری نگر میں ۱۵۲۶ء میں فوت ہوا۔ اسے زڈی بل میں سپرد خاک کیا گیا۔ شیخان کشمیر اس حوالہ کی بڑی تعظیم کرتے ہیں ماضی اور اللہ شہسرتی کا خیال یہ ہے کہ شیعوہ عقیدہ شمس الدین عراقی کے مبلغانہ جوش کے باعث بڑی تیزی سے پھیلا۔ شیعوہ مجاہد مفتی جعفر حسین بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

”کشمیر میں سید علی ہمدانی اور میر شمس الدین عراقی کے دور میں شیعیت نے ترقی کی اور اب آزاو کشمیر اور مقبوضہ کشمیر دونوں میں شیعوہ آباد ہیں“ (معاذ اللہ عنہما ص ۷۰)۔
سید حسین عارف نقوی لکھتے ہیں کہ ”میر شمس الدین عراقی نے کشمیر و بلتستان میں شیعیت کی خوب تبلیغ کی۔ الحمد للہ بلتستان میں شیعوں کی آج بھی اکثریت ہے“ (تذکرہ ملامہ ص ۷۰)۔
دراصل شمس الدین عراقی نے پہلی مرتبہ کشمیر کو نور بخشید عقائد سے روشناس کرایا لیکن اس کے ساتھ شیعوہ عقائد کی بھی تبلیغ کرنا رہا جس کے نتیجے میں بلتستان میں نور بخشی اور اثنا عشری فرقے کو فروغ حاصل ہوا۔ شمس الدین عراقی کی وفات کے بعد اس کے دو بیٹوں میر مختار اور میر سحیحی نے نور بخشید سلسلے کو مقبول بنایا۔

اس خیال میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ شمس الدین عراقی نے ملک میں نور بخشید کی اشاعت کی یا شیعوہ عقائد کی۔ اس سے کوئی بنیادی فرق نہیں پڑتا کیونکہ نور بخشید اور مذہب شیعوہ دونوں کا سرچشمہ وضع ایک ہی ہے جب خود شیعوہ مجتہدین و مؤرخین اسے اپنا رہنما و مبلغ تسلیم کرتے ہیں تو دیگر مؤرخین کے قول کا کیا اعتبار ہے۔ محمد اعظم مؤلف ”تاریخی اعظمی“ کے مطابق اس نے بابا علی نجار کے تعاون سے شیعوہ عقیدہ پھیلا یا اور زڈی بل میں اپنی خانقاہ بھی تعمیر کروائی لارنس رقم طراز ہے کہ ”شیعوہ عموماً سری نگر کے زڈی بل محلہ میں اور ضلع کا مرآز میں رہتے ہیں ویسے وہ وادی کے دیگر مقامات میں بھی پائے جاتے ہیں۔ شیعوہ سلسلہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ۱۳۵۰ء میں شمس الدین عراقی کے ذریعے پھیلا لیکن چکوں کے مختصر دور کو چھوڑ کر اسے وادی میں کبھی پورا پورا تسلط حاصل نہ ہوا۔ شروع سے ہی شمس الدین عراقی کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے زڈی بل میں دفنایا گیا اس کی قبر کی (جس کو کئی بار سنیوں نے مٹا دیا تھا) شیخان کشمیر بے حد

تعمیر کرتے ہیں۔“

(اٹلس صفحہ ۱۸۲، تاریخ کشمیر صفحہ ۱۳۳)

اہل سنت کے اس رد عمل سے شمس الدین عراقی کی تبلیغ شیعیت کا باآسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ ڈاکٹر صابر آفاقی لکھتے ہیں کہ:

میر شمس الدین عراقی (۱۲۸۴ء-۱۵۳۶ء) کو کشمیر میں اپنی فتح کے لئے سالہا سال قربانیاں دینا پڑیں کیونکہ کشمیر کے کوٹاہ اندیش اور لالچی لیڈروں نے ۱۲۸۴ء سے لے کر ۱۵۳۰ء کے عرصہ میں ملک کو بد نظمی و انتشار کے سپرد کر دیا تھا۔ اسی زمانہ میں شمس الدین عراقی کی تحریک شروع ہوئی۔ شمس الدین عراقی شیعوں کا بہت بڑا سرپرست اور کشمیر میں نور بخش کا بانی ہوا ہے وہ ۱۲۸۴ء میں کشمیر آیا تو اس نے اپنے مشن کی تبلیغ کے لئے حالات کو سازگار پایا اس نے شیعوں اور نور بخش عقائد کو طاقت کے بل بوتے پر پھیلا لیا اس سے بڑھ کر یہ کہ اس نے کشمیر کے سنی و شیعہ مسلمانوں کے درمیان دائمی تعصب و نفرت کے بیج بو دیئے۔ ان کے ایسی تعلقات تھے، کہنے اور لڑائی کی ایک طویل کہانی بن گئے۔ چکوں کے عہد (۱۵۰۰ء تا ۱۵۸۶ء) میں شیعوں کے بارے میں نیارے تھے چند مغل اور پٹھان گورنروں نے بھی ان کو اپنی پوزیشن مضبوط کرنے میں مدد دی۔ ایک چھوٹی سی اقلیت ہونے کی وجہ سے یہ لوگ سرکاری اور سماجی لحاظ سے ملک کے لئے شدید خطرہ بنے رہے۔“

(تاریخ کشمیر اسلامی عہد میں صفحہ ۲۷۵-۲۷۶)

شیخ محمد اکرام لکھتے ہیں کہ:

”سلطان زین العابدین کی وفات کے بعد کشمیر میں بڑی کھلی جگہ ۱۲۸۷ء میں عراق سے میر نور بخش کا مرید شمس الدین کشمیر میں آیا اور اس ملک میں نور بخشی عقائد کی اشاعت شروع کی (اسما علی خوجوں کی تاریخ نور امین میں نور بخشوں کو اسما علی بتایا گیا ہے) ابتداء میں خلقت نے اس پر بڑا اعتماد کیا۔ اس کے مریدوں کے لئے دیہات وقف ہوئے اور خانقاہیں رہنے کو ملیں۔ یہ لوگ میر نور بخش کو مہدی آخر الزماں سمجھتے ہیں اور باقی اکثر عقیدوں میں شیعوں سے ملتے جلتے ہیں۔ تھوڑے عرصے میں چک قوم کے لوگوں نے جو بعد میں کشمیر کے حکمران ہوئے یہ مذہب اختیار کر لیا اور کشمیر میں اس شیعہ سنی مسئلے کا آغاز ہوا جس نے بعض اوقات بڑی تلخ صورت اختیار کر لی۔ آخر میں اس ملک میں شیعوں کی ایک کثیر تعداد ہو گئی لیکن شیعوں نے فقط سنی مسلمانوں میں ہی اپنے خیالات کی تلقین نہیں کی بلکہ ہندوؤں میں بھی بڑے جوش سے اپنے

عقائد پھیلائے میرٹھس الدین کی نسبت مشہور ہے کہ انہوں نے ایک ایک دن میں بیس بیس ہزار ہندوؤں کو مسلمان (شیعہ) کیا اور بہت سے ہندو شیعہ مبلغین اور حکام کی بدولت پہلے پہل مسلمان (شیعہ) ہوئے ۱۵۸۶ء تک رکنوت دہلی سے آزاد رہا لیکن جب شیعہ چکوں نے سینوں پر کثرت سے مظالم شروع کئے تو بابا داؤد خاکی اور شیخ یعقوب صرئی وغیرہ کا ایک وفد اکبر کے پاس فریاد لے کر گیا اور اکبر نے اسی سال یہ ملک فتح کر کے اسے مقبوضات مغلیہ میں داخل کیا۔ (آب کوزہ ۳۸۲)

اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ کشمیر میں شعبیت کو فروغ علی ثانی امیر کبیر سید علی ہمدانی (جو بظاہر سہروردیہ سلسلے کی کبرویہ شاخ سے اپنا تعلق ظاہر کرتے تھے) ان کے خلیفہ و مرید شیخ اسحاق، ان کے خلیفہ شیخ نور بخش، ان کے خلیفہ شاہ قاسم انوار، ان کے خلیفہ میرٹھس الدین عراقی اور ان کے ہزاروں پیروکاروں کے ذریعے حاصل ہوا، جنہوں نے نہ صرف تقیہ اور تصوف کے لبادے میں بلکہ ردائے تقیہ اتار کر بھی شیعہ افکار و نظریات عوام و خواص میں خوب پھیلائے جبکہ مقامی حکمرانوں نے ان کی خوب سرپرستی کی تا آنکہ چک خاندان (جس نے ٹھس الدین عراقی کی تحریک پر شیعہ مذہب اختیار کیا تھا) نے برسر اقتدار آ کر بزور مذہب شیعہ کی نشر و اشاعت کی۔

چک خاندان کی حکومت

مرزا حیدر دوغلت کے خلاف کامیاب بغاوت کر کے چک خاندان نے ۱۵۵۲ء میں کشمیر کا اقتدار سنبھال لیا۔ اس خاندان کا اقتدار ۱۵۸۶ء تک قائم رہا۔ چک مذہب عالی شیعہ تھے۔ ۱۵۵۱ء میں دولت چک نے دس ماہ کے برائے نام اقتدار کے بعد نازک شاہ کو موقوف کر کے زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس نے محمد شاہ کے پوتے اسماعیل شاہ دوم کو حکومت سونپ دی لیکن اپنی وفات یعنی ۱۵۵۴ء تک وہ خود تاج پہنا تا رہا۔ بہارستان شاہی کا مؤلف مرزا حیدر دوغلت کی مذہبی حکمت عملی کی مذمت کرتا ہے لیکن دولت چک کی تعریف میں وہ زمین و آسمان کے قلابے ملاتا ہے وہ لکھتا ہے کہ اس نیکو کار آدمی نے حکم جاری کیا کہ اس کی حدود سلطنت کے اندر ہر شخص کو اس مذہب کی پیروی کی اجازت ہے جسے وہ پسند کرے اور کسی کو مذہبی امور میں دق کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے دولت چک کا رجحان ہمیشہ شیعہ مذہب اور نور بخش عقائد کی طرف رہا۔ اس نے نور بخش عقائد کے احیاء کی بھرپور

کوشش کی۔ زڈی بل میں شمس الدین عراقی کا مزار تعمیر کرایا جسے مرزا حیدر و غلت نے مسمار کرا دیا تھا۔ اس نے شیخ دانیال اور بابا علی نجاز کی یاد میں نئی قبریں بنوائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے سید علی ہمدانی اور شمس الدین عراقی کے صوفیانہ سلسلوں کو دوبارہ زندہ کیا۔ اس نے حکم دیا کہ شیعوں کے بارہ اماموں کا نام خطبہ میں پڑھا جائے۔

۱۵۵۳ء میں اسماعیل شاہ دوم فوت ہو گیا اور حبیب شاہ اس کا جانشین مقرر ہوا۔ دولت چک نے ایک بہادر اور سنگ دل نوجوان غازی چک کی ماں سے شادی کر لی جس پر غازی خان برا فروخت ہو گیا اور ۱۵۵۵ء کو دولت چک پر قابو پا کر اس کی آنکھیں نکال دیں تاکہ وہ ایک سیاسی حریف کی حیثیت سے بھی کام نہ کر سکے۔ غازی خان تے ناصر الدین محمد غازی شاہ کا لقب اختیار کر کے ۱۵۵۵ء میں سلطان کشمیر ہونے کا اعلان کر دیا اور شاہ میر یوں کے جانشین کی حیثیت سے چک خاندان کی بنیاد رکھی۔ اس طرح غازی خان کشمیر کا پہلا چک بادشاہ بن گیا۔ ۱۵۶۲ء میں غازی خان چک اپنے بھائی حسین خان چک کے حق میں حکومت سے دست بردار ہو گیا۔ ناصر الدین محمد غازی شاہ کے بعد اس کا بھائی حسین خان چک محمد نصیر الدین حسین شاہ غازی کے لقب سے تخت نشین ہوا اور سات سال حکومت کرنے کے بعد ۱۵۶۹ء میں اپنے بھائی علی خان کے حق میں دست بردار ہو گیا۔

نصیر الدین حسین شاہ کی دست برداری کے بعد علی خان ظہیر الدین محمد علی بادشاہ کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ ۱۵۷۳ء میں سلطان علی شاہ نے اکبر بادشاہ کو حاکم علی تسلیم کر لیا۔ اس کے نام کا خطبہ پڑھا اور سکہ جاری کیا۔ جب ۱۵۷۹ء میں اکبر کا سفیر کشمیر سے روانہ ہوا تو اس نے بادشاہ کے لئے بہترین تحائف، زعفران، کستوری، اور شال وغیرہ بھیجے اور مستقل اطاعت کے ثبوت کے طور پر اس نے محمد قاسم کو مغل دربار میں نمائندہ بنا کر بھیجا اور اپنی بیٹی کی منگنی بھی شہزادہ سلیم سے کروادی علی شاہ عید گاہ گراؤنڈ میں پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر ۱۵۷۹ء میں فوت ہو گیا اس نے نو برس حکومت کی۔

اس کے بعد اس کا بیٹا یوسف شاہ نصیر الدین محمد یوسف بادشاہ غازی کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ یوسف شاہ چک کشمیر کی تاریخ میں سب سے بڑا عاشق مزار بادشاہ گندما ہے اس کا عہد حکومت خانہ جنگی سے شروع ہوا اور کشمیر میں شیعہ حکومت کے خاتمہ اور اکبری سلطنت کے

یوسف شاہ کو اپنے عہد میں اپنے حریف سید مبارک شاہ کے ہاتھوں ملک سے فرار بھی ہونا پڑا۔ اس دوران تقریباً ڈیڑھ ماہ سید مبارک شاہ اور ایک سال تک یوسف شاہ کے چچا زاد بھائی لوہر شاہ چک نے حکومت کی پھر ۱۵۸۰ء میں لوہر شاہ چک کو شکست دے کر یوسف شاہ دوبارہ برسر اقتدار آ گیا۔ ۱۵۸۵ء میں وہ تاج و تخت کے دعویٰ سے دست بردار ہو گیا تو اس کے بیٹے یعقوب خان نے ناصر الدین محمد یعقوب بادشاہ غازی کے لقب سے اپنی سلطنت کا اعلان کر دیا۔ اسے مختلف عادات اپنے والد سے ورثہ میں ملی تھیں وہ ایک بہادر جنگجو تھا لیکن اس کے ساتھ وہ ایک متعصب اور عالی شیعہ بھی تھا۔ خوشامیوں نے اسے شاہ اسماعیل کا لقب اختیار کرنے کا مشورہ دیا پھر جلد ہی اس نے سنیوں کے خلاف انتہائی مکر وہ طور طریقے اپنائے اور قلم و ستم کی وجہ سے عوام کے دلوں میں اپنے خلاف نفرت پیدا کر لی دنیا کے کاروبار سے اسے کوئی سروکار نہ رہا۔ وہ شیعہ سنی اختلاف کو ہوا دینے کے لئے مذہبی جنگوں میں الجھا رہا اس نے سنیوں کے رہنما اور عمر رسیدہ شخص قاضی موسیٰ کو قتل کروا کر ان کے گھر اور سامان کو غارت کروا دیا۔

(حوالہ تاریخ کشمیر اسلامی عہد میں مضافات سنہ ۱۹۰۰ء)

شیعہ چکوں نے جب اللہ سنت پر مظالم کی انتہا کر دی تو ان کا ایک وفد اکبر بادشاہ کے پاس فریاد لے کر گیا۔ اکبر کو جو سنیوں کے ساتھ ہمدردی یا دلچسپی تھی وہ اس کے عہد حکومت کے تحت پیچھے گزر چکی ہے البتہ اس نے اپنی سلطنت کی توسیع کے جذبہ کے پیش نظر کشمیر کو فتح کر کے اسے مقبوضات مغلیہ میں داخل کر لیا۔ لیکن شیعہ سنی تنازعہ و غداوت کا جو مستقل بیج سید نور بخش اور شمس الدین عراقی نے بویا تھا وہ ۱۸۷۲ء تک فرقہ وارانہ فسادات کی صورت میں برابر جاری رہا۔ ۱۸۷۲ء میں کشمیر کا دوسرا ڈوگرہ حکمران مہاراجہ رنبیر سنگھ جو وقتی طور پر بظاہر دونوں متحارب گروہوں کے درمیان صلح و صفائی کرانے میں کامیاب ہو گیا مگر ان کے دلوں میں پرانے زخم ہرے ہی رہے۔

سید محمود آزاد حکومت چک کے متعلق لکھتے ہیں کہ:

”مرزا حیدر دوغلات کے بعد کشمیر کی حکومت چک خاندان کے پاس چلی گئی اس خاندان کا عہد ۱۵۵۲ء تا ۱۵۸۶ء ہے چک مذہباً شیعہ تھے یہی وجہ ہے کہ ان کے دور حکومت میں کشمیر کی وادی شیعہ سنی فسادات کی لپیٹ میں آگئی بالآخر چک خاندان کے حکمران حسین شاہ

چک، علی شاہ چک اور یعقوب چک کے عہد میں سیاسی افراتفری اور شیعہ سنی مناقشات حد سے بڑھ چکے تھے ان کی زیادتیوں کی تاب نہ لا کر کشمیری زعماء کا ایک وفد شیخ یعقوب صرئی و راؤ دھا کی قیادت میں ماہ کبریا شاہ کے پاس گیا اور ایک معاہدے کے بعد ۱۵۸۶ء میں اکبری لشکر نے کشمیر پر قبضہ کر لیا اس طرح کشمیر کی وادی سے اہل کشمیر (شیعہ) کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا (پونچھ میں ۱۹۷۶ء)۔
یہ ملحوظ رہے کہ مولف ”تاریخ پونچھ“ چک خاندان کا اہم مذہب ہے۔

پونچھ میں انجمن جعفریہ کا قیام

محمد رفیق لکھتے ہیں کہ:

”سید محمد امیر علی شاہ بن سید علی اصغر شاہ (جو اٹھارہ عشری شیعہ ہیں) نے ۱۹۷۸ء بکری میں شیعہ قوم کے حال زار کا موازنہ کرتے ہوئے ”انجمن جعفریہ“ کی بنیاد ڈالی۔ جس کے تحت بارہ چھوٹے اور انجمنیں باہر مضافات میں کھولی گئیں آج شیعہ قوم کی آبادی پونچھ کے علاقہ میں انیس لاکھ ہزار کے قریب ہے وہ سب آپ کی خدمات کی معترف ہے علمائے شیعہ لکھنؤ نے آپ کو ”کشمیر قوم“ کا خطاب دیا اور ایک سند بھیجی جس پر تمام علمائے شیعہ و مجتہدین جعفریہ کے دستخط ہیں یہ سند راجہ صاحب پونچھ نے ایک عام اجلاس میں آپ کو اپنے ہاتھ سے عطا کی۔ اس کے علاوہ مہاراجہ محمود آباد، ہرہائی نس نواب محمد حامد علی خان والی رام پور، نواب فتح علی خان قزلباش لاہور، نواب محمد علی خان قزلباش لاہور اور ہرہائی نس میر خیر پور سندھ اور دیگر شیعہ رؤسائے آل انڈیا شیعہ کانفرنس کے اجلاس میں ایک خاص ریزولوشن آپ کی دینی خدمات اور آپ کے خاندانی وقار کے متعلق پاس کر کے راجہ صاحب پونچھ کی خدمت میں روانہ کیا۔

شورش ۱۹۸۸ء کے دوران میں آپ نے جس وقاداری سے خدمات سر انجام دیں ان کا اعتراف سرکاری طور پر ایک بھرے جلسہ میں کیا گیا اور اسی صلہ میں سری راجہ جکت پوسنگھی موجود فرمانروا نے آپ کو دو سو چالیس روپے کا وظیفہ تاحیات عطا فرمانے کے علاوہ ساٹھ کنال اراضی اور چار سو روپے کی سالانہ جاگیر و امانت کی۔ علاوہ ازیں آپ کو ساڑھے چار سو روپے سالانہ تنخواہ و الاؤنس کی صورت میں ملتا ہے اس خاندان کے پاس چک جو تحصیل سانبہ میں چالیس کنال اراضی ہے اور پونچھ کے موضع جھپیار میں تین چار سو کنال اراضی اس کے علاوہ ہے۔ سید محمد امیر علی شاہ جعفریہ ایک مذہب و نفع و بلوغ مقرر ہیں آپ کے پرائیویٹ کتب خانہ

میں کئی طہنی (غیر مطبوعہ) کتابیں بیان کی جاتی ہیں آپ نے سری جکت دیو لائبریری کو فتح معنوں میں لائبریری بنا دیا ہے۔ پونچھ کے علاوہ اس خاندان کے افراد گوداسپہی، سیالکوٹ اور جموں کے اضلاع میں پھیلے ہوئے ہیں اور وہ سب پونچھ کی اس برادری کو عزت و وقعت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔“

(مدن انوار پونچھ صفحہ ۹-۱۰)

مشہور شیعہ سکا ر سید مرتضیٰ حسین لکھتے ہیں کہ:

”۱۹۳۲ء میں ریاست پونچھ کے ہزہانس مہاراجہ جکت دیو سنگھ نے انجمن جعفریہ کے جلسوں کی صدارت اس شرط پر منظور فرمائی کہ مولانا لداد حسین صاحب تقریر کریں گے۔ مولانا کی تیوں تقریریں سن کر وہ اور عام مسلمان اور احمدی اس قدر متاثر ہوئے کہ انجمن طلعت (پونچھ) کی طرف سے تین جلسے اور ہوئے اور مہاراجہ بنفس نفیس تشریف لاتے رہے مہاراجہ نے شاہی مہمان اور شاہی اعزاز کے ساتھ آپ کو رکھا۔ باقاعدہ اکیس توپوں کی سلامی شاہی سولی شاہی خلعت فاخرہ اور ”ابوالفضل ثانی“ کا خطاب دے کر معاصرین میں معزز فرمایا جس پر اس زمانے کے شیعہ اخبارات نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا۔“ (قرآن ماہین۔ تفسیر المتعین صفحہ ۱۰)

یہ ملحوظ رہے کہ ”تفسیر المتعین“ جسے شیعہ جنرل بک انجمنی لایا اور نے شائع کیا اس پر ابوالفضل ثانی سید لداد حسین کا طہنی الشہدی کی مرتب کردہ ہے۔

اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ کشمیر کے دور دراز علاقوں میں مذہب شیعوں کے فروغ میں اہل تشیع نے انفرادی، جماعتی اور سرکاری سرپرستی میں کس قدر محنت و مشقت برداشت کی۔

اکتوبر ۱۹۴۷ء میں جب پونچھ کے مسلمانوں نے ڈوگرہ مہاراجہ کی ظالمانہ روش کے خلاف جہاد حریت کا علم بلند کر کے کشمیر کا ایک حصہ ”آزاد کشمیر“ کے نام سے آزاد کر لیا تو شیعہ علماء و ذاکرین نے مقبوضہ کشمیر سے ”ہجرت“ کر کے اس آزاد خطے میں ڈیرے ڈال دیئے اور شیعیت کی نشر و اشاعت میں علاقائی طور پر بھی اور ترقیہ و تصوف کے لہارے میں بھی ہمہ تن مشغول و مصروف ہو گئے اس سلسلے میں بعض خانقاہوں بالخصوص سائیں سہیلی سرکار کے شیعہ بھائیوں نے بھی اپنا کردار خوب ادا کیا۔ اس کے علاوہ تمام حکمرانوں نے بھی اپنے پیش رو مہاراجہ سری جکت دیو سنگھ کی طرح اہل تشیع کی سرکاری طور پر خوب سرپرستی کی جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اہم شہروں میں

بعض زیہات میں بھی ان کے اہم مراکز قائم ہو گئے۔ آزاد کشمیر کے دار الحکومت مظفر آباد اور ضلع باغ میں ”وال چانگ“ سے اندازہ ہوتا ہے کہ پورے خطے میں ان کا تسلط ہے۔ مظفر آباد میں چند سال قبل مولانا ضیاء الرحمن فاروقی سرپرست اعلیٰ سپاہ صحابہ پاکستان کی تقریر کا اعلان ہوا جس کے جواب میں اہل تشیع نے اعلان کیا کہ وہ یہاں تقریر نہیں کر سکتے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت فاروقی کے جلسہ گاہ میں پہنچنے سے پہلے ہی قارئین اور پتھراؤ کے ذریعے جلسہ کو درہم برہم کر دیا اور موصوف بغیر تقریر کئے واپس تشریف لائے۔

راقم الحروف کو مظفر آباد میں ایک سنی خطیب نے ایک ضلع مفتی سے متعارف کرایا۔ بعد میں بتایا کہ یہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس تیزی کے ساتھ شیعہ اور مذہب شیعہ کے فروغ کو دیکھ کر مفتی کفایت حسین نقوی ممبر اسلامی نظریاتی کونسل صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ آزاد کشمیر پورے خطے میں ضمنی انقلاب درآمد کرنے کی سر توڑ کوشش میں مصروف ہیں۔ اس کا حوالہ پیچھے ”سید علی ہمدانی“ کے حالات کے تحت گذر چکا ہے۔

شیعیت پاکستان میں

سید حسین عارف نقوی لکھتے ہیں کہ ”یوں تو پاکستان میں شیعیت اسی وقت سے موجود تھی جب سے مسلمانوں نے سندھ پر حملہ کیا تھا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملتان میں آل محمد عظیم السلام کے تذکروں کا آغاز ۶۰ء سے ہوا اور یہاں سب سے پہلے شیعہ مبلغ علی آئے۔ عبداللہ بن محمد جن کا سلسلہ نسب پانچ پشتوں پر حضرت علی علیہ السلام سے جا ملتا ہے سندھ میں تبلیغ کے لئے آئے۔ ابن اثیر نے ۱۵۱ھ میں منصور کے گورنر عمر بن حفص کو شیعہ بتایا ہے ان علماء نے ان علاقوں میں کچھ اس انداز سے تبلیغ کی کہ ملتان اور سندھ میں شیعہ ہی شیعہ نظر آنے لگے اور شیعہ حکومت قائم ہو گئی۔ مگر افسوس کہ محمود غزنوی نے مال کے لالچ میں ان کو قرامطہ قرار دیا اور علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ سب واجب القتل ہیں چنانچہ محمود غزنوی نے ملتان کی اس حکومت کو تہس نہس کر دیا اور یوں شیعیت کو بزور شمشیر سنیت میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس بات کے آثار کہ کسی زمانے میں اس علاقہ میں شیعوں کی اکثریت تھی آج بھی موجود ہیں۔“ (تذکرہ ملتان ص ۱۲۲)

محمود غزنوی کے ہاتھوں ملتان کی اس شیعہ قرامطہ حکومت کے خاتمہ کا ذکر پیچھے زیر عنوان ”شیعیت برصغیر میں“ گذر چکا ہے اسی عنوان کے تحت مذہب شیعہ کے فروغ کا بھی ذکر

کیا گیا ہے اس دور میں ہندوستان کے ساتھ ساتھ سرزمین پاکستان میں بھی شیعیت کی اشاعت ہوئی رہی۔ سندھ، ملتان اور لاہور اس تحریک کے اہم مراکز رہے۔ پاکستان کا علاقہ اس وقت بڑے صغیر کا ہی ایک حصہ تھا ملتان کی شیعہ حکومت کے خاتمہ کے بعد اہل تشیع نے روئے تھیہ اوڑھ کر تصوف کے لبادے میں مذہب شیعہ کی اشاعت شروع کر دی جس کے نتیجے میں بعض مشہور خانقاہیں، دربار اور حرار شیعیت کے اڈے بن گئے جن میں سے صرف چند درباروں کا تعارف ہی یہ قارئین کیا جا رہا ہے۔

شاہ جیونہ

شاہ جیونہ کا حجاز ضلع جھنگ میں واقع ہے اور یہ خالصتاً ایک شیعہ گدی ہے اس کے باوجود ہزاروں جاہل سنی "روحانی فیض" حاصل کرنے اور اپنی "مراویں" پانے کے لئے حاضری دیتے ہیں۔

سید محبوب عالم المعروف حضرت شاہ جیونہ کا شجرہ نسب حضرت علیؑ سے ملتا ہے ان کے والد کا نام سید احمد کبیر ثانی تھا ان کی ولادت ۸۹۵ھ میں بمقام قنوج ہوئی جہاں ان کا خاندان اوج شریف بھاو پور سے منتقل ہو کر آباد ہوا تھا۔ یہ اکیس برس تک والدین کے ہمراہ رہے پھر مختلف علاقوں میں اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے کرتے لاہور پہنچے جہاں ان کے جد امجد حضرت شیر شاہ جلال سرخ بخاری نے خواب میں ان کو اشارہ دیا کہ جھنگ جا کر تبلیغ کا کام سرانجام دیں چنانچہ شاہ جی ۹۲۱ھ کے لگ بھگ جھنگ پہنچے اور جس جگہ قیام کیا اس جگہ کا نام بھی ان کے نام پر "شاہ جیونہ" شہر پڑ گیا۔

"شاہ جیونہ" کے لقب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ سینہ بسینہ روایات کے مطابق شاہ جی "مستجاب الدعوات" تھے۔ زہد و تقویٰ، توبہ و تہمت اور "روحانی علوم" کے لحاظ سے اہم مقام پر متمکن تھے لا اعلان خیر فیض ان کی دعا سے صحت یاب ہو جاتے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے ان کو "شاہ جیونہ" (یعنی زندگی دینے والا) کے نام سے پکارنا شروع کر دیا جو بعد میں "شاہ جیونہ" بن گیا۔

تذکرہ نگاروں کے مطابق انہوں نے ایک مرتبہ دریائے چناب کی تند موجوں میں کھڑے ہو کر ایک کروڑ دفعہ سورۃ مزمل کا ورد کیا جس سے آپ کو "کروڑی" کا خطاب ملا۔
مضمون نگار نے شاہ جی پر بڑا ظلم کیا کہ دریائے چناب کی تیز موجوں میں انہوں نے

کھڑے ہو کر ایک کروڑ دفعہ سورۃ منزل کا ورد کیا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ سورۃ منزل دو رکوع اور بیس آیات پر مشتمل ہے اگر بالفرض ایک مرتبہ اس سورۃ کے پڑھنے پر کم از کم دو منٹ بھی لگتے ہوں تو ایک کروڑ دفعہ پڑھنے پر دو کروڑ منٹ لگے ہوں گے ان کے گھنٹے، دن صینے اور سال بنائیں تو اڑتیس سال اور سات ماہ کا عرصہ بنتا ہے اس کے علاوہ طبعی اور شرعی تقاضوں پر وقت بھی شامل کر لیا جائے تو اس مدت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اگر یہ روایت صحیح ہے تو پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ موصوف پہلی ہی مرتبہ چلہ کشی کے لئے دریا میں تشریف لے گئے لیکن اس کی تند و تیز موجوں نے انہیں واپسی کا موقع ہی نہیں دیا۔

بہر حال شاہ جیونہ نے تبلیغ کے ذریعے بے شمار لوگوں کو اپنے مذہب میں داخل کیا جن کی اولاد آج بھی شاہ جیونہ اور ان کی اولاد کو اپنا روحانی پیشوا مانتی ہے شاہ جیونہ کا انتقال ۱۷۹۷ھ ہجر چھہتر ۷۶ برس ہوا۔

شاہ جیونہ کی اولاد کا سلسلہ کچھ اس طرح ہے۔ شاہ جیونہ، نخی حبیب، جلال شاہ اول، عبدالرحمن اول، جلال شاہ ثانی، عبدالرحمن ثانی، صالح شاہ اول، مبارک شاہ، غوث محمد ثانی، نخی صالح شاہ، مخدوم حضرت شاہ اور محمود حیات محمد غوث شاہ۔

مؤخر الذکر ۱۹۲۶ء میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد اپنی سن کالج اور بعد ازاں اسلامیہ کالج سول الاٹنز سے گریجویشن کی انہیں دو مرتبہ قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ ۱۹۵۸ء میں اپنے والد مخدوم حضرت حیات شاہ کی وفات کے بعد ہجرت کتبیں برس دربار شاہ جیونہ کے گدی نشین بنے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے لڑکے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ممتاز رہنما مخدوم فیصل صالح حیات گدی نشین ہوئے۔ ۱۹۹۰ء کو ان کی دستار بندی کی رسم ادا کی گئی اور وہ دربار شاہ جیونہ میں ”بوریا“ یعنی کڑی پر بیٹھے۔ مخدوم محمد غوث شاہ اپنے آباؤ اجداد کی طرح اپنے مذہب سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے ان کے مرید ملک کے طول و عرض کے علاوہ ایران، عراق، کشمیر، ہندوستان اور افغانستان میں بھی موجود ہیں۔

مخدوم محمد غوث شاہ نے گدی نشین ہونے کے بعد مریدین میں اپنے مذہبی افکار و نظریات راسخ کرنے کے لئے ان سے قریبی رابطوں کو استوار کیا۔ سندھ، سرحد اور پنجاب کے کئی علاقوں میں امام باڑے تعمیر کرائے۔ موصوف ذوالجناحوں سے بڑی عقیدت رکھتے تھے وہ

دربار پر شیعہ رسم کی پوری پوری ادائیگی کرواتے تھے اور اپنے بزرگوں کے اصولوں کی سختی سے پابندی کرتے تھے ان کے مریدین اور عقیدت مندوں میں ہر فرقہ کے لوگ شامل تھے۔

موضع کوئٹہ رحمان اور موضع قطب میں ۳۵ مربع زرخی زرعی اراضی دربار شاہ جیونہ کے نام وقف ہے جس کی آمدنی سے ضلع سرگودھا میں ایک ۱۰۰۰۰ ہیکٹار کا ایک مذہبی درس گاہ کا نظام چل رہا ہے۔ شاہ جیونہ کے خاندان کے افراد پر مشتمل ایک کمیٹی اس ڈسٹ کا نظم و نسق چلا رہی ہے۔

سادات شاہ جیونہ کے گدی نشینوں میں موت سے پہلے موت کی آگاہی کی رعایت قائم ہے ہر سال میلہ کے موقع پر ایک چراغ ایک سو بیس فٹ اونچے نشان (پائپ) پر سیوں کی مدد سے چڑھایا جاتا ہے جسے ”انگاسی“ کہتے ہیں اگر انکا سی راستے میں بجھ جائے تو باور کیا جاتا ہے کہ گدی نشین اس جہان فانی سے رخصت ہو جائے گا۔ اس وقت تک تین سجادہ نشین چراغ بجھ جائیں بنا پر اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ ۱۹۰۷ء میں سید صالح شاہ پھر مخدوم خضر حیات اور ۱۹۸۹ء میں مخدوم سید محمد غوث شاہ اور دربار کا ایک ملنگ سائیں ”خاک علی“ بھی فوت ہو گیا۔

مخدوم سید محمد غوث شاہ کی وفات کے بعد ان کے بڑے لڑکے مخدوم سید فیصل صالح حیات گدی نشین مقرر ہوئے۔ عرس کے موقع پر لاکھوں مریدین کی موجودگی میں ان کی دستار بندی کی گئی اور وہ ایک ہفتہ کے لئے دربار میں داخل ہو کر کڑی (بوریا) پر جا بیٹھے دربار شاہ جیونہ کے زائرین کے لئے کوئی معقول انتظام نہیں تھا چنانچہ سرکاری خزانے سے پیپلز پارٹی کی حکومت نے پیپلز پروگرام کے تحت بیالسن لاکھ روپے کے کثیر سرمایہ سے زائرین کے لئے کمرے، لیٹرین، غسل خانے، بجلی اور پانی کے خصوصی انتظامات کئے ہیں۔

{حوالہ دربار جگہ اسی ۱۹۹۰ء ملخصاً}

شاہ جیونہ ایران کے صفوی حکمرانوں کے ہم عصر تھے تمام سادات جیونہ نے مذہب شیعہ کے فروغ میں نمایاں طور پر حصہ لیا ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے دوران جب برصغیر میں مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو اس وقت بھی ملتان، جھنگ، ساہیوال اور مظفر گڑھ کے سارے شیعہ کی ہمدردیاں انگریزوں کے ساتھ تھیں۔

{تاریخ جھنگ صفحہ ۳۳۵ مؤلفہ بلال زبیری}

بری سرکار

بری امام کا نام عبداللطیف کاظمی مشہدی ہے اور بری امام کے لقب سے مشہور ہیں۔ والد کا نام سید محمود شاہ بن سید بودلہ شاہ والدہ کا نام فاطمہ اور دیگر دو بھائیوں کے نام سید مراد شاہ اور سید چھوٹے شاہ تھا ان کا شجرہ نسب ستائیس واسطوں سے امام موسیٰ کاظم سے ہوتا ہوا حضرت علیؑ سے جا ملتا ہے۔ ان کا قبیلہ مشہد (ایران) سے نقل مکانی کر کے براستہ بہون اور ملتان خط پونھوہار میں پہنچا۔ بری سرکار کی ولادت ۱۰۲۶ھ / ۱۶۱۷ء میں تحصیل و ضلع چکوال کے موضع کر سال میں ہوئی۔ پھر وہ بچپن میں اپنے والدین کے ہمراہ سید کسراں گوہر خان آگئے یہاں پر سادات کاظمیہ کے بابا شاہ نذر اور سید دیوان شاہ کے مزارات ہیں۔

موضع سید کسراں کو سادات کے گھرانوں کی وجہ سے مرکزیت حاصل ہے اس قبے میں آباد تمام سادات حضرت موسیٰ کاظم کی اولاد ہیں اور فقہی لحاظ سے حضرت جعفر صادق کے پیروکار ہیں یعنی عالی شیعہ ہیں۔ بری امام نے اسی شیعہ ماجول (سید کسراں) میں اپنا بچپن گزارا۔ ان کے والد سید محمود شاہ حوزہ علمیہ نجف اشرف کے فارغ التحصیل تھے۔ بری امام نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور مزید علمی تعلیم کے حصول کی خاطر والدین کی اجازت و رضامندی سے ایران و عراق کا پایادہ سفر اختیار کیا اور مختلف مقامات پر تحصیل علوم میں مصروف رہے جن میں مشہد مقدس، نجف اشرف، کربلائے معلیٰ اور سامرہ شامل ہیں۔ یہاں سے دینی علوم کے علاوہ روحانی فیض بھی حاصل کیا۔ یہ طوطا رہے کہ اس وقت ایران میں صفوی خاندان کی ایک ظالم اور عالی شیعہ حکومت قائم تھی۔

بری امام ایران و عراق میں بارہ سال حصول علم میں صرف کرنے کے بعد واپس سید کسراں وارد ہوئے اور اپنے مذہب کی نشر و اشاعت میں ہمہ تن مصروف ہو گئے اس کے بعد بسلسلہ تبلیغ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ہمراہ راولپنڈی کے شمالی جانب چند میل کے فاصلے پر باغ کلاں (آپارہ مارکیٹ اسلام آباد) کے مقام پر اقامت پذیر ہوئے۔ یہاں کے باشندوں نے عزت و احترام کے ساتھ خیر مقدم کیا اور کچھ اراضی بطور نذرانہ عقیدت پیش کی۔ بری امام کے والدین، ہمیشہ اور بھائی کے مزارات بھی یہیں واقع ہیں۔

بعد میں بری امام چور پور (موجودہ نور پور شاہان) منتقل ہو گئے حضرت شہباز قلندر کا

زبان زد عام نغمہ ”لولال میری پت رکھیوں بال جھولے لان۔ دمام مست قلندر۔ حق علی داپہلا نمبر“ بھی امام بری کا تحریر کردہ ہے۔

ایک روایت کے مطابق بری امام سندھ کے عظیم صوفی شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مرشد ہیں شاہ عبداللطیف (۱۱۰۱ھ/۱۱۶۵ھ) کے تذکرہ نگاروں نے متفقہ طور پر یہ ذکر کیا ہے کہ ان کے والد شاہ حبیب اولاد زرینہ سے محروم تھے ان کے مرشد جن کا نام شاہ عبداللطیف تھا انہوں نے دعائی اور کہا کہ آپ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا اس کا نام میری نسبت سے عبداللطیف رکھا جائے۔ چنانچہ عبداللطیف بھٹائی کی پیدائش پر شاہ حبیب نے اپنے بیٹے کا نام مرشد کے ارشاد کے مطابق عبداللطیف رکھا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی سہون شریف اور ملتان کی زیارت کے بعد دامن کشمیر میں بھی آئے اور بری امام کی خانقاہ پر انہوں نے چلہ کشی کی اور نگ زیب عالم گیر جب سندھ کے گورنر تھے تو ان سے بری امام کی ملاقات ہوئی لیکن ان سے زیادہ شاہ جہاں، داراشکوہ اور بہادر شاہ اول آپ کے عقیدت مند تھے یہ ملحوظ رہے کہ اورنگ زیب عالمگیر کے بعد بہادر شاہ اول نے تخت نشین ہوتے ہی علانیہ شیعہ مذہب اختیار کر لیا اور تمام خطباء کو خطبہ جمعہ میں اثناعشر کے نام شامل کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔

حضرت شہباز قلندر کی رضا کار فوج میں سب سے بڑا منصب امام بری کا ہوتا تھا جس میں توشہ خانہ وغیرہ کے انتظامات شامل ہوتے تھے بری امام ۱۱۱۷ھ/۱۷۰۸ء میں بھمر اکاٹوے برس فوت ہوئے اور نور پور شاہان میں دفن کئے گئے۔ پہلے بری امام کا میلہ بارہوان جاری رہتا تھا پھر محمد ایوب خان کے دور میں محکمہ اوقاف کی تحویل میں آنے کے بعد یہ میلہ پانچ روزہ ہو گیا۔

(بحوالہ روزنامہ پاکستان ۳ مئی ۱۹۹۷ء، روزنامہ خبریں ۷ مئی ۱۹۹۷ء، روزنامہ اوصاف ۱۹ اپریل ۱۹۹۸ء)

بری امام کے حالات زندگی اور ان کی تعلیم و تبلیغ سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ موصوف نے ایک شیعہ گھرانے میں آنکھ کھولی، انہوں نے شیعہ ماحول میں پرورش پائی، شیعہ مدارس میں شیعہ مجتہدین سے علمی و روحانی، ظاہری و باطنی فیض حاصل کیا اور پھر انہوں نے اسی مذہب کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں زندگی بسر کر دی۔ شیعہ مجتہد عبدالکریم مشتاق کی اعانت سے کراچی کے اہل تشیع نے ”اثناعشری شیعہ ڈائجسٹ“ کا تعارفی شمارہ شائع کیا۔ اس میں صوبائی دفتر صوبہ سرحد، اسلام آباد و آزاد کشمیر کے لئے ذوالفقار علی صاحب کو اعزازی نمائندہ مقرر کیا گیا اس کے ساتھ

رابطہ کے لئے یہ پتہ درج ہے۔ ”سجادہ نشین بری الام نور پور شاہاں۔ اسلام آباد“

(اشاعتی شیڈ انجسٹ من ۱۳۵۵ھ ۱۳۰۲ء جولائی ۱۹۸۲ء)

شاہ جیون اور بری سرکار کے علاوہ بھی بہت سے دربار اور مزار ایسے پائے جاتے ہیں جو اہل تشیع کے مراکز ہیں شیخ محمد اکرام صاحب لکھتے ہیں کہ

”مغربی پاکستان بالخصوص سندھ اور جنوب مغربی پنجاب میں کئی صوفی خانوے ایسے ہیں جن کے بزرگ شیعہ خیالات کے ہیں۔“

(مذکورہ صفحہ ۳۷)

پاکستان اور آزاد کشمیر میں ایسے مراکز باداروں اور خانقاہوں کی کوئی کمی نہیں جہاں سے علانیہ شیعہ افکار و نظریات کا پرچار ہو رہا ہے مگر جن خانقاہوں اور حزاروں میں تقیہ اور تفضیلیت کے لبادے میں مذہب شیعہ کی ترویج ہو رہی ہے ان کا تو شمار ہی نہیں کیا جاسکتا۔ سید ریاض حسین نقوی سربراہ تحریک اتحاد اسلامی پاکستان نے واشگاف الفاظ میں دعویٰ کیا ہے کہ بری سرکار اہل تشیع تھے وہ نجیب الطرفین کاظمی تھے اور ان کے اہل و عیال چکواہل میں رہائش پذیر تھے جو اہل تشیع ہی تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صوفی یا درویش اپنے آپ کو کسی ایک مسلک میں منحصر نہیں کرتے کیونکہ ان کے عقیدت مندوں میں ہر مسلک اور شرب کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ صوفیاء کرام کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ محبت اور پیار کے ذریعے لوگوں تک ابن اور حق کا پیغام پہنچائیں لہذا ایسی روحانی شخصیات کو مسلوں کی قید میں پابند نہیں کرنا چاہیے۔

(مذکورہ ص ۳۷ اپریل ۱۹۸۸ء)

اہل تشیع کے اپنے اقرار و اعتراف سے بھی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بری سرکار شیعہ تھے ان صوفیاء نے کبھی علانیہ اور کبھی تقیہ کے پردے میں شیعہ افکار و نظریات پھیلانے۔ دونوں صورتوں میں انہوں نے ”اہن“ اور ”حق“ کا دامن نہیں چھوڑا۔

شاہ عبداللطیف بھٹائی (م ۱۱۶۵ھ) جو سندھی شاعر اور صوفی بزرگ کی حیثیت سے مشہور ہیں ان کی آباد کردہ بستی ”بھٹ شاہ“ میں حضرت عمر فاروق کا پتلا تک جلایا گیا۔ ان کا دربار بھی سندھ میں مذہب شیعہ کے فروغ کا ایک اہم مرکز ہے۔

حضرت بلھے شاہ

شاہ عبدالطیف بھٹائی کے ایک ہم عصر شاعر بلھے شاہ (۱۰۸۱ھ-۱۱۷۱ھ) نے بھی اپنے رنگ اور انداز میں شیعیت کو تقویت پہنچائی۔ بلھے شاہ حسنی حسینی قادری سید تھے جب کہ ان کے مرشد شاہ عنایت اراکین خاندان سے تعلق رکھتے تھے اہل خانہ اس رابطہ کو بھی اپنے خاندانی وقار کے خلاف سمجھتے تھے جیسا کہ موصوف خود فرماتے ہیں کہ

بلھے نوں سمجھاؤں آئیاں   بھیناں تے بھر جائیاں
آل نبی، اولاد علی دی   توں کیوں لیکاں لائیاں
بلھے شاہ کے مرشد شاہ عنایت کا مقام ملاحظہ فرمائیں

”حضرت بلھے شاہ کو ایک دفعہ حب رسول اکرم ﷺ نے اتنا بے تاب کیا کہ ان کا جی چاہا ایک دم مدینہ منورہ جا کر روضہ اقدس سے جا لپٹوں۔ آخر مرشد کامل شاہ عنایت کی خدمت میں اپنا مدعا بیان کیا۔ آپ نے پوچھا کیوں جاتے ہو؟ حضرت بلھے شاہ نے جواب دیا کہ نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے جس نے میری قبر کی زیارت کی گو یا اس نے مجھے زندہ دیکھا۔ مرشد نے فرمایا۔ تین دن کے بعد جواب دیں گے۔ حضرت بلھے شاہ مرشد کی خدمت میں ٹھہر گئے تیسرے روز خواب میں سرور دو عالم ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اپنے مرشد کو لاؤ آپ فوراً بلا لائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے حضرت شاہ عنایت کو اپنے دائیں پہلو میں بٹھا لیا۔ حضرت بلھے شاہ نے نظر اٹھائی تو مرشد کو بھی حضرت رسول اکرم ﷺ کا ہم شکل پایا اور بالکل تمیز نہ کر سکے کہ ان میں سے مرشد کون ہے؟ اور آنحضرت ﷺ کون ہیں؟ اسی حیرت میں آنکھ کھل گئی گھبرائے ہوئے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ نماز تہجد ادا کر کے مراقبہ میں بیٹھے ہوئے تھے ایک لمحہ کے بعد سر اٹھایا اور فرمایا اب تمہارا مقصد حل ہو گیا۔ حضرت بلھے شاہ نیاز مند انہ مرشد کے قدموں میں گر پڑے۔ حضرت مرشد سے عقیدت کا اظہار یوں کرتے ہیں۔

بلھا شوہ دی ذات نہ کائی   میں شوہ عنایت پایا ہے

یعنی اے بلھا اللہ کی کوئی ذات نہیں ہے اور مجھے اپنے پیر عنایت شاہ میں اللہ کا

جلوہ نظر آتا ہے

عنایت دم دم نال چتاریا سانوں آمل یار پیاریا
ہر سانس کے ساتھ ہم نے پیر عنایت کا نام لیا ابے محبوب میرے پاس آ جا حضرت
بلھے شاہ علم کے متعلق فرماتے ہیں

علم نہ آوے وچ شمار اکو الف تیرے درکار
جاندی عمر نہیں اتار علموں بس کریں اویار
بہتا علم عزازیل نے پڑھیا تھکا جھا او سے وا سڑیا
گل وچ طوق لعنت دا پڑیا آخر گیا اوہ بازی ہار
زیادہ علم پڑھنا چھوڑ دو علم کی کوئی حد نہیں تیرے لئے صرف الف ہی کافی ہے عمر جتنی جا
رہی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں اس لئے زیادہ علم نہ سیکھ میرے دوست، کثرت علم گمراہی کا موجب
ہو سکتا ہے۔ شیطان نے زیادہ علم سیکھا اس کا خانہ خراب ہوا اس کے گلے میں رسوائی کا طوق ڈالا
گیا آخر وہ نامراد ہوا۔ اس لئے زیادہ علم نہ سیکھ میرے دوست۔

عمر گنوائی وچ مستی اندر بھریا نال پلیتی
کدے نماز توحید نہ نیتی ہن کہہ کرنا میں شور پکار
ساری عمر مسجد میں نماز پڑھ کر گنوا دی لیکن دل بدی کی غلاظت سے بھرا ہوا تھا کبھی
یکسوئی سے نماز ادا نہ کی اب شور و پکار کا کیا فائدہ ہے؟

بلھے نوں لوگ متین دیندے بلھیا توں جا بوہ مستی
وچ مسیجاں کہہ کچھ ہندا بے دلوں نماز نہ نیتی
باہروں پاک کیجے کہہ ہندا بے اندروں نہ گئی پلیتی
بن مرشد کامل بلھیا تیری اینوین گئی عبادت کیتی
یعنی بلھے کو لوگ نصیحت کرتے ہیں کہ اے بلھیا تو مسجد میں ڈیرا لگا دے لیکن مسجد میں بیٹھنے سے
کیا حاصل ہوگا۔ اگر خلوص سے نماز ادا نہ کی گئی تو بیرونی جسم پاک کرنے سے کیا ملے گا اگر دل
سے گندگی دور نہ کی جائے۔

ریاض حسین نقوی نے صوفیاء کی جس دعوت حق اور امن اور محبت کا حوالہ دیا ہے اس کی
جھلک بلھے شاہ کے کلام میں ملاحظہ فرمائیں۔

بلھیا چیری مسلمان دی ہندو توں قربان
 دوہاں توں پانی وار پی جو کرے بھگوان
 یعنی بلھیا مسلمان دی پگڑی ہندو پر قربان ہے دونوں کے سر پر پانی وار کر پی پھر دیکھ اللہ کیا کرتا
 ہے عشق الہی مذہبی حدود سے بالاتر ہے۔

میںوں عشق ہلا رے دیندا
 کتے شیعہ اے کتے سنی اے
 میری سب سے فارغ کنی اے
 منہ چڑھیا یار بلیندا
 کتے جٹا دھاری کتے منی اے
 جو کہاں سو یا منیندا
 یعنی میں عشق کے جمولے میں جمول رہا ہوں میری زبان پر جو نام جاری ہے وہ مجھے بلا رہا ہے
 کہیں شیعہ ہے کہیں سنی ہے کہیں لہجے بالوں والا سا دھو ہے کہیں کس کا سر منڈا ہوا ہے لیکن
 میری ہنڈیا ان سے الگ ہے جو اللہ سے طلب کرتا ہوں وہ مجھے دے دیتا ہے۔

(حوالہ بیٹھے شاہ مولانا محمد شریف گلزار)

ریاض حسین نقوی کا یہ کہنا بجا ثابت ہوا کہ صوفی یا درویش اپنے آپ کو کسی ایک
 مسلک میں منحصر نہیں کرتے یعنی اگر وہ پکا شیعہ نہیں بن سکتا تو کم از کم سنی بھی نہ رہے جس طرح
 بیٹھے شاہ نے اہل سنت سے برأت کا اعلان کیا ہے جب کہ کوئی اصلی صوفی، بزرگ یا پیر نبی
 کریم ﷺ کی سنت اور جماعت (یعنی صحابہ کرام) سے برأت کا اعلان نہیں کر سکتا۔

تحریک پاکستان اور شیعہ

شیعہ مولف ابو مصعب جوادی رقم طراز ہیں:

”برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی آمد و اشاعت مسلمانوں کی بیداری اور تحریک
 پاکستان کا لہجہ لہجہ گواہ ہے کہ شیعان حیدر کراری تھے کہ جنہوں نے برصغیر پاک و ہند میں ایک عظیم
 نظریاتی اسلامی مملکت کے قیام کو ممکن بنایا۔ سر محمد علی خان مہاراجہ صاحب آف محمود آباد، راجہ امیر
 نمد خان، راجہ صاحب آف محمود آباد، راجہ صاحب آف سلیم پور، نواب سر فتح علی خان قزلباش،
 شمس سید امیر علی، سعید محمد مہدی، خان بہادر سید آل نی ﷺ، راجہ غنیمت علی خان، سید محمد محسن آف
 ہاکہ نواب محمد اسماعیل خان پسر سید علی امام، سید رضا علی، ابوالحسن اصفہانی آف ڈھاکہ، سمیت
 کھوں شیعہ علماء، رہنما اور کارکنان نے مسلم لیگ اور تحریک پاکستان میں اپنی زندگیاں وقف کر

دیں اور مسلمان برصغیر کے دیرینہ خواب کو عملی تعبیر بخشی۔ (تختل صدر برمنام)

موصوف نے حقائق کو نظر انداز کر کے یہ بیان داغتا ہے کہ ”شیعہ ان حیدر کرار نے برصغیر میں ایک عظیم نظریاتی اسلامی مملکت کے قیام کو ممکن بنایا“ اگر موصوف اپنی تعداد پر غور کر لیتے تو انہیں اپنے بیان کا خلاف حقیقت ہونا خود ہی معلوم ہو جاتا لیکن ان کا ”علاش حق“ سے کیا سروکار ہے؟

پاکستان کی بنیاد تو اس دن رکھی گئی جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا تھا پھر بعد میں ان کے قسبعمین نے مال و جان کے نذرانے پیش کر کے برطانوی حکومت کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ مزید برصغیر پر اپنا اقتدار قائم نہیں رکھ سکتی اس کے قیام کو یقین میں بدل دیا بھلا تحریک پاکستان میں ان لوگوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے جنہوں نے برصغیر میں برطانوی سامراج کو استحکام بخشا، ان کے لئے جاسوسی کے فرائض سرانجام دیئے اور اس کے صلے میں ان سے بے پناہ مراعات حاصل کیں اور اب تک کر رہے ہیں نوابان اودھ و بنگال، میر جعفر و صادق، میران سندھ و تالپور، نوابان قزلباش اور راجوں مہاراجوں کا کردار کس سے مخفی ہے۔

کس کس سے چھپاؤ گے تحریک ریاکاری محفوظ ہیں تحریریں مرقوم ہیں تقریریں
اک پردہ وفاداری صد سازش غداری تعمیر کی آوازیں تخریب کی تدبیریں
اس طبقے کو جب یہ یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کی عظیم قربانیاں رنگ لائیں گی اور برصغیر
تقسیم ہو کر رہے گا تو وہ اپنے مخصوص مفادات کے حصول کے لئے قادیانوں کی طرح انگریزوں سے
ساز باز کر کے مسلمانوں کی صفوں میں گھس گیا۔

لہذا اس حقیقت کو تسلیم کئے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ یہ مسلمانان اہلسنت والجماعت ہی
تھے جن کی بے لوث، انتھک، مخلصانہ جدوجہد اور لازوال قربانیوں کے نتیجے میں برصغیر پاک و
ہند میں ایک عظیم نظریاتی مملکت معرض وجود میں آئی جو بد قسمتی سے اسی اسلام دشمن طبقے کے
ہاتھوں ”ہائی جیک“ ہو گئی۔

کیا محمد علی جناح شیعہ تھے؟

اہل تشیع اور اہل سنت دونوں انہیں اپنا ہم مذہب قرار دیتے ہیں اور دونوں طبقے اپنے
موقف کے حق میں دلائل رکھتے ہیں۔ اہل سنت کے پاس دیگر قرآن کے علاوہ ایک ہی ہونہی

دلیل ہے کہ آں محترم کی نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی کی امامت میں ادا کی گئی تھی اور موصوف کی دو بہنوں رحمت بی اور مریم بی کی شادیاں سنی خوجہ لڑکوں کے ساتھ ہوئیں۔ یہ ملحوظ رہے کہ ”خوجوں“ میں تین گروہ پائے جاتے ہیں

۱۔ اسماعیلی خوجے ۲۔ اثنا عشری خوجے ۳۔ سنی خوجے

یہ باہم قرابت دار تھے اور ان کے مابین سلسلہ مناکحت بھی جاری رہا اس کی تفصیل پیچھے زیر عنوان ”خوجے“ گذر چکی ہے

ان دونوں دلیلوں میں بظاہر کوئی وزن نظر نہیں آتا کیونکہ سنی اور شیعہ خاندانوں میں اس وقت باہم شادیوں کا رواج تھا بلکہ آج بھی بعض گھرانوں میں یہ سلسلہ جاری ہے اور جہاں تک نماز جنازہ کی امامت کا تعلق ہے تو اس میں بھی تعجب کی کوئی بات نہیں کیونکہ جب نکاح اور شادی جائز ہے تو نماز جنازہ بھی جائز ہے پھر اس وقت اتنا ”تعصب“ بھی نہیں تھا۔ مولانا عبید اللہ انور مرحوم نے مشہور شیعہ وکیل مولانا اظہر علی کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔

ذیل میں محمد علی جناح صاحب کے ذہنی اور خانگانی حالات پر مشتمل ایک خاکہ پیش کیا جاتا ہے جس سے ان کے ذہنی نظریات کا بھی کچھ اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

قائد اعظم محمد علی جناح کے آباء واجداد سما، یوال، پنجاب کے تجارت پیشہ لوہاندا چھوٹے تھے جو حضرت عبدالقادر جیلانی کے خاندان کے ایک بزرگ پیر عبدالحق کے ہاتھ پر بیعت کر کے مشرف یا اسلام ہوئے ان کے ایک جد گجرات کا ٹھیکہ دار میں جا کر آباد ہو گئے اور وہاں ایک اسماعیلی خوجہ کی بیٹی سے شادی کر کے اس کے خاندان سے مل گئے جو ہڑپائی نس آغا خان کو اچھا پیر، مرشد سمجھتا تھا۔

قائد اعظم کے دادا پونجا بھائی اپنا کاروبار بڑھانے کی غرض سے ۱۸۶۱ء کے لگ بھگ اپنی بیوی، بیٹی مان بی اور تین بیٹوں والچی، ناتھو اور جینا کو ساتھ لے کر کراچی پہنچ گئے۔ یہاں پر انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کے نام پر ایک تجارتی ادارہ ”والچی پونجا بھائی اینڈ کمپنی“ قائم کر لیا اور پھلی، گوند، چمڑے وغیرہ کا کاروبار کرنے لگے پونجا بھائی کے کاروبار کو ترقی دینے میں ان کے چھوٹے بیٹے ”جینا پونجا“ نے اہم کردار ادا کیا۔

قائد اعظم کے والد جینا بھائی ۱۸۵۷ء میں پیدا ہوئے۔ ۱۸۷۳ء میں ان کی شادی

آغا خان اول کے وزیر موسیٰ جمعہ کی لڑکی ”شیریں بائی“ عرف ”منشی بائی“ سے ہوئی شادی کے بعد انہوں نے اپنے نام میں تبدیلی پیدا کی یعنی ”جینا“ (گجراتی زبان میں بمعنی دبلا پتلا) کے بجائے ”جناح“ (عربی میں بمعنی بازو) اور ”پونجا“ کی جگہ ”پونجاہ“ لکھنے لگے۔

جناح پونجا کے چار بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں

۱۔ محمد علی ۱۸۷۶ء	۲۔ رحمت بی ۱۸۷۸ء	۳۔ بندہ علی ۱۸۸۰ء
۳۔ مریم بی ۱۸۸۲ء	۵۔ احمد علی ۱۸۸۶ء	۶۔ شیریں بی ۱۸۸۸ء
۷۔ قاطرہ بی ۱۸۹۱ء	۸۔ سچو ۱۸۹۳ء	

جس کا انتقال عقیقے سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔

قائد اعظم کی شادی ۱۸۹۳ء میں عمر سولہ برس کا ٹھیاواڑ میں اپنے ایک قریبی رشتہ دار ”کھیم جی“ کی بیٹی ایم بی بائی سے ہوئی۔ اسکے بعد وہ مزید تعلیم کے حصول کے لیے انگلستان چلے گئے۔ وہاں سے قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ۱۸۹۳ء میں واپس آئے اور اگلے سال بمبئی جا کر وکالت شروع کر دی اور جلد ہی برصغیر کے چوٹی کے قانون دانوں میں شمار ہونے لگے۔ ان کی سیاسی زندگی کا باقاعدہ آغاز ۱۹۰۶ء میں ہوا جب وہ انڈین نیشنل کانگریس کے سالانہ اجلاس میں اس کے صدر مشہور پارسی لیڈر وادابھائی ناروجی کے پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ محمد علی جناح شروع ہی سے ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے۔ ۱۹۱۰ء میں ہندو مسلم اتحاد کے لئے جو کانفرنس الہ آباد میں منعقد ہوئی اس میں وہ شریک ہوئے اور ہندو مسلم اتحاد کی خاطر انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لئے کوشاں رہے۔ ۱۹۱۳ء میں وہ مولانا محمد علی اور سید وزیر حسن مشہور شیعہ لیڈر کی دعوت پر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اس طرح وہ انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ دونوں کے سرگرم رہن ہونے کی حیثیت سے باہمی اتحاد کے لیے سوشل کوشش کرنے کے قابل ہو گئے۔

پہلی جنگ عظیم کے حالات کے پیش نظر وزیر ہند ہائیگو نے ۲۰ اگست ۱۹۱۷ء کو برطانوی حکومت کی طرف سے ہندوستان کو تدریجاً خود مختاری دینے کا اعلان کیا جس کا ملک بھر میں خیر مقدم کیا گیا۔ اس مقصد کے لئے ہائیگو نے مختلف وفد اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ اس نے محمد علی جناح کی ذہانت اور سیاسی فراست سے متاثر ہو کر اپنی ڈائری میں لکھا کہ یہ

تھی زیادتی کی بات ہے کہ ایسے شخص کو ہندوستان کے نظم و نسق میں شامل نہیں کیا گیا۔

جناح صاحب ۱۹۲۰ء میں کانگریس سے الگ ہو کر آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب

ہوئے۔ اس حسن انتخاب پر کسی نے کیا خوب کہا۔

آغا امام اور محمد علی ہے باب اس دین میں ہے ترک سوا حرم مباح

بشری لکم کہ خنکر مار سیدہ است یعنی زحباب غیرت کبریٰ دریدہ است

یہاں آغا سے مراد سر آغا خان اور محمد علی سے مراد قائد اعظم ہیں اور اشرارہ ۱۹۲۶ء میں محمد

علی جناح کی لندن سے واپسی اور مسلم لیگ کی قیادت سنبھالنے کے اعلان کی طرف ہے۔ تلخیص

قابل توجہ اور طنز کی بلاغت قابلِ داد ہے۔ (جوادیقب ختم نبوت ملتان صفحہ ۲۸ ستمبر ۱۹۹۳ء)

اسی دور میں جنگ عظیم کے دوران برطانوی حکومت کے خلافت عثمانیہ کے ساتھ

تاروا سلوک کی وجہ سے برصغیر میں شدید رد عمل ہوا جو پہلے ”تحریک ہجرت“ (۱۹۲۰ء) پھر

”تحریک خلافت“ کی صورت میں ظاہر ہوا۔ جناح صاحب سیاست میں کسی طرح کے تشدد

کے قائل نہ تھے۔ ان کے نزدیک ہندوستان کے تمام سیاسی اور خصوصاً اقلیتی مسائل کا حل

ہندو مسلم اتحاد میں مضمر تھا۔

جب تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون کا زور ٹوٹا تو محمد علی جناح نے ہندو مسلم اتحاد

کے لیے اپنی مساعی کا از سر نو آغاز کر دیا۔ ۱۹۲۹ء میں وہ ہندوستان کے مجموعی حالات اور کانگریس

کے رویے سے انتہائی برگشتہ خاطر ہو گئے۔ اسی سال ان کی رفیقہ حیات بھی فوت ہو گئی۔ ۱۹۳۰ء

میں پہلی گول میز کانفرنس کے بعد انہوں نے اپنی ہمیشہ قاطبہ جناح اور بیٹی ”دینا جناح“ کے

ساتھ انگلستان میں ہی رہائش اختیار کر لی۔ لندن میں ان کا مستقل قیام ۱۹۳۵ء تک رہا۔

۱۵ فروری ۱۹۳۳ء کو مسلم کانفرنس کے ایک اجلاس میں سر آغا خان نے تجویز پیش کی کہ قائد اعظم

کو مسلم لیگ کا صدر منتخب کر لیا جائے۔ چنانچہ ۱۳ مارچ کو مسلم لیگ نے اپنا داخلی انتشار ختم کر کے

قائد اعظم کی عدم موجودگی میں انہیں صدر منتخب کر لیا۔ یہ ملحوظ رہے سر آغا خان سوم اسماعیلی شیوعہ

فرقہ کے ۲۸ ویں امام ہیں۔ یہ مسلم لیگ کے بانٹوں میں سے ہیں جو ۱۹۰۴ء سے ۱۹۱۶ء تک اس

کے مستقل صدر رہے اور انہوں نے مسلم لیگ کے تمام اخراجات کی کفالت بھی کی۔ مشہور شیوعہ

لیڈر مہاراجہ سر محمد علی بھی مسلم لیگ کے صدر رہے۔ یہ مسلم لیگ کی واحد شخصیت ہیں جنہیں تین

مرتبہ مسلم لیگ کا صدر منتخب ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔

انہوں نے پہلی عالمی جنگ میں انگریزوں کی ہمدکی۔ ان کے مفصل حالات پیچھے فرقہ اسماعیلیہ کے تحت گذر چکے ہیں۔ سر آغا خان ہی کی تجویز پر قائد اعظم کو مسلم لیگ کا صدر منتخب کیا گیا۔ آغا خان قائد اعظم کی فراست اور قانون دہلی کے ہمیشہ معترف رہے اور ان کے ساتھ خاندانی و ذاتی روابط قائم رکھے۔ اس کے علاوہ قائد اعظم آغا خان کے ہمیشہ قانونی مشیر رہے۔ موصوف قائد اعظم کے متعلق اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ: "میں اپنی زندگی میں چرچل، لائیڈ جارج، موسلینی اور گاندھی ایسے بڑے بڑے سیاسی قائدین سے ملا ہوں لیکن میں نے جناح کو ان سب سے زیادہ اہم پایا۔" (اردو ترجمہ صحافت اسلامیہ جلد ۹، صفحہ ۲۸۸)

۱۹۳۹ء میں دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی اس موقع پر کانگریس نے جنگ کے بعد ہندوستان کی مکمل آزادی کا اعلان کر دیا۔ مسلمانوں کی اکثریت نے محسوس کیا کہ اس طرح مسلمان انگریز کی غلامی سے چھٹکارا حاصل کر کے ہندو کی غلامی میں چلے جائیں گے اس وقت قائد اعظم (جو ہندو مسلم اتحاد کے زیر دست اور پر جوش حامی تھے) نے الگ مملکت کے حصول کے لیے کوششیں شروع کر دیں اور کلکتہ کے مسلم اخبار "عصر جدید" نے انہیں "زعیم ملت" کا خطاب دیا۔ یورپی نکلونے انہیں "ایشیا کی سب سے زیادہ قابل توجہ شخصیت" قرار دیتے ہوئے لکھا تھا کہ: "برصغیر کے مسلمانوں کی تاریخ میں قائد اعظم سے زیادہ کسی رہنما کو عوام نے اپنی عقیدت اور اطاعت کا مرجع نہیں بنایا حالانکہ بظاہر ان میں عوامی لیڈروں والی کوئی بات نہ تھی، وہ کبھی قید نہیں ہوئے، انہوں نے زہد و تقویٰ کا دعویٰ نہیں کیا، عوامی بہروپ نہیں بھرا، اسلام نمائی کو اپنا شعار نہیں بنایا، تملق اور ظاہری انکسار سے کام نہیں لیا تاہم یہ ان کے کردار کی پلندی اور پاکیزگی تھی کہ مسلم عوام محض ان کے ایک ارشاد پر سب کچھ قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے اور وہ بھی ایسے حالات میں کہ سیاست کے تمام کہنے مشق کھلاڑی ان کے مخالف تھے اور ان کے ہم رکاب آرام طلب۔ اور گمنام قسم کے افراد تھے۔" (اردو ترجمہ صحافت اسلامیہ جلد ۹، صفحہ ۲۸۸)

۱۹۳۸ء میں ایک تبلیغی وفد نے جس میں مقتدر حضرات شامل تھے قائد اعظم سے ملاقات کی۔ ان حضرات نے دوران گفتگو قائد اعظم سے کہا کہ آپ مسلم لیگ کے جلسوں کے لئے اس قدر وسیع و عریض پنڈال کھڑے کرتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع کرتے ہیں

اس سے آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟

قائد اعظم نے فرمایا "غلاوہ دیگر امور کے اس سے غیر مسلموں کے دل پر ملت اسلامیہ کے اتحاد اور وحدت اجتماعیہ کا بیڑا گہرا اثر ہوتا ہے" اس پر غلام حضرت نے قائد اعظم سے کہا کہ اس کے لیے ہم آپ کو اس سے زیادہ موثر طریق بتا سکتے ہیں کہ آپ نماز کے وقت اس پنڈال میں باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم کیا کریں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ "نماز کی اہمیت سے مجھے انکار نہیں لیکن آپ کی تجویز میں مجھے ایک خطرہ نظر آتا ہے اور وہ یہ کہ نماز باجماعت میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے اگر میں خود امامت کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو شاید تمام حاضرین میرے پیچھے نماز پڑھ لیں لیکن میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوگا کہ امام کسے بتایا جائے؟ اگر امام دیوبندی ہوگا تو بریلوی حضرات اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کر دیں گے اور یہی صورت دوسرے امام کے پیچھے پڑھنے میں پیدا ہوگی۔ لہذا اس صورت حال میں یہ ہوگا کہ ایک پنڈال میں مختلف جماعتیں گھڑی ہو جائیں گی اس سے غیر مسلموں کے سامنے امت مسلمہ کے اختلاف نمایاں ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ جو قوم ایک امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتی وہ ایک متفق علیہ اسلامی ریاست کیسے قائم کرتے گی؟ اس وقت تو آپ مجھے معاف فرمائیں آئندہ دیکھا جائے گا۔

(جوالمذہبی اور سیاسی فرقہ بندی صفحہ ۷۵)

اس مختصر خاکے سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ موصوف نے کس خاندان میں آنکھ کھولی، کہاں تعلیم و تربیت پائی، عملی زندگی میں کن لوگوں کے ساتھ ان کی مجالست و مشارکت رہی اور کن لوگوں کی دلچسپی، رہنمائی اور سرپرستی میں سیاسی منزل حاصل کی؟

قائد اعظم کے خاندانی حالات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس خاندان میں اسماعیلی اور اثنا عشری دونوں رجحانات پائے جاتے ہیں۔ خود ان کے والدین اسماعیلی شیعہ تھے۔ موصوف کی ایک بہن "شیریں بانی" کی شادی ایک اسماعیلی شیعہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ قائد اعظم خود ایک شیعہ کھوجے تھے۔ انہوں نے ۱۸۹۳ء میں اسماعیلی عقیدہ چھوڑ کر شیعہ مسلک اختیار کیا تھا۔ انہوں نے "رتلی بانی" کے ساتھ نکاح بھی شیعہ روایات کے مطابق کیا اور نکاح خواں بھی شیعہ تھا۔ ان کی وفات کے بعد سید امین الحسن نے قاطرہ جناح کی ہدایت پر انہیں غسل بھی شیعہ روایات کے مطابق دیا تھا۔

شیخ محمد اکرام صاحب اس وقت کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”آزہیل سید امیر علی کی زندگی بڑی کامیاب زندگی تھی۔ انہوں نے ذاتی قابلیت کے سہارے وہ بلند درجہ حاصل کیے جن پر ابھی تک کوئی ہندوستانی نہ پہنچا تھا۔ ایک امریکن لکھتا ہے کہ: ”اس شخص کی زندگی اور سیرت دیکھ کر ایک منصف مزاج انسان ان باتوں پر شک کرنے لگتا ہے جو عام مسلمانوں کے متعلق یورپ اور امریکہ میں پھیلائی جاتی ہیں اور اس مذہب کو بہ نظر احترام دیکھنے لگتا ہے جس کا ایک فرد اس قدر پاکیزہ سیرت اور روحانی و اخلاقی خوبیوں کا مجموعہ ہو۔“

سید صاحب شیعہ تھے لیکن جس طرح ہندوستان کے سنی مسلمانوں نے اپنی تمدنی اور سیاسی زندگی میں شیعہ سنی کا کوئی خیال نہیں رکھا اور اپنی زندگی کے کئی اہم مرحلوں پر اپنی قسمت کی باگ آغا خان، مسٹر محمد علی جناح، مہاراجہ صاحب محمود آباد اور دوسرے شیعہ حضرات کو سونپ دی۔ اسی طرح شیعہ طبقہ کی بہترین اور قابل فخر ہستیوں نے اپنی زندگی اور اپنے سیاسی و تمدنی مشاغل میں فرقہ وارانہ اختلافات کو کوئی جگہ نہیں دی۔ ہندوستانی مسلمانوں کے عام قومی مسائل میں تو شیعہ سنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔“

(سورج کوڑھنی، ص ۱۷۱)

شیخ محمد اکرام صاحب کی اس شہادت سے قائد اعظم کا شیعہ ہونا ثابت ہو گیا اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ اس وقت سنی شیعہ اختلاف کی وجہ سے قومی مسائل میں ان کے مابین مسلکی و مذہبی امتیاز کرنا مشکل تھا۔ یہ مشکل اہل تشیع کے لیے نہیں تھی کیونکہ وہ اپنے اکابر اور بزرگوں کو بخوبی جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پچاس سال بعد یعنی کابیر و کار شیعہ بھی قائد اعظم کے مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پاکستانی شیعوں کے شانہ بشانہ کام کر رہا ہے۔ ملاحظہ ہو ماہنامہ وحدت اسلامی صفحہ ۳ خانہ فرہنگ ایران اسلام آباد۔

مملکت ایران کے سفیر آقائے علی اصغر حکمت نے قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا: ”ایسے عظیم الشان انسان آسمان کے ان ستاروں کی طرح ہیں جن کی روشنی ہم تک بعید از قیاس فاصلے طے کر کے پہنچتی ہے اور اگرچہ وہ انسانوں کی نگاہوں سے اوچھل ہو جاتے ہیں لیکن ان کے نور سے ہمیشہ کسب فیض کیا جاسکتا ہے۔ قائد اعظم کی شخصیت آئندہ نسلوں کے لیے مینار نور کا کام دے گی۔“

(ذہبی اور سیاسی فرقہ بندی ص ۱۳۲)

مولانا حکیم انیس احمد صاحب مدنی لکھتے ہیں کہ: ”شیعہ حضرات میں اپنے حضرات

بھی ہیں جو اہلسنت والجماعت اور شیعوں کو دو آنکھوں کی طرح سمجھتے ہیں جیسا کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، حضرت مجاہد ملت عازی دین مشن علامہ آیت اللہ خمینی دامت برکاتہم سربراہ حکومت ایران اور جسٹس سید امیر علی مرحوم جنہوں نے انگریزی میں تاریخ اسلام لکھی ہے۔

(اسلام اور فرقہ بندی، ص ۸ مطبوعہ صدیقی پبلسٹ کرچی)

موصوف کا یہ مضمون ان ہی الفاظ کے ساتھ نعت روزہ خدام الدین لاہور (اکتوبر ۱۹۸۰ء) میں بھی شائع ہوا۔

شیعہ مصنف علامہ اشرف جاڑوی لکھتے ہیں کہ "اگر اہل ایمان پاکستان مملکت خداداد میں بسنے والے شیعہ کے متعلق بھی یہ بتادیں کہ کسی بھی عالم دین نے تحریک پاکستان سے لے کر آج تک کسی جگہ اور کسی قدم پر مملکت پاکستان کی مخالفت کی ہو بلکہ یوینٹی کتب فکر کی زبان ورازی اور جسارت آشنا قلم کی وجہ سے یہی ہے کہ جب سے شیعہ فکر و دولت نے پاکستان کو جو دیا ہے اس وقت سے ہر قدم پر شیعہ فتنے کا جواب زہری سدیتے ہیں۔ ورنہ شیعہ کے قلم سے زیادہ کوئی قلم اور شیعہ کے بیان سے زیادہ کسی میں قوت بیان نہیں۔ ہم آج بھی مسلمانان مملکت خداداد کی خدمت میں دردمندانہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ خود بھکے منگے سولو یوں کے منہ میں لگام، ناک میں نکیل اور گلے میں پٹے ڈالیں جن کی زبانیں کترنی کی طرح شیعہ معتقدات اور تاریخی مسلمات کو کاٹی رہتی ہیں۔"

بڑی غلط فہمی ہوگی اگر ہمارے صبر کو بزدلی سمجھ لیا گیا اور ہماری حب الوطنی کو قلت مواہب محمول کیا گیا۔ یہ گستاخ قلم جو آل محمد ﷺ سے بڑھ کر اب خود سرور کونین کی عبائے عظمت میں شگاف ڈالنے لگے ہیں اگر روکے نہ گئے تو پھر مجبور ہو کر بدروشنی کے سگھوڑوں، خیبر و خندق کے شکست خوردہ ذہنوں، فتح مکہ کے نو مسلم ہفتہ پروازوں، جنازہ رسول ﷺ کو چھوڑ کر سقیہ بنی ساعدہ میں پناہ لینے والے اختلاف پروروں، سرور کونین کے مرض الموت میں گستاخ زبانوں، عم رسول کا جگر چبانے والی ماں کے بیٹوں اور پوتوں کے کایکھنٹوں، تخت و تاج کے مالک مسلمان نما مشرکوں، دروازہ بنت رسول ﷺ کو نذر آتش کرنے والے سر پھروں، ترتیب قرآن کو بدل کر ترتیب نزولی قرآن کے مطابق جمع کر وہ قرآن کو جلادینے والے سنگدلوں، پہلوئے زہر پر تازیانے لگانے والے بد معاشوں، قرآن کریم کو نیزوں پر اٹھا کر اسلام کا مذاق اڑانے والے بزدلوں اور

حادثہ کر بلا کے ہاتھوں کا پوسٹ مارٹم کریں گے (مخالفین نے یہ جملہ جملے لکھے اور وہی ہے)۔ اس اقتباس کے پڑھنے کے بعد اس بات میں ذرا بھر شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں کہ ”شیعہ کے قلم سے زیادہ گستاخ کوئی قلم اور شیعہ کی زبان سے زیادہ غلیظ کوئی زبان نہیں۔“ اس جارحانہ انداز اور اہمائی دل آزار کلمات کے اظہار کے باوجود مولف موصوف اہلسنت کا محض اس لیے لحاظ کر رہے ہیں کہ ”شیعہ فکر و دولت نے پاکستان کو جو عطا کیا ہے“ علامہ اشیر جاڑوی نے ”دیوبندی مکتب فکر“ کو پاکستان کا مخالف قرار دیا ہے حالانکہ اسی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب، ان کے دیگر رفقاء و احباب اور لاکھوں مریدین و مجتہدین نے نہ صرف پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا بلکہ پورے برصغیر میں اپنے طوقانی زوروں سے مسلم رائے عامہ کو بند باندھ بھی کیا جس کے نتیجے میں ۱۹۴۶ء کے الیکشن میں مسلم لیگ کو کامیابی حاصل ہوئی۔ بریلوی اور سلفی مکتب فکر کی تائید و حمایت اس کے علاوہ ہے مگر علامہ دیوبندی اور دیگر مذہبی قوتیں تحریک پاکستان میں اپنا کردار ادا کرتیں تو اس کا خواب کبھی بھی شرعیہ تائید نہیں ہو سکتا تھا۔

ورنہ موصوف ہی کی زبان تو انداز میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شیعہ کی ساری تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اس نے ہمیشہ اسلام کے مقابلے میں کفر اور مسلمانوں کے مقابلے میں مجوس و نصاریٰ اور یہود و نوروں کا ساتھ دیا اس طبقہ کا دامن تو این دیوں، سبائیوں، واقدیوں، کلچویں، ابن علقمیوں، ہلو سیوں، دہلیوں، صفویوں، بھلیوں، میر جعفریوں، میر صادقوں، خمیوں، نقویوں اور پنجویوں سے بھر ہوا ہے اور شیعیت کی صورت میں ”یہودیت، سبائیت، مجوسیت، نصرانیت اور فرنگیت کے دور سے پلا ہوا یہ وہی طویل العمر زہر ناک، خوفناک اور خونی اثر دہا ہے جس نے ہر دور میں اہلسنت کی بے شمار نسلوں کو موت کی فینڈ سلا یا۔

علامہ اشیر جاڑوی کے خرافات، الزامات، اتہامات اور ہذیانوں کے جواب کا یہ موقع نہیں اسے کسی دوسرے موقع کے لئے اٹھا رکھا جاتا ہے۔ یہاں یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ قائد اعظم شیعہ ہیں یا سنی۔

قائد اعظم کی رحلت (۱۱ ستمبر ۱۹۴۸ء) کے چند دن بعد ۲۲ ستمبر ۱۹۴۸ء کو ان کی، مشیرہ فاطمہ جناح اور وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کراچی ہائی کورٹ میں ایک مشترکہ درخواست دائر کی

جس میں یہ استدعا کی گئی کہ جناح شیعہ عقیدہ کے مسلمان تھے لہذا ان کی وصیت و وراثت پر شیعہ وراثی قانون کے مطابق عمل کیا جائے۔ ان کے ساتھ انہوں نے اپنا "بیانِ طنی" بھی داخل کیا۔ ۱۹۶۸ میں قاضی جناح کا انتقال ہوا تو ان کی بیمن شیریں بائی نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی کہ قاضی جناح کی تہامید ادا کا فیصلہ شیعہ وراثی قانون کے تحت کیا جائے۔ کچھ عرصہ بعد حسین علی گانگی والی نے سروسہ ہائی کورٹ میں شیریں بائی کی درخواست کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ قاضی جناح شیعہ نہیں بلکہ سنی تھے اور وراثت میں کہا گیا کہ قاضی جناح کے ساتھ ساتھ محمد علی جناح بھی سنی تھے۔

جناب حامد میر صاحب لکھتے ہیں کہ اور خواست دہندہ کے دعوے کو آسانی سے مسترد کرنا آسان نہ تھا کیونکہ وہ رشتے میں محمد علی جناح کے چچا لگتے تھے۔ "مصروف کا یہ دعویٰ اہل نظر ہے کہ حسین علی گانگی والی "قائد اعظم کے چچا تھے۔ قائد اعظم کے والد جینا پونجا اپنے باپ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے ان کے دادا "پونجا بھائی" ۱۸۶۱ء میں اپنی بیوی، مٹی اور تین بیٹوں "والی، گانگی، جینا کے ہمراہ کراچی آئے تھے اور انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کے نام پر ایک تجارتی ادارہ "والی پونجا بھائی اینڈ کمپنی" قائم کیا تھا۔ لہذا ۱۹۷۰ء میں شیریں بائی کی درخواست کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے والے حسین علی گانگی والی ان کے چچا نہیں ہو سکتے۔ تاریخی اعتبار سے حامد میر صاحب کا یہ بیان صحیح معلوم نہیں ہوتا۔

بہر حال مقدمے کی سماعت کے دوران شریف الدین پیرزادہ نے عدالت کو بتایا کہ جناح نے ۱۹۰۱ء میں اسماعیلی عقیدہ چھوڑ دیا تھا کیونکہ ان کی دو بیویوں رحمت بائی اور مریم بائی کی شادی سنی خاندان میں ہوئی تھی تاہم جناح نے کبھی خود کو شیعہ یا سنی نہیں کہا تھا۔ شیریں بائی (قائد اعظم کی چھوٹی بہن) نے اسماعیلی عقیدہ پر قرار رکھا کیونکہ ان کے خاوند بھی اسماعیلی تھے۔ قاضی جناح کی وفات کے بعد شیریں بائی نے یہی چھوڑا اور پاکستان آکر شیعہ بن گئیں۔

عدالت میں آئی ایچ اے صفحہ ہائی نے کہا کہ ۱۹۳۶ء میں جناح کے پرائیوٹ سکرٹری تھے اور جناح نے انہیں خود بتایا تھا کہ ہمارے خاندان نے ۱۸۹۳ء میں اسماعیلی عقیدہ چھوڑ کر شیعہ مسلک اختیار کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جناح نے "رتی بائی" کے ساتھ نکاح بھی شیعہ روایات کے مطابق کیا اور نکاح خواہ بھی شیعہ تھا۔

ایک اور شیعہ گواہ سید انیس الحسین نے عدالت کو بتایا کہ میں نے قاطمہ جناح کی ہدایت پر محمد علی جناح کو شیعہ روایات کے مطابق غسل دیا لیکن وہ اس حقیقت سے انکار نہ کر سکے کہ اپنی پاکستان کی نماز جنازہ ایک دیوبندی عالم دین مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی تھی۔

حسین علی گانجی والہی کے گواہ شریف الدین پیر زاہد کا موقف تھا کہ وہ ۱۹۳۶ء سے ۱۹۳۳ء تک جناح کے سیکرٹری تھے۔ انہوں نے عدالت میں ایسی دستاویزات پیش کیں جن سے ثابت ہوتا تھا کہ جناح فرقہ واریت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔

۲۳ فروری ۱۹۷۰ء کو سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس عبدالقادر ریشخ نے قاطمہ جناح اور لیاقت علی خان کا وہ حلف نامہ مسترد کر دیا جس میں محمد علی جناح کو شیعہ کہا گیا تھا۔ عدالت نے قاطمہ جناح کی جائیداد پر شیریں بائی کے حق کو قائم رکھا لیکن یہ بھی کہا کہ جناح نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے وہ ایک سادہ سے مسلمان تھے۔

اس عدالتی فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے حامد میر صاحب لکھتے ہیں کہ: ”عدالتی فیصلہ محمد علی جناح کو اسی مقام پر لے آیا جو ان کے نظریات کے عین مطابق تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ محمد علی جناح اپنے پیارے نبی حضرت محمد کے ایک ادنیٰ سے پیروکار تھے اور صرف مسلمان تھے کیونکہ اللہ کے آخری نبی بھی شیعہ تھے نہ سنی بلکہ صرف ایک مسلمان تھے۔“ (روزنامہ صوف ۲۶ اپریل ۱۹۹۸ء)

کتاب کی نظر ثانی کے موقع پر حامد میر صاحب کا ایک کالم بہ عنوان ”قائد اعظم کو بچاؤ“ نظر سے گذرا جس میں انہوں نے قائد اعظم کو شیعہ تسلیم کر لیا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ:

”قائد اعظم نہ سیکولر تھے نہ مذہبی انتہا پسند تھے وہ ایک لبرل مسلمان تھے جو فرقہ واریت سے کوسوں دور تھے۔ جس کا تعلق ایک شیعہ خاندان سے تھا لیکن ان کا نکاح ایک بریلوی عالم دین مولانا نذیر احمد صدیقی (شاہ احمد نورانی کے چچا) نے پڑھ لیا۔ ان ہی کے پیچھے وہ بمبئی میں نماز جمعہ بھی پڑھتے تھے اور ان کی نماز جنازہ ایک دیوبندی عالم دین مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی فرقی کے معاملے میں قائد اعظم لبرل تھے لیکن دین کے معاملے میں بہت پختہ تھے۔“

(روزنامہ صوف ۱۳ اگست ۲۰۰۱ء)

راقم الحروف کا مقصد جناب قائد اعظم کو سنی یا شیعہ ثابت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ چونکہ اہل تشیع کا دعویٰ تھا کہ وہ شیعہ تھے اس لیے چند دلائل پیش کر دیے گئے ہیں جن کی رو

سے قارئین کرام کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔

عدالت نے مقدمہ دائر ہونے کے بائیس سال بعد جبکہ فاطمہ جناح اور لیاقت علی خان دونوں وفات پا چکے تھے ان کا بیان حلفی مسترد کرتے ہوئے قائد اعظم کی دونوں بہنوں فاطمہ جناح اور شرین بانی کو شیعہ قرار دے دیا لیکن محض فرقہ واریت پر یقین نہ رکھنے کی وجہ سے قائد اعظم کو شیعیت اور سنییت دونوں سے لا تعلق قرار دے دیا۔ حالانکہ عقل و نقل کسی اعتبار سے بھی کوئی محض فرقہ واریت پر عدم یقین کی وجہ سے اپنے مسلک و مذہب سے خارج قرار نہیں پاتا۔ کتنے ہی ایسے ہیں جو فرقہ واریت پر یقین نہیں رکھتے لیکن وہ اپنے آپ کو سنی کہلانے پر فخر محسوس کرتے ہیں اور لا تعدا لشیعہ بھی ایسا ہی جذبہ رکھتے ہیں۔

حامد میر صاحب بحیثیت مفتی

یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ ”شیعیت“ کو صحیح طور پر سمجھنا آج کے کسی رسمی فارغ التحصیل عالم کے بس کی بات بھی نہیں تو اسے حامد میر صاحب جیسا ایک عام صحافی کیوں کر سمجھ سکتا ہے؟ موصوف نے کس قدر کزور، غلط اور فاسد دلیل دی کہ ”قائد اعظم نہ سنی تھے نہ شیعہ کیونکہ نبی اکرم بھی نہ شیعہ تھے اور نہ سنی“۔

موصوف اگر اپنے دائرہ صحافت کے اندر ہی رہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا لیکن وہ اس پراکتانہ کر سکے بلکہ ترقی کرتے ہوئے ”افتاء“ کے عظیم دینی اور شرعی منصب پر بھی فائز ہو گئے۔ ان کے فتاویٰ جات کی فہرست تو بہت طویل ہے جن پر تبصرہ ایک مستقل کتاب کا متقاضی ہے یہاں صرف چند ”فتوے“ بلا تبصرہ ہیہ قارئین کیئے جاتے ہیں۔

چند سال قبل موصوف نے روزنامہ جنگ کے جمعہ میگزین میں یہ عنوان ”زہر کے پیالے سے پھانسی کے پھندے تک“ ایک مضمون لکھا تھا جس میں صحابی رسول ﷺ کا تب و جی، خال ابو منین، خلیفہ المسلمین، لسان نبوت سے جنت کے بشارت یافتہ اور اسلام میں بحری جنگ کے بانی مجاہد فی سبیل اللہ سیدنا معاویہؓ کے خلاف زہر اگلتے ہوئے یہ گھناؤنا الزام عائد کیا کہ انہوں نے سیاسی مخالفت کی بناء پر انوکھے طریقے سے سزائے موت دی۔ جب ابوذر غفاریؓ نے سیدنا معاویہؓ کے ایک فعل کو خیانت، فضول خرچی اور منافی اسلام قرار دیا تو انہوں نے سید ابوذر غفاریؓ کو ایک ایسے اونٹ پر سوار کرایا جس کی پشت پر کھر درمی لکڑی کا کجاوہ رکھا گیا تھا جس

سے ان کی راتوں کا گوشت ادھر گیا، وہ بے ہوش ہو گئے اور بعد میں ہل بسے۔ یہی مخالفت کی بناء پر ایک صحابی کو مزائے سموت دینے کا یہ اقصائے اسلام میں منفرد حیثیت کا حال ہے۔

(حوالہ روزنامہ جنگ، جمعہ یکم جون ۱۹۳۰ء، ۳ جون ۱۹۳۱ء، ۹ جولائی ۱۹۳۱ء)

دہم الحروف اپنی کتاب ”سیدنا معاویہؓ پر اعتراضات کا علمی تجزیہ“ میں اس اعتراض کا مدلل جواب دے چکے ہیں۔

پینلز پارٹی کے مولانا جنم پوروی اور از احسن نے اپنی کتاب ”سندھ سائیکس پیکس محمود غزنوی پر الزام عائد کیا کہ اس نے ملتان میں ایک مسلمان انٹائمبلی ریاست کو بھی قائم کر دیا تھا۔ حامد میر صاحب اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ”یہاں میں چودھری صاحب کے ساتھ بڑے ادب سے اختلاف رائے کی گفتگو کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ ملتان کا حکمران ابوالفتح اپنے بزرگوں کا اسماعیلی عقیدہ چھوڑ کر قرمطی مذہب اختیار کر چکا تھا جس میں کعب کی بجائے صرف بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا گیا، نماز کو چار رکعتوں تک محدود کیا گیا، جمعہ کی بجائے اتوار کو مقدس دن قرار دیا گیا اور دیگر خرافات کو اختیار کیا گیا۔ ابوالفتح ایک مرتد تھا لہذا اس کی حکومت کو اسلامی نہیں کہا جاسکتا۔“ (روزنامہ ساف، ۵ اکتوبر ۱۹۹۹ء)

اس کی وضاحت پیچھے زیر عنوان ”شعبیت برصغیر میں“ گذر چکی ہے۔ تاہم اس سے واضح ہوتا ہے کہ ابوالفتح اگر اپنے بزرگوں کا اسماعیلی عقیدہ نہ چھوڑتا تو پھر وہ مسلمان ہی سمجھا جاتا اور اس کی حکومت ایک اسلامی حکومت قرار پاتی۔

تحریک نفاذ شریعت محمدی کے سربراہ مولانا صوفی محمد نے ”جمہوریت کو کفر اور پیشہ و کالت کو حرام“ قرار دیا تو حامد میر صاحب کو انتہائی تشویش لاحق ہو گئی کہ اس طرح تو پھر وہ سارے زعماء، علماء اور وکلاء کا فر قرار پاتے ہیں۔ ”قائد اعظم کا پیٹھ و کالت تھا لیکن قائد اعظم کی نماز جنازہ معروف عالم دین مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی۔ مولانا صوفی محمد بتائیں کہ کیا مولانا شبیر احمد عثمانی نے ایک کافر کی نماز جنازہ پڑھائی تھی؟ جمہوریت اور وکالت کو کفر قرار دینا لوگوں کو اسلام سے خوفزدہ کرنے کے مترادف ہے۔ اس قسم کے فتوؤں سے اسلام کے متعلق وہی تاثر پیدا ہوتا ہے جو اسلام دشمن مغربی طاقتیں پھیلانے میں معروف ہیں۔ کفر کے غیر ضروری فتوے لگا کر لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرنا بھی دراصل کافروں کی خدمت ہے۔“

﴿روزنامہ اوصاف خرمی ۱۹۹۹ء قلم کمان بہ عنوان "فرقہ واریت پھیلائے جانے والے خیرہ ہاتھ"﴾

مصوف عالم اسلام کے عظیم رہنما مجتہد العصر حضرت مولانا محمد منظور نعمانی کے رسالہ "الفرقان" کے متعلق رقم طراز ہیں: "بھارت میں ایسا لٹریچر بھی شائع کیا جا رہا ہے جو دو دھاری نگواری کا کام دے رہا ہے۔ اس لٹریچر سے ایک طرف اہل تشیع کو اہل سنت سے بدگمان کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور اہل سنت کو اہل تشیع کے علاوہ ایران کے خلاف بھڑکانے کی سازش بھی کی جاتی ہے۔ ان دنوں پاکستان کے دینی حلقوں میں ماہنامہ الفرقان لکھنؤ کے اکتوبر ۱۹۹۸ء کے شمارے کی نقول پھیلائی جا رہی ہیں۔ الفرقان کے نام پر پھیلا یا جانے والا یہ لٹریچر ایرانی حکومت کی مبینہ منصوبہ بندی پر مشتمل ہے اور اس میں اہل سنت کے خلاف ناقابل زبان بیان استعمال کی گئی ہے۔ ایرانی حکومت کے حوالے سے یہ لکھا گیا ہے کہ وہ اپنی اور سنی ہمارے اصل دشمن ہیں لہذا پاکستان، افغانستان، عراق، ترکی اور بحرین کو اندر سے کمزور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان ممالک میں انقلاب ایران کو برآمد کیا جاسکے۔ الفرقان لکھنؤ کے نام پر پھیلائے جانے والے لٹریچر کی زبان اتنی زہریلی اور غیر محتاط ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے یقین ہے کہ یہ زبان کسی مسلمان کی تحریر کردہ نہیں ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف پاکستانی معاشرے کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم کرنا ہے۔ فرقہ واریت کے خاتمہ کے لیے تمام مکاتب فکر کے نمائندہ علماء پر مشتمل کمیٹی کو چاہیے کہ اپنی سفارشات میں یہ ضرور واضح کر دے کہ ہم جس نئی ^{مصلحت} کی امت ہیں وہ نہ شیعہ تھے نہ سنی، نہ وہابی اور نہ ہی بریلوی تھے بلکہ وہ صرف اور صرف مسلمان تھے" ﴿روزنامہ اوصاف ۱۳ اپریل ۱۹۹۹ء قلم کمان بہ عنوان "فرقہ واریت پھیلائے جانے والے خیرہ ہاتھ"﴾

راقم الحروف کو "فرقہ وارانہ ہشت گردی اور قتل و غارت گری" سے متعلق حادثہ میر صاحب کے احساسات، خیالات اور جذبات کے ساتھ مکمل اتفاق ہے لیکن مصوف جذبات کی رو میں بہہ کر نفس مسلہ کو نظر انداز کر کے خود بخود بازی براتر آتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

"ہم سید کاظم رضا اور ان کے مہمان کے ہوجانے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ وہ فرقہ وارانہ منافرت اور فرقہ وارانہ ہشت گردی پر قابو پانے کے لیے تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء حق کی مشاورت سے آئین میں ایسی ترمیم تجویز کرے جس کی رو سے مسلمانوں کے کسی بھی فرقے کے خلاف نفرت پھیلانے اور کسی بھی فرقہ سے

وابستہ مسلمان بھائیوں کے خون میں ہاتھ رنگنے والوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو مختلف مسلک رکھنے والے مسلمان بھائی کو قتل کرتا ہے اسے مسلمان کہلوانے کا قطعی طور پر کوئی حق نہیں پہنچتا لہذا ہر وہ نام نہاد سنی مسلمان جو اپنے کسی مسلمان شیعہ بھائی کو قتل کرتا ہے وہ کافر ہے۔

وشیعو! اور ندو! اسلام کے دشمنو! پاکستان کی مانگ میں انکارے بھرنے والو! اگر تم میں مسلمانی کی ذرا سی بھی رتق باقی ہے تو بند کرو یہ وحشت اور زندگی کا کھیل۔ تم میں سے اگر کوئی واقعی سنی ہے تو وہ احترام کرے اپنے شیعہ بھائی کا اور اگر کوئی واقعی شیعہ ہے تو وہ احترام کرے اپنے سنی بھائی کا اور نہ تم مسلمان نہیں، پاکستانی نہیں، انسان نہیں بلکہ بدروحیں ہو شیطان کی اور اگر تمہارے دلوں اور دماغوں پر کفر و جہل کی مہریں نہیں لگ چکیں تو اپنے اپنے ہتھیار پھینک کر خود کو اللہ کی عدالت میں پیش کر دو۔ (روزنامہ صاف ۱۲۳ اکتوبر ۱۹۹۸ء) یہ عنوان "فرقہ واریت وحشت نہ مسلمان نہیں ہو سکتے"

مدیر اوصاف اپنے ایک دوسرے ادارہ میں فرقہ واریت کے خاتمہ کے لیے تشکیل کردہ وی رٹنی کمیٹی کو تجویز پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر کمیٹی اس ذمہ داری سے بحسن و خوبی عہدہ برآ ہوگی تو چودہ کروڑ پاکستانی تو اس کے ممنون ہوں گے ہی اس کے ارکان اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوں گے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ محمد ﷺ کے امتیوں پر سے شیعہ اور سنی کا لیبل ہٹ جائے اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے نام لیواؤں کو صرف مسلمان کے نام سے پہچانا جائے۔ یہ دیوبندی، وہابی، بریلوی اور شیعہ جیسے الفاظ اسلام کی خوبصورت اور مضبوط دیوار میں پڑنے والی وہ دراڑیں ہیں جو اس کے تمام تر حسن کو غارت کر رہی ہیں۔ ہمیں ان دراڑوں کو نوٹ کر کے اتحاد و یک جہتی کی ایک ایسی مضبوط اور پائیدار دیوار قائم کرنا ہوگی جس سے ٹکرائے، کرہزار مشترکہ دشمن لہولہان ہوتا رہے۔ (روزنامہ صاف ۳۔ اپریل ۱۹۹۹ء) یہ عنوان "فرقہ واریت کے خاتمے سے حکومت کا ملکی فائدہ"

حامد میر صاحب نے "الفرقان" کے حوالے سے جو یہ کہا ہے کہ یہ زبان کسی مسلمان کی تحریر کردہ نہیں اور نیز یہ کہ یہ لٹریچر بھارت تقسیم کر کے اٹل خنت، اٹل تشیع اور ایران کے مابین نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے اور ایران بے چارے کا اس میں کوئی مل دخل نہیں۔

اس کے جواب میں موصوف کے ایک سابق کالم سے ایک اقتباس پیش کیا جاتا ہے:

"چند روز پہلے میں نے "پاک ایران تعلقات نازک موڑ پر" کے عنوان سے اپنے کالم

میں ایران کی طرف سے افغانستان میں مداخلت کا ذکر کیا تھا اور ایرانی اخبارات کی طرف سے پاکستان کے خلاف پراپیگنڈے کی طرف اپنے قارئین کی توجہ دلائی تھی۔ اس کالم پر مجھے بہت سے خطوط آچکے ہیں لیکن میں بعض ایسے مطوطہ پر حیران ہوا جن میں ایران کے خلاف "علم جہاد" بلند کرنے پر مجھے مبارک باد دی گئی۔ میرے اس کالم کا مقصد ایرانی حکومت کی متضاد پالیسی پر تنقید تھی ایران کے عوام سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ راجن پور سے صحابہ کرام کی ناموں کے لیے لڑنے والے ایک "مجاہد" نے طویل خط میں مجھ پر داد و تحسین کے ڈونگرے برسائے ہیں اور آخر میں لکھا ہے کہ میں اپنا نام ظاہر کرنا نہیں چاہتا ورنہ قاری محمد یوسف کی طرح ایرانی دہشت گردی کا شکار بن جاؤں گا۔

قربان جاؤں میں اس "مجاہد" کی جرأت و بہادری پر جو نام ظاہر کرنے کی بھی جرأت نہیں رکھتا۔ ایک اور خط اسلام آباد سے محمد اکرم صاحب نے لکھا ہے۔ انہوں نے ایران پر تنقید کا سخت برا منایا اور دھمکی دی ہے کہ میں اپنے تحفظ کا بندوبست کر لوں۔

محمد اکرم صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ "اگر ایرانی اخبارات پاکستان کی سلامتی کو تباہ کرنے کی دھمکیاں دیں گے تو میں ان پر ضرور تنقید کروں گا۔ آپ بے شک مجھے گولی مار دیں۔ میری وفاداری پاکستان کے ساتھ ہے ایران کے ساتھ نہیں ہے۔" باغبانپور ہلاہور سے سید جی دار حسین شاہ لکھتے ہیں "جب تک برصغیر میں شیعوں قوم زندہ ہے افغانستان میں طالبان کی حکومت نہیں آسکتی۔" یہ ڈائلاک نہ تو شیعوں قوم کے مفاد میں ہے نہ ہی ایران کے مفاد میں۔"

(مذمت نامہ پاکستان ۲۳ جون ۱۹۹۷ء، عنوان: دشمن کی پہچان)

مصوف نے اپنے کالموں میں سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا کہ کسی طرح شیعوں، سنی کی تفریق مٹ جائے اور اسی بنیاد پر انہوں نے حقائق کے برعکس قائد اعظم کے متعلق بتی یہ لکھ دیا کہ وہ سنی تھے اور نہ شیعوں کیونکہ ان کے نبی ﷺ بھی نہ سنی تھے اور نہ شیعوں۔

معلوم نہیں کہ حامد میر صاحب نے قائد اعظم اور اپنے آپ سے سنی شیعوں کی نفی کر کے انہیں اور خود اپنے آپ کو کس مقام پر پہنچا دیا ہے؟ شیعوں سنی اختلاف کی بنیاد نبی اکرم ﷺ کی رحلت کے فوراً بعد پڑی ہے۔ سنی وہ ہیں جنہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کو مضبوطی سے تمام کر خالقائے راشدین اور جملہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اجاب و پیروی کی اور

شیعہ وہ ہیں جو کتاب و سنت اور "اسمیل المؤمنین" سے اختلاف کر کے حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ اور دیگر صحابہ کرامؓ کو ظالم، غاصب، منافق اور کافر کہہ کر الگ ہو گئے۔ اب وہ لوگ خود ہی فیصلہ کر لیں (جو نہ شیعہ ہیں اور نہ سنی) کہ وہ کس ذمہ سے کس میں شامل ہیں؟

حامد میر صاحب کو سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی اور وہابی کے الفاظ سے بہت ہی بچنے سے اور وہ انہیں اسلام کی خوبصورت اور مضبوط دیوار میں "دراڑیں" قرار دیتے ہیں لیکن "سنتیت" جو صحیح، سچ، اصلی اور حقیقی اسلام کی واحد تعبیر ہے اسے "دراڑ" قرار دینا اور اس کے لیبل کے ہٹانے کا مطالبہ کرنا خود اسلام کی نفی اور امت مسلمہ کی شدید ترین توہین ہے۔

"اہلسنت والجماعت" کا اطلاق ان اشخاص پر ہوتا ہے جن کے اعتقادات، اعمال اور مسائل کا محور پیغمبر اسلام کی سنت صحیحہ اور صحابہ کرامؓ کا اثر مبارک ہے۔ یا یوں کہئے کہ جنہوں نے اپنے عقائد، اصول حیات اور عبادات و اخلاق میں اس راہ کو پسند کیا جس پر رسول مقبول ﷺ عمر بھر چلتے رہے اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ اس راہ پر چل کر منزل مقصود کو پہنچے۔ ان تصریحات کی روشنی میں "اہلسنت والجماعت" کی تعریف یہ ہوتی کہ جو لوگ پیغمبر اسلام ﷺ کی سنت اور جماعت صحابہؓ کی پیروی اور اتباع کریں اور یہی لوگ حدیث "ما انا علیہ ولا صحابی" کا مصداق ہیں۔

محترم جناب حامد میر صاحب! اگر آپ کے "حکم" کے مطابق "سنتیت" کے لیبل کو ہٹا کر اپنے آپ کو صرف مسلمان کہلوا لیا جائے تو پھر یہ بات تو ضرور آپ کے علم میں ہوگی کہ مسلمان ہونے کے دعوے دار کچھ اور گروہ بھی ہیں مثلاً پرویزی، مرزائی (احمدی۔ قادیانی) بہائی، ذکری، اثنا عشری اور اسماعیلی وغیرہ۔ جو اسلام کی الگ الگ تشریح و تفسیر بیان کرتے ہیں۔ تو کیا آپ کے نزدیک ان میں سے ہر ایک گروہ کی تشریح صحیح ہے؟ اور کیا ان میں سے ہر مذہب و مسلک سچا ہے؟ اور اگر (معاذ اللہ) اس کا جواب آپ کے نزدیک اثبات میں ہے تو پھر "اہلسنت" کا امتیاز ہی کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اس کے تو یہ معنی ہوں گے کہ تمام اہل حق سنی ایک ساتھ صحیح ہو سکتی ہیں۔ گو یا معاذ اللہ تو حید بھی صحیح ہے اور شرک بھی صحیح اس کا قائل کوئی پہلے سے کاشمیر کا حق ہی ہو سکتا ہے۔

جناب حامد میر صاحب! "سنی" کے جس نام و لقب سے آپ کو منتخب فرمیں گے اور حضرت ہے

اس نام و لقب سے تو دوسرے مذاہب کی "تشریحات اسلام" میں امتیاز پیدا ہوتا ہے۔ ہم اسلام کی صرف اس تشریح کو صحیح سمجھتے ہیں جس کا نام "الجماعت والجماعت" ہے اور یہ وہی اصلی اور خالص اسلام ہے جسے نبی اکرم ﷺ نے کر مبعوث ہوئے جو صحابہ کرام کے واسطے سے ہم تک پہنچا۔ اہلسنت والجماعت کا لقب اسی اسلام کی سچی صحیح اور واحد تعبیر و تشریح ہے۔ اس کے علاوہ "سنی" کا لقب اختیار کر کے اہلسنت اپنے اسلام کا تعارف کراتے ہیں کہ ہم کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور جماعت صحابہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اسلام کی جتنی تعبیرات و تشریحات پائی جاتی ہیں انہیں باطل سمجھتے ہیں۔ آپ صرف اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ آپ اسلام کی کس تعبیر و تشریح کو صحیح سمجھتے ہیں؟ اسلام کا نعرہ اس کی تشریح کی بغیر بالکل بے معنی ہے۔ آج مذاہب باطلہ یعنی شیعیت، اسماعیلیت، بہائیت اور قادیانیت وغیرہ کی اشاعت و ترویج کھلم کھلا ہو رہی ہے تو اصلی حقیقی اسلام کی حفاظت کی خاطر مسلک "اہلسنت والجماعت" کی حفاظت، حمایت اور اشاعت بھی ہر مسلمان کا شرعی فریضہ ہے۔

علامہ میر صاحب اپنے موقف کی تائید میں یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ بھی نہ شیعوں تھے اور نہ سنی۔

موصوف کثیر المطالعہ ہیں اور ان کی اہل تشیع کے ساتھ اکثر "ٹھک بیٹھک" بھی رہتی ہے اگر وہ ان کی کسی بنیادی کتاب کا مطالعہ کر لیتے یا خود ان سے ہی استفادہ کر لیتے تو انہیں یہ دلیل دینے کی زحمت بالکل گوارا نہ کرنا پڑتی کہ "نبی اکرم ﷺ نہ شیعوں تھے اور نہ سنی۔"

اہل تشیع کے ترجمان ابو مصعب جوادی لکھتے ہیں کہ "قرآن مجید میں خدا کے ایک عظیم ہاور لولوا العزم غیر حضرت ابراہیم کو شیعوں کہا گیا ہے چنانچہ ارشاد رب العباد ہے "وان من شیعۃ لا براہیم" (صافات نمبر ۸۳) ہمارے رسول حضرت محمد بھی ملت ابراہیمی کے پابند ہیں "قل بل ملة ابراهيم حنیفا" (البقرہ نمبر ۱۳۵) شریعت اسلامی کے بانی حضرت نوح تھے اس شریعت کے قبیح کو اللہ تعالیٰ نے شیعوں کہا ہے لہذا حضرت ابراہیم شیعوں کو کہلائے۔ اسی طرح سورۃ قصص کی آیت نمبر ۱۵ میں حضرت موسیٰ کے گروہ کو شیعوں کہا گیا ہے کیونکہ حضرت موسیٰ شیعوں تھے اور ان کے ماننے والے بحکم قرآن شیعوں تھے۔"

(حقیقی دستاویز نمبر ۱۶-۱۷)

اہل تشیع کے اس استدلال کا جواب کتاب کے آغاز میں زیر عنوان "لفظ شیعوں قرآن

مجید میں "گذر چکا ہے۔"

پاکستان کے حکمران ایک نظر میں

گورنر جنرل صاحبان

- ۱۔ محمد علی جناح۔ ۱۵۔ اگست ۱۹۴۷ء ۱۱۔ ستمبر ۱۹۴۸ء انتقال ہوا۔
- ۲۔ خواجہ ناظم الدین۔ ۱۳۔ ستمبر ۱۹۴۸ء ۱۷۔ اکتوبر ۱۹۵۱ء وزیر اعظم بن گئے۔
- ۳۔ ملک غلام محمد۔ ۱۹۔ اکتوبر ۱۹۵۱ء ۱۵۔ اکتوبر ۱۹۵۵ء برطرف کیے گئے۔
- ۴۔ میجر جنرل سکندر مرزا۔ ۶۔ اکتوبر ۱۹۵۵ء ۲۳۔ مارچ ۱۹۵۶ء صدر مملکت بن گئے۔

صدر صاحبان

- ۱۔ میجر جنرل سکندر مرزا۔ ۲۳۔ مارچ ۱۹۵۶ء ۲۷۔ اکتوبر ۱۹۵۸ء برطرف کیے گئے۔
- ۲۔ جنرل محمد ایوب خان۔ ۲۷۔ اکتوبر ۱۹۵۸ء ۲۵۔ مارچ ۱۹۶۹ء مستعفی ہو گئے۔
- ۳۔ جنرل محمد یحییٰ خان۔ ۲۵۔ مارچ ۱۹۶۹ء ۲۰۔ دسمبر ۱۹۷۱ء مستعفی ہو گئے۔
- ۴۔ ذوالفقار علی بھٹو۔ ۲۰۔ دسمبر ۱۹۷۱ء ۱۳۔ اگست ۱۹۷۳ء وزیر اعظم بن گئے۔
- ۵۔ چوہدری فضل الہی۔ ۱۳۔ اگست ۱۹۷۳ء ۱۶۔ ستمبر ۱۹۷۸ء ریٹائر ہو گئے۔
- ۶۔ جنرل محمد ضیاء الحق۔ ۱۶۔ ستمبر ۱۹۷۸ء ۱۷۔ اگست ۱۹۸۸ء شہید ہو گئے۔
- ۷۔ غلام اسحاق خان۔ ۱۷۔ اگست ۱۹۸۸ء ۱۸۔ جولائی ۱۹۹۳ء مستعفی ہو گئے۔
- ۸۔ نسیم سجاد۔ ۱۸۔ جولائی ۱۹۹۳ء ۱۳۔ نومبر ۱۹۹۳ء اقتدار منتخب صدر کے سپرد
- ۹۔ فاروق احمد خان لغاری۔ ۱۳۔ نومبر ۱۹۹۳ء ۲۔ دسمبر ۱۹۹۷ء مستعفی ہو گئے
- ۱۰۔ نسیم سجاد۔ ۲۔ دسمبر ۱۹۹۷ء ۳۱۔ دسمبر ۱۹۹۷ء اقتدار منتخب صدر کے سپرد
- ۱۱۔ محمد رفیق تارڑ۔ یکم جنوری ۱۹۹۸ء ۲۰۔ جون ۲۰۰۱ء معزول کیے گئے
- ۱۲۔ جنرل پرویز مشرف۔ ۲۰۔ جون ۲۰۰۱ء تاحال (جاری ہے)

وزیر اعظم صاحبان

- ۱۔ لیاقت علی خان۔ ۱۵۔ اگست ۱۹۴۷ء ۱۶۔ اکتوبر ۱۹۵۱ء قتل کر دیے گئے
- ۲۔ خواجہ ناظم الدین۔ ۱۷۔ اکتوبر ۱۹۵۱ء ۱۷۔ اپریل ۱۹۵۳ء برطرف کیے گئے
- ۳۔ محمد علی بوگرہ۔ اپریل ۱۹۵۳ء ۱۱۔ اگست ۱۹۵۵ء برطرف کیے گئے

- ۴۔ چودھری محمد علی ۱۱۔ اگست ۱۹۵۵ء، ۱۲۔ اکتوبر ۱۹۵۶ء، مستعفی ہو گئے
- ۵۔ حسین شہید سہروردی ۱۲۔ اکتوبر ۱۹۵۶ء، ۱۸۔ اکتوبر ۱۹۵۷ء، مستعفی ہو گئے
- ۶۔ ابراہیم اسماعیل چندریگر۔ ۱۸۔ اکتوبر ۱۹۵۷ء، ۱۶۔ دسمبر ۱۹۵۷ء، معزول ہو گئے
- ۷۔ ملک فیروز خان نون ۱۸۔ دسمبر ۱۹۵۷ء، ۷۔ اکتوبر ۱۹۵۸ء، معزول ہو گئے
- ۸۔ نور الامین ۷۔ دسمبر ۱۹۷۱ء، ۲۰۔ دسمبر ۱۹۷۱ء، معزول ہو گئے
- ۹۔ ذوالفقار علی بھٹو ۱۳۔ اگست ۱۹۷۳ء، ۵۔ جولائی ۱۹۷۷ء، معزول ہو گئے
- ۱۰۔ محمد خان راجو۔ ۲۳۔ مارچ ۱۹۸۵ء، ۲۹۔ مئی ۱۹۸۸ء، برطرف کئے گئے
- ۱۱۔ بے نظیر بھٹو ۲۔ دسمبر ۱۹۸۸ء، ۶۔ اگست ۱۹۹۰ء، برطرف کی گئی
- ۱۲۔ غلام مصطفیٰ جتوئی ۶۔ اگست ۱۹۹۰ء، ۶۔ نومبر ۱۹۹۰ء، اقتدار منتخب وزیراعظم کے سپرد
- ۱۳۔ محمد نواز شریف ۶۔ نومبر ۱۹۹۰ء، ۱۸۔ اپریل ۱۹۹۳ء، برطرف کئے گئے
- ۱۴۔ بلخ شیر مزاری ۱۸۔ اپریل ۱۹۹۳ء، ۲۶۔ مئی ۱۹۹۳ء، عدالت عظمیٰ کی طرف سے نوادر شریف کی سزا
- ۱۵۔ محمد نواز شریف ۲۶۔ مئی ۱۹۹۳ء، ۱۸۔ جولائی ۱۹۹۳ء، مستعفی ہو گئے
- ۱۶۔ معین قریشی ۱۸۔ جولائی ۱۹۹۳ء، ۱۹۔ اکتوبر ۱۹۹۳ء، اقتدار منتخب وزیراعظم کے سپرد
- ۱۷۔ بے نظیر بھٹو ۱۹۔ اکتوبر ۱۹۹۳ء، ۵۔ نومبر ۱۹۹۶ء، برطرف کی گئی
- ۱۸۔ ملک معراج خالد ۶۔ نومبر ۱۹۹۶ء، ۷۔ فروری ۱۹۹۷ء، اقتدار منتخب وزیراعظم کے سپرد
- ۱۹۔ محمد نواز شریف ۷۔ فروری ۱۹۹۷ء، ۱۲۔ اکتوبر ۱۹۹۹ء، معزول کئے گئے
- ۲۰۔ چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف ۱۲۔ اکتوبر ۱۹۹۹ء، تا حال (جاری ہے)

پروفیسر مقبول بدخشانی لکھتے ہیں کہ:

”۱۹۴۷ء میں پاکستان آزاد ملک کی حیثیت میں وجود میں آیا تو سب سے پہلا ملک جس نے پاکستان کو تسلیم کیا ایران ہی تھا۔ اب اگرچہ جغرافیائی حدود کے لحاظ سے ایران، پاکستان جدا جدا ملک ہیں لیکن سیاسی، مذہبی، ثقافتی اور نسلی رشتوں کی بناء پر وہ ایک ہی ہیں۔ آریامہر شہنشاہ ہمایوں محمد رضا شاہ پہلوی کو پاکستان اپنے وطن ہی کی طرح عزیز ہے۔“

(تاریخ ایران صفحہ ۵۹۸ ص ۱)

قیام پاکستان کے بعد ایران کے ساتھ اس کے تعلقات کس قدر اچھے رہے اس کا

اندازہ پاکستان کی پچاسویں سالگرہ کے موقع پر ایران کے تاثرات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔

چنانچہ علی ذوق علم ہر قدم طرز ہیں کہ

”قیام پاکستان کے زمانہ میں ایرانی قوم وہ پہلی ملت تھی جس نے پاکستان کے معرض وجود میں آنے پر جشن منایا اور تاسیس پاکستان کا نہایت جوش و خروش سے استقبال کیا۔ قیام پاکستان کے حوالے سے ایرانی شعراء نے اشعار کہہ کر، اہل قلم نے مقالات تحریر کر کے اور خطباء حضرات نے تقاریر کے ذریعے اظہار مسرت کیا جب کہ سرکاری طور پر بھی ایران وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا اور اپنے ہمسایہ ممالک میں پاکستان کو ایک قانونی ملک قرار دیا۔ سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ قیام پاکستان کے حوالے سے تمام مسلمانوں کا نقطہ نظر ایک تھا اور سب مسلمان باہمی طور پر متحد تھے۔ خدا نخواستہ اگر اس زمانے میں برصغیر کے مسلمانوں کا ایک گروہ دوسرے گروہ کو کافر قرار دینے لگتا اور مسلمانوں کے درمیان وہشت گردی کی کاروائیوں کو فرغ دینے کی مذموم کوششیں کی جاتیں تو اس صورت میں نہ تو مسلمان برطانوی سامراج کے مقابلے میں کامیابی و کامرانی سے ہم کنار ہو سکتے تھے اور نہ ہی پاکستان کے قیام کے تصور کو شرمندہ تعبیر کر سکتے تھے۔“

آج بھی ہر زمانے کی نسبت امت مسلمہ کو چاہے وہ دنیا کے کسی حصے میں ہو خصوصاً پاکستان میں اسلامی وحدت و یکجہتی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تاکہ یہاں کے لوگ علامہ اقبال اور قائد اعظم جیسی بزرگ شخصیتوں کے اعلیٰ مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ قیام پاکستان کی پچاسویں سالگرہ کی مناسبت سے ہم اپنے اسلامی ملک پاکستان کے تمام مسلمانوں کو خصوصاً نوجوان نسل کو ہدیہ تحریک میں کرتے ہیں اور اسی مناسبت سے زیر نظر شمارے کے علاوہ اگلے پانچ شماروں کو بھی قیام پاکستان کی پچاسویں سالگرہ (گولڈن جوبلی) کے حوالے سے خصوصی گولڈن جوبلی قرار دے رہے ہیں۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ امت مسلمہ اپنی مکمل وحدت اور یکجہتی کے ذریعے دشمن اسلام کی انگلیوں کا کاٹنا بن جائے گی۔“ (ماہنامہ وحدت اسلامی، اپریل ۱۹۹۷ء، ص ۱۰)

لیاقت علی خان

پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان (جنہوں نے قلم جتاج کے ساتھ مل کر قائد اعظم کے شیعہ ہونے کے متعلق ایک مشترکہ درخواست اپنے بیان طلی کے ساتھ سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی تھی) قائد اعظم کے دست راست اور آل انڈیا مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری تھے۔ یہ کرنل مشرقی پنجاب کے ایک متمول زمیندار خاندان میں ۱۸۹۵ء کو پیدا ہوئے۔ یہ رکن الدولہ شمشیر جنگ نواب رستم علی خان کے دوسرے بیٹے تھے جن کے مہوٹ اہلی پانچ سو برس قبل ایران سے ہندوستان چلے آئے تھے اور ان کا بجرہ نسب ایران کے مشہور فرمازدا "اٹو شیردان" سے جا ملتا ہے۔

لیاقت علی خان کی پہلی شادی ان کی عم زاد جہانگیرہ بیگم کے ساتھ ہوئی جن کے سلطان سے نوابزادہ ولایت علی خان پیدا ہوئے۔ انہوں نے دوسری شادی بیگم عاتقہ کی۔

۱۹۲۶ء میں لیاقت علی خان یوپی کی مجلس قانون ساز کے ممبر منتخب ہوئے اور انہوں نے اس رکنیت کو ۱۹۳۰ء تک برقرار رکھا۔ قائد اعظم نے قیام پاکستان کے بعد جب آل انڈیا مسلم لیگ کی تقسیم کا اعلان کیا تو انہیں پاکستان مسلم لیگ کا کنوینئر نامزد کیا جبکہ بھارت کی مسلم لیگ کے کنوینئر نواب محمد اسماعیل خان نامزد ہوئے۔ یہ بھی شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔

۱۹۳۹ء میں حکومت ایران کی دعوت پر لیاقت علی خان نے ایران کا دورہ کیا جہاں ان کا انتہائی پر تپاک خیر مقدم کیا گیا۔ پانسائے کے جواب میں لیاقت علی خان نے ارشاد فرمایا: "ہمارے برادرانہ روابط کا سلسلہ دنیا بھر کے اسلامی ممالک کے ساتھ قائم ہے لیکن ایران ہم سے ہر لحاظ سے قریب تر ہے۔"

۱۹۵۰ء میں شاہ ایران رضا شاہ پہلوی نے پاکستان کا دورہ کیا اور چند معاہدے کیے جن کا سلسلہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہا۔ پھر ۱۹۵۶ء میں ایک معاہدہ طے پایا جس کی رو سے دونوں ملکوں میں ثقافتی سرگرمیاں بڑھانا، علمی ادارے قائم کرنا، ساتھ ساتھ، پروفیسروں اور طلبہ کے تعلیمی دوروں کے لیے سہولتیں فراہم کرنا، دونوں ملکوں کے طلباء کو اپنے اپنے ملک میں علوم و فنون کی تعلیم کے لیے وظائف دینا شامل ہے۔ جس پر دونوں ملکوں میں تباہت گرم جوشی سے عمل شروع ہوا اور حکومت ایران نے ہرگز ہمت کے طور پر کراچی، لاہور، راولپنڈی اور کوئٹہ میں۔

باتے۔ جگہ قائم کیئے۔ یہ ادارے تو ۱۹۵۶ء کے معاہدے کے تحت قائم ہوئے تھے لیکن پاکستان ابتدائی سے ایرانیوں کا دوسرا گھر تھا۔ ان اداروں میں آگے چل کر کس قدر اضافہ ہوا؟ یہ کن مقاصد کے لیے قائم کیئے گئے؟ انہوں نے کیا نکل کھلائے؟ اور انہوں نے پاکستان کو ایرانیوں کے رنگ میں کس طرح رنگا؟ یہ ایک مستقل عنوان ہے جس پر بحث کی یہاں گنجائش نہیں۔ یہاں صرف یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ ہندوستان میں مغل بادشاہ ہمایوں کے ساتھ جس طرح ایران کی عالی شیعہ صفوی حکومت نے تعاون کیا تھا بالکل اسی طرح کا تعاون پاکستان کے ساتھ بھی کیا گیا۔ ایسا کیوں نہ ہوتا۔ یہاں کے گورنر جنرل، وزیر اعظم اور انتظامیہ کے دیگر اعلیٰ عہدے دار ہمایوں بادشاہ سے بھی بڑھ کر ایران کو عزیز تھے۔

نکل منت کے لئے پاکستان میں پہلے سے مقیم شیعہ افراد، شیعہ حکمران اور پھر ایرانیوں کی یلغار کسی ”کمر توڑ“ حادثہ سے کم نہیں تھی اس پر مستزاد یہ کہ ہندوستان سے بھی شیعہ مجتہدین، واعظین، ذاکرین اور شیعہ افراد مہاجرین کے روپ میں جوق در جوق منتقل ہو کر پاکستان میں آباد ہو گئے۔ کیونکہ انہیں جو مراعات یہاں حاصل ہو سکتی تھیں کسی دوسری جگہ اس کی کوئی توقع نہیں تھی۔ مفتی جعفر حسین صاحب لکھتے ہیں کہ!

”تقسیم کے بعد جہاں اور مسلمانوں نے ہجرت کی وہاں شیعوں کی بھی ایک بڑی تعداد ترک وطن کر کے پاکستان میں آباد ہو گئی ہے اور کراچی، حیدرآباد، خیرپور، ملتان، لاہور اور سرگودھا میں ان کے معیاری مدارس دینیہ بھی قائم ہو چکے ہیں۔“ (اردو از معارف اسلامیہ جلد ۱ صفحہ ۹۰۹)

خطیب ملت، بطل حریت، امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے ۱۹۴۹ء میں ملتان کی ایک مجلس میں فرمایا! ”جب پاکستان بنا تھا ہم تو اسی وقت بھانپ گئے تھے کہ اب حکومت دو گروہوں کے قبضہ و تسلط میں ہوگی ”شیعہ و مرزائی“ شیعہ زیادہ ہیں اور مرزائی کم مگر خطرہ ان سے زیادہ ہے باقی یہ خیال دل سے نکال دو کہ شیعہ کسی بھی گوشہ میں تم سے رعایت برتنس کے یا تمہاری مدد کریں گے۔ وہ صرف اپنے ہیں اور کسی کے نہیں ہیں۔ صوبوں سے لے کر مرکز تک وہی قابض ہیں۔ کرامت علی غضنفر علی، محمد علی یہ لوگ اگرچہ سیاسی لیڈر ہیں اور بظاہر وسیع الشرب مگر شیعہ ازم میں وہ بہت تشدد و مضبوط ہیں جہاں تک ان کا بس چلے گا اسلام اور قرآن کو قابل عمل بنا کر دم لیں گے۔ غضنفر علی نے گذشتہ برس راولپنڈی میں کہا ”وہ زمانہ گیا جب

بخاری قرآن سنا سنا کر لوگوں کو الو بتایا کرتا تھا اب پاکستان بن گیا ہے اب یہاں ان باتوں کی گنجائش نہیں۔“ میں نے جواباً کہا تھا کہ پاکستان میں حکمرانوں کے ہاتھوں دین کا جو انجام ہوگا وہ تمہارے سامنے ہے۔ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ ہندوستان میں مسلمان نہیں رہنے دیا جائے گا اور پاکستان میں اسلام نہیں رہنے دیا جائے گا۔ پاکستان میں دین کا بس اللہ ہی حافظ ہے۔ یہاں فرنگی کے جانشین فرنگی سے زیادہ دشمن ہیں۔ شاید کچھ مدت بعد اس ملک میں دین اسلام لفظ بھی لوگوں کی سمجھ میں نہ آسکے۔ آثار اچھے نہیں ہیں۔“ (پاکستان میں کیا ہوگا؟ صفحہ ۳۳-۳۴)

قائد اعظم کی زندگی میں تمام اختیارات خود ان کے پاس تھے اور لیاقت علی کی حیثیت ثانوی تھی۔ ان کی وفات کے بعد مشرقی پاکستان کے وزیر اعلیٰ خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل مقرر ہوئے۔ یہ طبعاً کمزور اور کٹھ پتلی تھے۔ بقول راجہ حفیظ علی خان ان کے متعلق قائد اعظم کی رائے یہ تھی:

HE IS THE WEAKEST OF ALL OUR WEAKNESSES.

یعنی وہ ہماری تمام کمزوریوں کی کمزور ترین کمزوری ہیں۔ خواجہ ناظم الدین کے گورنر جنرل بننے کے بعد تمام اختیارات اور حکومت کا نظم و نسق عملاً وزیر اعظم لیاقت علی خان کے ہاتھ میں آ گیا۔ پھر لیاقت علی خان کے قتل کے بعد خواجہ ناظم الدین نے گورنر جنرل کا عہدہ لیاقت علی کی کابینہ کے وزیر خزانہ ملک غلام محمد کے سپرد کر دیا اور خود وزیر اعظم بن گئے۔

ملک غلام محمد بد کردار، شرابی اور جسمانی طور پر معذور تھا۔ اس نے اپنا دل بہلانے کی خاطر واشنگٹن کی ایک نیم امریکن، نیم سوس، طرح دار، نازک اندام اور خوبصورت لڑکی مس روٹھ بورل کو اپنا پوسٹل پرائیویٹ سیکرٹری مقرر کر رکھا تھا۔

اسی دور میں تحریک ختم نبوت شروع ہوئی جو پنجاب سے شروع ہو کر ملک کے دوسرے علاقوں تک پہنچ گئی جسے فوجی قوت کے ذریعے کچل کر پاکستانی حکمرانوں نے بالکل ابتدا ہی میں اپنے ”نظریہ پاکستان“ کی وضاحت کر دی۔ ملک غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر کے مشرقی پاکستان کے ایک گنام لیڈر محمد علی بوگرہ (جو اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے) کو وزیر اعظم مقرر کیا۔ بعد میں ملک غلام محمد نے آئین ساز اسمبلی توڑ دی۔ بوگرہ مستعفی ہو کر اپنی سابقہ پوسٹ پر امریکہ واپس چلے گئے۔ اب وزیر داخلہ سکندر مرزا تمام اختیارات کا مالک تھا۔ اس نے ملک غلام محمد کو برطرف کر کے گورنر جنرل کا عہدہ خود سنبھال لیا۔

میجر جنرل سکندر مرزا

سکندر مرزا کا تعلق بدنام زمانہ شیعہ گھرانہ مرشد آباد سے تھا جو شمال ہندوستان میں پہلا اہم شیعہ ثقافتی مرکز تھا۔ ابتداء میں اس کا نام ”مخصوص آباد“ تھا لیکن جب مرشد قلی خان دیوان بنگال نے ۱۷۰۳ء میں شہزادہ عظیم الشان ناظم بنگالہ سے چیقلش کی بناء پر صوبائی دارالحکومت ڈھاکہ کو خیر باد کہا اور نئے مقام میں نکسال اور دفاتر قائم کر کے دیوانی کا صدر مقام بنایا تو اس کا نام بھی اپنے نام پر ”مرشد آباد“ رکھا۔ اس مرکز نے حکومت برطانیہ کو ہندوستان میں قدم جمانے میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔

سکندر مرزا شاہی کمیشن یا فوجی افسر تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد وہ میجر کے رینک کا افسر تھا پھر اس نے برٹش انڈیا کے پولیٹیکل ڈیپارٹمنٹ میں عہدہ حاصل کیا۔ اس ڈیپارٹمنٹ میں اس کے ”بزرگوں“ کی خدمات کا لحاظ بھی کیا جاتا تھا کیونکہ وہ ”بزرگ“ بنگال کو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکال کر انگریز کے پاؤں میں لا ڈالنے کے سلسلہ میں برطانوی حکومت کی گراں قدر خدمات سر انجام دے چکے تھے۔ اس لیے انگریز نے سکندر مرزا کو صوبہ سرحد میں اپنی ”قارورڈ پالیسی“ کے لیے اچھا مہرہ خیال کرتے ہوئے اس کو پولیٹیکل ایجنٹ مقرر کر دیا۔ آگے چل کر یہ ملک غلام محمد کارفقی خاص بن گیا اس نے ایک خفیہ پلان کے ذریعے گورنر جنرل سے پاکستان کے سب سے اعلیٰ نمائندہ ادارہ یعنی دستور ساز اسمبلی کو ختم کر لیا۔ ۱۹۵۵ء کے اواخر میں غلام محمد پر فوج کا شدید حملہ ہوا تو سکندر مرزا نے اسے ریٹائر ہونے کا مشورہ دیا اور خود گورنر جنرل بن گیا۔

مرزا نے ارکان اسمبلی کو ۱۹۵۴ء کے اسلامی طرز کے دستور سے انحراف کرنے پر آمادہ کرنے کی کوششیں جاری رکھیں لیکن سخت عوامی دباؤ کی بناء پر ارکان اسمبلی کے لیے مرزا کی خواہشات کے سامنے جھکنا ممکن نہ رہا اور اسمبلی نے ایک اسلامی دستور تیار کر لیا مگر ایک مصالحتی فارمولے کے تحت مجبوراً ارکان اسمبلی مرزا کو صدر بنانے پر رضامند ہو گئے۔ یوں ایک اسلام دشمن، بد قماش اور عالی شیعہ سکندر مرزا ۱۹۵۶ء کے پہلے اسلامی دستور کے تحت اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر منتخب ہو گیا۔ پاکستان اور ہندوستان کو آزادی ہند کے قانون کے تحت آزادی حاصل ہوئی۔ اس قانون کا مسودہ ۴ جولائی ۱۹۴۷ء کو برطانوی پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا جو منگوری کے بعد ۱۸ جولائی کو قانون بن گیا اس قانون کے تحت پاکستان کو مستعمراتی رعبہ حاصل ہوا۔ ۲۳ مارچ

۱۹۵۶ء تک پاکستان کی یہی حیثیت رہی۔

۱۹۵۶ء کے آئین کی رو سے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دے دیا گیا۔ اس سے پیشتر پاکستان کے سربراہ مملکت کا تقرر جسے گورنر جنرل کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا مملکت انگلستان کی طرف سے ہوتا تھا آئین کے نفاذ کے بعد صدر مملکت کے تقرر کے سلسلے میں تاج دار برطانیہ کے اختیارات ختم ہو گئے۔

سکندر مرزا نے اپنے مذہبی، خاندانی اور سیاسی پس منظر میں ۱۹۵۶ء کے آئین کو ناکام بنانے کے لیے وہی حربے استعمال کیے جو وہ سرحد میں غیور پٹھانوں کو انگریزی راج کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب میں استعمال کرنے کا عادی تھا لیکن چونکہ اس کی نمائندہ حیثیت کچھ بھی نہ تھی اس لیے اس نے سیاسی لیڈروں کی زد سے بچنے کے لیے فوج کو استعمال کرتے ہوئے جنرل محمد ایوب خان کو وزیر دفاع مقرر کر دیا۔

سکندر مرزا نے فوج میں جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرنے والے کے لیے سب سے بڑا تمغہ ”نشان حیدر“ جاری کیا جبکہ کسی سنی جرنیل یا حکمران کو اس کی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کسی دوسرے صحابی کی طرف منسوب کسی ”نشان“ کا اعلان کرتا۔

سکندر مرزا نے ۱۹۵۶ء کے اسلامی دستور سے مستقل طور پر چھٹکارا حاصل کرنے کی خاطر ۱ اکتوبر ۱۹۵۸ء کو مارشل لاء کے نفاذ کا اعلان کرتے ہوئے دستور کو منسوخ کر دیا اور کابینہ و اسمبلی کو برخاست کر دیا۔ پھر مارشل لاء لگانے کے بیس دن بعد ۱۷ اکتوبر ۱۹۵۸ء کو اس کے رفیق خاص چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر محمد ایوب خان نے اسے صدارت سے برطرف کر کے جلا وطن کر دیا۔ چند سال بعد یہ اسلام اور ملک دشمن سازشی لندن میں اپنے انجام کو پہنچ گیا لیکن حکومت ایران نے اسے عزت بخشی اور اسے سرکاری اعزاز کے ساتھ ایران میں دفن کر دیا۔

پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا

سکندر مرزا کی وفات پر لندن پائمنر نے ۱۳ نومبر ۱۹۶۹ء کی اشاعت میں لکھا کہ ”مرزا ۱۳ نومبر ۱۸۹۹ء کو بمبئی کے ایک ایسے ایرانی النسل ”ارٹھو کریٹ خاندان“ میں پیدا ہوا جو ایک عرصے سے بھارت میں مقیم تھا۔ (بحوالہ تاریخ پاکستان صفحہ ۳۳ مولفہ مناجت الدین قنبرا)

سکندر مرزا کی بیوی ناہید مرزا بھی ایرانی تھی۔ اس کی پہلی شادی پاکستان میں ایران

کے ملٹری اٹیچی کے ساتھ ہوئی تھی پھر اس سے طلاق حاصل کر کے اس نے سکندر مرزا سے شادی کر لی۔ مرزا اس وقت ڈیفنس سیکرٹری تھے۔

سکندر مرزا کے دور (اگست ۱۹۵۵ء تا اکتوبر ۱۹۵۸ء) میں چودھری محمد علی، حسین شہید سہروردی، اسماعیل ابراہیم چندر گپتا اور فیروز خان نون نے بحیثیت وزیر اعظم کام کیا۔ سکندر مرزا کے شیطانی کرتوتوں کی ایک مثال وہ جارحانہ اور ظالمانہ اقدام تھا جو اس نے ریاست قلات کے خلاف کیا جہاں ریاستی طور پر اسلامی شرعی قوانین کا عملی نفاذ ایک عرصہ سے جاری تھا۔ چونکہ سکندر مرزا کی وفاداریاں ہمساہ شیعہ ریاست ایران سے وابستہ تھیں اس لیے اس نے بلا جواز مذاکرات کے ڈھونگ کے نتیجے میں بلوچستان کا تین ہزار مربع میل کا سرحدی علاقہ ایران کے حوالے کر دیا۔

دراصل سکندر مرزا کے اس پاکستانی علاقے ملحدہ ایران کی ایک طرفہ سودے بازی کی دو جوہات تھیں ایک یہ کہ اسے اس طرح ایران کی شیعہ سکیم کے سلسلہ میں اپنی جانب سے ایک نذرانہ پیش کرنا مقصود تھا اور دوم یہ کہ اس علاقہ میں تیل نکالنے کے قوی امکانات کی رپورٹ خبر رساں انجینیئروں نے وہاں کام کرنے والی ایک امریکن ڈرلنگ کمپنی کے توسط سے دی تھی لیکن اچانک وہاں نامعلوم جوہات کی بناء پر تیل نکالنے کا کام روک دیا گیا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ امریکہ اور ایران کی ہدایت پر سکندر مرزا نے پراسرار طور پر ڈرلنگ کا کام رکوا دیا تھا اور پھر گفت و شنید کا ڈھونگ رچا کر پاکستان کی سر زمین کے اس بے بہا خزانے کو ایرانی آقاؤں کی نذر کر کے اپنی شیعیت کا ثبوت فراہم کیا۔

ایرانی ہر دور میں "ایران عظمیٰ" کے لیے کوشاں رہے۔ پاک فوج کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ مرزا اسلم بیگ سے یہ سوال کیا گیا کہ! ایران، افغانستان، پاکستان اور ترکی میں دفاعی اتفاق رائے کا تصور بھی مختلف مواقع پر ابھرتا رہتا ہے آپ خود اس کے پرجوش پرچارک رہے ہیں جبکہ ایران کے رویوں پر گہری نظر رکھنے والے بعض دانشوروں کے خیال میں اس اشتراک عمل کے سلسلے میں بہت زیادہ توقعات وابستہ نہیں کی جاسکتیں؟

ج۔ اس بات میں خاصا وزن ہے۔ اپنا انقلاب دوسرے ممالک میں برآمد کرنے کے ایرانی جذبے نے متعدد مسلمان ملکوں میں ایران کے متعلق ایک طرح کے مزاحمتی رویے کو جنم دیا۔

میرے خیال میں ایک اور مسئلہ بھی ہے یہ کہ آج کے ایرانیوں میں بھی، قبل مسیح کی ایرانی سلطنت۔ پرشین امپائر۔ کا تصور موجود ہے۔ میرے دور میں ایران کے کمانڈر انچیف محسن رجائی پاکستان آئے تو ان کے پاس اس پرشین امپائر کے نقشے بھی تھے وہ مجھے بتاتے رہے کہ ماضی میں پاکستان، کشمیر، افغانستان اور وسط ایشیا کے کون کون سے علاقے ایرانی سلطنت کا حصہ رہے ہیں۔ ایرانیوں کی یہ سوچ علاقائی تعاون کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ ایرانی دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن عمل کا وقت آتا ہے تو آگے نہیں بڑھتے۔ ہم نے دفاعی میدان میں پیش قدمی کی کوشش کی لیکن ایک خاص حد پر جا کر رو رک گئے۔

{حوالہ ماہنامہ قیام ختم نبوت ملتان صفحہ ۳۶۔ اگست ۱۹۹۲ء}

چچھے قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے حالات میں پانستانی قیادت کی ایرانیوں کے ساتھ مذہبی و نظریاتی ہم آہنگی و مطابقت اور باہمی دوستانہ تعلقات کا ذکر ہو چکا ہے۔ سکندر مرزا کے دور اقتدار میں دونوں ملکوں کے مابین ان تعلقات میں مزید اضافہ ہوا۔ چنانچہ قدرت اللہ شہاب صاحب لکھتے ہیں کہ:

”آزادی کے بعد پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ کرنے والے غیر ملکی سربراہ مملکت ایران کے شہنشاہ رضا شاہ پہلوی تھے۔ سکندر مرزا صاحب کی صدارت کے دوران شاہ ایران کے ساتھ یہ دوستانہ مراسم خاص طور پر گہرے ہو گئے۔ دونوں حضرات بلا تکلف فارسی میں گفتگو کرتے تھے اور بیگم ناہید سکندر مرزا کا تعلق بھی ایک معروف ایرانی قبیلے اور خاندان سے تھا۔ شاہ ایران اور سکندر مرزا کے باہمی ذاتی اور سرکاری مراسم اس قدر گہرے نظر آتے تھے کہ ان کے جلو میں وقتاً فوقتاً طرح طرح کی افواہیں جنم لیتی تھیں۔ اس زمانے میں اس افواہ نے بھی سراٹھایا تھا کہ شاہ ایران کی سربراہی میں پاکستان اور ایران کی ایک متحدہ کنفیڈریشن بنانے کا منصوبہ تیار ہو رہا ہے۔“

{شہاب، ص ۹۸۰}

یہ محض ایک افواہ ہی نہیں تھی بلکہ مکمل منصوبہ تھا جو اکتوبر ۱۹۵۸ء کے شروع میں سکندر مرزا کی تہران میں موجودگی کے دوران زیر غور تھا کہ سکندر مرزا کو اچانک کراچی بلا لیا گیا اور چند دنوں کے بعد ایوب خان کے برسر اقتدار آجانے کی وجہ سے کنفیڈریشن کی تجویز آگے نہ بڑھ سکی۔ بہر حال سکندر مرزا جہاں ملک و قوم کا اولین اور بدترین نڈار تھا وہیں شیعیت اور ایران کے لیے

اس کی وفاداریاں اور خدمات بے شمار تھیں جن کے صلے میں اسے اپنے روحانی مرکز ایران میں سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کا شرف حاصل ہوا۔

صدر محمد ایوب خان

سکندر مرزا کے بعد محمد ایوب خان کرسی صدارت پر براجمان ہوئے۔ انہوں نے بڑے صغیر میں مختلف عہدوں پر فائز رہنے کے دوران بالخصوص دوسری جنگ عظیم میں برطانوی حکومت کے لیے قابل قدر خدمات سرانجام دیں۔ موصوف ۱۹۵۰ء میں افواج پاکستان کے کمانڈر انچیف مقرر ہوئے اور اس طرح انہوں نے پاکستانی فوج کے سب سے پہلے سپہ سالار ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔

جنرل محمد ایوب خان اگرچہ سر زمین ہزارہ کے باسی تھے لیکن ان کی اسلام سے محبت کا اندازہ ”شہاب نامہ“ کے درج ذیل اقتباس سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ:

”اس نئے دور میں کام شروع کرتے ہی میرے دل میں یہ بات کھٹکی کہ مارشل لاء نافذ ہونے کے بعد اب تک جتنے سرکاری اعلانات، قوانین اور ریگولیشن جاری ہوئے ہیں ان میں صرف حکومت پاکستان کا حوالہ دیا ہے۔ حکومت اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کہیں ذکر نہیں آیا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید ڈرافٹنگ میں غلطی سے ایک آدھ بار یہ فروگذاشت ہو گئی ہوگی لیکن جب ذرا تفصیل سے جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ جس تو اتر سے یہ فروگذاشت دہرائی جا رہی ہے وہ سہواً کم اور التزاماً زیادہ محسوس ہوتی ہے اس پر میں نے ایک مختصر سے نوٹ میں صدر ایوب کی خدمت میں تجویز پیش کی کہ اگر وہ اجازت دیں تو وزارت قانون اور مارشل لاء ہیڈ کوارٹر کی توجہ اس صورت حال کی طرف دلائی جائے اور انکو ہدایت دی جائے کہ جاری شدہ تمام اعلانات اور قوانین کی تصحیح کی جائے اور آئندہ کے لیے اس غلطی کو نہ دہرایا جائے۔ صدر میرے نوٹ کا پرچہ ہاتھ میں لیے میرے کمرے میں آئے۔ وہ غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھے آتے ہی انہوں نے میرا نوٹ میرے حوالے کیا اور کہا ”تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے ڈرافٹنگ میں کسی نے کوئی غلطی نہیں کی بلکہ میں نے سوچ سمجھ کر یہی طے کیا کہ اسلامک ری پبلک آف پاکستان سے اسلامک کالفظ نکال دیا جائے۔“ یہ فیصلہ ہو چکا ہے یا ابھی کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔

صدر ایوب نے کسی قدر غصے سے مجھے کھورا اور سخت لہجے میں کہا "ہاں یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ کل صبح پہلی چیز مجھے ڈرافٹ ملنا چاہی۔ بناس میں دیر نہ ہو۔" (شہاب نامہ صفحہ ۹۷)

بعد میں قدرت اللہ شہاب صاحب کی حکمت عملی کی وجہ سے موصوف کے موقف میں تبدیلی آگئی تھی ورنہ سوچا جاسکتا ہے کہ جس کی ابتدا اس طرح ہو تو اس کی انتہا کیا ہوگی؟ ایسی سوچ اور فکر رکھنے والوں کا انجام لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور تاریخ نے اسے اپنے صفحات میں محفوظ کر لیا۔

ایوب خان کے برسر اقتدار آنے سے شاہ ایران برہم ہو گئے کیونکہ سکندر مرزا شاہ ایران کے ایک گورنر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ ایوب خان نے بہت جلد اسے باور کرا دیا کہ حضور! صرف نام کا فرق ہے آپ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ چنانچہ ۹ نومبر ۱۹۵۹ء کو موصوف خود شمس نفس ایران تشریف لے گئے اور تعلقات کی استواری کا یہ نتیجہ فوری طور پر سامنے آیا کہ ایران و پاکستان کی باہمی سرحد ایک معاہدے کے تحت معین ہو گئی یعنی جو رقبہ سکندر مرزا نے ایران کو عطا کیا تھا اس پر انہوں نے مہر تصدیق ثبت کر دی۔

ایوب خان کے طویل دور اقتدار میں ایران کے ساتھ "ہر قسم" کے تعلقات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ جناب نذیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ "صدر ایوب نے ۱۹۵۹ء میں ایران کا دورہ کیا۔ شاہ ان کی شخصیت، ہمدردی اور خلوص سے بہت متاثر ہوا۔ اس کے بعد ان کے شخصی تعلقات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ ولی عہد کی پیدائش پر عام ایرانی یہ کہتا پایا گیا کہ یہ جنرل ایوب کا بیٹا ہے۔"

(ایمان ننگہ، تاریخ صفحہ ۵۴)

ایوب خان بھی ۱۹۵۶ء کے اسلامی دستور کا مخالف تھا جسے سکندر مرزا نے منسوخ کر دیا تھا اور اس نے اس کی جگہ امور حکومت چلانے کے لیے ۱۹۶۲ء کا ایک دستور نافذ کر دیا۔ ایوب خان نے کرسی صدارت سنبھالنے کے بعد ۱۹۵۸ء میں ایک عالی شیعہ جنرل محمد موسیٰ کو کمانڈر انچیف مقرر کر دیا خیر سے اس کی بیگم صاحبہ بھی ایران سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ جنرل صاحب زندگی بھر پاکستان میں اقتدار کے مزے لوٹتے رہے۔ فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد مغربی پاکستان کے گورنر اور پھر آخر میں بلوچستان کے گورنر رہے۔ مرتے وقت وصیت کی کہ مجھے ایران میں اپنی بیوی کے پہلو میں دفن کیا جائے جب وہ فوت ہوئے تو انہیں پہلے "المانا" بلوچستان

میں ڈن کیا گیا پھر تقریباً چالیس دن بعد ان کے تابوت کو ان کی وصیت کے مطابق ایران لے جا کر ان کی وصیت کے مطابق ڈن کر دیا گیا۔

جنرل موسیٰ کے بعد ستمبر ۱۹۶۶ء میں صدر ایوب نے ایک دوسرے عالی شیعہ آغا سخی خان کو تیرہ چودہ سینئر افسروں کو نظر انداز کر کے کمانڈر انچیف مقرر کر دیا۔ جب ایوب خان کے خلاف عوامی تحریک عروج پر پہنچی تو اس نے اقتدار سخی خان کے حوالے کر دیا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ سخی خان نے ایوب خان کو پستول دکھا کر اقتدار چھین لیا تھا یہ خیال صحیح معلوم نہیں ہوتا کیونکہ ایوب اور سخی دونوں میں آخر تک باہمی مفاہمت موجود تھی اور شاہ ایران کا مشورہ و اصرار بھی یہی تھا۔ اس طرح سکندر مرزا سے اقتدار چھیننے کی تلافی بھی ہو گئی اور بالآخر ایرانی سفیر جنرل پاکروان، جنرل موسیٰ گورنر مغربی پاکستان، جنرل سخی خان اور ذوالفقار علی بھٹو کے گٹھ جوڑ کے نتیجے میں ایوب خان ایوان صدر سے رخصت ہوتے وقت اقتدار ایک دوسرے عالی رافضی شیعہ سخی خان کے حوالے کر گیا۔ اس طرح اس نے اپنے ہی بنائے ہوئے آئین کو خود اپنے ہاتھوں اور اپنے قلم سے توڑ کر رکھ دیا۔

ایوب خان کے دور میں مشہور شیعہ عالم سید محمد دہلوی کی سربراہی میں جداگانہ شیعہ حقوق کے لیے ملک بھر میں ایک مہم چلی تھی جس میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ شیعہ بچوں کے لیے تعلیمی تدریسی نصاب، اوقاف اور دیگر امور میں علیحدہ انتظامات کیے جائیں۔ اس کے جواب میں مولانا محمد علی جالندھری نے موچی دروازہ میں سنی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شیعہ اجتماعی دھارے سے علیحدگی کا راستہ اختیار نہ کریں۔ عجیب بات ہے کہ قادیانیوں کو ہم الگ کرنا چاہتے ہیں مگر وہ الگ ہونے کو تیار نہیں ہیں اور تمہیں ہم ساتھ رکھنا چاہتے ہیں مگر تم علیحدگی کے لیے بے تاب نظر آتے ہو۔ اس موقع پر مولانا جالندھری نے یہ بھی کہا تھا کہ علیحدگی صرف الفاظ کا نام نہیں اس کے کچھ منطقی نتائج بھی ہیں جو بہر حال قبول کرنا ہوں گے۔ اگر علیحدگی چاہتے ہو تو صرف نصاب اور اوقاف تک محدود نہیں رہے گی بلکہ علیحدگی کی یہ تقسیم زندگی کے ہر شعبے میں ہوگی پھر آبادی کا تناسب شمار ہوگا اور اسمبلیوں کی سیٹوں سے لے کر فوج اور سول ملازمتوں کے نوٹے تک ہر چیز تقسیم ہو جائے گی۔ (بمقام ہندو نعتیہ علوم سنو ۶۰، ص ۱۹۸)

سید محمد دہلوی کی پریس کانفرنس میں شیعہ رہنما مظفر علی شمس نے کہا "اگر حکومت میں

ایک شیعہ نمائندہ بھی ہو تو بہت سے مذہبی معاملات بخوبی طے پا جایا کریں۔" اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مدیہفت روزہ دعوت لاہور جناب ارشد رشیدی (یہ رسالہ اہلسنت کا ترجمان رسالہ تھا جو علامہ خالد محمود صاحب اور علامہ دوست محمد صاحب کی سرپرستی میں شائع ہوتا رہا ہے) نے عنوان "خدا کے لیے پاکستان پر رحم کرو۔ وزارتوں کا فیصلہ شیعہ سنی ناموں پر کرانا ایک خطرناک منصوبہ ہے۔"

لکھتے ہیں: "سوادا عظیم اہلسنت کی رواداری! اہلسنت ملکی اور انتظامی معاملات کے ہمیشہ روادار رہے ہیں۔ سکندر مرزا کے دور اقتدار میں صاحب موصوف پر انتظامی اور سیاسی لے دے تو ہوتی رہی لیکن سوادا عظیم اہلسنت نے اس پر کبھی احتجاج نہ کیا تھا کہ ایک ایسی اسلامی مملکت میں جس کا منہاج حکومت حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ کے نام سے پیش کیا گیا تھا مرکزی اقتدار ایک شیعہ کے پاس نہیں ہونا چاہئے۔ اہلسنت نے ایسا کبھی نہیں کہا اور نہ ان کی روایتی رواداری اس کی اجازت دیتی تھی۔ اس طرح جب مسٹر مظفر علی قزلباش وزیر اعلیٰ تھے تو ایسا تو بڑا اوقات کہا جاتا تھا کہ صاحب موصوف پاکستان کے مخالف اور یونی نیٹ پارٹی کے رکن رکین تھے ان سے پاکستان کی کسی بنیادی خیر خواہی کی توقع نہیں لیکن ایسا کبھی سننے میں نہیں آیا کہ اہلسنت کی اتنی عظیم اکثریتی آبادی میں ایک شیعہ وزیر اعلیٰ ہرگز مناسب نہیں۔ یہ اہلسنت کی تاریخی وسیع منظری کے وہ ناقابل انکار شواہد ہیں جن کے پیش نظر شیعہ حضرات کی روایتی تنگ نظری اور سیاسی اور انتظامی معاملات میں بھی شیعہ سنی امتیاز پیدا کرنے کی تعصب پرور کوششیں نہایت خطرناک انداز اختیار کرتی نظر آتی ہیں۔ جہاں تک مذہبی معاملات ہیں ان کا تعلق اسلامی مشاورتی کونسل سے ہے گورنر مغربی پاکستان کی وزارت کا بیٹہ سے نہیں۔ وزارتیں فرقہ وارانہ تصورات سے نہایت دور اور انتظامی اور سیاسی امور میں مصروف دینی چائیں انہیں شیعہ سنی نقطہ نگاہ سے دیکھنا ملک و ملت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ جہاں تک اسلامی مشاورتی کونسل کا تعلق ہے اس میں شیعہ حضرات کی نمائندگی پوری طرح موجود ہے۔ مولوی کفایت حسین صاحب اسلامی مشاورتی کونسل کے باقاعدہ رکن ہیں۔ ہم اپنے شیعہ بھائیوں سے بھد خلوعیں عرض کرتے ہیں کہ خدا را پاکستان پر رحم کرو۔ اسے فرقہ وارانہ تعصبات کی آماجگاہ نہ بناؤ۔ اہلسنت آپ کو ایک علیحدہ اقلیت نہیں بلکہ اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ اسمبلیوں اور وزارتوں میں علیحدہ نمائندگی

کے سوالات صرف اقلیتوں میں اٹھتے ہیں۔ ہندو، عیسائی اور اچھوت علیحدہ نمائندگی کا مطالبہ کریں تو انہیں زیر دیتا ہے۔ شیعہ حضرات کے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں کہ وہ ہندوؤں، عیسائیوں اور اچھوتوں کی طرح اپنے آپ کو ملت سے بالکل کٹا ہوا سمجھیں۔ یہ صحیح ہے کہ ان کے مذہبی افکار اہلسنت سے اصولی طور پر مختلف ہیں۔ شیعہ حضرات کو وسیع تر ملی نظریات میں جناب راجہ غضنفر علی خان کے ہم خیال ہونا چاہیے جنہوں نے حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب میر سیالکوٹی سے مطالبہ پاکستان کی حمایت حاصل کرتے ہوئے نہایت واضح الفاظ میں کہا تھا "ہم مسلمانوں کے لیے ایسا علیحدہ خطہ مملکت چاہتے ہیں جہاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ کے طرز حکومت کے مطابق عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہوں اور جہاں ایک غریب بھی بھوکا نہ ہوتا ہو"۔ ہمارے شیعہ بھائیوں کے تعصب اور فرقہ پرستی کے جذبات یہاں تک ختم ہو جائیں کہ وہ ملکی، انتظامی اور سیاسی معاملات کو اپنے مخصوص فرقے کے نام سے نہیں اسلام اور پاکستان کے وسیع تر عنوانات کے ساتھ سوچنے کی رتب العزت سے توفیق پائیں۔"

{ہفت روزہ دعوت لاہور۔ ۱۳ مارچ ۱۹۶۳ء}

کاش مدیر "دعوت" شیعہ کے عقیدہ تقیہ کا کچھ مطالعہ کر لیتے۔ انہیں ۱۹۶۳ء میں راجہ غضنفر علی خان کا قیام پاکستان سے پہلے کا قول تو یاد آ گیا لیکن قیام پاکستان کے بعد ۱۹۴۸ء میں راولپنڈی میں ان کا اعلان یہ قول یاد نہ آیا کہ "وہ زمانہ لہ گیا جب بخاری قرآن سنا سنا کر لوگوں کو اتو بنایا کرتا تھا اب یہاں ان باتوں کی گنجائش نہیں"

اہلسنت "رواداری" کا مظاہرہ کرتے رہے جبکہ اہل تشیع تمام امور میں ہر قسم کی مصلحت سے بے نیاز ہو کر اپنے حقوق بزور حاصل کرتے رہے کیونکہ ان کا مقصد ہی پاکستان کو "شیعہ ریاست" میں تبدیل کرنا تھا۔ بہر حال ایوب خان کے بعد یحییٰ خان نے حکومت کی باگ ڈور سنبھالی۔ ان کے کارہائے نمایاں ملاحظہ فرمائیں۔

صدر یحییٰ خان

آئین کے مطابق صدر کے مستعفی ہونے کی صورت میں افتخار قوی اسلمی کے پیکر کو منتقل کیا جانا ضروری تھا مگر ایوب خان نے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک عالی شیعہ یحییٰ خان کے سپرد کر دیا تاکہ جو شیعہ اور ایرانی مشن لاہور آ رہا تھا وہ پارہ پھیل کر پھینچ جائے۔

علاوہ ازیں اس وقت سپیکر کا تعلق مشرقی پاکستان کے ساتھ تھا اور اہل تشیع اس کے ہاتھ میں اقتدار برداشت نہیں کر سکتے تھے اس لیے تگھی خان بحیثیت صدر اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹو کے اقتدار پر قابض ہو گیا۔

اس عیاش اور بدکار و بد کردار صدر نے ہر بات سے بے پرواہ ہو کر غیر محتاط انداز میں حکومت کا آغاز کیا۔ دوران اقتدار اس نے مرکزی شیعہ ہیڈ کوارٹرا ایران کے بار بار کے نجی دوروں میں اپنے مرتبے اور ملکی وقار کو بالائے طاق رکھ دیا۔ تگھی خان شاہ ایران کی ہدایات پر ایک وقار غلام اور اہل بخت کی طرح عمل پیرا تھا۔ عوامی دباؤ سے مجبور ہو کر اسے ۱۹۷۰ء میں عام انتخابات منعقد کرانے پڑے جس کے نتیجے میں پاکستان عوامی لیگ کو اکثریت حاصل ہوئی جبکہ مغربی پاکستان میں تگھی خان کی اعانت سے ایران کے چہیتے اور داماد ذوالفقار علی بھٹو نے اکثریت حاصل کی۔

قانون اور انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ اقتدار بلا تاخیر عوام کے منتخب نمائندوں کے حوالے کر دیا جاتا لیکن تگھی خان نے ایرانی آقاؤں کے ایماء پر ایک دوسرے شیعہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ساز باز کر کے شیخ مجیب الرحمن کو انتقال منتقل کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے ایوب خان نے بھی اقتدار تگھی خان کے دباؤ کی وجہ سے مشرقی پاکستان کے سپیکر کو منتقل کرنے سے انکار کیا تھا۔

۱۸ فروری ۱۹۷۱ء کو بھٹو نے کہا کہ آج ملک میں صرف تین طاقتیں ہیں۔ عوامی لیگ، پیپلز پارٹی اور فوج جس کے پاس ملک کی باگ ڈور ہے۔ ۱۸ فروری ۱۹۷۱ء کو اقبال پارک لاہور میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے بھٹو نے کہا کہ جوارکان مغربی پاکستان سے اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے ڈھا کہ جائیں گے تو اس کی ذمہ داری خود ان پر عائد ہوگی۔ ہماری پارٹی کا اگر کوئی رکن ڈھا کہ گیا تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی اور جو لوگ ڈھا کہ جا رہے ہیں وہ ایک طرف کالٹ لے کر جائیں اور واپسی کا ٹکٹ نہ لیں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ”ادھر ہم ادھر تم“ کا نعرہ لگایا۔

چنانچہ تگھی خان نے بھٹو کے ساتھ قہر شدہ منصوبے کے مطابق اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا جس سے مشرقی پاکستان کے عوام پر انتہائی منفی اثر پڑا اور وہ سخت مشتعل ہو گئے۔

تجگی خان نے اپنی نشری تقریر میں عوامی لیگ کی تمام سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرتے ہوئے فوجی کارروائی کا اعلان کر دیا۔ جس پر عمل درآمد کرتے ہوئے شیخ مجیب کو گرفتار کر لیا گیا اور گورنر نکا خان نے عوامی احتجاج کو طاقت سے کچلتے ہوئے لاکھوں بنگالیوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیئے۔ یہی جنرل نکا خان ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو کر اقتدار کے حُرے لوٹتے رہے۔ بہر حال ذوالفقار علی بھٹو واحد شخص تھا جس نے فوجی کارروائی کو صحیح قدم قرار دیا اور تجگی خان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ”شکر ہے کہ ملک بچ گیا“ فوجی کارروائی کے دوران قوم پر مایوسی اور غم کے بادل چھائے ہوئے تھے اس سے بے نیاز ہو کر تجگی خان نے ”یوم سائرس“ یعنی ایرانی شہنشاہیت کی ڈھائی ہزار سالہ تقریب منانے کے سلسلہ میں ۱۵ اکتوبر ۱۹۷۱ء کو قومی سطح پر عام تعطیل اور ملک بھر میں یوم سائرس کی تقریب سرکاری طور پر منانے کا اعلان کیا۔ چنانچہ یوم سائرس کی یہ تقریب ایران، اسرائیل اور پاکستان میں ایک ہی تاریخ کو سرکاری طور پر منائی گئی۔ لیکن تجگی خان بذات خود مرکزی سائرس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے تہران پہنچ گیا۔

تہران سے واپسی پر اس نے مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی تیز کر دی۔ تجگی خان نے یہ انتہائی اقدام اس لیے اٹھایا کہ اس یقینی ناکام فوجی کارروائی کے نتیجے میں مشرقی پاکستان الگ ہو جائے گا۔ فوجی کارروائی کی ناکامی اس لیے یقینی تھی کہ مشرقی پاکستان کی سرحدیں تینوں اطراف سے بھارت کے ساتھ ملتی تھیں چوتھی طرف خلیج بنگال میں بھارتی بحری بیڑے کا کنٹرول تھا۔ علاوہ تین مغربی پاکستان کے فوجی ہیڈ کوارٹر سے مشرقی بازو تقریباً بارہ سو میل دور واقع تھا۔ اس پر مستزاد یہ کہ کروڑوں عوام کے خلاف جنگی اور فوجی کارروائی کی کامیابی قطعاً ناممکن تھی۔ تجگی خان با یک فوجی ہونے کے ناطے ان تمام کمزوریوں اور عموال سے پوری طرح آگاہ تھا۔

دوسری طرف بھارت نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ۹ دسمبر ۱۹۷۱ء کو مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ ۱۵ دسمبر ۱۹۷۱ء کو ذوالفقار علی بھٹو نے طے شدہ منصوبے کے مطابق اجتماعاً طور پر سلاہتی کونسل کی دستاویزات کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ۱۶ دسمبر ۱۹۷۱ء کو پاکستانی فوج نے جنرل نیہری کی قیادت میں بھارتی جنرل اروڑا کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے۔ اس طرح بھٹو ایک خالص شیعہ ایرانی سازش کے نتیجے میں قائد اعظم محمد علی جناح کا اسلامی جمہوریہ

پاکستان دس لاکھ مسلمانوں کے نقل عام کے بعد دو حصہ میں تقسیم ہو گیا اور اس کا مشرقی بازو "بنگلہ دیش" کے نام سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہو گیا۔ یہ اس عہد کا سب سے بڑا المیہ اور سانحہ تھا جس میں دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کا نصف سے زیادہ حصہ کٹ گیا۔ بھٹو نے عوامی جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس سانحہ کی تحقیقات کے لیے حمود الرحمن کی سربراہی میں ایک کمیشن مقرر کیا۔ جب اسے پچاس صفحات پر مشتمل رپورٹ کا خلاصہ برائے اشاعت دیا گیا تو وہ اسے شائع کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ حال ہی میں جنرل مشرف نے اسے شائع کر کے قومی مجرموں اور غداروں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا اعلان کیا اور قوم کو یہ نظمیں بھول جانے کا مشورہ دیا۔ جبکہ جنرل مشرف مالی بے ضابطگیوں کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی میں بظاہر مصروف ہیں۔ فی الحال عجیب

تجکی خان نے مشرقی پاکستان میں وہی کردار ادا کیا جو اس کے مورث اعلیٰ میر جعفر نے سرانجام الدولہ کے بنگال کے خلاف کیا تھا۔ دوسری طرف اس کے دور اقتدار میں قادیانی پوری طرح چھائے رہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا پوتا ایم ایم احمد نے صرف تجکی خان کا اقتصادی مشیر تھا بلکہ اس کی عدم موجودگی میں ملک کا سربراہ بھی مقرر کیا گیا۔ لیکن ایک غیرت مند مسلمان حافظ محمد اسلم نے اس پر حملہ کر کے اسے ایوان صدر کی بجائے ہسپتال میں پہنچا دیا۔

ذوالفقار علی بھٹو

ستوڑ ڈھا کہ کے چند دن بعد تجکی خان نے ۲۰ دسمبر ۱۹۷۱ء کو مغربی پاکستان کا اقتدار غیر قانونی طور پر بھٹو کے حوالے کر دیا۔ اس طرح بھٹو پاکستان کا صدر اور پہلا سول چیف مارشل لا مینسٹر بن گیا۔

بھٹو کو سکندر مرزا "زنگی" کے نام سے پکارتا تھا۔ اس نے اسے اپنی کابینہ میں وزیر تجارت مقرر کیا پھر وہ ایوب خان کی کابینہ میں وزیر خارجہ مقرر ہوا۔ سکندر مرزا، جنرل موسیٰ اور تجکی خان کی طرح بھٹو کا بھی ایران کے ساتھ بڑا گہرا روحانی، مذہبی اور قرابت داری کا تعلق قائم تھا۔ اسکی بیوی نصرت بھٹو کا تعلق بھی ایران سے تھا۔ اس لیے یہ بھی سکندر مرزا اور تجکی خان کے ایجنڈے پر عمل پیرا رہا۔ بھٹو کے دور میں ہی قادیانیوں اور احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا کیونکہ قادیانیوں کے خلاف پیپلز پارٹی کے مسلمان کارکنوں سمیت پوری قوم متحد ہو گئی تھی اور بھٹو

کے لیے اقتدار بچانے کی خاطر قومی اسمبلی سے یہ صلہ کرانا گزیر ہو گیا تھا۔
علاوہ ازیں قادیانیوں کو اسمبلی میں اپنا موقف پیش کرنے کی مکمل آزادی بھی دی گئی
اور عدل و انصاف کے تمام تقاضے پورے کیئے گئے۔ بھٹو کے دور میں شیعہ طلباء کے لیے علمدہ
دینیات کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوا۔ اس طرح جناب بھٹو صاحب کو پاکستان میں باقاعدہ شیعہ سنی
فرق واریت کی آگ بھڑکانے کا اعزاز حاصل ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایران نے بھی اپنے داماد
سے خوب مفادات حاصل کیئے۔

بھٹو ابتداء ہی سے تحریک شیعیت کا آلہ کار تھا اور اس کی منصوبہ بندی میں وہ سخی اور
سکندر مرزا کے نقش قدم پر گامزن تھا۔ شاہ ایران کی نظریں بلوچستان پر تھیں بلکہ اس نے اعلان
بھی کر دیا تھا کہ اگر یہی حالات رہے تو وہ اس پر قبضہ کر کے اسے ایرانی قلمرو میں شامل کر لے گا۔
اس دھمکی کے باوجود بھٹو نے ایران کو پاکستان کا ”برادر کبیر“ کہہ کر شاہ ایران کی مدح سرائی شروع
کر دی اور بلوچستان میں عوام کی منتخب حکومت کو ختم کر کے وہاں فوجی کارروائی شروع کر دی۔ اس
طرح وہ بلوچستان کو بھی مشرقی پاکستان کی طرح اغیار کے لیے لقمہ تر بنانے کے لیے کوشاں رہا
لیکن خوش قسمتی سے ایران کے اپنے اندرونی حالات تاسازگار ہو گئے اور بلوچستان دشمن کے
چنگل سے بچ گیا۔ بالآخر بھٹو ساڑھے پانچ سال تک برسر اقتدار رہنے کے بعد ۳ اور ۵ جولائی
۱۹۷۷ء کی درمیانی شب کو جنرل محمد ضیاء الحق کے ہاتھوں اپنے اقتدار کا خاتمہ کرا بیٹھا۔ پھر ۳
اپریل ۱۹۷۹ء کو قتل کے ایک مقدمے میں مزایا ب ہو کر تختہ دار پر لٹک گیا۔

جنرل محمد ضیاء الحق

جنرل محمد ضیاء الحق نے ۵ جولائی ۱۹۷۷ء کو بھٹو کا تختہ الٹ کر چیف مارشل لاء
ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے حکومت کی باگ دوڑ سنبھالی اور آگے چل کر ۱۶ ستمبر ۱۹۷۸ء کو فضل
الہی چودھری کے عہد صدارت کی میعاد ختم ہونے کے بعد کرسی صدارت پر بھی براجمان ہو گئے
۔ ان کا طویل دور حکومت ۷ اگست ۱۹۸۸ء تک قائم رہا۔

ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالنے کے بعد شاہ ایران کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے
اسلام آباد کی ایک سڑک کا نام ”رضاشاہ پہلوی ایونیو“ رکھ دیا۔ انہوں نے ۱۱۵ اکتوبر ۱۹۷۷ء تک
دو مرتبہ تہران کا دورہ کیا۔ اسی سال انہوں نے ولی عہد کی سالگرہ پر مبارکباد کا پیغام اور ایک فوجی

جینڈ تہران بھیجا۔ پھر ستمبر ۱۹۷۸ء میں سخت خلفشار اور بد امنی کے دور میں وہ ایران گئے اس طرح وہ خمینی کی نگاہ میں مبغوض ہو گئے۔ اسی دور میں ۱۱ فروری ۱۹۷۹ء کو ایران میں خمینی کی قیادت میں ایک خالص شیعہ انقلاب برپا ہو گیا یہ انقلاب اور نظریاتی حکومت خمینی کے انتقال کر جانے کے بعد بھی بدستور قائم چلی آرہی ہے۔ لیکن پاکستان میں اس دوران مختلف حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی رہیں۔ ان میں محمد خاں جو، بے نظیر بھٹو، نواز شریف (بے نظیر بھٹو اور نواز شریف دو دو مرتبہ برسر اقتدار آئے) اور جنرل پرویز مشرف کا عہد حکومت شامل ہے۔

قیام پاکستان سے لے کر بھٹو کے دور حکومت تک پاکستان اور ایران کے درمیان روابط و تعلقات کا ایک مختصر جائزہ پیش کیا جا چکا ہے۔ چونکہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں خمینی نے شاہ ایران کی حکومت کا تختہ الٹ کر ایک خالص کٹرنڈ ہی اثنا عشری شیعہ حکومت قائم کر دی تھی اس لیے انہوں نے اپنا انقلاب دیگر ملکوں بالخصوص پاکستان میں برآمد کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیئے۔ اس انقلابی حکومت کی پاکستان کے داخلی معاملات میں مسلسل مداخلت سے پاکستان ایران کا ایک ماتحت صوبہ معلوم ہوتا ہے۔

انقلاب کے شروع میں تہران کے ایک مشہور چوراہے پر دنیا کے تین مشہور سربراہوں کی قد آور تصاویر آویزاں کی گئیں جن پر بڑے حروف میں لکھا تھا ”امریکی کتے“ ان میں مصر کے انوار السادات اور عراق کے صدام حسین کے علاوہ پاکستان کے جنرل ضیاء الحق بھی تھے۔ ایران کو ضیاء الحق کے ساتھ اس لیے بھی بغض تھا کہ اس نے بھٹو کو تختہ دار پر لٹکایا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ کریم سنجالی نے اس واقعہ پر شدید نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان کے فوجی جرنیلوں کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی شیعوں نے بھی ردائے تقیہ اتار کر پھینک دی اور وہ یہاں پر بھی ایرانی حکومت کے تعاون سے شیعہ حکومت کے قیام کے خواب دیکھنے لگے۔

پاکستانی شیعہ ایرانی دولت اور انقلابی حکومت کی پشت پناہی کی وجہ سے اس قدر دلیر، جری، بے باک اور احسان فراموش ہو گئے تھے کہ وہ کسی چیز کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ اس طبقہ نے شمالی و قبائلی علاقہ جات اور خیبر سے کراچی تک ایک طوفان بدتمیزی پھا کر رکھا تھا کیونکہ خمینی نے انہیں باقاعدہ تھکی دے رکھی تھی۔

تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا قیام

انقلاب ایران کے فوراً بعد جب ایک پاکستانی شیعہ وفد مبارک باد دینے کے لیے ایران گیا تو خمینی نے اس کو اپنے حقوق حکومت پاکستان سے زبردستی چھین لینے کا حکم دیا اور انہیں یقین دلایا کہ ”تمہارا امام تمہارے ساتھ ہے“۔ چنانچہ اس وفد نے واپس آ کر اپریل ۱۹۷۹ء (۱۵ مہینے میں بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی) میں ”تحریک نفاذ فقہ جعفریہ“ کی بنیاد رکھی جو باقاعدہ ایران کی سرپرستی میں کام کر رہی ہے۔

اس تنظیم نے اپنے قیام کے ایک ہی سال بعد ایک ایسا ”کارنامہ“ انجام دیا جس نے ساری دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ ملک بھر کے شیعہ اسلام آباد میں جمع ہو گئے اور شیعہ افسران کی ملی بھگت سے انہوں نے وفاقی سیکرٹریٹ کا محاصرہ کر لیا بالآخر تین دن کے بعد فوجی حکومت نے اہل تشیع کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دے دیا۔

آغا مرتضیٰ پویا انقلاب ایران کے دوران خمینی کے ساتھ ساتھ رہے اور انہوں نے اسلام آباد سے مئی ۱۹۷۹ء میں انگریزی روزنامہ ”مسلم“ کا اجراء ان ہی کی خواہش کے تحت کیا۔ پاکستانی شیعوں کے حرکت میں آنے کے بعد ایک مشہور ایرانی اخبار ”کیہان“ نے اپنے طویل مضمون پر عنوان ”پاکستانی شیعوں پر ایرانی انقلاب کے اثرات“ میں لکھا کہ ”اس انقلاب نے پاکستان اور ان کے شمالی علاقوں کے شیعوں میں جان ڈال دی ہے اور ان کو اس حد تک فعال بنا دیا کہ وہ اب اپنے حقوق کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں“ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ وہ پاکستان میں ایرانی طرز کا انقلاب لانے کے لیے اپنے کارکنوں کو ضروری تربیت دے رہی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ملک کے مختلف شہروں میں فرقہ وارانہ فسادات کرانے کے علاوہ بم دھماکے بھی کرائے جن میں بیسیوں مسلمان جام شہادت نوش کر گئے۔

پاکستان میں شیعہ بربریت اور سفاکی کی داستان ایک مستقل کتاب کی تقاضی ہے۔ پاکستان میں شیعوں کی آبادی زیادہ سے زیادہ اڑھائی فیصد ہے اس قدر اقلیت میں ہونے کے باوجود انہیں یہاں وہ اقتدار اور قوت حاصل ہے جس کا ایران میں اہلسنت چالیس فیصد ہونے کے باوجود تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اہل تشیع کی بالادستی کی چند وجوہات حسب ذیل ہیں۔

۱۔ ملکی انتظامیہ اور ارباب اقتدار میں اہل تشیع کو بے حساب اور ناجائز نمائندگی حاصل رہی ہے۔

۲۔ ابلاغ عام ریڈیو، ٹی، وی اور اخبارات و جرائد وغیرہ کا غالب ترین حصہ شیعوں کے زیر اثر ہے لہذا ان کا پورا زور شیعہ معتقدات و نظریات کی اشاعت و تشہیر پر صرف ہوتا ہے۔

۳۔ گذشتہ تریپن سالوں کے دوران شیعہ ملکی دولت کے ایک بڑے حصے پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اس کثیر دولت کو وہ مذہب شیعہ کے فروغ و ترویج میں صرف کر رہے ہیں۔

۴۔ حکومتوں کی بے بسی اور غفلت سے شیعوں کا دائرہ کار وسیع سے وسیع تر ہونا جا رہا ہے۔

۵۔ سنی عوام کی غفلت اور ان کے اکثر علماء کی مدد سے پاکستان میں شام جیسے حالات پیدا کر دیئے ہیں جہاں شیعہ اقلیت برسوں سے سنی اکثریت پر حکمرانی کر رہی ہے۔

۶۔ ایرانی سفارت خانہ اور نصف درجن سے زائد ایرانی ثقافتی مراکز (خانہ ہائے فرہنگ ایران نے شیعیت کے فروغ اور اس کی ترویج کے لیے تمام بین الاقوامی ضابطوں اور اخلاقی حدود و قیود کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پاکستان میں جو شیعہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان میں سے صرف چند کے نام ملاحظہ فرمائیں۔

- ۱۔ تحریک جعفریہ، ۲۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان، ۳۔ انجمن جاں نثاران اہلبیت، ۴۔ انجمن غلامان پنجتن، ۵۔ امامیہ قرأت کمیٹی، ۶۔ شیعہ نماز کمیٹی، ۷۔ ادارہ درس عمل، ۸۔ شیعہ محافل و مجالس کمیٹی، ۹۔ انجمن غلامان اہلبیت، ۱۰۔ انجمن غلامان بتول، ۱۱۔ تنظیم غلامان آل عمران (ابو طالب کا نام)، ۱۲۔ تنظیم غلامان سید الساجدین، ۱۳۔ مرکزی تنظیم ہامیان سید الشہداء، ۱۴۔ انجمن سپاہ شہداء علی اکبر، ۱۵۔ مجلس عمل علماء، ۱۶۔ جمعیت علمائے امامیہ، ۱۷۔ تنظیم الواعظین، ۱۸۔ انجمن اثنا عشریہ، ۱۹۔ مجلس تحقیق اسلامیہ، ۲۰۔ امامیہ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن، ۲۱۔ انجمن عسکر یہ، ۲۲۔ جمعیت طلباء جعفریہ، ۲۳۔ انجمن سپاہ محمد، ۲۴۔ امامیہ وکلانے پاکستان، ۲۵۔ امامیہ ٹیچرز آرگنائزیشن پاکستان، ۲۶۔ امامیہ ایسپلائز ویلفئر آرگنائزیشن، ۲۷۔ اصفریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، ۲۸۔ پاکستان شیعہ فیڈریشن، ۲۹۔ انجمن تحفظ حقوق شیعہ، ۳۰۔ تحریک اخوت اسلام، ۳۱۔ مختار فورس، ۳۲۔ سپاہ اولیاء، ۳۳۔ اہل یثیاء، ۳۴۔ حسنی فورس، ۳۵۔ شیعہ یوتھ فورس، ۳۶۔ شورائے وحدت، ۳۷۔ مرکز مطالعات اسلامی پاکستان وغیرہ۔

جنرل ضیاء الحق نے ۱۹۸۰ء میں جب زکوٰۃ اور عشر کا قانون نافذ کیا تو تحریک فقہ جعفریہ کے قائد نے غمینی کی ہدایات کے مطابق ضیاء الحق پر دباؤ بڑھانے کی غرض سے اس

قانون کے خلاف باقاعدہ ایک منظم اور ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ جس کے نتیجے میں گلی گلی۔ کوچہ کوچہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے دفاتر اور بینرز آویزاں نظر آنے لگے۔ جلسے جلوسوں اور بے چنگم نعرہ بازی کا ایک نہ تھمنے والا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ بالآخر شیعہ لیڈروں نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دے دی اور پھر دارالحکومت اسلام آباد کو اپنے زعمے میں لیتے ہوئے سیکرٹریٹ کا گھیراؤ کر لیا جو تین دن تک جاری رہا۔ اس باغیانہ کارروائی کے سامنے چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر اور صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کی سربراہی میں اپنے وقت کی مضبوط فوجی حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ چنانچہ دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات کے نتیجے میں ”معاہدہ اسلام آباد“ طے پا گیا جس کی تفصیل حسب ذیل ہے

(روا پنڈی ۶ جولائی ۱۹۸۰ء صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کی دعوت پر شیعہ رہنما کے ایک وفد نے مفتی جعفر حسین کی قیادت میں آج سی ایم ایل اے سیکرٹریٹ میں صدر سے ملاقات کی۔ ان کے ہمراہ وفد کے دوسرے ارکان کے نام یہ تھے۔

۱۔ مولانا گلاب شاہ صاحب، ۲۔ مولانا سید صفیر حسین صاحب نجفی، ۳۔ لفٹیننٹ کرنل (ریٹائرڈ) سید فدا حسین نقوی، ۴۔ سید شبیر حسین نقوی ایڈووکیٹ

شیعہ وفد کا نقطہ نظر سننے کے بعد صدر نے اپنی سابقہ یقین دہانی کو دہرایا کہ ملک کے ہر شہری کے مذہبی عقائد کا پورا احترام کیا جائے گا اور کسی ایک فرقہ کی فقہ دوسرے فرقے پر مسلط نہیں کی جائے گی۔ شیعہ لیڈروں کے خدشات رفع کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ وہ اہل تشیع سے کئے گئے وعدے پر قائم ہیں اور وہ اسے اس کی روح و معانی کے مطابق عملی جامہ پہنانے کے لئے ضروری اقدامات کریں گے۔ صدر مملکت نے مزید کہا کہ اگر کوئی قانون ان کے اس وعدے کے منافی نافذ ہو چکا ہے۔ تو اس میں ضروری ترمیم کر دی جائے گی تاکہ وہ اہل تشیع کے لئے فقہ جعفریہ سے ہم آہنگ ہو جائے۔ انہوں نے یہ بھی یقین دلایا کہ مستقبل میں اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ ہر نئے قانون میں اہل تشیع کے لئے فقہ جعفریہ ملحوظ رہے۔ اس سلسلے میں ضروری قانون ۱۵ ستمبر ۱۹۸۰ء تک بنا دیا جائے گا۔ مفتی جعفر حسین نے صدر مملکت کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اپنے سابقہ وعدے کا اعادہ کیا۔ مفتی صاحب نے یہ بھی یقین دلایا کہ اسلام آباد میں جو اہل تشیع جمع ہوئے ہیں وہ انہیں مشورہ دیں گے۔ وہ اپنے اپنے گھروں کلوٹ جائیں۔“

دستخط۔ مفتی جعفر حسین۔ دستخط محمود اے ہارون وزیر مذہبی امور

روزنامہ جنگ لاہور نے مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۸۳ء کے ادارے میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے قائد مفتی جعفر حسین کا ایک انٹرویو شائع کیا جس میں موصوف نے فرمایا۔ "شیعہ سنی اختلافات طبعی ہیں ان کو ختم نہیں کیا جاسکتا۔ ہمارے ہاں زکوٰۃ مخصوص چیزوں پر عائد ہوتی ہے۔ جبکہ دوسری فقہ میں ایسا نہیں۔ زکوٰۃ کے طریق کار پر بھی ہمیں اختلاف ہے ہمارے اور اہل سنت والجماعت کے ہاں اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ اموال ظاہر پر لی جاتی ہے اموال باطنہ پر نہیں روپیہ چونکہ اموال باطنہ میں شامل ہے لہذا حکومت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس پر زکوٰۃ لے"۔

مدیر نوائے وقت نے اپنے ۳۱ اگست ۱۹۸۳ء کے ادارے میں کہا کہ "جناب مفتی صاحب سی کے ایما پر جنرل ضیاء صاحب کی حکومت نے شیعہ حضرات کو فقہ جعفریہ کے مطابق زکوٰۃ اور عشرے مستثنیٰ قرار دیا"۔

عشر کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے مفتی جعفر حسین نے کہا کہ "حکومت صرف سرکاری زمین پر عشر لے سکتی ہے نجی ملکیت کی زمین پر حکومت کو عشر لینے کا کوئی حق نہیں ہے"۔

سکول میں اسلامیات کے نصاب کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ "یہ الگ ہونا چاہیے۔ شیعوں کیلئے شیعہ دینیات اور سنیوں کے لئے سنی دینیات۔ اگر دونوں کو ملا کر ایک کر دیا جائے تو وہ کبھی دینیات نہیں رہے گی۔ نہ سنی رہے گی نہ شیعہ کچھ بھی نہیں رہے گی"۔

جب ان سے کہا گیا کہ آیا اس سے پاکستانی بچوں کے اندر شروع ہی سے فرقہ وارانہ احساسات پیدا نہیں ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا۔ "شیعہ بچے شیعہ ہی رہے گا۔ سنی بچہ سنی ہے اور وہ سنی ہی رہے گا"۔

انہیں بتایا گیا کہ ایک تجویز یہ ہے کہ ایک متفق علیہ فقہ مرتب کی جائے جسے فقہ پاکستان کہا جاسکتا ہے۔ اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ مفتی صاحب نے کہا کہ کوئی نئی فقہ مرتب نہیں کی جاسکتی اور ایسا کرنا نادانی ہوگی۔ یہ بے معنی تجویز ہے۔ عالم اجتہاد تو کر سکتے ہیں۔ لیکن بالکل نئی فقہ مرتب نہیں کی جاسکتی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ "مذہبی اداروں مثلاً اسلامی نظریاتی

کوئل، وفاقی شرعی عدالت، شریعت فیصلگی وغیرہ میں جہاں اسلام کا کام ہوتا ہے اور قوانین کے لئے سفارش ہوتی ہے۔ وہاں ہم اپنا حصہ مانگتے ہیں۔“ (مذاہم ص ۱۲۲ ج ۱، ۱۹۸۲ء)

جنرل ضیاء الحق کے دور میں اہل تشیع ایرانی حکومت کی شہ پر پاکستان میں مسلسل اپنے ”اسلاف“ کے کارنامے دہراتے رہے اور اس دوران انہوں نے سینکڑوں مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیئے۔ سانحہ کویٹہ ان کی سفاکی اور بربریت و بہیمیت کی واضح مثال ہے۔ اس کے ذکر سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر حکومت اور خود مسلمانان اہلسنت والجماعت بھی اہل تشیع کی ناز برداری بلکہ ضد اور ہٹ دھرمی برداشت کرتے رہے حکمران ان کا ہمیشہ خیال رکھتے رہے۔ بالخصوص بھٹو کے دور حکومت میں انہیں بہت ہی زیادہ پذیرائی ملی۔ ان کی توقع کے خلاف ان کے معمولی مطالبے پر تعلیمی اداروں میں ان کے لئے شیعہ دینیات بطور نصاب منظور کر کے فرقہ واریت کا بیج بویا گیا۔ اس نصاب کے نفاذ سے ملک کی غالب ترین اکثریت اہلسنت والجماعت کو اڑھائی فیصد آبادی کے برابر لاکھڑا کر دیا گیا۔ اس نصاب دینیات کے ذریعے دو کلمے، دو اذانیں، دو تکبیریں، دو نمازیں اور دو عبادت گاہیں تسلیم کر لی گئیں جس سے تقسیم و تفریق کے نہ بند ہونے والے دروازے کھل گئے۔

تعلیمی اداروں میں دینیات کی وحدت و دلالت ہونے کے بعد اس فرقہ کے حوصلے مزید بڑھے تو انہوں نے فقہ جعفریہ کے نفاذ کا صرف مطالبہ ہی نہیں کیا بلکہ اس کے لئے ایک خونی تحریک بھی شروع کر دی۔ جنرل ضیاء الحق نے جب زکوٰۃ و عشر کا قانون نافذ کیا تو اس دہشت گرد طبقے نے مارشل لاء کے ضابطوں کی دجھیاں بکھیرتے ہوئے وفاقی سیکرٹریٹ پر قبضہ کر لیا اور اس وقت وہ وہاں سے پلٹے جب ان کا مطالبہ منظور کرتے ہوئے یہ حکم جاری کیا گیا کہ ”اہل تشیع کے لئے جداگانہ زکوٰۃ آرڈیننس نافذ کر دیا گیا ہے۔“

اس طرح ایک ہی ملک میں دو اذانوں، دو کلموں اور دو دینیاتوں کی طرح زکوٰۃ کے بھی دو قانون تسلیم کر لئے گئے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ ملکی قانون کے مطابق انہیں زکوٰۃ دینے سے تو مستثنیٰ کر دیا گیا۔ مگر ان کے زکوٰۃ لینے پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی۔ اس طرح شیعوں کا حوصلہ بڑھتا رہا۔ اس کے بعد اہل تشیع کراچی میں آگ اور خون کی ہولی کھینے کے بعد بلوچستان کی طرف متوجہ ہوئے اور صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کو اپنے زعمے میں لے لیا۔

۶ جولائی ۱۹۸۵ء کو کونہ شہر میں اس فرقے کی طرف سے احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا گیا۔ جس میں ایرانی کمانڈرز اور پاسداران انقلاب کا ایک خصوصی دستہ بھی شامل ہوا۔ پولیس نے اس غیر قانونی مظاہرے کو روکنے اور اسے جلسہ و اجتماع میں تبدیل کرنے کی درخواست کی تو ان غنڈوں نے ان پر قاتر کھول دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے گولیوں کی بوچھاڑ میں لاشیں تڑپنے لگیں۔ کچھ باوردی پولیس والوں کو ذبح کر دیا گیا۔ ان کی لاشیں امام باڑوں اور کھیموں پر لٹکادی گئیں اور بعض لاشوں کے سروں کو فٹ بال کے طور پر کھیل کے لئے استعمال کیا گیا۔ بلوائیوں اور مفسدوں نے اسی پر اکتفاء نہ کیا اور قریب ہی ایک تعلیمی ادارے میں گھس کر نو جوان لڑکیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے۔ انہیں ننگا نچایا گیا اور انہیں پولیس کے سامنے بطور ذہال استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے دوکانوں اور بنکوں کو تخریب کرنا شروع کر دیا۔ ۶ جولائی کا دن اس علاقے کے لئے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ سرکاری اطلاعات کے مطابق اس سانحے میں اسیس ۱۲۹ افراد ہلاک ہوئے۔

۹ جولائی کو اس گروہ اور حکومت کے درمیان دوبارہ شدید تصادم ہوا اور سارا کونہ شہر فائرنگ کی آواز سے گونجنار ہا اور بالآخر فوج کو مداخلت کرنا پڑی اور ۹ جولائی کی شام کو کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ تلاشی کے دوران دس ٹرک سے زائد مقدار میں ایرانی اسلحہ برآمد ہوا اور بعض گھروں سے بھی ایک ایک ٹرک کی مقدار اسلحہ برآمد کیا گیا جو کمروں اور تہہ خانوں میں چھپا دیا گیا تھا۔ اس گروہ نے کچھ جنازے قبرستان لے جا کر دفن کیے۔ بعد میں جب انہیں شک کی بناء پر چیک کیا گیا تو وہ انسانی لاشوں کی بجائے گولہ بارود پر مشتمل اسلحہ کے ذخیرے تھے۔ اس فساد میں دوسواکتیس ایرانی پکڑے گئے جو چھپ گئے یا فرار ہو گئے وہ اس تعداد کے علاوہ تھے۔ قانون اور انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ گرفتار کئے گئے ان ایرانی غنڈوں پر ملکی قانون کے مطابق مقدمہ چلا کر انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جاتا لیکن خمینی کی محض ایک دھمکی پر ضیاء الحق کی ”مضبوط“ فوجی حکومت ایک بار پھر شیعہ جارحیت و بربریت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ اس ”مضبوط ترین“ فوجی حکومت میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ حکومت ایران سے اس جنگی جارحیت کے خلاف کوئی احتجاج کرتی۔ بلکہ اس کے برعکس پاکستانی حکام نے ان گرفتار شدگان دوسواکتیس قاتلوں اور غنڈوں کو باعزت طور پر این ایل سی کے ٹرکوں میں لا کر

اسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات ظفر اللہ خان کی نگرانی میں تفتان میں ایرانی حکام کے حوالے کر دیا۔ کوسٹ کے اس فساد کے دوران پولیس کے ہاتھوں کچھ شیعہ بھی "جام شہادت" نوش کر گئے تھے اس کے رد عمل میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان نے ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی۔ روزنامہ جنگ کے مطابق تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان نے وفاقی حکومت کی ہمزو کردہ سولہ رکنی کمیٹی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تحریک کی سیاسی کمیٹی کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کمیٹی کی تشکیل کا کوئی جواز نہیں کیونکہ اہل تشیع کے مطالبات بالکل واضح ہیں اور ان میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اس کمیٹی نے کہا ہے کہ ملت جعفریہ کا مطالبہ ہے کہ حکومت ۶ جولائی ۱۹۸۰ء کے معاہدہ اسلام آباد پر عمل کرے۔ دریں اثنا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان نے کوسٹ کی صورت حال سے موثر طور پر عہدہ برآ ہونے کے لئے فوری طور پر ایک ایکشن کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ ایکشن کمیٹی کے ایک ترجمان نے اسلامیاں پاکستان سے اپیل کی ہے کہ وہ ۱۹ جولائی کو ملک بھر میں منعقد ہونے والے تعزیتی اور احتجاجی مجالس میں بھاری تعداد میں شریک ہو کر شہدائے کوسٹ کو عملاً خراج تحسین پیش کریں۔ تحریک کی لاہور شاخ کے پریس ریلیز کے مطابق آج سہ پہر چار بجے کربلا گامے شاہ میں ایک تعزیتی و احتجاجی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ (بحوالہ بی بی سی فریڈن سٹوڈیو ۸۳)

کوسٹ کے علاوہ اہل تشیع نے کراچی کو بھی نشانہ بنایا۔ اس منصوبے میں انہیں ایرانیوں کی جانی و مالی بھرپور مدد حاصل تھی۔ لاکھوں کی تعداد میں ایرانی "غیر قانونی" طور پر پاکستان میں داخل ہو گئے جس کا اعتراف محمد خان جوینجو حکومت کے وزیر داخلہ نے اسمبلی میں کیا تھا۔ ایرانی مداخلت اس قدر بڑھی کہ وہ اہل تشیع کے مظاہروں اور دھرنوں میں اپنے سفارت خانہ کے عملہ کے ہمراہ شریک ہونے لگے۔

کراچی میں گوڈھرا کیمپ میں شیعوں نے قرآن جلایا اور پھر خود ہی تین دن تک بند روڈ پر دھرنے کر بیٹھ گئے۔ جس کے نتیجے میں بے حس حکومت نے ایک دفعہ پھر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے جس پر کراچی کے مسلمانوں نے سخت احتجاج کیا۔ پھر بشری زیدی کیس میں شیعوں نے پورے کراچی میں جس طرح آگ لگائی وہ ریکارڈ بھی محفوظ ہے۔ کراچی میں شیعوں کی اس بڑھتی ہوئی جارحیت کے خلاف مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے اور شیعوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملانے کے لئے انہوں نے تحریک چلائی جب شیعوں کو شکست و موت سامنے نظر آنے

لگی تو انہوں نے دوسری چال چلی اور مسلمانوں کو آپس میں مہاجر پٹھان، مہاجر پنجابی اور اس طرح کے قومی اور لسانی جھگڑوں میں الجھا دیا۔ اس وقت کے اخبارات کے قائل گواہ ہیں کہ ان ہنگامہ آرائی کرنے والوں میں جعفری، رضوی اور بوترابی قسم کے لوگ شامل تھے۔

اسلحہ کی حمل و نقل میں باقاعدہ ایرانی ملوث پائے گئے ہیں۔ اس ہنگامہ آرائی سے ان کا بڑا مقصد ہمیشہ کی طرح مسلمانوں کی قوت و طاقت اور ان کی مرکزیت و اجتماعیت کو ختم کرنا تھا۔ اس طوفان بدتمیزی کے دوران انہوں نے مدارس و مساجد کو بھی اپنی تخریب کاری کا نشانہ بنایا۔ ان پر حملے کئے گئے اور انہیں نڈرا تلس بھی کیا گیا۔

ان مدارس میں جامعہ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن ان کا اہم ہدف تھا۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے جامعہ علوم اسلامیہ کے قریب مارٹن کوارٹرز (جہاں کی اکثر آبادی سنی ہے) میں ایک چھوٹے سے امام باڑے "شاہ نجف" کو خصوصی اہمیت دی اور اسے اسلحہ ڈپو میں تبدیل کر دیا گیا۔ شیعہ قیادت نے کراچی کے تمام غنڈوں اور عالی شیعوں کو وہاں سے برآمد ہونے والے جلوس میں شرکت کا لازمی حکم جاری کیا جنہوں نے جامعہ کے سامنے سے گذرتے وقت اشتعال پیدا کرنے کے لئے "لعنت برا بوبکر"، "لعنت بر عمر" کے نعرے بلند کئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہاں ہنگامہ آرائی بھی کی۔ اردگرد کی دوکانوں کو لوٹ کر املاک کو شدید نقصان پہنچایا۔ پولیس نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا اور طلباء و اساتذہ جامعہ کے اندر بھی ریاستی دہشت گردی سے محفوظ رہ سکے۔

جامعہ کی انتظامیہ نے حکومت وقت سے بہت درخواستیں کیں لیکن حکومت حسب سابق ٹس سے مس نہ ہوئی بالآخر وہ وقت بھی آیا کہ جامعہ کے درویش صفت مہتمم جنا مفتی احمد الرحمن صاحب اپنے رفقاء کے ہمراہ پولیس اور فوج کے سخت محاصرے کے باوجود اس جلوس کو روکنے کے لئے تمام رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے سڑک پر آگئے اور لٹکار کر کہا کہ جلوس کا راستہ تبدیل کرو۔ بریگیڈیئر ذوالفقار نے پستول تانتے ہوئے کہا کہ یہاں لاشیں گر جائیں گی۔ آپ ہٹ جائیں ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ مفتی صاحب مرحوم اپنے رفقاء کے ہمراہ لائن بنا کر کلمہ کا ورد کرتے ہوئے سینے نکال کر کھڑے ہو گئے۔ پھر انتظامیہ انہیں گرفتار کر کے لے گئی۔ طلباء کو چھتوں سے اتار کر فوج نے قبضہ کر لیا اور یوں اپنی نگرانی میں فوج نے اس جلوس کو گزار کر اپنا

”قومی اور مذہبی“ فریضہ ادا کیا۔

سپاہ صحابہ پاکستان کی بنیاد

اہل تشیع نے ملک میں لوٹ مار، دنگا و فساد اور قتل و غارت کے علاوہ توہین صحابہ پر مبنی لٹریچر بھی کثیر تعداد میں ملک کے طول و عرض میں پھیلا دیا۔ جب حکومت وقت بھی اس ننگی شیعہ جارحیت و بربریت کے سامنے بالکل بے بس و لاچار ہو گئی تو علماء اہلسنت نے شعبیت کے اس بڑھتے ہوئے سیلاب کے آگے بند باندھنے کے لئے ۳ اگست ۱۹۸۵ء کو جامعہ اسلامیہ راولپنڈی صدر میں ایک ”سنی کنونشن“ کے انعقاد کا اعلان کر دیا جس میں مولانا سید الحق صاحب، مولانا اسفندیار خان صاحب، مولانا عبدالستار تونسوی صاحب اور مولانا حق نواز جھنگوی سمیت ملک بھر کے جید اور ممتاز علمائے کرام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ راقم الحروف کو بھی اس کنونشن میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔

اس کنونشن کے انعقاد کے ایک ماہ بعد امیر عزیمت مولانا حق نواز جھنگوی نے ناموس صحابہ و اہلبیت کے تحفظ اور اس ننگی شیعہ جارحیت و بربریت کو روکنے کی خاطر ۲۰ ذی الحجہ ۱۴۰۵ھ مطابق ۶ ستمبر ۱۹۸۵ء بروز جمعہ المبارک جامع مسجد پیلانوالی جھنگ صدر (جواب مسجد حق نواز شہید کے نام سے موسوم ہے) میں چند نوجوانوں پر مشتمل ”سپاہ صحابہ پاکستان“ کی بنیاد رکھی۔ پھر انہوں نے اسے ملک گیر بنانے اور اس کا موقف ملک کے کونے کونے تک پہنچانے کے لئے ۱۰ جنوری ۱۹۸۶ء مطابق ۲۸ ربیع الثانی ۱۴۰۶ھ بروز جمعہ المبارک ”آل پاکستان دفاع صحابہ کانفرنس“ کے انعقاد کا اعلان کیا جو بعد میں ہندوستان میں ”شیخ الہند“ سیمینار کی وجہ سے ملتوی ہو گئی پھر ۱۰ فروری ۱۹۸۶ء مطابق ۲۶ جمادی الثانیہ ۱۴۰۶ھ (بروز جمعہ المبارک) اس کانفرنس کی نئی تاریخ مقرر ہوئی۔ راقم الحروف نے مولانا حق نواز جھنگوی کی خصوصی دعوت پر اپنے رفقاء مولانا الطاف الرحمن صاحب اور پروفیسر سید افسر علی شاہ صاحب کی معیت میں اس کانفرنس میں شرکت کی۔

شہید ملت اسلامیہ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی نے اس کانفرنس کی تاریخ ۱۰ فروری ۱۹۸۶ء تحریر کی ہے۔ ملاحظہ ہو خلافت راشدہ سپاہ صحابہ طبرمس ۳۹، ستمبر ۱۹۹۶ء، اسی خصوصی اشاعت کے اوارہ میں صفحہ ۵ پر بھی یہی تاریخ درج ہے۔ حضرت فاروقی کی شہادت کے بعد فاروقی شہید اکیڈمی کی طرف سے ایک کتابچہ بعنوان ”فاروقی شہید کا پیغام سپاہ صحابہ کے نام“

شائع کیا گیا اس کے صفحہ ۱۵ پر بھی ۱۰ فروری کی تاریخ لکھی گئی ہے۔ حیات اعظم طارق صفحہ ۶۲ پر بھی کانفرنس کی یہی تاریخ درج ہے۔ جو خلاف واقعہ ہے۔ یہاں محض ریکارڈ کی درستگی کے لئے اس کی وضاحت ضروری سمجھی گئی۔

اس کانفرنس میں مولانا خان محمد صاحب، مولانا حافظ غلام حبیب نقشبندی صاحب، مولانا فضل الرحمن صاحب (جمعیت علمائے اسلام)، مولانا فداء الرحمن درخواتی صاحب، مولانا عبدالستار تونسوی صاحب، مولانا ضیاء القامی صاحب، مولانا عبدالغفور حقانی صاحب اور مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب (جو شرکاء کانفرنس کے سخت دباؤ اور مطالبہ کی وجہ سے اسی دن عدالتی تعطیل کے باوجود رہائے گئے) کے علاوہ سینکڑوں علماء نے شرکت کی جبکہ عوام اہلسنت کی تعداد ایک لاکھ سے بھی متجاوز تھی۔ اس کانفرنس میں مولانا عبدالستار تونسوی نے مولانا حق نواز جھنگوی کو ”شیر اسلام“ کا لقب دینے کے علاوہ شمینی کو مناظرے کا چیلنج بھی دیا اور حکومت سے درخواست کی کہ اگر وہ پاکستان نہیں آسکتے تو پھر مجھے ایران بھجوادیا جائے۔

اس کانفرنس کے اثرات پورے ملک میں مرتب ہوئے اور مختلف مقامات پر سپاہ صحابہ کے یونٹ قائم ہونا شروع ہو گئے۔ تھوڑے ہی عرصہ میں سپاہ صحابہ نے ایرانی انقلاب اور شمینی افکار و نظریات کے سامنے ایسا مضبوط بند باندھ دیا جس میں شکاف ڈالنا دنیائے شیعیت کے بس میں نہیں رہا۔ امیر عزیمت مولانا حق نواز جھنگوی نے اپنی تمام خداداد صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے جارح شیعہ کو ایک دفعہ پھر ”دفاعی حکمت عملی“ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ کہ سپاہ صحابہ کا قیام ایرانی انقلاب اور شیعہ جارحیت کے خلاف ایک غیرت مندانہ، جرأت مندانہ اور مؤمنانہ رد عمل کا نام ہے۔ چنانچہ مولانا زاہد الراشدی صاحب لکھتے ہیں:

”ہمیں سپاہ صحابہ کے طریق کار سے کبھی اتفاق نہیں رہا اور ہر موقع پر ہم نے اس کا برملا اظہار کیا ہے حتیٰ کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر دامت برکاتہم نے کئی سال قبل سپاہ صحابہ کے راہنماؤں کے نام مطبوعہ مکتوب میں شدت پسندانہ طرز عمل کو نقصان دہ قرار دیتے ہوئے انہیں اس پر نظر ثانی کا مشورہ دیا تھا۔ لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ سپاہ صحابہ پاکستان ایک رد عمل کا نام ہے جو بدگمانہ شیعہ تشخص کی مسلسل محنت کے نتیجے میں

شہودار ہوا اور جسے فطری طور پر کسی نہ کسی شکل میں بہر حال سامنے آنا ہی تھا۔“

{ماہنامہ نغمہ اعظم صفحہ ۲۱، تاریخ ۱۹۹۸ء}

جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ”شدت پسندانہ طرز عمل“ بھی اگر کہیں نظر آتا ہے تو وہ بھی صرف رد عمل اور دینی غیرت و حمیت کا ہی مظہر ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ مولانا زاہد الراشدی صاحب اپنا وہ بیان بھول گئے جو انہوں نے ۱۱ جنوری ۱۹۸۸ء کو فلیئرز ہوٹل لاہور میں ”قومی سنی کنونشن“ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ ”نہ صرف پاکستان بلکہ جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کی تمام مسلم ریاستوں کو اہل دہشت گردی کا سامنا ہے اور اس کے سدباب کے لئے مشترکہ جدوجہد وقت کا اہم تقاضا ہے۔“

{وقت روزہ ترجمان اسلام لاہور صفحہ ۱۰، ۱۱ جنوری ۱۹۸۸ء}

کاش موصوف اس مسلح دہشت گردی کے سدباب کا کوئی طریقہ بھی تجویز فرما دیتے۔ اہل تشیع سپاہ صحابہ کے موقف کو بدلائل رد کرنے کی ہمت تو نہیں کر سکتے تھے اس لئے وہ اپنے ”اسلاف“ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پرانے ہتھکنڈے استعمال کرنے پر اتر آئے۔ امیر عزیمت کو مختلف جعلی مقدمات میں الجھا دیا گیا۔ جن کے نتیجے میں وہ گرفتار ہو کر پابند سلاسل ہو گئے۔ ان کی رہائی اور مقدمات کے خاتمہ کے لئے مولانا خان محمد صاحب نے ۱۱ جولائی ۱۹۸۷ء کو ملتان میں ”سنی کنونشن“ کے انعقاد کا اعلان کیا جس میں تمام اہم دینی جماعتوں کے نمائندے شریک ہوئے اور مشترکہ جدوجہد کے لئے ایک ”سنی کمیٹی“ قائم کر دی گئی۔ دوسری طرف شیعہ کی جارحیت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ ان کشیدہ حالات میں جمعیت علمائے اسلام متحرک ہو گئی اور اس نے ۱۱، ۱۰ جنوری ۱۹۸۸ء کو لاہور میں ”قومی سنی کنونشن“ طلب کر لیا۔ راقم الحروف بھی والد محترم مولانا قاضی جن پیر الہاشمی کی معیت میں اس کنونشن میں شریک ہوا جس کی مکمل روئیداد ہفت روزہ ترجمان اسلام لاہور میں شائع ہوئی جو حسب ذیل ہے۔

ملک میں اہلسنت کے خلاف فرقہ وارانہ دہشت گردی، علمائے اہلسنت کے خلاف جھوٹے مقدمات اور گرفتاریوں اور مختلف شہروں میں ایک درجن سے زائد سنی کارکنوں کی المناک شہادت سے پیدا شدہ صورت حال پر غور کرنے کے لئے جمعیت علمائے اسلام پاکستان کی دعوت پر ۱۱، ۱۰ جنوری ۱۹۸۸ء کو لاہور میں ”قومی سنی کنونشن“ منعقد ہوا جس میں ملک کی اہم

دینی تنظیموں اور سرکردہ شخصیات نے شرکت فرمائی۔ کنونشن میں شریک ہونے والی جماعتوں کے نمائندوں اور دیگر شخصیات کے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں:

جمعیت علمائے اسلام پاکستان، حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواتی، حضرت مولانا محمد اجمل خان، حضرت مولانا مسیح الحق، مولانا میاں محمد اجمل قادری، مولانا زاہد الراشدی، مولانا فداء الرحمن درخواتی، مولانا علاؤ الدین، مولانا قاضی عبداللطیف، مولانا بشیر احمد شاہ، مولانا حمید اللہ خان، مولانا سیف الرحمن اراکین، علامہ ڈاکٹر خالد محمود۔ سوادا عظیم اہلسنت پاکستان، حضرت مولانا مفتی احمد الرحمن، حضرت مولانا سلیم اللہ خان، حضرت مولانا اسفندیار خان، مولانا محمد جمیل خان جمعیت اشاعت التوحید والنسۃ پاکستان، حضرت مولانا قاضی احسان الحق، حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ، مولانا حافظ محمد صدیق، عظیم اہلسنت پاکستان، حضرت مولانا عبدالستار تونسوی، مولانا قاضی عبداللطیف شہاد آبادی، مولانا محمد اسماعیل عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، مولانا عزیز الرحمن جالندھری، مولانا نذیر احمد بلوچ، مولانا محمد اشرف ہمدانی، مولانا ضیاء الدین آزاد مجلس تحفظ حقوق اہلسنت پاکستان مولانا عبداللہ جام پوری، مولانا سید عبدالجید ندیم، مولانا عبدالباقی تحریک خدام اہلسنت پاکستان مولانا مفتی محمد شریف عابد، حافظ عبدالوحید حنفی، مولانا شیر محمد، مولانا حافظ محمد طیب، انجمن سپاہ صحابہ پاکستان، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، قاری ایثار احمد قاسمی، قاری محمد منور آل جموں و کشمیر جمعیت علمائے اسلام، مولانا قاری سعید الرحمن تنویر، مولانا مفتی محمد یونس میر پوری، مولانا مفتی عبدالشکور کشمیری، انجمن اتحاد قبائل اہل سنت کوہاٹ مولانا شیر محمد، حاجی جاوید ابراہیم پراچہ، کرنل سلطان علی شاہ، میجر حکم خان، مجلس علمائے اہلسنت پاکستان، مولانا عبداللہ حق مجاہد اور ان کے رفقاء مرکزی تحریک احیائے سنت پاکستان، جناب غلام رسول، مولانا محمد نواز بلوچ، جمعیت طلباء اسلام پاکستان، میاں بانور علی دہلوی، خالد محمود ڈو، محمد اکبر، حافظ مسیح اللہ، ممتاز شخصیات، مولانا محمد ضیاء الحق، مولانا قاضی جنجین پیر الہامی حویلیاں (راقم الحروف کے والد ماجد) مولانا عبدالجید کھر ڈیپکا، مولانا محمد حنیف جالندھری ملتان، قاری نور الحق قریشی ایڈوکیٹ، مولانا مفتی محمد نور شاہ ملتان، میاں محمد عارف ایڈوکیٹ گوجرانوالہ، ان سرکردہ شخصیات کے علاوہ ملک کے چاروں صوبوں اور آزاد کشمیر سے کم و بیش تین سو سے زائد حضرات نے "قومی سنی کنونشن" میں شرکت کی۔

سربراہی اجلاس: پروگرام کے مطابق ۱۰ جنوری کو بعد نماز عشاء مدرسہ قاسم العلوم شیرانوالہ گیٹ لاہور میں کنونشن میں شرکت کرنے والے سربراہوں کا اجلاس حضرت مولانا محمد رحیل خان نائب امیر اول جمعیت علمائے اسلام پاکستان کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ جس میں طویل بحث و تمحیص کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ اس سلسلہ میں پہلے سے قائم شدہ ”متحدہ سنی محاذ پاکستان“ کو از سر نو منظم و متحرک بنایا جائے اور ملک کی ممتاز علمی شخصیت مولانا مفتی احمد الرحمن صاحب مہتمم جامعہ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کو اس کا امیر مقرر کیا جائے۔

حضرت نے مسلسل انکار اور معذرت کے بعد بالآخر ہاؤس کے اس متفقہ فیصلہ کو قبول فرمایا۔
قراردلیں: متحدہ سنی محاذ پاکستان کے ڈپٹی رابطہ سیکرٹری مولانا محمد حنیف جالندھری نے کنونشن میں قراردادیں پیش کیں جنہیں متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ قراردادوں کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

- ۱۔ محرم الحرام اور صفر کے دوران بدامنی اور فساد کا باعث بننے والے جلسوں پر مکمل پابندی عائد کی جائے۔

- ۲۔ چونکہ شیعہ حکومت کو زکوٰۃ نہیں دیتے اس لئے زکوٰۃ عشر کنیثوں اور متعلقہ محکموں سے شیعہ ارکان و افسران کو فی الفور الگ کیا جائے اور جب وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو شیعہ اداروں اور افراد کو بھی زکوٰۃ نہ دی جائے بالخصوص شیعہ ادارہ فاطمیہ ٹرسٹ کے لئے زکوٰۃ فنڈ سے مخصوص کی گئی ایک کروڑ روپے کی امداد منسوخ کی جائے۔

- ۳۔ اعلیٰ ملازمتوں اور کلیدی اسامیوں میں شیعہ ملازمین کو ان کی آبادی کے تناسب کے مطابق جگہ دی جائے۔

- ۴۔ زکوٰۃ و عشر کی جگہ شیعہ آبادی پر متبادل ٹیکس عائد کیا جائے
- ۵۔ صحابہ کرام کی توہین اور تنقید پر مشتمل لٹریچر ضبط کر کے موافقین، مترجمین اور ناشرین کے خلاف کارروائی کی جائے اور تحفظ ناموس صحابہ و ہلبیت آرڈیننس کو موثر طور پر نافذ کیا جائے۔
- ۶۔ قرآن کریم کی حفاظت اور اشاعت کی کمیٹیوں سے شیعہ ارکان کو الگ کیا جائے۔
- ۷۔ عالم اسلام، ایرانی عازمین حج کی طرف سے حریم شریفین میں خون ریزی اور بدامنی کی کارروائیوں کا نوٹس لے لے اور حریم شریفین میں فسادوں کا داخلہ ممنوع قرار دیا جائے۔
- ۸۔ بنوری ٹاؤن کراچی، رحیم یار خان، خیر پور ٹاؤن، جھنگ، فصل آباد، جھکوال،

حوطیاں، انگ، کوہاٹ، پانچتار، دینہ گڑھ، لیہ، اگوکی ضلع سیالکوٹ اور دیگر ممالک پر فلسفہ کے علماء اور کارکنوں کے خلاف وحشیانہ تشدد اور انتظامیہ کے جانب دارانہ طرز عمل کے بارے میں ہائی کورٹ کے جج کے ذریعے عدالتی تحقیقات کرائی جائے اور علماء اور کارکنوں کے خلاف جھوٹے مقدمات واپس لئے جائیں۔ بالخصوص مولانا تاج حق نواز تھنگوی، حاکم علی، محمد یوسف مجاہد، طارق افضل، اور دیگر اسیر رہنماؤں کو فی الفور رہا کیا جائے۔ اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی کی جائے۔

۹۔ قیام پاکستان کے بنیادی مقصد کی تکمیل اور نفاذ اسلام کے لئے ملک کی اکثریتی سنی آبادی کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے فقہ حنفی کو بطور واحد پبلک لاء نافذ کر کے جمہوری اصولوں کا احترام کیا جائے۔

۱۰۔ انجمن سپاہ صحابہ کے مرکزی راہنما مولانا ضیاء الرحمن قادری کو سندھ کی جامع مسجد کی خطابت سے معطل کرنے کے سلسلہ میں محکمہ اوقاف کی کارروائی معاندانہ ہے اسے فی الفور واپس لیا جائے۔

شرکاء کے اعزاز میں استقبالیہ: ۱۱ جنوری کو شام چار بجے فلیئرو ہوٹل لاہور میں حضرت مولانا محمد اجمل خان لاہور اور حضرت مولانا میاں محمد اجمل قادری کی طرف سے ”قومی سنی کونشن“ کے شرکاء کے اعزاز میں استقبالیہ کا اہتمام کیا گیا جس میں علماء اور کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔

استقبالیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے متحدہ سنی محاذ کے سرپرست مولانا عبدالستار تونسوی نے کہا کہ ہمارا مقصد کسی کے مذہب پر حملہ آور ہونا نہیں بلکہ اپنے مذہب کا دفاع ہے جو ہمارا جائز حق ہے۔

محاذ کے نوبت منتخب امیر مولانا مفتی احمد الرحمن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے جائز حقوق مانگ رہے ہیں اور کسی قسم کا تشدد نہیں کرنا چاہتے۔ تشدد ہمارے خلاف ہو رہا ہے اسے حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے اس لئے اگر حکومت نے روش تبدیل نہ کی تو حالات کی ذمہ داری اس پر ہوگی۔

متحدہ سنی محاذ کے رابطہ سیکرٹری مولانا زاہد ارشدی نے استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شیعہ جارحیت کا مسئلہ اب فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں رہا بلکہ خالص سیاسی مسئلہ بن گیا

ہے۔ کیونکہ ایرانی انقلاب کے بعد ایران کی مذہبی قیادت اردگرد کے ممالک میں شیعہ اقلیت کو منظم و مسلح کر کے ہنگامے کروا رہی ہے اور ایرانی انقلاب کا دائرہ وسیع کرنے کے لئے تشدد اور دہشت گردی کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف پاکستان بلکہ جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کی تمام مسلم ریاستوں کو ایرانی دہشت گردی کا سامنا ہے اور اس کے سدباب کے لئے مشترکہ جدوجہد وقت کا اہم تقاضا ہے۔

میاں محمد اجمل قادری نے استقبال سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اہلسنت کے حقوق و مفادات کو مجروح کرنے کے لئے ایک عرصہ سے جو کچھ ہو رہا ہے۔ وہ سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی استعماری قوتیں اس خطہ میں اسلام کی بالادستی کو روکنا چاہتی ہیں اور اس مقصد کے لئے اس قسم کے فتنے کھڑے کئے جا رہے ہیں۔

مولانا فضل الرحمن صاحب کی جماعت اور مجلس احرار اسلام کے سواد یوبندی کہلانے والے تمام معروف حلقے اور جماعتیں کنونشن میں شریک ہو کر ”متحدہ سنی محاذ“ کے پلیٹ فارم پر متحد ہو گئی ہیں۔ جہاں تک مجلس احرار اسلام کا تعلق ہے اس کی عدم شرکت کو ہم کسی اختلاف کے حوالے سے نہیں دیکھتے کیونکہ مجلس احرار اسلام پہلے سے ”متحدہ سنی محاذ“ کا حصہ ہونے کی حیثیت سے اس جدوجہد میں کھل طور پر شریک ہے اور آئندہ بھی وہ انشاء اللہ بھرپور کردار ادا کرے گی۔ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اس سلسلہ میں اپنے رویہ پر نظر ثانی فرمائیں۔ یہ درست ہے کہ ان کی سیاسی اڑان بہت اونچی ہے اور ہم اختلافی امور سے قطع نظر ان کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اڑان کو اور زیادہ بلند یوں سے آشنا کرے لیکن دینی و مسلکی تقاضوں کو نظر انداز کر دینا کسی طور پر بھی ان کے لئے مناسب نہیں ہے۔ ہمارے کاربر و اسلاف نے ہمیشہ قومی سیاست اور دینی مقاصد کے درمیان توازن قائم رکھا ہے اور آج بھی حالات کا تقاضا یہی ہے۔ ”قومی سنی کنونشن“ کے انعقاد یا ”متحدہ سنی محاذ“ کو از سر نو متحرک اور فعال بنانے کا مقصد اہل سنت کے ساتھ ہونے والی مسلسل زیادتیوں اور فرقہ وارانہ دہشت گردی کا سدباب ہے اور اس مشن میں ہم حضرت مولانا فضل الرحمن اور ان کے رفقاء کے تعاون کے بغیر بھی خواست گار ہیں۔ امید ہے کہ وہ اس سلسلہ میں ”متحدہ سنی محاذ“ اور ملک کے دینی و مسلکی حلقوں کو مایوس نہیں کریں گے۔ اہل سنت و جماعت اسلام آباد سنہ ۱۴۲۱ھ جنوری ۱۹۸۸ھ

قومی سنی کونشن کی اس مفصل روئیداد سے اس وقت کے حالات کی سطح کی باہمی
اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ دین و مسلک کا دورہ کئے والے تمام دیوبندی حلقے باہمی سیاسی اختلافات
کو نظر انداز کرتے ہوئے کس طرح ملک کے کونے کونے سے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ یہ عجیب
اتفاق ہے کہ مشکل کی اس گہری میں ”قومی سنی کونشن“ سے تمام دیوبندی و مسلکی تقاضوں کو نظر انداز کر
کے الگ تھلک رہنے والی شخصیت ”خدمات دارالعلوم دیوبند کا فرنس“ کے انعقاد پر ”مجبور“ ہو گئی
ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ”قومی سنی کونشن“ کا انعقاد نہ صرف خدمات دارالعلوم دیوبند کا
تسلل تھا بلکہ ”دفاع اسلام اور دفاع دارالعلوم دیوبند“ کی حیثیت بھی رکھتا تھا۔

بہر حال اسی سال جولائی ۱۹۸۸ء میں ٹھنی کے پاکستان میں اہم ترین لیجٹ اور
تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ سید عارف الحسنی کو قتل کر دیا گیا۔ پھر صرف ایک ماہ بعد
امریکی اور ایرانی سلدش کے تحت جنرل محمد ضیا مالحق کا طیارہ ہوا میں ہی ازاد یا گیا جس میں وہ خود
اور پاک فوج کے اعلیٰ افسران جام شہادت نوش کر گئے۔ اس طرح بے نظیر بھٹو اور آصف علی
زررداری شیوعہ کے اقتدار کا راستہ ہموار ہو گیا۔

بے نظیر بھٹو کا دور اول

۱۹۸۸ء کے انتخابات کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو نے اقتدار سنبھال لیا۔ اس پارلیمنٹ میں
پالیسی شیوعہ ارکان قومی اسمبلی کے لئے منتخب ہوئے جن میں سے بیس ارکان مرکزی کابینہ میں
بحیثیت وزیر و مشیر شامل کئے گئے۔ سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں شیوعہ ارکان کی تعداد اس کے
علاوہ ہے۔ یوں ٹھنی کی عین خواہش کے مطابق پاکستان میں ایک بار پھر شیوعہ حکومت قائم ہو گئی
اہل تشیع اور خانہ ہائے فرہنگ ایران نے بے نظیر اور زررداری کی سرپرستی میں اپنی جارحانہ
کارروائیوں میں اضافہ کر دیا اور ملک بالخصوص کراچی دوبارہ فرقہ وارانہ فسادات کی لپیٹ میں
آ گیا ہفت روزہ بکیر کراچی کے رپورٹر کے مطابق:

”شہر کے مختلف علاقوں میں صرف ایک ہفتے کے دوران اتنے وسیع پیمانے پر ہونے
والی خون ریزی کی وارداتوں کے باوجود وزیراعظم صاحبہ کا اس جانب متوجہ نہ ہونا اور کسی بھی قسم
کے ہمدردانہ تاثر کا اظہار نہ کرنا بعض باخبر شہری حلقوں کے مطابق اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ
اس تمام خونی ڈرامے کے پس منظر میں حکمران پارٹی کا اپنا ایک اہم کردار ہے۔ جو اس نے بعض

مقاصد تکمیل کے لئے اپنے تربیت یافتہ تخریبی عناصر کے ذریعے ایک طویل عرصہ سے شروع کر رکھا ہے۔

کراچی کے باخبر حلقوں کی جانب سے دیئے جانے والے دلائل میں اولین نکتہ یہ ہے کہ اس شہر میں ماضی قریب کی تاریخ میں ہونے والی تمام تر لڑائی جھگڑوں میں سرفہرست شیعہ سنی فرقہ وارانہ فساد ہوا کرتا تھا اور اس کا سب سے بڑا اور بنیادی سبب سنی آبادیوں میں شیعہ فرقہ کی سن ملنی کاروائیاں اور مذہبی دل آزاریاں ہوتی تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی مذہبی انتہا پسندی میں شدت اور وسعت آتی گئی جس کی نشاندہی اس بات سے ہوتی ہے کہ چیپلز پارٹی کے اولین دور حکومت میں اس فرقہ نے سکولوں کی نصابی کتب میں شیعہ فقہ کی تعلیم شامل کرنے کا مطالبہ کیا اور وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھوں اس کی منظوری حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں اگلا مرحلہ وہ آیا جب انہوں نے ضیاء الحق کے نافذ کردہ نظام مذکوٰۃ میں شیعہ فقہ کے مطابق استثنائی کا مطالبہ منظور کروانے میں کامیابی حاصل کی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک قدم مزید آگے بڑھاتے ہوئے پورے ملک میں شیعہ فقہ کے نفاذ کا مطالبہ کیا جس کی تکمیل کے لئے ایک باقاعدہ سیاسی جماعت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ وجود میں آئی۔ ملکی سطح پر ناکامی کے باوجود کراچی کی حد تک یہ جماعت بے حد کامیاب رہی جس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ گذشتہ تین چار برسوں کے دوران اس شہر میں شیعہ سنی فساد کا کوئی بڑا واقعہ رونما نہیں ہوا اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس جماعت نے اپنی فقہ یا اپنے سطرز عمل میں کوئی تبدیلی پیدا کی بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ اس نے اپنی بالادستی مستحکم کرنے اور اپنے مخالفین کو تقسیم کرنے پر اپنی توجہ مبذول کی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کراچی پر حکومت کرنے والی دونوں سیاسی جماعتوں پاکستان چیپلز پارٹی اور مہاجر قومی موومنٹ میں ان کے ہم خیال عناصر کی اکثریت چھائی ہوئی ہے۔

(ہفت روزہ بکیر کراچی صفحہ ۲۵، ۲۶، ۲۷ اگست ۱۹۸۹ء)

ملک میں دہشت گردی کے ان واقعات کے علاوہ بے نظیر بھٹو نے کلیدی اسامیوں پر بھی عالی رتبت کا تقرر کر دیا جس کی وجہ سے ذرائع ابلاغ اور تعلیمی نصاب میں بھی شیعہ افکار و نظریات داخل کر دیئے گئے۔ پنجاب میں اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی۔ جو اپنے آپ کو سنی کہلاتا تھا۔ یہ حالات دیکھ کر جناب خادم حسین صاحب ٹرپ گئے اور ایک مضمون بعنوان

”نومنت کی حکومت اور سنی حکمرانوں کی بے حسی“ کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”۹ مارچ ۱۹۹۰ء جمعہ کے دن پاکستان ٹی وی کے پروگرام ”رہاں“ میں ایک گیت سنایا گیا ”سخی شہباز قلندریہ دمام مست قلندر علی وا پہلا نمبر“ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ نے حال ہی میں اسٹھویں جماعت کے لئے اردو کی جو کتاب چھپوائی ہے اس میں خلیفہ دوم حضرت عمرؓ اور شیخو سلطان پر مضامین کو نکالا گیا ہے۔ یہ بات آج یہاں تعلیم کی وزیر مملکت بیگم شہباز وزیر علی (رائضیہ) نے سینٹ میں ایک سوال کے جواب میں بتائی

قارئین ہوں تو سرکاری ذرائع ابلاغ (ٹی وی سٹیڈیو، نیشنل پریس ٹرسٹ کے اخبارات) پر پہلے ہی رائضیوں کی اجارہ داری ہے۔ ہر اردو ڈیپارٹمنٹ۔ اردو اکیڈمی۔ اقبال اکیڈمی پر اکثریت رائضیوں کی نظر آتی ہے۔ ٹیکسٹ بورڈ کی سرپرستی میں پرنٹ ہونے والی اردو کورس کی کتابوں پر بھی آپ کو اکثر نام رائضیوں کے نظر آئیں گے۔ اکثر لٹریچر کا چناؤ ایسے مصنفین کا ہے۔ جو کمیونسٹ، ہریے، نام نہاد ترقی پسند، دین ہزار اور دشمن صحابہ قسم کے لوگ ہیں جب سے یہ عقدہ کھلا ہے کہ خدائی ہے نہ جتنے شیعوں ہیں کمیونسٹ ہوئے جاتے ہیں موجودہ دور حکومت میں احمد فراز جیسے بد باطن شاعر کو ادارہ ادبیات پاکستان کا ہیڈ بنایا گیا۔ ہمیدہ ریاض جیسی بھارتی ایجنٹ اور مادر پدر آزادی شاعرہ کو بھارت سے بلا کر اچھے عہدہ پر فائز اسی حکومت نے کیا۔

کیا رسول پاک ﷺ کے پاکیزہ موضوع کے مقابلے میں محمد حسین آزاد (رائضی) کا مضمون ”ایران کے موسم“ کا سنی طلبہ کو بھی پڑھانا بہت ضروری ہے۔ صرف اس لئے کہ یہ ملک اسلام کے خلاف ہمیشہ سے سازشوں کا گہوارہ چلا آ رہا ہے۔۔۔۔۔ یہ سب کچھ ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے کہ ٹیکسٹ بک بورڈ پنجاب کا موجودہ چیئرمین سید فضل حسین (رائضی) ہے اور اسے جان بوجھ کر مقرر کیا گیا ہے نویں، دسویں، گیارہویں، بارہویں جیسی اہم کلاسوں کی اردو کتابوں کا نگران ادارت و طباعت دانستہ طور پر سید سجاد رضوی (رائضی) کو تعینات کرنا موجودہ حکومت کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ اقبال اکیڈمی پنجاب یونیورسٹی کا چیئرمین شہرت بخاری (رائضی) اسی حکومت میں مقرر کیا گیا ہے۔ انگریزوں کے دور سے لے کر اب تک

سی۔ آئی۔ ڈی میں اکثریت رافضیوں کی زنی ہے۔ جو ایک مقصد کے تحت سنیوں کے بارے میں غلط رپورٹنگ کر کے ان کے خلاف جھوٹے مقدمات قائم کرتے اور انہیں زک پہنچاتے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر کی ایک تقریر پر کراچی میں بغاوت کا ایک مقدمہ قائم ہوا آپ کے خلاف بھی رپورٹنگ کرنے والا سرکاری گواہ "لخت حسین" (رافضی) تھا محمد علی جوہر نے عدالت سے کہا کہ میں اپنی صفائی میں تو کچھ نہیں کہوں گا کہ میرے خلاف فیصلہ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے صرف اس سرکاری گواہ کو خطاب کر کے یہ شعر کہنا چاہتا ہوں

محمد کا دشمن علی کا عدو   نہ کہ لخت حسین اپنے کو

ہردور میں مسلمان بن کر مسلمانوں سے غداری کرنے والوں کی نسل کا سرا آخرنسب ان عجم سے جا ملتا ہے۔ ابولؤلؤ سے لے کر سلمان رشدی تک۔ حسن بن صباح سے لے کر شعیب تک اور مالک الاشرے سے لے کر غلامی تک کڑی بہ کڑی۔ لڑی بہ لڑی اسلام کے خلاف سازش کرنے والے مکروہ چہروں کی ایک قطار ہے کہ اب تک چلی آ رہی ہے۔ ٹی، وی پر حضرت علی کا پہلا نمبر قرار دینا۔ طلبہ کی نصابی کتابوں میں سے حضرت رسول اکرم ﷺ، حضرت عمر اور سلطان نیچو کا نام نکالنا۔ خانہ فرہنگ ایران کا بھتہ کھانے والے شعیب ایجنٹوں اور جی سازشیوں کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ شیعہ لابی کی سوچی سمجھی سکیم ہے اقلیت کی جھوٹی من گھڑت بات کو اکثریت کی ہٹی اور کھری بات پر زبردستی مسلط کرنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ وزیراعظم شیعہ ہے۔ اس کی ماں سنیر وزیر شیعہ ہے۔ سنی و ڈیرہ اور حکمران طبقہ نے غیرت ہو چکا ہے۔ شیعہ و ڈیرہ خونخاک متعصب ہے۔ عقل و شعور کا اس کے قریب سے بھی گذر نہیں ہوا۔ خانہ فرہنگ ایران کے تمام دفاتر پاکستان میں "قمیوں اور گجیوں" کے سازشی اڈے ہیں۔ ایرانی ایجنٹ وہاں سے سڑکی بوٹی کھاتے اور سنیوں کے خلاف سازشیں تیار کرتے ہیں۔ ان ایرانی گماشتوں کو موجودہ حکومت کی پوری پوری سرپرستی حاصل ہے۔ ورنہ کیا بات ہے کہ پاکستان جس میں بیوہ کو بیوہ کہنے پر اسبلی میں ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہاں شیعہ سرعام صحابہ گوگالیاں دیتے ہیں۔ سنیوں اور سنی اکابر کے خلاف دل آزار لٹریچر کھلے عام چھپ رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔

(اہلناہ تیب فتم نہت ملکن ملکا۔ لائی ۱۹۹۰ء)

امیرِ عزیمت مولانا حق نواز جہنگوی کی شہادت

بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت ہی میں جناب نئی۔ ۳ جون ۱۹۸۹ء کو دنیا بھر کے شیعوں کو داغِ مفارقت دے گیا لیکن جاتے جاتے بے نظیر حکومت کو امیرِ عزیمت مولانا حق نواز محمد گوی کے قتل کا ہدف بھی دے گیا۔ اس واردات سے قبل گرفتار کیے گئے چار سفاک قاتلوں میں سے دو قاتل ایک وفاقی وزیر کے ہمراہ ایران کا دورہ کر چکے تھے اس منصوبے کو وفاقی حکومت کے علاوہ سابق نئی ڈائریکٹر خانہ فرہنگ ایران لاہور کی زیر نگرانی پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا۔ جس کے نتیجے میں ۲۶۔ جب المرجب ۱۳۶۰ھ مطابق ۲۲ فروری ۱۹۹۰ء۔ شب جمعہ آٹھ بجے اپنی رہائش گاہ کے دروازے پر اہلسنت کا بیتاب شاہ امیر عزیمت، شیر اسلام، دیکل صحابہ و اہلبیتؑ اور سپاہ صحابہؓ پاکستان کے بانی دسر پرست اعلیٰ مولانا حق نواز محمد گوی ظالم اور سفاک قاتلوں کی گولیوں کا نشانہ بن کر جامِ شہادت نوش کر گئے۔

انا لله وانا الیہ راجعون

روئے گل سیر ندیدیم بہار آخرد

حیف در چشم زدن محبت یارا آخرد

سپاہ صحابگی بنیاد رکھتے وقت یہ ”انجام“ حضرت شہید کے پیش نظر تھا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہر تقریر زندگی کی آخری تقریر سمجھ کر کی اور ہر تقریر کے آخر میں اس شعر کے ذریعے کارکنوں کو زندگی کے داز سے بھی آگاہ کرتے رہے۔

فتنی اللہ کی تہ میں بقا کار از مضر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا

آج امیرِ عزیمت اگرچہ ہم میں موجود نہیں ہیں بلکہ وہ ایک مقدس اور عظیم مشن کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے خالقِ حقیقی کے حضور سرخرو ہو چکے ہیں لیکن تحفظ ناموس صحابہ کے جس مقدس مشن کی خاطر انہوں نے شب و روز محنت کی اور آگ اور خون کے سمندر سے گذر کر ایثار و قربانی کی جن عظیم روایات کو زندہ کیا۔ وہ مشن یقیناً زندہ ہے اور جب تک یہ مشن زندہ ہے امیرِ عزیمت کا نام، خدمات اور ایثار و قربانی کی روایات بھی زندہ رہیں گی۔

ہزار ڈھونڈ زمانے چراغ لے کر اسے تیرے جہاں سے فطرت کا شاہکار گیا

آج کہیں کہ نہ جہاں ہوسم خانے میں آج یارانِ محمدؐ کا وقار گیا

آئی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا

قارئین کرام! یہ عجیب اتفاق ہے کہ مسودہ تین چار ماہ پہلے مکمل ہو چکا تھا۔ لیکن جب

اس کی ترمیم کا کام یہاں تک پہنچا تو آج بھی تاریخ ۲۲ فروری ۲۰۰۷ء مطابق ۱۸ ذی قعدہ ۱۴۲۸ھ) ہی ہے۔ آج سے گیارہ سال قبل اسی تاریخ کو حضرت امیر عزیزیت سفاک قانکوں کی گولیوں کا نشانہ بنے تھے۔

امیر عزیزیت کا اہل سنت کے نام پیغام

آج کی تاریخ نوٹ کیجئے اگر سنت بیدار نہ ہوتی تو وہ دن آنے والا ہے جب تم اقلیت میں ہو گے اور شیعہ اکثریت میں ہوگا۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ ایران قاروق اعظم نے فتح کیا تھا لیکن آج وہاں شیعہ اکثریت میں ہے۔ ہائے سنت مٹ گئی۔ شعبیت چھا گئی۔ آپ بتلائیں۔ خدارا دیوبندیت بتلائے، برطویت بتلائے، غیر مقلدیت بتلائے اور سنت کے نام سے پلٹے والی نسل تم بتلاؤ رب ذوالجلال کی قسم یہ بتلاؤ تم میں غیرت کتنی ہے۔ تمہاری زندگی میں ابو بکر و عمر کا شیطان سے بڑا جہنمی ہونا لکھا جائے اور تم زندہ ہو۔ وہ قوم ہنس کیوں نہیں جاتی پورا آسمان ٹوٹا کیوں نہیں؟ اس زمین میں یہ قوم غرق کیوں نہیں ہوتی جس کی زندگی میں یہ بکواس ہو اور وہ کوئی لائحہ عمل تیار نہ کرے۔

میں آج اپنی سنی قوم کو غیرت دلانے کے لئے آیا ہوں۔ سنی بچے تجھے تیری ماں کے دودھ کا واسطہ دے کے تیری غیرت کو لگا رہا ہوں کہ سر پر کفن باندھ۔ میدان میں آ کر اس کفر کا راستہ روک لے۔

صوفیو! مولویو! مرشدو! تم بتلاؤ کہ اس کفر کے خلاف زبان بند کرنا بے غیرتی نہیں ہے تو پور کیا ہے؟ تمہاری مائیں محفوظ، تمہاری بہنیں محفوظ، تمہاری بیٹیاں محفوظ ہائے یارو۔ صحابہ کرام اور اہل بیت گئے کہ چودہ سو سال بعد ان کی ماں کو گالی اور تم لمبی چادریں تان کر سو جاؤ۔ سنی بچو! یا ہم مٹ جائیں یا صحابہ کے دشمن سے دھرتی کو پاک کر دیں۔ (خطبات جلد دوم صفحہ ۷۷، ۷۸، ۷۹)

پیسجاک تیرا دل نہ اے سنی کبھی اس پر جگر پانی ہوا محمد گوی کی باتوں سے پھر کا بہر حال یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ بے نظیر بھٹو کے دور میں شیعہ اور مذہب شیعہ کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ شیعہ قتل و غارت کے بعد کھلے جام دہناتے رہے۔ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ساجد نقوی اسلحہ سمیت وزیراعظم ہاؤس میں بے نظیر بھٹو سے ملنے کے لئے گیا۔ یہ حالات جاری تھے کہ غلام اطلاق خان نے ۶ اگست ۱۹۹۰ء کو بے نظیر کی حکومت کو کرپشن کے الزامات کے

نواز شریف کا دور اول

۱۹۹۰ء کے انتخابات کے نتیجے میں میاں نواز شریف نے ۶ نومبر ۱۹۹۰ء کو پہلی مرتبہ وزیراعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ اس کے وزارت اعلیٰ کے دور میں علامہ احسان الہی ظہیر، امیر عزیمت مولانا حق نواز جھنگوی اور بیسیوں علماء و کارکنان اہلسنت شیعہ و زندگی کی بھینٹ چڑھ چکے تھے۔ اب اس کے وزارت اعلیٰ کے دور میں قتل و غارت میں مزید اضافہ ہوا اور اس نے اپنے قول عمل اور کردار و گفتار سے صحیح معنوں میں اپنے آپ کو شیخی کا سچا و قادر ثابت کر دکھایا۔

امیر عزیمت کی شہادت کے بعد اہلسنت کے تعزیتی پیغامات اور احتجاجی مظاہرے چند دن تک جاری رہے مگر سازش میں ملوث اہل کردار ایرانی سفیر، صادق گنجی اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ ساجد علی نقوی سے باز پرس یا انہیں شامل تفتیش کرنے کا حوصلہ پاکستان کی حکومت میں نہیں تھا۔ لہذا وہ اپنے اگلے ہدف (یعنی سپاہ صحابہ کی قیادت کا مکمل خاتمہ) کے حصول میں سرگرم عمل ہو گئے۔

دسمبر ۱۹۹۰ء میں ایک سازشی کردار صادق گنجی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ محترم جناب سید محمد کفیل بخاری اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”دسمبر ۹۰ء کے آخری عشرہ میں خلتہ فرہنگ ایران لاہور کے ڈائریکٹر جنرل صادق گنجی قتل کر دیئے گئے۔ چونکہ مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔ اس لئے اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ قاتل کون ہیں؟“

لیکن اس کے محرکات و اسباب اور اس واقعہ کے بعد پیدا ہونے والی صورت حال پر رباب قضاہ و قدر کو متوجہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اخبارات کے ذریعے منظر عام پر آنے والی باتوں سے صرف نظر ممکن نہیں۔ اس سے قبل پاکستان میں جتنے سیاسی قتل ہوئے نہ تو آج تک کسی کے قاتل پکڑے گئے اور نہ سازشیں منظر عام پر آئیں۔ یہاں لیاقت علی خان سے ضیاء الحق تک مولانا شمس الدین سے مولانا حق نواز جھنگوی تک سب کے لاشے لاوارث قرار دیئے گئے۔ صادق گنجی پاکستان میں ایک ہمسایہ ملک کے سفارت کار تھے۔ کسی بھی ملک کا سفارت رقبہ احترام ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داریوں کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے۔ وہ اپنے ملک کے مفاد کا

تحفظ کرتا ہے اور میزبان ملک کے ضوابط کی پابندی کرتا ہے لیکن صادق گنجی کے مشفق جو باتیں اخبارات کی وساطت سے سامنے آ رہی ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ وہ پاکستان میں شیعہ سنی فسادات کے پیچھے سرگرم تھے۔ خانہ ہائے فرہنگ ایران پاکستان میں شیعہ مکتب فکر کو ایرانی انقلابی خطوط پر منظم کرنے کے لئے قائم کئے گئے جس کے ذریعے شیعہ لابی کی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ ہر سطح پر ان کی ہر قسم کی امداد بھی کی گئی جو ہنوز جاری ہے۔ ان باتوں کی حقیقت حکومت سے بھی پوشیدہ نہیں مگر یہ تو سب جانتے ہیں کہ ان کی سرگرمیاں سفارت کار کی حیثیت سے کم اور پاکستان میں ایک مخصوص گروہ کے سرپرست کی حیثیت سے زیادہ تھیں۔ بے گناہ قتل ہر معاشرے میں ناقابل معافی جرم ہے۔ صادق گنجی کے قتل کی ہر مکتبہ فکر نے مذمت کی ہے۔ غفلت کی اصل ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ اس نے غیر ملکی سفراء پر کوئی چیک کیوں نہیں رکھا؟ وہ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور جہاں جانا چاہیں جاسکتے ہیں۔ ان کی سرگرمیوں سے کسی کے دینی حقوق پامال ہوں یا جذبات مجروح ہوں۔ مگر انہیں روکنے والا کوئی نہیں خاص طور پر ایران اور پاکستان کے تعلقات شروع سے ہی حساس نوعیت کے ہیں اور اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان ایران سے بہت زیادہ مرعوب اور خوف زدہ ہے۔ مثلاً گنجی کے قتل کے بعد ایرانی نائب وزیر خارجہ نے پاکستان میں بیٹھ کر اپنے بیان کے ذریعے اس قتل کی ذمہ داری مومنین اہل سنت کی ایک عظیم پر ڈھل دی اور اس عظیم پر پابندی کا مطالبہ بھی کیا۔ ان کا یہ التزام پاکستان کے اندرونی معاملات میں واضح مداخلت اور عہدہ پر عدم اعتماد کا کھلا اظہار تھا۔ مگر حکومت نے یہ سب کچھ خاموشی سے سن لیا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ حکومت کو بہر حال اپنا رویہ بدلنا چاہیے۔ غیر ملکی سفیروں کی نقل و حمل پر مکمل نگرانی ہونی چاہیے۔ انہیں اپنے دائرہ کار سے تجاوز کی ہرگز اجازت نہیں دینی چاہیے تاکہ وہ پاکستان میں آ کر اپنے سفارتی فرائض اور ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہوں نہ کہ اپنے مخصوص نظریات کے مبلغ بن کر سوادِ عظیم کے مسلحہ دینی عقائد کی پامالی کا فریضہ بدھوا کریں۔ اسی صورت میں ہی وطن عزیز امن و امان کا گہوارہ بن سکتا ہے۔

(ماہنامہ نیب ختم نبوت، مئی ۲۰۱۳ء، جنوری ۲۰۱۳ء)

گنجی کے قتل کے بعد ایران کے ڈپٹی وزیر خارجہ علی محمد بشارت نے لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے۔ سپاہ صحابہ گواہ قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ اگر اس عظیم پر

پابندی نہ لگی تو پاک ایران تعلقات متاثر ہوں گے۔ انہوں نے تحقیقات پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ ایران تحقیقات سے مطمئن نہ ہو تو وزیراعظم پاکستان کے دورہ ایران پر اثر پڑ سکتا ہے۔

(اگر بیرون نامہ جگ ۳۸۔ ستمبر ۱۹۹۰ء)

ایرانی سفارت خانے کی طرف سے گنجی کی تعزیت کے سلسلے میں دیئے گئے ایک اشتہار کی عبارت ملاحظہ فرمائیں۔

”اسلام اور مسلمین کے ازلی دشمن اور محرومین عالم کے قاتل استعمار کی شہ پر سامرائی ایجنٹوں نے گلستان مصطفوی کے ایک پھول اور خالص محمدی اسلام کے مجاہد سپوت، شہید راہ وحدت مسلمین صادق گنجی کو بزدلانہ طور پر شہید کر کے کاروان فدا یان راہ سید الشہداء امام حسین میں ایک اور فدائی کا اضافہ کر دیا۔“ (سفارت جمہوری اسلامی ایران اسلام آباد۔ روزنامہ جنگ ۳۳۔ ستمبر ۱۹۹۰ء)

اس عبارت میں سپاہ صحابہؓ کو ”اسلام اور مسلمین کا ازلی دشمن“ گنجانے کو ”گلشن مصطفوی کا ایک پھول اور خالص محمدی اسلام کا مجاہد سپوت“ قرار دیا ہے۔ اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ لائل تشیع اور حکومت ایران نے سپاہ صحابہؓ کو گنجی کے قتل میں ملوث ٹھہرایا اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے دھمکی دی کہ اگر ایران تحقیقات سے مطمئن نہ ہو تو وزیراعظم نواز شریف کا دورہ ایران متاثر ہو سکتا ہے۔ حکومت پاکستان جو پہلے سے ہی ایرانی حکومت (خولہ شاہ کی ہویا فتنی کی) سے سخت مرعوب اور خوف زدہ تھی وہ اس تازہ واقعہ کا سامنا کیوں کر کر سکتی تھی؟ چنانچہ ایرانی حکومت اور وزیراعظم نواز شریف کے درمیان گٹھ جوڑ کے نتیجے میں ۱۰ جنوری ۱۹۹۱ء کو جرنیل سپاہ صحابہؓ مولانا ایثار الحق امی ایم۔ این۔ اے ایرانی ”پاسداران انقلاب“ اور پاکستانی ”اس درہن انقلاب“ کی سفاکی دہشت گردی کی بحیثیت چڑھ گئے۔ جرنیل سپاہ صحابہؓ نے متعدد مرتبہ حکومت وقت کو آگاہ کیا تھا کہ ایرانی دہشت گرد میری جان کے ورپے ہیں۔ حتیٰ کہ جس دن وہ قتل کئے گئے اس دن کے اخبارات میں بھی یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ دہشت گرد جنگ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس طرح گنجی کے قتل کے چند دن بعد وزیراعظم نواز شریف جناب ایثار الحق امی کو بلوائے عدالت قتل کر کے ایران کے درے پر تشریف لے گئے جس سے دونوں ملکوں کے تعلقات پھر ”مستحکم“ ہو گئے۔

مولانا ایثار الحق امی کے سائے پر ابن ہامیر شریعت سید عطاء الحسن شاہ صاحب بخاریؒ

لکھتے ہیں کہ:

”جنوری کا شمارہ چھپ چکا تھا کہ جھنگ میں سبائی سازش مولانا ایثار القاسمی کو اپنا قمر
تر بنا چکی تھی۔ قضاء و قدر کے فیصلوں کو تبدیل کرنا ہر چند کسی کے بس میں نہیں مگر ملک میں ہونے
والے سبائیوں کے اعمال خبیث کا جائزہ تو لیا جاسکتا ہے۔ ان کا احاطہ بھی کیا جاسکتا ہے۔
ضلعی دسویائی حکام اگر اپنی چرب زدہ آنکھیں کھول کے دیکھیں تو ان موذیوں کو کنٹرول
کیا جاسکتا ہے۔ ضلعی انتظامیہ پہلے ہی مولانا ناحق نواز جھنگوی کے قتل کے سلسلہ میں موروثی احترام
ہے اور اب دوسرا قتل کیا انتظامیہ اب بھی اپنی غفلت، بے پروائی اور روایتی جانب داری کی کوئی
تاویل کر سکتی ہے؟

یہ بات تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پنجاب بھر کی انتظامیہ جاگیرداروں اور سرمایہ
داروں کے ذریعہ ہے اور جاگیرداروں میں اکثریت سبائیوں کی ہے۔ جو بھیڑ کی چوری سے لے
کر انسانوں کو اپنی راہ سے ہٹانے تک کے تمام مراحل باسانی طے کر جاتے ہیں جدید دور میں
ریسٹ کنٹرول بھی ان ہی ریسرچرین پنجاب کے قبضہ میں ہے جو ۱۸۵۷ء کے زلزلہ رباؤں کے
مکروہ وارث ہیں بلکہ نقش ثانی نقش اول سے بدتر اور بھیانک ہے۔

مولانا ایثار القاسمی کا قتل یا مولانا ناحق نواز جھنگوی کا قتل ایک ہی سلسلہ کی کڑی ہے۔
اس اہل حقیقت کے سامنے ایک ہزار تاویل بھی غلط ہے۔ حکومت اپنا فرض پہنچانے اور اس پر
پوری قوت سے عمل کرے یا ایک ہی مسلک کے علماء کا یہ ساتواں قتل ہے۔ آخر کیوں؟
مسلک اہلسنت کے لوگوں کا وہ کونسا گناہ ہے جس کی پاداش قتل ہے۔ حکومت کو اپنی
پوزیشن واضح کرنا ہوگی ورنہ ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ حکومت میں گھسے ہوئے سبائی ورنہ اس
سارے دھندے کا مرکزی کردار ہیں۔“ (ماہنامہ نقیب فتم نبوت، ستمبر ۱۹۹۱ء)

سبائی ورنہ کی جارہی تھی کہ صدر غلام اٹحق خان اور نواز شریف کی باہمی چپقلش کی
بناء پر دونوں کو ”غیر مرئی“ طاقت کے فیصلے کے تحت ۱۸ جولائی ۱۹۹۳ء کو مستعفی ہو گئے۔

بے نظیر بھٹو کا دور قاضی

اکتوبر ۱۹۹۳ء کے الیکشن کے نتیجے میں اہل تشیع کی حکمت عملی سے بے نظیر بھٹو دوبارہ
برسر اقتدار آگئی جسے بالواسطہ اور بلاواسطہ بعض "علماء حق" کی بھی باقاعدہ اور اعلیٰ حمایت حاصل
تھی جو اس کے ذوال ۶ نومبر ۱۹۹۶ء تک تسلسل کے ساتھ جاری رہی (فسار بحث نہایت تھوڑی
ماکانو لہتین) (البتہ نمبر ۱۶)

بے نظیر کے افکار و نظریات پیچھے گزر چکے ہیں۔ موصوف کے اس دوسرے دور حکومت
میں بھی اہل تشیع نے ملک بھر میں مہلت کا عمل عام جاری رکھا۔ چکوال، لاہور، جھنگ، ملتان اور
کراچی کے واقعات اس پر شاہد ہیں۔ ملک میں بڑھتی ہوئی اس مذہبی دہشت گردی پر قابو پانے
کے لئے کچھ "مخلصین" متحرک ہوئے جن کی مساعی جمیلہ کے نتیجے میں مختلف انجمنیں مذہبی
جماعتیں ملتی "پجیٹی کونسل" کے نام سے ایک ادارہ تشکیل دینے میں بظاہر کامیاب ہو گئیں پھر
بہت جلد یہ ادارہ اپنے "مقاصد" اور "ہدف" حاصل کرنے کے بعد اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا۔
ملتی "پجیٹی کونسل" (جو دراصل ملتی مہلت کونسل تھی) کی تشکیل اور اس کا قیام ۲۳ مارچ ۱۹۹۵ء کو عمل میں
آیا۔ اس ادارے کے ساتھ تمام جماعتوں کے "مفادات" وابستہ تھے اور انہوں نے اس بہت ہی گنگا
میں خوب ہاتھ دھوئے۔ ان میں سے بعض دینی جماعتیں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے
مفادات کے تحفظ بلکہ ان ہی کے ایما پر اس کونسل میں شامل ہوئیں جبکہ بعض "ایرانی بہت خور"
حضرات بھی اس ادارے کا حصہ بن گئے۔

شروع شروع میں کونسل کے اجلاس نہایت جوش و خروش کے ساتھ منعقد ہوتے
رہے۔ سرکاری اور غیر سرکاری ذرائع ابلاغ نے بھی اس کے "مقاصد" کی خوب تشہیر کی لیکن جلد
ہی کونسل میں شامل بعض موثر رہنماؤں نے اسے "پاکستان قومی اتحاد" (پی این اے) کا نم
البدل قرار دے کر اسے سیاسی پلیٹ فارم میں تبدیل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ بالآخر
ڈیڑھ سال کے اندر ہی یہ کونسل انتشار و خلفشار کا شکار ہو گئی البتہ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے
کہ اہل تشیع اس ادارے کی تشکیل سے اپنے مقاصد کے حصول میں توقعات سے بھی بڑھ کر
کامیاب ہوئے انہیں پہلی اور عظیم ترین کامیابی کونسل کے پہلے اجلاس میں اس وقت حاصل ہوئی
جب تمام شرکاء نے متفقہ طور پر اس کا نام "ملتی پجیٹی کونسل" تجویز کیا۔ اس نام پر اتفاق کے ساتھ

ہی اہل تشیع پر ”کفر کا فتویٰ“ کا اعلان اور غیر موثر ہو گیا کیونکہ سپاہ صحابہ ”سمیت دیگر صحابہ دستار و حجاب“ نے انہیں اپنا ہم مذہب تسلیم کر لیا۔ بعد ازاں اہل تشیع نے ضابطہ اخلاق میں اپنے آپ کو ”مسلمہ“ اسلامی فرقہ“ بالخصوص شق نمبر ۳ اور ۴ میں اپنی من پسند ترمیم شامل کرا کر عظیم کامیابی حاصل کر لی شق نمبر ۴ ملاحظہ فرمائیں۔

عظمت اہل بیت اطہار و امام مہدی، عظمت ازواج مطہرات اور عظمت صحابہ کرام

ایمان کا جزو ہے۔ (ہفت روزہ زندگی لاہور ص ۳۲۔ ۱۸۲۵ء تا ۱۹۹۵ء)

اس کے بعد کونسل میں ”علی بیگم کنسل“ کے بند کمرے کے اجلاس میں جو قرارداد منظور کی گئی وہ بھی اہل تشیع کی عظیم کامیابی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ”کوئی جماعت اس ضابطہ اخلاق کی کسی شق کی تقریر یا تحریر میں کوئی ایسی تشریح نہ کرے جس سے کسی فریق کے بنیادی عقائد و نظریات کی نفی ہو یا کسی کی فتح یا شکست کا تاثر ابھرے“

(روزنامہ خیریں یکم جولائی ۱۹۹۵ء)

اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضابطہ اخلاق میں شامل ”خلفائے راشدین“ کے الفاظ سے سنی اور شیعہ کی اپنی اپنی تشریح و مراد معتبر ہوگی اور شیعہ کے نزدیک ان سے ”اہل بیت“ مراد ہیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ اہل تشیع کو مزید عظیم کامیابی یہ حاصل ہوئی کہ انہوں نے اپنے مفروضہ بارہویں ”امام مہدی“ کی عظمت کو ایمان کا جزء اور ان کی تکفیر، توہین و تنقیص کو قابل تعزیر، قابل مذمت، حرام اور کفر تسلیم کر لیا۔ علی بیگم کنسل میں سپاہ صحابہ ”سمیت شامل تمام“ علمائے اہلسنت نے اس پر اپنے توشیحی، تائیدی اور تصدیقی دستخط ثبت فرمائے ہیں۔

مولانا ضیاء القاسمی صاحب ترجمان سپاہ صحابہ نے تو ”عظمت امام مہدی“ کے ”جزء ایمان“ ہونے کو بالفاظ ذیل تسلیم کیا ہے کہ

”اسی طرح یہ بھی جان لینا چاہیے کہ حضرت امام مہدی کو ہم اپنے ایمان کا مرکز و محور سمجھتے ہیں ان کا ظہور اور وجود ہمارے عقیدے کا حصہ ہے وہ شریف لائیں گے اور امت مسلمہ کی راہنمائی فرمائیں گے“ (ماہنامہ خلافت ماہنامہ ص ۴۷۔ جون، جولائی ۱۹۹۵ء)

ان الفاظ پر غور فرمائیں اور انہیں بار بار پڑھیں کیا یہ شیعہ ”تصور مہدی“ نہیں ہے؟ مہدی کا ”ظہور اور وجود“ خالص شیعہ عقیدہ و نظریہ ہے جسے موصوف اپنے ایمان کا ”مرکز و محور“ اور

”اپنے عقیدے کا حصہ“ بنا رہے ہیں۔ قیاساً۔

سپاہ محمد کے سالار اعلیٰ مرید عباس یزدانی نے جس جماعت و بہادری کے ساتھ امام مہدی کے ”وجود ظہور“ کو ایمان کا جزء اور ان کی توہین و تنقیص کو کفر خود ”علمائے اہل سنت“ کی اسمبلی سے منظور کرایا ہے اس کی مثال بعد از نبیت امام مہدی (۱۲۶۱ھ) گزشتہ ساری تاریخ میں نہیں ملتی۔

مرید عباس یزدانی نے شیخ نمبر ۴ میں امام مہدی کی عظمت کو اس لیے بھی شامل کرایا ہے کہ امام ثمنی کے نزدیک ”مہدویت پر اعتقاد“ کے بغیر ”اتحاد و یک جہتی“ پیدا ہی نہیں ہو سکتی خانہ فرہنگ ایران ملکان نے ثمنی صاحب کے تقریری اقتباسات پر مشتمل ایک کتابچہ ”اتحاد و یک جہتی“ شائع کیا ہے اس میں ”اتحاد و یک جہتی پیدا کرنے والے حوال“ کے تحت ایک جزء ”مہدویت پر اعتقاد“ بھی شامل ہے۔ ملاحظہ ہو (اتحاد و یک جہتی منظرہ۔ مطبوعہ خانہ فرہنگ ایران ملکان)

یعنی مہدویت پر اعتقاد کے بغیر اتحاد و یک جہتی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ملی یکجہتی کونسل میں شامل علمائے اہل سنت ضابطہ اخلاق میں امام مہدی سے متعلق سپاہ محمد کی ترمیم بلیغ خاطر شامل کرنے پر رضامند ہو گئے۔ ملی یکجہتی کونسل میں شامل علمائے اہل سنت نے اس مہدی کی عظمت کو ایمان کا جزء اور اس کی توہین و تنقیص کو کفر قرار دیا ہے جو بالکل برہنہ جسم شریف لائے گا، اس ننگے اور برہنہ مہدی کے ہاتھ پر سب سے پہلے نبی اکرم ﷺ اور پھر حضرت علیؑ بیعت کریں گے، جبرائیل امین جس کے ہاتھ پر بوسہ دیں گے جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو زندہ کر کے ان پر حد جاری کرے گا، جو سنیوں کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروقؓ کو روزانہ ہزار مرتبہ زندہ کرے گا اور پھر انہیں قتل کرے گا، جو سنیوں اور ان کے علما کو قتل کرے گا، (شاید اسی لیے ملی یکجہتی کونسل کے علما نے مہدی کو اپنے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے) جو نیا دین اور نئی کتاب لائے گا، جو خانہ کعبہ، مسجد نبوی ﷺ اور سنیوں کی مساجد کو مسمار کرے گا اور جو عربوں کا قتل عام کرے گا۔ امام مہدی کے متعلق مزید تفصیل اور حوالہ جات پیچھے بر عنوان ”مہدی کے بعد از ظہور کارنامے“ ملاحظہ فرمائیں یہ سب مہدی جس کی تکفیر توہین اور تنقیص کو ملی یکجہتی کونسل نے قابل مذمت، قابل تعزیر، حرام، کفر اور اس کی عظمت کو ایمان کا جزء قرار دیا ہے

یہاں یہ تاویل بھی نہیں کی جاسکتی کہ اس سے مراد ”سنی مہدی“ ہے کیونکہ یہ ترمیم

اہل تشیع کے پرزور اصرار پر شمال کی گئی ہے اور اس سے "شیعہ مہدی" ہی مراد ہے اور نہ ہی کسی موقع پر علمائے اہل سنت نے اس قسم کی کسی تاویل کا اظہار کیا۔

اس کے برعکس اہل تشیع نے ضابطہ اخلاق کی منظوری کے وقت عہد یہ اعلان کروایا تھا کہ ہم علماء کو خلفائے راشدین تسلیم نہیں کرتے بلکہ صرف ائمہ اہل بیت ہی کو خلفائے راشدین تسلیم کرتے ہیں۔ قائدین سپاہ صحابہؓ نے ملی یکجہتی کو نسل کو ایک سایہ دار درخت سے تشبیہ کی تھی یہ کیسا سایہ دار درخت ہے جس کے سائے تلے پناہ لینے والی ملت اسلامیہ کی عزت و آبرو اور جان و مال، جس کے نبیؐ اور صحابہؓ و اہل بیت کا ناموس اور جس کے دینی شعائر خود اس میں شامل ایک جماعت (تحریک نفاذ فقہ جعفریہ) کے ہاتھوں غیر محفوظ ہیں۔

اس موضوع پر مکمل تفصیل جاننے کے خواہش مند حضرات راقم الحروف کی کتاب "ملی یکجہتی کو نسل، ایک تحقیقی جائزہ" کی طرف مراجعت کریں۔

بہر حال ملی یکجہتی کو نسل کی تشکیل کے وقت اس کا اہم ترین مقصد قیام ہاں تھا مگر اس ادارے کی تشکیل کے باوجود علماء کرام کو مساجد میں عین درس قرآن دینے اور نماز پڑھانے کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ بعض حضرات کو شاہراہ عام پر دن دیکھاڑے گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ سانحہ چو برچی گراؤنڈ، سانحہ جامعہ عثمانیہ رسول پارک، سانحہ مسجد الخیر ملتان اور سانحہ کراچی و دیگر علاقہ جات کو کیوں کر فراموش کیا جاسکتا ہے؟

لاہور کے قاسم چوہدری اور طاہر کیسوہ کو اغوا کر کے جس درندگی اور بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اس نے تو حسن بن صباح اور صفویوں کے مظالم کی یاد تازہ کر دی۔ زہر بٹ کو جیل کے اندر شہید کر دیا گیا۔ لاہور کے یوسف مجاہد کو اغوا کر کے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ بعد میں جب قاتلوں کو معلوم ہوا کہ وہ زخمی حالت میں جناح ہسپتال کے کیمز جنسی و لارڈ میں زیر علاج ہے تو ان سفاک قاتلوں نے ہسپتال کے اندر ڈاکٹروں کی موجودگی میں دوبارہ حملہ کر کے قتل کر دیا۔ ان کے علاوہ سینکڑوں کارکن شیعہ جارحیت کی بیخست چڑھ گئے۔

مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، مولانا محمد اعظم طارق، مولانا علاء کرام اور مسیوں کارکن ملک کی مختلف جیلوں میں بند کر دیئے گئے جس کی تفصیل ایک مستقل کتاب کی متقاضی ہے۔

بہر حال شیعہ بربریت و بھیمت عروج پر تھی کہ اسی دوران فاروق احمد خان بخاری نے

۵ نومبر ۱۹۹۶ء کو بے نظیر بھٹو کی حکومت کو رخصت کر دیا اور اس کی جگہ معراج خالد کی قیادت میں ایک نگران حکومت قائم کر دی۔

علامہ ضیاء الرحمن فاروقی کی شہادت

اس نگران حکومت نے اہل حق حکومت کے ایماء پر سابقہ حکومت کے تیار کردہ منصوبے پر عمل درآمد کرنے اور فحشی کی روح کو تسکین پہنچانے کے لئے اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ جن کے نتیجے میں اس نے ملت اسلامیہ کو "سانحہ سیشن کورٹ" کی صورت میں ایک ناقابل فراموش "تختہ" عطا کر دیا۔ یہ سانحہ "بہستی لال کمال" بھادلوپور کے واقعہ کے بعد پاکستان کی تاریخ کا دوسرا بڑا سانحہ تھا جس میں بیکر جمزات و مزیت علامہ ضیاء الرحمن فاروقی کے علاوہ تقریباً تیس افراد جام شہادت نوش کر گئے اور مولانا محمد اعظم طارق سمیت بیسیوں افراد زخمی ہو گئے اور اس سے بھی بڑا سانحہ یہ ہے کہ سازش کے اصل کردار حسب سابق پھر "گول" کر دیئے گئے اور ایک "پوڈری" محرم علی کو تختہ دار پر لٹکا کر عدل و انصاف کا خون کر دیا گیا۔

لاہور سیشن کورٹ میں ہونے والے بم دھماکے نے ملت اسلامیہ کو لرزا کر رکھ دیا ہے پاکستان کا عام شہری یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ اگر ایک مجبور شخص انصاف فراہم کرنے والی عدالتوں کے احاطے میں بھی محفوظ نہیں تو پھر امن و امان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ لاہور میں یہ خون آشام دن ۸ رمضان المبارک ۱۴۱۶ھ مطابق ۱۸ جنوری ۱۹۹۷ء کو چڑھا۔ قائدین سپاہ صحابہؓ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی اور مولانا محمد اعظم طارق کو پولیس مقدمات کے سلسلے میں عدالت میں پیشی کے لئے لارے تھی۔ جیسے ہی ان کی گاڑی اپنی جگہ پر رکھی تو وہاں پارک کی گئی تین موٹر سائیکلوں میں سے ایک میں دو گولزنی بم کو جو موٹر سائیکل کی بیٹری بولی جگہ نصب کیا گیا تھا ایک ریسیوٹ کنٹرول بم کے ذریعے آپرٹ کر دیا گیا۔ جس سے ناقابل تلافی، عظیم قومی اور ملی نقصان ہوا۔

محلہ عدالت کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج میاں خالد نے اس المناک حادثے کے فوراً بعد اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے اس مقدمے کی سماعت پہلے ہی آئندہ ملتج تک ملتوی کر دی تھی اور عدالت میں موجودی ایس پی ریک کے خسران کو بلا کر کہا تھا کہ مجھے چونکہ دیگر فرانسز کی لائسنس کے لئے آج عدالت سے باہر جانا ہے اس لئے آج سماعت نہیں ہو سکتی۔ خالد میاں یہ احکامات جاری کر کے ۱۰ بج کر ۲۵ منٹ پر

عدالت سے باہر چلے گئے جبکہ دھماکہ ۱۱ بج کر ۵۸ منٹ پر ہوا اور پولیس کی جو گاڑی قائدین کو لے کر وہ قریباً ۱۱ بج کر ۵۰ منٹ پر عدالت کے احاطے میں پہنچی۔ یہ سوچا جاسکتا تھا کہ ایک روز پہلے ہی فرقہ وارانہ عصبیت کے حوالے سے غیر ملکی (ایرانی) سفارت کار کا اہم بیان اخبارات میں شائع ہو چکا تھا۔ اس دھماکہ میں زخمی ہونے والے اے، ایس، آئی محمد سلیم نے بتایا کہ کافی عرصہ سے سپاہ صحابہ کے رہنماؤں کی عدالت میں پیشی کے وقت تخریب کاری کے خطرے کی اطلاع مل رہی تھی اور اس حادثہ فوجہ کی تخریب کاری کی اطلاع بھی مل چکی تھی۔

ایس، ایس، پی طارق سلیم ڈوگر نے کہا کہ انہوں نے پندرہ روز پہلے آئی، جی کو لکھ کر دیا تھا کہ اس کی سماعت جیل میں ہونی چاہیے کیونکہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے۔

حیرت کی بات ہے کہ ان تمام واقعات کے باوجود دو گھنٹے پہلے چیف صاحب کی طرف سے ڈی، ایس، پی صاحبان کو اطلاع مل جانے کے باوجود کہ آج سماعت نہیں ہوگی۔ پولیس قائدین کو عدالت میں کیوں لے کر آئی؟ یہ بھی ملحوظ رہے کہ جیل سے عدالت تک کا فاصلہ بمشکل ایک گھنٹہ کا بھی نہیں تھا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حکومت وقت سازش میں پوری طرح شریک و ملوث تھی ورنہ مقدمہ کی سماعت جیل میں بھی ہو سکتی تھی۔ پھر جب جج نے قبل از وقت آگاہ کر دیا تھا۔ تو انہیں جیل سے ہی نہ لایا جاتا اور اگر وہ بالفرض روانہ ہو سکی چکے تھے تو انہیں راستے سے ہی واپس بھی کیا جاسکتا تھا۔

علاوہ ازیں تخریبی کارروائی کی پیشگی اطلاع مل جانے کے باوجود پولیس گاڑی جہاں کھڑی کی جانی تھی۔ وہاں پارک کئے گئے سوڑسائیکلوں کو بم سکوڈ کے ذریعے چیک یا پھر انہیں اس جگہ سے ہٹایا بھی جاسکتا تھا۔ اس وقت کے لاہور کے کور کمانڈر (اور آج کے وزیر داخلہ) معین الدین حیدر نے اعلان کیا کہ ”دھماکہ میں کوئی غیر ملکی طاقت ملوث نہیں اور ایکشن ہو کر رہیں گے۔“ لیکن اس کے برعکس سازشی عناصر کا ایوان صدر میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس زیر صدارت صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری منعقد ہوا جس میں نگران وزیر اعظم، نگران وزراء اعلیٰ، وفاقی وزیر قانون، وزیر داخلہ اور سیکریٹری داخلہ کے علاوہ حساس اداروں کے اہلکاروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں سافٹ سیشن کورٹ کے حوالے سے صدر کو بتایا گیا کہ یہ دھماکہ بھارتی نئیہ ایجنسی ”را“ کی کارستانی ہے۔ یہ رپورٹ گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ کی طرف

سے پیش کی گئی۔

جبکہ موقع سے گرفتار ہونے والے ملزم محرم علی نے پولیس کے سامنے اقرار جرم کرتے ہوئے کہا کہ ”میں ان لوگوں کو ہلاک کرنے کے لئے پیدا ہوا ہوں جو میرے فرقے کا مذاق اڑاتے ہیں اور آئندہ بھی اگر مجھے دوسرا موقع ملا تو میں اپنا مشن جاری رکھنے میں نہیں ہچکچاؤں گا۔“

حکومت پنجاب کی متعلقہ بم دھماکے کے بارے میں رپورٹ اور پولیس کے سامنے مجرم کا یہ اقرار کہ اس نے ایک سیاست دان کے کہنے پر دھماکا کیا ہے دراصل دو متضاد چیزیں ہیں۔ مدیروائے وقت لکھتے ہیں کہ:

”ہم اپنے ہمساہی ملک ایران کا ایک برادر ملک کی حیثیت سے بڑا احترام کرتے ہیں ہماری حکومت ایران سے درخواست ہے کہ جو کام حکومتوں کے درمیان ہو سکتا ہے وہ منظر عام پر نہیں لانا چاہئے کیونکہ اس طرح کی بیان بازی سے حالات خراب ہو سکتے ہیں اور ایسے ہی بیانات کے باعث بعض مشتعل افراد نے خانہ فرہنگ ایران لاہور پر حملہ کیا۔ حکومت ایران کو آئندہ کسی بھی شکایت پر حکومت پاکستان سے براہ راست رابطہ کر کے خفیہ مراسلت کے ذریعے احتجاج ریکارڈ کروانا چاہئے تاکہ حالات خراب کرنے والے عناصر اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہو سکیں اور دونوں ملکوں کی دوستی متاثر نہ ہو سکے۔“

(روزنامہ نوائے وقت ۲۱ جنوری ۱۹۹۷ء)

مدیروائے وقت نے اپنے تجربہ کی روشنی میں مشورہ دیا ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایرانی حکومت ”منافقت و تقیہ“ کی پالیسی پر انقلاب سے پہلے گامزن تھی۔ خمینی کے انقلاب کے بعد ایرانی ”پاسداران انقلاب“ اور ”پاکستانی آسداران انقلاب“ نے ”آزاد پاکستان“ و ایران کا ایک صوبہ سمجھ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انقلابی حکومت نے اسلام آباد اور تہران میں پاکستانی صدور اور وزرائے اعظم سے متعدد مرتبہ باز پرس کی ہے۔ ایران میں متعین پاکستانی سر تو اس حکومت کے ایک ”بٹ مین“ کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر ایرانی رد عمل ملاحظہ فرمائیں:

”ایران کی خبر رساں ایجنسی ”ارنا“ کے مطابق تہران میں پاکستانی سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا اور ان کے سامنے سپریم کورٹ کے فیصلہ پر تشویش کا اظہار کیا گیا جسے میں ایرانی شہری سید محمد علی رحیمی کے قتل میں ملوث افراد کو بے گناہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک ایرانی

اخبار نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرے۔“

اس خبر پر تبصرہ کرتے ہوئے مدیر ”اساس“ لکھتے ہیں کہ:

”ایران پاکستان کا ہمسایہ اسلامی ملک ہے۔ ہمسائیگی اور اسلام کے ساتھ تعلق کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک قربت ہے لیکن بد قسمتی سے ایرانی حکومت اور پریس جو پوری طرح سرکاری نگرانی میں ہے۔ ان کا رویہ پاکستان کے بارے میں کچھ زیادہ دوستانہ نہیں رہا۔ ریڈیو تہران اکثر پاکستانی حالات پر جس طرح تبصرہ کرتا ہے اسے محاکمہ لفظوں میں پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت ہی قرار دیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے سفیر کو یوں طلب کرنا بھی اس اسلامی اخوت کے جذبات کو مجروح کرنے کے مترادف ہے جس کا خود ایران دعویٰ دار رہا ہے۔ پاکستان میں ایک موثر گروہ ایسا ہے جس کی یہ رائے ہے کہ ایران پاکستان کے مذہبی معاملات میں مداخلت کرتا رہا ہے۔ جس کے نتیجے میں ملک میں فرقہ وارانہ فسادات میں اضافہ ہوا ہے۔ لیکن پاکستان کی کسی حکومت نے اس رائے پر کبھی توجہ نہیں دی اور کبھی ایران سے اعلانیہ احتجاج نہیں کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات میں قربت اور دونوں ممالک کے عوام کے درمیان محبت کا تعلق وقت کی ضرورت ہے اور امت مسلمہ کی بھی۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ایرانی حکومت اپنے مخصوص نظریات سے باہر نکلتے ہوئے امت کے وسیع تر مفاد میں سوچے اور ایسے اقدامات پر توجہ دے جو پاکستان اور ایران کے تعلقات کو مستحکم بنائیں“

(روزنامہ اساس ۱۲ اکتوبر ۱۹۷۰ء)

سید محمد کفیل شاہ صاحب بخاری سانچہ سیشن کورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”۱۷ جنوری کے اخبارات میں ایرانی حکومت کی طرف سے پاکستان میں شیعہ کتب فکر پر مظالم کے حوالے سے ایک دھمکی آمیز بیان شائع ہوا تو اس کے جواب میں مولانا ضیاء الرحمن فاروقی اور مولانا عظیم طارق نے جیل سے مشترکہ بیان جاری کیا جو ان کی شہادت کے روز ۱۸ جنوری کے اخبارات میں شائع ہوا۔“

مولانا ضیاء الرحمن اور مولانا عظیم طارق گذشتہ کئی ماہ سے مسلسل اسی خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ ہمیں قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ سیشن جج لاہور نے ۱۰ بجے صبح مطلع کیا کہ آج سماعت نہیں ہوگی اور مولانا فاروقی اور مولانا عظیم طارق کو عدالت میں لانے کی ضرورت نہیں۔

اس کے باوجود انہیں عدالت میں لایا گیا اور بارہ بجے دوپہر یہ سانحہ پیش آ گیا۔ ان سوالات کا اب تک کوئی معقول جواب نہیں دیا گیا کہ جب عدالت نے جماعت ملتوی کر دی تھی تو مولانا کو کورٹ میں کیوں لایا گیا؟ اور مولانا کی طرف سے مبینہ دہشت گردی کے خدشات کے اظہار کے باوجود ان کے لئے حفاظتی انتظامات کو سخت کیوں نہ کیا گیا؟ اس حادثہ کے نتیجے میں پورے ملک میں عدم تحفظ کی فضا قائم ہوئی ہے اور یہ بات طے ہے کہ اب پاکستان میں کوئی بھی شخص محفوظ نہیں۔ سپاہ صحابہ پاکستان کے بانی مولانا حق نواز مولانا امجد القاسمی اور دیگر علماء و کارکنوں اور دوسرے درجہ کی قیادت کے بہت سے افراد گذشتہ پانچ برسوں میں مبینہ دہشت گردی کا نشانہ بنے اور شہید کر دیئے گئے جس کا رد عمل یقیناً اچھا نہیں ہوگا۔ ہم انہی صفحات میں بار بار لکھ چکے ہیں کہ مسایہ ملک ایران پاکستان میں شیعہ فرقہ کی ہر حوالے سے بھرپور مدد کر رہا ہے۔ ایران اپنا انقلاب پاکستان میں برپا کرنا چاہتا ہے۔ خانہ فرہنگ ایران کی سرگرمیاں خطرناک اور قابل تشویش ہیں۔ ایران پاکستان میں مذہب کے نام پر کھل کر مداخلت کر رہا ہے اور حکومت اس کا کوئی سدباب نہیں کر رہی۔ فرقہ وارانہ فسادات اس کا منطقی نتیجہ ہے۔

(امامہ نقیب ختم نبوت ملتان ص ۴۲۔ فروری ۱۹۹۷ء)

ملک معراج خالد کی نگران حکومت کے اس "تختے" کے بعد نئے انتخابات منعقد ہوئے جس میں نواز شریف کو بھاری اکثریت حاصل ہوئی۔

نواز شریف کا دورانی

نئے انتخابات کے نتیجے میں میاں نواز شریف نے ۷ فروری ۱۹۹۷ء کو دوسری مرتبہ وزیراعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا جبکہ ان کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ "منتخب" ہو گئے۔ "میاں برادران" نے برسر اقتدار آتے ہی سپاہ صحابہ پر مظالم کا سلسلہ پھر شروع کر دیا۔ اس کے قائدین اور کارکنوں کو بدنام زمانہ تفتیشی مرکز "چوہنگ سنٹر" لاہور میں قفل کر کے سخت ترین اذیت پہنچائی۔

۱۹۹۷ء کے انتخابات میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ مسلم لیگ کی اتحادی جماعت تھی۔ بے نظیر بھٹو کے متعلق اہل سیاست بخوبی جانتے تھے کہ وہ دوبارہ ایوان اقتدار میں داخل نہیں ہو سکتی اس لئے اہل تشیع نے باخبر حلقوں اور "مقتدر طبقے" کے ایما پر نواز شریف کے ساتھ اتحاد کر لیا۔

نواز شریف اپنے اس دوسرے دور میں بھی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے پانچ نڈے پر عمل پیرا رہے۔ حسب سابق سنی علماء، وکلاء، ڈاکٹرز اور کارکنوں کے قتل عام کا سلسلہ جاری رہا۔ کراچی کے علماء کے علاوہ ڈاکٹر سیف اللہ خالد، ڈاکٹر مطیع الرحمن، براؤن، خلیل احمد خان اینڈ کوئٹ، مفتی غلام مرتضیٰ، محمد اقبال صدیقی، علامہ شعیب ندیم، مولانا حبیب الرحمن صدیقی، مولانا عبداللہ اسلام آباد اور دیگر میسوں علماء و کارکن جام شہادت نوش کر گئے۔

مولانا محمد عبداللہ شہید

مولانا عبداللہ شہید تو کافی عرصہ سے اہل تشیع کی ہٹ لسٹ پر تھے وہ وفاقی دارالحکومت میں ایسے شخص کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ۱۹۹۰ء میں جعفریہ کونسل راولپنڈی اور اسلام آباد کے ایک مشترکہ اجلاس میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ابراہیمین نے وفاقی علاقہ کی انتظامیہ کو یقین دلایا ہے کہ دارالحکومت میں فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے والے عناصر کے خلاف کارروائی کی مکمل تائید و حمایت کی جائے گی۔ اجلاس میں شریک مقامی علماء سیاسی کارکنوں اور اکابرین نے مولانا محمد عبداللہ کی گرفتاری کی حمایت کرتے ہوئے حکومت پر زور دیا کہ تعصب پھیلانے والے عناصر کے خلاف اقدامات کیے جائیں۔ (روزنامہ جنگ ۲۳ مئی ۱۹۹۰ء)

اہل تشیع کے ترجمان ابو مصعب جوادی لکھتے ہیں کہ

”باقی رہا سپاہ صحابہ کے کسی رہنمایا کارکن کی طرف سے یزید کی تعریف کا مسئلہ تو یوینڈی مولوی محمد عظیم الدین صدیقی کی کتاب ”حیات سیدنا یزید“ کے ابتدائی صفحات کا مطالعہ ہی آنکھیں کھول دینے کے لئے کافی ہے کہ جس میں او دیگر علمائے دیوبند کے ساتھ ساتھ سپاہ صحابہ کا مرکزی رہنما اور مرکزی جامع مسجد (لال مسجد) اسلام آباد کا خطیب محمد عبداللہ اپنے اور شیخ القرآن (مولوی غلام اللہ خان دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی) کے بارے میں لکھتا ہے کہ ”آج ہی شیخ القرآن سے بات کی۔ کتاب حیات سیدنا یزید ان کو ابھی تک نہیں ملی۔ تبصرہ اور رائے کی درخواست بھی کی انہوں نے قبول فرمایا۔ ویسے وہ بھی حضرت امیر یزید کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہمارا ہے۔“

اور یہ مولوی محمد عبداللہ وہ ہے جس کے بارے میں تاریخی دستاویز میں لکھا ہے کہ علماء دیوبند اور سپاہ صحابہ کی طرف سے مولانا محمد عبداللہ اسلام آباد اور جس مسجد میں مولوی عبداللہ

خطیب ہے۔ اس کے بارے میں ستمبر ۱۹۹۱ء کے خلافت راشدہ میں لکھا ہے کہ ”بالآخر حکیم جون کو جماعت کا ایک اہم وفد زیر داخلہ چودھری شجاعت حسین اور میاں شہباز شریف کو ملا۔ کافی بحث و تمحیص کے بعد جامع مسجد لال اسلام آباد کے متعلق کانفرنس کرنے کی اجازت مل گئی۔“ علاوہ ازیں سپاہ صحابہ کے بیشتر پروگرام اسی لال مسجد میں ہی منعقد ہوتے ہیں۔ (تحقیق دستاویز صفحہ ۱۱۲)

وفاتی دارالحکومت میں چھنگوی شہید کی یاد میں یہ پہلی عظیم الشان کانفرنس تھی جو مولانا عبداللہ شہید کی مساعی جمیلہ سے کامیابی و کامرانی سے ہم کنار ہوئی۔ حضرت عبداللہ شہید زندگی بھر اعلیٰ لکھنؤ، اللہ، تحفظ ناموس رسول اور ناموس صحابہ و اہلبیت کے لئے کوشاں رہے۔

موصوف کو سپاہ محمد کے سربراہ مرید عباس یزدانی کے قتل میں بھی ملوث کیا گیا تفتیش کے بعد خود شیعوں ہی یزدانی کے قاتل ثابت ہوئے۔

۲۱ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۹ھ مطابق ۱۳ ستمبر ۱۹۹۸ء کو جب علامہ شعیب ندیم اپنے رفقاء سمیت شیعئی جارحیت کا شکار ہوئے تو مولانا عبداللہ پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ رات بھر اور اگلے دن شعیب ندیم اور مولانا حبیب الرحمن صدیقی کا جسدِ خاکی لال مسجد کے ایک کمرے میں پڑا رہا۔ وہیں دن بھر علمائے کرام احتجاجی و تعزیتی جلسے سے خطاب کرتے رہے ۱۳ ستمبر ۱۹۹۸ء کو بعد از نماز ظہر شہداء کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لئے ان کی لاشیں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے لے جانی گئیں اور انہوں نے ہی شہداء کی نماز جنازہ پڑھائی۔

اہل تشیع یہ سب کچھ باسانی ہضم نہیں کر سکتے تھے اس لئے انہوں نے ایک ماہ بعد ۲۵ جمادی الثانیہ ۱۴۱۹ھ مطابق ۷ اکتوبر ۱۹۹۸ء کو بارہ بجے دن مولانا عبداللہ کو ان کی مسجد اور گھر کے درمیان قتل کر کے اپنے انتقام کی آگ شندی کی اسی تاریخ کو بعد از نماز عشاء ان کی نماز جنازہ ان کے صاحبزادے مولانا عبدالعزیز کی امامت میں ادا کی گئی۔ راقم الحروف کو بھی مولانا شفیع الرحمن خطیب ہزارہ کی معیت میں شہید اسلام کی نماز جنازہ میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔

برادر محترم سید محمد کفیل بخاری سانحہ (لال مسجد) اسلام آباد پر اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”گلانہ اکتوبر (۱۹۹۸ء) کی دوپہر ممتاز عالم دین اور روایت ہلال کمیٹی کے چیئرمین حضرت مولانا محمد عبداللہ کو لال مسجد اسلام آباد کے احاطے میں دوہشت گردوں نے فائرنگ کر کے

شہید کر دیا۔ ان کے ہونہار اور صالح فرزند مولانا عبدالعزیز بھی ان کے سر لہتے تھے۔ ان پر بھی حملہ کیا گیا۔ مگر وہ محض اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے۔

مولانا محمد عبداللہ ایک فقیر منش، درویش، خدامت اور مخلوق سے محبت کرنے والے انسان تھے۔ وہ کئی برس سے دارالحکومت میں دین کی خدمت انجام دے رہے تھے۔ وہ مرکزی لال مسجد کے خطیب اور جامعہ فریدیہ کے مہتمم تھے۔ فرقہ وارانہ منافرت سے کسوں دور اور بالکل الگ تھلگ رہنے والے انسان تھے۔ وہ ایک حق گو اور حق پسند عالم باعمل تھے۔ سرکاری ملازم ہونے کے باوجود تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے خطبات میں ہمیشہ حکمرانوں کی غلط پالیسیوں پر شدید ترین مگر انتہائی مثبت اور سنجیدہ تنقید کرتے۔ اپنا موقف پوری جرأت کے ساتھ بیان کرتے۔ مختلف حکومتوں نے انہیں اسی جرم کی پاداش میں لال مسجد کی خطابت سے الگ کہا مگر لوگوں نے وہاں کسی اور کو قبول کرنے سے انکار کر دیا جبکہ کسی اور عالم نے بھی مولانا کی مسجد میں ان کی جگہ لینے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ایک طنسار، مہمان نواز، خوش طبع و خوش مزاج، امن پسند و امن کا پیغام بر، صلح جو اور خلیق انسان تھے۔ انہوں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ عمر بھر دین حق کی تبلیغ و تعلیم میں مصروف رہے۔ ہزاروں مسلمانوں نے ان کے خطبات سن کر اپنے اعمال کی اصلاح کی اور سینکڑوں طلباء نے خود ان سے اور ان کی یادگار جامعہ فریدیہ میں رہ کر علم دین حاصل کیا۔ وہ کسی جماعت کے دکن نہیں تھے۔ مگر ہمیشہ حق کی حمایت کی۔

مولانا کا قتل کوئی معترضہ نہیں۔ سیدھی بات ہے کہ جو لوگ گذشتہ دس برسوں سے ملک میں فرقہ وارانہ قتل و غارت گری کر رہے ہیں وہی اس قتل کے ذمہ دار ہیں۔ جنہوں نے مولانا حق نواز جھنگوی، ایسار القاسمی، ضیاء الرحمن فاروقی، شعیب ندیم اور دیگر رہنماؤں کو قتل کیا وہی مولانا عبداللہ کے قاتل ہیں۔ اس گروہ خبیثہ کی صرف ایک ہی ترجیح ہے کہ جو کام کا آدمی ہو اسے راستے سے ہٹا دیا جائے اور بس۔ کیا اس سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ یہ حکومت کی واضح ناکامی ہے جب ملک کی بڑی شخصیات دہشت گردوں سے محفوظ نہیں تو عام شہری تو بالکل ہی غیر محفوظ ہے اور معاشرے میں عدم تحفظ کا احساس عام ہے۔

اراکین نقیب ختم نبوت مولانا کے قتل پر ٹھکن ہیں اور ان کے اہل خانہ کے علاوہ اہل

مدرسہ اور تمام ملاحوں کے غم میں شریک ہیں۔ (ماہنامہ نقیب ختم نبوت، ص ۵۵، نومبر ۱۹۹۸ء)

۱۹۹۹ء میں نواز شریف نے امریکہ کی خوشنودی کی خاطر طالبان حکومت پر دہشت گردوں کی پشت پناہی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ اس نے پاکستان میں تخریبی کارروائیوں کے لئے افغانستان میں باقاعدہ تربیتی کیمپ کھول رکھے ہیں اس مقصد کے لئے آئی، ایس، آئی کے سابق سربراہ جنرل ضیاء الدین بٹ نے افغانستان کا دورہ کر کے یہ بیان دیا کہ طالبان حکومت دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ اس کے بعد کراچی، لاہور، راولپنڈی، پشاور، اور دیگر شہروں میں ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت چند شیعوہ افراد اور سنی رہنماؤں کو قتل کر کے فرقہ وارانہ منافرت کی آگ بھڑکادی گئی۔ دوسری طرف فوج کے ساتھ بھی نواز شریف نے ایک نیا محاذ کھول دیا اور اس کے ایک بے وقت، بے موقع اور غلط فیصلے کے نتیجے میں ۱۲۔ اکتوبر ۱۹۹۹ء کو پاکستان آرمی نے ملک کا نظم و نسق سنبھال لیا۔

جنرل پرویز مشرف

اس نئے نظم و نسق کے تحت چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف نے مارشل لا، لگانے کی بجائے درمیانی راہ اختیار کرتے ہوئے اپنے لئے "چیف ایگزیکٹو" کا منصب قبول کیا۔ اس دور کے کاہلی تک چودہ ماہ گزرے ہیں چند شہروں میں بم دھماکے ہوئے جبکہ مجموعی طور پر ملک میں سکوت اور سناٹا طاری ہے۔ الحاد، بے دینی، دہریت، فحاشی، بے حیائی، عریانی، شیعیت اور قادیانیت کے نئے نئے عروج پر ہیں۔ اقلیتوں کے لئے "آرمی" کی چھتری تلے اپنا مشن جاری رکھنا زیادہ سازگار ہوتا ہے لیکن شیعوہ اقلیت کو تو کسی دور میں کبھی کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ جنرل مشرف کے دور میں شیعہ تحریک حسب سابق نہایت سرگرمی اور جوش و خروش کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اہم حکومتی مناصب اس کے زیر قبضہ ہیں۔

"قومی تعمیر نو بیورو" کے چیئرمین جنرل ریٹائرڈ تنویر حسین نقوی ملک کے ہر شعبے میں نئی اصلاحات نافذ کرانے میں ہمتن شب و روز مصروف ہیں۔ اہل تشیع نے طریقہ واردات تبدیل کر لیا ہے اب وہ اپنے مخصوص اہداف کے حصول میں پوری طرح جتے ہوئے ہیں۔ جن میں سے ایک اہم ترین ہدف فقہ العصر حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی کا المناک قتل ہے جنہیں حریف "علمی محاذ" پر اپنے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ سمجھتا تھا۔

حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی کی شہادت

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نائب امیر، مہتمم جامعہ ذکریہ الخیر یہ و خانقاہ یوسفیہ چشتیہ، جید عالم دین، مصنف و فقیہ اور ممتاز سکالر حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی ۱۳ صفر ۱۴۳۱ھ مطابق ۱۸ مئی ۲۰۰۰ء بروز جمعرات اپنی مسجد ”الفلاح“ کے محسن سامنے اپنے خادم اور ڈرائیور کے ہمراہ شہید کر دیئے گئے۔

مرحوم و مغفور کا قلم ہمیشہ سبائیت و قادیانیت کی سرکوبی کے لئے وقف رہا۔ انہوں نے ہمیشہ دلیل کی طاقت، علم کی ثقاہت اور عمل کی وجاہت سے اپنا لوہا منولیا۔ ان کی شہادت سے علماء کی صف میں یقیناً ایک نہر ہونے والا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ گذشتہ دس برسوں میں جس کثرت کے ساتھ علماء قتل ہوئے ہیں ان کی مثال نہیں ملتی اور ستم بالائے ستم یہ کہ ان کے قاتلوں پر ہاتھ ڈالنے سے سول اور فوجی دونوں حکومتیں ہمیشہ عاجز اور بے بس رہیں۔

مولانا مرحوم کے قاتلوں کے متعلق مختلف قیاس آرائیاں ہوتی رہیں لیکن راقم الحروف کے نزدیک یہ سبائیوں ہی کی کارستانی ہے۔ موصوف ان کی نظروں میں مولانا محمد منظور نعمانی کی تحریک ”رؤشعییت“ کی پر جوش حمایت کرنے کی وجہ سے مسلسل خار کی طرح کھٹک رہے تھے۔ ان کی کتابیں ”شیعہ سنی اختلافات اور صراط مستقیم، ترجمہ فرمان علی پر ایک نظر“ اور دیگر مضامین اس بات کا واضح ثبوت ہیں۔ ماہنامہ بینات اور آراء ڈائجسٹ کے ”شعبیت نمبر“ میں موصوف کے درج ذیل اقتباس سے دنیاے شعییت سخت بے چین اور مضطرب تھی۔ حضرت لدھیانوی ان نمبروں میں بہ عنوان ”تجدیدی کارنامہ“ لکھتے ہیں:

”حضرت خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے دین کا نام اسلام ہے جو شخص اسلام کے تمام متواترات و مسلمات کو ماننا ہو وہ مسلمان کہلاتا ہے جو شخص ضروریات اسلام میں کسی ایک کا منکر ہو وہ پورے دین کا منکر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکذّب ہے اس لئے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔“

عام غلط فہمی ہے کہ شیعہ مذہب بھی اسلام کے اندر مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ ہے۔ یہ غلط فہمی اس لئے ہوئی کہ شیعہ مذہب پر ترقیہ کی سیاہ چادر تنی رہی اور نہ شیعہ مذہب نہ صرف یہ کہ بے شمار ضروریات دین اور متواترات اسلامی کا منکر ہے بلکہ اس کا کلمہ بھی جو دین کی اولین اساس

ہے۔ مسلمانوں سے الگ ہے اور قرآن کریم جو دین کا سرچشمہ ہے یہ اس کی تحریف کا بھی قائل ہے جس گروہ کا کلمہ اور قرآن تک مسلمانوں سے الگ ہو ان کو مسلمان کہنا خود اسلام کی نفی ہے۔

شیعہ مذہب اسلام کے بالمقابل کفر و ارتداد، الحاد و زندقہ اور نفاق و شقاق کی وہ پہلی تحریک ہے جو اسلام کو مٹانے کے لئے کھڑی کی گئی اور چاہا گیا کہ اسی کے ذریعے بعد کی امت کا رابطہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سے اور ”السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار“ سے کاٹ دیا جائے تاکہ بعد کی امت کو اسلام کی کسی بات پر اور قرآن کریم کے کسی حرف پر اعتماد نہ ہے اور نظریہ ”کمامت“ پیش کیا گیا تاکہ مسلمانوں کا قبلہ ایمان تبدیل ہو جائے۔

شیعیت اپنی اسلام دشمنی اور نفاق پروری کے باوجود ہمیشہ فقیہ کے سیاہ دبیز پردوں میں مستور رہی۔ جب اس نے نمود و ظہور کی ذرا سی کوشش کی اس کے کفریہ عزائم ہر کس و ناکس کے سامنے کھل گئے اور وہ فوراً دوبارہ تھیک کی نقاب سیاہ اوڑھنے پر مجبور ہو گئی۔ یہی حادثہ شیعیت کو ہمارے دور میں امام خمینی کے ذریعے پیش آیا۔

امام خمینی نے مرکز شیعیت۔ ایران۔ میں اقتدار حاصل کیا تو نظریہ ”ولایت فقیہ“ کے تحت شیعیت نے پُر پُر زے نکالنے شروع کیے۔ ہمارے مخدوم حضرت مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ العالی (جو اس وقت بعید حیات تھے) نے ایرانی انقلاب، امام خمینی اور شیعیت لکھ کر خمینی و شیعیت تحریک کے اصل خط و خال اجاگر کر دیئے اور اب اس موضوع پر یہ ان کی دوسری کتاب ہے جو ”الفرقان لکھنؤ“ کے خاص نمبر کی شکل میں آئی ہے۔ اس ناکارہ کا احساس یہ ہے کہ یہ پندرہویں صدی کے اوائل میں وہ خاص تجدیدی کارنامہ ہے جس کی توفیق حق تعالیٰ شانہ نے حضرت موصوف کو ازالہ الیٰ فرمائی ہے۔“

(ماہنامہ آفاق، اگست ۱۹۸۸ء، فروری ۱۹۸۸ء، صفحہ نمبر)

جناب حامد میر صاحب اپنے کالم قلم کاہن میں بہ عنوان ”ایک اور سازش“ لکھتے ہیں کہ: ”دوسری اطلاع یہ ہے کہ کچھ دن پہلے ایک نوجوان نے کراچی میں مولانا یوسف لدھیانوی کے لواحقین سے رابطہ قائم کیا اور تحفظ کے وعدے پر مولانا شہید کے قاتلوں کو گرفتار کرانے کی پیش کش کی اس نوجوان کو انتظامیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ نوجوان نے بتایا اس کا تعلق ایم، کیو، ایم، سے ہے۔ کافی دن پہلے اس کے ایک ساتھی یاور عباس کے والد سردار علی جعفری کو کراچی میں نامعلوم دہشت گردوں نے ہلاک کر لیا۔ یاور عباس نے اپنے والد کے جنازے پر

بدلتے لینے کی قسم کھائی تھی۔ نوجوان نے بتایا کہ یاور عباس نے مولانا یوسف لدھیانوی کو قتل کیا کیونکہ واردات کے دن اسے بھی مذکورہ کارروائی میں شامل ہونے کے لئے کہا گیا۔

نوجوان نے بتایا کہ اس کے پاس مولانا لدھیانوی کے قتل میں لطاف حسین کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں لیکن یاور عباس ضرور ملوث ہے۔ مولانا لدھیانوی کے قتل خانہ کو تین روز قبل پتہ چلا کہ انہوں نے جس نوجوان کو انتظامیہ کے حوالے کیا تھا اس پر دست برد کیا گیا۔ اس نے اپنا بیان تبدیل کر دیا اور پھر اسے غائب کر دیا گیا۔

مزید اطلاع یہ ہے کہ ایک منصوبے کے تحت یاور عباس کے والد کو قتل کر دیا گیا اور پھر اسے کہا گیا کہ قتل میں مولانا لدھیانوی ملوث ہیں تاکہ وہ نفرت و انتقام میں اندھا ہو جائے یہ ساری منصوبہ بندی ایک ایسے مکتبہ فکر نے کی جس کے خلاف مولانا لدھیانوی تمام عمر سرگرم عمل رہے اور جس کے بھارت و اسرائیل سے تعلقات ڈھکے چھپے نہیں۔" (ریفرنس ص ۴۲ جون ۱۹۷۷ء)

اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ مولانا محمد یوسف لدھیانوی کے قتل میں اہل تشیع پوری طرح ملوث ہیں۔ اس طبقے کی پشت پناہی حکومت ایران بھر پور طریقے سے کر رہی ہے جس کی وجہ سے حکومت پاکستان مولانا مرحوم کے قاتلوں کو گرفتار کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ کتاب کی پروف ریڈنگ کے دوران یہ خبر نظر سے گزری کہ مولانا کے قاتل گرفتار ہو گئے۔ اسے ہدیہ قارئین کیا جاتا ہے:

"راولپنڈی سے مولانا یوسف لدھیانوی کا قاتل گرفتار، اعتراف جرم کر لیا۔ نی کے علاقے سے ملزم حسن علی کو مقامی پولیس نے گرفتار کرنے کے بعد کراچی پولیس کے حوالے کر دیا۔ راولپنڈی پولیس نے کراچی میں دہشت گردی کے واقعہ میں شہید ہونے والے معروف عالم دین مولانا یوسف لدھیانوی اور ان کے ڈرائیور عبدالرحمن کے قاتلوں کی تلاش کے لئے "ڈٹاٹ" آپریشن کرتے ہوئے نی کے علاقہ رنگ پورہ سے ایک دہشت گرد عظیم کے رہنما کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کا نام اور پتہ حسن علی عرف محمد غلام میر سکھ مکان نمبر ایف آئی سی بگھارٹاون کشمیری امام بارگاہ کراچی بتایا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں ایس ایس پی راولپنڈی نے آئی لائن کو بتایا کہ خفیہ ذرائع سے اطلاع ملی تھی کہ کراچی پولیس کو دہشت گردی کے ایک واقعہ میں مطلوب خطرناک ملزم حسین جعفری کے پاس قیام پذیر ہے۔ حسن علی کا تعلق کاٹھ مہدشت گرد عظیم پانچ

سے بتایا جاتا ہے جس نے کراچی جوہر آباد تھانہ کے علاقہ میں ۱۸ مئی ۲۰۰۰ء کو فائرنگ کر کے معروف عالم دین مولانا یوسف صدیقی کو شہید کر دیا تھا۔

اس اطلاع پر ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی۔ پولیس کی بھاری نفری نے منگل اور بدھ کی درمیانی شہد بے چھاپہ مار کر طرم کو مذکورہ بالا مکان سے گرفتار کر لیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق طرم نے واردات سے تعلق کا اعتراف کیا ہے جسے بدھ کے روز کراچی سے آنے والی پولیس کی خصوصی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ ایس ایس پی نے بتایا کہ طرم خواہ کتنا پا اثر اور کہیں بھی روپوش ہو قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ (روزنامہ اسلام۔ کراچی ۲۹-۱۱-۲۰۰۰ء)

اگر علماء اسلام اور مسلمان مہذبیت کی روک تھام اور سرکوبی کے لئے اس قدر قربانیاں پیش کر چکنے کے بعد اب بھی بیدار اور متحد نہ ہوئے تو (اللہ نہ کرے) پاکستان میں عنقریب فتنہ کی انقلاب برپا ہو جائے گا۔

غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے اہل تشیع نے بہت سوچ کے الجھائی ہے اس کے ساتھ ہی مہذبیت کی طویل تاریخ زمانہ بزمانہ ابتداء سے آج (یعنی ۳۱ دسمبر ۲۰۰۰ء مطابق ۲۳ شوال ۱۴۲۲ھ) تک مکمل ہو گئی ہے۔ (فلحہم اللہ علیٰ ذلک حمد اکبر)

فروغہ اثنا عشریہ کے عقائد و نظریات

گذشتہ صفحات میں مہذبیت کی تاریخ، اس کے مختلف فرقے اور ان کے عقائد و نظریات پر بحث گذر چکی ہے اب مہذبیت کے مرکزی اور سب سے بڑے فرقے اثنا عشریہ کے عقائد و نظریات کی نظر ایک جھلک (بلا تبصرہ) دیدیے قارئین کی جارہی ہے۔ عقیدہ وحدت، تقیہ و رجوع الیٰ تعالیٰ تعارف پیچھے "کام مہدئی" اور "فتنی" کے حالات کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔

اہل تشیع مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر فرقے کے الگ الگ عقائد و نظریات ہیں لیکن بمصداق "الکفر ملۃ واحده" یہ تمام فرقے آپس کے فروری اختلافات کے دائرہ میں ہیں جسے بانیان شیعیت عبداللہ بن ابی اور عبداللہ بن سہانے تیار کیا تھا۔ یہ تمام فرقے نبی اکرم ﷺ کی بعثت کی تشکیل اور قرآن کریم کی تحریف میں وہی نقطہ نظر رکھتے ہیں جو ان سب کا تھا۔ یہ تمام فرقے صحابہ کرام پر اسی طرح سب وشم کرتے ہیں جس طرح ان کا معلم ل کرتا تھا۔ اہل تشیع کے تمام فرقوں نے نہ صرف مسلمانوں اور ان کے حکمرانوں کے خلاف

سازشوں، ریشہ و دانیوں اور بغاوتوں کے ذریعے اپنی شکستوں کا بدلہ لیا بلکہ انہوں نے اسلام کے بالمقابل اور متوازی عقائد وضع کر کے خود اسلام سے بھی انتقام لے لیا ہے۔

شیعہ کلمہ

مذہب شیعہ کے موجد تو کلمہ کی تبدیلی کی طرف توجہ نہیں دے سکے البتہ اس فریضہ کو متاخرین شیعہ نے بطریق احسن ادا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیعیت کی اہمات الکتاب اس کے ذکر اور وجود سے خالی ہیں۔

شیعہ کلمہ کے الفاظ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَآلِي اللَّهِ وَصَلَّى وَسَلَّمَ
اللَّهُ وَخَلِيفَتُهُ بَلَا فُضْل۔

(ادبیان عالم اور فرقہ ہائے اسلام صفحہ ۲۹۳ از سید علی حیدر نقوی شیعہ مذہب حق ہے صفحہ ۲۲۳ از عبدالمکریم مشاق، علی ولی اللہ صفحہ ۱۱۲ از عبدالمکریم مشاق نماز جعفریہ صفحہ ۱۱، نماز لایہ صفحہ ۴، رہنمائے اساتذہ اسلامیات برائے جماعت نمبر ۱۰، مطبوعہ قومی ادارہ نصاب و درسی کتب حکومت پاکستان۔ اسلام آباد)

شیعہ اصول دین و فروع دین

اصول دین پانچ ہیں۔ ۱۔ توحید ۲۔ عدل ۳۔ نبوت ۴۔ امامت ۵۔ ولایت
فروع دین چھ ہیں۔ ۱۔ نماز ۲۔ روزہ ۳۔ زکوٰۃ ۴۔ خنس ۵۔ بیع ۶۔ چارہ
عراق کے مجتہدوں خصوصاً سرکار مرزا محمد حسن شیرازی کے نزدیک فروع دین دس
ہیں۔ چھ تو یہی جو اوپر مذکور ہوئے اور باقی چار یہ ہیں۔ ۷۔ امر بالمعروف ۸۔ نہی عن المنکر
۹۔ تولّٰ (یعنی اہلبیت سے اور ان کے دوستوں سے دوستی رکھے) ۱۰۔ قرا (یعنی اہلبیت کے
دشمنوں سے اور ان کے دشمنوں کے دوستوں سے بیزاری رکھے)

دفعہ ۱۰۰۱ اصول صحابہ، ۱۰۰۳، جاگیر فدک صفحہ ۵۰۴، ۵۰۳، ۵۰۲، ۵۰۱، مصباح الفقہ صفحہ ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰
الحائری، اصل، اصول فقہ صفحہ ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰
سید علی حیدر نقوی درود ائمہ معارف اسلامیہ صفحہ ۸۹۹، ۹۰۳، جلد ۱۱

شیعہ ارکان اسلام: بُنَى الْإِسْلَامُ عَلَى عَشْرِ عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصُّومِ وَالْحَجِّ وَالْوَلَاةِ
وَلَمْ يَنْدِ بِشَيْءٍ كَمَا قُوْدِي بِالْوَلَاةِ۔ (اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۳۰۲۔ کتاب الامان والكر باب دعائم الاسلام)
اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت اور اس

شان کے ساتھ کسی چیز کو نہیں پکارا گیا جتنا ولایت کو

شیعہ ایمانیات

اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، عدل پر ایمان۔ (حدیث جعفریہ صفحہ ۳۳، تفسیر لیس صفحہ ۶۴، شیخ نماز مع ضروریات دین صفحہ ۳۳) اس سے معلوم ہوا کہ شیعہ ایمانیات سے فرشتوں، تقدیر اور کتب پر ایمان خارج ہے۔ جب قرآن پر ایمان ہی نہ ہو تو دیگر ”ایمانیات“ کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟

عقیدہ بداء

اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مخالط لاحق ہوتا رہتا ہے۔ ”یَقَالُ بَدَأَ إِذَا ظَهَرَ لَهُ رَأْيٌ مُخَالِفٌ لِلرَّأْيِ الْأَوَّلِ“۔ جب پہلی رائے کے مخالف رائے ذہن میں آئے اس وقت ”بداء“ کہا جاتا ہے۔

شیعہ مفسر علامہ طبری کے نزدیک بداء کی یہی تعریف ہے لیکن اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے جائز نہیں۔ (تفسیر مجمع البیان صفحہ ۳۸۹ جلد ۲)

موصوف کا اللہ تعالیٰ کے لئے ”بداء“ کا انکار ائمہ معصومین کے عقیدہ کے خلاف ہے۔ امام کلینی روایت کرتے ہیں کہ:

۱۔ مَا عِبَدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِثْلَ الْبَدَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ مَا عَظَّمَ اللَّهُ بِمِثْلِ الْبَدَاءِ

(اصول کافی، کتاب التوحید، باب بداء، صفحہ ۳۰۰ جلد ۱)

یہ ملحوظ رہے کہ اصول کافی اہل تشیع کے نزدیک امام غائب کی مصدقہ اور مستند ترین کتاب ہے۔ آقا سید جواد مصطفوی خراسانی لکھتے ہیں کہ ”معتبر ترین کتاب بعد از قرآن“

(اصول کافی، مقدمہ مترجم صفحہ نمبر ۱۰)

امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ خدا کی بندگی اقرار بداء کے ساتھ جیسی ہوتی ہے کسی اور عقیدہ سے نہیں ہوتی اور ایک روایت میں ہے کہ عظمت الہی کا بداء کے برابر کسی اور چیز سے اظہار نہیں ہوا۔

۲۔ سَلُّوا عَلِيمَ النَّاسِ مَا فِي الْقَوْلِ بِالْبَدَاءِ مِنْ الْأَجْرِ مَا تَرَوْنَ عَنِ الْكَلَامِ فِيهِ۔ (حوالہ مذکور صفحہ ۲۰۲)

امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو عقیدہ بداء کی تشہیر کے اجر و ثواب کا علم ہو

جائے تو وہ اس کی شہر میں غفلت نہ کریں۔

۳۔ مَا تَنبَأُ نَبِيًّا قَطُّ حَتَّى يُقَرِّلَهُ بِخَمْسٍ خِصَالٍ۔ بِالْبِنَاءِ وَالْمَشِيئَةِ وَالسُّجُودِ وَالْعُبُودِيَّةِ وَالطَّاعَةَ۔
(حولہ ذکرہ ۳۵۰)

امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ کوئی نبی کبھی ایسا نہیں ہوا یہاں تک کہ وہ اللہ کے لئے پانچ چیزوں کا اقرار کرے۔ براء، مشیت، سجود، عبودیت اور اطاعت

۴۔ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا قَطُّ إِلَّا بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَ أَنْ يُقَرِّلَهُ بِالْبِنَاءِ (حولہ ذکرہ)
امام رضا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے شراب کو حرام نہ ٹھہرایا ہو اور براء کا اقرار نہ کیا ہو۔

جناب خمینی نے عقیدہ براء پر مفصل بحث کی ہے۔ ملاحظہ ہو {کنفہار منہجہ ۸۵-۸۴}

عقیدہ امامت

عقیدہ امامت شیعیت کے تمام فرقوں کی اصل بنیاد اور مذہب شیعہ کا اصل الاصول اور نقطہ ماسکہ ہے۔ دیگر فرقوں کے عقیدہ امامت کا ذکر پیچھے اپنے مقام پر گذر چکا ہے۔ یہاں صرف اثنا عشریہ کا عقیدہ امامت ہی قارئین کیا جا رہا ہے۔

اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت عدل اور حکمت و رحمت کے لازمی تقاضے سے نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا تھا اور لوگوں کی ہدایت و رہنمائی اور ان کی قیادت و سربراہی کے لئے اس کی طرف سے انبیاء و رسل مبعوث ہو کر آتے تھے اور ان کی بعثت و دعوت ہی سے بندوں پر اللہ کی محبت قائم ہوتی تھی اور وہ ثواب یا عذاب کے مستحق ہوتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل کے بعد بندوں کی ہدایت و رہنمائی اور قیادت و سیادت کے لئے اور ان پر محبت قائم کرنے کے لئے "امامت" کا سلسلہ قائم کر کے قیامت تک کے لئے بارہ امام نامزد کر دیئے ہیں جو حسب ذیل ہیں۔

- ۱۔ حضرت علیؑ (م ۵۴۰)۔ ۲۔ حضرت حسنؑ (م ۵۵۰)۔ ۳۔ حضرت حسینؑ (م ۵۶۱)
- ۴۔ حضرت زین العابدینؑ (م ۵۹۵)۔ ۵۔ حضرت شتر باقرؑ (م ۵۱۳)۔ ۶۔ حضرت جعفر صادقؑ (م ۱۴۸)۔ ۷۔ حضرت موسیٰ کاظمؑ (م ۱۸۳)۔ ۸۔ حضرت علی رضاؑ (م ۲۰۳)۔ ۹۔ حضرت محمد تقیؑ (م ۲۴۰)۔ ۱۰۔ حضرت علی نقیؑ (م ۲۵۳)۔ ۱۱۔ حضرت حسن عسکریؑ (م ۳۲۶)

۱۲۔ محمد مہدی، امام العصر و امام زمانہ

یہ بارہ امام انبیاء و رسل نبی کی طرح اللہ کی جنت، معصوم اور مفترض الطاعت ہیں اور مرتبہ و درجہ میں نبی اکرم ﷺ کے برابر اور دوسرے تمام انبیاء و رسل سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ ان اماموں کی امامت کو ماننا اور اس پر ایمان لانا اسی طرح نجات کی شرط ہے جس طرح انبیاء و رسل کی نبوت و رسالت کو ماننا اور ان پر ایمان لانا شرط نجات ہے۔ یہ سب ائمہ صاحب معجزات ہیں۔ ان کے پاس ملائکہ آتے تھے، ان کو معراج بھی ہوتی تھی، ان پر وحی اترتی تھی، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں نازل ہوتی تھیں۔ یہ سب حضرات عالم باکان و مائکون تھے۔ تمام انبیاء کے علوم کے جامع تھے۔ ان کے پاس تورات، زبور، انجیل، اور دیگر صحف سماوی اپنی اصل ہیئت میں موجود تھے اور وہ ان کو ان زبانوں میں پڑھتے تھے جن میں وہ نازل ہوئے۔ ان کو اختیار حاصل تھا کہ جس چیز یا جس عمل کو چاہیں حلال یا حرام قرار دیں۔ ان میں سے ہر ایک کو اپنی موت کا وقت بھی معلوم تھا اور ان کی موت خود ان کے اپنے اختیار میں تھی۔

اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ عالم ارواح میں تمام انبیاء و رسل، تمام فرشتوں اور تمام مخلوق سے عقیدہ امامت پر عہد و پیمان لیا گیا۔
(صحنہ لکھنؤ، صفحہ ۳۳۰، ملاحظاۃ مجلس)

شیعہ مجتہد آقا محمد حسن لکھتے ہیں کہ:

”جو کوئی اس حالت میں مر جائے کہ اپنے زمانہ کے امام کو نہ پہچانے ہو تو وہ مشرک کی موت مرے۔ بلکہ معرفت امام زمانہ بقدر وسعت و استطاعت حاصل کر کے ارشاد باری تعالیٰ ”لا تموتن الا و انتم مسلمون“ تم ہرگز نہ مردو گراؤ اس حالت میں کہ تم اسلام پر ہو۔ کا مصداق قرار پائیں۔ معرفت امام کے لئے وسعت و استطاعت کے لفظ اس لئے اضافہ کیے گئے کہ حقیقی معرفت اور کہنہ ذات امام کا جاننا ہمارے لئے دشوار ہے۔ چنانچہ جناب امیر علیہ السلام طارق سے فرماتے ہیں۔

کیا کوئی اس امام کا وصف بیان کر سکتا ہے اور معرفت حاصل کر سکتا ہے جو کائنات کے لئے نقطہ اور دایرات کے لئے قطب کی منزلت رکھتا ہو جو جلال کبریٰ کی شعاع اور ارض و سما کا شرف ہو۔

یا جیسا کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا۔ معرفت امام تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے؟

کون اس کو انتخاب کر سکتا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں دانائیاں سرگرواں، خردمندان پریشان، عقل حیران ہے۔ صاحبان عظمت پست، اہل حکمت متحیر، بولنے والوں کی زبانیں بند، صاحبان علم نادان، شعراء گنگ، ادیب عاجز، بلیغ قاصر ہیں کہ امام کی کسی ایک شان کو یا اس کے فضائل سے کسی ایک فضیلت کو بیان کر سکیں۔

اپنے عجز و قصور کا اعتراف کر لیا تو پھر کون اس کا وصف کئی اور تو صیف کہہ کر سکے یا اس کے امر سے کسی شی کو سمجھ میں لاسکے۔ شان امام وصف و اصغین سے ایسی بعید ہے جیسے ہاتھ بڑھانے والوں سے ستاروں کو دوری حاصل ہے۔ یہ امامت آل رسول ﷺ اور اولاد علی و بتول کے سوا اور کہیں نہ ملے گی۔

البتہ امام کے اوصاف و خصائص کی ایک حد تک معرفت حاصل ہو سکتی ہے اور اسی معرفت کی تکلیف بھی ہے۔ یہی ضروری و لازمی ہے تاکہ امام و ماموم کا فرق ظاہر ہو جائے، خلیفۃ اللہ اور اس کی رعیت میں امتیاز ہو سکے، امام برحق و مدعی باطل میں امتیاز و امتیاز باقی نہ رہے۔ از انجملہ بطور مثال امام کی چند صفات و خصوصیات یہاں ذکر کی جاتی ہیں:

امام روئے زمین پر خدا کا امین ہے۔ اس کے بندوں پر اس کی حجت اور اس کے شہروں میں اس کا خلیفہ۔ خدا کی طرف بلائے والا اور حرم خدا کی حفاظت کرنے والا ہے۔ امام امت کے حق میں باوقار دست، رحم دل باپ، مہربان بھائی اور پشت پناہ ہوتا ہے۔ امام حلال خدا کو حلال اور حرام خدا کو حرام اور حد و دالہی کو قائم کرتا ہے۔ دین خدا کو پناہ دیتا ہے اور اپنے پروردگار کے راستہ کی طرف حکمت اور نیک موصلیت کے ساتھ جلاتا ہے۔ امام پیاسے کے حق میں خوش گوار ٹھنڈا پانی، راہ ہدایت دکھانے والا اور ہلاکت سے بچانے والا ہوتا ہے۔ امام معصیت سے گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ عدا، سھوا، نسیان، از روئے جھل یا علم آشکارا اور پوشیدہ ہر طرح ہر حیثیت سے پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ ہر قسم کے عیب سے بری ہوتا ہے۔ خواہ وہ عیب خلقی ہو جیسے اندھا، لنگڑا، لولا، کاننا، ترچھا، گونگا، بہرا، یا اخلاقی ہو مثلاً بخیل، خسیس، بزدل، قحش کہنے والا۔ اسی طرح دنی پیشہ قصابی، حجامی، بولا کی، جولا ہاپن وغیرہ سے بری رہتا ہے۔

امام علم و علم سے آراستہ رہتا ہے۔ امام یکتائے زمانہ ہوتا ہے۔ کوئی اس کے مماثل نہیں ہوتا۔ امام کا نہ کوئی جواب ہوتا ہے نہ اس کا کوئی بدل وہ بے مثل و بے نظیر ہوتا ہے۔ مانگے اور

حاصل کے بغیر وہ تمامی فضل کا مالک ہوتا ہے اور پروردگار عالم اپنے فضل کے ساتھ اس کو محقق فرماتا ہے۔ امام ایسا عالم ہوتا ہے جو کسی طرح کا جہل نہیں رکھتا اور وہ بہادر و جوان مرد ہوتا ہے جو کبھی پست ہمت نہیں ہوتا۔ وہ تقدس و طہارت، بندہ پر یاضت اور علم و عبادت کا معدن ہوتا ہے۔ امام اپنے زمانہ کے تمام افراد سے علم و حکم، تقویٰ، علم، شجاعت، سخاوت و عبادت میں سب سے بہتر و اعلیٰ ہوتا ہے۔ سلام ختم شدہ اور طاہر پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح سامنے سے دیکھتا ہے اسی طرح پس پشت سے بھی ملاحظہ کرتا ہے۔ سلام کا سایہ نہیں ہوتا۔ امام جب تولد ہوتا ہے تو زمین پر اپنی ہتھیلیوں کو رکھ دیتا ہے اور بلند آواز سے شہادتین ادا کرتا ہے۔ امام قلم نہیں ہوتا۔ نیند کی حالت میں بھی قلب امام بیدار رہتا ہے۔ آنحضرتؐ کی زرعہ اس کے جسم پر برابر برابر آتی ہے۔ امام کا بول و بہانہ نظر نہیں آتا اس لئے کہ بحکم خدا زمین اس کو نگل جاتی ہے۔ امام مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ سلام کے پاس آنحضرتؐ کے تمہیاد اور آپؐ کی تلواریز و القمار ہوتی ہے اور ایک صحیفہ بھی ہوتا ہے جس میں تمام دشمنوں کے نام لکھے ہیں جو قیامت تک ہوں گے اور الجامع بھی امام کے پاس رہتا ہے۔ یہ وہ صحیفہ ہے جس کا طول ستر ہاتھ ہے اس میں تمام وہ چیزیں ہیں جن کی اطلاع آدمی یا سلاحتاج ہے اور امام کے پاس حضرت اکبر اور حضرت ابرہہ صحیفہ قاطرہ بھی ہوتا ہے۔

امام رضائے فرمایا بقرہ ایک چشم زدن بھی اگر زمین حجت سے خالی ہو جائے تو مع اہل زمین کے زمین فنا ہو جائے اور فرمایا ہم زمین پر خدا کی حجت اور اس کے خلیفہ ہیں اور اس کے امر اور کے مدار و دارو امین ہیں۔ ہم کلہ تقویٰ اور ہم عروہ تقویٰ ہیں۔ ہم خدا کی طرف سے نگران اور اس کی مخلوق میں اس کی علامتیں ہیں۔ ہمارے سبب سے زمین و آسمان قائم ہیں۔ ہمارے ہی باعث بارش ہوتی ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ ہم میں سے کسی قائم سے خواہ وہ ظاہر ہو یا مخفی زمین خالی نہیں رہتی اگر ایسا ہو تو روئے زمین پر اس طرح جہاں آئے جیسے سمندر میں طوفان سے ہوا کرتی ہے۔ ان کا نور حضرت رسولؐ کے نور سے مشتق ہے۔ ان کے نور سے خدا نے عرش، کرسی، لوح، قلم، بہشت، شمس، قمر، کوثر، انبیاء اور اوصیاء کی رو میں اور دوسرے تمام انوار کو خلق کیا ہے۔ نطفہ معصوم کوثر یا اس نہر سے ہوتا ہے جو عرش کے دونوں طرف جاری ہے پس ایک فوشہ اس کا پانی لاتا ہے ان کے باپ کو پلاتا ہے اس سے نطفہ ارحام مطہرہ میں ترتیب پاتا ہے۔ اپنی ماں کے شکم میں انہما طہارہ کر خدا کرتے ہیں اور بحالت جنین کلام کرتے ہیں۔ انہما ان اشیاء پر

دانا و بیانا ہیں جو کہ آسمان اور زمین میں ہیں۔ کوئی مکمل نیک و بد ان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تمام زبانوں کو جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ حیوانات کی زبان بھی اور ملائکہ کی صدا سنتے ہیں۔ خداوند عالم ائمہ کے آثار کو زمین سے مخفی نہیں فرماتا۔ ان کا گوشت جانور نہیں کھاتے اور ان کے جسم پاک و فن کے بعد بھی متغیر نہیں ہوتے۔

ائمہ اطہار زندہ و مردے کی بالین پر از روئے حقیقت تشریف لاتے ہیں۔ ہر ایک امام کی تشریف آوری بوقت نزاع و موت بہت سی معتبر کتابوں میں درج ہے۔ ائمہ انہیں بدن غصریہ سے قیامت کے قبل اپنے حقوق کا بدلہ لینے کے لئے رجعت فرمائیں گے۔“

(علامہ الطہور، مطبوعہ حق بر لاہور لاہور صفحہ ۱۰۳-۱۰۴)

سید الطائف حسین شاہ ہمدانی لکھتے ہیں کہ:

خدا اگر علی کو جو پیدا نہ کرتا تو مشکل میں مشکل کشائی نہ ہوتی

اگر علی نہ ہوتے تو۔ اللہ ہوتا عین اللہ نہ ہوتا، اللہ ہوتا لسان اللہ نہ ہوتا۔ اللہ ہوتا تو یہ اللہ نہ ہوتا، اللہ ہوتا اسد اللہ نہ ہوتا، اللہ ہوتا وجہ اللہ نہ ہوتا، اللہ ہوتا سیف اللہ نہ ہوتا، اللہ ہوتا صیغہ اللہ نہ ہوتا، اللہ ہوتا مرضات اللہ نہ ہوتا، اللہ ہوتا کرم اللہ وجہہ نہ ہوتا، اللہ ہوتا شیر خدا نہ ہوتا، یزدان ہوتا شیر یزدان نہ ہوتا، رحمٰن ہوتا مظہر رحمٰن نہ ہوتا، ”حق“ ہوتا ”و علی مع الحق“ نہ ہوتا، حق ہوتا حق نمائی نہ ہوتی، محمد ہوتے نائب محمد نہ ہوتا، احمد ہوتے وکیل احمد نہ ہوتا، نبی ہوتے وصی نبی نہ ہوتا، رسول ہوتے نفس رسول نہ ہوتا، خاتم الانبیاء ہوتے خاتم الاولیاء نہ ہوتا، موسیٰ ہوتے جلوہ طور نہ ہوتا، موسیٰ و ہارون کی مثال ہوتی تمثیل منزلت محمد و علی نہ ہوتی، بسم اللہ ہوتی نقطہ زیبائے بائے بسم اللہ نہ ہوتا، سورۃ یسین ہوتی ”وکل شیء حصیۃ فی لام بین“ نہ ہوتا، سورۃ برآء ہوتی تلخ احکام خداوندی نہ ہوتی، قرآن صامت ہوتا قرآن ناطق نہ ہوتا، قرآن بین ہوتا لام بین نہ ہوتا، قرآن ہوتا تفسیر و تاویل قرآن نہ ہوتی، قرآن ہوتا ”و علی مع القرآن“ نہ ہوتا، کتاب اللہ ہوتی وارث کتاب نہ ہوتا، کتاب اللہ بقلم قدرت قلب رسول مقبول پر لکھی جاتی مگر بصورت قرآن حصہ شہود پر نہ آئی، نور اول ہوتا کسی کے لئے ”سن ز۔ واحد“ کا اعلان نہ ہوتا، نور ہوتا ”نور علی نور“ نہ ہوتا، اعلان نبوت ہوتا تصدیق نبوت نہ ہوتی، مہر نبوت ہوتی علی بردوش احمد نہ ہوتا، نظام مصطفیٰ ہوتا انتظام مرتضیٰ نہ ہوتا، شہر علم ہوتا باب علم نہ ہوتا، میدان غدیر خم ہوتا اعلان ”من کلمت مولانا“

نہ ہوتا، دعوت ذوالعشرہ ہوتی اعلان اخوت، وزارت، وصایت اور خلافت نہ ہوتا، انصاف ہوتا "انصاف علی" کا اعلان نہ ہوتا، اسلام ہوتا عروج اسلام نہ ہوتا، دین ہوتا یعسوب الدین نہ ہوتا، دین ہوتا تکمیل دین نہ ہوتی، ہجرت ہوتی بستر رسول خالی ہوتا، امام ہوتے امام جن وانس نہ ہوتا، متقی ہوتے امام المتقین نہ ہوتا، حسینا ہوتا حدیث ثقلین نہ ہوتی، سفینہ نوح گرداب بلا میں ہوتا نجات کا سماں نہ ہوتا، انصار ہوتے سلطانا نصیرانہ ہوتا، عالم ہوتے خطیب منبر سلونی نہ ہوتا، نصیری ہوتے نصیری کا خدانہ ہوتا، کعب ہوتا مولود کعبہ نہ ہوتا، قبلہ ہوتا قبلہ نماز نہ ہوتا، لات و حبل کی خدائی ہوتی وحدت کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، بت ہوتے بت شکن نہ ہوتا، جنت ہوتی قسم الجنت نہ ہوتا، دوزخ ہوتا قسم النار نہ ہوتا، بل صراط ہوتی پروانہ جنت نہ ہوتا، کوثر ہوتی ساقی کوثر نہ ہوتا، علم ہوتا حاصل لوائے علم نہ ہوتا، خیر ہوتا فاتح خیر نہ ہوتا، مرحب و عنتر ہوتے حیدر نہ ہوتا، کفار ہوتے قائل الکفار نہ ہوتا، بکر ہوتا علی کی پکار ہوتی لبیک یا رسول اللہ کی لاکار نہ ہوتی، کفر ہوتا کفر ایمان نہ ہوتا، عمرو بن عبدود کی سپر کا تذکرہ ہوتا ضربت علی کا چہ چانہ ہوتا، فراری ہوتے حیدر گزار نہ ہوتا، ہلاکت ہوتی لولا علی کا اعلان نہ ہوتا، بکر ہوتا علی ولی اللہ نہ ہوتا، اذان ہوتی حج علی خیر العمل نہ ہوتا، نماز ہوتی بحالت رکوع زکوٰۃ نہ ہوتی، باطنی و ظاہری خلافت ہوتی خلافت بلا فصل نہ ہوتی، صدق ہوتا صدیق نہ ہوتا، فرق ہوتا فاروق نہ ہوتا، غالب ہوتے غالب علی کل غالب نہ ہوتا، جبرائیل ہوتا استاد جبرائیل نہ ہوتا، کائنات ہوتی مولائے کائنات نہ ہوتا، جناب سیدہ پاک ہوتیں ہم کفو جناب بتول نہ ہوتا، ارض و سما ہوتے زینت فرش اور زیبائی عرش نہ ہوتی، کشف و شہود کے اسرار ہوتے عقدہ کشائی نہ ہوتی، شمس ہوتا رجعت شمس نہ ہوتی، ضلالت و گمراہی ہوتی ہدایت و رہنمائی نہ ہوتی، حاجتیں ہوتیں حاجت روانہ ہوتا، مشکلیں ہوتیں مشکل کشا نہ ہوتا، تلوار ہوتی ذوالفقار نہ ہوتی، شاہ ہوتے شاہ مرداں نہ ہوتے، شجاع ہوتے اعلان لافسی نہ ہوتا، سوار ہوتے شاہ سوار دل دل نہ ہوتا، مرد ہوتے مرد میدان نہ ہوتا، چہرے ہوتے ان کی دید عبادت نہ ہوتی، کفار کا لشکر جرار ہوتا حسینا اللہ و نعم الوکیل کا فرمان نہ ہوتا، حضرت بوعلی شاہ قلندر ہوتے "بندہ مرتضیٰ علی ہستم" نہ ہوتا۔ حضرت لعل شہباز قلندر ہوتے "سگ کوئے شیر یزدانم" نہ ہوتا، نعرے ہوتے نعرہ حیدری نہ ہوتا، مدد ہوتی یا علی مدد نہ ہوتا، دین محمد مصطفیٰ کے باقی ۷۲ فرقے جو حسد (حلی) کی پیداوار ہیں ہوتے فرقہ شیعوہ (حیدر کرار) نہ ہوتا۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ صرف ایک واحد شیعوہ فرقہ ہی ہے جس کو دین محمد مصطفیٰ سے خاص مناسبت ہے جس کے باعث وہ صراطِ مستقیم پر گامزن اور ناجی ہونے کا دعویٰ دار ہے۔
دین مصطفیٰ کے اگر علی و آلہ باحق حامی و ناصر نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔

حسن و حسین نہ ہوتے گرزمانے میں نبی تو خیر خدا کا بھی نام کیا ہوتا
بخدا اگر علی نہ ہوتے تو دین الہی مٹ جاتا۔ سگ در سر تفضی الطاف ہوتا مگر محرومی قسمت
کو نسبت سے بدلنے والا یا علی نہ ہوتا

ہر کس وسیلہ دار دو ما بے وسیلہ ایم مارا وسیلہ نیست بجز یا علی

{اشاعری شیعہ انجمن منوہ۔ ۱۰ جولائی ۱۹۸۲ء باغات عبدالمکریم مشاق کراچی}

جناب خمینی صاحب عقیدہ امامت کے متعلق لکھتے ہیں کہ:

”ہمیں فخر ہے کہ تمام ائمہ معصومین حضرت علی بن ابی طالب سے لے کر انسانیت
کے نجات دہندہ حضرت مہدی صاحب الزمان تک جو قادر مطلق کی قدرت سے زندہ اور
ہمارے تمام امور کے شاہد ہیں ہمارے امام ہیں۔“
{مہینہ انقلاب منوہ ۳۰}

اس عقیدے کی اہمیت کے پیش نظر اسے ایرانی دستور کی دفعہ نمبر ۲ میں ”الایمان بالا
ماما و القیادۃ المستمرۃ“ کے تحت شامل کیا گیا ہے۔

خمینی صاحب نے اپنی کتاب میں ”نبوت و امامت جزو دین است“ کا عنوان قائم کر
کے قرآن کی بہت سی آیات میں تحریف معنوی کا ارتکاب کرتے ہوئے ائمہ کی امامت ثابت کی
ہے اور آخر میں لکھا ہے کہ ”جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ اس نے اپنے امام زمانہ کو نہیں پہچانا تو
وہ عہد جاہلیت کے فردوں کی طرح ہے۔“
{کشف لارہ منوہ ۶۷۷ء}

”امام کو وہ اعلیٰ مقام، بلند درجہ اور گونی حکومت حاصل ہوتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ
ان کے حکم و اقتدار کے سامنے سرنگوں ہوتا ہے اور ہمارے مذہب کے ضروری اور بنیادی عقائد
میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہمارے امام مقام و مرتبہ کی جس بلندی پر فائز ہیں وہاں تک کوئی
مقرب فرشتہ اور نبی مرسل بھی نہیں پہنچ سکتا۔“
{الحکومت اسلامیہ منوہ ۵۲}

خمینی صاحب کے عقیدہ امامت کی تفصیل پیچھے زیر عنوان ”خمینی اپنی تحریرات کے
آئینے میں گذر چکی ہے۔“

حضرت باقر نے فرمایا: لَمْ يَخْلُقْ L

(اسل کالی، کتاب الحجة، باب ان الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بانعام حتى يعرف)

خدا کے لئے (رسول خدا کے بعد) مخلوق پر ایسے امام معصوم کے بغیر جو کچھ ہوایا گیا ہو حجت قائم اور تمام نہیں ہوتی۔

حضرت جعفر صادق نے فرمایا:

لَمْ يَخْلُقْ قَبْلَ الْخَلْقِ وَمَعَ الْخَلْقِ وَبَعْدَ الْخَلْقِ (حوالہ مذکور)

حجت کا وجود خلق کائنات سے پہلے بھی تھا اور تخلیق کے وقت (میتاق کی منزل میں) بھی تھا اور (انتقام) خلقت کے بعد (قیامت میں) بھی رہے گا۔

سید نجم الحسن کراوی ان احادیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”رسول خدا کے بعد امام معصوم کے بغیر خدا کی حجت مخلوقات پر تمام نہیں ہوتی اسی لئے اس نے رسول کے بعد کا انتظام عہد حیات رسول خدا میں بموقعہ غدیر خم فرمادیا تھا۔

اور حدیث نمبر ۲ میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی عہد حجت خدا سے خالی نہ تھا وہ چاہے خلقت آدم سے پہلے کی منزل ہو یعنی عالم نور ہو یا خلقت آدم کے بعد عالم زر ہو یا عالم میتاق ہو یا عالم ارواح ہو یا خلقت ارضی ہو۔

علامہ طریقی لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مولا میں آپ کے ماننے والوں میں سے ہوں۔ حضرت نے فرمایا میں نے تو تجھے عالم ارواح میں اپنا محبت نہیں پایا۔ معلوم ہوا کہ یہ حضرات عالم ارواح میں بھی حجت خدا تھے اور مخلوقات کی نقل و حرکت اور ان کی نیت و عمل سے اسی طرح واقف تھے جس طرح اس عہد ارضی میں ہوتے ہیں۔“

(اصح البحری ص ۱۹۹)

حضرت باقر نے فرمایا کہ:

جو شخص اللہ کی اطاعت میں اپنے خیال کے مطابق لگا رہے اور اس کی بے پناہ عبادت کرے لیکن اس کے پاس کوئی ایسا امام نہ ہو جو منصوص من اللہ ہو تو اس کی تمام عبادت اور ہر قسم کی اطاعتی سستی بے کار برائیگاں اور غیر مقبول ہوگی اور وہ شخص گمراہ اور متحیر اور تباہ ویرباد ہوگا اور اللہ ایسے شخص کے اعمال کا دشمن ہوگا۔ وَإِنْ مَاتَ عَلَيَّ هَذِهِ الْحَالَةَ مَاتَ مَيْتَةَ كُفْرٍ وَنِفَاقٍ وَاعْلَمَ

يَا مُحَمَّدُ اِنَّ اِيْمَةَ الْحَوْرِ وَ اَتْبَاعَهُمْ لَمَعَزُوْلُوْنَ عَنْ دِيْنِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا فَاَعْمَلْتَهُمْ
 اَلَيْسَ يَعْْمَلُوْنَ نَهَا كَرَمَادٍ اَسْتَلَّتْ بِه الرِّيحُ فِى يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْلِرُوْنَ مِمَّا كَتَبُوْا عَلٰى
 شَيْءٍ ذٰلِكَ هُم الضَّلَالُ الْبَعِيْدُ اور اگر وہ اسی حالت میں مر جائے تو کفر اور نفاق کی موت مرے
 گا۔ اے محمد اچھی طرح جان لو کہ ظلم و جور کے سربراہ اور ان کے ماننے والے دین خدا سے معزول
 اور دھتکارے ہوئے ہیں۔ بے شک وہ گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور ان کے وہ اعمال
 جو وہ بجالا رہے ہیں ان کی مثال اس راکھ جیسی ہے جو تیز ہوا کے جھونکے سے اڑ کر گرم ہو جائے اور
 وہ اس میں سے کچھ نہ بچا سکیں۔ یہی کھلی ہوئی گمراہی ہے۔

{اصول کافی، کتاب التوحہ، باب معرفۃ الامام و ارتدادہ صفحہ ۲۶۰ جلد ۱}

حضرت جعفر صادق نے فرمایا کہ:

نَحْنُ الَّذِيْنَ فَرَضَ اللّٰهُ طَاعَتَنَا عَرَفْنَا كَمَا مَوْنَا وَمَنْ اَنْكَرَنَا كَانَ كَقِيْرًا وَمَنْ لَمْ

يَعْرِفْنَا وَلَمْ يَنْكِرْنَا كَانَ ضَالًّا۔ {اصول کافی، کتاب التوحہ، باب فرض طاعة الامام صفحہ ۲۶۱ جلد ۱}

ہم ہی وہ ہیں جن کی اطاعت کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ جس نے ہمیں پہچانا وہ مومن

ہے اور جس نے ہمارا انکار کیا وہ کافر ہے اور جس نے نہ ہمیں پہچانا اور نہ ہی انکار کیا وہ گمراہ ہے۔

حضرت جعفر صادق مزید فرماتے ہیں نَبَا جَاءَنَا عَنْ اَبِي الْمَوْءُوْنِيْنَ يُؤْتِيْهِ وَمَا

نَهَى عَنْهُ يَنْتَهَى عَنْهُ جَرَى لَهٗ مِنَ الْفَضْلِ مَا جَرَى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ۔

جو کچھ علی بن ابی طالب سے معلوم ہوا اسے قبول کرنا چاہیے اور جس چیز سے انہوں نے منع

کیا ہو اس سے باز رہنا چاہیے۔ جو فضیلت رسول کریم ﷺ کو حاصل ہے وہی فضیلت حضرت

علی کو بھی حاصل ہے۔

رسول کریم ﷺ کو تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت علی پر کسی امر میں عیب

لگانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے خدا اور رسول ﷺ پر عیب لگایا جائے اور ان کی چھوٹی یا بڑی بات کو رد

کرنا شرک کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت علی اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہیں بغیر ان کے کوئی خدا تک نہیں

پہنچ سکتا اور وہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہیں ان کے بغیر اگر کوئی خدا تک پہنچنا چاہے تو ہلاک ہو جائے

گا اور یہی حال تمام ائمہ اہلبیت کا ہے۔ خدا نے ان حضرات کو زمین کا ایسا رکن قرار دیا ہے کہ ان

کے بغیر زمین قائم نہیں رہ سکتی وہ اللہ کی حجت بالغہ ہیں۔ زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے ٹرٹی

تک۔ اس کے بعد امام جعفر نے فرمایا کہ حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا کہ میں خدا کی طرف سے جسم اللہ و لہجہ ہوں (جسے چاہوں جنت میں بھیجوں اور جسے چاہوں جہنم میں دھکیل دوں) اور میں علی قاریق اکبر ہوں اور میں علی صاحب عصا اور میثم ہوں (یعنی میں علی بعد رسول اس امت کا نگران ہوں اور یہ جانچنے والا ہوں کہ کون اطاعت کرتا ہے اور کون نہیں کرتا) میرے لئے روح اور تمام ملائکہ نے (یوم یثاق) اسی طرح اقرار کیا ہے جس طرح سرکارِ دو عالم کے لئے کیا ہے۔ میرے اوپر وہی بار رکھا گیا ہے۔ جو سرکارِ دو عالم کے اوپر رکھا گیا ہے اور وہ بار خلاق عالم کی طرف سے رکھا گیا ہے۔ وہ قیامت میں لباسِ نبوت پہنے ہوں گے اور میں لباسِ امامت سے آراستہ ہوں گا وہ بھی شقاقت اور شہادت کے لئے تعظیم کریں گے اور میں بھی۔ مجھے ایسی خصلتیں دی گئی ہیں جو مجھ سے قبل کسی کو نہیں دی گئیں۔ مجھے لوگوں کی موتوں کی حدود کا علم ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کس سے کون سا امتحان لیا جائے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ کون حلالی ہے کون نہیں ہے۔ مجھے حق اور باطل کے فاصلہ کا علم ہے۔ مجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ جو مجھ سے پہلے گذر گئی اسے بھی جانتا ہوں اور جو ہونے والی بات ہے اس سے بھی واقف ہوں۔ میں اللہ کی طرف سے بشارت دینے والا ہوں۔ یہ تمام باتیں جو میں کہہ رہا ہوں ان سب پر خدا کے حکم سے قادر ہوں اور اسی نے یہ سب قدرت مجھے دی ہے۔

(المسول کافی، کتاب الحجة، باب ان الامامة هم لركان الارض صلحا ۱۸ جلد ۱)

امام باقر اللہ تعالیٰ کے قول ”وَكُتِبُوا اِبَانًا كَلِمًا“ کے متعلق فرماتے ہیں آیاتِ خدا میں ”آیتنا“ سے مراد تمام اوصیاء ہیں۔

ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جب حضرت مصطفیٰ اور ان کے اوصیاء کے آنے کی اپنی امت کو بشارت دی اور انہیں ہدایت کی کہ تم ان پر ایمان لانا تو ان لوگوں نے اس کی تکذیب کی۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے ایک امام کی تکذیب و مخالفت کی اس نے تمام امت کی مخالفت کر دی۔

مطلب یہ ہے کہ ائمہ ظاہرین خدا کی نشانیاں ہیں ان میں سے کسی ایک کی تکذیب کل امت کی تکذیب کے مترادف ہے
(اصح البحری ص ۱۳۳)

امام باقر آیت ”هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَكْفُرُونَ وَالَّذِينَ لَا يَكْفُرُونَ“ کے متعلق فرماتے ہیں

ہم ہی وہ ہیں جو جانتے ہیں اور ہمارے ہی دشمن وہ ہیں جو کچھ نہیں جانتے اور ہمارے ہی شیوہ صاحبان عقل ہیں۔ (اصول کافی، کتاب السنۃ، باب الذم من وصفہ اللہ تعالیٰ فی کتابہ

بلعلم ہم الامۃ علیہم السلام جلد ۱ صفحہ ۳۷۸)

باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ یہاں پر استغہام انکاری ہے۔ یعنی عالم اور جاہل ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ ائمہ طاہرین ہی وہ ہیں جو ہر اس چیز کو جانتے ہیں جس کی طرف امت محمدیہ حجاج ہوتی ہے اور اولوالالباب سے صاحبان عقل مراد ہیں جو بلاشبہ اہل تشیع ہیں کیونکہ یہی علم و امامت کی فضیلت سے واقف ہیں اور انہوں نے ہی علم زمانہ اور افضل کائنات کو امام مانا ہے یہ آیت ائمہ اثنا عشر کی امامت پر بھی دلالت کرتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ائمہ ہر زمانے میں ان لوگوں سے علم تھے جو خلافت کے ناحق مدعی رہے ہیں۔ (صحیح البحری صفحہ ۱۱۱)

امام باقر آیت ”یَوْمَ نَذَعُ مَا كُلَّ النَّاسِ بِأَمَا مِہِمَّ“ کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کا نقل کرتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمام لوگوں کی طرف لیکن (جب میں دنیا سے بظاہر چلا جاؤں گا تو) اللہ کی طرف سے میرے اہلبیت میں سے لوگوں کے لئے امام میرے بعد میری اور رہنمائی کے لئے (میرے بعد دیگرے قیامت تک) ہوں گے۔ (سنو پھر ایسا ہوگا کہ) ”فَيَكْفُرُونَ وَيَظْلِمُهُمُ اٰمَةُ الْكُفْرِ وَالضَّلٰلِ وَاٰثِيَا عُهُمَّ“ جو کفر اور گمراہی کے پیشوا ہوں گے اور ان کے ماننے والے خدائی پیشواؤں کی تکذیب کریں گے اور ان پر ظلم ڈھائیں گے۔ پس جو ائمہ اہلبیت کو دست رکھے گا اور ان کی پیروی و تصدیق کرے گا تو وہ مجھ سے ہے اور میرے ساتھ ہوگا اور عنقریب ہی مجھ سے ملے گا۔ ”اَلَا وَّمَنْ ظَلَمَهُمْ وَكَذَّبَهُمْ فَلَيْسَ مِنِّيْ وَلَا مَعِيَ وَاٰثِيَا بَرِيْ“ آگاہ ہو کہ جو ہمارے اہلبیت پر ظلم کرے گا اور ان کی تکذیب کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہو گا اور نہ وہ آخرت میں میرے ساتھ ہوگا اور میں اس سے بالکل بےزار اور بری ہوں گا۔

(صحیح البحری صفحہ ۱۱۱)

حضرت جعفر صادق نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن خدا نہ ان سے بات کرے گا۔ نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لئے بڑا دردناک عذاب ہوگا (۱) وہ شخص جو اللہ کی طرف سے ناحق امامت کا دعویٰ کرے (۲) وہ شخص جو کسی بھی امام برحق کی امامت سے انکار کرے (۳) وہ شخص جو پہلے (مدعی امامت) اور دوسرے (یعنی منکر امامت)

کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ (ایسے غلط) لوگوں کا بھی اسلام میں کچھ حصہ ہے۔

(صحیح بخاری صفحہ ۲۱۸)

حضرت جعفر صادقؑ آیت "قَمِينُكُمْ كَفِرُوا وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ" کے متعلق فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے لوگوں کو ہماری ولایت کے ذریعے سے اسی وقت آزما اور پہچان لیا تھا کہ کون مومن ہے اور کون کافر؟

(علاؤ کو صفحہ ۲۱۱)

حضرت جعفر صادقؑ نے آیت "وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُاُ عَلَىٰ اللَّهِ" کے متعلق فرمایا کہ

كُلُّ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِمَامٌ وَلَيْسَ بِإِمَامٍ قُلْتُ وَإِنْ كَانَ فَاطِمِيًّا عَلَوِيًّا؟ قَالَ وَإِنْ كَانَ فَاطِمِيًّا عَلَوِيًّا يَا سَأَلَ سَأَلْتَهُ مَرَّةً وَهُوَ يَخْفَى عَنْهُ جَسٌّ نَسَبِيٌّ هُوَ فِي إِمَامَتِهِ كَالدَّعْوَى كَمَا فِيهَا. مَن لَمْ يَكُنْ خَلْقًا لِحَضْرَتِ فَاطِمَةَ وَأَمِيرًا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي تَالِبٍ لَمْ يَكُنْ خَلْقًا لِمَنْ جَاءَ مِنْ بَنِيهَا. هَذَا مَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع. (صحیح بخاری جلد ۱۹)

مطلباً تقریباً ایسی لکھی ہیں کہ مرتبہ امامت نظیر درجہ نبوت ہے، امام نبیؐ کی طرح معصوم ہے، قبر میں امامت کے متعلق سوال ہوگا اور انکار امامت کفر ہے۔ (حق الحقین صفحہ ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴)

موصوف اپنی ایک دوسری کتاب میں لکھتے ہیں کہ: عبادت ائمہ کی امامت کے اعتقاد کے ساتھ شرط ہے۔ عالم ارواح میں جملہ انبیاء و مخلوق سے امامت علیؑ و ائمہ کا اقرار لیا گیا، نبی اکرمؐ سے باز پرس ہوگی کہ اپنے بعد کسے خلیفہ بنایا تھا تو وہ کہیں گے علی بن ابی طالب کو، افعال صلوة بدن ہے اور روح صلوة ولایت علیؑ و ائمہ ہے بغیر ولایت علیؑ کے نمازی عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ (صحنہ لیل صفحہ ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳)

موصوف کے نزدیک امامت کا درجہ نبوت سے بالاتر ہے "امامت بالاتر از مرتبہ پیغمبری است" (ذخائر العقب صفحہ ۱۰۱ جلد ۳)

و حق این است کہ در کمالات و شرائط و صفات فرق میان پیغمبر و امام نیست، اور حق بات یہ ہے کہ کمالات و شرائط و صفات میں پیغمبر اور امام کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا۔

جناب شمسینی صاحب نے "نظریہ امامت" کو مزید وسعت دی ہے اور نبیؐ و امام کی خصوصیات و اختیارات ان کے مابین یعنی فقہاء و مجتہدین میں بھی ثابت کیے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے

ہیں کہ:

”جب کوئی عالم و عادل فقیہ حکومت کی تشکیل کے لیے اٹھ کھڑا ہو تو وہ معاشرے اور اجتماعی معاملات میں ان تمام امور و اختیارات کا مالک ہوگا جو نئی کے ذریعہ اختیار تھے اور تمام لوگوں پر اس کی سمع و طاعت واجب ہوگی اور یہ صاحب اقتدار فقیہ نظام حکومت سلطنتی مسائل اور امت کی سیاست کے جملہ معاملات کا اسی طرح مالک و مختار ہوگا جس طرح نبی اور امیر المؤمنین (حضرت علیؑ) مالک و مختار تھے۔“ (حکومت اسلامیہ صفحہ ۴۹)

فہمینی صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے ائمہ کائنات کے ذرے ذرے پر منحرف ہیں اور پوری دنیا ان کے ذریعہ اقتدار ہے نیز ائمہ رسولؐ کی طرح منفرض الطاعت اور معصوم ہیں ہر فرد بشر پر ان کی پیروی اور فرمانبرداری فرض اور ضروری ہے جبکہ ”ولایت فقیہ“ کے نظریہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ائمہ کی عدم موجودگی یا ان کی غیبت کے زمانہ میں فقیہ عالم و عادل ائمہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے ان کے تمام اختیارات کا مالک ہوگا تو اس نظریہ کا لازمی نتیجہ یہی نکلے گا کہ فقیہ عادل کا اقتدار کائنات کے ذرے ذرے پر ہے اور اس کی اطاعت و پیروی بھی خدا اور رسولؐ کی اطاعت کی طرح فرض ہے اور اس کی اطاعت سے انحراف کرنے والا خدا اور رسولؐ کی اطاعت سے انحراف کرنے والا تصور ہوگا۔ اسی طرح فقیہ سے محبت خدا، رسولؐ اور ائمہ سے محبت سے اور اس سے بغض خدا، رسولؐ اور ائمہ سے بغض ہے۔ ان اقتباسات سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ اہل تشیع کا عقیدہ امامت اور نظریہ ولایت فقیہ ختم نبوت کے منافی اور نبوت والہمیت کا مرکب ہے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔

عقیدہ تحریف قوتوں

قرآن کریم کے متعلق پہلے اسماعیلی شیعوں کا عقیدہ ملاحظہ فرمائیں:
اس فرقہ کے ایک محقق ڈاکٹر زائد علی (سابق پروفیسر عربی اور وائس پرنسپل نظام کالج حیدرآباد مکن) کی تالیف ”ہمارے اسماعیلی مذہب کی حقیقت اور اس کا نظام“ کے مطابق ان کا عقیدہ قرآن کے متعلق یہ ہے کہ:

”جس طرح یہود و نصاریٰ نے اہلی تورات اور انجیل کو چھوڑ کر اپنی رائے اور قیاس سے علیحدہ کتابیں جمع کر لیں مسلمانوں نے بھی اسی طرح کہا۔ رسول خدا نے کلام اللہ جمع کر کے

اسے اپنے اصحاب کے سامنے اپنے وحی کے سپرد فرمایا یہ لوگ اس سے بے پروا ہو گئے اور اپنی رائے اور قیاس سے ایک الگ قرآن جمع کیا۔ اس کے بعد خلیفہ ثالث نے صحیحین کا جمع کیا ہوا نسخہ جلا ڈالا اور ایک دوسرا نسخہ تیار کیا پھر حجاج آیا اور اس نے خلیفہ مذکور کے نسخے کو لے کر آگ میں جھونک دیا اس کے بعد اس نے جو چاہا نکال دیا اور اپنی کتاب تالیف کی جو اب ان کے پاس موجود ہے۔ (حدیث مابین مذہب کی حقیقت ہمارا کا کلام حق "مقدمہ" صفحہ ۱۰۷)

ڈاکٹر زاهد علی نے ان اختلافات کی بہت سی مثالیں پیش کی ہیں جو مسلمانوں کے مروجہ قرآن اور حضرت علیؑ کے مرتب کردہ قرآن میں پائی جاتی ہیں مثلاً سورۃ مائدہ کی آیت "يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ" (حضرت علیؑ کے قرآن کی رو سے) یوں تھی "يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فِي عَلِيٍّ" (حدیث مذکور صفحہ ۵۲)

ان کے ہاں تاویل سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کا صحیح مفہوم اس کے ظاہری الفاظ میں نہیں ہوتا ان الفاظ کے باطنی معانی ہوتے ہیں جن کا علم ائمہ ہی کو ہوتا ہے۔ قرآن کا حقیقی مفہوم ان ہی باطنی معانی (یا تاویل) کی رو سے متعین ہو سکتا ہے اسی بناء پر نبی ﷺ کو رسول مطلق (یعنی ظواہر پر حکم کرنے والا) اور وحی کو رسول صامت (یعنی باطن پر حکومت کرنے والا) کہا جاتا ہے۔ تاویل کی تین مثال "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کے باطنی معانی ہیں یعنی "لَا إمامَ إِلَّا إمامُ الزمان"

(حدیث مذکور صفحہ ۳۰۸)

یا مثلاً وضوء سے مراد حضرت علیؑ ہیں کیونکہ وضوء اور علیؑ ہر ایک میں تین تین حرف ہیں اور صلوٰۃ سے مراد آنحضرتؐ ہیں کیونکہ صلوٰۃ اور محمدؐ ہر ایک میں چار حرف ہیں لہذا "لَا صَلَوةَ إِلَّا بوضوء" کے معنی ہیں مولا علیؑ کی وصایت کے اقرار کے بغیر آنحضرتؐ کی نبوت کا اقرار بے معنی ہے۔

(حدیث مذکور صفحہ ۳۳۳)

یا مثلاً قرآن کریم میں جو آیا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کو شجر ممنوعہ کے استعمال سے منع کیا تھا تو اس سے مراد یہ ہے کہ "امام مستقر مولا ابوطالب نے آنحضرت ﷺ کو منع فرمایا تھا کہ تم (علم) تاویل کسی کو نہ بتانا۔ یہ صرف مولا علیؑ کا حق ہے۔ ظالم اول (ابلیس) نے دھوکے سے کچھ علم باطن آنحضرت ﷺ سے سیکھ لیا یہ آپ کا پہلا گناہ ہے۔ آپ کا پچھلا گناہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایک بیوی سے یہ رائے لیا کہ تمہارے باپ میرے وحی کا حق ظلم سے چھین

(حوالہ نمبر ۳۶)

لیں گے جس طرح قاتل نے ہاتل کا حق چھین لیا۔

یا مثلاً "لَمْ يَكُنْ لَكَ الْكُتَابُ لَا رَبَّ فِيهِ" میں لکھا لکتاب سے اشارہ مولا علی کی

طرف ہے۔ "وَلَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْحِنُّ عَلَىٰ اَنْ يَاتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ" یہاں قرآن

(حوالہ نمبر ۵۵)

سے مراد مولا علی اور ائمہ ہیں

غرضیکہ ان کے ہاں قرآن کریم کی تمام آیات کا مفہوم اس طرح تاویل کی رو سے

متعین کیا جاتا ہے اور یہ تاویلات بھی بدلتی رہتی ہیں۔ اس کتاب میں قرآن مجید کی سورتوں،

آیتوں اور حروف کی تاویلات کی بیسیوں مثالیں پائی جاتی ہیں۔ ملاحظہ ہو "ہمارے اسماعیلی

مذہب کی حقیقت اور اس کا نظام" فصل نمبر ۱۶ تا نمبر ۲۳ صفحہ نمبر ۷۶ تا صفحہ نمبر ۵۶۱

شیعہ اثنا عشری اور عقیدہ تحریف قرآن

اثنا عشریہ کا عقیدہ ہے کہ موجودہ قرآن محرف ہے اس میں ہی طرح تحریف ہوئی ہے

جس طرح اگلی آسمانی کتابوں تورات، انجیل وغیرہ میں ہوئی تھی۔ شیعہ کی کتب حدیث میں ان

کے ائمہ معصومین کی روایات جمع کی گئی ہیں (جن پر مذہب شیعہ کا دارومدار ہے) خود ان کے کاہر

محدثین و مجتہدین کے بیان کے مطابق دو ہزار سے زیادہ ائمہ معصومین کی وہ روایات ہیں جن

سے قرآن کا محرف ہونا ثابت ہوتا ہے۔

ان روایات کے بارے میں شیعہ علماء و مجتہدین نے یہ اقرار بھی کیا ہے کہ روایات

متواتر ہیں اور تحریف قرآن پر ان کی دلالت صاف اور صریح ہے اور یہی ان کا عقیدہ ہے۔ پوری

شیعی دنیا میں حسب ذیل صرف چار افراد نے مصلحتاً اور تقیہ عقیدہ تحریف کا انکار کیا ہے:

۱۔ صدوق ابن بابونہ (م ۲۸۱ھ) ۲۔ شریف مرتضیٰ (م ۳۶۶ھ)

۳۔ شیخ ابو جعفر طوسی (م ۳۶۶ھ) ۴۔ ابو علی طبری (م ۵۲۸ھ)

لیکن شیعہ دنیا نے ان چار حضرات کے موقف کو قبول نہیں کیا بلکہ ائمہ معصومین کی

متواتر اور صریح روایات کے خلاف ہونے کی وجہ سے اسے رد کر دیا۔ اس سلسلے میں اہل تشیع کے

عظیم المرتبت محدث و فقیہ سید نعمت اللہ الموسویٰ البحرانی لکھتے ہیں کہ:

"اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ ہمارے ان حضرات نے یہ بات (قرآن میں عدم

تحریف) بہت سی مصلحتوں کی وجہ سے اپنے عقیدے اور ضمیر کے خلاف کہی ہے۔ یہ ان کا عقیدہ

کیسے ہو سکتا ہے جبکہ خود انہوں نے اپنی کتابوں میں بڑی تعداد میں وہ حدیثیں روایت کی ہیں جو بتلاتی ہیں کہ قرآن میں ہر طرح کی تحریف ہوئی ہے اور یہ کہ فلاں آیت اس طرح نازل ہوئی تھی پھر اس میں یہ تبدیلی کر دی گئی ہے۔“

(الادب المفرد - ص ۳۵۸)

مصنف واضح الفاظ میں یہ قرار کر رہے ہیں کہ ان چار حضرات کے مذہب کا صحیح ہونا تو درکنار خود ان کا اپنا مذہب بھی یہ نہ تھا۔ انہوں نے تقریباً قرآن کے غیر محرف ہونے کا اعلان کیا اگر ان کا واقعی یہ عقیدہ ہوتا تو وہ اپنی کتابوں میں ان سینکڑوں روایات کی دیکھی و تحریر نہ کرتے جو تحریف پر دلالت کرتی ہیں۔

اہل تشیع کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں پانچ قسم کی تحریف ہوئی ہے۔ (۱) بعض سورتوں میں سے بعض آیات اور آیات میں سے بعض الفاظ خارج کر دیئے گئے۔ (۲) بعض سورتوں میں کچھ آیات اور آیات میں بعض الفاظ کا اضافہ۔ (۳) الفاظ میں تبدیلی کا دعویٰ۔ (۴) حروف میں تبدیلی۔ (۵) سورتوں، آیتوں اور لفظوں میں ترتیب کی تبدیلی۔

شیخی دنیا کے عظیم مجدد اور خاتم الختم شیخ علامہ حسین بن محمد تقی لوری طبری (۱۱۳۶ھ) نے ”مصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب“ کے نام سے ایک مستقل کتاب ہی موضوع پر تصنیف کی ہے جسے اہل تشیع نے ایک عظیم کارنامہ قرار دیتے ہوئے مصنف کو ”مجلسی ثانی“ کا بہت بڑا نشانہ ملا تھا کیا (تذکرہ شیخ شیعہ ص ۱۳۷)

اور مصنف کی وفات کے بعد انہیں بڑے احترام و اعزاز کے ساتھ سب سے بڑے مقدس مقام ”مشہد مرتضوی“ میں دفن کیا۔

چنانچہ شیعہ مجتہد عباسی (۱۱۵۹ھ) لکھتا ہے کہ

”و دفن فی حوالہ امیر المؤمنین فی المصحن الشریف“

حسین لوری امیر المؤمنین کے بالکل قریب مشہد مرتضوی کے گن میں دفن کئے گئے ہیں۔

(مجلسی مکتب مطبوعہ ص ۱۳۷)

یہ ملحوظ رہے کہ ”مشہد مرتضوی“ اہل تشیع کے نزدیک ”القدس البقاع“ یعنی روئے زمین کا مقدس ترین مقام ہے۔ لوری طبری نے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید میں ہر طرح کی تحریف ہوئی ہے جو مشہد شیخ شیعہ حسین کا مذہب ہے۔ لوری طبری نے اپنی اس کتاب

میں ایک سو صفحات میں (اصحیٰ نمبر ۲۵۳ تا نمبر ۲۵۱) سورۃ فاتحہ سے لے کر آخر قرآن تک ان تمام مقامات کی نشاندہی کی ہے جن میں تبدیلی کر دی گئی ہے اور ائمہ معصومین کی روایات کے ذریعے بتایا ہے کہ فلاں آیت اس طرح نازل ہوئی تھی اور منافقوں نے اس کو اس طرح بدل دیا۔ اگر کوئی چاہے تو ائمہ معصومین کی ان روایات کی روشنی میں قرآن کریم کا ایک صحیح نسخہ تیار کر سکتا ہے جو ائمہ معصومین کے ارشادات کے مطابق قرآن کریم کا صحیح نسخہ کہلانے کا مستحق ہوگا۔

یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ مذہب شیعہ کی بنیاد قرآن کی عداوت پر رکھی گئی ہے۔ جس شخص نے بھی غور و انصاف کے ساتھ مذہب شیعہ اور اس کی کتب اصول و فروع کا مطالعہ کیا ہے وہ ضرور اس بات کی شہادت دے گا کہ اہل تشیع کی رگ رگ میں قرآن کریم کی عداوت بھری ہوئی ہے۔ لہذا موجودہ قرآن پر کسی شیعہ کا ایمان نہیں ہو سکتا۔

اس کے علاوہ ان کے قرآن پر عدم ایمان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ موجودہ قرآن کے جامعین، محافظین، ناقلمین اور ناشرین خلفائے ثلاثہ اور صحابہ کرام ہیں جو نہ صرف یہ کہ غیر معصوم ہیں بلکہ (العیاذ باللہ) وہ منافق، کافر اور مرتد ہیں۔ اس لئے ان کے نزدیک موجودہ قرآن بعینہ وہ قرآن نہیں جو نبی اکرم ﷺ پر نازل ہوا تھا اور جسے چھوڑ کر آپ ﷺ دنیا سے رخصت ہوئے تھے بلکہ یہ منافقوں اور مرتدوں کا ترمیم کردہ ہے۔

امام اہلسنت مولانا عبدالشکور لکھنوی لکھتے ہیں کہ:

- ۱۔ تمام شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ قرآن شریف جو اس وقت دنیا میں موجود ہے اور ہر وقت یہی قرآن مجید مسلمانوں کے پاس رہا۔ یہ قرآن خلفائے ثلاثہ کے اہتمام و انتظام سے جمع ہوا اور انھیں کے ذریعے سے تمام عالم میں پھیلا۔
- ۲۔ اس قرآن کی کوئی قابل وثوق تصدیق شیعوں کی کتابوں میں ان کے ائمہ معصومین سے منقول نہیں۔

- ۳۔ حضرات خلفائے ثلاثہ کے متعلق شیعوں کا بلا اختلاف یہ اعتقاد ہے کہ وہ نہ صرف مخالف دین بلکہ معاذ اللہ دشمن دین تھے اور خلاف فطرت سازش کرنے میں ایسے مشاق تھے کہ ناممکن کاموں کو بھی بہ آسانی کر ڈالتے تھے علاوہ ازیں اس مافوق الفطرت طاقت کے تینوں خلیفہ ایک بڑی شوکت و باقوت سلطنت اور بڑے باعظمت تاج و تخت کے مالک بھی رہے ان

تینوں باتوں کو غور کرنے کے بعد انصاف سے بتاؤ کہ قرآن مجید کا کیا اعتبار رہ گیا۔ دین کی اتنی بڑی چیز اس دین کے دشمن کے ہاتھ سے ملے اور دشمن بھی کیسا طاقتور اور پھر اس کے بعد کاذب و خائن بھی ہو کی دوسرے کے ذریعے سے اس کی تصدیق بھی نہ ہو تو کیا وہ چیز لائق اعتبار ہو سکتی ہے؟ اور کس طرح یہ اطمینان ہو سکتا ہے کہ اس دشمن نے اس میں کچھ تصرف نہ کیا ہوگا؟ حاشا شام حاشا ہرگز نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ کسی شیخ کا ایمان قرآن شریف پر نہیں ہو سکتا۔

(زادہ نجوم صفحہ ۱۵۵ تحت "بفناء لہر فعد علی ذل الشیخۃ نقذہ القرآن")

امام باقر فرماتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے نبی اکرم ﷺ کی وفات کے ساتویں دن عوام سے خطاب فرمایا اور یہ خطاب اس وقت کیا گیا جب آپ قرآن کریم کے جمع کرنے اور اس کو اکٹھا کرنے سے فارغ ہوئے تھے۔ (یہ جمع شدہ قرآن حضرت علیؑ نے حضرت عمرؓ کو پہنچایا تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اس بوقت حضرت علیؑ نے فرمایا)

"فَإِنَّ الذِّكْرَ الَّذِي عَنْهُ ضَلَّ وَ السَّبِيلَ الَّذِي عَنْهُ مَالَ وَالْإِيمَانَ الَّذِي بِهِ كَفَرُوا
الْقُرْآنَ الَّذِي إِنَاءُ هَجَرُوا وَالَّذِينَ الَّذِي بِهِ كَذَبَ" بے شک ذکر وہی تھا جس سے وہ گمراہ ہو گیا اور راستہ وہی تھا جس سے وہ پھر گیا اور ایمان وہی تھا جس سے اس نے انکار کر دیا اور قرآن وہی تھا جس کو اس نے قبول نہ کیا اور دین وہی تھا جس کی اس نے تکذیب کی۔

(کتاب الروحۃ من الکافی صفحہ ۱۸ جلد ۸۔ خطبہ الویلۃ۔ بحوالہ جامعہ جعفریہ صفحہ ۱۵۵ جلد ۳)

حضرت باقر نے فرمایا کہ

"مَا ادْعَى أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ أَنَّهُ جَمَعَ الْقُرْآنَ كَلِمَةً كَمَا أَنْزَلَ الْكُتَابَ وَمَا جَمَعَهُ
وَ حِفْظَهُ كَمَا نَزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْأَئِمَّةُ مِنْ بَعْدِهِ"

(اصول کافی۔ کتاب لحدیثہ باب ۱۰۴ تم یجمع القرآن کلمۃ إلا الأئمة و قہم یظنون جملۃ کلمۃ۔ صفحہ ۲۳۲ جلد ۱)

کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے سارے قرآن کو جمع کر لیا ہے جیسا کہ انصارا گیا مگر وہی آدمی کہے گا جو بہت بڑا جھوٹا ہوگا اور نہیں جمع کیا قرآن کو اور نہ ہی یاد کیا اس کو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا سوائے حضرت علیؑ اور اماموں کے جو ان کے بعد ہوئے ہیں۔

اسی باب کی دوسری حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ:

"مَا يَسْتَعْلِيحُ أَحَدٌ أَنْ يَدَّعِيَنَّ أَنَّ عِنْدَهُ جَمِيعَ الْقُرْآنِ كَلِمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً غَيْرَ

الْأَوْصِيَاءُ (عَلَيْكُمْ)

کوئی آدمی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس ظاہر اور باطن کے اعتبار سے پورا قرآن ہے سوائے اوصیاء یعنی ائمہ کرام کے
حضرت جعفر صادق نے فرمایا کہ:

حضرت علیؑ نے جب وہ نسخہ تحریر کر لیا اور اس کی کتابت سے فراغت پائی تو آپ نے لوگوں سے فرمایا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب جس کو اس نے اپنے پیغمبر ﷺ پر نازل فرمایا۔ میں نے اسے دو تختیوں سے جمع کیا۔ لوگوں نے یہ سن کر کہا کہ نبی اکرم ﷺ پر اتارنے والا قرآن تو یہ ہمارے پاس ہے اور اس صحیفہ میں موجود ہے ہمیں آپ کے جمع کردہ قرآن کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت علیؑ نے فرمایا:

”لَمَّا سَأَلْنَا بَعْدَ يَوْمِكُمْ هَلْنَا أَبَدًا إِنَّمَا كَانَ عَلِيٌّ أَنْ أُخْبِرَ كُمْ حِينَ جَمَعْتُمُ الْقُرْآنَ“

اللہ کی قسم اس دن کے بعد ہمیشہ کے لئے تم اس قرآن کو نہ دیکھ سکو گے۔ مجھ پر لازم تھا کہ جمع کرنے کے بعد تم کو اس کی اطلاع کرنا تاکہ تم اسے پڑھتے۔

(اصول کافی۔ کتاب فضل قرآن۔ باب ثلثون من جز ۱۳۳ جلد ۲)

حضرت علیؑ نے یہ قرآن مصحف فاطمہ سے نقل کیا۔
حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت فاطمہ کا مصحف بھی ہے اور وہ کیا جانیں کہ مصحف فاطمہ کیا ہے (راوی کہتا ہے کہ) میں نے عرض کیا وہ مصحف فاطمہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا:

”مُصْحَفٌ فِيهِ مِثْلُ قُرْآنِكُمْ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَنْ قُرَأَ مِنْكُمْ حَرْفٌ وَابِعْدُ“ وہ قرآن ہے تمہارے قرآن جیسے تم قرآن اس میں پانچ سو بار لکھی گئی تمہارے قرآن کا ایک حرف بھی اس میں نہیں ہے۔

(اصول کافی، کتاب لسان، باب ثلثون من جز ۱۳۳ جلد ۲)

اس باب کی دوسری حدیث میں حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں کہ:
مصحف فاطمہ میں ہے کہ فرقہ زنادقہ ۱۳۸ میں ظاہر ہوگا (راوی نے کہا کہ) میں

نے عرض کیا۔ صحفِ قاطرہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو دنیا سے اٹھایا تو حضرت قاطرہ کو اس واقعہ سے ایسا غم و سنج لاقح ہوا جس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے غم سے تسلی دینے کے لئے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جو ان سے باتیں کرے۔ حضرت قاطرہ نے حضرت علیؑ کو اس سے آگاہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جس وقت آپ کو اس فرشتہ کے آنے کا احساس ہو تو مجھے اطلاع کرنا۔ چنانچہ حضرت قاطرہ نے فرشتہ کے آنے پر ان کو آگاہ کیا۔ حضرت علیؑ نے فرشتہ کی باتوں کو لکھنا شروع کیا یہاں تک کہ انہوں نے ایک صحف تیار کر لیا۔ (حوادث)

حضرت حسن عسکری فرماتے ہیں کہ قرآن کو کمال قرآن سے حاصل کرنا چاہیے نہ کہ غیر سے۔ قرآن اور اس کی تاویل کو ہم اہلبیت سے یا ہمارے وکیلوں سے جو ہمارے اور ہمارے شیعوں کے درمیان واسطہ ہیں اور ہمارے احکام ان کو پہنچاتے ہیں اخذ کرے۔ نہ کہ مجادلہ کرنے والوں کی راویں اور قیاس کرنے والوں کے قیاسوں سے حاصل کرے۔ جو کوئی قرآن کے معنی اپنی رائے سے بیان کرے اور وہ اتفاق سے درست بھی ہوں تو بھی اس نے غیر اہل سے اس کے اخذ کرنے میں جہالت اور نادانی کی۔ (آثارِ حیدری ص ۱۰۰)

حضرت جعفر صادق نے فرمایا کہ:

”إِنَّ الْقُرْآنَ الَّذِي جَاءَ بِهِ جِبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْعُةٌ عَشْرَ آفِ آيَةٍ۔“ (اصول کافی، کتاب فضل القرآن، باب ثواب من قرأ القرآن ص ۳۶ ج ۱)

بے شک وہ قرآن جو جبرئیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تھے سترہ ہزار آیات پر مشتمل تھا۔

موجودہ قرآن میں چھ ہزار دو سو پچیس (۶۲۳۶) آیات ہیں۔ اس طرح شیعہ اعتقاد کے مطابق اس میں سے دس ہزار سات سو چونسٹھ (۱۰۷۶۳) آیات ساقط کر دی گئی ہیں۔ اصول کافی میں بیسیوں ایسی روایات پائی جاتی ہیں جو صراحتاً تحریف قرآن پر دلالت کرتی ہیں۔ حضرت مولانا محمد منگھوڑی نے لکھے ہیں کہ:

اثنا عشری مذہب کی بنیادی اور مستند کتابوں میں شیعوں کے ائمہ مصومین کے ارشادات اور ان کے کامروا ائمہ علماء مجتہدین کی تصنیفات کے مطالعہ کے بعد یہ حقیقت آفتاب

نیز روز کی طرح سامنے آجاتی ہے کہ شیعہ اثنا عشریہ کا عقیدہ یہی ہے کہ موجودہ قرآن محرف ہے۔ اس میں ہر طرح کی تحریف اور قطع و برید ہوئی ہے۔

علاوہ ازیں ان کے لئے از روئے عقل بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کو یقین کے ساتھ تحریف و تبدیل سے محفوظ بعینہ وہ کتاب اللہ مان سکیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ حضرات خلفائے ثلاثہ اور ان کے رفقاء تمام اکابر صحابہ کے بارے میں ان کے عقیدہ نے قرآن پر ایمان ان کے لئے ناممکن بنا دیا ہے۔ لہذا اب جو شیعہ علماء و مجتہدین تحریف کے عقیدہ سے انکار اور موجودہ قرآن پر ہم اہلسنت نبوی کی طرح ایمان کا اظہار کرتے ہیں ان کے اس رویہ کی کوئی معقول اور قابل قبول توجیہ اس کے سوا نہیں کی جاسکتی کہ یہ ان کا تقیہ ہے جو شیعہ مذہب میں ان کے امام غائب کے ظہور کے وقت تک فرض و واجب اور گویا جزاء ایمان ہے۔ اس کی ایک روشن دلیل یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مشائخ حقد میں سے ”الجامع الکافی“ کے مولف ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی اور ان کے استاد علی بن ابراہیم قمی اور ”الاحتجاج“ کے مولف احمد بن علی بن ابی طالب طبری وغیرہ ان سب مشائخ حقد میں کو جن کا ذکر ”فصل الخطاب“ میں علامہ نوری طبری نے مدعیان تحریف کی حیثیت سے کیا ہے اور اسی طرح اپنے علمائے متاخرین میں ملا باقر مجلسی، سید نعمت اللہ الجزائری، علامہ قزوینی شارح اصول کافی اور علامہ نوری طبری جیسے ان سب حضرات کو اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ موجودہ قرآن کے محرف ہونے کے قائل ہیں بلکہ اس عقیدہ کے علمبردار ہیں اور جنہوں نے اس موضوع پر مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں حالانکہ ظاہر ہے کہ جو شخص قرآن کے محرف ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے وہ قرآن پر ایمان سے محروم ہے اس کا شمار تو مؤمنین میں بھی نہ ہونا چاہیے۔

(ماہنامہ بنات کراچی صلی ۲۱ جنوری ۱۹۸۷ء)

ایران چونکہ صدر اول سے ہی شیعیت کا گڑھ اور مرکز رہا ہے اس لئے دشمنان اسلام نے اس مضبوط پتہ گاہ میں بیٹھ کر اسلام کے ماخذ اول قرآن مجید میں تحریف کی کوششیں جاری رکھیں پھر ان کی جرأت یہاں تک بڑھ گئی کہ انہوں نے ٹہنی کے دور میں تحریف شدہ قرآن طبع کرا کر مختلف ممالک میں پھیلا دیا۔ اس سلسلہ میں دو نامہ جنگ کی ایک خبر ملاحظہ فرمائیں:

”حکومت نے ایک ایرانی ادارے ”سازمان چپ و اشتہارات جاوااں ایران“ کے

شائع کردہ قرآن پاک کے نسخوں کی ملک میں درآمد اور تقسیم پر بھی پابندی لگادی ہے اور انہیں ضبط کرنے کا حکم دیا ہے۔ وزارت نے چھان بین کے بعد اس امر کی توثیق کر دی ہے کہ قرآن پاک کے مذکورہ نسخوں کے متن میں تحریف ہوئی ہے جو اشاعت قرآن پاک کے ایکٹ مجریہ ۱۹۷۳ کی خلاف ورزی ہے۔“

(روزنامہ جنگ ۱۲ نومبر ۱۹۸۶ء)

اس منبلی کے حکم کے باوجود اہل تشیع اس کی نشر و اشاعت اور تقسیم میں برابر مصروف رہے جس کا حکومت پنجاب نے اپنے طور پر نوٹس لیتے ہوئے قرآن مجید کے اس تحریف شدہ نسخے کو ضبط کرنے کا حکم جاری کیا:

”حکومت پنجاب نے اہل سازمان چپ جاوردان ایران کے شائع کردہ قرآن پاک کے تمام نسخے فوری طور پر ضبط کر لئے ہیں کیونکہ اس کے متن میں الفاظ یا اعراب میں تحریف پائی گئی جو قرآن پاک کے مستند متن کے خلاف ہے اور جس سے مسلمانان پاکستان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے“

(روزنامہ جنگ راولپنڈی ۱۲ دسمبر ۱۹۸۷ء)

وقاتی حکومت نے جب اس تحریف شدہ قرآن کو ضبط کرنے کا حکم دیا تو اس خبر سے تمام شیعوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی چنانچہ اسلام آباد کے ایرانی سفارت خانہ کی جانب سے ایک وضاحتی اشتہار تمام بڑے اخبارات میں شائع کیا گیا جس کا متن درج ذیل ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَٰخٰفِضُوْنَ

ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں (سورۃ البقرہ نمبر ۹)

بعض جرائد میں یہ خبر چھپی ہے اور اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران میں چھپنے والے قرآن مجید کے بعض نسخے، قرآن مجید کے دوسرے نسخوں سے ناروا طور پر مختلف ہیں اس لئے محترم مسلمانوں کی توجہ مند جبذیل نکات کی جانب مبذول کرائی جاتی ہے۔

۱۔ اسلام کے آغاز سے آج تک، عام مسلمان، خاص طور پر دینی پیشواؤں اور مذہبی علماء نے خدا کے فضل و کرم سے چہی ساری کوششیں قرآن مجید کو ہر قسم کی تحریف یا اختلاف سے پاک اور محفوظ رکھنے میں صرف کی ہیں اور اس کتاب مقدس کو جس طرح بلا تحریف اپنے اسلاف سے حاصل کیا اسی طرح صحیح و سالم شکل میں آنے والی نسلوں تک پہنچایا۔

۲۔ کافی مدت سے اسلام کے دشمنوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ قرآن کریم میں تحریف کا

الزام اور بہتان کسی ایک اسلامی مذہبی فرقہ پر لگا کر امت اسلامیہ میں فرقہ کے بیج بوج میں اور اس سلسلہ میں جعلی حوالہ فراہم کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا گیا۔

۳۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں قرآن مجید کی طباعت کے سلسلہ میں بہت احتیاط برتی جاتی ہے تاکہ اس میں کسی قسم کی غلطی باقی نہ رہے اور اگر قرآن مجید کے کچھ نسخے انقلاب کے ساتھ کسی ایرانی طباعتی ادارہ کے نام سے شائع ہوئے ہیں تو بلاشبہ یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے اور جو لوگ اس بات کو اچھا لیتے ہیں ہماری نظر میں وہ دانستہ یا نادانستہ طور پر اسلام کے دشمنوں کے کلب جت ہیں۔

۴۔ ظاہر ہے کہ تحریف شدہ قرآن مجید کے نسخوں کی تقسیم کے بارے میں جو بھی خبر شائع ہوئی ہے وہ اسلام کے دشمنوں کی منظم سازش کے تحت عمل میں لائی گئی ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران اس کی بڑی شدت سے مذمت کرتا ہے۔ ربنا افتح یتا و بین قومنا بلحق

(رازنی فرہنگی سفارت کار جمہوری اسلامی ایران۔ اسلام آباد۔ روزنامہ جنگ ۳۱ اکتوبر ۱۹۸۶ء)

اس کے کچھ عرصہ بعد ۱۹۹۳ء میں ایران سے سب درآمد کیے گئے تو اس کی پیشیوں میں گھاس پھوس کی جگہ قرآن مجید کے اوراق کی کتر نہیں رکھی گئیں جس پر ملک میں احتجاج ہوا تو ایرانی قونصل خانے کی طرف سے ایک مرتبہ پھر منافقت آمیز ایک وضاحتی بیان اخبارات کو جاری کر دیا گیا۔ ”سادہ لوح“ مدبر نوائے وقت کے محاکمہ تبرے کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں:

ایرانی قونصل خانے کی وضاحت

اسلامی جمہوریہ ایران کے کراچی میں مقیم قونصل جنرل کی جانب سے ایک پریس بیلیز میں ایران سے درآمد کی جانے والی سب کی پیشیوں میں گھاس پھوس کی جگہ قرآن کریم کے مقدس اوراق کی کتر نہیں ڈالنے کے واقعات کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے اور اس سے ایرانی حکومت کی لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اسلام دشمن قوتوں کی سازش ہے اور ایسے واقعات ہر سال حج کے موقع پر ہی سامنے آتے ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ قرآن کریم مسلمانوں کے لئے نہ صرف کامل احترام کتاب ہے بلکہ عزیز از جان بھی ہے اور کوئی بھی سچا مسلمان پیغمبر آخر الزمان اور ناقیامت شیعہ ہدایت قرآن مجید کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تاہم یہ امر واقعہ ہے کہ سب کی ایران سے درآمد کی جانے والی پیشیوں میں قرآن کریم کے مقدس اوراق کی کتر نہیں گھاس پھوس کی جگہ ڈالی گئی تھی جو صریحاً قرآن کریم

کی بے حسی ہے۔ ایرانی توصل جزل کی وضاحت کے بعد اس مذموم سازش سے ایرانی حکومت کی ناواقفیت تو سامنے آگئی ہے لیکن کامل طور پر یہ ہے کہ اس سازش کو عملی جامہ کھان پیتا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ موجودہ حالات میں مرزمن ایران یا پاکستان میں کہیں نہ کہیں ایسا ہو رہا ہے اور ان مشینوں کی ایران سے پاکستان منتقلی کے دوران اسلام دشمن ہاتھ اس حرکت قبضہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ جب یہ سازش طشت ازبام ہوگئی ہے تو یہ صرف حکومت پاکستان ہی کا نہیں بلکہ خود حکومت ایران کا بھی فرض ہے کہ وہ پاکستان کو براہ آمد کئے جانے والے سامان کی منتقلی کے مختلف مراحل پر کڑی نظر رکھے اور اگر کہیں مسلمان اور اسلام دشمن ہاتھ موجود پائے جائیں تو ان کو کاٹنے میں اپنا فرض ادا کرے۔ اسی طرح درآعدات کی پاکستان آمد کے بعد مارکیٹ میں آنے تک جن ہاتھوں سے یہ سامان گزرتا ہے ان کی سخت سے سخت نگرانی ہونی چاہیے اور مشتبہ عناصر کو فوراً گرفتار کرنا چاہیے۔

(روزنامہ نوائے وقت ۲۲ مئی ۱۹۸۳ء)

اوپر بتایا جا چکا ہے کہ مذہب شیعہ کی بنیاد قرآن مجید کی عدولت پر رکھی گئی ہے اس لئے قرآن دشمنی اہل تشیع کی رگدگ میں سرایت کئے ہوئے ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن جلانے، توہین قرآن اور تحریف قرآن کے تمام واقعات میں وہ پوری طرح ملوث اور شریک ہیں۔ جن کا وہ ایرانی سفارت کار اور توصل جزل کی طرح کبھی کبھی دبے لفاظی میں مقرر بھی کر لیتے ہیں۔ قَدْ بَلَّغْنَا الْكِتَابَ مِنْ قَوْلِهِمْ وَمَنْ خَفَىٰ ضَلُّوا عَنْهُمُ أَكْبَرُ (آل عمران ۷۸) یقیناً ان کی زبانوں سے ان کا بغض ظاہر ہو گیا ہے اور جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ بہت بڑا ہے۔

ایرانی اشاعتی ادارے کی طرف سے مطبوعہ تحریف شدہ قرآن مجید کے متعلق ایرانی سفارت خانے کی طرف سے جو وضاحتی اشتہار شائع ہوا ہے اس کا مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید نے نہایت ہی مدلل اور دعویٰ شکن جواب دیا ہے۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسے قارئین کے استفادے کے لئے نقل کر دیا جائے۔ موصوف کا یہ جواب ماہنامہ پینات (جنوری ۱۹۸۳ء) میں "بصائر و عبرت" کے تحت یہ عنوان "دزدے بگف چراغ" شائع ہوا ہے ملاحظہ فرمائیں:

ایرانی سفارت خانہ کا یہ اشتہار شیعوں کے روایتی تفسیر و کتمان کا مرقع "دزدے بگف چراغ" کی بہترین مثال اور مشوق بیوقوف کی کہہ مگرانی ہے۔ ایران میں قرآن مجید کا ترجمہ شدہ

نسخہ چھاپا جاتا ہے اور جب مسلمانوں کو اس کی خبر ہوتی ہے کہ شیعہ قرآن کریم کے کول وجہ کے دشمن ہیں تو بڑی معصومیت سے فرمایا جاتا ہے کہ یہ حرکت ہم نے نہیں کی بلکہ کسی دشمن اسلام نے یہ حرکت کی ہوگی حالانکہ شیعوں سے بڑھ کر دشمن اسلام کون ہے؟ مختصر اس اشتہار کے ایک ایک نکتہ کا بھی تجزیہ کر دیکھئے۔

اس اشتہار کی بسم اللہ آیت کریمہ ”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ“ سے کی گئی ہے۔ بلاشبہ اہل اسلام کے نزدیک یہ آیت شریفہ اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اس لئے اس میں کوئی تبدیلی اور کوئی تحریف نہیں ہو سکتی۔ لیکن شیعوں کے نزدیک یہ آیت قرآن کی محفوظیت کی دلیل نہیں بلکہ آیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ قرآن کریم کا صرف ایک نسخہ صحیح سالم رہے گا اور وہ امام غائب کے پاس غار میں محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے جتنے نسخے ہیں ان میں شیعوں کے بقول منافقوں نے رد و بدل کر دیا ہے۔ چنانچہ شیعوں کے عظیم مجتہد و محدث علامہ نوری طبرسی نے اس آیت کے جو متعدد جوابات دیئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ:

”نیز قرآن کریم کا محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم کے پاس محفوظ ہونا آیت کا مفہوم صادق آنے کے لئے کیوں کافی نہیں؟ اور اس صورت میں دوسروں کے پاس جو قرآن ہے اگر اس میں رد و بدل کر دیا گیا ہو تو اس سے کوئی مانع نہیں۔“ (فصل الخطاب صفحہ ۳۶)

ٹھیک یہی بات ہندوستان کے ایک شیعہ مفسر فرمان علی نے اپنے حاشیہ قرآن میں لکھی ہے۔ ”ذکر سے ایک تو قرآن مراد ہے۔ تب اس کی نگہبانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو ضائع و برباد ہونے نہ دیں گے۔ پس اگر تمام دنیا میں ایک نسخہ بھی قرآن مجید کا اپنی اصلی حالت پر باقی ہو تب بھی یہ کہنا صحیح ہوگا کہ وہ محفوظ ہے۔ اس (آیت) کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ اس (قرآن) میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا۔ کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اس زمانہ تک قرآن مجید میں کیا کیا تغیرات ہو گئے ہیں۔ کم سے کم اس میں تو شک ہی نہیں کہ ترتیب بدل دی گئی“

(ترجمہ فرمان علی صفحہ ۳۶)

واضح رہے کہ شیعہ مفسر فرمان علی کے ترجمہ و حواشی پر گذشتہ صدی کے بڑے بڑے مجتہدین کے تصدیقی دستخط ثبت ہیں گویا حقد من شیعی کی طرح چودھویں صدی کے تمام مجتہدین

شیعہ بھی یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا ایک ”صحیح نسخہ“ تمام عاقب کے پاس محفوظ ہے اور باقی تمام نسخوں میں تغیر و تبدل کر دیا گیا ہے۔ اب قارئین انصاف فرمائیں کہ اس آیت کریمہ کے حوالہ سے ایرانی سفارت خانے کا یا کسی اور شیعہ کا یہ تاثر دینا کہ وہ قرآن کریم کے اس نسخہ کو جو امت کے ہاتھوں میں موجود ہے صحیح سمجھتے ہیں۔ محض بدجل و تبلیس اور ترقیب و کتمان نہیں تو اور کیا ہے؟

اشتبہ کے پہلے نکتے میں کہا گیا ہے کہ ”مسلمانوں نے ہر دور میں قرآن کریم کی حفاظت پر اپنی ساری کوششیں صرف کی ہیں اور جس طرح انہوں نے قرآن کریم کو اپنے اسلاف سے لیا ہے بغیر کسی تحریف کے صحیح و سالم شکل میں آنے والی نسلوں تک پہنچایا ہے۔“

ایرانی سفارت خانے کا یہ نکتہ اہل اسلام کے اصول پر تو بالکل صحیح ہے لیکن ایران کے قائد اعظم علامہ خمینی کے شیعہ عقیدے کے مطابق بالکل غلط ہے۔ اس لئے کہ قرآن کا جو نسخہ امت کے ہاتھ میں ہے وہ حضرات خلفائے راشدینؓ (ابوبکرؓ، عثمانؓ) کی جمع و تدوین اور صحابہ کرامؓ کی تعلیم کے ذریعے بعد کی امت تک پہنچا ہے۔ صحابہ کرامؓ ہی قرآن کریم کے اولین راوی ہیں۔ وہی رسول اللہ ﷺ کے درمیان اور بعد کی امت کے درمیان واسطہ ہیں۔ یہی صحابہؓ مسلمانوں کے ”اسلاف“ ہیں۔

شیعہ عقیدہ کے مطابق یہ اسلاف دو چار کے سوا سب کے سب منافق، کافر اور مرتد تھے جنہوں نے شیعوں کے بقول حضرت علیؓ کو جو رسول اللہ ﷺ کے نامزد کردہ خلیفہ بلا فصل اور وصی رسول ﷺ تھے خلیفہ نہ بنا کر عہد رسول ﷺ کو توڑ ڈالا آل رسول ﷺ کا حق غصب کر لیا۔ ان پر مظالم ڈھائے، قرآن کریم میں من مانی تبدیلیاں کر ڈالیں اور امیر المؤمنین (حضرت علیؓ) نے قرآن کریم کا جو ”صحیح نسخہ“ مرتب فرمایا تھا اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

جناب خمینی صاحب نے اپنی کتاب ”کشف الاسرار“ میں حضرات خلفائے راشدینؓ اور عام صحابہ کرامؓ کے بارے میں جو گل افشائیاں کی ہیں ان کا خلاصہ مولانا محمد منظور نعمانی کے الفاظ میں یہ ہے:

- ۱۔ شیخین ابوبکر و عمر دل سے ایمان ہی نہیں لائے تھے۔ صرف حکومت اور اقتدار کی طمع و ہوس میں انہوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اپنے کو چپکار رکھا تھا۔
- ۲۔ رسول اللہ ﷺ کے بعد حکومت و اقتدار حاصل کرنے کا ان کا جو منصوبہ تھا اس کے

لئے وہ ابتدائی سے سادش کرتے رہے اور انہوں نے اپنے ہم خیالوں کی ایک طاقتور پارٹی بنالی تھی ان سب کا اصل مقصد اور مصلح نظر رسول اللہ ﷺ کے بعد حکومت پر قبضہ کر لینا ہی تھا۔ اس کے سوا اسلام سے اور قرآن سے ان کو کوئی سروکار نہیں تھا۔

۳۔ اگر بالفرض قرآن میں صراحت کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے بعد امامت و خلافت کے لئے حضرت علیؑ کی نامزدگی کا ذکر بھی کر دیا جاتا تب بھی یہ لوگ ان قرآنی آیات اور خداوندی فرمان کی وجہ سے اپنے اس مقصد اور منصوبہ سے دست بردار ہونے والے نہیں تھے جس کے لئے انہوں نے اپنے آپ کو اسلام سے اور رسول اللہ ﷺ سے چپکار رکھا تھا۔ اس مقصد کے لئے جو حیلے اور دواؤں بیچ ان کو کرنے پڑتے وہ سب کرتے اور فرمان خداوندی کی کوئی پروا نہ کرتے۔

۴۔ قرآنی احکام اور خداوندی فرمان کے خلاف کرنا ان کے لئے معمولی بات تھی انہوں نے بہت سے قرآنی احکام کی مخالفت کی اور خداوندی فرمان کی کوئی پروا نہیں کی۔

۵۔ اگر وہ اپنا مقصد (حکومت و اقتدار) حاصل کرنے کے لئے قرآن سے ان آیات کو نکال دینا ضروری سمجھتے (جن میں امامت کے منصب پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نامزدگی کا ذکر کیا گیا ہوتا) تو وہ ان آیتوں ہی کو قرآن سے نکال دیتے یہ ان کے لئے معمولی بات تھی۔

۶۔ اگر وہ ان آیات کو قرآن سے نہ نکالتے تب وہ یہ کر سکتے تھے اور یہی کرتے کہ آیت حدیث اس مضمون کی گھر کے اور رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو سنا دیتے کہ آخری وقت میں آپ نے فرمایا تھا کہ امام و خلیفہ کے انتخاب کا مسئلہ شوریٰ سے طے ہو گا اور علیؑ جن کو امامت کے منصب کے لئے نامزد کیا گیا تھا اور قرآن میں بھی اس کا ذکر کر دیا گیا تھا ان کو اس منصب سے معزول کر دیا گیا۔

۷۔ اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عمر ان آیات کے بارے میں یہ کہہ دیتے یا تو خود خدا سے ان آیتوں کے نازل کرنے میں، یا جبرئیل یا رسول خدا سے ان کو پہنچانے میں اشتباہ ہو گیا یعنی غلطی اور چوک ہو گئی۔

۸۔ ثمنی صاحب نے حدیث قرطاس کا ذکر کرتے ہوئے بڑے دردناک نوحہ کے انداز میں (حضرت عمرؓ کے بارے میں) میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے آخری وقت میں اس نے آپ ﷺ کی شان میں ایسی گستاخی کی جس سے دوح پاک کو انتہائی صدمہ پہنچا اور آپ ﷺ

دل پر اس حد تک کا دل لے لے کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ عمر کا یہ گستاخانہ گلہ دراصل اس کے باطن اور اندر کے کفر و نفاق کا ظہور تھا۔ یعنی اس سے ظاہر ہو گیا کہ (معاذ اللہ) وہ باطن میں کافر و زندقہ تھا۔

۹۔ اگر یہ شخصیں (اور ان کی پارٹی والے) دیکھتے کہ قرآن کی ان آیات کی وجہ سے (جن میں لامت کے لئے حضرت علیؑ کی ناحردگی کی گئی ہوئی) اسلام سے وابستہ رہتے ہوئے ہم حصول حکومت کے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسلام کو ترک کر کے اور اس سے کٹ کر ہی یہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ایسا ہی کرتے اور (ابو جہل و ابولہب کا موقف اختیار کر کے) اپنی پارٹی کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف صف آراء ہو جاتے۔

۱۰۔ عثمان و معاویہ اور یزید ایک ہی طرح کے اور ایک ہی درجہ کے ”چپا و لچا“ (ظالم و مجرم) تھے۔

۱۱۔ عام صحابہؓ کا یہ حال تھا کہ یا تو وہ جن (شخصیں) کی خاص پارٹی میں شریک شامل۔ ان کے فتنے کار اور حکومت طلبی کے مقصد میں ان کے پورے ہم نواتھے یا پھر وہ تھے جو ان لوگوں سے ڈرتے تھے اور ان کے خلاف ایک حرف زبان سے نکالنے کی ان میں جرأت و ہمت نہیں تھی۔

۱۲۔ دنیا بھر کے اولین و آخرین اہلسنت کے بارے میں فتنی صاحب کا ارشاد ہے کہ: سنیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ابو بکر و عمر قرآن کے صریح احکام کے خلاف جو کچھ کہیں یہ لوگ قرآن کے مقابلے میں اسی کو قبول کرتے اور اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ عمر نے اسلام میں جو تبدیلیاں کیں اور قرآنی احکام کے خلاف جو احکام جاری کئے سنیوں نے قرآن کے اصل حکم کے مقابلے میں عمر کی تبدیلیوں کو اور ان کے جاری کئے ہوئے احکام کو قبول کر لیا اور وہ انہی کی پیروی کر رہے ہیں۔

(امانی خطاب ص ۷۷-۷۸)

الغرض جب مسلمانوں کے اسلاف (صحابہ کرام اور خلفائے راشدین) شیعوں کے بقول ایسے تھے جس کی تصویر ”کشف الاسرار“ میں فتنی صاحب نے کھینچی ہے تو ان کے ہاتھوں سے آئے ہوئے قرآن پر ایسی سفارت خانے کو کیوں کرایمان ہو سکتا ہے؟ جبکہ ائمہ معصومین کے دو ہزار سے زیادہ ارشادات شیعہ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ منافقوں نے قرآن کریم میں بہت سارا رو بدل کر ڈالا اور سب جانتے ہیں کہ شیعہ قرآن کو تو چھوڑ سکتے ہیں مگر اپنے ائمہ

معصومین کے متواتر ارشادات سے انحراف ان کے نزدیک کفر سے کم نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیعہ کا قرآن کریم پر ایمان نہیں ہو سکتا۔ جو شخص شیعہ کہلا کر "ایمان بالقرآن" کا دم بھرتا ہے اس کا دعویٰ سراسر کذب و خداع اور دروغ بے فروغ ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ روایت وہی تھی کہلاتی ہے جس کے راوی سچے ہوں۔ جھوٹے راویوں کی روایت کو سچا کہنا خود بہت بڑا جھوٹ ہے۔ پس اگر ایرانی سفارت خانے کا یہ نکتہ کہ "ہر دور میں مسلمانوں نے قرآن کریم کی حفاظت کی" یعنی بر صداقت ہے اور۔ ثمنی کی شیعہ حکومت واقعہ قرآن کریم پر ایمان رکھتی ہے تو ایرانی سفارت خانے کو صاف صاف اعلان کر دینا چاہیے کہ قرآن کے راویان اولین، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام سب کے سب بچے سچے مسلمان تھے، مومن تخلص تھے، عادل اور امین تھے، تمام دینی امور میں ثقہ اور لائق اعتماد تھے۔ جس طرح قرآن کریم کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں اس طرح قرآن کریم کے راویان اولین کی سچائی و دیانت داری، ان کا ایمان و اخلاص اور ان کی عدالت و ثقاہت بھی ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے اور یہ اعلان بھی کر دینا چاہیے کہ شیعہ راویوں نے ان اکابر کے خلاف جو ہزاروں، داستانیں گھڑ کر شیعہ کتابوں میں پھیلا دی ہیں یہ تمام داستانیں جھوٹ کا پلندہ ہیں اور یہ اسلام اور قرآن کے خلاف دشمنان اسلام کی سازش تھی جس کا مقصد قرآن کے راویان اولین کو مجروح کر کے قرآن کریم سے امت کو برگشتہ کرنا تھا۔ وہ تمام شیعہ مصنفین جنہوں نے یہ من گھڑت اور خود تراشیدہ روایات اپنی کتابوں میں درج کیں وہ سب اسلام کے ازلی دشمن تھے۔ اور یہ اعلان بھی کر دینا چاہیے کہ روح اللہ ثمنی صاحب نے اپنی کتاب "کشف الاسرار" میں خلفائے ثلاثہ کو جو منافق و بے ایمان اور ظالم و جابر لکھا ہے۔ ثمنی صاحب اب اس سے توبہ کرتے ہیں (اس وقت وہ یقید حیات تھے۔ لہذا اب اس کے پیروکاروں اور جانشینوں کو یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ ثمنی گمراہ اور کافر ہو کر مرے ہیں) اور تمام صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین کو عادل و امین اور مومن تخلص سمجھتے ہیں۔

۲۔ دوسرے نکتے میں ایرانی سفارت خانے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ "کافی مدت سے دشمنان اسلام کی یہ کوشش رہی ہے کہ قرآن کریم کی تحریف کا الزام اور بہتان کسی ایک مذہبی اسلامی فرقہ پر لگا کر امت اسلامیہ میں تفریق کے بیج بومیں اور اس سلسلہ میں جعلی حوالہ فراہم کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا گیا۔"

ایرانی سفارت خانے کا یہ نکتہ حرف بحرف صحیح ہے مگر اس کی نشاندہی نہیں کی گئی کہ یہ دشمنان اسلام کون تھے؟ اور انہوں نے قرآن کریم کی تحریف کا الزام اور بہتان کس اسلامی فرقہ پر لگایا اور وہ کون سے جعلی حوالے تھے جن کے فراہم کرنے میں درج نہیں کیا گیا۔

ہم ایرانی سفارت خانے کی اطلاع کے لئے ان دشمنان اسلام کی نشاندہی کرتے ہیں سنئے۔ یہ دشمنان اسلام شیعوہ مصنفین اور مجتہدین ہیں جنہوں نے دوسری صدی سے لے کر چودھویں صدی تک مسلسل تیرہ سو سال یہ پراپیگنڈہ کیا اور مسلمانوں کے سب سے پہلے طبقہ (صحابہ کرامؓ اور خلفائے راشدینؓ) پر یہ الزام اور بہتان لگایا کہ انہوں نے قرآن کریم میں تحریف کر دی اور جعلی حوالے کے طور پر ایک دو نہیں، سو پچاس نہیں بلکہ دو ہزار سے زیادہ روایتیں ائمہ معصومین کی طرف منسوب کر دیں اور اگر ایرانی سفارت خانے کو ان دشمنان اسلام کی فہرست مطلوب ہو تو علامہ حسین بن محمد تقی نوری طبری نے ”فصل الخطاب“ میں (صفحہ نمبر ۲۶ سے نمبر ۳۲ تک) ان اسلام دشمنوں کی فہرست بھی درج کر دی ہے۔ یہ چند ناموں کی فہرست ہے اور یہ بھی بطور نمونہ ہے ورنہ یہ فہرست ہزاروں سے تجاوز ہو سکتی ہے۔ ہم ایرانی سفارت خانے کی وساطت سے ایرانی حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ موجودہ ایران کے قائد اعظم جناب خمینی (یا موجودہ ولایت فقیرہ جناب خامنہ ای) کا اس مضمون کا فتویٰ ساری دنیا میں شائع کیا جائے کہ:

- ۱۔ وہ تمام شیعوہ راوی جنہوں نے تحریف قرآن پر دو ہزار سے زیادہ روایتیں گھڑ کر ائمہ معصومین سے منسوب کر ڈالیں۔
- ۲۔ وہ تمام شیعوہ مصنفین جنہوں نے بغیر تردید کے ان روایات کو اپنی کتابوں میں جگہ دی اور اس پر ہزاروں صفحات سیاہ کئے اور
- ۳۔ وہ تمام شیعوہ مجتہدین علماء اور عوام جو تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتے تھے یا اب بھی رکھتے ہیں یہ سب کے سب اسلام کے دشمن یہودی اور مجوسی تھے اور ہیں۔ تاکہ امت ان اسلام دشمنوں کے فقہ تحریف سے پوری طرح محفوظ ہو سکے۔

تیسرے اور چوتھے نکتے میں جو کہا گیا ہے کہ ”یہ کسی دشمن کی شرارت ہے“۔ یہ دراصل ایرانی سفارت خانے کی جانب سے اپنے جرم کو چھپانے اور اس پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش

ہے۔ ٹھوس اور قطعی دلائل کی روشنی میں ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ تحریف شدہ نسخہ ایران ہی میں چھپا ہے اور ایرانی سفارت خانے کو بھی اس کا بخوبی علم ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ شیعہ مذہب کی وہ بنیادی کتابیں جن میں عقیدہ تحریف درج کیا گیا ہے جن میں ائمہ معصومین کی دو ہزار سے زائد روایتیں اس مضمون کی نقل کی گئی ہیں کہ منافقوں (خلفائے راشدین العیاذ باللہ) نے قرآن میں رد و بدل کر دیا تھا۔ جن میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن کا اصلی نسخہ امام عتاب کے پاس عمار میں محفوظ ہے اور وہ جب تشریف لائیں گے تو دنیا میں ”اصلی قرآن“ رائج کریں گے اور موجودہ قرآن دنیا سے نابود کر دیا جائے گا۔ جن کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ تیسری صدی تک تمام حقد من شیعہ تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں اور بعد کی صدیوں کے بڑے بڑے مجتہدین شیعہ کا بھی یہی عقیدہ ہے اور جن محدودے چند شیعوں نے اس کا انکار کیا وہ محض مصلحت اندیشی پر مبنی ہے ورنہ اندر سے وہ بھی عقیدہ تحریف قرآن پر ہی ایمان رکھتے تھے اور جن کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ قلاں سورت کی قلاں آیت دراصل اس طرح نازل ہوئی تھی اور منافقوں نے اس کو اس طرح تبدیل دیا۔

یہ کتابیں جن میں عقیدہ تحریف کو ائمہ معصومین کے ارشادات سے ثابت کیا گیا ہے آج بھی ایران میں چھپ رہی ہیں۔ ایرانی حکومت ان کتابوں کو ساری دنیا میں پھیلا رہی ہے اور ایسی کتابوں کا گویا ایک سیلاب ہے جو ایران سے اٹھ کر دنیا کے کونوں سے گزر رہا ہے۔ ایران کے شیعہ مؤمنین ان کتابوں کو پڑھ کر موجودہ قرآن اور جامعین قرآن کے خلاف آگ بگول ہو رہے ہیں۔ مثلاً علامہ کلینی کی ”اصول کافی“ جو شیعوں کے نزدیک صحیح الکتب کہلاتی ہے، ”تفسیر قمی، تفسیر عیاشی، احتجاج طبری، سلا باقر مجلسی کی کتابیں حیات مفلوک، جلاء باعین، حق الیقین، عین الحیاة اور مرآة العقول، سید نعمت اللہ الجزائری کی کتاب اللہ اور اللہمانیہ وغیرہ۔

یہ کتابیں نہ صرف ایران میں چھپ رہی ہیں بلکہ علامہ کلینی اپنے معتقدین کو ان کے مطالعے کی ترغیب دیتے ہیں۔ الغرض تحریف قرآن کے عقیدے کا مرکز آج بھی ایران ہے اور ان کتابوں کے نتیجے میں ایران کے ہر فرد کی خواہش و تمنا ہے کہ موجودہ قرآن جو خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے ذریعے امت تک پہنچا ہے اس کو دنیا سے نابود کر دیا جائے اور ائمہ معصومین کے مقدس ارشادات کی روشنی میں قرآن کا صحیح نسخہ رائج کر دیا جائے۔ ان حقائق کی

روشنی میں انصاف سمجھنے کے قرآن کا محرف نسخہ ایران کے سوا اور کون شائع کر سکتا تھا؟

اگر علامہ خمینی اور ان کی حکومت کا موجودہ قرآن پر ایمان ہوتا تو کیا ایران میں ایسی کتابوں کی اشاعت ممکن تھی؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ تمام کتابیں جن میں تحریف قرآن کا گمراہ کن عقیدہ ائمہ معصومین کے حوالے سے درج کیا گیا ہے اور جن پر شیعہ مذہب کا دارومدار ہے۔ ان کو ایران میں نذر آتش کیا جاتا۔ ان کے مصنفین کو طعون و کافر سمجھا جاتا بلکہ ایسے طعون مصنفین کو مجتہد ماننے والوں کے بھی کفر کا اعلان کیا جاتا اور ان کی کتابوں کی اشاعت کرنے والوں کو بھی اسی طرح تختہ دار پر لٹکایا جاتا جس طرح خمینی کے باغیوں اور مخالفوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ ایران کے قائد اعظم خمینی اور ان کی شیعہ حکومت موجودہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتی بلکہ ائمہ معصومین کے ارشادات کی روشنی میں اس کی اصلاح و ترمیم کو ضروری سمجھتی ہے اور ایران سے ترمیم شدہ نسخے کی اشاعت کر کے انہوں نے قرآن کریم کے بارے میں اپنے اصل عقیدہ کا اظہار کیا ہے اور یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ایران کے قائد اعظم جناب خمینی صاحب بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو امام غائب کو دنیا میں ظاہر ہو کر کرنا ہے۔ خمینی ہی کا کیا کر یہ کام تو ”ولایت فقیہ“ کے منصب پر فائز ہر مجتہد کر سکتا ہے کیونکہ وہ امام غائب کا نائب سمجھا جاتا ہے۔ اس تفصیل سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ شیعہ قرآن کا بدترین دشمن ہے اور ہر دور میں اس نے کبھی تفسیر کی چادر زیب تن کر کے اور کبھی روئے تفسیر اتار کر قرآن کریم کی تحریف لفظی و معنوی کا ارتکاب کیا ہے۔ لہذا اہل تشیع کے لئے موجودہ قرآن پر اپنا ایمان ثابت کرنا از روئے عقل و نقل محال ہونا ممکن ہے۔

توہین انبیاء کرام علیہم السلام

پچھلے بتلایا جا چکا ہے کہ اہل تشیع کا عقیدہ امامت ”الوہیت و نبوت“ کا مرکب ہے۔ انہوں نے ائمہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک ٹھہرا کر اور اللہ تعالیٰ کی طرف ”بداء“ کی نسبت کر کے اللہ تعالیٰ کی شدید ترین توہین کا ارتکاب کیا۔ اسی طرح انہوں نے اوصاف نبوت (وحی، عصمت، اطاعت اور مامورین اللہ وغیرہ) ائمہ میں تسلیم کر کے اور عقیدہ امامت کو جزاء دین اور برتر از نبوت قرار دے کر مقام نبوت و رسالت کی بھی توہین و تنقیص کی ہے۔

اس کے علاوہ بھی انہوں نے انبیاء کرام کی شان میں شدید ترین گستاخیوں کا ارتکاب

کیا۔ صرف چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں:

انبیاء کرام سے بارہ اماموں کی امامت کا عہد لیا گیا شیعیت کا ترجمان اعظم مطاہر باقر مجلسی لکھتا ہے:
 امام جعفر صادق نے ارشاد باری تعالیٰ ”وإذا أخذ ربك من بی آدم من ظهورهم ذر
 یتهم و أشهد هم علی انفسهم ألت یرتکم“ (اور جب نکالا تیرے سب نے آدم کی
 پیشوں سے ان کی اولاد کو اور اقرار کرایا ان سے ان کی جانوں پر کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب) کی
 تفسیر کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیٹھ سے قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کو
 ننہی چیونٹیوں کی صورت میں نکالا اور انہیں اپنی ذات کی معرفت عطا کی اور اگر ایمان ہوتا تو کوئی
 بھی اپنے رب کو نہ پہچانتا اور پوچھا کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب۔ (سب بیک زبان) بولے
 ہاں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور علی ان کے وصی ہیں۔ (حدیث مفرد سنن ۸۰ جلد ۳۶)

موصوف مزید لکھتے ہیں کہ:

امام ابوالحسن سے روایت ہے کہ تمام آسمانی صحیفوں میں ”ولایت علی“ (پرائمان کا
 حکم) درج ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا مگر محمد ﷺ کی نبوت اور آپ ﷺ کے
 وصی علی صلوات اللہ علیہما کے ساتھ (حوالہ مذکور)

شیعہ کے نزدیک انبیاء کرام کو نبوت اقرار ولایت کی وجہ سے ملی۔ چند روایات ملاحظہ فرمائیں:
 ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ اے علی
 اللہ نے ہر نبی ﷺ کو مبعوث کرنے سے پہلے طوعا و کرہا تیری ولایت کا اس سے اقرار کر لیا۔

(حوالہ مذکور)

حدیفہ بن اسید سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عالم ارواح میں کسی نبی کو
 اس وقت تک نبوت نہیں دی گئی جب تک اس کے سامنے میری اور میرے مائل بیت کی ولایت
 پیش نہیں کی گئی پس انہوں نے ان کی ولایت و اطاعت کا اقرار کیا (تب ان کو نبوت ملی)

(حوالہ مذکور سنن ۸۱ جلد ۳۶)

امام صادق نے فرمایا کہ کسی نبی کو اس وقت تک نبوت نہیں ملی جب تک اس نے
 ہمارے حق (ولایت و امامت) کا اقرار نہیں کر لیا اور دیگر سب لوگوں پر ہماری فضیلت کو تسلیم نہیں
 کر لیا۔ (حوالہ مذکور)

جاہل نے ابوالفضل علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ ہماری ولایت درحقیقت ولایت اللہ ہے اس کا اقرار کیے بغیر کسی نبی کو بھی مبعوث نہیں کیا گیا۔ (علاذکر)

قیامت کے دن حضرت علیؑ تمام انبیاء سے آگے ہوں گے۔

حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ ”مجھ سے آگے صرف احمد ہوں گے۔ تمام رسل، ملائکہ اور روح القدس ہمارے پیچھے پیچھے ہوں گے رسول ﷺ کو بلایا جائے گا تو آپ ﷺ بات کریں گے اور مجھے بھی پکارا جائے گا تو میں بھی اتنی ہی بات کروں گا۔ (علاذکر جلد ۲ صفحہ ۳۶)

بحار الانوار میں کتاب الامتہ کے تحت ایک باب کا عنوان ہے ”ان دعاء الانبیاء استجیب بالوسل والا استشفاع بہم صلوات اللہ علیہم اجمعین“ (علاذکر جلد ۲ صفحہ ۳۶)

بے شک انبیاء کرامؑ کی دعائیں لاموں کے وسیلہ اور سفارش کی بناء پر ہی قبول ہوئیں۔ اس باب کی دو روایتیں ملاحظہ فرمائیں:

۱۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ جب نوحؑ ڈوبنے لگے تو اللہ کو ہمارے وسیلہ سے پکارا تو اللہ نے ان کو ڈوبنے سے بچالیا اور جب ابراہیمؑ کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے بھی اللہ کو ہمارے حق کا واسطہ دیا تو اللہ نے اس پر آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا۔ موسیٰؑ نے جب سمندر سے راستہ لینے کے لئے اس پر عصا مارا تو اللہ سے ہمارے وسیلہ سے دعا کی لہذا اللہ نے اس کو خشک کر دیا اور عیسیٰؑ کو جب یہود نے قتل کر ڈالنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے ہمارے ہی وسیلہ سے اللہ کو پکارا چنانچہ اللہ نے ان کو بچالیا اور اپنی طرف اٹھالیا۔

۲۔ امام موسیٰ کاظمؑ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہمارے ہی وسیلہ سے آدمؑ کو معافی ملی اور ہمارے ہی سبب سے ایوبؑ مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ یعقوبؑ کو صدمہ فراق برداشت کرنا پڑا اور یوسفؑ قید ہوئے اور ہمارے ہی وسیلہ سے ان کے مصائب دور ہوئے۔ سورج ہمارے ہی طفیل روشن ہوتا ہے اور ہمارے اسمائے گرامی ہمارے عذاب کے عرش پر کندہ ہیں۔

(بحار الانوار صفحہ ۳۶ جلد ۲، شیعہ سننی اختلافات اور صراط المستقیم صفحہ ۱۵۸)

شیعہ مجتہد سید نعمت اللہ الجزائری لکھتے ہیں کہ:

ابو حمزہ الیرمینی نے کہا کہ ایک دفعہ عبد اللہ بن عمر امام زین العابدین کے پاس آئے اور کہا اے ابن الحسین۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یونسؑ مچھلی کے عذاب میں اس لئے مبتلا کئے

گئے کہ انہیں آپ کے دادا حضرت علیؑ کی ولایتِ حش کی گئی تو آپوں نے توقف کیا۔ امام زین العابدینؑ نے فرمایا تمہاری ماں تمہیں گم کرے۔ یہ بات سچی ہے۔ اس پر ابن عمرؓ نے کہا آپ مجھے اس بات سے کبھی کوئی تکالیف دکھلائیں، اگر آپ سچے ہیں۔ امام زین العابدینؑ نے کہا کہ میری اور اپنی آنکھیں پٹی سے باندھ لو جب ہاتھوں میں تو ایک ساعت کے بعد فرمایا کھول دو۔ جب کھولا تو دیکھا کہ ہم تو ٹھانٹے جاتے ہیں۔ کتے کتے کتے ہیں۔ ابن عمرؓ نے کہا یا سیدی میرا خون آپ کی گردن پر ہے۔ پھر امام زین العابدینؑ نے مجھلی کو بھیجا تو قوس ایک محل نے چلی جس سے پیٹ کی طرح سر نکالا اور کہنے لگی جس میں وہی مجھلی ہے۔ جس نے یونسؑ کی شکایت آدم سے لے کر تمام انبیاء حتیٰ کہ آپ کے بعد احمد حضرت محمدؐ کا نام آیا۔ ان تمام پر اللہ تعالیٰ نے نازل بیت کی ولایت پیش کی جس نے وہ قبول کر لی سلاحتی میں رہا۔ جس نے اس کے قبول کرنے میں توقف کیا تو اسے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت آدمؑ کو پریشانی پہنچ گئی کہ وہ اپنے کا خطرہ اور اسٹیم کو نار نہرود سے واسطہ، پوسٹ کو اندھے کوئیں میں گر لیا۔ ایوبؑ کو تکالیف کا سامنا ہوا۔ کوئیں کو گناہ سے واسطہ پڑا۔ یہاں تک کہ یونسؑ کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ میرا مومنین علیؑ اور ان کی پشت سے آنے والے امیر راشدین کی ولایت کا اقرار کرو تو انہوں نے کہا یا اللہ میں نے جسے دیکھا نہیں جسے جانتا نہیں اس سے کیسے نکلا کروں۔ پھر عتقہ ہو کر چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھلی کو کہا یونسؑ کو نکل جائیگا۔ لیکن اس کی ہڈیاں نہ ٹوٹنے پائیں۔ جس نے نکل لیا وہ چالیس دن میرے پیٹ میں رہے۔ میں انہیں تین اندھیروں میں مختلف سمندروں میں لئے پھرتی رہی وہ "لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین" پڑھتے رہے اور جب یہ کہا کہ میں نے حضرت علیؑ اور امیر راشدین کی ولایت کو قبول کیا تو اللہ نے مجھے حکم دیا اسے اگل دو تو میں نے دریا کے کنارے سے اگل دیا۔ (انوار اسماء صفحہ ۸، بحث تہذیب و لغت، علامہ محمد باقر جعفری صفحہ ۷۹ جلد ۱)

شیعہ اصول کفر میں سے ایک اصول کفر "حرم" آدم میں تھا۔ امام جعفر نے فرمایا کفر کے اصول تین ہیں۔ حرم، تکبر اور حسد، بہر حال حرم تو جب آدم کو درخت سے منع کیا گیا تو حرم نے ہی انہیں اس کے کھانے پر مجبور کیا۔

(اصول کافی ص ۱۸۹ جلد ۲، کتاب الایمان و الکفر، باب فی اصول الکفر و ترکہ)

اس کے بعد دوسرا اصول کفر "حسد" بھی ملاحظہ فرمائیں:

امام رضا نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جہد کفر کے اور جنت میں رہنے کی اجازت دے کر آدم کو خصوصی اکرام سے نوازا تو ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ "کیا اللہ نے مجھ سے افضل کسی بشر کو پیدا کیا ہوگا؟" اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اے آدم اپنے سر کو اوپر اٹھا اور میرے عرش کے پائے کی طرف دیکھ تو اس پر یہ تحریر تھا کہ "لا اله الا الله محمد رسول الله، علی بن ابی طالب امیر المؤمنین، ان کی بیوی فاطمہ سیدہ نساء العالمین اور حسن و حسین جو انان جنت کے سردار" آدم نے کہا اے پروردگار یہ کون ہیں؟ فرمایا۔ یہ تیری اولاد میں سے ہیں لیکن تجھ سے اور میری تمام مخلوق سے بہتر اور بلند مرتبہ ہیں "ولو لاهم ما خلقتک ولا خلقت الجنة والنار ولا السماء والارض فایاک ان تنظر لبهم بعین الحسد فاخر جلت عن جوارى" اور اگر یہ نہ ہوتے تو میں نہ تجھ کو پیدا کرتا اور نہ جنت و دوزخ کو اور نہ آسمان و زمین کو وجود میں لاتا۔ پس تو انہیں حسد کی نظر سے مت دیکھتا ورنہ اپنے قرب سے تجھے نکال باہر کروں گا۔

مگر آدم نے نظر حسد سے ان کو دیکھا اور ان کے مرتبہ کی تمنا کی تو شیطان ان پر مسلط ہو گیا یہاں تک کہ وہ درخت کھا لیا جس سے ان کو منع کیا تھا اور تو پر بھی شیطان غالب آیا کیونکہ اس نے فاطمہ کو نگاہ حسد سے دیکھا تھا جس کے نتیجے میں اس نے بھی "شجرہ ممنوعہ" کو کھا لیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا اور زمین پر اتار دیا۔

(بحار الانوار صفحہ ۱۶۵ جلد ۱۱)

صفحہ ۷۲۳ جلد ۳ حیات مخلوب صفحہ ۵۰ جلد ۵ حیات ملاحیہ صفحہ ۱۰۹، بیون اخبار الرضا صفحہ ۲۳۹ جلد ۱

ان شیعہ روایات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شیطان ایک اصل کفر "کبر" کی پاداش میں مردود ہوا جبکہ حضرت آدم و ہو و ہو و ہو کفر حرم اور حسد کے مرتکب ہوئے۔

حضرت امام رضا نے فرمایا کہ سفید رنگ کے مرغ میں پانچ خصلتیں بیہوش کی پائی جاتی ہیں۔ ۱۔ نماز کے وقتوں کی پہچان ۲۔ غیرت ۳۔ طاقت ۴۔ شجاعت ۵۔ کثرت جماع۔

(کتاب الفصال بفتح صدق صفحہ ۲۹۹ جلد ۱)

توہین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت جعفر صادق نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قول "إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُثُوا فَمَا فَوْقَهَا" میں حضرت علیؑ کی مثال بیان کی گئی ہے وہ اس طرح ہے۔
فَالْبَعُوضَةُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا فَوْقَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مچھر امیر المؤمنین حضرت علیؑ ہیں اور مچھر سے بھی کم تر رسول اللہ ﷺ ہیں۔" (تفسیر تفسیر صوفی ۳ سورہ البقرہ تحت الآیۃ بتفسیر حسن عسکری ماہر حیدری صفحہ ۱۸۲)

حضرت جعفر صادق نے فرمایا:

جو امیر المؤمنین حکم دیں وہ مانو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ علیؑ کو وہی فضیلت حاصل ہے جو رسول اللہ ﷺ کو ہے۔

{اصول کافی، کتاب الحجة، باب ان الامامة هم ركن الارض صفحہ ۱۸۸ جلد ۱}

حضرت علیؑ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کو کہتے سنا ہے کہ میں اور علیؑ اس امت کے دو باپ ہیں اور ہمارا حق ان والدین سے جو ان کی ہستی کا باعث ہیں بہت زیادہ ہے۔
شیعہ سکالر عبدالکریم مشتاق لکھتے ہیں کہ: اسی طرح "ابوتراب" زبان پر آتے ہی دل و ذہن حضرت علی بن ابی طالب کی طرف رجوع کر جاتے ہیں اور جب ہم "ابوتراب" کے معنی کرتے ہیں تو یہ "مٹی کا باپ" ہوتے ہیں اور ظاہر ہے باپ اسی وقت ہوگا جب پیدا کرے گا۔ پس ثابت ہوا کہ "تراب سے پیدا کرنے والے" سے مراد صاحب ولایت علیؑ ولی اللہ ہے۔
صفت دوم یہ کہ "نطفے سے بنانے والا"۔

اللہ تبارک و تعالیٰ اور نطفہ کے درمیان سوائے خالق و مخلوق کے اور کوئی رشتہ نہیں اور یہ بات کسی جرح کے قابل نہیں کہ نطفہ محتاج ہے باپ کا اور خدا کسی کا باپ نہیں۔ لہذا نطفے سے جانے والے کے لئے ضروری ہے وہ باپ ہو۔ اسی لئے تو رسولؐ نے "ابوتراب" کی کنیت سے نواز کر یہ اعزاز مولا علیؑ کو بخشا کہ آپ سب کے باپ ہیں۔ دو الفاظ کے مرکب سے شہر علم نے خالق و مخلوق کے مابین خلقت کے تمام مسائل حل کر دیئے۔ خدا ذات صمد کی توحید بھی قائم رہے اور ولایت بھی۔ تبھی تو حضرت امیر المؤمنین کے بارے میں ارشاد فرمایا "مسلمانوں پر علیؑ کا حق ایسا ہے جیسے کہ باپ کا اولاد پر" اور فرمایا "علیؑ کا اس امت پر ایسا حق ہے جیسے والد کا اپنے بیٹے

{نہج البلاغہ صفحہ ۱۹۷}

۴ -

سخ صدوق کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے تین چیزیں دی گئیں اور ان میں علی میرے ساتھ شریک ہے اور علی کو تین اور چیزیں دی گئیں جن میں میں شریک نہیں ہوں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ تین چیزیں کیا ہیں جن میں حضرت علیؑ آپ کے ساتھ شریک ہیں؟ فرمایا

- ۱۔ لو انا لحمد مجھے دیا گیا اور علی اس کے اٹھانے والا ہے۔
  - ۲۔ کوثر مجھے عطا ہوئی اور علی اس کا ساتھی ہے۔
  - ۳۔ جنت و دوزخ مجھے دی گئی اور علی ان کا تقسیم کرنے والا ہے۔
- اور وہ تین چیزیں جو علی کو دی گئیں۔ لیکن میں ان میں شریک نہیں۔
- ۱۔ علی کو شجاعت ایسی ملی جیسی مجھے نہیں ملی۔
  - ۲۔ علی کو فاطمہ جیسی بیوی ملی اس جیسی مجھے نہ ملی۔
  - ۳۔ علی کے دو فرزند حسن و حسین ہیں مجھے ان دونوں جیسے بیٹے نہیں ملے۔

(انوار اسمانیہ صفحہ ۷۱، جلد ۱، المالی طوسی صفحہ ۳۵۳، جلد ۱، مناقب ابن شہر آشوب صفحہ ۲۶۲، جلد ۳)

اہل تشیع کے قائد اعظم جناب خمینی صاحب لکھتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ حضرت علی کی امامت کا اعلان کرنے سے قوم سے ڈرتے تھے اور جس شخص نے بھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ ﷺ اس (خوف) میں حق بجانب تھے۔ (کشف الاسرار صفحہ نمبر ۱۶۵)

ترجمان شیعیت ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ:

جب امام مہدی ظاہر ہوں گے خدا ان کی مدد فرشتوں کے ذریعے کرائے گا اور سب سے پہلے ان کی بیعت محمدؐ اور پھر علیؑ کریں گے۔ (حق البقین صفحہ نمبر ۳۳۷)

جناب خمینی لکھتے ہیں:

جوئی بھی آئے وہ انصاف کے نفاذ کے لئے آئے ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ تمام دنیا میں انصاف کا نفاذ کریں لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے یہاں تک کہ ختم المرسلین جو انسان کی اصلاح کے لئے آئے اور انصاف کا نفاذ کرنے کے لئے آئے تھے۔ انسان کی تربیت کے لئے آئے تھے لیکن وہ اپنے زمانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ (اتحاد و یک جہتی صفحہ ۱۵، خانہ فرہنگ ایران ملتان)

حضرت علیؑ نے فرمایا کہ وہ رحم جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مشتق کیا ہے اس سے رحم آل محمد ﷺ مراد ہے اور محمد کی تعظیم اللہ جل جلالہ کی تعظیم ہے اور محمد ﷺ کے خویش و

اقارب کی تعظیم خود محمد ﷺ کی تعظیم ہے اور تمام مؤمنین و مؤمنات جو ہمارے شیعہ ہیں رحم آل محمد میں داخل ہیں اور ان کی تعظیم و توقیر بعینہ محمد ﷺ کی تعظیم و توقیر ہے۔ پس عذاب بے ایسے شخص کے لئے جو ذرا بھی حرمت محمد ﷺ کو خفیف اور حقیر سمجھے۔ (آب حیدری صفحہ ۳۲)

شیعہ مفسر ملاح فتح اللہ کاشانی لکھتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

جس نے ایک بار متعہ کیا اسے حسین کا، جس نے دو دفعہ متعہ کیا اسے حسن کا، جس نے

تین دفعہ متعہ کیا اسے علی کا درجہ مل گیا اور جس نے چار مرتبہ متعہ کیا اس کا درجہ میرے برابر ہوگا۔

(تفسیر صحیح اصابین صفحہ ۳۳ جلد ۲)

شیعہ سکا لبر عبدالمکریم مشتاق لکھتا ہے کہ: باقی دشمن جلے یا مرے میں تو یا علی مدد کہہ کر

رزق، اولاد، صحت، فتح، حاجت بر آری مولا مشکل کشا سے چاہوں گا میں اسے شرک نہیں سمجھتا۔

علی سے مدد مانگنا میرے نزدیک سنت انبیاء ما سبق ہی نہیں سنت خاتم الانبیاء ہے۔

(ہاشمی کے ادانت کھانے کے بعد کھانے کے بعد صفحہ ۳ جلد ۲)

توہین امہات المؤمنین

سیدہ ام حبیبہؓ کی توہین:

غلام حسینؑ بجنی لکھتا ہے کہ: بنو امیہ کی صفائی میں یہ عذر بھی قبول نہیں ہے کہ اگر بنو امیہ

لعنتی درخت ہے تو نبی پاک ﷺ نے بنو امیہ کی ایک خاتون معاویہ کی بہن ام حبیبہ سے شادی

کیوں کی ہے؟ اس کمزور بات کا جواب یہ ہے کہ حضرت لوط اور نوح کا ذکر اور ان کی ازواج کا

دوزخی ہونا قرآن پاک میں صاف لکھا ہے۔ پس قرآن پاک نے اس مشکل کو یوں حل کر دیا کہ

غیر مؤمنہ عورتیں کسی ضرورت کی خاطر نبیوں کی بیویاں رہ سکتی ہیں۔ ام حبیبہ کے دشتہ والا رعب ہم

شیعوں کو نہ دیا جائے کیونکہ قرآن پاک قصہ لوط اور نوح میں صاف لکھا ہے کہ ان کی بیویاں

دوزخی تھیں۔ پس کسی امویہ عورت سے کسی مجبوری کے باعث نبی کریم ﷺ کے شادی کر لینے

سے اس عورت کے بدکار باپ، دادا اور ظالم بھائی بھتیجیوں کی صفائی حاصل نہیں ہو سکتی۔

(بندت نیازی صفحہ ۱۰۳)

امہات المؤمنین سیدہ حفصہؓ کی توہین:

بی بی حفصہ جیسی عورت کو حضور ﷺ نے قبول کر لیا تھا اور انھیں کہ وہ بیوی بھی تھی اور شکل

کی بھی پوری سوری تھی۔

(حقیقت نقذ حنفیہ صفحہ ۱۱۳)

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی توہین:

ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ "جب ہمارے امام قائم (امام مہدی) ظاہر ہوں گے تو عائشہ کو زندہ کریں گے تاکہ اس پر حد لگائیں اور اس سے فاطمہ کا بدلہ لیں۔" (حق البعین صفحہ ۲۳۷)

غلام حسین نجفی لکھتا ہے کہ:

"بی بی عائشہ کوئی امریکن میم یا یورپین لیڈی تو نہیں تھی کہ بہت دور رہتی تھی۔ مکہ کی زینحابی بی بی عائشہ میں کیا رکھا تھا کہ حضور پاک ﷺ نے اپنی ہم عمر بیویوں کے ہوتے ہوئے یا دوسری جوان عورتوں کے ملنے کے باوجود چھ سالہ ننھی اماں جی سے اپنے پچاس برس کے سن میں شادی رچائی۔"

(حقیقت نقذ حنفیہ صفحہ ۲۱۴)

"یہ (عائشہ) آپ کی مفتی اور مجتہد اماں جی آپ کے امام اور خلیفہ عثمان کی قاتل بھی ہے اور آپ کی حدیث کی راوی بھی ہے۔ اگر عثمان مومن تھا تو مومن کا قاتل دوزخی ہے پھر آپ کی اماں جی کا کیا بنے گا؟"

(تحذیر صفحہ ۴۰)

"عائشہ مومنوں کی ماں ہے۔ ہم نے ان کے ماں ہونے کا کب انکار کیا ہے؟ مگر اس سے ان کا مومنہ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ ماں ہونا اور ہے اور مومنہ ہونا اور ہے۔"

(تکلیفات صداقت صفحہ ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰)

"عائشہ نے یہ دیکھ کر زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھالی اور یہ کہہ کر حضرت علی کے لشکر کی طرف بھاگی "شاہت الوجوه" یہ چہرے سیاہ ہو جائیں۔ اس حرکت پر ایک شخص نے بڑھ کر جواب دیا "وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ شَيْطَانَ زَمَى"۔ یہ تم نے نہیں بھینسی بلکہ شیطان نے بھینسی ہے۔ مالک اشتر نے بڑھ کر اونٹ کا ایک پیر قطع کر دیا مگر اونٹ کھڑا رہا۔ پھر دوسرا پیر قطع کر دیا مگر اونٹ اپنے حال پر قائم رہا اتنے میں حضرت علی تشریف لے آئے اور فرمایا۔ یہ اونٹ شیطان پر رکھا ہوا ہے اس کا تیسرا پیر بھی قطع کر دو۔" (وقت مالک صفحہ ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰)

"پس معلوم ہوا کہ جو اونٹ پر سوار ہو کر نبی پاک ﷺ یا ان کی اولاد اور حضرت علی کے مقابلہ میں آئے وہ بھی حکم لعنت میں ہو سفیان کے ساتھ شریک ہے۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت عائشہ کو اپنے گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا تھا لیکن بی بی جی نے حکم خدا اور رسول ﷺ کی نافرمانی کی اور

گھر سے نکل کر سینکڑوں میل دور بصرہ میں محاذ جنگ گرم کیا۔ نیز نبی کریم ﷺ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تو میرے بعد علی سے جنگ کرے گی اور تو عی ظالم ہوگی۔“

{بغاوت نبی اسہ صفحہ ۸۸، صفحہ ۲۳۶ از غلام حسین نجفی}

”حضرت علی سے تین معاویوں نے جنگ کی ہے۔ پہلا معاویہ بناء بر مشہور ہے۔ ابن ابی سفیان ہے۔ دوسرا طلحہ وزبیر مل کر ایک معاویہ ہیں۔ تیسرا حضرت عائشہ بھی معاویہ سے کم نہیں ہے۔ برائی کی ابتدا کرنے والا زیادہ گناہ گار ہوتا ہے۔ خاندان نبوت سے جنگ کرنے کی حضرت عائشہ نے ابتدا کی ہے اور ان کی اسی جنگ نے معاویہ کی حوصلہ افزائی کی ہے پس دنیا میں جتنی اولاد نبی جنگوں میں خصوصاً جنگ کربلاء میں شہید ہوئی ہے۔ تمام کے خون کی ذمہ داری حضرت عائشہ پر آتی ہے۔ پس مذکورہ تین معاویوں میں جناب عائشہ زیادہ مجرم ہیں۔“

{حوالہ ذکر صفحہ ۳۹۹}

”خاندان نبوت کے خلاف جناب عائشہ کا بغاوت کرنا اس کے دل کی ہانڈی کا حضرت علی کی دشمنی سے کھولنا اور پھر اہل پڑنا اور کناروں سے بہنے لگنا اور پھر جناب امیر کے خلاف خروج کر کے جنگ جمل میں حضرت علی کے خلاف لڑنا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ یہی کفر کا سرا ہے۔“

{حوالہ ذکر صفحہ ۳۶۸}

”خاندان رسالت کے بارے میں کیت کی آگ تو حضرت عائشہ کے دل میں اسی دن سے پیدا ہو گئی تھی جس دن سے اس کی ڈولی ہاشمیوں کے گھر آئی تھی اور پھر قتل عثمان کے بعد ایسی بھڑکی کہ جس کے شعلے جنگ جمل کی صورت میں ظاہر ہوئے اور ان کی پیش اب تک محسوس ہوتی ہے۔“

{حوالہ ذکر صفحہ ۳۳۸}

”بوقت موت جناب عائشہ بہت گھبرائیں اور بے چین و بے قرار ہوئیں پوچھا گیا ”اماں جی کیا بات ہے“ بی بی جی فرمانے لگیں۔ میرے حلق میں جنگ جمل کا دن اٹک اور پھنس گیا ہے۔ جنگ جمل کا وقت موت بی بی جی کے گلے میں پھنس جانا اس بات کی ٹھوس دلیل ہے کہ یہ جنگ جناب عائشہ کی ایسی غلطی ہے جس کی معافی انہیں خدائے رحیم نے وقت موت تک نہیں دی اور وقت موت کسی غلطی سے تو بے قول نہیں ہوتی۔ {حوالہ ذکر صفحہ ۳۳۳}

”معاویہ کی بغاوت سے طلحہ اور زبیر اور جناب عائشہ کی بغاوت سخت ہے۔ پس جن

لوگوں نے ہمارے مولا علی کی حکومت کو ناکام کرنے کی کوشش کی مگر ہماری زبان پر چھالے پڑ جائیں کہ ہم ان کو "رضی اللہ عنہ" کہیں۔ جن لوگوں نے ہمارے مولا علی کے خلاف بغاوت کی ہے اور مصیبت کی حوصلہ افزائی کی ہے اور لوگوں کے دلوں میں خاندان نبوت سے نفرت کے بیج بوئے ہیں اگر ہمارے جسموں کو قیرہ قیرہ کر دیا جائے تو بھی ہم ان لوگوں کو عقیدت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے۔" (حوالہ صفحہ ۳۳۳)

"صحابہ کرام میں ایسے بے حیا لوگ تھے کہ وہ نبی کریم ﷺ کی بیویوں کو چھوڑ کر آنجناب کی محبوبہ اور جواں بیوی سے غسل جنابت کا طریقہ سیکھتے تھے اور اگر اس شریعت کی ٹھیکیدار بیوی سے کوئی نبی کریم ﷺ کے جماع کرنے کا طریقہ پوچھ لیتا تو پھر کیا وہ لیٹ جاتی اور نقشہ دکھا کر عملی دنیا میں اپنا نام روشن کرتی۔" (تحفہ حنیفہ صفحہ ۲۷۰-۲۷۱ از غلام حسین نجفی)

شیعہ مجتہد مرزا یوسف حسین لکھتے ہیں کہ:

"بی بی عائشہ کو لولا علی و قاطرہ سے بغض و حسد: آپ کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ سرور عالم اپنے نواسوں حسن اور حسین سے کیوں اس قدر محبت کرتے ہیں یا پیار و اخلاص سے پیش آتے ہیں جس پر وہ اکثر حیات رسول ﷺ میں اعتراض کرتی رہیں اور آنحضرت ﷺ سے جھگڑا کرتی رہیں اور جس کی کسر انہوں نے وفات رسول ﷺ کے بعد نکالی۔ امام حسن کی شہادت کے بعد ان کی میت روزنہ رسول ﷺ میں دفن نہ ہونے دی بلکہ کہنے لگیں کہ یہ میرا گھر ہے میں ان کے دفن کی اجازت نہیں دیتی مجھے اختیار ہے۔ حالانکہ امام حسن نے وصیت کی تھی کہ انہیں نانا کے پاس دفن کیا جائے۔ بلکہ خود پتھر پر سوار ہو کر نکل آئیں جس پر معرکہ کی نوبت آئی اور دشمنوں نے اتنے تیر برسائے کے ستر تیر امام حسن کے جنازے میں چھ گئے اور مروان بن حکم ان کا شریک کار تھا۔ آخر آپ ﷺ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا (مہاجر ہمدرد خواجہ حسن نظامی، ۱۳۱۰ھ تا ۱۳۱۲ھ) کسی شاعر نے ایک شعر میں واقعہ کی یہی تصویر کھینچی ہے۔

تَحْمَلْتِ بَغْلَتٌ وَلَوْ عَشِبْتَ تَفِئْتِ لَكَ التَّسْعُ مِنَ النَّسْنِ وَ بِالْكَفْلِ تَمْلِكْتِ

اے عائشہ تم اونٹ پر چڑھیں، پتھر پر چڑھیں اور اگر زندہ رہیں تو ہانسی پر چڑھو گی۔ بحیثیت حق زوجیت کے مکان کے اٹھویں حصہ کا نواں حصہ تمہارا مال ہے مگر تم کل کی لک بن بنیں۔"

(وفات عائشہ صفحہ ۳۳۳)

شیعہ سکالر عبدالکریم مشتاق لکھتا ہے کہ

”جب حضرت علیؑ نے ایک ایسی خاتون کے خلاف جنگ فرمائی جو حکم خدا اور رسول ﷺ کے خلاف گھر سے باہر آگئیں اور میدان جنگ میں کود پڑیں۔ انہوں نے خلافت حقہ کے خلاف جارحانہ طرز پر فوجی بغاوت کر کے مرکز کو کمزور کیا۔ ایک ماں نے اپنی اولاد پر قاتلانہ حملہ کیا۔ رسول ﷺ کے متنبہ کرنے کے باوجود اس جگہ تشریف لائیں جہاں ان پر کتے بھونکنے اور کتوں نے ان کو یاد دلایا کہ وہ برسر حق نہیں ہیں لیکن انہوں نے جس طرح اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے میدان جنگ میں کودنا گوارا کر لیا اسی طرح حکم رسول ﷺ کو پس پشت ڈال کر اس شخص سے لڑائی کی جس سے لڑنا رسول ﷺ سے لڑنا ہے۔ پس ایسی حکم عدول خاتون کی باغیانہ مفسدانہ اور شریانہ حرکات سے چشم پوشی کرنا گناہ عظیم تھا لہذا خلیفہ برحق نے اطاعت خدا اور رسول ﷺ میں اس فتنہ کی سرکوبی کی۔“ (آگ خانہ قول پر صفحہ ۷۷۸)

ترجمان شیعیت ملا باقر مجلسی نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو ”عداوت، منافقت اور کافرہ قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو تذکرۃ الائمة صفحہ ۵۵، ۸۳ حیات القلوب صفحہ ۶۱۰ جلد ۲

یہی ملا باقر مجلسی اپنی کتاب حق الیقین میں لکھتا ہے کہ: (یہ طوطا ہے کہ منی نے اپنی کتاب کشف الاسرار صفحہ ۱۲۱ پر اہل تشیع کو مجلسی کی کتب پڑھنے کی تاکید کی ہے)

”میرا کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ چار بتوں ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ اور چار عورتوں یعنی عائشہ، حفصہ، ہند اور ام المکرم اور ان کے تمام احباب اور پیروکاروں سے اظہار بیزاری کیا جائے اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بدترین لوگ ہیں ان سے بے زاری کئے بغیر اللہ و رسول ﷺ اور ائمہ پر ایمان کھل نہیں ہو سکتا۔“ (حق الیقین صفحہ ۳۹)

موصوف ایک دوسری کتاب میں لکھتے ہیں کہ:

”بسنہ معتبر مقبول ہے کہ حضرت جعفر صادقؑ اپنی نماز کی جگہ سے نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ وہ چار طہون مردوں اور چار طہون عورتوں پر لعنت نہ کر لیتے۔ پس چاہئے کہ ہر نماز کے بعد کہیں۔ ”اللہم العن ابابکر و عمر و عثمان و معاویہ و عائشہ و حفصہ و ہند و ام المکرم“ لے لے ابابکر، عمر، عثمان، معاویہ، عائشہ، حفصہ، ہند اور ام المکرم پر لعنت کر۔“

(میں پہلے صفحہ ۵۹۹ باب حد کار و حدیہ کہ کتب ہر نماز پابہ خود)

فرح مکمل شکل تک رہی یہاں تک کہ بالفاظِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

”انہر ی حسن علی ثوبہا صلا سلمہ برن سے حدیث کرتا ہے کہ ان عورتوں نے کہا کہ ہم نے یہ ایسا لفظ (حضرت جعفر صادق) کو فرمایا ہے کہ ”وَهُمْ يَلْعَنُ فِي قَبْرِ كُلِّ مَكْحُورَةٍ لَوْ مَحْتَمِينَ لِرَجُلٍ وَلِرَعَامِينَ لِنِسَاءٍ قَلَانٌ وَقَلَانٌ وَقَلَانٌ وَمَعْلُوبَةٌ يُسَيِّبُهُمْ وَقَلَانَةٌ وَقَلَانَةٌ وَيَسْتَوْتُمْ لِحَكْمِ اُنْتِ مَعْلُوبَةٌ“ آپ فرمیں نماز کے بعد چادر مڑھول اور چادر عورتوں پر لٹایا گیا کرتے تھے غلاموں غلاموں غلاموں غلاموں کا نام لے کر یہ کہتا تھا یہ لہو وہ ہم حکم صلیبی کی تھی۔“

فرح مکمل کتاب مستحبہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

یہاں علی نے فریاد کیا کہ ”میں نے اس عورت کو جس کے نام نہیں لے لیے جبکہ حضرت جعفر صادق با کھد نام لے کر لٹایا کا لہو پڑتے تھے جس کی وضاحت صحابہ کرام کی مجلسی کے حوالے سے ہو کر رہی تھی ہے۔“

توہین جنات ظاہرات و صحابیات

اہل تشیع اگر پہچاننے کی تین صاحبزادیوں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک سیدہ فاطمہ بھی آپ ﷺ کی بہن تھیں صاحبزادی تھیں۔ اس موضوع پر ترجمان صحیح غلام حسین نجفی نے ۵۶۰ صفحات پر مشتمل ایک ضخیم کتاب ”قول متعلیٰ فی اثبات وصیت بہت رسول ﷺ“ تحریر کی جس میں اس نے آپ ﷺ کی تین جنات ظاہرات کا ذکر کے من قرآنی ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِيَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ آلِكَ“ میں ”(اگر نبی ﷺ کی کنز بحدردی کی ہے۔“

ان جنات ظاہرات کا انکار آنحضرت ﷺ کی شدید ترین ایذا دہی ہے ایک نوزت رسول تو یہ ہے کہ آپ کی سگی اور حقیقی بیٹیوں کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ وہ آپ ﷺ کی بیٹیاں نہیں تھیں اور دوسری نوزت یہ ہے کہ ان کے نکاح ابو العاص اور عثمان جیسے قاتلوں، منافقوں اور کافروں کے ساتھ کئے گئے اس طرح یہ طعون مؤذی رسول ﷺ اس آیت قرآنی ”وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَةُ اللَّهِ فِي النَّارِ الْأَخْرَجُوا وَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيًا“ (اگر نبی ﷺ کا صدق ہو گیا۔“

سیدہ فاطمہؑ کی توہین

کتاب شیعہ میں سیدہ فاطمہؑ کی توہین پر مبنی بہت سی روایات پائی جاتی ہیں کہ انہوں نے حضرت علیؑ کی پاک دامنی پر شک کیا، وہ حضرت علیؑ کے ساتھ نکاح ہونے پر ان کی تنگ دستی کی وجہ سے ناخوش تھیں اور اس پر سخت روئیں، وہ آنحضرت ﷺ سے حضرت علیؑ کے رویہ کے متعلق اکثر شکایت کرتی رہیں، انہوں نے حضرت عمرؓ کا گریبان پکڑ کر کھینچا اور انہوں نے حضرت حسینؑ کو بادل نخواستہ جتنا (رسول کافی مذکور کافی ملا مالک للشیخ الصدوق جلا ماحون، عین الخیر دو غیرہ)

اس سلسلے کی صرف ایک روایت دل پر جبر کر کے ہدیہ قارئین کی جاتی ہے:

”جب شب زفاف آئی جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل مع ستر ہزار فرشتوں کے زمین پر آئے اور جناب فاطمہؑ کے لئے دلدل لائے۔ جبرائیل نے اس کی نگام پکڑی اور اسرافیل نے رکاب تھامی اور میکائیل دلدل کے پہلو میں تھے اور حضرت رسول ﷺ سیدہ فاطمہؑ کے کپڑے تھامے ہوئے تھے۔ پس جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور تمام فرشتوں نے تکبیر کہی، اس طرح ملاپ والی رات کو تکبیر کہنا قیامت تک سنت ہو گیا..... حضرت جعفر صادق سے روایت ہے کہ حلال چیزوں میں غیرت کرنی جائز نہیں ہے اس لئے کہ آنحضرت ﷺ نے شب زفاف جناب علیؑ اور فاطمہؑ سے فرمایا کہ ”کھڑی نکبہ نلن نزد شما یلیم“ جب تک میں بناؤں کام نہ کرنا۔ (جلال ماحون صفحہ ۱۹۳، ۱۹۴۔ ملا باقر مجلسی)

سیدہ اسماء بنت ابی بکرؑ کی توہین

”ابن عباسؓ نے ابن زبیرؓ سے کہا تھا کہ متوہ کے حلال ہونے سے تو ناراض کیوں ہوتا ہے؟ اپنی ماں سے پوچھ۔ تیرے باپ اور اس میں کس طرح انگلیٹھیاں گرم ہوئیں۔ ابن زبیر نے اپنی ماں اسماء بنت ابی بکر صدیق سے پوچھا۔ ماں نے بتایا کہ میں نے تجھے متوہ سے جتنا ہے۔“

(قول مقبول صفحہ ۵۵۸، نظام حسین نجفی)

”دنیا میں سب سے پہلے متوہ کی انگلیٹھیاں جو روشن ہوئی وہ آل زبیر کی انگلیٹھیاں ہے کیونکہ جناب اسماء بنت ابی بکر نے جناب زبیر سے متوہ فرمایا اور اس سے ان کا بیٹا عبد اللہ پیدا ہوا۔“

(بعثت نبی ص ۱۱۱، نظام حسین نجفی)

حضرت عمرو کی دادی کی توہین

”کوئی عورت خواہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہو اپنے بیٹے سے ہم بستری نہیں کرے گی۔ لیکن جناب عمر کی داوی وہ باہت خاتون ہے جس نے پہلے تو عمر کے دادا کی زوجیت کا شرف حاصل کیا پھر نفیل کے مرنے کے بعد اس محترمہ نے اپنے بیٹے عمرو بن نفیل سے نکاح کیا۔“

(مجموعہ صفحہ ۱۰۵، نظام حسین نجفی)

والدہ عمر فاروق کی توہین

”ضحاکہ حاشم بن عبد مناف کی باندی تھی اور چرمی لنگوٹی پہن کر اونٹ چرایا کرتی تھی اور جناب نفیل سے معاشرت ہو گیا تھا اور اسی دوستی کا نتیجہ ہے خطاب (والد عمر)۔ جب نفیل مر گیا اور جناب خطاب جوان ہو گیا۔ پھر ضحاکہ سے خطاب کی دوستی ہو گئی اور اس محبت کے نتیجے میں حنتمہ پیدا ہوئی جس کو ولادت کے بعد باہر پھینک دیا گیا۔ حشام بن مغیرہ اس کو اٹھا کر لے گیا جب وہ جوان ہوئی تو پھر اس کا نکاح خطاب سے ہوا۔ خطاب بن نفیس قریشی تھا۔ نفیل کے مرنے کے بعد عمر بن نفیل نے اپنی ماں اور خطاب کی ماں سے نکاح کیا تھا اور زید پیدا ہوا۔ وہ زید جو سعید کا باپ تھا جو عشرہ مبشرہ میں داخل ہوا۔“

(قول مقبول صفحہ ۵۳، نظام حسین نجفی)

حضرت عثمان کی دادی کی توہین

”اسلام کے ٹھیکہ اردو یہ بتاؤ کہ موجودہ قرآن جس نے جمع کرایا تھا وہ بے شک زرقاء خاتون کی اولاد ہے لیکن آپ کا محبوب رہنما ہے۔ عثمان صاحب کا دادا رسول ﷺ ہونا سفید جھوٹ نظر آتا ہے کیونکہ ایک تو وہ اولاد زرقاء سے تھے۔ بنو زرقاء کے نسب پر جو بد نما داغ ہے وہ کسی پانی سے دھل نہیں سکتا۔ جناب عفان عثمان کا باپ اور حکم مروان کا باپ یہ دونوں بھائی تھے۔ باپ دونوں کا ابو العاص اور ماں زرقاء تھی۔“

(قول مقبول صفحہ ۷، صفحہ ۱۰۹، نظام حسین نجفی)

”زرقاء بنت موہب مروان کی داوی ہے اور مکہ شریف میں جھنڈے والی مشہور زانیہ تھی۔ اس کے تعارف کے لئے کچھ نام مقبول لوگوں نے یہ شعر بھی پیش کیا ہے

بابها مفتوحة للناظرین

رجلها مرفوعة للفاعلین

یعنی زرقاء کی ٹانگیں فاعلین کی خاطر اٹھی رہتی تھیں اور تشریف لانے والوں کے لئے

(بہار نبی، صفحہ ۷۷، صفحہ ۱۰۹، نظام حسین نجفی)

اس کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔“

والدہ عثمان غنیؓ کی توہین

”یہ اروئی بنت کریم جو حضرت ولید بن عقبہ کی ماں ہے جناب عثمان کی بھی بی بی
اروئی بنت کریم ماں ہے جناب عثمان اور حضرت ولید دونوں ماوی بھائی ہیں۔ پس جس خاتون
کے ایک لڑکے کا مذکورہ نسب شریف ہے اس کی اولاد کے بارے میں آپ خود سوچ لیں۔ جو
خاتون ایک بچہ غلط طریقے سے جنم لے گی وہ کسی امام، نبیؐ کی یا کسی خلیفہ رسولؐ کی ماں
نہیں ہو سکتی۔ پس اروئی بنت کریم کو اگر جناب عثمان کی ماں مان لیا جائے تو پھر حضرت عثمان امام
برحق اور خلیفہ رسول نہیں ہو سکتے اور اگر مذکورہ خاتون کو ان کی ماں تسلیم نہ کیا جائے تو مثل مشہور
ہے کہ آسمان سے گرا اور کجور میں اٹکا۔ پھر سوال پیدا ہو جائے گا کہ عثمان عثمان کے گمراہ
کیسے؟ پس یک نہ شد و شد اور ان کی ماں اور باپ دونوں کی تلاش ضروری ہو جائے گی۔“

(قول جمیل صفحہ ۵۸۸ نظام حسین نجفی)

قارئین کرام! یہ ملحوظ رہے کہ حضرت عثمان کی والدہ اروئی بنت کریم رسول اکرم
ﷺ کی حقیقی پھوپھی زاد بہن ہیں۔ نجفی ملعون کا یہ اتہام برا اور راست خاندان رسالت ﷺ پر
عائد ہے۔

والدہ سعد بن ابی وقاصؓ کی توہین

”سعد بن ابی وقاصؓ کی والدہ کے دو نام مشہور ہیں ایک ہے حمیہ یہ لفظ حناء سے لیا
گیا ہے اور لغت میں حناء کتے کی چھڑی کو کہتے ہیں۔ شاید حند چاریاری کی طرح یہ بھی اپنے
دوست کو ہر وقت چھٹی رہتی تھی اسی مناسبت سے اسے حمیہ کہتے تھے۔ دوسرا لقب اس کی ماں کا
عفراء لکھا ہے۔ یہ نام بھی سونے پر سہاگہ ہے۔ کیونکہ عفراء ماوہ خنزیر کو کہتے ہیں۔ ماوہ خنزیر کو
جب شہوت آتی ہے تو کئی عدد نر اس کی حاجت پوری کرتے ہیں۔ مذکورہ عفراء بھی شاید شہوت
زیادہ رکھتی ہوگی جس طرح ہند چاریاری یزید خبیث قاتل امام حسینؓ کی داوی تھی اسی طرح عفراء
بھی عمرو بن سعد قاتل امام حسینؓ کی داوی ہے۔“

(قول جمیل صفحہ ۵۸۸ نظام حسین نجفی)

والدہ طلحہؓ (بکریہ از عشرہ مبشرہ) کی توہین

”جناب طلحہ کی والدہ گرامی کے بارے میں لکھا ہے کہ زمانہ کفر و جاہلیت میں۔ چکلے
والی عورتوں سے خاتون معطرہ بی بی صعبہ بنت الحضر کی بھی تھی اور اس نے بھی اللہ کے پڑوس

میں اپنا جھنڈا گاڑا ہوا تھا۔ کسی نامستول نے بی بی صحبہ کے خوب صورت ہونے کی جناب ابو سفیانؓ سے تعریف کر دی۔ پس جناب ابوسفیان نے بھی اس کے شہد کا ذائقہ چکھا اور پھر فوراً ہی بی بی صحبہ کی شادی جناب عبید اللہ بن عثمان سے ہوئی اور شادی کے چھ ماہ بعد حضرت طلحہ پیدا ہوئے۔ نیز کتاب مثالب میں یہ بھی لکھا ہے کہ جن لوگوں سے غصہ کا کام لیا گیا تھا وہ جناب عبید اللہ ابو طلحہ بھی تھے۔ کچھ نادان شیعوں ان باتوں کو پڑھ کر کھسک پھسک رہے ہیں کہ جس کی ماں جھنڈے والی ہو اور باپ غصہ ہو اور وہ والدہ کی شادی کے چھ ماہ بعد پیدا ہوا یا وہ وہ عشرہ مبشرہ میں کیسے داخل ہو گیا۔

(حوالہ ذکر منہج ص ۱۷۳)

واللہ ذابور (لکھنؤ از عشرہ مبشرہ) کی توہین

”دیکھ چھٹے خلیفہ عبداللہ بن زبیر کی دای کی کاہلیہ معلوم ہوتا ہے کہ جھنڈے والی تھی کا ہلیہ خاتون جناب ابن زبیر کی کوئی دای تھی اور ایک مجہول النسب قبلی عوام نامی ان کا والد مرحوم تھا۔ پس اسی لئے تو زبیر کا عشرہ مبشرہ میں تھی کیا گیا ہے“

(حوالہ ذکر منہج ص ۱۷۶)

وصول انکوم بنگلہ کی صحابہ (ماں) کی توہین

”ہند نے صحابہ کو نکاح جماعت سے جتا ہے۔ جناب صحابہ پائی ولادت میں چار مردوں کی طرف منسوب تھے ہلی مروان مسافر ہلی مارہ بن ولید عباس بن عبدالطلب اور صباح حبشی ڈومہ غیر مہمانہ کفر میں ہند کی چار مردوں سے پاری تھی لہذا ان چار سے نکاح جماعت کیا اور صحابیوں چار مردوں کے نطفے سے پیدا ہوئے۔ پس نعرہ ”حق چار پار“ بالکل درست ہے۔ محترم قارئین ہم کو ہرنا ہے اللہ خدا کے حضور جواب دہ ہونا ہے۔ مذکورہ تحقیق بالکل غلط ہے۔ کیونکہ دیانت داری کے ساتھ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہند کے دستوں کی تعداد چار نہیں بلکہ زیادہ ہے۔ ان آٹھ لوگوں کے نام ہند کے دستوں میں ملتے ہیں تو عند چار پار کی نہیں بلکہ تاریخ کی روشنی میں وہ آہستہ پار کی تھی۔“

(حوالہ ذکر منہج ص ۱۷۷)

ہفتج مہر حضرت عمرو بن عباسؓ کی والدہ کی توہین

”ناخوش خبر ہے کہ وہ ہدکار عورت تھی جس نے زنا کی خاطر اپنے مکان پر جھنڈا لگایا ہوا تھا اور یہ کجبری صحابہ کے وزیر عمرو بن عباس کی ماں ہے۔ جاکم شام کو حکومت اجماع سے نہیں ملی تھی بلکہ عمرو کی دیر کے صدقے میں ملی تھی۔ دیرنگی کرنا ابن عباس کی مادری وراثت تھی۔ اس کی

ماں نابغہ بنت حرمہ کی شان میں کسی شاعر نے ایک نعت شریف لکھی تھی جس کا ایک بیت ملاحظہ ہو۔

رجلها مرفوعة للفاعلين بابها مفتوحة للمناجلين

کہ نابغہ کی ٹانگیں گا بکوں کی زیادتی کی وجہ سے ہر وقت اٹھی رہتی ہیں اور اس کا صدمہ آنے والے حاجت مندوں کے لئے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ (تذکرۃ شاعرانہ، قول مقبول صفحہ ۳۰۹)

والدہ انیس بن مالک کی توہین

”شیعہ عورتیں حافظ اور قاری قرآن کیوں نہیں جانتیں اس لئے کہ مردہ جس رات گھر میں رکھا ہو وہ اپنے شوہر سے ہم بستری نہیں کرتیں اور اہل حدیث وہابی عورتیں اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کی شہوت میں زیادتی عطا کرے آمین ثم آمین۔ وہ بچوں کی موت کی پرولہ نہیں کرتیں جس رات میت گھر میں رکھی ہو وہ ضرور ایک مرتبہ خاوند سے انگلیٹھی گرم کرواتی ہیں تاکہ سنت ام سلیم ماورانس بن مالک اور سنت جناب عثمان تاقیامت زندہ رہے۔ مذہب اہل حدیث زندہ باد اور سنت عثمان پائندہ باد۔“

(قول مقبول صفحہ ۳۱۸)

چونکہ غلام حسین نجفی شیعیت کا ترجمان اعظم ہے اس لئے اس کا مختصر تعارف ہدیہ قارئین کیا جاتا ہے۔ سید حسین عارف نقوی لکھتے ہیں کہ:

”غلام حسین ۱۹۳۹ء میں جلال پور تکیانہ ضلع سرگودھا میں پیدا ہوئے۔ پرائمری پاس کرنے کے بعد مدرسہ محمدیہ جلال پور تکیانہ میں داخل ہو گئے جہاں قرآن پاک مولانا سید محمد نواز شاہ سے پڑھا اور پھر استاذ العلماء سید محمد یار شاہ نجفی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ کچھ عرصہ باب انجف جاڑا ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں حضرت حسین بخش نجفی سے اخذ فیض کرتے رہے۔ ۱۹۵۸ء میں جامع المصنن لاهور تشریف لے آئے اور حضرت اختر عباس نجفی اور حضرت سید صفدر حسین نجفی کے سامنے زانوئے ادب تہہ کیا اور درس نظامی کی تکمیل کی ۱۹۶۳ء میں آپ نجف اشرف تشریف لے گئے اور حجۃ الاسلام آقای شیخ ابو ترک سے درس سطحی حاصل کیا۔ علم فلسفہ حضرت علامہ سید مسلم علی اور حضرت علامہ شیخ کوجیالی سے حاصل کیا۔ کچھ عرصہ استاذ العلماء حضرت علامہ محمد علی مدرس کی خدمت اقدس میں بھی حاضر رہے۔ اصول فقہ کا درس خارج آیت اللہ العظمیٰ سید قاسم خوی سے اور مکاسب کا درس خارج آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ حسینی سے حاصل کیا۔ ۱۹۷۰ء میں وطن واپس تشریف لے آئے۔ ایک سال تک سندھ کے تبلیغی

دوسے پردے اور پھر جامع السنٹر لاہور تشریف لائے جہاں علوم اہل حجۃ - بہم السلام سے طلبہ کو بہرہ ور کر رہے ہیں اور جامع السنٹر ہی میں خطابت و امامت کے فرائض ہر انجام دیئے ہیں۔

تصانیف: برصغیر ہندوپاک میں کثرت مذاہب کی وجہ سے مناظرہ اور مناظرانہ کتابیں عام ہیں۔ پاکستانی بننے کے بعد اہل سنت نے ان کتابوں کو جو ۱۳۔ اگست ۱۹۴۷ء سے قبل ہندوستان میں شائع ہو چکی تھیں دوبارہ شائع کرنا شروع کر دیا ہے جن کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ کتابیں ہیں جن کا شیعا آج تک جواب نہیں دے سکے۔ حالانکہ یہ کذب صریح ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کذب بیانی پر ایسے افراد پر مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔

جامعہ سلفیہ اہل حدیث کے ناظم مولانا محمد صدیق ٹانڈیا نوالوی نے ایک کتاب بنام ”سیدہ ام کلثوم سیدنا عمر کے نکاح میں“ لکھی تھی محمد سلیمان اعظم سلفی نے اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر شیخ علماء نے ذوق تالیف ہی کو پورا کرنا تھا تو وہ مذکورہ بالا کتاب کا جواب لکھتے جس کا جواب ابھی تک واجب الادا چلا آرہا ہے (صفحہ ۱)

مولانا موصوف (غلام حسین نجفی) نے اس کتاب کا جواب ”مسموم مسموم“ نامی کتاب میں دیا جو ضبط ہو چکی ہے اور جس کی وجہ سے مولانا کو کوٹلہ میں دن جیل میں رہنا پڑا۔ آپ نے مسئلہ فدک کے بارے میں ”جاگیر فدک“ نامی کتاب لکھی ہے۔

دیوبندیوں کے مشہور مناظر مولانا عبدالستار تونسوی نے ”حقیقت فقہ جعفریہ“ اور ملک مان اللہ ملک ایڈوکیٹ گجراتی نے ”نفاذ فقہ جعفریہ“ نامی کتابچے بھی لکھے تھے۔ مولانا محمد ظفر نے ”حقیقت فقہ حنفیہ“ لکھ کر دہقان شکران جو اب دیا ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا کی دیگر تصنیفات درج ذیل ہیں۔

۱۔ تم صحابہ قول مقبول فی اثبات وحدۃ بنت المرسل ﷺ۔ مولانا موصوف ملک کے مشاہیر مقامات پر خطاب فرما چکے ہیں۔ خداوند عالم آپ کو عمر طویل عنایت فرمائے راقم آئیں کی کئی مرتبہ حضرت علامہ علامہ ظفر سے ملاقات ہوئی ہے۔ (مذکر علامہ صفحہ ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴

ان کے حالات آنے والی نسل کے لئے سرمایہ ہدایت ثابت ہوں شکر ہے کہ ”امامیہ دارال تبلیغ“ کے معزز اور انتھک کارپردازوں نے اس خدمت کا بیڑا اٹھایا اور اس سلسلہ میں پاکستان کے ان چیدہ چیدہ علماء کے حالات زندگی قوم کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جو اپنے دور میں دین مبین کی خدمت سرانجام دیتے رہے۔ خولیدہ انسان کو جھنجھوڑ کر بیدار کرتے رہے اور سوائے ہونے ضمیر کو پکار پکار کر آواز دیتے رہے اور یہ ان ہی علمائے حق کی بصیرت تھی جس نے اس بڑے صغیر کے ظلمت کدے میں حق کا چراغ روشن کیا اور اس صنم کدے میں توحید یاری کی آواز بلند کی“

(حولہ صفحہ ۸۸)

جامعہ السنظر اہل تشیع کا ایک مسلمہ اور اہم مرکز ہے۔ یہاں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مذہبی امور کے علاوہ سیاسی امور بھی طے پاتے ہیں۔ نامیہ شوٹس آرگنائزیشن (آئی، ایس، او) کے کنوینشنز بھی یہاں منعقد ہوتے ہیں۔ ۱۹۹۷ء میں پولیس نے بعض دھشت گردوں کی گرفتاری کے لئے جامعہ السنظر پر چھاپہ مار تو تحریک جعفریہ پاکستان بلبلانہی اس سلسلے میں ایک خبر ملاحظہ فرمائیں:

”تحریک جعفریہ پاکستان کی سپریم کونسل کا اہم اجلاس گذشتہ روز تحریک کے سربراہ علامہ سید ساجد علی نقوی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ سپریم کونسل کے اجلاس میں اراکین سپریم کونسل، مرکزی کابینہ، چاروں صوبوں سمیت آزاد کشمیر اور شمالی علاقہ جات کے صدور اور اراکین پارلیمنٹ نے شرکت کی۔“

تحریک جعفریہ کی سپریم کونسل نے دھشت گردی، حکومت کا رویہ اور تحریک جعفریہ کے اقدامات پر بحث کرتے ہوئے کہا کہ تحریک جعفریہ نے مسلم لیگ کی کامیابی میں فیصلہ کن اور کلیدی رول ادا کیا ہے تاکہ پاکستان کو استحکام مل سکے اور وطن عزیز کو دھشت گردی سے نجات مل جائے۔ لیکن جوئی حکومت برسر اقتدار آئی اہل تشیع کا قتل عام کیا گیا۔ تحریک جعفریہ کے صوبائی دفاتر جو کہ عوامی و فلاحی خدمت کے مراکز ہیں پر دھاوا بولا گیا۔ اہل تشیع کی جامعہ السنظر جیسی عظیم علمی درس گاہ پر ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈاکہ ڈالا گیا جس سے ملت تشیع کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی۔ اس مسئلہ پر سپریم کونسل نے بڑی بے چینی اور سخت تشویش کا اظہار کیا کہ حکومت تحریک جعفریہ جیسی پرامن اور قانون پسند جماعت کو دہشت گردوں کے

ساتھ بٹھا کر بیٹھنے کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔“ (روزنامہ اسٹار ۱۲ اگست ۱۹۹۷ء)

یو پر اہل تشیع کی ”جامع المصنوع جیسی عظیم علمی درس گاہ کے صرف ایک مبلغ، استاذ اور خطیب و امام اور شیعیت کے ترجمان اعظم غلام حسین نجفی کی کتب سے چند اقتباسات پیش کئے گئے ہیں جن سے ملت جعفریہ کے عقائد و نظریات اور اس کے عزائم کا باآسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

توہین صحابہ کرام

اہل تشیع کا عقیدہ تو یہ ہے کہ:

انبیائے کرام کو نبوت ائمہ اہل بیت کی ولایت کے اقرار کی بدولت نصیب ہوئی اور جنہوں نے ان کی امامت میں شک یا توقف کیا وہ عذاب میں مبتلا ہوئے۔ جب وہ طبقہ بھی عذاب سے دوچار ہوا جس نے ائمہ کو دیکھا تک نہ تھا تو وہ لوگ جنہوں نے ائمہ کو دیکھنے کے باوجود انہیں ”امامت و خلافت“ کے قریب تک نہ آنے دیا اور ان پر دیگر مظالم ڈھانے کے علاوہ ان کا حق خلافت بھی غصب کر لیا کیوں نہ خارج از اسلام ہو کر جلائے عذاب ہوتے۔ یہ عنوان ایک مستقل کتاب کا متقاضی ہے یہاں اختصار کے پیش نظر صرف چند حوالہ جات ہی یہ قارئین کیے جاتے ہیں:

(نوٹ: قمی کے صحابہ کرام کے بارے میں ہدیائات، ہفتوات، بکواسات اور مختلفات پیچھے زیر عنوان ”قمی اپنی تحریرات کے آئینے میں“ گذر چکے ہیں۔ یہ ہفتوات اور آگے نقل کئے جانے والے بکواسات دل پر انتہائی جبر کر کے اللہ تعالیٰ سے ہزار ہا بار معافی طلب کرنے کے ساتھ ساتھ ملت اسلامیہ سے بھی معذرت چاہتے ہوئے ”نقل کفر، کفر نہ باشد“ کے تحت مجلس اس لئے پیش کئے جا رہے ہیں تاکہ امت مسلمان کے کفریہ عقائد و نظریات اور عزائم سے آگاہ ہو جائے)

امام باقر فرماتے ہیں کہ سولہ اشرفیہ کی وفات کے بعد سب لوگ مرتد ہو گئے سوائے تین کے (راوی کہتا ہے) میں نے عرض کیا وہ تین کون ہیں؟ تو فرمایا: مقداد بن الاسود، ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی ان پر اللہ کی رحمت ہو لوں اس کی برکتیں ہر روز آتی ہیں، کتاب لفظ صلی علیہ وسلم شیعیت کے ترجمان اعظم ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ:

”ائمہ اطہار سے بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں کہ حضرت رسول ﷺ کی وفات کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے مگر تین سے بجز کے تھے سوائے تین یعنی سلمان، ابو ذر اور مقداد کے“ (صحیح باقر)

”حضرت علی بن حسین (امام زین العابدین) سے ان کے آزاد کردہ غلام نے ابو بکر و عمر کے متعلق پوچھا۔ تو حضرت نے فرمایا ”ہر دو کافر بودند و ہر کہ ایساں را دست دارد کافر است“ وہ دونوں کافر تھے اور جو ان کو دوست رکھے وہ بھی کافر ہے۔“ (عن یقین صفحہ ۵۸۷)

”فرعون و حامان سے مراد ابو بکر و عمر ہیں۔“ (حولہ مذکورہ صفحہ ۳۱۳)

”شیخ مفید (جو امام غائب کے مستندین میں سے تھے اور امام انہیں نبیت کے بعد بھی خط لکھتے رہے) نے کتاب اختصا میں حضرت جعفر صادق سے روایت کیا ہے کہ امیر المؤمنین نے بیان فرمایا کہ ایک دن میں شہر کوفہ کے پیچھے باہر گیا اور قصر (خادم و غلام) میرے آگے جا رہا تھا کہ اچانک ابلیس میرے سامنے آ گیا میں نے اس سے کہا عجیب گمراہ بد بخت ہے تو۔ اس نے کہا اے امیر المؤمنین آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں خدا کی قسم کھا کے میں آپ کو ایک بات عنایتا ہوں جو میرے اور خداوند عزوجل کے درمیان ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ نے میری خطا کی بناء پر مجھے زمین پر بھیج دیا تو جب میں چوتھے آسمان پر پہنچا تو میں نے خداوند سے عرض کیا کہ اے میرے خدا میں گمان نہیں کرتا کہ تو نے مجھ سے زیادہ شتی اور بد بخت کوئی مخلوق پیدا کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی کہ میں نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو تجھ سے بھی زیادہ شتی اور بد بخت ہے تو جہنم کے داروغہ کے پاس جاتا کہ وہ تجھ کو اس مخلوق کی صورت اور اس کی جگہ دکھا دے۔ تو میں جہنم کے داروغہ کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ مجھے وہ آدمی دکھا جو مجھ سے بھی زیادہ بد بخت اور شتی ہے تو وہ مجھے جہنم کی طرف لے گیا اور جہنم کے اوپر سر پوش تھا وہ اس نے اٹھایا اس میں سے سیاہ رنگ کی ایسی آگ باہر نکلی میں نے گمان کیا کہ یہ آگ مجھے اور داروغہ جہنم کو بھی کھا جائے گی۔ داروغہ جہنم نے اس سے کہا۔ ساکن ہو جا۔ تو وہ ساکن ہو گئی۔ پھر وہ مجھے جہنم کے دوسرے طبقہ میں لے گیا تو اس میں سے ایسی آگ نکلی جو پہلی والی آگ سے بھی زیادہ سیاہ اور گرم تھی۔ داروغہ جہنم کے کہنے پر وہ بھی ساکن ہو گئی۔ پھر داروغہ مجھے جہنم کے مختلف طبقات میں لے جاتا رہا جن کی آگ پہلے سب طبقتوں کی آگ سے زیادہ گرم ہوتی یہاں تک کہ وہ مجھے جہنم کے ساتویں طبقہ میں لے گیا جس کی آگ سب سے زیادہ گرم تھی۔ اس ساتویں طبقہ میں دو آدمیوں کو دیکھا کہ ان کی گردنوں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور ان کو اوپر کی جانب لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے سر پر دو گروہ کھڑے ہیں اور آگ کے گر زمارتے ہیں۔ میں نے

کہا اسے دماغہ جہنم یہ دونوں کون ہیں؟ اس نے کہا تو نے وہ نہیں پڑھا جو عرش کے پایہ پر لکھا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ خدا نے دنیا کے یا آدم کے پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے لکھ دیا تھا کہ "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اہلنتہ و نصرنتہ بعلی" یہ دونوں آدمی علی کے دشمن اور ان پر ظلم و ستم کرنے والے ہیں یعنی ابو بکر و عمر" (حق الامین صفحہ ۵۰۹-۵۱۰)

"مفصل نے امام جعفر صادق سے عرض کیا کہ اے میرے آقا! صاحب الامر (امام مہدی) تک معظمہ کے بعد دوسرے کس مقام کا رخ کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارے نانا رسول خدا کے شہر مدینہ جائیں گے۔ وہاں ان سے ایک عجیب بات کا ظہور ہوگا جو مومنین کے لئے خوشی و شادمانی کا اور کافروں و منافقوں کے لئے ذلت و خواری کا سبب بنے گی۔ جب وہ اپنے نانا رسول خدا کی قبر کے پاس پہنچیں گے تو وہاں کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ لوگو بتلاؤ کیا یہ قبر ہمارے نانا رسول خدا کی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں بیان ہی کی قبر ہے۔ پھر امام پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے نانا کے پاس دفن کر دیئے گئے ہیں؟ لوگ بتلائیں گے کہ یہ آپ کے خاص مصاحب ابو بکر و عمر ہیں۔ پھر تین دن کے بعد صاحب الامر حکم دیں گے کہ دیوار توڑی جائے اور ان دونوں کو ان کی قبروں سے باہر نکالا جائے۔ چنانچہ دونوں کو قبروں سے نکالا جائے گا۔ ان کا جسم تازہ ہوگا۔ پھر حکم دیں گے کہ ان کا کفن اتار کر انہیں ایک سوکھے درخت پر لٹکا دیا جائے۔ پھر امام اعلان کرے گا کہ جو لوگ ان دونوں سے محبت و عقیدت رکھتے ہوں وہ ایک طرف الگ کھڑے ہو جائیں۔ امام ان الگ کھڑے ہونے والے سینوں سے کہیں گے کہ ان سے بےزاری کا اعلان کرو۔ ان کے انکار پہ کالی آندھی کے ذریعے انہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔

پھر ابو بکر و عمر کو زندہ کر کے حکم دیں گے کہ تمام قتلوق جمع ہو۔ پھر دنیا کے آغاز سے اس کے ختم تک جو بھی ظلم اور جو بھی کفر ہوا اس سب کا گناہ ان دونوں پر لازم کیا جائے گا اور ان ہی کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جائے گا۔ خاص کر سلمان قاری کو پھینکا، امیر المؤمنین و فاطمہ زہرا و حسن کو زہر دینا، حسین ان کے بچوں، چچا زاد بھائیوں اور ان کے ساتھیوں و مددگاروں کو کربلا میں قتل کرنا اور رسول خدا کی اولاد کو قید کرنا اور ہر زمانے میں آل محمد کا خون بہانا اور ان کے علاوہ جو بھی ناحق خون کیا گیا ہو اور کسی عورت کے ساتھ جہاں کہیں بھی زنا کیا گیا ہو اور جو سود یا جو بھی حرام کا مال کھایا گیا ہو اور جو بھی گناہ اور جو ظلم و ستم قائم آل محمد کے ظہور تک دنیا میں کیا گیا ہو اس

سب کو ان دونوں کے سامنے گنویا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ سب کچھ تم سے اور تمہاری وجہ سے ہوا ہے؟ وہ دونوں اقرار کریں گے کیونکہ اگر پہلے ہی دن خلیفہ برحق (علیؑ) کا حق یہ کہہ لوں کہ غصب نہ کرتے تو ان گناہوں میں سے کوئی بھی نہ ہوتا۔ پھر امام حکم فرمائیں گے کہ جو لوگ حاضر و موجود ہیں وہ ان دونوں سے قصاص لیں۔ پھر حکم کریں گے کہ ان دونوں کو درخت پر لٹکا دیا جائے اور آگ کو حکم دیں گے کہ زمین سے نکلے اور ان دونوں کو درخت سمیت جلا کر راکھ کر دے اور ہوا کو حکم دیں گے کہ ان کی راکھ کو دریاؤں پر چھڑک دے۔

مفصل نے عرض کیا اے میرے آقا! یہ ان لوگوں کو آخری عذاب ہوگا؟ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اے مفصل ہرگز نہیں۔ خدا کی قسم سید اکبر محمد رسول اللہ اور صدیق اکبر امیر المؤمنین (علیؑ) اور سیدہ فاطمہ زہراء اور حسن مجتبیٰ اور حسین شہید کربلا اور تمام ائمہ معصومین سب زندہ ہوں گے اور جو خالص مومن ہوں گے اور جو خالص کافر ہوں گے سب زندہ کیے جائیں گے اور تمام ائمہ اور تمام مؤمنین کے حساب میں ان دونوں کو عذاب دیا جائے گا یہاں تک کہ دن رات میں ان کو ہزار مرتبہ مار ڈالا جائے گا اور زندہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد خدا جہاں چاہے گا ان کو لے جائے گا اور عذاب دیتا رہے گا۔ (حق الامین ص ۳۷۳)

”کسی صاحب عقل کے لئے گنجائش نہیں ہے کہ وہ عمرین کے کفر میں شک کرے اور اس شخص کے کفر میں جو عمر کو مسلمان جانے“ (جلالین ص ۳۷۳)

”قرآن مجید کا اہل فیصلہ ہے اور مسلمانوں کا اس مسئلہ پر اتفاق ہے کہ کتے جیسا نجس جانور جب سکھایا جائے اور پھر اللہ کا نام لے کر کچھ دیگر شرائط کے ساتھ کسی جنگلی جانور کے پیچھے چھوڑا جائے اور وہ کتا اس جانور کو پکڑ لے تو مسلمان کے لئے اس جانور کا کھانا جائز ہے لیکن کتا پاک نہیں ہوگا وہ نجس کا نجس ہی رہے گا۔ وہ طوانے جو فضول مسئلے چھیڑ کر ہمارے جگر میں سوراخ کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ مذکورہ مسئلے کی روشنی میں جناب عمر کے زمانے کا اہل غیبت شیعوں کے کلام کے لئے جائز تھا مگر ہم نے زیادہ تفصیل دی تو ہماری طوانہ بربری کو تکلیف ہو گی“ (مجموعہ نظام حسین نجفی ص ۳۷۳)

”خفت کا معنی کیا ہے؟ خفت (خج انون) کوہ ہے جس کی کون مارتے ہیں۔ خفت وہ ہوتا ہے جس کو پیچھے سے کیا جائے“ (مجموعہ نظام حسین نجفی ص ۳۷۳)

”زینم وہ شخص ہے جس میں مرض ابنہ پائی جائے اور مایون وہ شخص ہے جس میں مصلحت کی بیماری ہو۔ پس معلوم ہوا کہ مرض ابنہ جس طرح ولید بن مغیرہ میں تھی اسی طرح حضرت عمر میں بھی تھی۔ ان دونوں کے بڑے گہرے مراسم تھے۔ یہ دونوں لنگوٹھے یا یقیناً صفات میں ایک دوسرے کے شریک تھے۔ مرض ابنہ کو علمائے اہلسنت کی اصطلاح میں علت المشائخ بھی کہا جاتا ہے۔ اہلسنت بھائیو! آپ کا فاروق اعظم اور اس کا اعمال نامہ آپ کو مبارک رہے دنیا کا برغیور روزخ میں جانا گوارہ کرے گا لیکن اہلی حضرت عمر فاروق کی طرح علت المشائخ کے مرض میں مبتلا ہونے کی آرزو نہیں کرے گا۔ یہ مرض حضرت عمر میں تھی۔ پس شرم و حیا کرو حضرت عمر کے اس عمل کی آرزو کوئی سنی بھی نہیں کرے گا۔“ (مجموع مسود منہی ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸)

”شریعت میں حکیم کے مشورہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ایک صحابی کو ان کے معالج نے مروانہ کی اجازت دے دی اور اجازت بھی اس دلیل کے ساتھ بوقت مجبوری بیماری کی وجہ سے شرفا کور بڑ کی نگی سے حقنہ کرنے کی طب اور شریعت نے اجازت دی ہے۔ پس اسی طرح بوقت مجبوری ابنہ کی بیماری کی وجہ سے گوشت کی نگی سے بھی حقنہ کروانا جائز ہے۔ مذکورہ عبارت میں لفظ صحابہ آیا ہے پس شیعوہ صاحبان اس جگہ اس طرح محقق بننے کی کوشش نہ فرمائیں کہ یہ اجازت صرف صحابہ کے لئے خاص ہے کیونکہ بے شک اس کی اجازت حاصل کرنے میں صحابہ کی محنت اور معالجین کی بڑی کوشش ہے لیکن احکام عقل و شریعت سب لوگوں کے لئے برابر ہیں پس حقنہ کی اجازت صحابہ کرام اور مشائخ ائمہ ریث اور تمام شرفاء کے لئے ہے۔ شیعوہ صاحبان کو بھی عقل کے ناخن لینا چاہئیں وہ ایک اہلی حضرت (عمر فاروق) کے بارے میں ابنہ کی بیماری کی وجہ سے کافی کچھ اچھالتے ہیں۔ علم سے دوری، دینی مدارس سے نفرت ان کو جناب ابو بکر سے بھی بدگمان کر دے گی۔ صاف بات ہے کہ جب حقنہ کی عام صحابہ کے لئے شرعاً جائز ہے تو پھر ایک اہلی حضرت کو اس اجازت سے محروم رکھنا بہت بڑی بے انصافی ہے۔ وہ دوا جو ابنہ کے بیماریوں کو نفع بخشتی ہے اور خلیفہ دوم اس دوا کو زیادہ استعمال فرماتے تھے۔ اس کی دوا امام الرجال تھی۔ ماہرین علم خواں الحیوانات نے اس زمانے میں یہ تحقیق پیش کی ہے کہ حیوانات کا دودھ، گوشت، چربی، خون، پیتھکھال، ہڈی، ناخن بلکہ ان کا گوہر اور پیشاب انسان کی بیماریوں میں دوا کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں اور برسوں سے اطباء دوائیوں میں استعمال فرما رہے ہیں پس

جس طرح باقی حیوانات کے تمام اجزائے بدن دواؤں میں استعمال ہوتے ہیں اسی طرح انسان کے بھی بعض اجزائے بدن دواؤں میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ لہذا ماہر جال کے دوا ہونے سے انکار کرنا سراسر بے انصافی ہے اور حضرت فاروق سے کھلی دشمنی ہے۔ (مسموم صفحہ ۱۰۲)

یہ وہ شیعہ مجتہد اور عالم ہے جس کے حالات آپ پیچھے ”تذکرہ علماء لامیہ“ کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں جو عصر حاضر میں شیعیت کا مبلغ اعظم اور ترجمان اعظم سمجھا جاتا ہے اور تحریک جعفریہ کی سپریم کونسل نے اس کا بھرپور دفاع کیا ہے۔ اس نے تمام سنیوں کو ایک ایسی گالی دی ہے جو ساری تاریخ انسانیت میں کسی بڑے سے بڑے کتھر کے حاشیہ بن میں بھی نہ آئی ہوگی گالی پر مشتمل وہ عبارت بغیر ترجمہ کے ملاحظہ فرمائیں کیونکہ قلم میں اس کا ترجمہ کرنے کی ہمت نہیں ہے:

”کچھ نواصب (سنی) بے شرم گالیاں لکھ کر بھی مجھے خطوط کے ذریعے ارسال کرتے

ہیں لہذا میں اپنے کرم فرماؤں کی خدمت میں نہایت ہی ادب سے یہ جواب پیش کرتا ہوں کہ ”السماء والارض و ما فیہما فی فروج امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عمتکم و خالاتکم“ (کرد بزیہ صفحہ ۱۰۳)

”السلام علیکم یا سرکار نبیوں کے سردار۔ ارے تو کون ہے؟ اتنی میں آپ کا پہلا یا بلکہ یا رعار۔ تو کون ہے میاں؟ آجی میں دوسرا یا ر حاضر دربار فاروق تابع دار ارے تو کون ہے؟ اتنی خاکسار عثمان بن عفان جو تین دن سے فرار لیکن اس وقت ہوشیار اور خبردار، تنخواہ کا حق دار، مال غنیمت میں حصہ دار، خلاصہ نبی کریم کے زمانے میں جتنی فتوحات ہوئی ہیں بلاشبہ کا جنگ سے بھاگنے میں نمبر فیسٹ رہا ہے۔“ (قول خلیل صفحہ ۱۰۴)

”عثمان نے پہلی بیوی رقیہ کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ دوسری بیوی ام کلثوم کو اذیت جماع سے مار ڈالا تھا اور پھر خلیفہ ولید کی طرح اس کے مردہ سے ہم بستری کرتا رہا اور پوری دنیا میں یہ پہلا خلیفہ ہے جس نے شرم و حیا کا باڈر توڑ کر اپنی بیوی کے مردہ سے ہم بستری کی ہے اور جہاں کریم کو اذیت دینے والا رحمت خدا کا حق دار نہیں ہے۔“ (قول خلیل صفحہ ۱۰۵)

”جو دیوبندی اپنی دائیں ران پر آدم اور بائیں ران پر حوا کا نام لکھے گا اس کو احکام نہ ہوگا نوٹ اور اگر خصیتیں پر بلاشبہ کا نام لکھ کر ہم بستری کی جائے تو انہیں ناپ ہوگا“ (تحفہ سنیہ صفحہ ۱۰۵)

”ابو بکر و عمر و عثمان کی خلافت کے بارے میں جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ خلافت حق

ہو عقیدہ بالکل گدھے کے عضو تامل کی مثل ہے کیونکہ جیسی خلافت ہو اس کے لئے ویسا ہی عقیدہ چاہئے۔ پس کسی دشمن خدا و رسول کو بھی روضہ رسول میں دفن کر دینے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔“

(حقیقت خفیہ صفحہ ۷۱، ۷۲، ۷۳)

جناب عثمان نے قرآن جلایں تھے۔ پس اسی بے ادبی کی وجہ سے عثمان صاحب جب اصحاب نبی کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ تو کہتے اس کی ٹانگ لے گئے۔ ٹانگوں کا جرم یہی تھا کہ میدان جنگ میں رسول ﷺ کو چھوڑ کر بھاگ جاتی تھیں اور جن کتوں نے ٹانگ اٹھائی تھی انہوں نے عثمان صاحب کی اور بھی بہت کچھ خاطر کی تھی جس کے بیان سے آدمی کو شرم آتی ہے۔ فقہ نعمان پلے پلے۔ خدا کی اپنی تو کوئی ٹانگ نہیں ہے البتہ وہ مجرم جس کی ایک ٹانگ کتے مدینے میں لے گئے تھے جب تک اس ٹانگ کو خدا جہنم میں نڈالے گا جہنم کہتا رہے گا حل من مزید“

(حقیقت فقہ خفیہ صفحہ ۳۹، ۴۰۔ بغاوت۔ خواہیہ صفحہ ۳۵)

”ایک حدیث میں آیا ہے کہ جہنم میں ایک کنواں ہے جس کا نام فلق ہے اس کی گرمی سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اس کنوئیں میں ایک آتش صندوق ہے کہ اس کنوئیں والے اس صندوق سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ وہ تابوت ہے جس میں چھ شخص پہلی امتوں کے اور چھ اس امت کے بند ہیں۔ پہلے چھ یہ ہیں آدم کا بیٹا، نمرود فرعون، سامری، وہ یہودی جس نے دین عیسوی کو خراب کر کے لوگوں کو گمراہ کیا۔ دوسرے چھ یہ ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ“

(حقائق صفحہ ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲)

”امیر المؤمنین صرف لقب ہے حضرت علی کا اور آنجناب کے علاوہ جن لوگوں نے یہ لقب غاصبانہ طور پر اپنے لئے استعمال کیا ہے وہ سب عذہ طہرہ اور مفسول بہ کے مرید تھے۔“

(قول مقبول صفحہ ۳۸۲)

حضرت علیؑ کی توہین

حضرت کے گلے میں رسی ڈال کر بیعت لی گئی۔ ”پس وہ کافر امیر المؤمنین کے گلے میں رسی ڈال کر مسجد کی طرف کھینچ لے گئے۔“ (جلالین صفحہ ۲۱۹ جلد ۱ تحت زندگانی فاطمہ)

”جب حضرت علیؑ کا گریبان لوگوں نے پکڑا اور انہیں اٹھا کر ابو بکر کی بیعت کے لیے مسجد میں لے گئے۔ راستہ میں قبر رسول ﷺ پر کھڑے ہو کر انہوں نے وہ کہا جو حضرت موسیٰ کے

سخت لہجہ کے وقت حضرت ہارون نے کہا تھا۔ یعنی اے میرے بھائی۔ بے شک قوم نے مجھے کمزور اور بے بس کر دیا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ (حوالہ ذکر صفحہ ۳۳ جلد ۱)

سیدہ فاطمہ حضرت علیؑ سے فرماتی ہیں:

”رحم میں پڑے نا پختہ بچے کی طرح تم پر وہ نشین ہوئے بیٹھے ہو اور خیانت کرنے والوں کی طرح گھر بھاگ آئے ہو اور دنیا کے بہادروں کو خاک ہلاکت میں ترانے کے بعد خود ان نامردوں (صحابہ کرامؓ) سے مغلوب ہو گئے ہو۔“ (حق یقین صفحہ ۳۳ جلد ۱)

”پس عمر ایک گروہ کے ساتھ اسید اور سلمہ سمیت حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور کہا کہ آؤ بیعت کرو۔ انہوں نے انکار کیا۔ زبیر نے تلوار نکالی اور باہر آیا۔ عمر نے کہا اس کتے کو پھڑو۔ سلمہ بن اسلم نے تلوار پکڑ کر دیوار پر ماری اور اس کو اور علیؑ کو پکڑ کر ابو بکر کے پاس لے گئے۔ بنو ہاشم بھی علیؑ کے ساتھ تھے۔“ (حوالہ ذکر صفحہ ۱۸۰ جلد ۱)

”جب رات ہوئی تو حضرت علیؑ نے حضرت فاطمہؑ کو گدھے پر سوار کیا اور حسن و حسین کے ہاتھ پکڑے اور جنگ بدر میں شریک ہر ایک مہاجر اور انصار کے گھر گئے اور اپنی امامت و خلافت کا حق ان کو جتلا یا اور ان سے مدد طلب کی۔“ (حوالہ ذکر صفحہ ۳۳ جلد ۱)

”مسکین خلافت علیؑ، پیشاب و پاخانہ کی ضروریات کو رفع کرنے لگے تب وہ عذاب میں مبتلا ہوئے اور ان کا دغیر ان کے لئے صحرارہ ہوا اور ان کے پیٹوں اور آلائے ناسل نے آواز دی کہ ہمارے ہاتھ سے خلاصی پانا تم کو حرام ہے جب تک ولایت علی بن ابی طالب کا اقرار نہ کر لو۔ اس وقت انہوں نے اس دلی خدا کی ولایت کا اقرار کیا۔“ (آب حیدری صفحہ ۵۵)

”حضرت علیؑ اپنے دور خلافت میں بدعتوں کو ختم کرنا چاہتے تو لوگ ”و امر لو و امرأہ“ کی صدا بلند کرتے تھے اور حضرت علیؑ ان بدعتوں کے ختم کرنے کا ارادہ ترک کر دیتے تھے۔“ (کشف الاستار صفحہ ۳۳ جلد ۱)

”حضرت علیؑ شرع سے فرماتے ہیں ”تم ایسی جگہ پر بیٹھے ہو جہاں نبی یا وصی نبی یا شقی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔“ ظاہر ہے شرع نہ تو نبی ہی بیٹھ سکتا تھے نہ وصی لہذا شقی تھے۔ شرع وہ شخص ہے جو پچاس ساٹھ سال تک کوفے میں منصب قضاء پر فائز رہے اور ان کا شمار ان میں ہوتا ہے جنہوں نے معاویہ سے تقرب کی خاطر ایسے فتاوے جاری کئے ہیں جو حکومت اسلامی کے

خلاف تھے۔ حضرت بھی دوران حکومت میں اس کو معزول نہ کر سکے کیونکہ یہ صحیحین کے معین

رہے تھے۔ لہذا لوگوں نے ان کو معزول نہیں ہونے دیا۔“ (حکومت اسلامی اردو صفحہ ۳ جلد ۲۲۷ نمبر ۱)

حضرت معاویہ اور حضرت خالد بن ولیدؓ کی توہین

”حقوق خدا میں بدترین پانچ آدمی ہیں۔ ابلیس، قاتل فرعون اور ایک شخص بنی

اسرائیل کا اور اس ہامت کا ایک شخص کہ کفر پر شام میں اس کی بیعت ہوئی۔ یعنی معاویہ“

(حیات القلوب صفحہ ۷۲ جلد ۱۷۱ ملاحظہ فرمائیے)

”لما ہزین العابدین سے روایت ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان۔ وہ کافر خدا اور قیامت

اور آنحضرت ﷺ کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور اس کا کفر اور نفاق تمام لوگوں پر ظاہر تھا۔“

(جہاد ملاحم ن صفحہ ۳۳۷)

”معاویہ چالیس سال تک قوم کی سرداری کرتا رہا مگر اس دوران اس نے اپنے لئے دنیا

کی لعنت اور عذاب آخرت کے سوا کچھ نہیں کمایا۔“ (جہاد ملاحم ن صفحہ ۳۳۷ نمبر ۱)

”حضرت خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کو ناحق قتل کیا تھا اور اس کی بیوہ سے

(قول شبیل صفحہ ۳۳۷)

زنا کیا تھا“

اکابرین اہلسنت کی توہین

ان تشیع عام طور پر اہل سنت کے لئے ”عائتہ“ یا ”ناہسی“ کی اصطلاح استعمال کرتے

ہیں۔ ان کے نزدیک اہلسنت والجماعت دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ کتے سے زیادہ پلید مخلوق

ہیں اور یہود و نصاریٰ سے بھی بدتر ہیں۔

امام محمد باقر سے پوچھا گیا کہ کسی معروف شیعہ عورت کا نکاح کسی ناہسی (سنی) سے کر

دوں؟ فرمایا۔ نہیں ”لَا اَنْ لِّمَنْ صَبَّ كَلْبًا“ کیونکہ ناہسی کافر ہیں۔ (الاستبصار صفحہ ۱۸۴ جلد ۳)

”امام محمد باقر کے سامنے ناہسی کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا۔ ان سے نہ نکاح کرو۔ نہ

انہیں نکاح دو، نہ ان کا ذبح کیا، ہوا جانور کھاؤ اور نہ ہی ان کے ساتھ رہائش اختیار کرو“ (حولہ مذکور)

امام جعفر صادق نے فرمایا کہ کسی یہودی اور عیسائی عورت سے شادی کرنا افضل ہے یا

فرمایا کہ کسی سنی مرد یا عورت سے شادی کرنے سے یہودی اور نصرائی سے شادی کرنا اچھا ہے۔“

(فروع کافی صفحہ ۳۵۱)

”حضرت جعفر صادق نے فرمایا۔ حضرت نوح نے کشتی میں کتا اور کتزیو سوار کر لیا لیکن حرامی کو اس میں داخل نہ کیا۔ تاہی (سنی) تو حرام زادے سے بھی زیادہ برا ہے“ (جامع الحدیث صفحہ ۸۸)

”حضرت جعفر صادق نے فرمایا۔ خبردار اپنے آپ کو حمام کے پانی سے صبر رکھنا کہ جس میں یہودی۔ نصرانی اور مجوسی کے غسل کا پانی جمع ہوتا ہو اور ناصب کا غسل تو ان سے بھی کہیں زیادہ ناپاک اور گندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے کتے سے زیادہ نجس کوئی دوسرا پیدا نہیں کیا اور ہم اہلبیت کا ناصب تو کتے سے بھی زیادہ نجس ہے“ (اللسنة للعنفة صفحہ ۳۳ جلد ۵)

شیعہ مجتہد سید نعمت اللہ الجزائری لکھتے ہیں کہ:

”جو لوگ اہلبیت رسول سے عداوت رکھیں ان کو تاہی کہنا غلط ہے بلکہ تاہی وہ لوگ ہیں جو شیعیان اہلبیت سے عداوت رکھیں۔ حضرت جعفر صادق نے فرمایا۔ تاہی وہ ہے جو اے شیعہ تمہیں اچھاتا سمجھتا ہو اور بغض و عداوت رکھتا ہو۔ تاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ حضرت علی پر دوسروں کو فضیلت دیتا ہو“ (انوار اصحاب صفحہ ۳۷ جلد ۲ حوالہ فقہ جعفریہ صفحہ ۲۵ جلد ۲)

”جس جگہ حرامی غسل کرے اس جگہ غسل نہ کرو اور نہ اس جگہ غسل کرو جہاں تاہی غسل کرتا ہے کیونکہ وہ ولد الزنا سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سب سے ذلیل کتے کو پیدا کیا ہے اور تاہی کتے سے زیادہ ذلیل ہے۔“ (حق الحقین صفحہ ۵۱ جلد ۱ مجلسی)

امام علی نقی سے سوال کیا گیا کہ: ”ہم تاہی کی تعریف جاننے میں محتاج ہیں ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے کہ جو ابو بکر و عمر کو حضرت امیر المؤمنین پر فضیلت دیتا ہو اور ان کی خلافت و امامت پر اعتقاد رکھتا ہو۔ حضرت امام علی نقی نے فرمایا۔

”ہر کس ایسا عقائد داشتہ باشد تاہی است“ کہ جو بھی یہاں عقائد رکھتا ہو وہ تاہی ہے“ (حق الحقین صفحہ ۵۱)

”جب ہمارے امام ظاہر ہوں گے کفار سے پہلے ابتدا سینوں سے کریں گے اور ان کے علماء سے اور ان کو ذبح کریں گے“ (حوالہ ذکر صفحہ ۵۲)

امداد ابو (ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل) کے متعلق ملاحظہ فرمائیے کہ:

”اور لوگ ان چار کتوں کے فتووں کو حق سمجھتے ہیں اور ان کے فرمان کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔ خاص کر لوگوں کو امام ابو حنیفہ کے پاس جانے کی ترغیب دیتے ہیں اور وہ ملعون (ابو حنیفہ) اپنے ساتھیوں سے اور یہ فقہاء حکمرانوں کے کہنے پر ابو بکر و عمر کی محبت کی طرف

لوگوں کو دلائل کے ساتھ راضی کرتے ہیں اور جو واقعات خلفائے ثلاثہ، تمام منافقین صحابہ، بنو امیہ اور دین کے دشمنوں سے اہل بیت کے ساتھ سرزد ہوئے مارنے، باندھنے، جلانے، قتل کرنے، مجبور کرنے، بہتان لگانے اور ان کے حقوق کو غصب کرنے میں ان کے حق ہونے پر دلائل دیتے ہیں اور پیغمبر کی زبان سے جھوٹ کہلاتے ہیں اور اس کے دین میں بدعت ایجاد کرتے ہیں اور ان سب کو حق جانتے ہیں۔ (تذکرہ ص ۱۰۷)

”دین اسلام کو سب سے زیادہ نقصان ابوحنیفہ نے پہنچایا ہے ابوحنیفہ کا فتنہ اہلسنت کے فتنہ سے سخت ہے۔ ابوحنیفہ کا فتنہ مجال کے فتنہ سے بڑا ہے ابوحنیفہ نے اسلامی مشین کے بیج ڈھیلے کئے ہیں۔“ (حقیقت خد حنفیہ ص ۲۹۷)

”جو ذلیل ملاں شیطان حیدر کٹر اور کافر کہتے ہیں ہم ان اولادِ حلالہ پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ میرے مولا علی کے شیعوں کا فتنہ نہیں ہے۔ کافر تو وہ ملاں ہیں جو بخاری جیسی رسوائے زمانہ کتاب کفر آن پاک کے بعد اصح الکتاب کا وجود دیتے ہیں حالانکہ یہ وہ بدترین کتاب ہے“ (تذکرہ ص ۲۶۹)

”اگر شیعوں کا فتنہ ہے تو اہلسنت بھی کائنات کے بدترین کافر ہیں۔ علمائے اہل سنت خود کائنات کے بدترین اور غلیظ ترین کافر ہیں۔“ (حوالہ مذکور ص ۲۵۲، ص ۲۶۱)

اولیائے بوہنیہ

”تمام حرامی لوگ امام اعظم کا شکر یہ ادا کریں کیونکہ نعمان نے ان کی لاج رکھ لی۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ ایک بوہنی عورت نے پیر غوث الاعظم کی گیارہویں دینے میں کچھ کوتاہی کی تھی پس پیر نے ناراض ہو کر اس بوہنیہ کے بچے کی بارات جو ایک کشتی میں جا رہی تھی کشتی سمیت دریا میں غرق کر دی پھر وہ بوہنی چالیس سال تک عاجزی کرتی رہی پھر غوث الاعظم نے وہ بارات کشتی سمیت دریا سے نکال دی۔ جب بارہائی چالیس سال کے بعد گھر آئے تو ان کی بیویوں نے دوسری شادیاں کر کے کئی درجن بچے بھی جن دیئے تھے

پس ان باراتیوں نے اپنی بیویاں تو واپس لے لیں اور چونکہ وہ سارے خفی تھے انہوں نے نعمان کے مطابق ان بچوں کے لینے کا بھی مطالبہ کیا لیکن وہ دوسرے شوہر جن سے شامی اور حنبلی تھے انہوں نے کہا ہم فقہ نعمان کو نہیں مانتے۔ خون پسینہ ایک کر کے ہم نے محنت لی

ہے لہذا بچے ہمارے ہیں پس جھگڑا ہو گیا۔ پھر ریل کر بغداد کے محلہ اعظمیہ میں امام اعظم کی قبر پر آئے اور اپنا اپنا روٹا دیا۔ امام اعظم کی قبر سے آواز آئی کہ تم جا کر غوث الاعظم عبدالقادر جیلانی کی عدالت میں یہ کیس پیش کرو۔ پھر فریقین غوث الاعظم کی سپریم کورٹ میں حاضر ہو گئے۔ غوث الاعظم نے فریقین کے بیان سن کر فیصلہ سنایا کہ یہ بچے نہ تو پہلے شوہروں کے ہیں اور نہ ہی دوسرے شوہروں کے بلکہ یہ سب بچے میرے ہیں اور پھر ان بچوں کو حکم دیا کہ تم عرب شریف میں مت رہو کیونکہ یہاں کے لوگ تو رسول کو بھی جاؤ گرجکتے تھے۔ میں آپ کو ولایت دیتا ہوں تم سب ہندوستان چلے جاؤ وہاں کے لوگ بدھوں اور انوکے پٹھے ہیں وہاں تمہاری کافی آؤ بھگت ہوگی اور جب تم مرو گے تو تمہاری گدیاں بنیں گی اور ہند کے بدھوں کو تمہاری قبروں کی خوب پوجا کریں گے۔“

(حقیقت خذ حنفیہ ص ۱۳۶، ۱۳۷)

”شاہ عبدالعزیز فرزند فاروق دہلوی و جمال کے اس عذر کو پڑھ کر قوم معاویہ بظلمیں بجاتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز کی ہرزہ سرائی۔ اس کہاوٹ کو دہلوی منکار نے اہل تشیع پر فٹ کیا ہے۔ یہ کہاوٹ خود دہلوی کذاب پر فٹ آتی ہے۔ دہلوی کذاب جیسا جو کتا بھی بھونکا ہے۔“

(بہادرت خواہ ص ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳)

اہل تشیع کے مذکورہ عقائد و نظریات پڑھنے کے بعد ان کی دینی و مذہبی حیثیت بھی از خود ہی واضح ہو جاتی ہے۔ دراصل مذہب شیعہ، یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت کا مجموعہ مرکب ہے جو اسلام سے انتقام لینے کے لئے اس کے متوازی اور بالمقابل وضع کیا گیا۔ نیز شیعہ عقائد و نظریات سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین بنیادی اور اصولی اختلاف ہے نہ کہ فقہی اور فروری۔

ایسے عقائد و نظریات کے حاملین کے متعلق شرعی حکم کا یہ بنیادی اصول ہے کہ اگر وہ اپنی شرعی ذمہ داری کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں:

شیعہ اکابرین نصت کی نظر میں

مذہب شیعہ کی حقیقت سے واقف ملانے کے لیے ہر دور میں "مسئلہ تکفیر" پر احتیاطی پہلو ہٹانے کے باوجود اہل تشیع کے عقائد کفر کا فتویٰ صادر کیا ہے۔ ان علماء نے کبھی بگلت سے کام نہیں لیا اور نہ ہی انہوں نے فقہی اور فروعی اختلاف کی بنیاد پر کبھی کسی کی تکفیر کی۔ چنانچہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ: "تکفیر میں جلدی کرنے سے طبیعتوں پر غالب ہوتا ہے جن پر جہل کا غلبہ ہے۔"

(المترقون لاسلام، ص ۹۰، نقلاً)

عقائد انور شیعہ کا تکفیر فرماتے ہیں:

موتعل الكفر في لمة و انخراج المومن عنها عصبه في الدين

(الکتاب الملخص فی سروريات لیسو ص ۳۰)

کسی کافر کو لمة اسلام میں داخل کرنا اور کسی مومن کو اس سے خارج کرنا اسلام میں عظیم جرم ہے۔ ملا علی قاری نے بھی تقریباً اسی طرح کے الفاظ نقل کئے ہیں:

موتعل کفر في لمة الاسلامة لو انخراج مسلم عنها عظیم في الدين

(شرح و تفسیر حقیق بقول فی انکار الہما، ص ۱۰)

کسی کافر کو اسلام میں داخل سمجھنا یا کسی مسلمان کو اسلام سے خارج سمجھنا دونوں وبال عظیم ہیں۔

فخر الحقین میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری "المہند علی المہند" میں "بارہویں سوال" کے جواب میں فرماتے ہیں کہ:

"باقی رہا سلف اہل اسلام کو کافر کہنا۔ سو حاشا۔ ہم ان میں سے کسی کو کافر کہتے یا سمجھتے ہوں بلکہ یہ فعل ہمارے نزدیک نفس اور دین میں اختراع ہے۔ ہم تو ان بدعتوں کو کبھی جو اہل قبلہ ہیں جب تک دین کے کسی ضروری حکم کا انکار نہ کریں کافر نہیں کہتے۔ ہاں جس وقت دین کے کسی ضروری امر کا انکار ثابت ہو جائے گا تو کافر سمجھیں گے اور احتیاط کریں گے۔ یہی طریقہ ہمارا اور ہمارے جملہ مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ کا ہے"

(معاذ اللہ، دیوبند ص ۱۳)

یہ ملحوظ رہے کہ "المہند علی المہند" پر اس وقت کے تمام مشاہیر دیوبند مثلاً شیخ الہند مولانا محمود الحسن، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری، مولانا حافظ محمد

احمد لہن۔ حجۃ الاسلام حضرت نانوتوی، مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمن صاحب، مفتی اعظم مولانا کفایت اللہ صاحب کے علاوہ حجاز، مصر اور شام وغیرہ اسلامی ممالک کے مقتدر علماء و مہر مشائخ نے بھی اپنی تصدیقات تحریر فرمائیں۔ گویا ”الہند علی المقتد“ اکابر دیوبند کی ایک ایسی معتقد تاریخی دستاویز ہے جس میں دیوبندی مسلک اصولی طور پر محفوظ کر دیا گیا اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اہل تشیع ”ضروریات دین“ کے منکر ہیں جبکہ علمائے دیوبند کے نزدیک دین کے کسی ایک ضروری حکم کا منکر بھی بالاتفاق کافر ہے

فخر الحمہ شین مولانا خلیل احمد سہارنپوری (جن کی تالیف لطیف ”الہند علی المقتد“ پر تمام شاہیر دیوبند نے اپنے تصدیقی دستخط ثبت فرمائے) نے اپنے مرشد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے ایماء پر ردّ شیعیت میں ”ہدایات الرشید الی انعام العید“ کے نام سے ایک مدلل، مفصل اور ضخیم کتاب تحریر فرمائی۔ مولانا اسیر اوروی صاحب حضرت سہارنپوری کی ردّ شیعیت میں جدوجہد کا ذکر بعنوان ”ردّ و افصاح کی لگن“ بالفاظ ذیل کرتے ہیں:

”حضرت گنگوہی کے بعد مولانا خلیل احمد صاحب کا نام لینا از بس ضروری ہے۔ آپ کو نوجوانی ہی سے جب آپ بہاول پور میں مدرس تھے شیعوں سے سابقہ پڑ چکا تھا۔ اس لئے ردّ شیعیت کا آپ کے دل میں شدید جذبہ موجزن تھا اور ردّ شیعیت میں صرف کتابیں لکھ کر آپ نے کام ختم نہیں کر دیا بلکہ شیعہ مناظرین کو فساد عقیدہ پھیلانے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے ان کا منہ بند کرنے کی جدوجہد فرماتے۔ آپ نے امر وہہ ضلع مراد آباد میں شیعوں مجتہد اعظم کو میدان مناظرہ میں پکڑا تو آپ نے اس وقت تک اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی جب تک کہ اپنی موجودگی میں امام اہل سنت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی کو متکلم بنا کر کھڑا نہیں کر دیا اور پے در پے سوالات اور شیعہ مذہب کے پوست کندہ عقائد کا پوسٹ مارٹم کر کے شیعوں کو اتار سوا نہیں کر دیا کہ وہ امر وہہ چھوڑ کر راتوں رات چلے جائیں۔ جب وہ فرار ہو گئے تب آپ امر وہہ سے ہٹے۔ حالانکہ اسی دوران حضرت شیخ الہند کا مدلی میں انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اسی روز امر وہہ سے جنازہ اور تجہیز و تکفین میں شرکت کے لیے دیوبند جاتے ہیں اور مولانا خلیل احمد صاحب جن کے حضرت شیخ الہند سے گونا گوں تعلقات تھے اس کے باوجود محض اس لیے امر وہہ سے نہیں ہٹے کہ شیعہ مناظرین کو غلط پروپیگنڈہ کا موقع مل جائے گا

اس جوش و جذبہ سے آپ نے شیعیت کا مقابلہ کیا“ (در اطلومہ یونند احیاء اسلام کی عظیم تحریک صفحہ ۳۳۶) اس ایک واقعہ سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ علماء دیوبند شیعیت کو اسلام کے خلاف کس قدر خطرناک فتنہ سمجھتے تھے ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب شروع میں مولانا ظلیل احمد صاحب نے ایک شیعہ مجتہد سید فرزند حسین کی کتاب کا جواب دینا اسے ”فعل عبث“ سمجھتے ہوئے مناسب نہ سمجھا اور اپنا قلم روک دیا تو مولانا رشید احمد گنگوہی نے انہیں خط لکھا:

”جس کام کی ابتدائیک نئی کے ساتھ بغرض حمایت اسلام کی گئی اس کا انجام بخیر ہے۔ اس تحریر کو پورا کر دینا ہی مناسب ہے“ (حوالہ مذکور صفحہ ۳۳۷)

اس لیے علمائے اسلام نے ہمیشہ اسلامی حدود کی حفاظت سب سے بڑھ کر کی اور کفر کو اسلامی حدود میں داخل ہونے سے روک دیا۔

مسئلہ تکفیر کی غرض و غایت یہ ہے کہ اسلام اور کفر کی حدود ملتجس نہ ہونے پائیں اور اللہ تعالیٰ کے مطیع اور باغی، مسلم اور کافر، دوست اور دشمن، طیب اور خبیث ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز ہو جائیں۔ لہذا جو شخص بلا دلیل کسی مسلمان کو کافر اور ضروریات دین کے منکر کو مسلمان بتاتا ہے وہ اسلام کو کفر کی حدود میں اور کفر کو اسلام کی حدود میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ تمام انبیاء کرام کی بعثت اور جملہ کتب سلویہ کے نزول کا اصلی اور اہم مقصد ایمان و کفر کی حد بندی اور امتیاز ہے تاکہ نہ تو کسی مسلم کو کافر اور نہ ہی کسی کافر کو مسلم قرار دیا جاسکے۔ کیونکہ کسی مسلم کو کافر قرار دینے سے ”ایمان“ کو کفر کہنا اور کسی کافر کو مسلم کہنے سے ”کفر“ کو اسلام تسلیم کرنا لازم آتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ایمان کو کفر یا کفر کو ایمان قرار دینا خود کفر اور بعثت انبیاء اور نزول کتب سلویہ کے مقصد کو خنثا کرنا ہے۔ مزید برآں: کسی کافر کو مسلم تسلیم کر لینا پوری ملت اسلامیہ پر ظلم عظیم ہے کیونکہ اس سے پوری ملت کا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ اس میں ذرا سی بے احتیاطی ایک حقیقی مسلمان کو اسلام سے خارج بھی کر سکتی ہے اور ایک دشمن اسلام کو اسلامی برادری (ملتی یکجہتی کونسل) کا ممبر آستین بھی بنا سکتی ہے۔

کفر کے احکام

- ۱۔ کفر کی سزا جہنم کا دائمی عذاب ہے۔
- ۲۔ ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ کفر اور کافروں سے بے زاری اور نفرت کا اظہار اور انہیں

اللہ کا دشمن اور باغی سمجھا جائے۔

- ۳۔ کافروں سے مناکحت حرام ہے۔
- ۴۔ کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔
- ۵۔ مسلمان کے جنازہ میں کافر کو شرکت کی اجازت نہیں وہ وقت رحمت کا ہے اور کافر سے لعنت آتی ہے۔

۶۔ کافروں کے لئے دعائے مغفرت جائز نہیں اگرچہ قرسی رشتہ دار ہوں۔

۷۔ کافر کا ذبیحہ اور شکار مسلمان کے لئے حلال نہیں۔

۸۔ کافر کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں۔

۹۔ کافر کی نماز جنازہ میں شریک ہونا یا اس کی قبر پر جانا بھی جائز نہیں۔

۱۰۔ جو کافر دارالسلام میں مسلمانوں کی رعایا ہوں ان کو فوج میں بھرتی کر کے جہاد

میں ساتھ لے جانا جائز نہیں۔ معلوم نہیں کہ وہ سازش کر کے دارالحرب کے کافروں سے جا ملیں۔

یہ وہ اثرات اور دور رس نتائج ہیں جو ایک مسلمان کو کافر اور ایک کافر کو مسلمان سمجھنے سے

لازم آتے ہیں۔ (بحوالہ ایمان اور کفر از مفتی محمد شفیع صاحب، مسلمان کن ہے اور کافر کون؟ از مولانا محمد امجد علی صاحب مدظلہ العالی)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کی تکفیر سے منع فرمایا ہے

۱۔ ”جس شخص نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک اس کلمے کا

مستحق ہو گیا۔“ (مشکوٰۃ۔ باب حفظ اللسان، الحدیث ۱۰۷۰)

۲۔ ”جو شخص بھی اپنے کسی بھائی کو فسق یا کفر کا الزام دیتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ ہو تو خود اسی

پر لوٹ آتا ہے“ (حوالہ مذکور)

۳۔ ”جس شخص نے کسی آدمی کو کافر کہہ کر پکارا یا یوں کہا اے اللہ کے دشمن اور وہ ایسا نہ ہو تو

یہ کلمہ اس پر لوٹ جاتا ہے جس نے ایسا کہا“ (مشکوٰۃ۔ باب حفظ اللسان، الحدیث ۱۰۷۰)

۴۔ ”جو شخص اپنے بھائی کو کافر کہہ کر پکارے تو دونوں میں سے ایک پر کفر لوٹ آئے گا۔

اگر وہ شخص جس کو اس نے کافر کہا کافر ہے تو خیر ورنہ پکارنے والے پر لوٹ آئے گا۔“

(صحیح مسلم۔ کتاب ایمان۔ باب بیان ما مل ایمان من کل ملامیہ المسلم کافر)

۵۔ ”نہیں تکفیر کرتا کوئی شخص کسی شخص کی مگر ان دونوں میں سے ایک کفر کا مستحق ہو جاتا

ہے۔ کیونکہ اگر وہ شخص فی الواقع کافر تھا تو کافر ہو اسی۔ ورنہ یہ تکفیر کرنے والا اس کی تفسیر کے جب کافر ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان دونوں میں سے ایک پر کفر واجب ہو گیا۔ (الذبیحہ ص ۱۰۰) ان احادیث سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہو گئی ہے کہ جس شخص کو کافر کہا گیا ہے وہ اگر فی الواقع کافر نہیں ہے تو کہنے والا یقیناً کافر ہو جائے گا۔ کیونکہ کسی کو کافر کہنے سے یہ مراد ہے کہ اس کے عقائد و نظریات کفریہ ہیں اور اگر فی الواقع اس کے عقائد میں کوئی چیز کفر کی نہیں بلکہ سب عقائد ایمان کے ہیں تو گویا ایمان کو کفر کہنا لازماً آئے گا اور ایمان کو کفر کہنا بلاشبہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے۔ ارشاد باری ہے کہ "ومن یکنفربالایمان فقد حبط عملہ" (المائدہ نمبر ۵) جو شخص ایمان سے انکار کرے تو اس کے عمل ضائع ہو گئے۔

اہل تشیع کے اصول کے مطابق قرآن مجید کا ترجمہ حضرت محمد و آل محمد کی تفسیر اور ان کے ارشادات کے تابع ہوتا ہے اور جو ترجمہ ارشادات و توضیحات حضرات معصومین کی روشنی میں نہ کیا گیا ہو وہ تفسیر بالرائے کے مترادف سمجھا جاتا ہے اور جس نے اپنی رائے سے کسی ایک آیت کی بھی تفسیر کی وہ کافر ہے۔ (جولہ ترجمہ فرماں ملی مس اہل تشیع ص ۱۰۰)

اس اصول کے تحت تمام مفسرین کرام اور ان کے قسبیین کافر قرار پائے۔ علاوہ ازیں اہل تشیع عقیدہ امامت پر عدم ایمان کی وجہ سے بھی تمام اولین و آخرین مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں لہذا مذکورہ بالا احادیث کی رو سے وہ "تکفیر مسلم" کی بناء پر بھی از خود ہی کافر قرار پاتے ہیں۔

مزید برآں: اگر اہل تشیع فی الواقع مومن و مسلم ہیں تو ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دینے والے اکابرین اسلام یقیناً کافر قرار پائیں گے۔ کیا مفاد پرست، مصلحت و مدعا کے شکار اور ایرانی بھرتہ خور "علمائے اسلام" اس مؤخر الذکر فیصلے کو قبول کرنے پر آمادہ ہیں؟ بیٹو! تو جوہر!

فقیر مصلحت میں سے وہ نہ بدلاؤں چلا چھا نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں فان کنت لاتدری فقلک معیہ وان کنت تدری فالصیۃ اعظم

گذشتہ چودہ صدیوں میں اکابرین امت نے مختلف وجوہ کی بناء پر اہل تشیع کی تکفیر و تہلیل کے فتوے صادر فرمائے ہیں جس میں بطور خاص عقیدہ امامت منصوصہ و معصومہ افضل من النبوة، عقیدہ تحریف قرآن اور انکار خلافت شیخین دوہین و تکفیر صحابہ شامل ہیں۔ ان وجوہات کفر کو پیش نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے خالق کائنات اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ملاحظہ فرمائیں:

”وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا“

(سورہ بقرہ نمبر ۳۶)

جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے کفر کرے تو وہ بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔

”وَإِنَّا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا أَنهَمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ“ (البقرہ نمبر ۱۳) اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں (یعنی صحابہؓ) کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بےوقوف لائے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ یقیناً یہی بےوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔

منافقین نے جو لفظ صحابہ کرامؓ کے لئے استعمال کیا اللہ نے جو ابادعی لفظ ان کے لئے استعمال فرمایا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اہل تشیع جس لفظ کے ساتھ صحابہؓ کو یاد کریں گے (ظالم، غاصب، منافق، کافر، مرتد) تو سنت اللہ کے مطابق ان ہی الفاظ کے ساتھ انہیں بھی یاد کیا جائے گا۔

”سنة“ کا استعمال امور دنیوی اور اخروی دونوں کے متعلق ہوتا ہے یہاں اخروی اور دینی سفاہت مراد ہے۔ آج کے منافقین یہ باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرامؓ دولت ایمان ہی سے محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جدید و قدیم دونوں منافقین کی تردید فرمائی۔

ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”يَغِيظُ بِهِمُ الْكُفْرَ“ (فتح نمبر ۲۹)

تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو غیظ و غضب میں مبتلا کرے۔ یعنی صحابہ کرامؓ کا بڑھتا ہوا اثر و نفوذ اور ان کی روز افزوں قوت و طاقت کافروں کے لئے غیظ و غضب کا باعث تھی اس لئے کہ اس سے اسلام کا دائرہ پھیل اور کفر کا دائرہ سمٹ رہا تھا۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض ائمہ نے صحابہ کرامؓ سے بغض و عناد رکھنے والوں کو کافر قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس فرقہ کے دیگر عقائد بھی ان کے کفر پر ہی دال ہیں۔

شیعہ مفسر شیخ الطائف طوسی ”يَغِيظُ بِهِمُ الْكُفْرَ“ کے تحت لکھتے ہیں کہ کفار اور مشرکین

نی سزا دی اور ان کے صحابہؓ کو دیکھ کر غصہ سے پیچ و تاب کھاتے ہیں (تبیان تحت الآية)

”وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِأُولَئِكَ الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ“

وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (الحجہ نمبر ۱۰)

اور (ان کے لئے) جو ان کے بعد آئیں جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ایمان داروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ نہ ڈال۔ اے ہمارے رب تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔ اس آیت سے پہلے صحابہؓ کے دو طبقوں مہاجرین اور انصار کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی مدح و ثنا کر کے انہیں "صادقین" کا خطاب مرحمت فرمایا اور انصار کی مدح کر کے انہیں "مصلحین" کے لقب سے نوازا۔ اس کے بعد قیامت تک آنے والے مؤمنین (جو صحابہ کرامؓ کے عقیدت مند مداح و گرویدہ اور ان کے حق میں صاف دل اور دعا گو ہوں) کو "مستغفرین" کی صفت سے یاد فرمایا۔ یہ مؤخر الذکر طبقہ صحابہؓ کے حق میں یہ دعا کرتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ ہونے دیجئے۔ اے ہمارے رب آپ بڑے رحیم اور شفیق ہیں۔

اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ بعد میں آنے والوں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ان صحابہؓ (سابقین) کے لئے دعائے مغفرت کے ساتھ اپنے دلوں کو ان کے بارے میں غل و غش سے پاک رکھیں۔ سو ظن اور بے اعتمادی سے دور رہیں اور ان کے حق میں استغفار کے ساتھ دعا گو رہیں کہ اسی سے بعد والوں کی نجات اور مقبولیت ممکن ہے۔

گویا کہ امت مسلمہ کے دو حصے ہیں ایک صحابہؓ اور دوسرے قیامت تک آنے والے مؤمنین۔ بعد کے وہ لوگ جو صحابہؓ کرامؓ کے حق میں دعا گو نہ ہوں بلکہ بدگو، ان پر سب و شتم کرنے والے، انہیں کافر کہنے والے، ان کے خلاف اپنے دلوں میں بغض و عناد، کھوٹ اور غل و غش لئے ہوئے ہوں تو اس طبقہ کے خسیس اور ذلیل القلب ہونے کی وجہ سے قرآن حکیم نے اسے مہاجرین، انصار اور مستغفرین کے ساتھ ملا کر اپنی عبارت میں جگہ نہیں دی۔ مگر یہ بدگو اور تہم اباز طبقہ مفہوم آیت سے دلالتاً ضرور سمجھ میں آجاتا ہے۔ کیونکہ صحابہؓ کے بعد کے طبقات میں اگر کوئی اس "دعا گو" طبقہ میں نہ ہو گا تو لامحالہ اس کی ضد یعنی "بدگو" حضرات کے طبقہ میں ہو گا جو ملت اسلامیہ سے خارق متصور ہو گا۔

رسول لکرم ﷺ کا فیصلہ

”جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو تم کہو اللہ کی لعنت ہو

تمہارے شر پر“

(مشکوٰۃ صفحہ ۵۵۳)

”بے شک اللہ نے مجھے پسند کیا اور پسند کیے میرے لئے صحابہ اور عنقریب ایک قوم ایسی آئے گی کہ برا کہے گی صحابہ کو اور ناقص خیال کریں گے ان کو۔ پس تم ان کی ہم نشینی اختیار نہ کرنا اور نہ ان کے ساتھ کھانا پینا اور نہ ان کے ساتھ نکاح کرنا۔“ (مصابہ ص ۵۵۳ ج ۴)

”میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کو میرے بعد نشانات نہ بناؤ۔ جس نے ان کے ساتھ محبت کی اس نے گویا میری محبت کی جب سے ان سے محبت کی۔ اور جس نے ان سے بغض کیا اس نے گویا میرے ساتھ بغض کی جب سے ان سے بغض کیا اور جس نے ان کو ایذا دی اس نے گویا مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی اور جس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی پس قریب ہے کہ وہ ان کا مواخذہ کرے“ (مشکوٰۃ صفحہ ۵۵۳)

رسول اللہ ﷺ ایک شخص پر نماز جنازہ پڑھنے کے لئے آئے مگر آپ ﷺ نے اس پر نماز نہ پڑھی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ ﷺ نے کسی کی نماز جنازہ چھوڑ دی ہو۔ تو فرمایا۔ یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا لہذا اللہ تعالیٰ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔“ (جامع ترمذی)

حضرت ابو بکر، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے دور

میں شیعوں کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جاتا تھا

مشہور شیعہ عالم ڈاکٹر تیجانی ساوی اقرار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”فرقوں کی تقسیم رسول خدا کی وفات کے فوراً ہی بعد ہو گئی تھی جبکہ ابو بکر تخت خلافت پر بیٹھ چکے تھے اور صحابہ کی اکثریت نے ان کی بیعت کر لی تھی جبکہ علی بن ابی طالب، بنی ہاشم اور صحابہ میں سے وہ چند افراد جن میں اکثر غلام تھے اس خلافت کے مخالف تھے۔ واضح رہے کہ برسر اقتدار حکومت نے ان لوگوں کو مدینہ سے دور رہنے پر مجبور کر دیا اور بعض کو جلا وطن کر دیا اور انہیں دائرہ اسلام سے خارج سمجھنے لگے اور ان سے مقابلہ کے لئے وہی سلوک روارکھا جو کہ کافروں کے ساتھ روارکھا جاتا تھا اور ان پر وہی اقتصادی، اجتماعی اور سیاسی پابندیاں عائد کیں جو

کافروں پر عائد کی جانی تھی۔

(شیعہ کی بائبل جلد ۱ صفحہ ۲۰)

حضرت علیؑ کا فیصلہ

”اگر میں اپنے شیعوں کو جانچوں تو یہ زبانی دعویٰ کرنے والے اور باتیں بتانے والے نکلیں گے اور انہیں ان کا امتحان لوں تو یہ سب مرد نکلیں گے۔“ (اسن القوی صفحہ ۸۴ جلد ۱)

امام ابو منین سیدہ عائشہ صدیقہ کا فیصلہ:

”تم لوگوں کو اصحاب محمد کے لئے استغفار کا حکم دیا گیا مگر تم نے ان پر لعن طعن کی۔ میں نے تمہارے نبیؐ کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ امت اس وقت تک شتم نہ ہوگی جب تک کہ اس کے آخرین اولین پر لعنت نہ کریں۔“ (ابن ماجہ تحت آیت نمبر ۱۱۰ سورہ نساء)

صحابہ کرامؓ کا فتویٰ

شیعہ سکا لڈا کٹر محمد تہجانی سہادی لکھتے ہیں کہ:

”قرن اول کی حکومت اسلامی لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت و احترام کا بیج بونے میں اسی طرح کامیاب ہو گئی جس طرح امت مسلمہ کے دلوں میں حضرت علیؑ اور ان کی اولاد سے نفرت پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئی اور حضرت علیؑ پر منبروں سے لعنت کی گئی حضرت علیؑ کے شیعوں کو قتل و غارت کیا گیا، شہر بدر کیا گیا اور چونکہ معاویہ کے زمانہ میں جھوٹ، خرافات وغیرہ جیسے ذرائع ابلاغ بہت وسیع تھے اس لئے لوگ ہر شیعہ سے نفرت کرنے لگے اور شیعوں کی طرف دل کھول کر جھوٹے و فاسد عقائد منسوب کئے گئے کیونکہ یہی لوگ حکومت کے مخالف تھے۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں ان کو اچھی پوشوں سے معزول کر دیا جاتا ہے اور موقع ملنے پر قتل کر دیا جاتا ہے۔“ (اس کی جگہ کے ساتھ ہوجاؤں صفحہ ۱۰۸)

اس کتاب کے مترجم حمید الاسلام مولانا روشن علی خان صاحب قبلہ نجفی مذکورہ عبارت کے تحت لکھتے ہیں کہ:

”یہی وجہ ہے کہ اس زمانہ کے مؤرخین اور رائیٹر حضرات نے شیعوں کا نام ”روافض“ رکھ دیا تھا، ان کو کافر کہا جاتا اور سمجھا جاتا تھا جیسے آج کل پاکستان میں ”سپاہ صحابہ“ نے شیعوں کے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ ہر جگہ ”کافر کافر، شیعہ کافر“ دیواروں پر، ریلوے سٹیشنوں پر، بس اڈوں پر ہر جگہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا۔ پاکستان جا کر دیکھ لیجئے“ (حوالہ مذکور)

”دور صحابہ میں صحابہ کے بعد کے لوگوں میں سے جو بھی صحابہ کے حق میں ذرا سا گستاخ ہوتا یا دل میں ذرا سا بھی میل لئے ہوئے ہوتا تو صحابہ اے ”مستغفرین“ میں داخل نہیں مانتے تھے جو صحابہ کے بعد قرآن کا ذکر فرمودہ طبقہ ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں ایک واقعہ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو معلوم ہوا کہ ایک شخص حضرت عثمانؓ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اسے بلایا اور اپنے سامنے بٹھلایا اور اس کے سامنے مہاجرین والی آیت ”للعفراء لسہا حریں“ پڑھی اور فرمایا کہ کیا تو ان میں سے ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے انصار والی آیت ”و الذین نبؤوا النار“ پڑھی اور فرمایا کہ کیا تو ان میں سے ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ نے صحابہ کے بعد کے طبقہ مستغفرین والی آیت ”و الذین جاتوا من بعدہم“ پڑھی اور فرمایا کہ کیا تو ان میں سے ہے؟ اس نے کہا۔ ہاں۔ امید ہے کہ میں ان میں سے ہوں۔ فرمایا نہیں۔ واللہ وہ شخص ان میں سے کبھی نہیں ہو سکتا جو صحابہ کے بارے میں گستاخی کرے اور دل میں ان کی طرف سے کھوٹ رکھتا ہو۔“ (قوی ذخیرت مستغفرین صحابہ نبی)

امام شعبیؒ کیسے (م ۱۱۰ھ) کا فتویٰ

”میں تمہیں خواہشات کے غلام اور گمراہ رخصیوں سے اور ان کے شر سے بچنے کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ یہ مسلمانوں سے بغض و نفرت رکھتے ہیں“ (سہاجہ ص ۱۰۰ جلد ۱ دربیہ)

امام اعظم ابو حنیفہؒ (م ۱۵۰ھ) کا فتویٰ

”ائمہ حنیفہ نے منکرین خلافت شیعین“ (ابو بکر و عمرؓ) کو کافر کہا ہے ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ سے لیا ہے کیونکہ وہ روافض کے حالات سے دوسروں کی بہ نسبت زیادہ واقف ہیں۔ آپ کوفہ کے رہنے والے ہیں اور کوفہ رافض و شیعیت کا منبع ہے۔ جب امام ابو حنیفہ نے منکر خلافت صدیقؓ کو کافر کہا ہے تو ان پر لعنت کرنے والا ان کے نزدیک بدرجہ اولیٰ کافر ہوگا“ (الفتاویٰ المعرفۃ صفحہ ۲۵۹)

امام مالکؒ (م ۱۷۹ھ) کا فتویٰ

موصوف نے سورۃ الفتح کی آخری آیت کے الفاظ ”لیغیظ بہم الکفار“ کو روافض کے کفر کی قرآنی دلیل قرار دیا اور یہ اصول بیان فرمایا کہ جو صحابہ سے چلے وہ کافر ہے اور اس سلسلہ میں علماء کی کثیر تعداد نے امام صاحب کی تائید کی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر، دروغ الصافی تحت آیت)

علا ما حمد بن محمد اس کی (م ۹۷۴ء) لکھتے ہیں کہ!

”وَمَنْ هَذِهِ الْآيَةُ اخْتِلاَ اِمَامَ مَالِكٍ فِي رِوَايَةِ عَنْهُ بِكَفَرِ الرِّوَاغِضِ الَّذِي
يَغْفُضُونَ لِصَحَابَةٍ وَمِنْ غَاظِهِ الصَّحَابَةُ فَهُوَ كَافِرٌ - وَهُوَ مَا اخَذَ حَسْرَ بِشَهَادَةِ طَاهِرِ
الْآيَةِ“
(العروة لسحرة صفحہ ۲۱۰)

اس آیت (لیغظ بہم الکفار) سے امام مالک نے شیعوں کو روافض کے کفر کا فتویٰ دیا ہے جیسا کہ ان سے روایت کیا گیا ہے کہ جو شخص صحابہ کرام سے بغض رکھے وہ کافر ہے۔ امام مالک کا شیعوں روافضوں کو اس آیت کے تحت کافر کہنا نہایت عمدہ ماخذ ہے جس پر ظاہر آیت دلالت کر رہی ہے۔

امام مالک اور دوسرے فقہاء نے یہی فرمایا ہے کہ جو شخص صحابہ کرام سے بغض رکھے اور ان پر ”سب“ کرے اس کا مال فتنے میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ (شفا مائیں بیان صفحہ ۳۲۲ جلد ۲)

امام شافعی (م ۲۰۴ء) کا فتویٰ

”ثم وافقه الشافعي في قوله بكفرهم و وافقه ايضا جماعة من الائمة“

(العروة لسحرة صفحہ ۲۱۰)

اور امام مالک کے سلسلہ ماخذ میں امام شافعی نے بھی اتفاق کرتے ہوئے شیعوں کو کافر کہا ہے اور حضرات ائمہ کی ایک جماعت نے بھی اسی ماخذ سے اتفاق کرتے ہوئے شیعوں کو روافض کو کافر کہا ہے۔

امام شافعی کا ارشاد ہے کہ: ”ما رأيت قوما أشهد بالزور من الرافضة“ (مناجحت صفحہ ۱۱۲ جلد ۲) روافض سے زیادہ جھوٹی تو ہم میں نے کوئی نہیں دیکھی۔

امام احمد بن حنبل (م ۲۴۱ء) کا فتویٰ

جو شخص ابو بکر و عمر کو رعاثت پر سب و شتم کرے میں اسے اسلام پر نہیں دیکھتا۔ (مناجحت صفحہ ۱۱۲ جلد ۲) استاذ محترم علامہ شمس الحق اعظمی نے دوران درس فرمایا کہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ ”آج اگر میں دنیا کے سب سے زیادہ جھوٹے شخص سے بات نہ کر لوں میری بیوی مجھ پر حرام ہوگی اور اس کو تین طلاق ہو جائیں گی“

شام کے وقت اس نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ”کسی عیسائی

یا رافضی“ سے بات کر لو کہ دونوں مکذبین الصادقین“ ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو سچا پیغمبر مانتے ہیں لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو وہ انہیں سچلانے کے باوجود جھوٹا کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علیؑ برسر منبر عمرؓ پر شیخین کی فضیلت بیان کرتے رہے۔ رافضی انہیں سچا امام مانتے کے باوجود جھوٹا مانتے ہیں اور شیخین کی فضیلت پر یقین کرنے کی بجائے انہیں غاصب اور کافر کہتے ہیں اس لئے ان دو (عیسائی و رافضی) سے بڑھ کر دنیا میں کوئی جھوٹا نہیں ہو سکا۔

(ماہنامہ ترقیب ختم نبوت، مکتبہ مکتبہ، ستمبر ۱۹۸۹ء)

علامہ عبداللہ بن اد ریس الارذبی (م ۱۹۲ھ) کا فتویٰ
شفیع مسلمان کا حق ہے رافضی کا نہیں کیونکہ رافضی مسلمان نہیں ہے وہ کفار کے مثل ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صحابہ کرامؓ سے بغض کفار رکھتے ہیں اور یہی معنی ہے امام احمد کے اس قول کا کہ میں نہیں دیکھتا اس شخص کو اسلام پر جو حضرات ابو بکرؓ و عمرؓ و عائشہؓ گوسب کرتا ہے۔

(امداد ہمدل، صفحہ ۵۷)

امام محمد بن یوسف قرطبی (م ۲۱۲ھ) کا فتویٰ
امام موصوف سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو ابو بکرؓ گوسب کرتا ہے۔ فرمایا وہ کافر ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ ایسے شخص کا جنازہ پڑھا جائے یا نہیں؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ وہ شخص آخر کلمہ تو پڑھتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہئے؟ فرمایا۔ ایسے شخص کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس کے بدن کو ہاتھ مت لگاؤ بلکہ اس کی میت کو لکڑی سے گڑھے میں ڈال کر چھپا دو۔

(حوالہ: کتب صحاح العربیہ، ص ۱۱۱، الحدیث رقم ۱۱۱۱)

صحیح ابوزرعہ (م ۲۶۳ھ) کا فتویٰ
جب تو کسی آدمی کو دیکھے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں سے کسی کو ناقص قرار دے رہا ہے پس تو سمجھ جا کہ وہ یقیناً زندیق ہے۔

(۱۱۱۱، ص ۱۱۱، ج ۱)

امام ابن حزم اندلسی (م ۴۵۶ھ) کا فتویٰ
پورا فرقہ امامیہ، ان کے متقدمین اور متاخرین سب اس کے قائل ہیں کہ قرآن بدل ڈالا گیا ہے اس میں وہ کچھ بڑھا دیا اور شامل کر دیا گیا ہے جو اس میں نہیں تھا اور بہت کچھ کم بھی کر دیا گیا ہے اور بہت تبدیلی اور تحریف کی گئی ہے۔ موصوف اسلام اور قرآن پر عیسائیوں کے اس

اعتراض کہ "رضیوں کا دعویٰ ہے کہ تمہارے نبی ﷺ کے صحابہ نے قرآن میں تحریف کر دی" کے جواب میں لکھتے ہیں کہ "فان الرضا بغير لیسوا من المسلمین" "رضیوں مسلمانوں میں شامل نہیں ہیں۔" (تفسیر فیہما، جلد ۱، صفحہ ۲۸، جلد ۲، صفحہ ۲۸)

فاضل عیاض مالکی (۱۵۲۳ھ) کا فتویٰ

جو شخص لکھی بات کہے جس کے نتیجے میں امت گمراہ قرار پائے اور تمام صحابہ کرام کی تکفیر ہوتی ہو تو ہم ایسے شخص کو قطعیت کے ساتھ کافر قرار دیں گے اسی طرح ہم ایسے شخص کو بھی قطعیت کے ساتھ کافر قرار دیتے ہیں جو قرآن کا انکار کرے یا اس کے ایک ہی حرف کا انکار کرے یا اس کے کسی لفظ کو بدلے یا اس میں اضافہ کرے اور اسی طرح ہم ان عالی شیعوں کی اس عقیدہ کی وجہ سے بھی تکفیر کرتے ہیں کہ ان کے کلاموں کا وہ بیعتیوں سے بالاتر ہے۔

(کتاب عقائد، جلد ۱، صفحہ ۱۸۷، جلد ۲، صفحہ ۱۸۷، جلد ۳، صفحہ ۱۸۷)

شیخ عبدالقادر جیلانی (۱۵۶۲ھ) کا فتویٰ

شیعوں کے تمام گروہ اس پر متفق ہیں کہ نام کا تعین اللہ تعالیٰ کے واضح حکم سے ہوتا ہے وہ مصوم ہوتا ہے، حضرت علیؑ تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ نبی اکرم ﷺ کی وفات کے بعد حضرت علیؑ کو امام خلیفہ بنانے کی وجہ سے چھ ایک کے ساتھ تمام صحابہ مرتد ہو گئے، ان کا عقیدہ ہے کہ امام کو نہ پالا اور دین کی تمام چیزوں کا ظلم ہے، یہودیوں نے تورات میں تحریف کی۔ اسی طرح رضیوں بھی اپنے اس دعویٰ کی وجہ سے کہ قرآن میں تبدیلی کی گئی ہے قرآن مجید میں تحریف کے مرتکب ہوئے ہیں۔ (ایسے عقائد کہنے والے بلا شہادتہ اسلام سے خارج ہیں)

وہی صحابیوں میں سے ہے کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے

امام فخر الدین رازی (۱۰۶۲ھ) کا فتویٰ

رضیوں کی طرف سے قرآن مجید میں تحریف کا دعویٰ اسلام کو باطل کر دیتا ہے۔ (تفسیر کبیر، کولہ بنات، صفحہ ۱۸، جلد ۱)

علامہ کمال الدین ابن ہمام (۱۶۸۲ھ) کا فتویٰ

اگر رافضی صدیق و عمر کی خلافت کا منکر ہے تو وہ کافر ہے۔

(فتح بقدر جلد اول، باب ۱۱، ص ۱۱۱، کولہ بنات، صفحہ ۱۸)

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ (۷۲۸ھ) کا فتویٰ

عصر حاضر کے ان مرتدین سے اللہ کی پناہ۔ یہ لوگ کھلم کھلا اللہ، اس کے رسول ﷺ کی کتاب اور اس کے دین کے دشمن ہیں۔ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ حضرت صدیق اکبرؓ اور ان کے ساتھیوں سے عداوت رکھنے والے ہیں اور اسی طرح کے مرتد اور کافر ہیں جیسے وہ مرتدین تھے جن سے صدیق اکبرؓ نے جنگ کی تھی۔ اگر کوئی صحابہ کرامؓ کی شان میں گستاخی کو جائز سمجھ کر کرے تو وہ کافر ہے۔ صحابہؓ کی شان میں گستاخی کرنے والا سزا موت کا مستحق ہے۔ جو صدیق اکبرؓ کی شان میں گالی بکے وہ کافر ہے۔ رافضی کا ذبیحہ حرام ہے حالانکہ اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے اور روافض کا ذبیحہ کھانا اس لئے جائز نہیں کہ شرعی حکم کے لحاظ سے یہ مرتد ہیں۔

(منہاج السنۃ صفحہ ۹۸-۱۰۰ جلد ۲، ص ۱۵۵، بحوالہ تراجم سنہ ۱۵۱۱ھ)

امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں جا بجا لکھا ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں شیعوں نے کفار و مشرکین کا ساتھ دیا اور اسلام سے بے وفائی کی اور اسلامی سلطنت کو نقصان پہنچایا اور اخیر میں ان کا قلم یہ لکھنے پر مجبور ہوا ہے کہ "فایامہم فی الاسلام کلہا سود" خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے ان کی تاریخ بالکل سیاہ ہے۔ (منہاج السنۃ جلد ۳ صفحہ ۱۱۱)

فتاویٰ بزازیہ

ابو بکرؓ و عمرؓ کی خلافت کا منکر کافر ہے۔ عثمانؓ، علیؓ، طلحہؓ، زبیرؓ اور عائشہؓ کو کافر کہنے والے کو

کافر کہنا واجب ہے۔ (فتاویٰ بزازیہ صفحہ ۳۸ جلد ۶، بحوالہ بیانات صفحہ ۱۵۷)

شیخ الاسلام علامہ ابو سعید مفتی اعظم سلطنت عثمانیہ

شیعوں سے جنگ جہاد اکبر ہے اور ان سے جنگ میں ہمارا جو آدمی مارا جائے گا وہ شہید ہوگا۔ شیعہ اسلامی فرقوں سے خارج ہیں۔ ان کا کفر ایک سطح پر نہیں رہتا بلکہ بتدریج بڑھتا رہتا ہے۔ ہمارے گذشتہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ان پر تلوار اٹھانا جائز ہے اور یہ کہ ان کے کافر ہونے میں جس کو شک ہو وہ خود کفر کا مرتکب قرار دیا جائے گا۔ چنانچہ امام اعظم، امام سفیان ثوری اور امام اوزاعی کا مسلک یہ ہے کہ اگر یہ لوگ توبہ کر کے اسلام میں آجائیں تو انہیں قتل نہیں کیا جائے گا اور امید کی جاسکتی ہے کہ دوسرے کافروں کی طرح توبہ کے بعد ان کی بخشش ہو جائے گی۔ لیکن امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام لیث بن سعد اور بہت سے ائمہ کبار کا

مسئلہ یہ ہے کہ نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی اور نہ ہی ان کے اسلام لانے کا اعتبار کیا جائے گا۔ بلکہ حد جاری کرتے ہوئے ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ (رسائل من عبد بن سبائی ص ۲۶۹ جلد ۱ بحوالہ بیانات ص ۷۷)

ملا علی قاری (۱۰۱۲ھ) کا فتویٰ

ہمارے دور کے رافضی تمام اہلسنت و الجماعت کی تکفیر کا اعتقاد رکھنے کے علاوہ اکثر صحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہیں لہذا بغیر کسی نزاع کے بالاجماع رافضی کافر ہیں۔

(مرقاۃ المفاتیح جلد ۱۳ ص ۲۶۷ بحوالہ ارشاد الشیخ ص ۲۰۹۔ از مولانا سر فرید خان صاحب صاحب)

ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں ان عقائد اور ان فرقوں کا بیان کرتے ہوئے جن کے کفر پر ائمہ اور علماء کا اجماع ہے تحریر فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن کا انکار کرے، پورے قرآن کا یا اس کی کسی ایک سورت کلا یا ایک ہی آیت کا (وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے) جو شخص شیخین کی خلافت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ میں کہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی خلافت بالاجماع بغیر نزاع کے ثابت ہے اور چونکہ اجماع بھی قطعی اولہ میں سے ہے اس لئے اجماع کا منکر بھی کافر ہے۔ (شرح فقہ اکبر ص ۱۹۸)

حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی (۱۰۳۲ھ) کا فتویٰ

حضرت مجتہد و الف ثانی طویل بحث کے بعد فرماتے ہیں کہ شیعہ کو کافر ٹھہرانا احادیث صحاح کے مطابق اور طریق سلف کے موافق ہے۔ (رد ذریعہ ص ۳۹)

موصوف "مکتوبات" میں ارقام فرماتے ہیں کہ تمام بدعتی فرقوں میں بدترین فرقہ وہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کو کفار فرمایا "یعبظہم الکنفار" (مکتوبات فقہیہ ص ۵۴) شیخ محمد اکرام صاحب لکھتے ہیں کہ

جہاں تک حضرت مجدد الف ثانی کا تعلق ہے تو انہوں نے اپنے حالات اور مزاج کے مطابق طریق کار اختیار کیا یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت موصوف کے احسانات سے بالخصوص بزمغیر کے مسلمان کبھی عہدہ برائے نہیں ہو سکتے اور وہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے کئی اہم امور میں شاہ ولی اللہ صاحب سے بہت بلند تھے۔ ان کی امتیازی خصوصیت ان کی "رگ فاروقیم" یعنی شدید اسلامی احساس ہے دو بار بار اپنے مکتوبات میں اس ترکیب کو براتے ہیں۔ سامانہ کے

خطیب نے غلطی سے رائے کا نام خطیب میں لیا تو حضرت کی رگ فاروقی حرکت میں آئی اور انہوں نے اکابر شمر کو لکھا کہ آپ لوگ کیوں اس خطیب کے ساتھ شدت و عنف کے ساتھ پیش نہ آئے۔ یہ رگ فاروقی ایک بڑی خوبی ہے اور جس وقت فی الحقیقت اسلام خطرے میں ہو اس سے بڑھ کر کوئی خوبی نہیں۔

شیعوں کی نسبت حضرت مجتہد وئی رائے غلط اور امانت خرابی کی طرح اہم پانچ بات تھی وہ انہیں کافر سمجھتے تھے اور ان کے صاحبزادے خود محمد معصوم نے تو اور تکذیب کے نام ایک خط میں شیعوں کو یہی وجہ القتل ٹھہرایا ہے۔ (ریبک مسنونہ ص ۷۷)

فتویٰ عالم گھیری

جو واقعی شخص کو گالی دے کر کافر ہے جس نے صدیق اکبرؑ کی امامت و خلافت کے برحق ہونے کا انکار کیا وہ بھی کافر ہے۔ بعض نے کہا ایسا شخص بدعتی ہے کافر نہیں۔ لیکن صحیح یہی ہے کہ وہ بدعتی نہیں بلکہ کافر ہے۔ یہ لوگ ملت اسلامیہ سے خارج ہیں اور ان کے احکامات وہی ہیں جو مرتدین کے ہیں۔ ظہیر یہ میں یہی مذکور ہے۔

(فتاویٰ عالم گھیری صفحہ ۲۴۲ جلد ۲ ماہنامہ سائنس و فن ۱۱۰۱ کا شمارہ دینا)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (۱۷۶۴ء) کا فتویٰ

شیعوں کی اصطلاح میں امام معصوم ہوتا ہے۔ اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے مخلوق کی ہدایت کے لئے مقرر کیا جاتا ہے۔ اس پر باطنی وحی آتی ہے۔ پس وہ حقیقت وہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اگر چہ زبان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔

(تفسیرات لہیہ صفحہ ۲۳۳۔ بحوالہ پناہ صفحہ ۷۸)

”دین حق اسلام کے منکر و مخالف کا اگر حال یہ ہے کہ وہ ظاہر میں بھی اسلام کا منکر ہے اور باطن میں یعنی دل سے بھی منکر ہے تو اس کو کافر کہا جائے گا اور اگر اس کا حال یہ ہے کہ ظاہر میں اور زبان سے تو اسلام کا اقرار کرتا ہے لیکن دل سے منکر ہے تو اس کو منافق کہا جائے گا اور اگر ایسا ہے کہ بظاہر اسلام کو مانتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن بعض ایسی دینی حقیقتوں کی جن کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی اور بدیہی ہے ایسی تشریح اور تاویل کرتا ہے جو صحابہ و تابعین اور اجماع امت کے خلاف ہے تو اس کو زندیق کہتے ہیں۔“

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے زندیقہ کی چند مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اسی سلسلہ میں شیعوں کے بارے میں ارقام فرماتے ہیں۔

”اور اسی طرح وہ لوگ بھی زندیق ہیں جو کہتے ہیں کہ شیخین ابو بکر و عمر اہل جنت میں سے نہیں ہیں۔ یا جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کسی کو نبی ہو سکتا ہے نہ کہا جائے گا لیکن نبوت کی جو حقیقت ہے یعنی کسی انسان کا اللہ کی طرف سے مبعوث ہونا، اس کی اطاعت کا فرض ہونا اور اس کا معصوم ہونا یہ سب ہمارے امور کو حاصل ہے تو ایسے عقائد و خیالات رکھنے والے زندیق ہیں اور تمہور متاخرین حنفیہ اور نافعیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ لوگ سزائے موت کے مستحق ہیں۔“

(سؤالی شرح موطا امام مالک ص ۱۰۰ جلد ۲ بحوالہ تراجم ائجت ص ۱۵۶)

حضرت شاہ ولی اللہ کا ایک اہم بیان:

ابامت کے بارے میں ان مشرکانہ عقائد کو سامنے رکھ کر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا یہ بیان مکملہ و مکالمہ بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے جو ان کو عالم مراقبہ میں حاصل ہوا۔ وہ فرماتے ہیں:

میں نے آنحضرت ﷺ سے روحانی طور پر فرقہ شیعہ کے متعلق دریافت کیا تو مجھے جواب ملا کہ ان کا مذہب باطل ہے اور ان کے مذہب کا بطلان لفظ ”امام“ سے سمجھا جاسکتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب اس روحانی مراقبہ کی کیفیت ختم ہوئی تو مجھے خیال آیا کہ واقعی ”امام“ ان حضرات کے نزدیک وہ معصوم ہستی ہے جس کی اطاعت فرض ہے اور جس پر باطنی وحی آتی ہے اور حقیقت میں یہی نبی کی تعریف ہے اس لیے ان کا مذہب ختم نبوت کے انکار کا مستلزم ہے۔ والدنا عین نبی بشرات فی الامین ص ۱۰۷ بحوالہ مستند تصویب علی بن عبد الوہاب مشرک اسلام ص ۱۰۸ بحوالہ ابن عبد البر

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (۱۲۳۹ھ) کا فتویٰ

فرقہ امامیہ حضرت ابو بکر کی خلافت سے منکر ہے اور کتب فقہ میں مذکور ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کا جس نے انکار کیا وہ اجماع امت کا منکر ہوا، وہ کافر ہو گیا، حنفی مسلک کے مطابق امامیہ شیعہ شرعی حکم کے لحاظ سے مرتد ہیں۔ (فتاویٰ ریزیہ بحوالہ بیانات صفحہ ۱۵۸-۱۶۳)

علامہ ابن عابدین شامی (م ۱۲۵۲ھ) کا فتویٰ

رد المحتار باب المرتدین میں علامہ ابن عابدین کا رویہ تکفیر کے بارے میں سخت احتیاط

کا ہے جیسا کہ اس کے مطالعہ سے معلوم کیا جاسکتا ہے تاہم وہ فرماتے ہیں کہ! حضرات شیخین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو گالی دینے والا اور ان پر لعن طعن کرنے والا کافر ہے، اس کی توثیق نہیں ہوتی علامہ دیوبندی اور ابواللیث کا یہ فتویٰ اور قول مختار بھی یہی ہے۔ اور خلاصۃ الفتاویٰ میں ہے کہ رافضی جب شیخین کو گالی بکے یا ان پر لعن طعن کرے تو وہ کافر ہے، ہاں جو بد بخت سیدہ عائشہ صدیقہ کو تہمت لگائے یا صدیق اکبرؓ کی صحابیت کا انکار کرے تو اس کے کفر میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں۔ (رد المحتار ج ۲ صفحہ ۲۳۷ جلد ۲ باب ۲۲۲ عملاً قرآن مجتہد ص ۵۳)

حجة الاسلام حضرت مولانا محمد تقی صاحب دکنوتوی

(م ۱۲۹۷) بلنی دارالعلوم دیوبند

”مذہب اہل سنت بشہادت کلام اللہ و عمرت رسول اللہ ﷺ صحیح اور مذہب شیعہ بشہادت کلام اللہ و عمرت رسول اللہ ﷺ سراسر غلط ہے“ (بدیہ احمد ص ۵۵)

حضرت نانوتویؒ نے نہ صرف ”بدیہ احمد“ میں بلکہ ”اجوبہ از بحین“ میں بھی اہل تشیع کے گمراہ کن اعتراضات کے مسکت جوابات دیئے ہیں۔ جبکہ عملی طور پر وہ شیعیت کی سب سے بڑی لعنت اور اسلامی عقیدہ توحید پر کاری ضرب لگانے والی مشرکانہ رسم ”تعزیہ داری“ کو مٹانے کے لیے دیوبند کے ایک بزرگ اور حضرت گنگوہی کے مرید حاجی محمد حسین عرف دیوان جی کی حمایت و تائید میں میدان عمل میں اتر گئے اور دیوبند کے بہت سے سربراہ اور وہ لوگوں کی مجلس میں اعلان کیا کہ تعزیہ اٹھانے والے سن لیں کہ دیوان جی کی لاش کے ساتھ قاسم کی لاش پر سے بھی تعزیہ گزارہ جاسکتا ہے جب تک دونوں زندہ رہیں گے تعزیہ نہیں نکالا جاسکتا۔ اس طرح دیوبند کی عام مسجدوں سے تعزیہ کے رکھنے اور وہاں سے اٹھانے کی رسم بدکا خاتمہ ہو گیا۔

(بحوالہ ملاحظہ دیوبند احیاء اسلام کی عظیم تحریک ص ۱۲۲)

مولانا رشید احمد گنگوہی (م ۱۳۲۳ھ)

شیعہ بے ادب ہر چند کلمہ توحید زبان سے کہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا اگر ایک آیت قرآن شریف کا کوئی کلمہ گو منکر و کذب ہو تو وہ کافر ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے اور قبلہ کی طرف منہ کرنے سے مومن نہیں ہوتا اذیت محبوبہ رسول خدا، اذیت رسول اللہ ہے اور موذی رسول کافر ہے۔ ایسے شریروں کی تکفیر و تفسیق ہر مسلمان پر واجب ہے۔ (بدیہ احمد ص ۴۳۳ کلام نبوت ص ۲۸)

مولانا محمد انور شاہ کشمیری (م ۱۳۵۲ھ)

اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ابو بکر عمر اور عثمان میں سے کسی ایک کی خلافت کا منکر

بھی کافر ہے۔ (اکتفا لکھنؤ، صفحہ ۱۵۲)

”اکثر تعریب السلطنة الاسلامیہ علیٰ ہندی الرواضی خذلہم اللہ و

لعنہم اللہ“ (فیض الباری، ج ۱، ص ۱۷۷)

اکثر اسلامی حکومتوں کی بریادری و انہماک کے ہاتھوں ہوئی۔ اللہ ان کو سوا کرے اور ان

پر اس کی پشیمانی ہو۔

امام اہلسنت مولانا عبدالشکور لکھنوی (م ۱۳۶۸ھ)

شیعہ اثنا عشری قطعاً خارج از اسلام ہیں، ضروریات دین کا انکار قطعاً کفر ہے اور

قرآن شریف ضروریات دین میں سے سب سے اعلیٰ و ارفع چیز ہے اور شیعہ بلا اختلاف کیا ان

کے حقد میں لہر کیا مآثرین سب کے سب تعریف قرآن کے قائل ہیں۔ (جولہ بنات، صفحہ ۱۷۷)

اس فتویٰ پر مندرجہ ذیل جلیل القدر علمائے کرام نے تصدیقی دستخط ثبت فرمائے ہیں!

شیخ العرب و العجم مولانا سید حسین احمد مدنی، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا عبدالرحمن

امروہی، مولانا اعجاز علی، مولانا مفتی مہدی حسن شاہ، مولانا قاری محمد طیب، مولانا مفتی محمد شفیع اور

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی وغیرہم۔

پیر سعید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی (م ۱۳۵۶ھ)

جس شخص یا فرقہ میں یہ (شیعوں والے) اوصاف ہوں وہ دائرہ اسلام سے خارج

ہے۔ ایسے شخص یا گروہ فرقہ سے حسب اقتضائے ”الحب لله والبغض لله“ غلط ملط ہونا

اور راہ رسم رکھنا منع ہے، شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو برا کہنے والا جمہور مسلمین کے نزدیک

کافر ہے۔ ایسے اشخاص سے برتاؤ کرنا اور اتنا رکھنا بالکل ممنوع ہے۔ (جولہ آداب ہدایت، صفحہ ۱۰۵)

اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی (م ۱۳۳۰ھ)

بالجملہ ان رخصیوں، تمرائیوں (شیعوں) کے باب میں حکم نطعی اجماعی یہ ہے کہ وہ علی

العموم کفار و مرتدین ہیں۔ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ مردار ہے۔ ان کے ساتھ متاکت نہ صرف حرام

بلکہ خالص زنا ہے۔ جو ان کے طعون عقیدوں پر آگاہ ہو کر پھر بھی انہیں مسلمان جانے یا ان کے

کافر ہونے میں شک کرے یا جماع تمام ائمہ دین خود کافر بے دین۔ چلو اس کے لیے بھی یہی احکام ہیں جو ان کے لیے مذکور ہوئے۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ اگر فتویٰ کو بغوش ہوش سنیں اور اس پر عمل کر کے سچے بچے مسلمان بنیں۔ (رد المحتار صفحہ ۳۶۱)

فخر المحققین حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری

(م ۱۳۲۶ھ) صاحب المہند علی المہند

موصوف کے دل میں ردّ شیعیت کا شدید جذبہ موجزن تھا انہوں نے ردّ شیعیت میں صرف ”مطرقۃ الکرامہ اور ہدایات الرشید“ جیسی عظیم کتابیں ہی تحریر نہیں فرمائیں بلکہ وہ شیعہ مناظرین کو میدان مناظرہ میں بھی لٹکارتے رہے۔ انہوں نے ضلع مراد آباد میں شیعوں کے مجتہد اعظم کو میدان مناظرہ میں پکڑا اور اس وقت تک اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی جب تک کہ اپنی موجودگی میں امام اہل سنت مولانا عبدالشکور صاحب لکنوی کو متکلم بنا کر کھڑا نہیں کر دیا اور پے درپے سوالات اور شیعہ مذہب کے پوست کندہ عقائد کا پوسٹ مارٹم کر کے شیعوں کو اتار سوئے جس کر دیا کہ وہ امر وہہ چھوڑ کر راتوں رات چلے جائیں جب وہ فرار ہو گئے تب آپ امر وہہ سے بٹھے حالانکہ اسی دوران حضرت شیخ الہند کا دہلی میں انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسنین احمد مدنی اسی روز امر وہہ سے جنازہ اور تجھیز و تکھیز میں شرکت کے لیے دیوبند جاتے ہیں اور مولانا خلیل احمد صاحب جن کے حضرت شیخ الہند سے گونا گوں تعلقات تھے اس کے باوجود محض اس لیے امر وہہ سے نہیں بٹھے کہ شیعہ مناظرین کو غلط پروپیگنڈہ کا موقع مل جائے گا۔ اس جوش و جذبہ سے آپ نے شیعیت کا مقابلہ کیا۔ (جماد الاولیٰ ۱۳۶۱ھ دارالعلوم دیوبند احیاء اسلام کی عقیدت پر یک صفحہ ۳۶)

مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمن صاحب (م ۱۳۳۷ھ)

مفتی لول دارالعلوم دیوبند

”روافض کا وہ فرقہ جو بسبب سبب سنیچین و تکفیر صحابہ کافر ہے ان کی تجھیز و تکھیز میں امداد کرنا اور ان کے جنازہ کی نماز پڑھنا اور ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا درست نہیں ہے اور ان سے بالکل متارکت اور مقاطعت کی جاوے تاکہ ان کو تحییب ہو اور وہ سنی ہو جائیں“

(فتاویٰ دارالعلوم دیوبند لول دارالعلوم دیوبند جلد پنجم صفحہ ۳۰۲۔ مطبوعہ دارالعلوم دیوبند ۱۳۸۶ھ)

حضرت مفتی صاحب کی علییت و نقاہت کے متعلق حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب

صاحب "مہتمم دارالعلوم دیوبند رقم طراز ہیں کہ!

"آپ کی ذات جامع اور جامع علوم تھی۔ علم میں مزید وسعت و صداقت اور گہرائی افتاء کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کی طویل تعلیمی خدمت نے پیدا کر دی تھی۔ ذہانت و ذکاوت آپ کا خاندانی ورثہ تھی اس لیے فقاہت اور تفسیر فی الدین میں آپ کا سر بلند ہونا تعجب خیز نہ تھا۔ اخلاق کی بلندی حضرت اقدس مولانا شاہ فریح الدین صاحب دیوبندی قدس سرہ مہتمم جانی دارالعلوم دیوبند کی صحبت و مجلس تشریحی و استفادہ کا ثمرہ تھی اور اس طرح آپ علم و عمل، اخلاق و مہارت، معرفت و بصیرت اور فقاہت و ہدایت کی بے مثل شخصیتوں میں سے ایک بلند پایہ شخصیت تھے جن سے دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء کا رشتہ بنی گئی۔"

(مولانا جلد اول صفحہ ۳۲-۳۳ تحت پیرا ۵)

پیر سعید کرم شاہ صاحب - الازہری کے پیر و مرشد

خواجہ قمر الدین بن سیالوی کا فتویٰ

اگر اوپر بتے ہوئے پانی سے سوڑ پانی اپنی لے تو اس سے پینا جائز ہے اور اگر شیعہ وہاں سے پانی پی لے تو پینا جائز نہیں کیونکہ وہ نجس اور نجس صحابہ ہیں۔

سیال شریف کا فائدہ فتویٰ

شیعیت اسلام کے خلاف بدترین سازش ہے اور یہود و مجوس وغیرہ کی اسلام سے بدلہ لینے کی مذموم کوشش جس کو صرف اسلام کا لیل لگا کر پیش کیا گیا ہے جو کہ درحقیقت یہودی اور مجوسی نظریات اور اعمال و اخلاق کا ایک چرہ بہ چہ ہے اور یوں مرکب اسے اسلام، قرآن اور اہلبیت سے قطعاً کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ (شیخ الحدیث علامہ شرف سیالوی، کمال تاریخی دستاویز صفحہ ۱۱۵)

دارالعلوم حزب الاہل سنت لاهور

جس فرقہ کے لوگوں کے یہ عقائد ہوں کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کو منافق مانے اور قرآن کریم کو غیر صحیح سمجھے اور متعہ کو حرام سمجھے، آج امت حرام ہے جائز سمجھے ایسے فرقہ کو ضرور بالضرور غیر مسلم اقلیت ٹھہرانا ضروری ہے ان کو مسلحانہ طور پر غلطی ہے۔

(احقر اہلحدیث مولانا محمد رفیق صاحب، دارالعلوم حزب الاہل سنت لاهور)

دارالعلوم غوثیہ لاہور

جن لوگوں کے لیے عقائد ہیں جیسے استغناء میں لکھے گئے ہیں وہ بلاشک و شبہ دائرہ

اسلام سے خارج اور غیر مسلم قرار پاتے ہیں (مختصر نظام سرکاری دارالعلوم غوثیہ لاہور)

جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور

جو شخص یا گروہ حضرت عائشہ صدیقہ کی محبت و عصمت میں طعن کرتا ہے وہ سورہ نور

کی آیات کا منکر ہے جن میں حضرت عائشہ کی برأت بیان کی گئی ہے اور قرآن کا منکر کافر ہے۔

پس استغناء میں مذکورہ غلط اور گمراہ کن نظریات رکھنے والا شخص مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا

ایسے شخص یا گروہ سے مسلمانوں کو تعلق رکھنا، ان کے جلسوں اور جلوسوں میں شامل ہونا ناجائز اور

حرام ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ ایسے لوگوں کو اپنے معاشرے سے خارج کر دیں اور ان کے

ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ رکھیں۔ (مختصر عبداللطیف جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور۔ بحوالہ تاریخی دستاویز صفحہ ۱۱۵)

حافظ صلاح الدین یوسف لاہور

استغناء میں شیعہ حضرات کے جن عقائد کا ذکر کیا گیا ہے جو ان کی نہایت معتبر اور مستند

کتابوں میں درج ہیں۔ یہ عقائد ان کے کفر کے اثبات کے لیے کافی ہیں۔ ایسے سخت گمراہ کن

عقائد رکھنے والا فرد اور گروہ یقیناً مسلمان نہیں ہو سکتا اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ اہل اسلام

آستین کے ان سانپوں کو پچپانیں اور اہل وطن ان کی ان سازشوں سے آگاہ رہیں جو وہ اسلامی

معاشرے میں رہتے ہوئے اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اسلامی ممالک اور

معاشروں میں ان کا سازشی وجود جس قدر اسلامیت میں ایک ناسور کی حیثیت رکھتا ہے جس کا

کاٹ پھینکنا اسلام کی بقاء اور ملت اسلامیہ کے تحفظ کے لیے انتہائی ضروری اور اس سے تغافل و

تسائل ناقابل معافی جرم ہے۔ (حافظ صلاح الدین یوسف ایڈیٹر محنت دوزخہ لامتناہی لاہور)

تفصیلاً: سوائس شیعہ، شیعہ مسلمات کی رو سے اسلام سے علیحدہ قوم قرار پاتی ہے۔

(مجموعہ حنفیہ ۱۳ اکتوبر ۱۹۸۵ء)

جامعہ ابراہیمیہ سیالکوٹ

شیعہ اثنا عشریہ رافضیہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں کیونکہ یہ عالی فرقہ ان

مسائل کا انکار کرتا ہے جو قطعی الثبوت، قطعی الدلالت اور ضروریات دین میں سے ہیں۔

ضروریات دین کا انکار باجماع امت کفر ہے۔ شیعہ اثنا عشریہ رافضیہ چونکہ موجودہ قرآن کا انکار کرتے ہیں جو ضروریات دین میں سے ہے اور خلافت راشدہ کا بھی انکار کرتے ہیں جس پر امت کا اجماع ہے اور اسی طرح صحابہ کرام کا بھی انکار کرتے ہیں۔ لہذا یہ فرقہ مذکورہ کفریہ عقائد کی بناء پر کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

(محل بہار ہاسما صحیحہ بالکوث کمالہ قرآذ ابجسٹ صفحہ ۳۳۵-۳۳۸)

مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کافتوی

اگر کوئی شیعہ حضرت عائشہؓ پر تہمت باندھتا ہے یا حضرت صدیق اکبرؓ کی صحابیت کا منکر ہے یا خلفائے ثلاثہؓ کو برا بھلا کہتا جائز سمجھتا ہے تو وہ خارج از اسلام ہے۔

(درمتر قدوسی مدرسہ علم مطہرین جلد ۱۵، شماره ۱۰۱، بحوالہ بیانات صفحہ ۳۳۲)

گذشتہ چودہ صدیوں میں اکاہرین امت نے مختلف وجوہ کی بناء پر اہل تشیع کے کفر کا فتویٰ صادر کیا ہے مگر عصر حاضر میں بارہ اماموں کی امامت منصوصہ و معصومہ افضل من الہوۃ کا عقیدہ رکھنے والے فرقہ اثنا عشریہ کے بارے میں پہلی مرتبہ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نے ایک تاریخی اور جامع استفادہ مرتب کر کے علمائے کرام کی خدمت میں پیش کیا ہے جس کے جواب میں برصغیر پاک و ہند، بنگلہ دیش، برطانیہ اور دیگر ممالک کے ایک ہزار سے زائد اکابر و اعظم علماء و مفتیان نے شیعہ اثنا عشریہ کا انکار خلافتِ سفین، توہین و تکفیر صحابہ، عقیدہ تحریف قرآن اور عقیدہ امامت کی بناء پر بلا تعلق کافر، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ یہاں ان لا تعداد فتاویٰ میں سے بطور مثال صرف چند فتووں کا حوالہ ہدیہ قارئین کیا جا رہا ہے جن کی تصدیق برصغیر پاک و ہند کے سینکڑوں جید اور ممتاز علمائے کرام و مفتیان عظام نے کی ہے۔ ان فتووں میں دیئے گئے تفصیلی دلائل "متفقہ فیصلہ، ماہنامہ پینات اور ماہنامہ آقرآذ ابجسٹ شیعیت نمبر" میں ملاحظہ کئے جائیں۔

ماہنامہ پینات نے "بصائر و عبر" اور ماہنامہ آقرآذ ابجسٹ نے "تجدیدی کارنامہ" کے

عنوانات سے مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید کا درج ذیل اقتباس شامل "نمبر" کیا ہے!

حضرت خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے دین کا نام اسلام ہے۔

جو شخص اسلام کے تمام متواترات و مسلمات کو ماننا ہو وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ جو شخص ضروریات

اسلام میں سے کسی ایک کا منکر ہو وہ پورے دین کا منکر اور آنحضرت ﷺ کا کذب ہے اس لیے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ عام غلط فہمی یہ ہے کہ شیعہ مذہب بھی اسلام کے اندر مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ ہے یہ غلط فہمی اس لیے ہوئی کہ شیعہ مذہب پر تقیہ کی سیاہ چادری رہی ورنہ شیعہ مذہب نہ صرف یہ کہ بے شمار ضروریات دین اور متواترات اسلامی کا منکر ہے بلکہ اس کا کلمہ بھی جو دین کی اولین اساس ہے مسلمانوں سے الگ ہے اور قرآن کریم جو دین کا سرچشمہ ہے یہ اس کی تحریف کا بھی قائل ہے جس گروہ کا کلمہ اور قرآن تک مسلمانوں سے الگ ہو ان کو مسلمان کہنا خود اسلام کی نفی ہے۔

شیعہ مذہب اسلام کے بالمقابل کفر و ارتداد، الحاد و زندقہ اور نفاق و شقاق کی وہ پہلی تحریک ہے جو اسلام کو مٹانے کے لیے کھڑی کی گئی۔ ہمارے مخدوم حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نے ”ایرانی انقلاب۔ امام خمینی اور شیعیت“ لکھ کر خمینی و شیعہ تحریک کے اصل خط و خال اجاگر کر دیئے اور اب اس موضوع پر یہ ان کی دوسری کتاب ہے جو ”الفرقان لکھنؤ“ کے خاص نمبر کی شکل میں آئی ہے۔ اس ناکارہ کا احساس یہ ہے کہ یہ پندرہویں صدی کے اوائل میں وہ خاص تجدیدی کارنامہ ہے جس کی توفیق حق تعالیٰ شانہ نے حضرت موصوف کو ارزانی فرمائی ہے۔

(ماہنامہ آذانِ حجت شیعیت نمبر مئی ۱۹۸۸ء)

محدث جلیل علامۃ العصر حضرت مولانا حبیب الرحمن

صاحب الاعظمی

اثنا عشری شیعہ بلاشک و شبہ کافر و مرتد ہیں کیونکہ وہ تحریف قرآن کے بر ملا قائل اور معتقد ہیں اور اس کا خود شیعوں کو اعتراف ہے۔ ان دونوں باتوں کا ناقابل تردید ثبوت خود مستفتی نے پیش کر دیا ہے۔

اثنا عشری شیعوں کے خبیث اور کفریہ عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ رسول ﷺ کی وفات کے بعد چار شخصوں کے سوا سارے صحابہ تمام مہاجرین و انصار مرتد ہو گئے تھے یعنی کفر کی طرف پلٹ گئے تھے اور کفار کی بدترین قسم میں شامل ہو گئے تھے۔ پس یہ لوگ بلاجماع کافر ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

اثنا عشری کے وجوہ کفر میں سے ایک وجہ انکار ختم نبوت بھی ہے اہل اسلام کے نزدیک

انبیاء علیہم السلام کے ساتھیوں و رسولوں کی طرح کوئی معصوم اور مفترض الطاعت (جس کی طاعت فرض ہو) نہیں ہے لیکن شیعوں کے عقیدہ میں امام بھی معصوم اور مفترض الطاعت ہوتا ہے، اس پر وہی باتنی آتی ہے، اس کو حلال و حرام کا اختیار ہوتا ہے، وہ تمام کمالات و شرائط اور صفات میں انبیاء کا ہم پل ہوتا ہے اس میں اور تغیر میں کوئی فرق نہیں ہوتا بلکہ امامت کا مرتبہ وغیرہ سے بھی بالاتر ہے ان عباراتوں کے مطالعہ کے بعد اس میں شک شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ اثنا عشری شیعوں "مختتم نبوت" اور "خاتم النبیین" کے لفظ کا کوئی تامل نہیں لیکن اس کی حقیقت کے قطعی منکر ہیں۔ انصرو جوہر مصلحہ بلا کی بناء پر اثنا عشری شیعوں کو ملائے اسلام کے نزدیک کافر و مرتد ہیں۔

(المبتدأ قرآن مجتہد شیعیت نمبر ۱۸ ص ۱۷۷-۱۷۸)

مولانا ولی حسن صاحب مفتی اعظم پاکستان دہلی دارالافتاء

جامعة العلوم الاسلامیة علامہ بنوری ٹاؤن کراچی

فاضل مستفتی نے شیعوں اثنا عشریہ کے جن حوالہ جات کا ذکر کیا ہے وہ ہم نے شیعوں کی کتابوں میں خود پڑھے ہیں بلکہ ان سے پتہ چل کر شیعوں کی کتابوں میں ایسی عبارات صاف صاف موجود ہیں، ان عقائد کے ہوتے ہوئے اس فرقہ کے کافر اور خارج از اسلام ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا ہے۔ صرف ان ہی تین (تحریف قرآن، عقیدہ امامت و تکفیر صحابہ) عقائد کی تخصیص نہیں بلکہ بنو نضر و کما جائے تو معلوم ہوگا کہ شیعیت اسلام کے مقابلہ میں بالکل ایک الگ اور حوالہ کی مذہب ہے جس میں اگر طیب سے لے کر میت کی تجنید و تکفین تک تمام اصول و ذروع اسلام سے الگ ہیں۔ اس لئے شیعا اثنا عشریہ بلا شک و شبہ کافر ہیں۔ علامہ امامت نے اثنا عشریہ شیعوں کو ہر زمانہ میں کافر قرار دیا۔

لہذا شیعا اثنا عشریہ واقعی کافر ہیں۔ مسلمانوں سے ان کا تعلق و شادی بیاہ جائز نہیں حرام ہے۔ مسلمانوں کے لئے ان کے جنازے میں شرکت جائز نہیں۔ ان کا ذبیحہ حلال نہیں۔ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں۔ غرض ان کے ساتھ غیر مسلموں جیسا سلوک اور معاملہ کیا جائے۔

(مصلحہ مصلوہ ص ۱۷۷-۱۷۸)

مفتی رشید احمد صاحب رفیق دارالافتاء والارشاد کو اچھی شیعہ بلاشبہ کافر ہیں۔ ان کے کفر میں ذرا سے تامل کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ ان کی کتابیں کفریات سے لبریز ہیں جن میں سب سے بڑی وجہ تکفیر عقیدہ تحریف قرآن ہے جو ان کے ہاں متواترات و مسلمتات میں سے ہے اگر کوئی شیعہ عقیدہ تحریف قرآن سے انکار کرتا ہے تو وہ بطور تقیہ ایسا کرتا ہے۔ شیعہ کا کفر دوسرے کفار سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس لئے کہ یہ بطور تقیہ مسلمانوں میں گھس کر ان کی دنیا و آخرت دونوں برباد کرنے کی تک و دو میں ہر وقت مصروف کار رہتے ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب اہل اسلام کو ان کا دجل و فریب سمجھنے کی فہم عطا فرمائیں اور ان کے شر سے حفاظت فرمائیں۔ (حوالہ مذکور صفحہ ۳۳۳)

شیخ الحدیث مولانا سر فراز خان صفدر

شیعہ اور روافض بے شمار گروہوں میں منقسم اور بٹے ہوئے ہیں مگر قدرے مشترک سب میں ایک ہے۔ راقم اشیم شیعہ اور روافض کو مسلمان نہیں سمجھتا اور جمہور محققین علمائے ملت بھی کھلے لفظوں میں ان کی تکفیر کرتے ہیں۔ راقم اشیم دینہ اس کا قائل ہے کہ اسلام کو جتنا نقصان روافض نے پہنچایا ہے وہ مجموعی لحاظ سے کسی کلمہ گو فرقہ سے نہیں پہنچا اور بجز اللہ تعالیٰ علمائے حق نے اس کو خوب اجاگر کیا ہے۔

اس وقت اسلامی انقلاب کے نام سے جو طوفان بدتمیزی یعنی صاحب اور ایمان کی طرف سے اٹھ رہا ہے جس کو دین سے ناواقف اور بے دین صحافی مزے لے کر شائع کر رہے ہیں وہ کسی طرح بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے۔ علمی طور پر اس کی خوب تردید اور سرکوبی ہونی چاہیے تاکہ اس دور زندقہ والحاد میں جس میں ہر طرف سے بددینی کی برسات برس رہی ہے مسلمانوں کا ایمان محفوظ رہے۔ جس سمت یعنی صاحب اور ان کے پیچھے امت کی کشتی لے جا رہے ہیں وہ ہلاکت اور بربادی کا راستہ ہے۔ شد و ہدایت کا ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ (رد شیعہ صفحہ ۳۳۳)

مولانا محمد اکرم اعوان خلیفہ حضرت مولانا اللہ یار خان

صاحب سرگزی امیر تنظیم الاخوان پاکستان

ہمارے ملک کی ۲ فیصد آبادی شیعہ حضرات کا نہ صرف اصرار بلکہ اس کے حق میں طاقت کا استعمال کہ ان کی فقہ جسے فقہ جعفریہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں اس ملک پر نافذ کی

جائے۔ حیکمات کتب مسلمان ہیں عی نہیں۔ نہ ان کا دین اسلام ہے نہ ان کے عقائد اسلامی ہیں نہ ان کے اعمال اسلامی ہیں اور نہ یہ مسلمان ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ سنی اجتماع کو احساس ہو گیا کہ شیعہ حضرات کافر ہیں۔ لیکن شیعوں کو صرف کافر منواتا ہی ضروری نہیں کافر تو پہلے ہی ہیں کوئی مانے یا نہ مانے بلکہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو یہ بتلایا جائے کہ یہ صرف کافر ہی نہیں بلکہ دشمن اسلام ہیں کافر تو دشمن میں رہنے والے بھی ہیں۔ کافر تو جنوبی افریقہ میں بھی ہیں۔ یورپ میں بھی ہیں لیکن یہ سب کافر اپنی اپنی عبادات کرتے ہیں۔ اپنے کفر یہ عقائد رکھتے ہیں۔ بعض اسلام سے عقائد رکھتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنے عقائد، اپنے رسم و رواج اور اپنے اس طریقہ زندگی کو اسلام کا نام نہیں دیتا۔ جبکہ مضمونوں نے عقائد تو کافر اندھے، رسم و رواج تو مشرکانہ رکھے، طریقہ زندگی میں اسلام کی ضد پر وضع کیا اور پھر اس پر نام "اسلام" رکھا اور اسلام کے مقابلے میں ایک نیا اسلام اور اس کی ہر ہر عبادت کے مقابل میں اپنی عبادت وضع کیں اور اس گھناؤنی سازش سے دین اسلام کو مسخ کرنے کی وہ کوشش کی جو کوئی اور کافر ریاست یا مشرک فرقہ نہ کر سکا۔ حتیٰ کہ اسلامی فقہ کے بالقابل اپنی من گھڑت فقہ تشکیل کی اور اس میں جو بین الاقوامی برائیاں تھیں ان کو دین بنا کر پیش کیا۔ دنیا بھر کی خرافات اکٹھی کیں اور پھر ان خرافات کو ایک اسلامی ریاست میں نافذ کرنے کا نہ صرف مطالبہ کیا بلکہ پوری قوت کے ساتھ اس کے نفاذ کے حق میں جلوں بھی نکالے اور حکومت پر دباؤ بھی ڈالا۔

ان حالات میں ہمیں مسلمانوں کو بتانا ہوگا کہ یہ سبائی ٹولہ اسلام کا دشمن ہے۔ لوگو یہ اتنی بڑی سازش ہے اسلام کے خلاف کہ جس نے امام لائبریا کے مرتبہ اور تقدس کو پامال کیا۔ صحابہ کی عظمت کو مجروح کیا اور جب یہ وہ اس کی زد سے محفوظ نہ رہ سکے تو اسلام کیسے رہ سکتا ہے؟ کیونکہ اسلام تو نام ہی ان تعلیمات کا ہے جو نبی ﷺ نے صحابہؓ کو سکھلائی اور پھر ان متبرک ہستیوں نے ساری دنیا کو بتلایا تو یہ انہی نفسی صرف کافر نہیں ہیں بلکہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ مسلمانو! ہوش کرو۔ اپنے دشمن اور ان کے عزائم سے باخبر رہو۔ اگر تم لوگ سوئے رہے تو یہ لوگ شروع سے ہی یہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کھیں نافذ نہ ہو اور اگر آپ کی غفلت سے یہ لوگ کامیاب ہو گئے تو تقدیر بھی آپ لوگوں کو معاف نہیں کرے گی۔

شیعیہ خلاف اسلام ایک تحریک ہے جس کی پہلی اینٹ عی کفر پر اور اسلام دشمنی پر

رکھی گئی ہے اور ان کی اسلام دشمنی دوسرے کافروں کی نسبت کہیں زیادہ ہے یہ عام کافر نہیں ہیں۔ تو اس صورت حال سے نمٹنے کے لئے دو راستے رہ جاتے ہیں یا تو شیعہ توبہ کر لیں اور ان خرافات سے باز آئیں اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر حکومت یا حاکم کافر میں ہے کہ انہیں مرتد قرار دے کر سزا تو کوئی راستہ نہیں۔

(ماہنامہ اشاعتی، ص ۱۳۰)

حضرت مولانا عبد الحق صاحب حقانی دارالعلوم حقانیہ

اکوڑہ خٹک

حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب مدظلہ مفتی اعظم پاکستان فقہ اور فتاویٰ میں ہمارے معتد اور امام ہیں اور ہم معتدی حضرات فتاویٰ میں صرف آپ کی اقتدا کرتے ہیں۔ اس لئے اس فتویٰ کی تصدیق و توثیق کی حضرت مفتی صاحب کے فتوے کے بعد کوئی ضرورت نہیں آپ کا فتویٰ ہم تمام علمائے دیوبند اور خدام کے لئے حجت اور دلیل ہے آپ کے حکم کے پیش نظر سعادت کے لئے دستخط کر رہا ہوں ورنہ حضرت مفتی صاحب کے دستخط ہم سب کی طرف سے کافی ہیں اللہ تعالیٰ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب مدظلہ اور حضرت مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی ولی حسن صاحب مدظلہ (یہ دونوں شخصیات اس وقت بعید حیات تھیں) کے اس جہاد کو قبول فرمائے۔ ان بزرگوں نے اس فتنہ کا بروقت احساس کیا اور اس مرض کو سرطان بننے سے قبل ہی امت مسلمہ سے کاٹ کر علیحدہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں مولانا خادم کی حیثیت سے اس جہاد اور جہاد میں حضرت مفتی صاحب کا ساتھ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس سب کو قبول فرمائے۔

میرا مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی ولی حسن صاحب کے جواب سے اتفاق ہے۔

بلاشبکہ شبہ یہ فرقہ مرتد ہے اس سے نکاح حرام اور کالعدم ہے۔

محمد فرید مفتی و استاد دارالعلوم حقانیہ (مولانا) سید الحق نائب مہتمم دارالعلوم حقانیہ

(ماہنامہ اشاعتی، ص ۱۳۰)

مولانا سید الحق صاحب امیر جمعیت علمائے اسلام (س گروپ) نے توبہ پہلے (جب اہل تشیع ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں اپنے لئے سکولوں میں الگ شیعہ دینیات (بطور نصاب) کا مطالبہ کر رہے تھے) شیعہ مذہب کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ:

سدباب کے لئے جمعیت علمائے اسلام کے پلیٹ فارم پر ایک ”قومی سنی کنونشن“ منعقد کیا۔ جس میں تمام مذہبی جماعتوں پر مشتمل ”متحدہ سنی مجلس“ کا قیام عمل میں آیا جسے مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب نے مولانا سمیع الحق صاحب کی والدہ صاحبہ کا صدقہ جاریہ قرار دیا چنانچہ موصوف ماہنامہ الحق کے ادارہ میں لکھتے ہیں کہ:

”مرحومہ کے صدقہ جاریہ میں صرف دارالعلوم میں ان کے نسبی فرزندوں حضرت مولانا سمیع الحق اور حضرت مولانا انوار الحق کی خدمت دین اور تدریس علم ہی نہیں یا صرف قائد جمعیت مولانا سمیع الحق کی برپا کردہ تحریک نفاذ شریعت فتوحی جرنیلیں اور حکمرانوں کے ایوان میں پیش کردہ شریعت بل، اعلاء کلمۃ الحق کے مساعی جلیلہ، کاروان جمعیت کی نظامت علیا، متحدہ شریعت مجاز کی تشکیل، شیعہ جارحیت اور فتنہ سنی ازم کے خلاف متحدہ سنی مجاز کی تجویز و تشکیل، جہاد افغانستان کے بارے میں ٹھوس موقف اور دینی جماعتوں کا متفقہ طور پر اس کی بھرپور حمایت کرنا۔ ان کے اعمال حسنة اور باقیات صالحات میں ان کے ساتھ کی طرح مرحومہ کا بھی بھرپور حصہ ہے۔“ (ماہنامہ سنی سنہ ۱۹۹۸ء)

۳۰ مارچ ۱۹۹۱ء کو مولانا عبدالستار نیازی صاحب کی اقامت گاہ پر علماء اہلسنت جب ساجد نقوی کی امامت میں نماز پڑھنے لگے تو مولانا سمیع الحق صاحب نے یہ کہہ کر علیحدگی اختیار کر لی کہ ”صدیوں کی مسافت ایک پل میں طے نہیں ہو سکتی“ (روزنامہ پاکستان ۱۰ اپریل ۱۹۹۱ء)

۲۳ اپریل ۱۹۹۳ء کو پشاور میں ایک عظیم الشان ”دفاع صحابہ حق نوار شہید کانفرنس“ میں مولانا سمیع الحق صاحب نے سپاہ صحابہ کے مشن کی حقانیت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

”صحابہ کرامؓ کی نبوت کے گواہ ہیں اگر ان کی ذات محفوظ نہیں تو نبوت کے گواہ محفوظ نہیں۔ اس طرح نبوت پر حرف آئے گا اور یہی شیعیت کا اصل مقصد ہے۔ انہوں نے سپاہ صحابہ کے نعرہ ”کافر کافر، شیعہ کافر“ کی تائید کی اور مولانا فضل الرحمن صاحب کو دعوت دی کہ اگر وہ بھی سپاہ صحابہ کے اس نعرہ کی تائید کر دیں تو وہ مولانا فضل الرحمن صاحب سے تمام اختلافات بھلا کر ان کی قیادت میں کام کرنے کے لئے تیار ہیں۔“ (ماہنامہ خلافت ماہ ۱۲-۱۳، جون ۱۹۹۳ء)

اس کانفرنس کی کارروائی بیان کرتے ہوئے ایم آئی صدیقی لکھتے ہیں:

”یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ اجلاس میں سپاہ صحابہ کے قیام سے اب تک

ہونے والے تمام اجلاسوں سے زیادہ ماضی کی کانفرنس کی خاص طور پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ کڑکتی ہوئی دھوپ میں بغیر شامیانوں کے ہزاروں افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے اس بات کو خوب سراہا جب مولانا مسیح الحق صاحب نے اپنی تقریر میں یہ فرمایا کہ اگر مولانا فضل الرحمن صاحب "کافر کافر، شیعوں کافر" کے نعروں کی تائید کریں تو وہ مولانا فضل الرحمن صاحب سے تمام اختلافات بھلا کر ان کی قیادت میں کام کرنے کو تیار ہیں۔" (مولانا صاحب)

ان ہی حقائق کی بنیاد پر مرید عباس یزدانی نے مولانا مسیح الحق صاحب کی طلب کردہ "ملی یکجہتی کونسل" کے پہلے اجلاس میں شریک ہونے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ "ہم اس اجلاس میں اس لئے شامل نہیں ہوئے کہ ہمارے کچھ اعتراضات تھے۔"

میں جیل میں تھا اور وہیں سے میں نے اپنی معروضات اس اجلاس میں شامل ہونے والی تمام جماعتوں تک پہنچا دی تھیں۔ ایک اعتراض ہمیں مولانا مسیح الحق کی ذلت پر بھی تھا۔ ان کی شخصیت ہمارے لئے غیر متنازع نہیں تھی۔ ان کا کردار افغانستان میں کبھی قابل رشک نہیں رہا۔ پاکستان میں بھی ان کی حیثیت بہر حال زیادہ موثر نہیں ہے۔ میرے خیال میں پاکستان میں فرقہ وارانہ "اساس گذاری" کا شرف انہیں کو حاصل ہے اس کی بنیاد انہوں نے ہی ڈالی ہے۔ آج بھی امن و اسلام کا نعروں کا کردار افغانستان میں کود پڑنے والے "طالبان" ہوں یا پاکستان کی مسجدوں اور امام بارگاہوں میں معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے والے لشکر جنونی اگڑہ خٹک سے ان کا تعلق چھپائے نہیں چھپتا۔ یہ لوگ پہلے اگڑہ خٹک جاتے ہیں اور وہاں سے پورے پاکستان میں پھیل جاتے ہیں" (انتقدانگہ اور معنی سمجھنا شیخ ۱۹۹۵ء)

مولانا سعید محمد عبدالقادر آزاد خطیب شاہی مسجد لاہور
 دین اسلام تمام انسانیت کا دین ہے۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور مقبول دین ہے۔ **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** "حسن انسانیت درجہ لعل الحسن نبی اکرم ﷺ اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام نے اس دین مقدس کو ہر قسم کے باطل و فاسد نظریات و عقائد سے محفوظ رکھا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے دشمنان دین باسلام کو صفحہ ہستی سے مٹوایا اور ان کے ہر قسم کے ہتھکنڈوں اور سازشوں کو پشت از باہم کر دیا۔ انہی مقدس ہستیوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اسلام دنیا کے کونے کونے میں اپنی پوری خوشنماہیوں کے ساتھ چمک دکھ رہا ہے اور اپنی پاکیزہ

تعلیمات سے انسانیت کی رہنمائی کر رہا ہے۔

لیکن افسوس! صد افسوس کہ بعض اسلام دشمن طاقتوں کے ایجنٹ اور مسلخ ان مقدس ہستیوں اور ذرائع کو نشانہ عقیدتنا کر بالواسطہ اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی مسلسل عملی جدوجہد سے ہم تک اسلام صحیح و سالم پہنچا ہے۔

انہی اسلام کے دشمنوں سے ایک امامِ شیعنی بھی ہیں جو اس دور کے دشمنانِ صحابہ کے سربراہ اور مقدمہ انگیز ہیں جنہوں نے اپنے عقائد کی ترویج کے لہجے میں دین اسلام پر کاری ضرب لگائی ہے اور اپنی اسلام دشمنی اور بغضِ صحابہ کے عقیدے کو وحدت و اتحاد کے پروپیگنڈوں میں چھپانے کی کوشش کی ہے اور ”مکمل حزب بمالذہم فرحون“ کی بنیاد پر یہ شخص اپنے غلط نظریات اور عقائد باطلہ کو ناواقف مسلمانوں پر مسلط کرنے کی کوشش میں مصروف ہے اور عالم اسلام کو صیہ ہونی، یہودیوں اور کیمونسٹوں کے پنجے میں پھنسانے کے خواب دیکھ رہا ہے۔

ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ شیعنی صاحب کی موجودہ تحریک اہل سنت کی نیست و نابودی کی ایک خفیہ سازش ہے ایران میں اہل سنت کے حالات سے تو کوئی شخص لاعلم نہیں ہے۔ ان پر ملازمتوں کے دروازے بند ہیں۔ تہران جہاں ستر لاکھ کی آبادی ہے اور جس شہر میں عیسائیوں، یہودیوں، زرتشتیوں، ہندوؤں اور سکھوں تک کی عبادت گاہیں موجود ہیں۔ وہاں اہل سنت کو جو وہاں تقریباً ۵ لاکھ ہیں ایک مسجد بنانے کی اجازت نہیں۔ ۱۹۸۰ء میں شیعنی صاحب نے اہل سنت سے مسجد کے لیے زمین دینے کا وعدہ کیا۔ جب اہل سنت نے تین لاکھ تومان ایران کے قومی بینک میں جمع کرادیئے تو شیعنی صاحب کے حکم پر یہ رقم غصب کر لی گئی۔ ستر سال سے نماز عید حکومت سے خصوصی اجازت لے کر اہل سنت تہران کے گراؤنڈ میں پڑھتے تھے جو ۱۹۸۰ء میں شیعنی صاحب نے لاشعری چارج کرا کر سنی نمازیوں کو میدان سے بھگا دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سنیوں پر سرعام نماز باجماعت کی پابندی لگا دی۔ ہم طوالت کے خوف سے ان باتوں میں جانے کی کوشش نہیں کریں گے البتہ اتنا ضرور کہیں گے کہ شیعنی صاحب کا انقلاب اسلام سے بہت دور ہے اور وہاں کے سنی مسلمان ظلم و ستم کی جگہ میں پھنسے ہوئے ہیں بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ایران اہل سنت کے لیے قبرستان اور مجاہدین و احرار کے لیے جیل کی کٹھڑی بن چکا ہے اور ان مسائل کی روشنی میں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ شیعنی جو بظاہر وحدت و اتحاد کا داعی رہا ہوا

ہے صرف سنی ملام کو دھوکہ دینے اور شیعہ مذہب کو سنی مذہب پر مسلط کرنے کی غرض سے۔ سنی صاحب جو فرماتے ہیں کہ جو شیعہ سنی میں تفرقہ ڈالے وہ نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے بلکہ وہ امریکہ اور روس کا ایجنٹ ہے۔ تو اس اصول کے تحت یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ ٹھمنی صاحب خود بھی ان دونوں قوتوں میں سے کسی ایک کے ایجنٹ ہیں چونکہ وہ افتراق اور اختلاف کے بانی ہیں اور انہوں نے وحدت و اتحاد کو طشت از پام کر دیا ہے اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ ٹھمنی صاحب ان دونوں کے ایجنٹ ہیں تو یہ بات حقیقت سے بعید نہیں ہے اور ”بریدون لبطانو نور اللہ بفولہم واللہ منم نورہ ولو کرہ الکفرون“ کا مطلب و تفسیر بھی ان باتوں کے بعد واضح ہو جاتی ہے۔

آخر میں تمام مسلمانان عالم سے استدعا ہے کہ ٹھمنی جیسے تقیہ صفت مکاروں کے پروپیگنڈوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ یہ دشمنان اسلام کے ایجنٹ، رسول اکرم ﷺ، صحابہ کرام اور امت مسلمہ کے مخالف ہیں۔ ۱۴ صدیوں سے اس قسم کے اشخاص اس کوشش میں مصروف ہیں تاکہ امت مسلمہ کو ان کے حقیقی دین و مذہب سے بازرگھیں اور مسلمانوں کی قوت اتحاد کو پاش پاش کر دیں۔

(استدغنی اپنی کتابوں اور عقائد کے تائید میں صفحہ ۴-۲۲، ۵-۲۲، ۳-۲۲)

مولانا عبدالقادر آزاد نے مذکورہ کتابچے کے علاوہ ٹھمنی فتنے سے عالم اسلام کو آگاہ کرنے کے لیے عربی زبان میں بھی ایک کتابچہ تحریر کیا ہے جس کا نام ہے۔

”الفتنة الحمينية - أيها الرؤساء للثول الاسلامية والعلماء وزعماء المسلمين تعلقوا تفكر في هذه الفتنة الكبرى“

اس میں مصوف نے ایرانی انقلاب کو ”الفتنة الحمينية“ الفتنة الكبرى، الفتنة العظيمة، الفتنة الوهابية، الفتنة المشيومية جیسے الفاظ سے یاد کرتے ہوئے کہا کہ:

حضرت في عهد متكم برسلة خالصة لتفكرو في هذه الفتنة العظيمة ولكن بالاسف الشديد ان جميع رؤساء الدول الاسلامية و علمائها غفلون كل الغفلة عن هذه الفتنة الوهابية ولول من فهم هذه الفتنة المشيومية هو اتور السادات الرئيس المصري (الفتنة الحمينية ص ۵)

میں ایک خاص رسالے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ اس فتنہ عظیمہ کے بارے میں غور و فکر کریں۔ لیکن انتہائی افسوس ہے کہ تمام اسلامی ممالک کے سربراہ اور ان کے علماء اس وہابی فتنہ سے مکمل طور پر غافل ہیں اور جس نے سب سے پہلے اس فتنہ کو سمجھا

وہ مصر نے صدر انوار السادات تھے۔

مصوف اپنے پہلے دورہ ایران کے تاثرات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: "لقد زرت ایران مرتین ورأيت فيها أموراً مخالفة لروح الإسلام وأهله - رأينا على جدران فندق هتلون بطهران ثوباً بيض كتبت عليه العبارة التالية -

"سنحرر الكعبة والقدس وفلسطين من أيدي الكفار" ورأينا بعض الإيرانيين يوزعون كتباً ضد رؤساء الدول الإسلامية علماً والملك السعودي خاصة -

ثم رأينا بعد نصف ساعة من هذا الحدث اعانة اعلام الدول الإسلامية ورؤسائها جاءت بسيارة اتوبيس مفتوحة (تربل) و كان عليها -

صورة رجل مقنع بالا وراق بشكل ربحان الرئيس الامريكى وفى عنقه عقد النعال ملفوفاً بجسده العلم الامريكى و على يمينه صورة جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز ملك السعودية سابقاً ملفوفاً بجسده العلم السعودى بشكل استغزلى مع عقد النعال على عنقه و على يساره صورة حسنى مبارك رئيس جمهورى مصر العربيه باشكالهما و صورة صدام حسين رئيس دولة العراق و صورة ملك حسين ملك الاردن وغيرهم من رؤساء الدول الإسلامية و من خلفهم صورة يعن رئيس وزراء اسرائيل على مثل صورة الكلب وقد علق بذنبه رئيس باكستان الجنرال ضياء الحق ملفوفاً بجسده علم باكستان وفى عنقه عقد النعال و كانت صور رؤساء الدول الإسلامية مقنعة بالا وراق -

میں نے دو مرتبہ ایران کا دورہ کیا ہے اور میں نے وہاں پر اسلامی روح اور مقاصد کے خلاف امور دیکھے۔ ہم نے تہران میں ہتوں ہوٹل کی دیواروں پر ایک سفید کپڑا دیکھا جس پر درج ذیل عبارت لکھی ہوئی تھی:

"ہم عنقریب کعبہ شریف، بیت المقدس اور فلسطین کو کافروں کے ہاتھوں سے آزاد کرائیں گے"

ہم نے بعض ایرانیوں کو دیکھا جو ایسی کتابیں تقسیم کر رہے تھے جو عام طور پر اسلامی مملکتوں کے سربراہوں اور خاص طور پر سعودی عرب کے سربراہ کے خلاف تھیں پھر ہم نے اس

واقعہ کے آدھ کھٹے کے بعد اسلامی ممالک کے جھنڈوں اور سربراہوں کی توہین دہن کی ایک ٹریڈ
 آیا جس پر امریکی صدر کی امر کی پرچم میں لپٹی ہوئی تصویر تھی اور اس کے گلے میں جوتوں کا ہار تھا
 اور دائیں طرف سابق جلیل القدر بادشاہ خالد بن عبدالعزیز کی تصویر تھی جس پر سعودی جھنڈا لپٹا ہوا
 تھا اس کی گردن میں بھی جوتوں کا ہار تھا۔ بائیں طرف مصر کے سربراہ حسنی مبارک کی تصویر تھی اور
 عراق کے صدر صدام حسین اور اردن کے شاہ حسین وغیرہ دیگر اسلامی ممالک کے سربراہوں کی
 تصاویر تھیں اور ان کے پیچھے اسرائیلی وزیراعظم ہبیجن کی تصویر کتے کی طرح بنی ہوئی تھی جس کی
 دم پر پاکستان کے صدر جنرل ضیال الحق پاکستانی پرچم میں ملخوف لنگے ہوئے تھے اور اس کی
 گردن میں بھی جوتوں کا ہار تھا۔

اس پر احتجاج کرتے ہوئے مولانا موصوف نے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا جس پر وزیر
 خارجہ ڈاکٹر اکبر ولایتی نے حضرت کی اور پاکستان میں فتنی انقلاب برپا کرنے اور جنرل ضیاء
 الحق کا تختہ الٹنے کے لیے ”ہل“ پیش کیا اور اپنے ہر قسم کے تعاون کا یقین دلاتے ہوئے وعدہ کیا
 کہ اس کامیابی کے بعد مولانا عبدالقادر آزاد کو نئی انقلابی حکومت کا سربراہ اور شیخ علی اصغر خطیب
 جامع مسجد نیلا گنبد لاہور کو وزیر داخلہ اور شیخ عبدالرحمن نائب مستم جامعہ اشرفیہ لاہور کو امور شرعیہ کا
 سربراہ بنا دیا جائے گا اس پیش کش کا حال مولانا موصوف کے اپنے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں:

”وفي انفسه ذلك جاء نارجل آخر يحلول ان يفرينا بالمال
 وبالمناصب فعرض علينا اموالا وقال اطلبوا ما شئتم على ان تعودوا الى
 الحفل ثم اخذ يفرينا بشي آخر وهو قوله لا بد ان يحكم باكستان العلماء
 واذا كنتم مستعدين لقيام ثورة خمينية في باكستان ضد حكومت ضياء
 الحق فنحن معكم نشد ازركم ونساعدكم بكل المساعدات حتى تنجح
 الثورة ونعاهدكم على ان يكون الشيخ محمد عبدالقادر آزاد هو رئيس
 الدولة والشيخ على اصغر خطيب جامع نيلا گنبد لاہور يكون وزير
 الداخلية وفضيلة الشيخ عبدالرحمن نائب الرئيس الجامعة الاشرفية بلا
 ہور يكون رئيس المحاكم الشرعية بباكستان كل ذلك ونحن في الغرفة
 وفي نفس اللحظة جاء نارجل من قبل الدكتور اكبر ولايتي وزير الخارجية

یرانیة واخبرنا أن الدكتور في انتظاركم فذ بننا اليه في نحو ثمانية عشر رجلا وقينا كبار علماء باكستان و بعض الصحفيين و مدير الرائد اليومية اللقي تصدد من باكستان منها "ذان كراچی" جنگ پاکستان، مسلم اسلام آباد، جسارت كراچی وغيرهم۔

اسی دوران ہمارے پاس ایک دوسرا آدمی آیا جو میں مال و مناصب کے ذریعے دھوکہ دینا چاہتا تھا اس نے ہمیں مال کی پیش کش کی اور کہا کہ تم جو چاہو مانگو اس شرط پر کہ تم میٹنگ میں شریک ہو گے۔ پھر کہا کہ پاکستان میں علماء کو حکومت کرنی چاہیے۔ اگر آپ ضیاء الحق کی حکومت کے خلاف ٹھننی انقلاب برپا کرنے کے لئے تیار ہو جائیں تو ہم اس انقلاب کو کامیاب بنانے کے لئے آپ کے ساتھ کھل تعاون کریں گے۔

ہم آپ کے ساتھ یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ اس انقلابی حکومت کے سربراہ مولانا عبدالقادر آزاد ہوں گے۔ جبکہ مولانا علی اصغر خطیب جامع مسجد نیلا گنبد لاہور وزیر داخلہ اور مولانا عبدالرحمن نائب مہتمم جامعہ اشرفیہ لاہور شرعی امور کے سربراہ ہوں گے۔

ہم ایک کمرے میں تھے کہ اسی دوران ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر اکبر ولایتی کی طرف سے ایک آدمی آیا۔ اس نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم ان کی طرف گئے۔ ہم تقریباً اٹھارہ آدمی تھے جن میں پاکستان کے اکابر علماء اور پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات و رسائل "ذان کراچی، جنگ، مسلم وغیرہ" کے ایڈیٹر اور صحافی حضرات بھی تھے۔ خانہ اسی نے علماء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ:

"انطلقوا ايها العلماء من هذا المؤتمر بالثورة لاسلامية ايرانية في بلادكم كي تفوزوا في هذا الجهد العظيم ولن تكاسلتم فلا بد ان يسألکم الله تعالى منكم يوم القيامة يوم جمع الاكبر عن تقصير في حق الله وفي حق شعبو بكم فمآذا يكون جو ابکم يو منذ؟ فما علينا الا البلاغ۔ (النته لعبيبة ۱۵/۳/۹۵۳)

اے علماء کرام! آپ اس کانفرنس سے ایرینی اسلامی انقلاب کا عزم لے کر اپنے علاؤں کی طرف جائیں تاکہ آپ اس عظیم کوشش میں کامیاب ہو جائیں اور اگر آپ نے اس کام میں سستی دکھائی تو قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ اپنے حق اور عوام کے حق میں کوتاہی

کے بارے میں ضرور پوچھیں گے۔ پھر اس دن آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟

فما اعلینا الا البلاغ

رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کا فیصلہ

مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن باز نے رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس میں فتی کے مرتد ہونے کے تمام فتوؤں کی تائید کر دی۔ انہوں نے رابطہ عالم اسلامی کے تمام مندوبین کو فتی فتنہ کے خلاف اجتماعی موقف کے اختیار کرنے کی دعوت دی اور اس فتنہ کے قلع قمع پر زور دیا۔

چنانچہ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے اجلاس کی ایک قرارداد میں فتی کو کافر اور مرتد و خارج از اسلام قرار دے دیا گیا ہے۔ جس کی تفصیل عربی اخبار ”المدینہ“ وغیرہ میں آچکی ہے۔

{عربی اخبار السون ۱۵ اکتوبر ۱۹۸۷ء}

الشیخ علی عبدالرحمن الحنفی امام وخطیب مسجد نبوی ﷺ محترم شیخ حذیفی صاحب نے ذیقعد ۱۳۶۸ھ میں اپنے تاریخی خطبہ جمعہ میں تمام مسلمانوں کو تین عظیم فتنوں یہودیت عیسائیت اور شیعیت سے خبردار کیا اور اسلام کے مقابلہ میں ان کے باطل عقائد سے آگاہ فرمایا اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے ساتھ اتحاد اور میل جول کو عظیم اور ناقابل معافی جرم قرار دیا۔

محترم شیخ حذیفی صاحب نے ان فتنوں میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک جس فتنے کو قرار دیا ہے ان ہی کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں۔ ”هَمْ اَضْرُ عَلٰى الْاِسْلَامِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى“ کہ یہ (شیعہ) لوگ اسلام کے حق میں یہود و نصاریٰ سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں۔ ان پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ ان کے کمر فریب سے دفاع کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہیں۔ بے شک رفض (شیعیت) کا نسب عبداللہ بن سبا یہودی اور ابولولوٰ مجوسی سے جا ملتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اپنے عقیدہ کا امتیازی تشخص برقرار رکھیں اور اللہ جو پسند کرتے ہیں اسی کو پسند کریں اور جو چیزیں اللہ کو ناگوار ہیں ان کو پسند نہ کریں اور اہل اسلام آپس میں ایک دوسرے کے مددگار اور متحد ہوں۔

{الشیخ علی عبدالرحمن الحنفی کاجرات مندانتاریخی خطبہ جمعہ صلی علیہما وعلیٰ آہلہما وعلیٰ تبعہما نعت العلوم جون ۱۹۹۸ء}

قین ہولو افتان علمانیہ کرام کا متفقہ فتویٰ

ایرانی عقائد کے مسئلہ کو اٹھادیا تو عالم اسلام ایران کے خلاف وہی فتویٰ دے گا جو روس کے خلاف دیا تھا۔ مفتی اعظم افغانستان مولانا عبدالعلی دیوبندی۔

کابل: جید عالم دین اور طالبان تحریک کے مفتی اعظم حضرت مولانا عبدالعلی دیوبندی نے علماء کے روح پرور اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ایران اپنی بد معاشی سے باز نہیں آیا تو ان کے خبیث اور فاسد عقائد کی بنیاد پر ان کے خلاف ایسا فتویٰ دیں گے جیسے روس کے خلاف دیا تھا۔ ایران کے گندے اور خبیث ذہن رکھنے والے مصنفین اور مورخین نے واضح طور پر لکھا ہے کہ قرآن کریم پر ایمان نہیں لانا چاہیے کیونکہ الحیاء باللہ یہ کتاب بعد الدین یعنی صحابہ کرام نے جمع کی ہے۔ وہ مزید لکھتا ہے کہ اصل قرآن میں حضرت علی کا نام کئی جگہ موجود تھا لیکن دشمنان دین نے مٹا دیا ہے۔

درحقیقت ان کی یہ باتیں قرآن مجید پر تنقید اور اس کا انکار ہے اور جو قرآن کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اس کے علاوہ متحدہ یا نکاح موقت اجتماع امت کی رو سے صریح زنا ہے جبکہ ایرانیوں کے یہاں ثواب کا درجہ رکھتا ہے۔ مولوی عبدالعلی دیوبندی نے کہا کہ ہمارے پاس ان کی کتابوں کے حوالے موجود ہیں وہ اپنے فاسد اور گمراہ عقائد سے ہرگز انکار نہیں کر سکتے۔ مولوی دیوبندی نے فرمایا کہ اگر ہم نے ایرانیوں کا عقیدہ چھیڑا تو عالم اسلام میں ایسا عالم کوئی نہیں ہوگا کہ وہ ایرانیوں کے خلاف وہ فتویٰ نہ دے جو روس کے خلاف دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایران ہماری غیرت اور ایمانی قوت کا امتحان نہ لے۔ وہ ماسکو سے قوی نہیں۔ اللہ نے فرعون، ہامان کو ہلاک کر دیا کیا وہ ایران کو تباہ نہیں کر سکتا؟ انہوں نے کہا کہ ”دشمن اگر قوی است، اللہ قوی تر است“ ایران اپنی قوت پر غرور نہ کرے۔ افغانوں نے نہتے ہو کر روس کو شکست دی ہے اللہ کی مدد سے ایران کو بھی دیں گے۔ ان شاء اللہ۔

{ہفت روزہ ضرب مؤمن کراچی صفحہ ۵۰۱-۱۶۲۱۰ جمادی الثانیہ ۱۳۶۹ھ مطابق ۱۸۲۲ کتوبر ۱۹۹۸ء}

اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ فرقہ اثنا عشریہ اپنے گمراہ کن باطل عقائد و نظریات کی بنا پر اہلسنت والجماعت کے جملہ فقہی مکاتب فکر کے علماء و مشائخ کے نزدیک کافر، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے جبکہ شیعہ کے دیگر فرقے ائمہ اثنا عشریہ کی امامت کے انکار اور ان کے

مقابلے میں غیر منصوص و غیر محصور ہائے کی لامست کے اقرار کی بناء پر خود اٹھ عشریہ کے نزدیک بھی کافر قرار پائے ہیں۔

شعبۃ سنی اتحاد

اہل تشیع کے جملہ فرقوں بالخصوص اٹھ عشریہ کے عقائد و نظریات اور ان کے متعلق اکابرین امت کی آراء اور فتوے پڑھنے کے بعد کوئی مسلمان نہ تو انہیں "ملت اسلامیہ" کا حصہ تصور کر سکتا ہے اور نہ ہی انہیں "اتحاد بین المسلمین" کی دعوت دے سکتا ہے لیکن اس کے باوجود کچھ "غذہی رہنما" ایسے بھی ہیں جو شیعہ سنی اتحاد کی نہ صرف رٹ لگا رہے ہیں بلکہ "اسلامی انقلاب" کے لیے اسے ناگزیر بھی سمجھ رہے ہیں۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں :

مصطفوی انقلاب کی جانب ایک فکری سبز قدم اعلامیہ وحدت
پاکستان عوامی تحریک اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مابین طے پانے والا دس نکاتی فارمولا جو دونوں جماعتوں کے سربراہان کی منظوری سے بتاریخ ۱۲ جمادی الثانیہ ۱۴۱۰ھ بمطابق ۱۰ جنوری ۱۹۹۰ء بمقام لاہور جاری ہوا۔ اس میں یہ اعلان کیا گیا کہ:

"مملکت خداداد پاکستان، برصغیر کے مسلمانوں کی نبی اکرم ﷺ اور اسلام سے والہانہ محبت و عقیدت کی مظہر ہے۔ حصول پاکستان کی جدوجہد میں سب مسلمانوں کے مفادات مشترک تھے اور ان کی بے لوث قربانیاں بلا تفریق اور بلا امتیاز مسلک تھیں۔ تحریک پاکستان کے جہاد میں تمام مسلمانوں کا حصہ ان کا سرمایہ اختیار ہے۔ اب اس کی سالمیت، تحفظ، بقاء اور اس میں اسلام کی بالا دستی اور قرآن و سنت کی آئینی و قانونی حکمرانی کے نفاذ کیلئے اتحاد بین المسلمین اور قومی وحدت و یکائیت کی اہمیت محتاج بیان نہیں۔"

اسی طرح عالمی سطح پر امت مسلمہ کی عزت و وقار کی بحالی اور سامراجی قوتوں کے مادی، فکری، سیاسی اور معاشی اثر و نفوذ اور غلبے کے خاتمے کیلئے ملت اسلامیہ کا اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ وقت کی اس اہم ضرورت کی تکمیل کیلئے پاکستان عوامی تحریک — اور — تحریک نفاذ فقہ جعفریہ — مشترکہ دینی جدوجہد کا آغاز کر رہی ہیں۔

ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم ﷺ کی رحمت کے

تصدق سے اتحاد کا یہ ”اعلامیہ“ پوری امت مسلمہ کیلئے نیک قال ثابت ہوگا اس سے انتظامیہ اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین باہمی رواداری اور اخوت کے جذبات کو فروغ ہوگا اور نہ صرف سر زمین پاکستان پر بلکہ عالمی سطح پر ”مصطفوی انقلاب“ کی نتیجہ خیز جدوجہد کیلئے مستحکم اتحاد اور کمال یکجہتی کی بنیادیں استوار ہوں گی۔ اس متحدہ جدوجہد کے نتیجے میں ”بولہوسی و یزیدی“ سیاست کا خاتمہ اور مصطفوی و حسینی سیاست کے عظیم دور کا آغاز ہوگا اور بلاآخر دنیا کی تمام استعماری اور طاغوتی طاقتیں اسلام کی عظمت کے سامنے ہمیشہ کیلئے سرنگوں ہو جائیں گی۔

دستخط:- پاکستان عوامی تحریک
۱۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری
۲۔ مولانا احمد علی قصوری
۳۔ مولانا محمد معراج الاسلام

تحریک نقذہ جعفریہ
علامہ ساجد علی نقوی
آغا السید علی الموسوی
مولانا موسیٰ بیگ جاموہل منظر لاہور

{اعلامیہ صحت مندی ۵۴}

لشکر طیبہ کے مرکزی امیر پروفیسر حافظ محمد سعید نے اہل تشیع کو اپنے سالانہ اجتماع میں شمولیت کی دعوت دے کر عملاً عظیم اسلامی اتحاد اور اخوت کا مظاہرہ کیا۔ اس اجتماع کی کارروائی حامد میر صاحب اپنے کالم ”قلم کمان“ میں بہ عنوان ”آنسو ہچکیاں اور دعا“ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ!

”او بھائیو! فرقہ دارانہ گروہ بندیوں سے باہر نکل آؤ۔ خود کو اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی اور شیعہ نہ کہو بلکہ صرف مسلمان بن جاؤ۔ یہ الفاظ ۶ نومبر کی دوپہر مرید کے گل لاکھوں افراد کے عظیم اجتماع کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے۔ لاکھوں کے اس مجمعے کی توجہ اور سکوت یہ بتا رہا تھا کہ ایک سچے انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اپنا خوب اثر دکھا رہے ہیں۔

مرکز طیبہ میں حافظ محمد سعید خطبہ جمعہ دے رہے تھے اور ان کے خطبہ کو سننے والوں میں اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی اور شیعہ بھی شامل تھے۔ پاکستان کی سرزمین پر ایسا عظیم اجتماع اور اسلامی اتحاد کا ایسا ایمان افروز مظاہرہ میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ عظیم ہے وہ شخص اور عظیم ہے وہ جماعت جس نے اہل حدیثوں، دیوبندیوں، بریلویوں اور شیعوں کو صرف

{روزنامہ اوصاف نومبر ۱۹۹۸ء}

مسلمان بنا دیا، ایک ساتھ نماز پڑھا دی۔“

ہی طرح جمعیت علمائے اسلام (ف) کے سربراہ مولانا فضل الرحمن صاحب اپنے

ذہن کے سربراہ ایڈیٹر اصناف کے دفتر میں گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ!

”شیعہ سنی اتحاد اسلامی انقلاب کے لیے بنیادی جزو کی حیثیت رکھتا ہے اور جب تک

دونوں فرقوں کے درمیان اتحاد نہیں ہوگا انقلاب اسلامی کی منزل دور ہوتی جائے گی۔ انہوں نے

شیعہ سنی اتحاد کے لیے تجاویز پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں مسلک کے افراد ایک دوسرے

کے خلاف تحریر و تقریر کا سلسلہ فوری طور پر بند کر دیں اور دونوں مسلک کے ذمہ داران کو اپنے ان

افراد کا نوٹس لینا ہوگا جو سڑکوں پر نعروں کے ذریعے ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کے فتوے

جاری کرتے ہیں۔“

(روزنامہ اصناف ۱۵ اکتوبر ۱۹۹۸ء)

اگر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، حافظ محمد سعید صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب اور

ان کے ہم خیال حضرات کا موقف درست تسلیم کر لیا جائے تو ان تمام دیوبندی، بریلوی (حنفی

مالکی، شافعی، حنبلی اور اہل حدیث ”اکابرین اسلام“ کی تکفیر لازم آتی ہے جنہوں نے بدلائل قاہرہ

شیعہ کا کفر ثابت کر کے انہیں بدترین کافر قرار دیا ہے۔ سخت حیرت ہے کہ شیعہ عقائد و نظریات،

اکابرین امت کی تصریحات اور علماء و کارکنوں کی عظیم قربانیوں کے باوجود اہل تشیع کو ملت

اسلامیہ کا جزو تسلیم کر کے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ”شیعہ سنی اتحاد اسلامی انقلاب کے لیے بنیادی

جزو کی حیثیت رکھتا ہے اور جب تک دونوں فرقوں کے درمیان اتحاد نہیں ہوگا انقلاب اسلامی کی

منزل دور ہوتی جائے گی۔“

فقیر مصلحت میں سے وہ رند بادہ خوار اچھا

نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں

یہ بیان اگر مولانا کوثر نیازی یا جماعت اسلامی کے احباب جاری کرتے تو

”علمائے حق“ اپنی پہلی فرصت میں ان کا تعاقب کر کے ”حق گوئی“ کا دینی فریضہ ادا کرتے جیسا

کہ قبل ازیں کر چکے ہیں۔ چنانچہ حافظ ارشاد احمد صاحب دیوبندی نے کوثر نیازی صاحب کے رد

میں اپنے مضمون کا عنوان ہی یہ منتخب کیا کہ ”مولانا کوثر نیازی کا باپ گم ہو گیا ہے۔“

اس پر گرفت کرتے ہوئے مولانا عبدالحق چوہان اپنے مضمون بہ عنوان ”این

گناہست کہ درخانہ شانیز کنند“ میں لکھتے ہیں کہ!

”اس وقت نقیب ختم نبوت ملتان ماہ ذوالحجہ ۱۴۰۹ھ جولائی ۱۹۸۹ء پیش نظر ہے اس میں ایک مضمون بہ عنوان ”کلامِ شیعنی کے انتقال پر مولانا کوثر نیازی کا شعر“ خادم حسین شیخ اور ایک مضمون بہ عنوان ”مولانا کوثر نیازی کا باپ گم ہو گیا ہے“ محترم جناب حافظ ارشاد احمد دیوبندی ظاہر پیر کی طرف سے شریک اشاعت ہے۔ دونوں مضامین کا تعلق جناب کوثر نیازی کے اس فعل پر ہے کہ اس نے ایرانی سفیر کے پاس جا کر شیعنی کی موت پر تعزیت کی اور تعزیتی کتاب میں یہ شعر تحریر کیا ہے۔

حال مادر ہجر رہبر کم تراز یعقوب نیست
اوپر گم کردہ بودا پدر گم کردہ ایم

ظاہر ہے ان دونوں حضرات کی یہ تحریر حیثیت جذبہ اسلامی کے تحت ہے کیونکہ ان حضرات کو کوثر نیازی کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں اس لیے ان حضرات کا یہ جذبہ مستحسن صد تحسین ہے خدا کرے مزید توفیق ہو کوثر نیازی کے عمل پر آپ کی تنقید صحیح اور بجا ہے لیکن کوثر نیازی کی شخصیت کوئی ایسی اہم شخصیت نہیں کہ جو تھلب دینی کے باعث نمایاں رتبے پر فائز ہو بلکہ وہ عام سیاسی مولوی ہے جس کی لچک دار شخصیت میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہر حکومت وقت کے اقتدار میں جذب ہو جاتا ہے۔

اس کے ساتھ ہی اگر آپ ان دیوبندی عمائد کے تاثرات پر تنقید کرتے جنہوں نے شیعنی کی موت پر اس کے انقلاب کو ”اسلامی انقلاب“ سے تعبیر کیا ہے اور اس کو مرد مجاہد جیسے واقع الفاظ سے تعبیر کیا ہے اس طرح کے جذبات کا اظہار کرنے والے کوئی ہما شیا نہیں بلکہ وہ حضرات ہیں جن کو جمعیت علمائے اسلام میں مرکزی حیثیت حاصل ہے ان حضرات کے ان لایعنی تاثرات کے اظہار پر آپ کا جذبہ احساس کیوں موجزن نہیں ہوتا؟ یہ بے حس صرف اس لیے کہ آپ کے نام کے ساتھ بھی دیوبندی کا لاحقہ ہے اور وہ حضرات بھی اپنے آپ کو دیوبندی علماء مجاہدین کی طرف منسوب کرتے ہیں اگرچہ ان کے اعمال اس نسبت کی نفی کرتے ہیں۔

اس گنہیست کہ در خانہ شیمانیز کنند۔ (ماہنامہ نقیب ختم نبوت ملتان ستمبر ۱۹۸۹ء)

جماعت اسلامی کے احباب اور اس کے رہنما بھی ایرانی انقلاب کو ”اسلامی انقلاب“ کا

نام دیتے ہیں۔ علماء دیوبند نے بغیر کسی تاخیر کے ان کا خوب نوٹس لیا۔ چنانچہ ترجمان مسلک

علمائے دیوبند مولانا محمد عبداللہ صاحب مجتہد مدرسہ دارالہدیٰ بھکر و دیگر ماہنامہ انوار مدینہ لاہور لکھتے ہیں کہ:

”جماعت اسلامی کے نزدیک ایرانی انقلاب خالص اسلامی انقلاب ہے اور وہاں جو نظام حکومت ہے وہ مکمل اسلامی نظام ہے اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسلامی نظام کا حصہ ہے اور اگر خدا نخواستہ پاکستان میں ٹھنی صاحب کی ہدایات کے مطابق شیعہ لوگ انقلاب لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہاں وہی دستور نافذ ہو جاتا ہے جو ایران میں نافذ ہے تو جماعت اسلامی کی یوم تالیس سے لے کر آج تک کی جدوجہد اور تحریک کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ جماعت اسلامی کے رہنما ٹھنی صاحب کی ایسی زہریلی کتابوں کو بلند پایہ سلجھی ہوئی اور اسلامی انقلاب کی بنیاد فرماتے ہیں اس سے جماعت اسلامی کی ذہنیت اور اس کی اصل حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی ان کو اہل سنت میں شمار کرے تو اس کی سوچ اور فکر کا دیوبندیہ پن ہی سمجھا جاسکتا ہے۔“ (ماہنامہ انوار مدینہ لاہور صفحہ ۸۰، ۶ ستمبر ۱۹۸۶ء)

مولانا عبدالحق چوہان ڈاکٹر محمد رشاد رفیق سالم کے مقدمہ منہاج السنۃ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

اس کتاب (منہاج السنۃ) پر ڈاکٹر محمد رشاد رفیق سالم کا مقدمہ ہے جو کہ انہوں نے ۱۰ محرم ۱۴۸۲ھ - ۱۹۶۲ء کو مصر جدید میں اس کتاب کی اشاعت کے وقت تحریر کیا۔ اسی مقدمہ کے ضمن میں انہوں نے روافض کے بنیادی عقائد تحریر کر کے یہ بات واضح طور پر بیان کی ہے کہ اہل سنت اور روافض کے اختلاف کی نوعیت اصولی اور بنیادی ہے اس لیے ان کے درمیان اتحاد ناممکن ہے۔ ہم نے ڈاکٹر صاحب کے اس گراں قدر بحث کا افادہ عام کے لیے اردو میں ترجمہ کیا ہے تاکہ عام لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ اس اختلاف کی نوعیت بنیادی اور اصولی ہے فروری نہیں۔ اگرچہ مولانا محمد منظور نعمانی کی تصنیف ”ایرانی انقلاب“ کی اشاعت کے بعد یہ بات واضح ہو چکی ہے لیکن پھر بھی ادائے فرض کی نیت سے ہم نے یہ ترجمہ کیا ہے کیونکہ ہمارے ملک میں جب بھی سیاسی فضاء میں تموج کے آثار پیدا ہوتے ہیں تو بعض علمائے کرام جن کے اذہان لادین سیاست کی وجہ سے زنگ آلود ہو کر مفلوج ہو چکے ہیں اہلسنت اور روافض کے اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں اور انہی علماء کے سٹیج سے یہ ڈرامہ بھی نشر ہو چکا ہے کہ اہل سنت کے ایک جید عالم نے ایک بدنام رافضی لیڈر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہاتھ بلند کیا اور ساتھ ہی یہ نعرہ لگایا کہ شیعہ سنی

بھائی بھائی اور یہ ارشاد بھی فرمایا کہ اہلسنت اور اہل تشیع ملت اسلامیہ کے سر کی دو آنکھیں ہیں۔

(امام فقیر ختم نبوت ملتان ص ۱۳۸ پر ۱۹۹۸ء)

علمائے دیوبند کا خانقاہ سراجیہ کنڈیاں سے عقیدت کا گہرا تعلق ہے۔ خود مولانا مفتی محمود صاحب اور مولانا فضل الرحمن صاحب بھی اس تعلق میں بندھے ہوئے ہیں۔ اس خانقاہ سے متعلق درج ذیل واقعہ ہدیہ قارئین کیا جاتا ہے۔

”ایک مولوی صاحب حضرت ابوالسعد احمد خان کے خلاف زبان درازی کرتے تھے جب حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب سے ملائی ہوئے تو حضرت اقدس کے چہرے پر غیرت و جلال کے آثار نمایاں ہو گئے اور ان سے کہا بس مولوی صاحب زیادہ باتیں نہ کریں آپ ہمارے شیخ کے خلاف زبان درازی کرتے رہے ہیں اور ہمارے اکابر کا فرمان ہے

”ہر کہ با پیرے تو بد باشد تو باوے بدنباشی سگ از تو بہتر“

یہ فرماتے ہوئے حضرت اقدس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے وہ مولوی صاحب چپکے سے اٹھے اور اپنا سامنہ لے کر چلے گئے۔ نعوذ باللہ من غضب الحکیم“

(تحدید ص ۲۰۲۔ مولانا محبوب الہی صاحب خانقاہ سراجیہ کنڈیاں)

اگر موجودہ بزرگوں کے خلاف زبان درازی کرنے والوں کے متعلق غیرت و جلال کا مظاہرہ نہ کیا جائے تو ان کے بارے میں اکابرین کا ارشاد یہ ہے کہ ”ہر کہ با پیرے تو بد باشد تو باوے بدنباشی سگ از تو بہتر“ تو کیا گستاخان صحابہ کے خلاف غیرت و جلال کا مظاہرہ نہ کرنے والے اس جملے سے زیادہ کے حق دار نہیں ہوں گے؟

۔ یہ مدعی اسلام تو ہیں ساتھی ہیں مگر بے گانوں کے

تقویٰ کی وہ بو عی ان میں نہیں وہ رنگ نہیں ایمانوں کے

علامہ احسان الہی ظہیر شہید لکھتے ہیں کہ: امت اسلامیہ کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آج ہر انتشار و خلفشار کا داعی اتحاد و اتفاق کے بلند و بانگ دعوے کر رہا ہے۔ اہل مکرو و جمل کی طرف سے اس لفظ کا استعمال اس قدر عام ہو گیا ہے کہ بہت سے سادہ لوح مسلمان ان کے فریب میں مبتلا ہو کر ان کے پھیلائے ہوئے جال کا شکار ہو چکے ہیں۔ چنانچہ قادیانی جو صلیبی استعمار کے پروردہ اور اسلام کے صاف و شفاف چہرے پر بدنماداغ ہیں وہ بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں

تاکہ وہ اپنے زہر آلود عقائد کی نشر و اشاعت کے لئے راہ ہموار کر سکیں۔ اسی طرح بہائی جو کہ انگریز اور روس کی پیروی میں ہیں وہ بھی اس لفظ کے پردے میں اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی شیعہ جو کہ یہودیوں کی اولاد اور اسلام کا نقاب پوش ہونے والا ایک یہودی گروہ ہے وہ بھی اپنے گروہ چہرے کو چھپانے کیلئے اور انگشاف حقیقت کے خوف سے اس لفظ کا سہارا لیتا ہوا نظر آتا ہے تو اتحاد و اتفاق کا نعرہ درحقیقت ایسا کلمہ حق ہے جس کے در پردہ باطل چھپا ہوا ہے تاکہ اس خوبصورت نعرے کو بدترین مقاصد کیلئے ڈھال بنایا جاسکے۔

شیعہ فرقہ نے کچھ عرصہ سے مسلمان ممالک میں چھوٹے چھوٹے کتابچوں اور پمفلٹوں کی تقسیم کر رہی ہے جن میں انہوں نے شیعہ سنی اتحاد کی طرف دعوت دی ہے اس سے ان کا مقصد لاسد کو شیعہ بنانا ہے تو یہ ہے وہ جس اور مذموم مقصد جو "اتحاد و تقریب" کے نعرے کے پس پردہ کار فرما ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی صاحب ایمان شخص قرآن کریم کے تقدس کو پامال کرنے والے اور تحریف قرآن جیسا کفریہ عقیدہ رکھنے والے سے فکری و نظری اتحاد کر لے اور ان کے ان کفریہ عقائد کی تردید کرنے کو وحدت امت کے خلاف تصور کر لے ایسا اتحاد یقیناً غیر فطری و غیر اسلامی ہے۔ کفار مکہ نے بھی حضور اکرم ﷺ سے ایسے اتحاد کا مطالبہ کیا تھا ان کے بتوں کا ابطال نہ کیا جائے اور شرک کی خدمت نہ کی جائے۔ مگر اس پر اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان (سورۃ الکافرون) نازل ہوا ہے۔ ان آیات و احادیث کے مطالعہ کے باوجود بھی اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے خلاف اپنے سینے میں بغض و عناد رکھے تو اس سے اتحاد کرنا خلاف شریعت ہے۔ اسی طرح اگر یہ گروہ واقعی اتحاد بین المسلمین کا داعی ہے تو اس گروہ کو تحریف قرآن کے عقیدے سے تائب ہونا ہوگا اور یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ موجودہ قرآن مجید ہر لحاظ سے مکمل ہے اور ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے اور اس کی ترتیب وحی الہی کے مطابق ہے۔ شیعہ گروہ کو ایسے تمام افراد سے اظہار برأت کرنا ہوگا۔ جو اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں خواہ ان کے محدثین و مفسرین اور قدیم فقہاء مورخین ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ تحریف قرآن مجید کا عقیدہ اتحاد امت کے لئے زہر قاتل ہے اسی طرح شیعہ گروہ کو تقیہ جو کہ کذب و نفاق کا دوسرا نام ہے سے بھی اظہار برأت کرنا ہوگا اور کذب و نفاق کو تقدس کا وجہ دینے کی بجائے کلیہ اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ ان یہودی اور مجوسی عقائد سے توبہ کیلئے بغیر "شیعہ سنی اتحاد" کا نعرہ محض فریب اور لالچ ہی نہیں بلکہ امت

اسلامیہ کے خلاف ایک گھناؤنی سازش ہے اسی نعرے کی وجہ سے اس گروہ کو اہل اسلام کے خلاف سازشیں کرنے اور مسلمانوں کی وحدت کو پارہ پارہ کرنے کا موقع ملا۔ یہ نعرہ دراصل اسلام کو نقصان پہنچانے کیلئے راہ ہموار کرتا ہے۔ اس نعرے کی وجہ سے ہی یہودیوں اور مجوسیوں اور دوسرے اعدائے اسلام کو مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر انہیں نقصان پہنچانے اور اسلامی عقائد کو مسخ کرنے کا موقع ملا ہے۔

(العقیدہ دہلی، ص ۱۵۸)

خطیب مسجد نبوی اشیح علی عبدالرحمن الخذمی فرماتے ہیں:-

جس طرح یہودیت اور عیسائیت کا اسلام سے جوڑ اور اتحاد ممکن نہیں اسی طرح سے اہل سنت اور شیعوں کے درمیان اتحاد اور جوڑ ہرگز ممکن نہیں۔ اہل سنت تو قرآن کریم اور حدیث رسول ﷺ کے حامل ہیں ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی سر بلندی کیلئے جہاد کیا اور اپنے خون سے سنہری تاریخ رقم کی۔ جبکہ دوسری طرف روافض کا یہ حال ہے کہ وہ صحابہ کرام پر لعنت کرتے ہیں اور یوں دین اسلام کی بیخ کنی کرتے ہیں۔ بے شک صحابہ کرام تو وہ عظیم شخصیات ہیں جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے سو جو بد بخت ان پر لعن طعن کرے وہ دین اسلام کو منہدم کر رہا ہے۔

بھلا اہل سنت اور شیعہ میں اتحاد اور جوڑ کیسے ممکن ہے جب کہ شیعہ ظلمائے ثلاثہ کو گالیاں دیتے ہیں اور ان شیعوں کا حضرت معاویہؓ پر لعن طعن کرنا درحقیقت حضرت حسنؓ پر طعن ہے اور یہ لوگ سیدہ عائشہ صدیقہؓ پر کس منہ سے لعنت بھیجتے ہیں حالانکہ ان کے ام المؤمنین ہونے کی تصریح خود رب العزت نے اپنے کلام میں کی ہے اور اہل سنت اور شیعوں کا اتحاد کیسے ممکن ہے جبکہ یہ روافض ”امام اہل سنت“ گمراہی کے سردار یعنی معصوم کہتے ہیں اور یہ خود اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ یعنی ان کے مہدی کا نائب ہے وہ مہدی جس کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں چونکہ یعنی مہدی کا نائب ہے اور نائب کا حکم وہی ہوتا ہے جو اصل کا ہے۔ چنانچہ جب مہدی معصوم ہے اور نائب کا حکم وہی ہوتا ہے جو اصل کا ہے۔ چنانچہ جب مہدی معصوم ہے تو یعنی بھی معصوم ٹھہرا اور ان روافض نے صرف اسی پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ یہ اپنے ہر فقید کی ولایت اور معصومیت کے بھی قائل ہیں۔

سوان کو چاہئے کہ اپنے عقائد باطلہ سے فوراً توبہ کر کے دین اسلام میں داخل ہو جائیں

دو تہم اہل سنت تو ہاں برابر بھی ان کے قریب نہیں ہو سکتے یہ لوگ اسلام کے حق میں یہود و نصاریٰ سے بھی زیادہ مختصان ہیں ان پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کے مکر و فریب سے دفاع کے لئے ہر وقت کمر بستہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”یہی لوگ اہل دشمن ہیں آپ ان سے ہوشیار رہئے۔ اللہ انہیں عاقبت کرے کہاں پھرے چلے جا رہے ہیں“

(المنافقون نمبر ۴)

بے شکہ فضل کا نائب عبداللہ بن سبا یہودی اور ایلولو بخوسی سے جا ملتا ہے۔

(خطبہ جمعہ ۲۷ جولائی ۱۹۷۸ء، حضرت علامہ مولانا محمد امجد علی صاحب مدظلہ العالی)

مسجد نبوی کے امام شیخ علی عبدالرحمن الحدادی نے اس خطبہ جمعہ میں ایران کے سابق صدر فتنجانی بھی موجود تھے مگر انہوں نے کسی مداخلت و مصلحت کے بغیر اہل تشیع کے عقائد و نظریات پر شدید تنقید کرتے ہوئے مشیعت کو اسلام کیلئے یہود و نصاریٰ سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا ہے شیخ حدادی کے اس شدید رد عمل کی وجہ ہفت روزہ ضرب مومن میں یہ بتائی گئی ہے: شیخ حدادی جیل سے رہا ہو کر ”اہبا“ تشریف لے گئے تو خود جی مجلس میں امام مدینہ نے یہ انکشاف کیا کہ ایرانی صدر فتنجانی سعودیہ کے دورے پر مدینہ پہنچا۔ حکومت نے مسجد نبوی کا دورہ میرے ذمہ لگایا میں فتنجانی کو لے کر روزہ معقدہ پر حاضر ہوا تو اس نے نبی کریم ﷺ کے سامنے حسب دستور دو پڑھا اور رک گیا میں نے کہا کآگے یہ حضرات بیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں تو فتنجانی نے (نقل کفر کفر نہ باشد) بے ساختہ کہا ”اللہ یتعہما“ ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہو (العیاذ باللہ) میں بہت سخت پریشان ہوا اور اس کی دیدہ دلیری پر میں حیرت میں ڈوب گیا۔ اگلے ہی دن جمعہ تھا۔ میں نے حق بیان کرنا فرض سمجھا لیکن امر کیوں کے خلاف جو بیان ہوا تو اس بارے میں سعودیہ کے طول و عرض میں بیستر زبانوں پر جو بات ہے وہ یہ کہ فتنجانی کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ کی اگلی رات شیخ حدادی نے ایک خواب دیکھا جس میں ان کو نبی کریم ﷺ کی زیارت ہوئی تو آپ نے شیخ حدادی سے فرمایا

میرے دروازہ پر میرے ساتھیوں پر لعنت بھیجی جا رہی ہے۔ میری مسجد کے ارکان یہود و نصاریٰ کی افواج نے محاصرہ کر رکھا ہے تمہاری زبانیں کب تک گلگ رہیں گی اور تم کب تک خاموش ہو گئے۔

سعودیہ اور پاکستان کے کئی مستند علماء اس کا ذکر کر رہے ہیں مگر ابھی تک اس کی اس مہم
تصدیق نہیں ہو سکی جس طرح ”ابہا“ سے ملنے والے دستجاتی کے واقعہ کی تصدیق ہوئی۔

(ضرب سوسن ہجری ۱۴۲۲ھ بمطابق ۲۰۰۱ء جولائی ماہ مدرسہ نصرت العلوم ص ۴۹-۵۰ جون ۱۹۹۸ء)

ملک کے ممتاز عالم دین مولانا زبیر الراشدی صاحب شیخ الحدیث مدرسہ نصرت العلوم
کو جر انوالہ شیخ حذیفی کے اس خطاب کے متعلق فرماتے ہیں:

”ہم نے یہ کیسٹ سنی ہے اور دل سے بے ساختہ ان کیلئے دعائیں نکلی ہیں کہ
انہوں نے اس خطبہ جمعہ میں امریکہ، اسرائیل، مغربی ثقافت اور بین الاقوامی قوتوں کی اسلام
دشمن سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ سنی شیعہ کشمکش کے حوالہ سے عالم اسلام کے دینی حلقوں کے
جذبات کی جس جرأت کے ساتھ ترجمانی کی ہے سچی بات ہے کہ انہوں نے حق اور باطل حق کی
ترجمانی کا حق ادا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دیں اور ہر قسم کی آزمائش اور ابتلاء سے ان
کی حفاظت فرمائیں۔“

ہم علمائے کرام سے گزارش کریں گے کہ وہ ایشیخ علی حذیفی کا خطاب ضرور سنیں جس
کی کیسٹ مدرسہ نصرت العلوم فاروق گنج گوجرانوالہ کے مدرس قاری محمد عبداللہ صاحب سے
حاصل کی جاسکتی ہے (اس خطاب کا مکمل اردو ترجمہ ماہنامہ نصرتہ العلوم جون کے شمارہ میں درج ہے
نمبر ۳۶ تا ۵۲ ملاحظہ فرمائیں) اور اس کے ساتھ ایشیخ علی عبدالرحمن الحذیفی کیلئے خصوصی دعاؤں کا
اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں حفظ و لمان میں رکھیں اور ہر طرح کی آزمائش و ابتلاء میں ثابت
قدمی اور سرخروئی نصیب فرمائیں آمین یا رب العالمین۔ (ماہنامہ نصرتہ العلوم ص ۶۰-۶۱ سنی ۱۹۹۸ء)

جلنشین امیر شریعت جناب ابو معاویہ سید عطا۔ المنعم

شاہ صاحب بخاری فرماتے ہیں

”جس شخص نے توحید و رسالت کا اقرار کرنے کے باوجود صحابگی حرمت، عظمت اور
عزت کا اعتراف نہیں کیا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن شریعت کا فہم، قرآن کا فہم، اسوہ رسول ﷺ
کی حقیقت سے آشنائی قیامت تک اس کو نہیں آسکتی۔ صحابہ کو سمجھنا ہی صحابگی ہے۔ سمجھ میں آجائے گا۔
نہ سمجھ میں آجائے گا تو خدا سے آشنائی ہوگی۔“ (مطرح حرمی ص ۲۷ جلد ۱)

”میں کہتا ہوں اے منافقین! امت کے نمک حرامو! ازواج و اصحاب رسول کے

غدا ہو! اب بولو۔ پوری امت کو دھوکہ دینے والا۔ ”ایران کا پوپ اعظم۔ مرگ بر امریکہ اور مرگ بر اسرائیل، امریکہ شیطان اکبر است“ کہنے والا اور اندر سے اس کے ساتھ معاہدہ کر کے، ان سے ہتھی خرید کر مسلمانوں کو قتل کرنے والا کون ہے؟ امریکہ شیطان اکبر ہے لیکن جس نے اس کی معرفت اسرائیل کا اسلحہ منگوا یا اصل شیطان اکبر تو وہ ہے اور وہ ”ممنیٰ اور اس کا سبائی ٹولہ ہے۔ لیکن ہمارے بڑے بڑے بولنے والوں کی زبانیں بند ہیں۔ ان کو ہمت اور وظیفہ بولنے نہیں دیتا۔ محرم میں ازواج و اصحاب رسول ﷺ سمیت پوری امت کی تکذیب و توہین کرنے والی سزا پانچ فتنہ تقاریر اور پیشاب پاخانہ سے زیادہ مکروہ اور پلید کچھڑ جس پر خدا کی لعنت برسی ہے جو ازواج و اصحاب رسول کو گالیاں دے کر پکایا اور بے غیرت و دیوث مسلم نما منافقین لیڈروں، لکھاریوں اور ایڈیٹروں کو کھلایا جاتا ہے دراصل وہ انہیں بولنے نہیں دیتا۔ تو جن کے منہ میں خنزیر کی بوٹی ہے اب وہ نہیں بولتے۔ اب بولیں وہ مولوی جو ”شریت اور شراب دودھ اور پیشاب، بکرے اور سور“ کے اس اتحاد کی ”کفر آمیز“ دعوت دیتے پھرتے ہیں۔ اب وہ ادیب اور شاعر بولیں جو علیؑ اور حسینؑ اور رسول ﷺ سے بڑھا کر بلکہ ”خدا بنا کر“ کفریہ قصائد و مناقب اور مرثیٰ لکھ لکھ کر تہرائیوں کو خوش کرتے ہیں اور حقیقتاً اپنے لئے دوزخ کی سیٹھیں ریزو کر رہے ہیں۔ اب بولیں وہ جھوٹے مصنف، آئمر، اخبار نویس کہ جو سارا سال نام نہاد آل رسول ﷺ کی تعریف کے پردہ میں صحابہؓ کو گالیاں دلاتے ہیں لیکن ان کے ماتھے پر ازواج و اصحاب کے عطا فرمودہ دین کا منون ہو کر بھی غیرت و عداوت کے پسینہ کا قطرہ تک نمودار نہیں ہوتا۔ سارا سال سب و تمہا کرنے اور کرانے والے ان کے بھائی ہوں گے لیکن ایسا کوئی ”غبیٹ و طعون شخص اور فرقہ“ ہرگز ہرگز ہمارا بھائی نہیں۔ لیکن ہمارا ”مکر گداؤ اعظما“ جو طرز فکر اور عمل کے لحاظ سے ”بھنگی“ چرہی اور ”مٹہ باز ڈاکر“ بن چکا ہے۔ ہمارا بددیانت دانشور اور مقالہ نویس ایران کے ڈاکر، پادریوں اور مجتہد پوپوں کو خوش کر کے انعام حاصل کرنے کے لئے اپنا ہمتہ بنانے اور خنزیر سے زائد پلید مذق اور مال بٹورنے کے لئے اور اپنی مذہبی نوکری پکی کرنے کے لئے، محرم میں اپنی خرافات مقبول بنوانے کی سہولت حاصل کرنے کے لئے وہ رخصیوں کی طرح مسلسل جبرٹ کی بچا۔۔۔ کارہا ہے۔ یاد رکھو۔ یہ جرم نہ یہاں معاف ہوگا اور نہ قیامت کے دن معاف ہوگا۔ اس کی سزا طے کی اور وہ منافقین کے لئے دائمی دوزخ سے کم نہیں ہوگی۔ مجھ سے سب کہتے ہیں جناب تھوڑی سی نرمی کریں۔ بے شک

امیر معاویہؓ بھی صحابی ہے لیکن علیؓ علی ہے۔ میں کہتا ہوں۔ انکار علیؓ کی ذات میں نہیں انکار تو صحابہؓ کی دشمنی میں ہے۔ علیؓ کے ساتھ چکر کیوں ڈالتے ہو؟ حسن و حسین کا غلط واسطہ دے کر قوم کو گمراہ کیوں کرتے ہو؟ جب یہ کہا جائے تو کہتے ہو دیکھا جناب علیؓ کے خاندان کی کسی توڑ پھوڑ کر رہا ہے؟ توبہ توبہ علیؓ کے خاندان کی جوتی بھی میرے لئے قابل احترام ہے لیکن کافر کو کافر کہوں گا چاہے میرا باپ ہو، چاہے علیؓ کا باپ ہو، چاہے کسی کا باپ ہو۔ نبی ﷺ کی شریعت اور خدا کا قانون بھی کہتا ہے کہ: ”مومن کو کافر کہتا بھی کفر ہے اور کافر کو مومن کہتا اس سے بھی بڑا کفر ہے“

{طلوع عمر جلد اول صفحہ ۱۲۱۲-۱۲۱۳، ۱۲۱۵}

شیعہ کے دجل اور مکرو فریب کو سمجھنا ہمارے لادیبوں، دانشوروں، محققوں اور سیاسی مولویوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کے خیرا کا انداز ملاحظہ فرمائیں۔

امام جعفر صادق کے سامنے ایک مخالف نے ایک شیعہ سے سوال کیا کہ تو اصحاب عشرہ کے بارے میں کیا کہتا ہے اس نے جواب دیا کہ میں ان کو اس خیر جمیل سے یاد کرتا ہوں جس کے باعث خدا میرے گناہوں کو معاف کرے اور میرے درجات کو بلند کرے۔ یہ جواب سن کر وہ ساک بولا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھ کو تیرے بغض سے نجات دی میں تو تمہ کو بعض صحابہ کے بارے میں رافضی سمجھتا تھا۔ تب اس شخص نے کہا آگاہ ہو جو کوئی ان میں سے ایک کے ساتھ بغض رکھے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ مخالف بولا شاید تو کچھ تاویل کرتا ہے۔ تو اس شخص کی بابت کیا کہتا ہے جو اصحاب عشرہ سے بغض رکھے اس مرد شیعہ نے جواب دیا جو کوئی عشرہ یعنی دسوں سے دشمنی رکھے اس پر خدا اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ یہ بات سنتے ہی وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا اور دوڑ کر اس شیعہ کے سر پر بوسہ دیا اور کہنے لگا کہ میں نے جو تمہ کو آج سے پہلے رافضی ہونے کی تہمت لگائی تھی اس سے مجھ کو معاف کر اور میری خطا بخش دے۔ شیعہ نے کہا میں نے تمہ کو معاف کیا اور تو میرا بھائی ہے۔

بعد ازاں وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد حضرت علیؓ نے السلام نے اس مومن سے فرمایا۔ شاباش۔ جزاک اللہ۔ کیا خوب جواب دیا تیرے حسن تواریف اور عمدہ تلافی نے (جس نے تمہ کو اس (سنی) کے ہاتھ سے چھڑایا اور تیرے دین میں کچھ خنہ اندازی نہ کی) فرشتگان ہادی کو نہایت متعجب کیا۔ خدا نے ہمارے مخالفوں کے لئے نہایت درخشاں عالم بڑھایا اور

ہمارے دوست داروں کی مراد کو ان کے تقیہ میں ان سے مخفی رکھا۔ حضرت کا یہ ارشاد سن کر بعض اصحاب نے عرض کی اے فرزند رسول ﷺ ہمارے رائے میں تو اس کا کلام اس نامی اور دشمن خدا رسول ﷺ کے موافق ہی تھا۔ حضرت علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر تم اس کی مراد کو نہیں سمجھتے تو ہم تو سمجھتے ہیں اور خدا اس کا شاکر ہے۔ کیونکہ ہمارا دوست جو ہمارے دوستوں کا دوست اور ہمارے دشمنوں کا دشمن ہوتا ہے جب خدا اس کو امتحاناً مخالفان دین کے ساتھ جلا کرتا ہے تو اس کو ایسے جواب کی توفیق عطا کرتا ہے جس میں اس کا دین اور عزت سلامت رہیں اور اللہ تعالیٰ اس تقیہ کے عوض اس کو ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔ دیکھو تمہارے اس رفیق نے پہلے یہ کہا تھا کہ ”جو کوئی ان میں سے ایک کو دشمن رکھے اس پر خدا کی لعنت ہو یعنی جو کوئی ان میں سے ایک کو عیب لگائے اور وہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں اور اس نے دوسری دفعہ یہ کہا تھا کہ ”جو کوئی ان دسوں کو عیب لگائے یا گالی دے اس پر خدا کی لعنت ہو“ اور یہ اس نے سچ کہا کیونکہ جس نے ان دسوں کو عیب لگایا اس نے علی علیہ السلام کو بھی بلا ریب عیب لگایا اس لئے کہ وہ بھی اس تعداد میں شامل ہیں اور جب علی علیہ السلام کو عیب نہ لگایا اور ان کی مذمت نہ کی تو ان سب کو عیب نہ لگایا بلکہ صرف بعض کو معیوب ٹھہرایا.....

امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا کہ ہم امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ اسی اثنا میں ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی۔ اے فرزند رسول ﷺ آج میں ایک شخص سے جو ہمارے ساتھ رہتا تھا اور ہم سے کہتا تھا کہ میں محبت آل محمد ﷺ ہوں اور ان کے دشمنوں سے بے زار ہوں ایک عجیب بات دیکھی۔ آج کے دن میں نے اس کو دیکھا کہ خلعت شامی پہنے ہے اور بغداد میں پھر لیا جا رہا ہے اور اس کے آگے آگے کچھ لوگ پکار پکار کر کہتے جاتے ہیں۔ اس راغی کی تو یہ سنو۔ پھر اس سے کہتے ہیں کہ کہہ تب وہ کہتا ہے کہ ”خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ اَبَا بَكْرٍ۔“ جب وہ کہہ چکا ہے تو وہ لوگ نہایت غل مچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے راغی ہونے سے تو یہ کی ہے اور ابو بکر کو علی بن ابی طالب علیہ السلام پر فضیلت دی ہے۔ حضرت علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ خلوت میں بچے اس بات کو ذکر کرنا۔ جب خلوت ہوئی تو اس نے پھر عرض کی۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا۔ میں نے اس لئے ان بےوقوف لوگوں کے سامنے اس شخص کے کلام کی تفسیر نہیں بیان کی کہ ایسا نہ ہو کوئی جان

کر ان مخالفوں سے کہہ دے اور وہ اس کے حال سے واقف ہو جائیں اور اس کو ایذا پہنچائیں۔
 دیکھو اگر اس شخص نے یہ کہا ہوتا۔ ”خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ أَبُو نَكْرٍ“ تو بے شک
 ابو بکر کو علی پر فضیلت دیتا لیکن اس نے تو یہ کہا ہے کہ ”خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ابَا بَكْرٍ“ یعنی
 ابو بکر۔ رسول خدا کے بعد سب آدمیوں سے بہتر۔۔۔۔۔ اور اس سے وہ مطلب نہیں لگتا جو
 عوام سمجھتے ہیں اور یہ اس لئے کیا گیا تا کہ عام جہال جو اس کے سامنے جا رہے ہیں خوش ہو
 جائیں اور وہ ان کی شرارتوں سے محفوظ رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے تواریخ کو ہمارے شیعوں
 اور محبوں کا محافظ مقرر کیا ہے۔

کسی شخص نے امام محمد تقی علیہ السلام سے عرض کی کہ اے فرزند رسول ﷺ میں جو آج
 محلہ کرخ سے گذراتا تو لوگوں نے مجھے دیکھ کر کہا کہ یہ شخص محمد بن علی علیہ السلام امام روافض کا ہم
 نشین ہے۔ اس سے پوچھو کہ رسول خدا کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ اگر اس نے جواب دیا
 کہ علی علیہ السلام بعد رسول خدا سب سے بہتر ہے تو اس کو قتل کرنا اور اگر کہا کہ ابو بکر ہے تو چھوڑ
 دینا۔ غرض ایک جمعیت کثیر نے مجھ پر ہجوم کیا اور مجھ سے سوال کیا کہ بعد رسول محمد خیر الناس
 کون شخص ہے؟ تب میں نے ان کو جواب دیا کہ ”خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ
 وَ عُمَانٌ“ (تینوں ناموں کو مقام استفہام میں کہا اور اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا اور علی علیہ السلام کا
 نام نہ لیا۔ یہ سن کر بعض کہنے لگے کہ یہ تو ہم پر فوقیت لے گیا ہم تو اس جگہ علی علیہ السلام کو بھی ذکر
 کرتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اس میں مجھ کو کچھ تامل ہے میں یہ نہیں کہنے کا (میں یہ نہیں
 کہوں گا) تب وہ باہم کہنے لگے کہ یہ تو ہم سے بھی زیادہ متعصب ہے۔ ہمارا خیال اس کی نسبت
 غلط نکلا۔ یہ کہہ کر وہ سب چلے گئے اور اس طرح سے میں نے ان کے پیچھے سے رہائی پائی۔ اسے
 فرزند رسول ﷺ۔ اس میں میرا کچھ حرج تو نہیں ہوا۔ اس فقرے سے میرا مقصود استفہام تھا نہ کہ
 اخبار یعنی ”کیا رسول خدا کے بعد فلاں و فلاں سب سے بہتر تھے؟ حضرت علی علیہ السلام نے
 اس سے فرمایا خدا تیرے اس جواب کا شاکر ہوا اور اس کا اجر تیرے لئے لکھا اور اس کو کتاب حکیم
 یعنی لوح محفوظ میں ثبت کیا اور تیرے اس جواب کے ہر حرف کے عوض اس قدر چیزیں تیرے
 لئے واجب کیں کہ تمنا کرنے والوں کی تمنائیں اس سے قاصر ہیں اور آرزو مندوں کی آرزوئیں
 وہاں تک نہیں پہنچتیں۔

ایک شخص نے امام علیؑ کی خدمت بابرکت میں عرض کی آج میں شہر کے عام لوگوں کی ایک جماعت میں جا پھنسا اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور کہنے لگے اے شخص ”کیا تو ابو بکر بن ابوقحافہ کی امامت کا قائل نہیں ہے؟“ اے فرزند رسولؐ! ان کی یہ بات سن کر میں ڈرا اور میں نے ”نہیں“ کا ارادہ کر کے از روئے تقیہ کہہ دیا کہ ہاں اس کا قائل ہوں۔ تب ان میں سے ایک اپنا ہاتھ میرے منہ پر رکھ کر بولا تو تحریف کر کے کلام کرتا ہے۔ جو میں تجھے بتاؤں اس طرح سے لوگوں کو جواب دے۔ میں نے اس سے کہا کہ کہہ۔ تب اس نے مجھ سے کہا ”کیا تو قائل ہے کہ ابو بکر بن ابوقحافہ رسول خدا کے بعد امام حق و عدل ہے؟ اور علیؑ السلام کا امامت میں بے شک کوئی حق نہیں ہے۔“ میں نے اس کے جواب میں ”نعم“ اور اس کو ہاں کے معنی میں نہیں رکھا تھا بلکہ اس سے ”اونٹ، گائے، بھینز“ وغیرہ چوپائے جانور مراد لی تھی۔ وہ شخص بولا میں اس پر بس نہ کروں گا جب تک تو قسم نہ کھائے۔ اب تو اس طرح کہہ کہ ”میں اس خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے اور وہ طالب اور غالب اور ذلت دینے والا اور پالنے والا اور ہلاک کرنے والا اور پوشیدہ اور ظاہر کا یکساں جاننے والا ہے“ میں نے جواب دیا ”نعم“ اور میری اس کے کہنے سے چوپایہ مراد تھی نہ کہ ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ میں اس پر بھی بس نہیں کرتا کہ جب تک تو یوں نہ کہہ کہ ”قسم ہے اس خدا کی کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے اور لمبی قسم کھا کر نہ کہے کہ ابو بکر بن ابوقحافہ ہی امام ہے“ تب میں نے جواب دیا کہ ابو بکر بن ابوقحافہ امام ہے۔ ہاں وہ اس شخص کا امام ہے جو اس کا پیرو ہو اور اس کو امام مانے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہوئے اور مجھ کو ”جزاک اللہ خیرا“ کہا اور میں نے ان کے پنجے سے نجات پائی۔ یا حضرت علیؑ السلام اب فرمائیے خدا کے نزدیک میرا کیا حال ہے فرمایا تیرا حال نیک ہے۔ خدا نے تیرے عمدہ تقیہ کے عوض علیؑ علیین میں تجھ کو ہمارا رفق اور ہم نشین کیا۔

ابو یعقوب اور علیؑ راویان تھے۔ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم امام حسنؑ عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضرت کے ایک اصحاب نے عرض کی کہ ہمارا ایک شیعہ بھائی محال عامہ میں جلا تھا اور وہ امامت کے باب میں اس کی آزمائش کرتے تھے اور اس کو قسمیں دلاتے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ہم کیا تدبیر کریں جو ان کے ہاتھ سے خلاصی ہو۔ میں نے پوچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بولا مجھ سے کہتے ہیں ”اے شخص کیا تو قائل ہے کہ رسول خدا کے بعد

فلاں ہی امام ہے؟“ پس مجھ کو ”نعم“ کہنے کے سوا اور کچھ نہیں پڑتا اور نہ وہ مجھے مارتے ہیں اور جب میں نے نعم کہا تو بولے کہ ”وَاللّٰهُ“ کہہ تب میں نے کہا نعم اور میرا نشانہاں نعم کے کہنے سے اونٹ، گائے، بھینڑ وغیرہ چوپائے جانور تھا۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ جب وہ ”وَاللّٰهُ“ کہلا میں تو ”وَلَيْ“ (جیسے وَلَيْ زَيْدٌ عَنِ امْرِ كَذَا۔ یعنی زید فلاں کام سے پھر گیا) کہہ دیا کرو وہ اس کو تمیز نہ کر سکیں گے اور تو سلامت رہے گا۔ یہ سن کر اس نے مجھ سے کہا کہ اگر وہ میری اس بات کو معلوم کر لیں اور کہیں کہ ”وَاللّٰهُ“ کہہ اور ”ہا“ کو ظاہر کر۔ میں نے جواب دیا کہ ”وَاللّٰهُ“ بہ ضمتہ ہائے کہہ دیا کر۔ کیونکہ جب ہا پر کسر نہ ہوگا تو قسم میں داخل نہ ہوگا۔ یہ سن کر وہ چلا گیا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ انہوں نے اس امر کو میرے سامنے پیش کیا اور مجھ کو قسم دلائی اور جس طرح تو نے تعلیم دی تھی میں نے اسی طرح سے کیا۔

اس شخص کی یہ تقریر سن کر حضرت علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تو جو جب حدیث جناب رسالت ﷺ علیہ وسلم ”لِقَالِ عَلِيٍّ لِّخَيْرٍ كَفَاعِلُهُ“ گویا خود اس فعل کا عمل میں لانے والا ہے۔ خدا نے تیرے اس ساتھی کے لئے اس تقیہ کے عوض اس قدر نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کیں کہ ان کی تعداد ہمارے تقیہ کرنے والے شیعوں اور مجنوں اور دوستوں کے مقام تقیہ میں استعمال کردہ الفاظ کے حروف اور ان تقیہ کرنے والوں کی تعداد کے برابر ہے کہ اگر صد سالہ گناہ بھی ان میں سے ایک اپنی نیکی کے مقابل ہوں تو اہلہ معاف ہو جائیں اور چونکہ تو نے اس کو ہدایت کی ہے اس لئے تجھ کو بھی اس کی مانند ثواب ملا۔ (آئمہ حیدری صفحہ ۲۳۶، ۲۳۷ ص ۱۱۱۱ کتب خانہ لاہور)

سیاسی مولویوں کا تو کیا ذکر؟ (اَلَا مَا شَاءَ اللّٰهُ) جن علماء کا اس ”راہ“ سے کبھی گذری نہیں ہو اور انہوں نے نہ تو شیعیت کا کبھی مطالعہ کیا اور نہ ہی اہل تشیع سے ان کا کبھی واسطہ پڑا وہ بھی صحیح معنوں میں شیعیت کی حقیقت اور مکائد شیعہ سے آگاہ نہیں ہو سکے خود حضرت مولانا محمد منظور نعمانی (جنہوں نے شیعیت اور خمینیت کے فتنے کو دنیا بھر میں اجاگر کیا) اپنے بارے میں لکھتے ہیں:

”اس موقع پر راقم سطور اس واقعی حقیقت کے اظہار میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتا کہ ہمارے عوام اور کالجوں، یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ حضرات اور صحافیوں اور دانشوروں کا کیا ذکر ہم جیسے لوگ جنہوں نے دینی مدارس اور دارالعلوموں میں دینی تعلیم حاصل کی ہے اور ”عالم دین“ کہے اور سمجھے جاتے ہیں عام طور سے شیعہ مذہب کے بنیادی اصول و عقائد سے بھی واقف

نہیں ہوتے۔ سوائے ان کے جنہوں نے کسی خاص ضرورت سے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہو۔ خود اس عاجز راقم سلور کا حال یہ ہے کہ اپنی مدرسی تعلیم اور اس کے بعد تدریس کے دور میں بھی شیعہ مذہب سے میں اس سے زیادہ واقف نہیں تھا جتنا ہمارے عام پڑھے لوگ واقف ہوتے ہیں (اور واقعہ یہ ہے کہ اس کو واقفیت سمجھنا ہی غلط ہے) لیکن جس حال میں ایرانی انقلاب کے سلسلہ کے اس پروپیگنڈے کو جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے اور اس کے اثرات کو دیکھ کر اس موضوع پر لکھنے کا داعیہ پیدا ہوا اور میں نے اس کو دینی فریضہ سمجھا تو شیعیت سے ذہنی اور براہ راست واقفیت کے لئے میں نے مذہب شیعہ کی بنیادی اور مستند کتابوں کا اور خود امام خمینی کی تصانیف کا مطالعہ ضروری سمجھا۔ چنانچہ گذشتہ قریباً ایک سال میں۔ اس حالت میں کہ عمر اسی سے تجاوز ہو چکی ہے۔ ان کتابوں کے کئی ہزار صفحات پڑھے اور اب معلوم ہوا کہ میں شیعہ مذہب کے ۱۳۰۰ حصے سے بھی واقف نہیں تھا اور اس مطالعہ ہی سے یہ بات سامنے آئی کہ خمینی کے برپا کئے ہوئے ایرانی انقلاب کی حقیقت و نوعیت کو شیعیت سے اچھی واقفیت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ کیونکہ مذہب شیعہ کا بنیادی عقیدہ ”کامنت“ اور امام آخر الزمان مہدی خنجر کی ”نمیت کبریٰ“ کا شیعہ عقیدہ و نظریہ ہی اس انقلاب کی اساس و بنیاد ہے۔ (ایرانی انقلاب ص ۱۰۰)

اللہ کرے کہ ہمارے سیاست سے وابستہ علماء شیعیت کی حقیقت کو اب بھی سمجھ جائیں اور یہ یقین کر لیں کہ ”شیعہ سنی اتحاد اسلامی انقلاب کے لئے بنیادی جزو کی حیثیت ہرگز نہیں رکھتا، ان کے مابین عدم اتحاد سے انقلاب اسلامی کی منزل بالکل دور نہیں ہوگی بلکہ قریب ہوگی اور ان کے ساتھ اتحاد کے نتیجے میں جو نظام نافذ ہوگا وہ ”دین اکبری“ تو ہو سکتا ہے لیکن دین الہی اور نظام مصطفیٰ ہرگز نہیں ہو سکتا۔

۱۔ فان كنت لا تدرى فذلك مصيبة وان كنت تدرى فالمصيبة اعظم

۲۔ خلق الله للمحروب رجالا ورجالا للقصعة و الشرويد

۳۔ اک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک اک عرض تمنا ہے سو وہ ہم کرتے رہیں گے

۴۔ ہر سید نصیر الدین نصیر گیلانی (آف گلڑہ شریف) فرماتے ہیں:

”شیعہ اور خوارج کبھی اہل سنت و الجماعت سے اتفاق و اتحاد کرنے کے حق میں

نہیں۔ بلکہ ان کو اپنے عقیدے کے مطابق دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں اور صرف خود پر غلط

مومن کے اطلاق کو درست تصور کرتے ہیں۔ آج کل بعض خود غرض، شیعہ سنی کے اتفاق و اتحاد کا علم اٹھائے ہوئے ہیں۔ کانفرنسیں اور جلسے کرتے ہیں اور ہمارے اکثر سنی ان مجالس میں شرکت کو امام حسینؑ کے نام کی وجہ سے باعث برکت و رحمت سمجھتے ہیں۔ ان پر واضح ہو کہ شیعہ اور خارجی ہرگز سنیوں کے بھائی نہیں بن سکتے اور سنیوں کے خلاف ان کے دلوں میں جوڑ ہر بھرا ہوا ہے اسے وہ کبھی نکال نہیں سکتے۔ حضرت امام حسینؑ کے نام پر شیعہ سادہ لوح سنیوں کو اپنی مجالس میں دعوت شرکت دیتے ہیں اور سنی ہیں کہ سر کے بل چل کر جاتے ہیں۔ اگر سنیوں کی طرح شیعہ بھی صاف دل ہوتے تو جو اباسنیوں کی مجالس ذکر و فکر میں ضرور شرکت کرتے۔ عقیدہ تانہ سنی۔ رسما ہی سہی۔ مگر آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی شیعہ صدیق اکبرؑ کانفرنس، فاروق اعظمؑ کانفرنس یا ذوالنورینؑ کانفرنس میں شریک ہوا ہو اور اگر کبھی کسی مجبوری کی بناء پر ایسی مجالس میں پھنس بھی جائیں تو تقیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ تقیہ ان کے ہاں عبادت کبریٰ ہے۔ اگر چہ اس کے معنی کچھ اور ہی ہیں۔ منافقت بھی تو تقیہ ہے۔ گویا دل میں کچھ اور ہو اور ظاہر کچھ اور کیا جائے۔ فرمائیے! اگر منافقت اس کو نہیں کہتے تو پھر منافقت کی تعریف کیا ہوگی؟ مطلب یہ ہے کہ اہل سنت کو حتی الامکان ان سے دور رہنا چاہئے۔ بقول سید اکبر الہ آبادی

کھٹلوں پر زجر و طعن و غیظ سے منہ موڑیے گرم پانی ڈالئے یا چار پائی چھوڑیے

اگر یہ ہمیں کافر جانتے ہیں تو پھر ہم انہیں کیوں مسلمان گردانیں بقول حضرت امیر مینالی

جو تجھے بھول گئے تجھ کو بھی لازم ہے امیر خاک ڈال، آگ لگا، نام نہ لے، یاد نہ کر

جو نامراد ذہن صدیق اکبرؑ، فاروق، عثمان ذوالنورینؑ اور انہماک امومنینؑ کی ذوات

مقدسہ کے حق میں آج تک پاک نہ ہو سکے، وہ سنی المسلمک اولیاء اللہ کے حق میں۔ کس طرح

اپنی ذہنیت کو پاک اور اپنے ضمیر کو صاف کر سکتے ہیں کیونکہ مؤخر الذکر حضرات (اولیاء) کا مقام

مقدّم الذکر صحابہ و انہماک سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا۔

کچھ شیعہ عقائد کے متعلق

اگرچہ شیعہ عقائد اب کوئی ایسی ڈھکی چھپی چیز نہیں جس سے اہل علم باخبر نہ ہوں۔ تا

ہم یہاں امت مسلمہ کے ان افراد کے لئے شیعہ کے بعض عقائد کا اجمالی ذکر مناسب معلوم ہوتا

ہے جو ابھی تک اپنی سادہ لوحی یا کم علمی کے سبب نا بلند ہیں۔ تاکہ عوام انہیں پڑھ کر کم از کم یہ اندازہ

تو لگائیں کہ کیا ایک مسلمان کے عقائد یہی ہونا چاہئیں؟۔ قارئین خود فیصلہ دیں کہ کیا کسی مسلمان کے ایسے عقائد ہو سکتے ہیں؟

اس کے بعد پیر صاحب نے قرآن مجید، رسالت، سیدہ عائشہ صدیقہ، اصحاب رسول اور اہل بیت کے متعلق شیعہ عقائد تحریر کیے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔ (۴۴ مذب از صفحہ ۳۶۵ تا صفحہ ۳۸۳)

مصوف زیر عنوان ”چند شیعوں سے ایک لطیف علمی محاکمہ“ لکھتے ہیں۔

”ایک مرتبہ دو تین شیعہ جو اہل بیت کی تعریف کے سبب میری بڑی عزت کرتے اور ہاتھ چومتے تھے آگئے۔ دوران گفتگو ان میں سے ایک صاحب جو بڑے تعلیم یافتہ، تاریخ و ادب کے عالم اور تیز ذہن کے مالک تھے باتوں باتوں میں مجھ سے دریافت کرنے لگے کہ پیر صاحب میرے ذہن میں مذمت سے ایک سوال انگڑائیاں لے رہا ہے۔ بڑے بڑے سنی دوستوں اور علماء سے پوچھا مگر آج تک کوئی مسکت اور شافی جواب نہیں ملا۔ آپ علمی خانوادے کے فرد ہیں ہو سکتا ہے میرے سوال کا آپ کے پاس کوئی جواب شافی ہو۔ میں ذرا فکر مند سا ہوا کہ اب یہ صاحب اصحاب ثلاثہ یا اسی قسم کے کسی فزاعی مسئلہ کو چھیڑنے کے درپے نظر آتے ہیں۔ بہر حال میں نے کہا کہ جناب ارشاد فرمائیے! کہنے لگے کہ اکثر سنی ہی شیعہ کی مجالس میں آتے جاتے اور پھر شیعہ مذہب اختیار کر کے شیعہ بن جاتے ہیں۔ آپ کو کوئی شیعہ، سنیوں کی مجالس میں جاتے ہوا نظر نہیں آئے گا اور نہ سنی بنتے ہوئے دکھائی دے گا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ دراصل اس سوال سے شیعہ مذہب کی صداقت و حقانیت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ اس مذہب کی صداقتوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا جاتا۔ نتیجہ دوسرے مسالک کے افراد بلا تامل اسے قبول کر کے شیعہ بن جاتے ہیں۔ اس کے برعکس سنیوں کا ایسا مذہب ہے جسے کوئی دوسرا فرقہ بالعموم اور شیعہ مسلک بالخصوص کبھی قبول نہیں کرتا۔ ان کے اس سوال نے میرے ذہن پر تازیا نے کا کام کیا اور فی البدیہہ ایسا جواب پیش کیا کہ وہ ہیں ٹھنڈے ہو گئے اور توبہ توبہ کرتے ہوئے چلتے بنے۔ میں نے کہا۔ آپ کا اس سوال سے یہی مدعا ہے نا کہ اگر شیعہ مذہب جھوٹا ہے تو سنی کیوں شیعہ بنتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا کہ ”ہمیشہ انسان ہی شیطان بنتا ہے، شیطان کبھی انسان نہیں بن سکتا“ یعنی یہ تو سب کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو فلاں انسان شیطان بن گیا مگر آج تک کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ دیکھو آج شیطان انسان بن گیا۔ لہذا کوئی سنی اگر بد قسمتی سے کبھی شیعہ

بن جائے تو یہی سمجھئے کہ ایک انسان تھا جو اب شیطان بن گیا اور اگر کوئی شیعہ یا کسی اور مسلک کا آدمی سنی نہیں بننا تو یہی سمجھئے کہ کیا کبھی شیطان بھی انسان بنا؟ خیر یہ جو اب سنتے ہوئے وہ لوگ تو رخصت ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد ملاقات ہوئی تو کہنے لگے تمہاری ذہانت اور طباطبائی کو دیکھتے ہیں تو ما تھا چومنے کو جی چاہتا ہے مگر جب یہ دیکھتے ہیں کہ تم نے محاوراتی آڑ لے کر ہمیں شیطان بنا دیا تو بات کرنے کو بھی جی نہیں کرتا۔ میں نے کہا جناب دیکھا اپنی باری کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ کی کتابوں میں جب سیدہ عائشہؓ، ابو بکر صدیقؓ، عمر فاروقؓ اور عثمان غنیؓ جیسی ذولت مقدرہ کے لئے شیطان سے بھی بدتر الفاظ استعمال کئے گئے اور پھر آپ لوگ اپنی نجی محفلوں میں جی کھول کر ترا بازی کرتے ہیں اور ہم انسانیت نواز لوگ پھر بھی آپ سے سلسلہ مراسم نہیں توڑتے۔ جب آپ صحابہ جلیل القدر ہستیوں کے لئے ہزار بار شیطان اور فاسق و فاجر کے الفاظ بول سکتے ہیں تو زندگی میں ان کے کسی ایک باضمیر اور نمک حلال غلام نے اگر صرف ایک بار آپ کو شیطان کہہ دیا تو کون سی قیامت آگئی۔

مانا کہ وہ نازک ہیں وہ نازوں کے پلے ہیں ہم کیوں نہ جلائیں انہیں ہم بھی تو جلے ہیں اگر امہات المؤمنین اور اصحاب ثلاثہ کے لئے آپ کے دل میں کسی قسم کے احترام کی گنجائش نہیں تو ہم جو ان سے محبت و عقیدت رکھتے ہیں ہمارے سامنے کم از کم ان کی شان میں سخت ست الفاظ اپنے دہن سے نہ نکالا کریں۔ جس طرح آپ اپنے بارے میں صرف ایک بار یہ لفظ سن کر پھڑک اٹھے اسی طرح اگر صحابہ کرامؓ کے متعلق آپ ایسے نازیبا الفاظ استعمال کریں گے تو ہمارا پھڑک اٹھنا کون سا محال عادی ہے؟ (ماہذب ص ۲۷۱، ۲۷۲)

حضرت پیر صاحب زیر عنوان ”اہل السنۃ و الجماعت کے متعلق عقائد شیعہ“

رقم طراز ہیں کہ:

”اب ذرا اتحاد پسند اور علم بردار ابن اخوت سنی حضرات اپنے کلیجے تمام کے بیٹھیں کہ ان کی باری ہے کیونکہ وہ ”شیعہ سنی بھائی بھائی“ کی رٹ لگاتے نہیں تھکتے اور اپنی محافل میں شیعہ کو اظہار اخوت کے لئے اہتمام دعوت دیتے ہیں۔ خدا کرے کہ سنیوں کے حق میں شیعہ کا انداز

فکر مثبت ہو جائے۔ ہمیں اس سے یقیناً بڑی خوشی ہوگی مگر اب تو

ہو چلی ختم انتظار میں عمر کوئی آتا نظر نہیں آتا

فی الخلال بن کاسنیوں کے حق میں فتویٰ ملاحظہ فرمائیں:

شیعوں کے سب سے بڑے محدث محمد بن یعقوب الکلینی حضرت امام باقر کے نام سے یہ عقیدہ لکھتے ہیں "ان الناس کلہم اولاد بغایا ما خلا شیعتنا" ہمارے شیعہ کے سوا سب کے سب لوگ حرام زلوے ہیں

{الرحمة الکلی ص ۳۸۵ جلد ۸}

مزید کرم فرمائی ملاحظہ ہو: "جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو دوسرے کافروں سے پہلے سنیوں کے علماء سے ابتدا کریں گے اور انہیں قتل کریں گے۔ {حق البقیں ص ۵۱۲ جلد ۲}

تفسیر مجمع البیان میں بھی حدیث کا یہ مضمون آنحضرت ﷺ سے مروی ہے۔ مشہور شیعہ عالم ملا محمد باقر مجلسی حضرت زین العابدین کے نام سے اہل سنت کو ان الفاظ میں کافر لکھ گئے "سائل نے حضرت زین العابدین سے دریافت کیا کہ مجھے صدیق اکبر اور جناب عمرؓ کے حال سے آگاہ کریں تو آپ نے جواب فرمایا کہ وہ دونوں کافر تھے اور جو کوئی انہیں (ابو بکر و عمر کو) دست دے گا وہ بھی کافر ہے۔ {حق البقیں ص ۵۱۲ جلد ۲}

ایک اور گل افشانی ملاحظہ ہو جس میں اہل سنت کو نامہی قرار دینے کا یہ پہلو حضرت امام علیؓ کے نام سے پیش کیا گیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں: "سوال کیا گیا کہ نامہی کے بارے میں اس کے سوا کہ وہ ابو بکر و عمر و حضرت علیؓ پر مقدم سمجھتا ہے اور ان کی امامت کا قائل ہے کچھ اور جانتا بھی ضروری ہے؟ حضرت نے فرمایا۔ جو کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہو وہ نامہی ہے" {حق البقیں ص ۵۱۱ جلد ۲}

یہی ملا باقر مجلسی جو پہلے نامہی کی یہ تعریف کر آئے ہیں مزید لکھتے ہیں "نامہی (جو حضرت ابو بکر و عمر کو مقدم سمجھتا ہو) اولاد ان سے بھی بدتر ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتے سے بدتر کسی چیز کو نہیں بنایا۔ لیکن نامہی خدا کے نزدیک کتے سے بھی زیادہ خوار و بدتر ہے"

{حق البقیں ص ۵۱۲ جلد ۲}

اس کے بعد حضرت موصوف "امام انقلاب علامہ فہمی کے نظریات و خیالات" واضح کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ "آپ نے دیکھا کہ فہمی صاحب کا تو سن بے لگام۔ کس طرح حضرت عثمانؓ کو بھی روندنا نکل گیا یہاں تک کہ آپ کو بھی بد قماش کہہ گئے۔ انہیں اتنا بھی خیال نہ آیا کہ ادھر وہ شیعہ سنی بھائی بھائی کے فلک و کاف نعرے لگاتے ہیں اور ادھر مسلمانوں کی ایک جماعت کثیر (سنیوں) کے اکابر پر سب و شتم کے دروازے بھی کھول رہے ہیں۔ جن باضمیر

مسلمانوں کے دل میں اہمات المؤمنینؓ، ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، اور دیگر اکابر امت کی ذرہ بھر بھی عزت ہے انہیں اتنا کچھ پڑھ لینے کے بعد تو بیدار ہونا چاہئے اور اگر اب بھی بیداری کا امکان نہیں تو پھر بے ضمیر اور ناپاک زندگی مبارک ہو۔

رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید ضمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف (ضرب کلیم) شیعہ کی محولہ بالا عبارات نقل کرنے کے دوران مجھے سلطان العارفین حضرت ابو سعید ابوالخیر قدس سرہ کی ایک رباعی یاد آگئی۔ فرماتے ہیں۔

یا گردن روزگار رازنجیرے   یا سرکشی زمانہ راندبیرے
 ایں زانغ و شاں بے پریدند بلند   شگے، چوبے، گزے، خدنگے، تیرے
 ترجمہ: آفاق کی گردن میں زنجیر ڈال کر اسے مسخر کر لے۔ یا زمانے کی سرکشی کا کوئی علاج کر۔ کیونکہ یہ زانغ فطرت (سنی کوئے) حقیقتہً حدود سے بڑھ کر پرواز کر رہے ہیں۔ ان پر کسی پتھر، لکڑی، چھڑی یا تیرے ضرب کاری لگاتے ہوئے انہیں آداب حدود سکھا۔

(ماہذب باب ہشتم صفحہ ۴۷۷-۴۸۰)

حضرت مولانا فاضل مظہر حسین صاحب امیر خدام

اہلسنت پاکستان

”ماہ اپریل (۱۹۷۵ء) کے ہی گذشتہ ہفتہ میں ایک خط ناظم اتحاد طلبہ مدارس عربیہ لاہور کی طرف سے موصول ہوا جس میں ہمارے مدرسہ اظہار الاسلام کے طلباء کو بھی سنی، شیعہ مدارس کے طلباء کی متحدہ تنظیم میں شمولیت کی دعوت دی گئی تھی۔ چونکہ ہمارے نزدیک اس قسم کا شیعہ سنی اتحاد دینی مدارس کے طلباء کے لیے انجام کار بہت خطرناک ہے کیونکہ اب تک تو سبائیت کے جرائم سے اہل سنت کے دینی مدارس محفوظ رہے ہیں۔ اکابر علماء اہل سنت نے ہمیشہ فتنہ و انفس سے تحفظ کے لیے بڑی محنت کی ہے۔ متاخرین علماء میں سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے ”ازلۃ الخفاء عن خلافتہ الخلفاء“ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلویؒ نے ”تحفہ اشاعرہ“ اور حضرت مولانا حیدر علی صاحب تلمیذ رشید شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ نے ”فتیٰ الکلام“ اور ”ازلۃ العین“ جیسی ضخیم علمی تحقیقی کتابیں تصنیف کر کے مذہب اہل سنت اور مذہب اہل تشیعہ کا بنیادی اور اصولی دینی فرق واضح کر دیا ہے اور ان کے بعد امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور لکھنویؒ

نے تو تنہا اپنی خدا علی ذکاوت اور مخلصانہ تحریری اور تقریری جدوجہد سے سبائیت کے سیلاب کے آگے مضبوط بند باندھ دیا ہے۔ دیوبندی مسلک کے علماء ہوں یا بریلوی کے ہمیشہ فتنہ رنفس سے سوادا عظیم اہل سنت کو بچانے کی کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں۔

علمائے اہل تحقیق جانتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ کا ارشاد ”ما انا علیہ واصحابی“ کے تحت اہل سنت ہی صرف ناجی فرقہ ہیں ان کے علاوہ رافضی اور خارجی وغیرہ ان ۷۲ ناری فرقوں میں سے ہیں جو جہنم کے راستے پر چلنے والے ہوں گے۔

اہل سنت کے دینی مدارس کا اصل مقصد ہی ”ما انا علیہ واصحابی“ کی تعلیم و تدریس ہے۔ اگر سنی طلباء دوران تدریس خلافت راشدہ کی حقانیت صحابہ کرام کا معیار حق ہونا وغیرہ مسائل دلائل و براہین سے حل کر لیں تو علوم متداولہ سے فراغت کے بعد وہ علمتہ المسلمین کو ”ما انا علیہ واصحابی“ کی شاہراہ جنت دکھا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس آج دینی مدارس کے طلباء کو بھی تحفظ ناموس صحابہ کی طرف کم توجہ ہے الا ماشاء اللہ اور اسی ذہن کی یہی وہ کمزوری ہے جو شیعیت اور سبائیت کے ساتھ بھی اتحاد کی دعوت دے رہی ہے۔

اس پر فتن دور میں ”اتحاد اتحاد“ کا نعرہ بلند ہے جس کی وجہ سے اتحاد کی مخالفت کرنے والا ہدف طعن بنایا جاتا ہے لیکن قابل فکر امر یہ ہے کہ کیا شہد اور زہر کا، مرض اور صحت کا اور حب اور بغض کا اتحاد بھی کارگر ہو سکتا ہے؟ جس طرح سیلاب کی روک تھام کے لیے سیلاب میں ڈبوں والوں کو اور آگ سے بچاؤ کے لیے آگ میں جھونکنے والوں کو شریک کار اور معاون نہیں بنایا جا سکتا اسی طرح منکرین سنت اور منکرین صحابہ کو بھی ان خالص دینی مدارس کی تنظیم و اتحاد میں شریک کار نہیں بنایا جانا چاہیے جو کہ سنت اور صحابہ کے شرعی مقام کی تعلیم و حفاظت کے لیے قائم کیئے گئے ہیں اور معمولی مشکلات و موانع کو اضطراری صورتوں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا جن میں بقدر ضرورت حرام کا استعمال مباح ہو جاتا ہے۔ طلباء کے لیے سفری سہولتیں حاصل کرنا اتنی اہمیت نہیں رکھتا کہ اس کی وجہ سے اہل سنت کے دینی مدارس کو ایک نئے ابتلاء میں ڈال دیا جائے اور ایسا کرنے سے سنیت اور شیعیت کی امتیازی حدود ہی ختم ہو جائیں گی۔ اگر تنظیم و اتحاد کی بنیاد صرف طلباء کی برادری کو بنایا جائے قطع نظر بنیادی عقائد کے تو پھر اس متحدہ تنظیم میں مرزائی طلباء کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے اور عیسائی طلباء بھی شامل ہوں کیوں کہ سنی اور شیعہ کا اختلاف صرف

مکاتب فکر کا فروغی اختلاف نہیں بلکہ یہ ایک بنیادی دینی اختلاف ہے۔

جب اہل سنت اور اہل تشیع میں اتنا بنیادی اصولی اختلاف ہے کہ کلمہ اسلام تک مشترک نہیں ہے تو دونوں مذاہبوں کے دینی مدارس کے باہمی اتحاد اور مشترکہ تنظیم کی تجویز بالکل ناجائز ہے اگر آپ سنی ہیں اور سنی مذہب کو حق سمجھتے ہیں تو پھر اس فریب میں نہ آئیں ورنہ اگر باوجود شیعہ عقائد مذکورہ سے واقف ہونے کے آپ شیعہ سنی مذہبی اتحاد مدارس کی تنظیم میں حصہ لیں گے تو آپ مذہب اہل سنت کو سخت نقصان پہنچائیں گے اگر یہ مشترکہ اجلاس فی الواقع جامعہ مدنیہ لاہور میں ہوا ہے اور ایسی کوئی تنظیم قائم کر دی گئی ہے تو یہ میرا خط حضرت مولانا سید حامد میاں صاحب مہتمم جامعہ مدنیہ کی خدمت میں بھی پیش کر دیں تاکہ مولانا موصوف دوسرے پہلوؤں کے پیش نظر سابقہ فیصلہ سے رجوع کر لیں۔ لہذا ان حالات میں مذہب اہل سنت والجماعت اور ناموس خلفاء عظام اور صحابہ کرام کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ مرزائیوں کی طرح روافض و خوارج وغیرہ ان مذہبی گروہوں اور پارٹیوں سے بھی اجتناب و احتراز کیا جائے جو انکار صحابہ یا تنقید صحابہ کو اپنا نصب العین بنائے ہوئے ہیں اور حضور رحمۃ للعالمین خاتم النبیین ﷺ کے ارشاد ”ما انا علیہ واصحابی“ کی شاہراہ جنت کو چھوڑ کر جہنم کے راستوں پر امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو چلانا چاہتے ہیں۔ سنت طیبہ اور جماعت مقدسہ (صحابہ کرام) کا حق تو ہم پر یہ تھا کہ مال و جان کی قربانی دے کر بھی ان کے ناموس کی حفاظت کی جاتی نہ یہ کہ عربی مدارس کے طلباء کے لیے چند دنیوی سفری مراعات حاصل کرنے کے لیے تحفظ عظمت صحابہ کرام کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سوا او اعظم اہل سنت کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھیں تاکہ ان کے ذریعے پرچم خلافت راشدہ بلند ہو جائے۔“ (عربی دینی مدارس کے سنی شیعہ للباہاتملیٰ ج ۱ ص ۱۵)

اس طویل بحث کے آخر میں ”علمائے اسلام“ کی خدمت میں حضرت مولانا سعید الرحمن علوی سابق مدبر دفتر خدام الدین لاہور کا ایک پروردگار فکر انگیز اقتباس پیش کیا جاتا ہے۔

صدائے اسلام بنام علمائے کرام و مشائخ عظام و امت اسلام

اے علمائے اسلام اولیائے رحمن و امت اسلام

انھو اور عوام الناس کو خواب سے بیدار کرو اور دشمنان سنت و جماعت کے مقابلے میں

تھوڑے ہی عرصے میں پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ۔ ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے کلمہ اسلام و اذان، حکم و ضرورت نماز کو بدل ڈالا۔

نیز اوقات سحر و انظار اور ادرہ، حج و خمس و زکوٰۃ میں تغیر و تبدل کر دیا جنہوں نے تحریف قرآن کا عقیدہ اپنایا اور صحابہ کرامؓ سے روایت شدہ سرمایہ حدیث کو باطل ٹھہرایا جنہوں نے حضرت ابو بکر و عمر و عثمانؓ کی شرعی امامت کا انکار کیا جو اپنے بارہ اماموں کی امامت منصوصہ و معصومہ مفترض الطاعت، افضل من النبوة و الرسلہ پر ایمان لائے اس اعتقاد کے ساتھ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ائمہ کی سلطنت و اقتدار کونوی کا تابع و غلام ہے۔ جنہوں نے معجزات انبیاء و مرسلین کو اپنے ائمہ کے ساتھ مخصوص کیا اور اقوال ائمہ کو احادیث معصومین کا نام دے کر سید المرسلین و خاتم النبیین کی احادیث و سنن کے مقام تک پہنچا دیا اور اس طرح اپنے ائمہ کو سنت و نبوت میں شریک ٹھہرانے کا باعث بنے۔ جنہوں نے گنتی کے چند افراد کو چھوڑ کر تمام صحابہ کرامؓ کو سیدنا علیؓ سے پہلے سیدنا ابو بکر و عمر و عثمانؓ کی بیعت امامت و خلافت کرنے کی بناء پر فاسق و کافر قرار دیا۔ جو نبی اسلام کے اہل بیت میں سے ازواج رسول ﷺ امہات المؤمنین کو خارج قرار دے کر نص قرآنی کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے اور ثمن و خزان پیغمبر کو بے عقل جانوروں کی طرح بلا دلیل و حجت نبی اسلام ﷺ کی بجائے دوسرے باپ کی طرف منسوب کر کے جرم توہین رسول ﷺ کے مرتکب ہوئے۔ جنہوں نے اسلام کے نام پر ترقیہ متعہ، رجعت، بداء اور ایسی ہی دیگر خرافات کا سہارا لیا۔ جو سیدنا علیؓ و حسنؓ سے ان کے زمانہ خلافت میں غداری اور بے وفائیاں کرتے رہے۔ پھر سیدنا حسینؓ کو بیعت کے لئے کوفہ تشریف لانے کی دعوت دیتے ہوئے ہزاروں خطوط لکھے اور جنہوں نے ایک لاکھ سے زائد تعداد میں ہونے کے باوجود بے وفائی کرتے ہوئے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر ابن زیاد کی بیعت بسرعت تمام کر لی۔ پس حسینؓ و رفقاء حسینؓ ان کی سازشوں کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔

اے علمائے اسلام و اولیائے رحمن! اٹھو اور عوام الناس کو بیدار کرو۔ شریعت و اسلام اور ناموس انبیاء و صحابہ کرامؓ کا دفاع و تحفظ کرو اور مسجد قرآن کو اسلام سے منسوب باطل فرقوں کی سازشوں سے بچالو۔

اللہ تم سب کو اپنی رضا و پسند کے مطابق عمل کی توفیق دے اور دشمنان سنت و جماعت کو

(انکار شیعوں ۵۳۲-۵۳۳)

تا قیامت ذلت و رسوائی عطا فرمائے آمین

اس بحث کی تکمیل کے ساتھ ہی زیر نظر کتاب ”شيعيت تاريخ و افكار“ (جس میں اہل تشیع کے تمام فرقوں کے عقائد و نظریات اور اس کی مکمل تاریخ زمانہ بزمانہ از ابتدا تا اختتام بیسویں صدی یعنی ۳۱ دسمبر ۲۰۰۰ء مطابق ۲ شوال ۱۴۲۱ھ شامل ہے) مکمل ہو گئی ہے۔

فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا

باری تعالیٰ اس حقیر کاوش کو شرف قبول عطا فرمائے، غلطیوں اور خطاؤں کو عاف فرمائے، اس کتاب کو مخالفین، معاندین، ناقدین، مبغضین اور معترضین کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ نیز امت مسلمہ کو دشمنان اسلام کے مکائد سمجھنے، ان کے ہر وارے محفوظ رہنے، حق بات کہنے اور حق بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے ”آمین“

ان ارید الا الا صلاح ما استطعت و ما توفیقی الا باللہ

پروفیسر قاضی محمد طاہر علی البہاشی

خطیب۔ مرکزی جامع مسجد

سیدنا معاویہ چوک حویلیاں ہزارہ

۲ شوال ۱۴۲۱ھ مطابق ۳۱ دسمبر ۲۰۰۰ء

ماخذ، مصادر و مراجع

۱۔ قرآن مجید	_____
۲۔ صحیح بخاری	امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری
۳۔ صحیح مسلم	امام مسلم بن حجاج قشیرا پوری
۴۔ جامع ترمذی	ابو یحییٰ محمد بن یحییٰ ترمذی
۵۔ مسند احمد بن حنبل	امام احمد بن حنبل
۶۔ مشکوٰۃ المصابیح	شیخ ولی الدین محمد بن عبد اللہ تبریزی
۷۔ مفردات القرآن	امام راغب اصفہانی
۸۔ لغات الحدیث	وحید الزمان خان
۹۔ منہاج السنہ	امام ابن تیمیہ
۱۰۔ البیہقی	امام ذہبی
۱۱۔ طبقات ابن سعد	امام ابن سعد
۱۲۔ سیرت ابن ہشام	ابو محمد عبد الملک بن ہشام
۱۳۔ تاریخ طبری	ابن جریر طبری
۱۴۔ تاریخ مسعودی	ابو الحسن بن حسین بن علی المسعودی
۱۵۔ البدایہ والنہایہ	امام ابن کثیر
۱۶۔ تاریخ ابن خلدون	علامہ عبدالرحمن بن خلدون
۱۷۔ تاریخ الخلفاء	امام جلال الدین سیوطی
۱۸۔ تاریخ اسلام	اکبر شاہ خان نجیب آبادی
۱۹۔ تاریخ زوال ملت اسلامیہ	اکبر شاہ خان نجیب آبادی
۲۰۔ تاریخ اسلام	شاہ معین الدین ندوی
۲۱۔ تاریخ ادب عربی	ڈاکٹر زبیر احمد
۲۲۔ ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء	شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
۲۳۔ خلافت اسلامیہ	مولانا سید عبدالقدوس ہاشمی

۲۴-	تاریخ ایران	پروفیسر مقبول بیگ۔ بدخشاہی
۲۵-	تاریخ اسلامی جمہوریہ ایران	شیخ محمد حیات
۲۶-	ایران۔ افکار و عزائم	نذیر احمد
۲۷-	تاریخ کشمیر	ڈاکٹر صابر فاروقی
۲۹-	سرخ پونچھ	محمد الدین فوق
۳۰-	تاریخ تفسیر و مفسرین	پروفیسر غلام احمد حریری
۳۱-	الصواعق المحرقة	احمد بن حجر اسیوطی
۳۲-	السيف المسلول	قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی
۳۳-	آب کوثر	شیخ محمد اکرام
۳۴-	موج کوثر	شیخ محمد اکرام
۳۵-	رود کوثر	شیخ محمد اکرام
۳۶-	شہاب نامہ	قدرت اللہ شہاب
۳۷-	بنی اسرائیلی روایات	مولانا اسیر ادروی
۳۸-	اوراق پارینہ	خواجہ غلام احمد پنڈت
۳۹-	تاریخ پاکستان	مفتاح الدین ظفر
۴۰-	مذہبی اور سیاسی فرقہ بندی	اشرف ظفر لاہور
۴۱-	ہندوستان میں مسلم فرقہ واریت	ڈاکٹر محمد ایوب قادری
۴۲-	تقدیم ثنا عشریہ	شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی
۴۳-	غنیۃ الطالبین	شیخ عبدالقادر جیلانی
۴۴-	تاریخی دستاویز	مولانا ضیاء الرحمن فاروقی
۴۵-	شيعيت کا اصلی روپ	غلام محمد۔ سندھ
۴۶-	شيعيت	مترجم۔ استاذ ابو زبیر مدنی
۴۷-	افکار شیعہ	مولانا سعید الرحمن علوی
۴۸-	حقیقت مذہب شیعہ	حکیم فیض عالم صدیقی

حکیم فیض عالم صدیقی	عبدالغنی بن سبا	۴۹
مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	دو متضاد تصویریں	۵۰
علامہ موسیٰ جار اللہ	الوشیعیہ	۵۱
مولانا عبد لشکور فاروقی لکھنوی	یازدہ نجوم	۵۲
سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری	طلوع عمر	۵۳
عزیر احمد صدیقی	سبائی سبز باغ	۵۴
عزیر احمد صدیقی	ارمغان عجم	۵۵
لیفٹننٹ کمانڈر (ریٹائرڈ) عبدالجلیل خان	اسلام اور منافقت	۵۶
سید محمد مہدی علی خان	آیات جینات	۵۷
مولانا محمد منظور نعمانی	ایرانی انقلاب	۵۸
مولانا محمد منظور نعمانی	متفقہ فتویٰ	۵۹
مولانا ضیاء الرحمن فاروقی	شمسی ازم	۶۰
مولانا خلیق الرحمن سنہلی	انقلاب ایران	۶۱
سید آل عمران مشہدی	آتش ایران	۶۲
اختر کاشمیری	آتش کدہ ایران	۶۳
مولانا حبیب الرحمن قاسمی	قمینیت عصر حاضر میں	۶۴
سید عبدالقادر آزاد	استادِ طہمتی	۶۵
سید عبدالقادر آزاد	الفتنۃ الخمیہ	۶۶
پنجاب یونیورسٹی لاہور	اردو دائرہ معارف اسلامیہ	۶۷
سید قاسم محمود لاہور	شاہکار اسلامی انسائیکلو پیڈیا	۶۸
غلام احمد پرویز	شاہکار رسالت	۶۹
مولانا عمر احمد عثمانی	فقر القرآن	۷۰
علامہ احسان الہی ظہیر	اشیخہ والہ	۷۱
علامہ احسان الہی ظہیر	اشیخہ والہ	۷۲

- ۷۳۔ ہمارے اسامی مذہب کی حقیقت ————— ڈاکٹر زابد علی
- ۷۴۔ اسامی علیہ اور عقیدہ امامت ————— سید تنظیم حسین
- ۷۵۔ مذاہب اسلام ————— شیخ محمد ابو زہرہ
- ۷۶۔ ارشادِ شہید ————— مولانا سر فرراز خان صفدر
- ۷۷۔ عقائدِ جعفریہ ————— مولانا محمد علی
- ۷۸۔ تحفہ حسینہ ————— علامہ محمد اشرف سیالوی
- ۷۹۔ شیعہ کی اختلافات اور صراطِ مستقیم ————— مولانا محمد یوسف لدھیانوی
- ۸۰۔ حقیقتِ رفضیت ————— ڈاکٹر محمد یوسف نگرانی
- ۸۱۔ ہم سنی کیوں ہیں ————— حافظ مہر محمد میا ندالی
- ۸۲۔ تحذیر المسلمین ————— مولانا خالد یار خان
- ۸۳۔ مذہبِ شیعہ ————— خواجہ قمرالین سیالوی
- ۸۴۔ مذہبِ شیعہ ————— ابو معاویہ نور حسین عارف
- ۸۵۔ مذاہبِ الاسلام ————— مولانا محمد نجم الغنی خان رام پوری
- ۸۶۔ اسلام اور عصر حاضر ————— مولانا سمیع الحق
- ۸۷۔ اسلامی تصوف ————— پروفیسر یوسف سلیم چشتی
- ۸۸۔ کلیاتِ امدادیہ ————— مولانا خالد اللہ مہاجر کی
- ۹۸۔ سلاسلِ طیبہ ————— مولانا حسین احمد علی
- ۹۰۔ شریعت اور طریقت ————— مولانا اشرف علی تھانوی
- ۹۱۔ تصوف اور طریقت ————— مولانا عبدالرحمن کیلانی
- ۹۲۔ تصوف و سلوک ————— مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی
- ۹۳۔ سنی موقف ————— مولانا علی شیر حیدری
- ۹۴۔ عالم اسلام کے خلاف سازشیں ————— عزیز الرحمن قریشی
- ۹۵۔ شیعیت کے داغ ————— نوید احسن ندوی
- ۹۶۔ نام و نسب ————— پیر سید نصیر الدین نصیر کیلانی (گلڑہ)

شعبت نمبر کراچی	_____	ماہنامہ آراء و انجسٹ	۹۷
کراچی	_____	ماہنامہ مینات	۹۸
ملتان	_____	ماہنامہ نقیب ختم نبوت	۹۹
لاہور	_____	ماہنامہ بیات	۱۰۰
کوڑہ خشک	_____	ماہنامہ الحق	۱۰۱
جھنگ	_____	ماہنامہ خلافت راشدہ	۱۰۲
گوجرانوالہ	_____	ماہنامہ نصرت العلوم	۱۰۳
رولپنڈی	_____	ماہنامہ تعلیم القرآن	۱۰۴
لاہور	_____	ماہنامہ النواہدینہ	۱۰۵
لاہور	_____	قومی ذابجٹ صحابہ "نمبر	۱۰۶
لاہور	_____	ہفت روزہ زندگی	۱۰۷
کراچی	_____	ہفت روزہ تکبیر	۱۰۸
لاہور	_____	ہفت روزہ ترجمان اسلام	۱۰۹

کتاب شیعہ

سید فرمان دہلوی	_____	ترجمہ قرآن	۱۱۰
سید امداد حسین کاظمی المشہدی	_____	القرآن المبین	۱۱۱
امام حسن عسکری	_____	آثار حیدری	۱۱۲
محمد بن یعقوب کلینی	_____	اصول کافی	۱۱۳
مترجمہ سید نجم الحسن کراچی	_____	اصح ابعفری	۱۱۴
ملا باقر مجلسی	_____	عین الایۃ	۱۱۵
ملا باقر مجلسی	_____	جلاہ یون	۱۱۶
ملا باقر مجلسی	_____	حق التین	۱۱۷
ملا باقر مجلسی	_____	تذکرۃ الامتہ	۱۱۸
امام خمینی	_____	کشف الاسرار	۱۱۹

۱۲۰۔	تحریر الوسيلة	_____ امام خمینی
۱۲۱۔	الحکومت الاسلامیة	_____ امام خمینی
۱۲۲۔	تحدیہ العوام مع اضافہ	_____ مولوی سید مظفر حسین قبلہ
۱۲۳۔	تحقیقی دستاویز	_____ ابو مصعب جوادی
۱۲۴۔	تاریخ شیعہ	_____ ڈاکٹر باقر
۱۲۵۔	شيعيت کا آغاز کب اور کیسے؟	_____ باقر الصدر
۱۲۶۔	تاریخ شیعہ	_____ محمد حسین مظفر
۱۲۷۔	شیعہ	_____ علامہ سید محمد طباطبائی
۱۲۸۔	ادیان عالم اور فرقہ ہائے اسلام	_____ علی حیدر نقوی
۱۲۹۔	اصل و اصول الشیعہ	_____ آل کاشف الغطاء
۱۳۰۔	امام خمینی کے حالات زندگی	_____ موسیٰ خان جلال زئی
۱۳۱۔	شیعہ ہی اہلسنت ہیں	_____ ڈاکٹر محمد تیجانی سلاوی
۱۳۲۔	میں بھی بچوں کے ساتھ ہو جاؤں	_____ ڈاکٹر محمد تیجانی سلاوی
۱۳۳۔	تذکرہ علماء امامیہ	_____ سید حسین عارف نقوی
۱۳۴۔	تذکرہ الاطہار	_____ علامہ شیخ مفید
۱۳۵۔	عقائد الابرار	_____ علامہ اشیر جازوی
۱۳۶۔	علامہ الظہور	_____ آقا محمد حسن
۱۳۷۔	مصباح العقائد	_____ مرزا حسن الحارثی
۱۳۸۔	وفات عائشہ	_____ مرزا یوسف حسین
۱۳۹۔	آگ خانہ بتول پر	_____ عبدالکریم مشاق
۱۴۰۔	علی ولی اللہ	_____ عبدالکریم مشاق
۱۴۱۔	اثنا عشری شیعہ ڈائجسٹ	_____ جولائی ۱۹۸۲ء کراچی
۱۴۲۔	جاگیر فدک	_____ غلام حسین نجفی
۱۴۳۔	بغاوت بنی امیہ	_____ غلام حسین نجفی

_____ غلام حسین نجفی	_____ قول مقبول	۱۳۳
_____ غلام حسین نجفی	_____ سہم مسموم	۱۳۵
_____ غلام حسین نجفی	_____ حقیقت فقہ حنفیہ	۱۳۶
_____ غلام حسین نجفی	_____ تحفہ حنفیہ	۱۳۷
_____ غلام حسین نجفی	_____ ہیجان علی اور ان کی شان	۱۳۸
_____ غلام حسین نجفی	_____ کردار یزید	۱۳۹
_____ علامہ محمد بشیر انصاری	_____ تاریخ اسلام	۱۵۰
_____ مترجم مفتی مجتبیٰ حسین	_____ منبع البلاغہ	۱۵۱
_____ منتظم حسین بخاری	_____ سیاست معاویہ و یزید	۱۵۲
_____ علی اکبر شاہ	_____ سیاست راشدہ	۱۵۳
_____ علامہ حسین بخش جہڑا	_____ امامت و ملوکیت	۱۵۴
_____ حق برادرزہ لاہور	_____ خلافت و امامت	۱۵۵
_____ ملا باقر علی	_____ فضائل رضویؑ	۱۵۶
_____ عبدالکریم مشتاق	_____ ہزار تہاری کس پوری	۱۵۷
_____ عبدالکریم مشتاق	_____ آواز (اعلانِ غدیر)	۱۵۸
_____ عبدالکریم مشتاق	_____ چار یار	۱۵۹
_____ عبدالکریم مشتاق	_____ یار رسول اہلِ غدیرؑ	۱۶۰
_____ عبدالکریم مشتاق	_____ بل اور بلا	۱۶۱
_____ علی اکبر شاہ	_____ مقام عمر	۱۶۲
_____ علی اکبر شاہ	_____ شیخ سقیفہ	۱۶۳
_____ علی اکبر شاہ	_____ شیخ کافر تو رب کافر	۱۶۴
_____ سفارت اسلامی جمہوریہ ایران اسلام آباد	_____ ماہنامہ وحدتِ اسلامی	۱۶۵

وَقَوْلَا اِنَّ مَعَكُمْ مَوْلَاً وَقُلْتُمْ مَا بَكُوْنُ لَنَا مَوْلَاٌ سُبْحٰنَكَ مَا لَا يُشْرِكُ بِكَ مِنْ شَيْءٍ عَظِيْمٌ اِنَّهُمْ لَفِيْ
اَوَّلِ سُوْرَةِ بَيِّنٰتٍ مِّنْ رَّبِّكَ لَمَّا كَانَتْ اُولٰٓئِكَ فِيْ يَدَيْكَ اِنَّكَ تَرٰٓءُوْنَ اَعْيُنًا لَا تَبْصُرُ وَتَعْلَمُ مَا تُخْفِيْ ۗ

حدیث کلابِ حوٓاب کا تاریخی تحقیقی اور تحقیقی

علمی محاکمہ

بحوالہِ رسلیا:

حدیث کلابِ حوٓاب پر قبیل و قائل کا علمی محاسبہ

پروفیسر قاضی محمد طاہر علی البہاشی

زر تعاون ۵۰ روپے

تخامت ۲۰۹ صفحات

ناشر: قاضی چمن پیر الہنگی "اکیڈمی حویلیاں ہزارہ"

پروفیسر قاضی محمد طاہر علی الہاشمی

کی چند ایمان افروز علمی و تحقیقی کتب

1. اصلاح معاشرہ   ضخامت   ۹۶ صفحات
2. تحقیق نکاح سیدہ   ضخامت   ۱۴۴ صفحات
3. اہلبیت رسول کون؟   ضخامت   ۳۶۸ صفحات
4. فرقہ مسعودیہ نام نہاد جماعت المسلمین کا علمی محاسبہ   ضخامت   ۲۳۰ صفحات
5. تعارف سیدنا معاویہؓ   ضخامت   ۹۶ صفحات
6. تذکرہ سیدنا معاویہؓ   ضخامت   ۲۸۸ صفحات
7. سیدنا معاویہؓ پر اعتراضات کا علمی تجزیہ   ضخامت   ۵۷۶ صفحات
8. حدیث حواب کا مصداق کون؟   ضخامت   ۱۴۴ صفحات
9. شیعیت تاریخ و افکار   ضخامت   ۸۲۴ صفحات
10. حدیث کلاب حواب کا تاریخی، تحقیقی اور علمی محاکمہ   ضخامت   ۶۰۸ صفحات

قاضی چمن پیر الہاشمی اکیڈمی

مرکزی جامع مسجد سیدنا معاویہؓ چوک حویلیاں ہزارہ