

خلافت معاویہؓ و وزیرؓ

”ایک جائزہ“

دار: جناب مولانا مجاہد الاسلام القاسمی مدرس مدرسہ جامعہ رحمانی خانقاہ کبیر،
مولانا محمود احمد عباسی صاحب کالیف ”خلافت معاویہ و وزیر“ اس وقت پورے ملک میں محل بحث و نظر
بنی ہوئی ہے راقم الحروف نے بھی اس کتاب کا مطالعہ کیا اور جو کچھ محسوس کیا اسے پیش کر دینا ضروری
سمجھتا ہے۔

کتاب کی ابتدا عرض مؤلف سے ہوتی ہے مصنف نے پیش لفظ میں جہاں عہد نبو امیہ کی برکات پر روشنی
ڈالی ہے۔ وہاں تمام مستند تاریخوں کو درجہ استناد کو بھی چیلج کیا ہے۔ مصنف کے نقطہ نظر سے نبو امیہ کے
باسے میں دوسری صدی ہجری میں وضعی روایات اور سن گھڑت افسانوں کا پہاڑ کھڑا کر دیا گیا۔ اس طرح
اسلامی تاریخ کی مبنی مستند کتابیں ہیں ان کو بیچ سے یک ظلم ٹھال دیا گیا ہے، اگر مصنف کے اس نقطہ نظر کو
تسلیم کر لیا جائے تو پھر نہایت سہولت کے ساتھ تاریخ کے ان تمام اہم واقعات کا انکار کیا جاسکتا ہے جن پر
ٹنک و وہم کا کوئی گز نہیں۔ تحقیق و تنقید کا یہ طریقہ تو صحیح ہے کہ ”مخالف و موافق“ آراء و اقوال کو سامنے
رکھ کر اصول روایت اور اصولِ درایت کی بنیاد پر سچ کو جھوٹ سے الگ کیا جائے۔ اور صحیح صورتِ حال
کی تحقیق کی جائے لیکن تحقیق کا یہ طریقہ بالکل انوکھا ہے کہ ایک رائے پہلے سے قائم کرنی جائے۔ پھر اگر
اس مزمومہ نقطہ نظر کے خلاف کوئی بات کسی مصنف لکھدی ہے تو اس روایت کو ناقابل اعتبار ٹھہرنے کی
جگہ اس تصنیف اور اس کے تمام مواد کو غلط قرار دیا جائے ”تایید طبری“ یا اس طرح کی دوسری تاریخیں
ظاہر ہے کہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جن کی پیش کردہ معلومات کو لایب لبیک کی سند حاصل نہیں

ان میں جو غلط کا احتمال ہے بنا بریں صحیح طریق کا یہ ہے کہ ان روایات پر جرح و نقد کیا جائے اور صحیح کو غلط سے الگ کیا جائے لیکن اگر ان تمام روایات کو غلط قرار دینے کے لئے امام ابن جریر بطری جیسے امام اہل سنت و جماعت پر شخصی اور عقلی تنقید کا سبب لگا دیا جائے تو اسے صحیح طریق کار نہیں کہا جاسکتا۔

مصنف نے اس پوری جماعت مورخین میں سے صرف ”ابن خلدون“ کو منتخب کیا ہے۔ اور ان پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ لکھتے ہیں۔

”البتہ ایک منفرد مثال علامہ ابن خلدون کی ہے جنہوں نے اپنے شہرہ آفاق مقدمہ تاریخ میں بعض شہرہ و فہمی روایات کو نقد و درایت کے معیار سے پرکھنے کی کوشش کی ہے۔ اور نام نہاد مورخین کے بارے میں صاف کہا ہے کہ تاریخ کو خرافات اور وہابی روایات سے انھوں نے تھیر ڈالا۔ (۷۱)“

مطالعہ سے مولوی علی احمد عباسی کے قلم سے ”تعارف“ ہے اس میں بھی تاریخ کو دوسری صدی ہجری میں وضعی روایات سے بھرنے اور تاریخ اسلام کو مسخ کر دینے کا الزام قائم کیا گیا ہے اور پھر سبائی تحریک کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ پھر خباب مینا عادی کا لکھا ہوا مقدمہ ہے۔ اس میں ان نقیصات اور غلطیوں پر تبصرہ کیا گیا ہے جو تاریخی روایات پر اثر انداز رہے ہیں۔ اس کے بعد اہل کتاب شروع ہوتی ہے۔

اہل کتاب کے مبادی و مبانی پر بحث یہ ہیں کہ یہ خلیفہ عادل ہے، وہ اعلیٰ کردار، بلند کیرکٹر اور مختلف خوبیوں کا حامل تھا، اس کی خلافت جائز تھی، اس پر تمام مہاجرین کا اتفاق تھا۔ اور حضرت حسین بن علیؑ کا خروج قطعاً جائز نہیں تھا۔ ان کے خروج کی حیثیت ”خلیفہ عادل کے مقابلے میں کسی باغی کے خروج کی“ ہے۔ ان کا نقل محض ایک اتفاقی واقعہ تھا۔ جو خود ان کے سبائی ساتھیوں کی وجہ سے پیش آیا۔

کتاب میں ضمنی طور پر کہیں کہیں خود حضرت علیؑ پر بھی بے جا نقد کیا گیا ہے۔ حضرت امیر مہادیویؑ سے موازنہ کرتے ہوئے کہیں لکھا گیا ہے کہ ”حضرت علیؑ کی معیت ہی مکمل نہیں ہوئی تھی“ انھوں نے کبھی کوئی ملک فتح نہ کیا۔ ”ان کے زمانہ میں کبھی جہاد نہ ہوا“۔ ”اپنے زمانہ خلافت میں کبھی انھوں نے فتح نہ کیا۔ اور نہ مہارت۔“ ”مہاجرین کے لئے اس کے سبب نہیں بلکہ ان کی اولاد میں سے بھی کبھی کسی نے مہارت نہ کی۔“ ”مہاجرین کے لئے اس کے سبب نہیں بلکہ ان کی اولاد میں سے بھی کبھی کسی نے مہارت نہ کی۔“

اور اُنکے ذخیرہ وغیرہ۔

اس طرح بعض جگہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مصنف حضرت علیؑ پر حضرت معاویہؓ ہی کو نہیں بلکہ زیر کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ ایک جگہ حضرت معاویہؓ کے فضائل کا ذکر کرتے کرتے سیاست و حکومت حضرت عمرؓ سے بھی انھیں بڑھا دیتے ہیں۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں تمام علماء سلف کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ ہم ان کے باہمی نزاعات کے بارے میں مکلف لسان "کریں، اور خواہ مخواہ کے لئے تفضیل و موازنہ" کی بحثوں سے اپنے زبان و قلم کو آلودہ نہ کریں۔

ابو بکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ و علیؓ معاویہؓ و عمرو بن العاصؓ، طلحہؓ و زبیرؓ، حسینؓ و حسنؓ، یہ سب آفتاب و مانتاب تھے ان سب نے آفتاب نبوت سے روشنی حاصل کی تھی، اور سب ہمارے لئے "منشہدایت" تھے قرآن کریم نے انھیں

رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ وَرْضَوْا عَنْہُ

کا امتیاز بخشا، اور جناب رسالتِ آتب نے

اصحابی کا نجوم، با بعد اقتدا یتوا ھتدیتو

فرمایا۔

انہیں حضرات کی ہمد و جہد نے دین کو محفوظ و مامون شکل میں ہم تک پہنچایا۔ اور ان کا یہ احسان قیامت تک امت کے سر پر رہے گا۔ تمام مخاطب اہل قلم نے صحابہ کرام کو ان کے باہمی نزاعات میں مخلص تسلیم کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ حضرات اپنی اجتہادی رایوں پر مائل تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کا اختلاف فنی مسائل میں ہوا ہے۔ اور وہ ان مسائل میں اجتہاد کے مجاز تھے۔ ان کی بلند کرداری، ملیت، خلوص اور خدا پرستی کی یہی زندگی اس پر شاہد ہے کہ صحابہؓ اپنی خواہش نفس کے پیرو نہیں تھے۔ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر جز پر یہی صہفِ رضائے الہی کا سانپہ رکھتے تھے۔ یہی ان کا طبعِ نظر تھا، اور یہی ان کا نصب العین تھا۔ یہی ان کی بنیادی مباحثہ پر گفتگو کرنی ہے۔ ان کے تجزیے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے

برہان دہلی

۳۴۷

کچھ اقتباسات پیش کئے جائیں۔ اور نتائج نکال کر گنگو کی جائے مصنف و پر تحریر فرمائیں۔
ہم عصر حضرات کو جن میں کثیر تعداد صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین کرام کی شامل
تھی امیر نیرید کی سیرت اور کردار میں کوئی نئی ایسی نظر نہیں آتی تھی جس کی بنا پر عقد بیعت نکلا
نہا جائے۔ یا بصیبت ان کے خلاف خروج و بغاوت کا جواز نکالا جائے۔“

۳۹ پر لکھا ہے

”علم و فضل، تقویٰ و پیرہیز گاری، پابندی صوم و صلوات کے ساتھ امیر نیرید ہر درجہ کریم النفس،
حکیم الطبع، سنجیدہ و متین تھے۔“

۴۰ پر دیکھئے

سیرت امیر نیرید کا یہ مختصر سا تذکرہ اس سلسلہ میں کیا گیا ہے کہ ان کے کردار میں کوئی ایسی خامی نہیں
تھی کہ ان کے خلاف خروج کا جواز نکالا جاسکتا

۴۱ پر تحریر ہے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احکام شریعت کی نصیحتات سے واضح ہے کہ حضرت حسین
کے امیر نیرید کے خلاف اقدام خروج کا جواز مطلق نہ تھا؟

مصنف نے نیرید کے ایک شعر سے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ حضرت حسینؑ نے بھی امیر المومنینؑ کی
زندگی میں امیر نیرید کی ولہبندی کی بیعت کی تھی۔ ۴۲

اور اپنے اس دعویٰ کی تائید میں ایک یورپین مورخ دوری کے حوالے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”آزاد اوڈے لاگ مورخین نے حضرت حسینؑ کے اقدام خروج کے سلسلے میں اسی بات کو بیان
کیا ہے۔ مشہور مورخ دوری کا ایک فقرہ اس بارے میں قابلِ لحاظ ہے اور لکھا ہے:-“

ایرانی شہید تصنیف اس قصہ میں غلطی سے بھرے اور حضرت حسینؑ کو بجائے ایک معمولی قسمت والا

کہ جو ایک اعلیٰ مرتبہ روحانہ تھی اور قریب قریب غیر مقول حبّ ہا کے حسنِ طاقت کی جانب
نیرنگی سے دغاں دغاں ہوں بولی اللہ کے ردپ میں پیش کیا ہے۔ ان کے ہم عصروں میں اکثر و بیشتر

انہیں ایک دوسری نظر سے دیکھتے تھے۔ وہ انہیں عہد شکنی اور بغاوت کا تصور و خیال کرتے تھے۔ اس لئے کہ انہوں نے حضرت معاویہؓ کی زندگی میں یرید کی وسیع پیمانی کی بیعت کی تھی اور اپنے حق یا دعوئے نہایت کو ثابت نہ کر سکے تھے۔

اسی طرح ۹۷ ہجریؓ پر اقدام خروج کی غلطی کے عنوان کے تحت تحریر فرماتے ہیں مگر وارطیفہ میں کوئی غامی یا برائی ایسی نہ تھی کہ اس کے خلاف خروج کا جواز نکالا جاسکتا ہو۔^{۹۷}
پھر ۹۸ ہجریؓ پر جو کچھ لکھتے ہیں۔ اسے غور سے پڑھا جائے۔

اب اگر بالفرض یہ ثابت کر دیا جائے کہ حضرت حسینؓ نے اپنے موقف سے رجوع نہیں کیا تھا تب بھی وہی زاویہ نگاہ سے امیر المؤمنینؓ پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا بلکہ اس سے پہلے جو واقعات گزرنے لگے ہیں ان کی روشنی میں ایسا اعتراض بھی حکومت پر وارد نہیں ہوتا جیسا کہ حضرت علی مرتضیٰؓ پر۔

حضرت علیؓ کی بیعت مکمل نہیں ہوئی تھی۔ امت کی بڑی اکثریت ان کی بیعت میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ ان کے خلاف جو حضرات کھڑے ہوئے وہ بڑی جمیعت رکھتے تھے ان کے قبضہ میں ملک تھے اور لاکھوں انسانوں کی حمایت انہیں حاصل تھی۔ پھر ایسا خلیفہ جسے جمہور کی حمایت حاصل نہ ہو جب شرعاً اس کا مجاز ہے کہ اپنے مخالفوں کے خلاف تلوار اٹھائے تو امیر یرید جو متفق علیہ خلیفہ تھے جن کا پرچم تمام عالم اسلام پر لہراتا تھا۔ جن کی بیعت میں سیکڑوں صحابہ کرام خصوصاً حضرت عبداللہ بن عباسؓ نیز حضرت حسینؓ کے بھائی حضرت محمد بن علیؓ ابن الخنفیہؓ جیسی مقتدر اور مقدس ہستیاں داخل تھیں۔ وہ اس کے مجاز کیوں نہیں کہ اپنے خلاف خروج کرنے والوں کا مقابلہ کریں۔^{۱۰۰}

حاصل یہی ہوا کہ حضرت علی بن ابی طالبؓ جس کی بیعت مکمل نہیں ہوئی تھی، امت کی بڑی اکثریت ان کے خلاف تھی اور جمہور امت کی حمایت حاصل نہیں تھی اگر حضرت معاویہؓ اور حضرت عائشہؓ کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو شرعاً یرید کو جو متفق علیہ عادل خلیفہ تھا جس کی حکومت کا پرچم تمام عالم اسلام پر لہراتا تھا، اس کا حق کیوں نہیں کہ وہ حضرت حسینؓ پر تلوار اٹھائے جو حکومت عادلہ سے بغاوت کے مجرم تھے۔ آگے مصنف نے خود واضح کیا ہے۔

برہان دہلی

۲۳۹

حضرت علی مرتضیٰؑ کی تو اگر امام المؤمنین مائتہؑ کے خلاف بے نیام ہو سکتی ہے..... تو حضرت حسینؑ کے خلاف تو وار کیوں نہیں اٹھائی جاسکتی۔

اس کے بعد مصنف نے حضرت حسینؑ کی دعوت اور تحریک کی بنیاد کو ان الفاظ میں واضح کیا ہے جن کی (حضرت حسینؑ کی) دعوت محض یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ اور حضرت علیؑ کا فرزند ہونے کی حیثیت سے خلیفہ نہیں بنایا جائے۔

اس طرح حضرت حسین بن علیؑ مصنف کے نقطہ نظر سے محض خاندانی اور نسلی فضائل کی بنیاد پر یزید کے خلاف دعوت خلافت لے کر اٹھے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ اسلام اس طرح کے دعاوی تسلیم کرنے کے لئے قطعاً تیار نہیں ہے۔ اسی لئے مصنف کے خیال میں حضرت حسینؑ ایک حکومتِ عادلہ اور خلافتِ صحیحہ کے باقی نہیں لیکن اس جرمِ بغاوت کے باوجود شروع سے ان کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں کی گئی خود لکھتے ہیں ”باوجود اس کے ان کے خلاف شروع سے تشددانہ کارروائی نہیں کی گئی“ ۱۵۰

ان اقتباسات اور کتاب میں پھیلے ہوئے دوسرے خیالات کی روشنی میں مصنف کے تصورات

کا خلاصہ یہ ہے

الف :- یزید علم و فضل، تقویٰ و پرہیزگاری کا جامع تھا۔ صوم و صلوات کی پابندی کے ساتھ مردِ برہم کریم النفس، حلیم الطبع، بنجیدہ و متین تھا۔ خلافت کے لئے جن صفات کی ضرورت ہے وہ اس میں بدرجہ اتم اس میں موجود تھیں۔

ب :- ان سب باتوں کے بعد وہ خلیفہ منتخب ہوا۔

ج :- صحابہ کرامؓ اور جمہور اصحابِ مل و عقد اس کی خلافت پر متفق تھے اور کردارِ یزید میں کوئی ایسی نہامی نہ پلتے تھے جس کی بنیاد پر اس کے خلاف خروج کو جائز کیا جائے۔

د :- ایسے عادل اور متفق علیہ خلیفہ کے خلاف خروج شرعاً حرام ہوگا اور اسے خلافتِ عادلہ کے

خلاف بغاوت کہا جائے گا۔

س :- ان اعتبارات کی روشنی میں ظاہر ہے کہ مصنف کے نقطہ نظر سے حضرت حسینؑ کا امامِ خروج

حرام ہو گا اور بغاوت۔ اور چونکہ حضرت حسینؑ نے..... حضرت معاویہؓ کی جات میں یزیدؓ کی دلی عہدی کی بیعت بھی کرتی تھی اس لئے وہ شرفاً خدا اور نفسِ عہد کے مجرم تھے۔

ص:۔ ان سب امور سے زیادہ اہم جرم ان پر یہ عائد ہوتا ہے کہ انھوں نے اپنی دعوت اور تحریک کی بنیاد ہی ایک ایسی غلط بات پر رکھی جو قطعاً شریعتِ اسلامی کی رُوح کے خلاف ہے اسلامؐ یا ہی تھا نسلی، مذہبی، داری کو مٹانے اور اسے جڑ سے اکھڑنے میں حضرت حسینؑ کا مطالبہ خود معصف کے الفاظ میں ایسا نہ تھا کہ کتاب اللہ سے اس کی کوئی سند پیش کی جا سکتی ہے نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ نہ تعامل خلفائے راشدین اور نہ عزائم اہل بیت سے (ص:۱)

لیکن ان سب جرائم کے باوجود حکومتِ وقت نے ان کے خلاف شروع سے متشددانہ کارروائی نہیں کی، حضرت حسینؑ کو بلا پیچھے اور ان کی ملاقات اس فوجی دستہ سے ہوئی جو ہتھیار رکھوانے کی غرض سے ڈیرہ ڈالے ہوئے تھا حضرت حسینؑ کے ساتھیوں نے جو سبائی ذہنیت رکھتے تھے۔ اس دستہ پر حملہ کر دیا اور اچانک جنگ چھڑ گئی اور یہ واقعہ محزون پیش آگیا۔

اس کتاب کے مطالعہ کے بعد راقم الحروف نے جو کچھ محسوس کیا۔ وہ یہی امور ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ تمام اہل انصاف اس احساس میں شریک ہوں گے۔ کتاب کے پیش کردہ مندرجہ بالا تقصیرات حق ہیں۔ یا باطل؟ اس کے فیصلہ کی ایک راہ یہ ہے کہ ہم تاریخ کی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ اس سلسلہ میں تاریخِ تمام کتابیں واضح نظریات پیش کرتی ہیں۔ لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا معصف کو عام کتب تاریخ پر اعتماد نہیں ہے ہاں ان کو ان تمام کتب تاریخ میں ابنِ خلدون پر اعتماد ہے جیسا کہ معصف کی تصریح گذشتہ صفحات میں گذر چکی ہے۔ ایک اور جگہ رقم طراز ہیں۔

علامہ مہوف نے ولایتِ عہد کی بحث میں امیر یزیدؓ کی ویسجدی کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے وہ اسی کتاب میں دوسری جگہ درج ہے۔ اس کے پیش نظر راقم الحروف سبب استنباط شاید یہ خط نہ ہو کہ نہاد ہی ایک مورخ ہیں جنھوں نے دیگر دوسری روایات کی طرح ناحق محرم بلا کی مضمومات کو اسی معیار سے جانچنے کی کوشش کی تھی جس کی پاداش میں ان کی کتاب کے تمام نسخوں سے صرف یہی میں مدق.....

بیانِ دلی

۷۵۱

اس حادثہ کے بارے میں تھے ایسے غائب ہوئے کہ آج تک کسی فرد بشر کو چاروں اگ عالم میں دستیاب نہ ہو سکے
روئے عرض ہوئے

مصنف کا یہ انتخاب کس حد تک صحیح ہے۔ اس سے بحث نہیں۔ یہاں تو ہر طرف عرض کرنا ہے کہ مصنف
کو ابنِ خلدون پر پورا بھروسہ ہے اس لئے ہم دوسری تاریخوں کا سہارا لینے کے بجائے خود ابنِ خلدون کی
راے کو روایات کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔

کیا یہ عادل، متقی | علامہ ابنِ خلدون نے اپنے شہرہ آفاق مقدمہ تاریخ میں رجوان کی تاریخی معلومات
اور پرہیزگار تھا | اور تحقیقات کا پتہ ہے اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے کہ تمام صحابہ شیعہ ہدایت تھے۔
ان کی عدالت، ان کا تقویٰ اور ان کا اخلاص محتاجِ بحث و نظر نہیں وہ اس سے بہت بالاتر ہیں کہ ان کے
بارے میں نفسانیت کا وہم بھی کیا جائے۔ اس لئے حضرت امیر معاویہؓ کا زید کو ولی عہد بنانا بھی بیعت
سے تھا۔ اور ان مباحث کی تفصیلات کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں لکھا ہے۔

وعرض هنا امور تدعو الى ضرورة
الى بيان الحق فيها (۱۷۶) یہاں چند معاملات ایسے ہیں جن کے بارے میں
حق کا واضح کر دینا ضروری ہے۔

اس سلسلے میں پہلا سوال کیا ہے؟ اور ابنِ خلدون نے اسے کس طرح حل کیا ہے؟ ذرا غور
سے سنئے اور کہتا ہے

فلاول منها ما حدث في يزيد
من الفسق ايام خلافته (۱۷۶) پہلا مسئلہ زید کے فسق کا ہے۔ جو اس کے
زمانہ خلافت میں پیدا ہو گیا تھا۔

خلاصہ یہ ہے کہ جب زید فاسق تھا۔ تو حضرت معاویہؓ جیسے مخلص صحابی نے اسے ولی عہد کیوں بنایا؟
اس کا ضرور خیال رکھئے کہ ابنِ خلدون ماحدث من الفسق زید کے فسق کا جزم و یقین کے ساتھ
ذکر کرتا ہے معاویہؓ کی روایت کیا جاتا ہے، مایقال رکھا جاتا ہے، ماینبسب فسق کی اس کی طرف
نسبت کی جاتی ہے یا اس طرح کے دوسرے الفاظ استعمال نہ کئے جس سے یہ سمجھا جاسکے کہ ان کے نزدیک
روایات کمزور اور وہابی ہیں۔

اور اگر فقیر یزید کی روایتیں و ایسیات و مختصرات نہیں تو اس کا ہاف جواب یہ تھا کہ ابن خلدون ان روایتوں پر نقد کرتے جیسا کہ ان کی عادت ہے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ انہیں دوسرے جواب کا سہارا لیا پڑا، وہ لکھتے ہیں۔

فایا لہ ان تظن بمعاونۃ رضی اللہ
عنه انہ علم ذالک من یزید فانہ
اعدل من ذالک وافضل
ہرگز ہرگز تم حضرت معاویہؓ کے بارے میں یہ گنا
مت کرنا کہ وہ یزید کے اس فسق سے واقف تھے
اور انہوں نے اس کو (پھر بھی) ولی عہد بنادیا

وہ اس سے بالاتر اور بلند ہیں۔

(۱۷۶)

یزید کو ابن خلدون عدالت و تقویٰ کے اعلیٰ مدارج پر سمجھتے ہیں۔ یافسق و فاجر کا مرتکب۔ اس کا اندازہ تو مندرجہ بالا جملوں ہی سے ہو جاتا ہے۔ لیکن اگلے جملہ میں تو ابن خلدون نے اس کا بھی اعتراف کیا ہے کہ یزید کی طرف جو موسیقی اور گانے بجانے کی شوق کی نسبت کی جاتی ہے وہ صحیح ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جات ہی میں پیدا ہو چکی تھی، اور حضرت معاویہؓ اس کی اس حرکت پر ملامت بھی کرتے تھے۔

بل کان یبذلہ ایام حیاتہ فی
سماع الغناء وینہا عنہ
بلکہ حضرت معاویہؓ یزید کو اپنی زندگی میں غلام کے
سننے پر ملامت کرتے تھے اور اس سے منع
فراتے تھے۔

(ص ۱۷۷)

ابھی تو مندرجہ بالا تصریح پر قناعت کیجئے۔ آئندہ صفحات میں اس مسئلہ کی کچھ اور تفصیل آ رہی ہے۔

صحابہ کا موقف یزید کے بارے میں

مصنف نے بہت تفصیل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ صحابہؓ یزید کی امارت پر خاموش ہی نہیں رہے بلکہ انہوں نے اس کی خلافت کو بخوشی قبول کیا۔ مختلف عہدوں کو قبول کیا اس لئے کہ وہ یزید کو عادل و متقی خلافت کے لائق سمجھتے تھے۔ ان کے خیال میں یزید کے کردار میں کوئی خامی نہیں تھی وغیرہ وغیرہ۔

دیکھنا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا موقف خلافتِ یزید اور کردارِ یزید کے بارے میں کیا تھا؟ کیا وہ واقعہ اس کی عدالت و تقویٰ کے معترف تھے۔ اور اسی لئے وہ حضرت حسینؑ کو اس اقدام سے روک رہے تھے۔ ابنِ ہلدون یزید کے فسق اور اس کے بارے میں صحابہ کرام کا مسلک بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

وما حدث فی یزید ما حدث بب یزید میں فتن و فحشاء ہوئی تو اس وقت
من الفسق اختلفت الصحابة صحابہ کے مابین اس کے بارے میں اختلاف
حدث فی شأنہ (۱۷۷) رائے ہوا۔

خیال رکھئے کہ یزید کا فسق صحیح بحثِ مسئلہ نہ تھا۔ اختلاف ہوا تو اس میں کہ اس امامِ فاسق کے سلسلہ میں کیا طرزِ عمل اختیار کیا جائے؟

فمنعہم من ساری الخروج علیہ پس صحابہ کی ایک جماعت تو یزید کے خلاف
ونقص بیعتہ من اجل ذلك كما خروج کرنے اور اس کے فسق و فحشاء کی وجہ
فعل الحسين وابن الزبير ومن سے بہت توڑنے کی قائل تھی جیسا کہ حضرت حسینؑ
اتبعها في ذلك (۱۷۷) اور ابنِ زبیرؓ نیز ان کے قسمن نے کیا
اور دوسری جماعت کا مسلک یہ تھا

ومنعہم من اباہا اور صحابہ کی دوسری جماعت خروج کی منکر تھی۔
کیوں؟ کیا اس لئے کہ یزید کے کردار میں کوئی نہامی نہیں تھی؟ نہیں! بلکہ
لما فيه من اناس اتوا الفتنة وكثرت اس لئے کہ اس سے فتنہ بڑھے گا اور قتل و قتال
القتل مع الجحيم من الوفا عليه ہوگا، پھر حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ یہ
دعوت پوری ہوگی۔

اب ان صحابہ نے جو طرزِ عمل اختیار کیا ہے وہ بھی سنئے
فما قصدا عن یزید بسبب اسی فتنہ و فساد کے خوف سے یزید کے خلاف

خروج سے احتراز کیا،

六

۱۵۱

والراحة مندہ کی نجات کے لئے دعا کرنے میں مشغول ہو گئے۔

والکل مجتہدون ولا ینکر علی احد
 یہ سب حضرات مجتہد تھے ان میں سے کسی پر بغیر

و تحریر الحق معارفہ و فقہ و فقہا اللہ
حضرات کا تہذیب العین صرف کی اور حق ہوتا

اللافتداعیہ

فرمائے، آمین

(1442)

رہنمائی اس طرف کرتا ہے کہ حضرت حسینؑ کے اقدام کا نوبت العینؑ خلافت کا دورہ صحیحہ کا قیام تھا۔ یہ بڑا
نفسِ تہافتِ نبوت کو تہافتِ قیصر و کسریٰ سے بدل رہا تھا۔ یہ نفس گھر کی چار دیواریوں میں محدود نہ رہا تھا۔

برہان دہلی

۳۵۵

بلکہ عوام الناس کے سامنے کھل چکا تھا، اس وقت حضرت امام حسین بن علیؑ کے اجمہاؤ نے اس طرف بڑھائی کی کہ اس "امام جائز" کے سامنے حق کا اجمہار ضروری ہے۔ اور انھوں نے اس راہ میں اپنی جان دیدی۔ ابن خلدون لکھا ہے۔

واما الحسين فانه لما ظهر فسق
يزيد عند الكافيه من اهل
عصاه بعثت شيعه اهل البيت
بالكوفة الحسين ان ياتيهو قبيحوا
حضرت حسینؑ کا معاملہ ہوا کہ جب یزید کا فسق
اس زمانہ کے تمام لوگوں کے سامنے کھل گیا تو
کوہ کے طرفدار ان اہل بیت نے انھیں پنیام
بجھا کہ وہ ان کے پاس چلے آئیں اور یہ لوگ
ان کی سرکردگی میں اٹھ کھڑے ہوں۔ (۱۸۰)

اب یہاں دو چیزیں ہیں۔ ایک طرف خلیفہ کا فسق ہے جو تمام ہلک کے سامنے بے پردہ ہو چکا ہے۔ دگر
طرف اہل کوفہ کی دعوت ہے جو "تحریک" کے لئے شوکت کا سامان ہیا کرتی ہے حضرت امام حسینؑ نے اپنے
کو اس دعوت کا اہل سمجھا اور خروج کا فیصلہ کیا اور اہل کوفہ کے اس پنیام کو لبیک کہا۔ اب آپ غور کریں
کہ کیا حضرت حسینؑ نے اس پکار پر لبیک محض اس لئے کہا کہ وہ جاہ و اقتدار کے بھوکے تھے؟ یا محض اس
لئے کہ وہ نبی کے نواسے تھے؟ ابن خلدون لکھا ہے۔

سای الحسين ان الخوارج علی
یزید متعین من اجل فسقه
کامیبا من لا القدرت علی ذلک
حضرت حسینؑ نے رائے قائم کی کہ یزید کے فسق
و فحور کی وجہ سے اب اس کے خلاف خروج
ضروری ہے خصوصاً اس شخص پر جو اس کی
قدرت رکھتا ہو۔ (۱۸۰)

معلوم ہوا کہ حضرت حسینؑ کے اقدام خروج کی وجہ یزید کی نااہلی تھی، ان کا اپنا نسلی استحقاق نہیں۔

آگے چل کر ابن خلدون لکھا ہے کہ
حضرت حسینؑ نے اپنے اندر خروج کی قدر محسوس کی اپنی اہلیت اور اپنی شوکت کی وجہ
ابن خلدون لکھا ہے کہ جہاں تک خلافت کی اہلیت اور مہلالت کا تعلق ہے۔

اہلیت یہی رہے کچھ تھے دیسی ہی تھی بلکہ

فکان کما ظن و زیادۃ

اس سے بھی زیادہ

ہاں شوکت کے انداز میں ان سے غلطی ہوئی۔ اس لئے کہ اس وقت ساری کلیدی طاقتیں، اور
عصبتِ نبراویہ کے ہاتھ میں تھی۔ زمانہ جاہلیت کی عصیت جو اہم مسائل کے پیش آ جانے کی وجہ سے
دب گئی تھی پھر ابھرائی تھی، اس لئے اس کا مقابلہ مشکل تھا۔ اس نفع پس کے بعد لکھتا ہے کہ

قد تبین لك غلط الحسين الا انه

فی امر دنیوی ولا یضار العطل

فیلہ (۱۸۱)

حضرت حسینؑ کے اندازہ کی غلطی تمہارے سامنے
واضح ہو گئی، لیکن خیال رکھو کہ غلطی دنیاوی
امر میں ہوئی اور دنیاوی دسیاسی غلطی سے
انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا،

رہا اس خروج کا شرعی حکم تو ظاہر ہے کہ اس کے جواز میں شک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لئے
کہ اس کی بنیاد مجتہد کے اجتہاد پر ہے۔

ما اہل یہ ہے کہ حضرت امامؑ کے خروج کی بنیاد یزید کا فسق و فجور تھا ان کی تحریک کی بنیاد خلافت
عادلہ کا قیام تھا۔ وہ خدا نخواستہ ایک غیر اسلامی چیز یعنی نسلی فضیلت کی بنیاد پر خلافت کے مدعی
نہ تھے۔

مجاہد سمرقانی حضرت حسینؑ کے بارے میں
جب امامؑ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ سلک سامنے آ گیا کہ
دو یزید کے فسق کے باوجود اس کے خلاف خروج کے قائل نہ تھے، محض
اس لئے کہ فتنہ و فساد کا خطرہ تھا امامؑ صحابہ اپنے اس اجتہاد کی بنیاد پر حضرت امامؑ کا ساتھ تو نہ
دے سکے

لہذا یابعد الحسین

انہوں نے حضرت حسینؑ کی اتباع نہ کی

لیکن امامؑ میں کو غیر اسلامی تحریک کا داعی اور گنہگار بھی نہ تھا،

ولا انکر و اعیلہ ولا اثموا (۱۸۲)

نہ انہوں نے حضرت حسینؑ پر تکبیر کی اور نہ انہیں

گزشتہ قرار دیا۔

اور عام صحابہؓ کو حضرت حسینؑ نے بھی مورد الزام قرار نہیں دیا۔ اس لئے کہ وہ بھی اپنے اجتہاد پر مائل تھے، لیکن اپنی دعوت کی حقانیت پر اور اپنی تحریک کی سچائی پر انھیں صحابہؓ کو گواہ بناتے تھے جو علماؓ کے اس اقدام میں شریک نہیں تھے اور کہ بلا میں اعلان کرتے تھے

یستشهد بھو و ہولیا قتل بکریلا
حسینؑ جب کہ بلا میں قاتل کر رہے تھے انھیں
علیٰ افضلہ و حقہ و یقول سلوا
صحابہؓ کو اپنے نفس اور اپنے حق پر گواہ بناتے
جابر بن عبد اللہ و اباسعید
تھے اور کہتے تھے،
الحمد للہ و النبی و مالک
پوچھو جابر بن عبد اللہ، ابوسعید خدریؓ، انس
وسہل بن سعید و زید بن ارقم
بن مالک، سہل بن سعید، اور زید بن ارقم
و اما الھو (۱۸۰) وغیرہ۔

غلامہ یہی ہوا کہ حضرت حسینؑ بن علیؑ اپنے اجتہاد پر عمل پیرا ہو کر یزیدوں سے ہمدرد نا ہوئے اور عام صحابہؓ نے فتنہ و فساد کا خیال کرتے ہوئے اسی میں نجات سمجھی کہ یزید کی ہدایت کے لئے دعا کی جائے اور اس سے نجات اور راحت کی دعا کی جائے۔ حضرت حسینؑ سمجھ رہے تھے کہ عام صحابہؓ بھی یزید کے فسق سے واقف ہیں، اور وہ بھی خلافتِ عادلہ کے قیام کو ضروری سمجھتے ہیں، لیکن نبوایہ کی طاقت اور عصیت کی بنا پر کسی نئی تحریک کا بار آور ہونا مشکل ہے، اور پھر مسلمانوں کے امین قتل و خون کا اندیشہ ہے، اس لئے وہ اس طرح کی تحریک اٹھانے کے لئے تیار نہیں۔ اس لئے حضرت حسینؑ نے انھیں مدد نہ کرنے پر مورد الزام بھی نہ سمجھا، اور دوسری طرف انھیں اپنی دعوت پر گواہ بناتے رہے یہیں سے یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہو، کہ بعض صحابہؓ نے حضرت حسینؑ کو اس اقدام یا کوئی طرف جانے سے روکا تھا اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ یزید کے گرد ایسے کوئی ایسی نہ تھی جس کی وجہ سے اس کے خلاف خروج جائز ہو، بلکہ اس کی وجہ یہی تھی کہ صحابہؓ سمجھ رہے تھے کہ حالات ایسے نہیں ہیں جس میں یہ تحریک کا مایاب ہو سکے۔

کیا یزید اور دوسروں کے لئے حضرت حسینؑ سے قتال جائز تھا؟ اس شبہ کا ازالہ کرتے ہوئے لکھا کہ حضرت حسینؑ کے

قتل میں صحابہؓ کی رائے کو بھی ذیل تھا: ۹۔ ابن عمروؓ نے لکھا ہے،
 حضرت حسینؓ سے یزیدوں کا قتال حضرات صحابہؓ کی رائے اور ان کے اجتہاد سے نہ تھا۔ (۱۸۱)

بلکہ
 انما انقض حقتا لہ یزید واصحابہ بلکہ ان کے قتال کے ذمہ دار صرف یزید اور
 اس کے ساتھی ہیں۔ (۱۸۰)

اس کے بعد اس طرح کے خیالات کی تریزید کرتا ہے کہ جب حضرت حسینؓ باغی تھے تو ان سے قتال شرعاً
 جائز ہونا چاہیے اور لکھا ہے کہ
 باغیوں سے قتال علما کے نزدیک اسی وقت جائز ہے جب کہ آپ امام عادل کا ساتھ دے رہے
 ہوں، اور یہاں ایسا نہیں ہے۔

اس لئے کہ یزید ظاہر ہے کہ عادل نہیں تھا پس اس کے خلاف خروج امام عادلؓ کے خلاف بناوٹ
 نہ ہوگی، لہذا شرعاً حضرت حسینؓ سے قتال جائز نہیں ہوگا۔

فلا یجوز قتال الحسین مع یزید ہذا حضرت حسینؓ سے قتال کرنا نہ دوسروں کے
 ولا لیزید لئے یزید کی مکت میں جائز تھا اور نہ خود یزید
 کے لئے جائز تھا۔

اور اگلا جملہ سنئے

بل ہی من فعلا قتلہ المتوکل بلکہ حضرت حسینؓ سے قتل و قتال تو یزید کی ان
 لفسقہ حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے جو اس کے فسق
 کو اور پختہ کر دیتی ہیں۔ (۱۸۰)

حضرت حسینؓ کی حیثیت اس معاملہ میں کیا تھی؟
 والحسین یفہام شیعہ، مشاہد و عیال حسینؓ شیعہ تھے، اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کے
 حق و اجتہاد مستحق ہوئے، وہ برحق تھے اور اپنے اجتہاد پر عمل

ابن العربی اور مقدمہ شہادت | قاضی ابوبکر بن العربی نے "المواہم والقواہم" نامی کتاب میں حضرت حسین بن علیؑ کے قتل کو حق بجانب قرار دیا ہے اور اس مسئلہ پر بحث کی ہے محمود احمد صاحب عباسی نے ابن عربی کی رائے سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے، لیکن ابن خلدون اس کی تردید کرتے ہوئے لکھتا ہے،

قد غلط القاضی ابوبکر ابن العربی قاضی ابوبکر بن العربی سے اس مسئلہ میں فعلی
للمالکی فی هذا فقال فی کتابہ الذی ہو گئی انھوں نے اپنی کتاب "المواہم والقواہم"
مما ۱ العواصم والقواصم ماعنا میں ایسے الفاظ لکھے ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ
ان الحسين قتل بشع جدد حضرت حسینؑ اپنی نانا کی شہادت کے مطابق
قتل کئے گئے (۱۸۰)

ابن عربی کا اشارہ اسی طرف ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے باغی کی سزا قتل ہے اس لئے حضرت حسینؑ کا قتل جائز تھا۔ ابن خلدون لکھتا ہے کہ ابن عربی کا یہ خیال غلط ہے اس لئے کہ باغی کا قتل جائز اس وقت ہے جب کہ امام عادل ہو یہاں تو مسئلہ کی صورت ہی دوسری ہے۔ ایک طرف یہ ہے جس کا فسق و فجور و زندقہ کی طرح واضح ہو چکا تھا یہ "اہل آراء" تھے جو اپنی شہوات اور خواہش نفس کے مطابق حکومت چلا رہے تھے، دوسری طرف حسینؑ تھے جو محمدؐ عدالت، ولایت و سرِ پائشرف و دیانت تھے، پس حضرت حسینؑ کے اقدام خروج کی حیثیت امام عادل کے خلاف بغاوت کی نہیں بلکہ امام جائز و فاسق کے مقابل میں "حق و صداقت کے علمبرداروں کے خروج کی ہے، یہ حکومت عادل کے خلاف بغاوت نہیں تھی بلکہ امام جائز کے سامنے کلمہ حق کا اظہار تھا۔ اور قتل کا قانون اس بغاوت و عہد شکنی کے لئے ہے۔ جو امام عادل کے مقابل میں اقتدار کی جاتی ہے نہ کہ اس شخص کے لئے جو کھڑا ہو اور "ہر تقلید و کسر و پت" جاہلی عصیت اور فسق و فجور کو مٹا کر حق و عدالت کی بنیاد پر حکومت قائم کرنے کے لئے پس ایسے شخص کے قتل کو کیسے جائز کہا جاسکتا ہے؟ ابن خلدون لکھتا ہے،

وهو غلط حملتہ علیہ الفعلۃ عن ابن عربی کی یہ رائے غلط ہے انھوں نے یہ غلط رائے
اشترط الامام العادل ومن اعداں اس لئے قائم کی کہ وہ امام عادل کی شہادت سے

من الحین فی زمانہ فی امامتہ
وعد اللہ فی قتال اهل الاسراع
نافع ہو گئے اور حضرت حسینؑ سے بڑھ کر ان کے
میں امامت اور عدالت کے اعتبار سے اہل آراء
کے قتال کے لئے کون اہل تھا۔ (۱۸۰)

حاصل کلام

ابن خلدون کی اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ
(۱) یزید فاسق و فاجر تھا، اس کا فسق و فجور عوام و خواہں پر ظاہر ہو چکا تھا۔
(۲) تمام صحابہؓ کو اس کی ان غامیوں کا احساس تھا۔ لیکن عام صحابہؓ فتنہ و فساد کے خوف سے زریح
کے قائل نہیں تھے، اور بعض حضرات اس کے فسق کی وجہ سے خرد و جگر کو ضروری سمجھتے تھے،
(۳) حضرت حسینؑ نے اس وقت خرد و جگر کا جب یزید کا فسق کھل کر سامنے آ گیا۔
(۴) حضرت حسینؑ پر صحابہؓ نیکر نہیں کرتے تھے، اور نہ گنہگار سمجھتے تھے،
(۵) حضرت حسینؑ سے قتال کو شرفاً جائز نہیں کہا جاسکتا۔
(۶) اس قتال کی ذمہ داری یزید اور اس کے ساتھیوں پر آتی ہے۔
(۷) حضرت حسینؑ برحق تھے، وہ واقعہ کر بلا میں شہید ہوئے۔
(۸) حضرت حسینؑ کی حیثیت باغی کی نہیں تھی، بلکہ وہ ”فلطینا دوں پر قائم حکومت“ کو مٹا کر جائز
اسلامی خلافت اور حکومتِ مادلہ قائم کرنا چاہتے تھے،
اب ان حقائق کی روشنی میں کتاب کا مطالعہ کیجئے، کہ مصنف کے پیش کردہ تصورات کس حد
تک صحیح ہیں۔؟