

مُخْتَصَرَاتِ

خِلَافَتِ اِسْلَامِيَّةِ

۱۱۳۲ھ میں خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے

لے کر آخری خلیفہ امیر المؤمنین سلطان عبدالمجید خان ثانی

کی معزولی ۱۳۴۲ سنہ ھ تک
۱۹۲۳ء

www.KitaboSunnat.com

مولانا عبدالقدوس ہاشمی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربعہ

معدت البریری

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

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

مُخْتَصَرَاتَايْخ

خِلَافَتِ اِسْلَامِيَّة

سید السنہ میں خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے
لے کر آخری خلیفہ امیر المؤمنین سلطان عبدالحمید خان ثانی کی

معزولی سنہ ۱۹۲۴ء تک

مولانا عبدالقدوس ہاشمی

www.KitaboSunnat.com

مکتبۃ المدین

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب

مختصر تاریخ خلافت اسلامیہ

مصنف

مولانا عبدالقدوس ہاشمی

اہتمام _____ ملک اسد علی قاسمی

مطبع _____ سنج شکر پریس

ناشر _____ مکتبہ قادیانہ العجمیہ

ڈسٹری بیوٹرز

ملک اینڈ کمپنی

رحمان مارکیٹ، غزنی سٹریٹ، اردو بازار لاہور، پاکستان

042-37231119 , 0321-4021415

فہرست مضامین

۳	فہرست مضامین
۱۱	تقدیم، جناب ڈاکٹر انعام اللہ خان صاحب سیکریٹری جنرل موقر العالم الاسلامی
۱۳	عرضِ مؤلف
۱۵	خلافتِ اسلامیہ
۲۹	فہرستِ خلفائے اسلام
۳۸	حضرتِ الصدیق اکبر رضی
۷۴	حضرتِ عمر الفاروق رضی امیر المؤمنین
۹۳	حضرتِ عثمان ذوالنورین رضی
۱۰۳	حضرتِ علی المرتضیٰ رضی
۱۱۰	حضرتِ حسن بن علی رضی
۱۱۱	حضرتِ معاویہ بن ابی سفیان رضی
۱۱۳	امیر المؤمنین یزید بن معاویہ رضی
۱۱۵	حضرتِ عبداللہ بن الزبیر رضی
	<u>مروانی خلفا کا شجرہ نسب</u>
۱۱۵	امیر المؤمنین مروان بن الحکم بانی خلافت مروانین
۱۱۷	عبدالملک بن مروان

- ۱۱۹..... امیرالمومنین ولید بن عبد الملک
- ۱۲۱..... " سلیمان بن عبد الملک
- ۱۲۲..... " عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحکم
- ۱۲۷..... " یزید بن ثانی بن عبد الملک
- ۱۲۵..... " ہشام بن عبد الملک
- ۱۲۶..... " ولید ثانی بن یزید
- ۱۲۷..... " یزید ثالث بن ولید ثانی
- ۱۲۷..... " ابراہیم بن الولید
- ۱۲۸..... " مروان ثانی بن محمد - مروانیوں کا آخری خلیفہ
- ۱۳۱..... خلافت نبی عباس
- ۱۳۵..... عباسی خلفاء کا شجرہ نسب (۱) عباسیہ بغداد
- " " " (۲) عباسیہ مصر
- ۱۳۵..... امیرالمومنین ابوالعباس السفاح (پہلا عباسی خلیفہ)
- ۱۳۸..... " ابو جعفر عبداللہ المنصور العباسی
- ۱۴۵..... " ابو عبداللہ محمد المہدی
- ۱۵۰..... " ابو محمد موسیٰ ہادی
- ۱۵۱..... " ابو جعفر ہارون الرشید
- ۱۵۳..... " ابو موسیٰ محمد الامین
- ۱۵۵..... " ابو جعفر عبداللہ المامون
- " ابراہیم بن المبارک بن المہدی
- ۱۵۹..... " ابوالسخت محمد المعتصم

- العباس بن المامون المدعی العباسی
- محمد بن القاسم المدعی العلوی
- ۱۶۱ امیر المومنین ابو جعفر ہارون الواثق باللہ
- ۱۶۲ ابو الفضل جعفر المتوکل علی اللہ
- ۱۶۶ ابو جعفر محمد المنتصر باللہ
- ۱۶۷ ابو العباس احمد المستعین باللہ
- ۱۶۸ محمد المعتز باللہ
- ۱۶۹ ابو اسحاق محمد المہتدی باللہ
- ۱۷۰ ابو العباس احمد المعتد علی اللہ
- ۱۷۱ ابو العباس احمد المعتضد باللہ
- ۱۷۳ ابو محمد علی المکتفی باللہ
- ۱۷۴ ابو الفضل جعفر المقتد باللہ
- ابو العباس عبد اللہ المرتضیٰ
- ۱۷۵ ابو المنصور محمد القاہر
- " " " امیر المومنین
- ۱۷۵ ابو العباس احمد الراضی باللہ
- ۱۷۶ ابو اسحاق ابراہیم المتقی
- ۱۷۸ ابو القاسم عبد اللہ المستکفی
- ۱۷۹ ابو القاسم الفضل المیطح لہ
- ۱۸۰ ابو الفضل عبد الکریم الطایب
- ۱۸۲ ابو العباس احمد بن اسحاق القادر باللہ

- ۱۸۴ امیر المومنین ابو جعفر القايم بامر اللہ
- الباسيرى كى بغاوت اور تنگامہ
- ۱۸۵ ابو القاسم عبداللہ المقدى بامر اللہ
- ۱۸۶ ابو العباس احمد المستظہر
- ۱۸۸ ابو المنصور الفضل المسترشد
- ۱۸۹ ابو جعفر المنصور الرشيد
- ۱۹۰ ابو عبد اللہ محمد التقى
- ۱۹۲ ابو المظفر يوسف المستنجد
- ۱۹۳ ابو محمد حسن المتقى
- ۱۹۵ ابو العباس احمد الناصر
- ۱۹۸ ابو نصر محمد الظاہر
- ۱۹۸ ابو جعفر المنصور المتنصر
- ۲۰۰ ابو احمد عبد اللہ المستعصم باللہ
- ۲۰۳ خلافت عباسیہ مصر
- ۲۰۴ امیر المومنین ابو القاسم احمد المتنصر باللہ
- ۲۰۶ ابو العباس احمد بن على الحاکم بامر اللہ اول
- ۲۰۸ ابو ربیعہ سلیمان . المستکفی باللہ اول
- ۲۰۸ ابو اسحق ابراہیم . الواثق باللہ اول
- ۲۰۹ ابو العباس احمد . الحاکم بامر اللہ ثانى
- ۲۱۰ ابو الفتح ابو بکر . المعتضد اول
- ۲۱۱ ابو عبد اللہ محمد . المتوکل اول

۲۱۲.....	المعصم	ابو یحییٰ زکریا	امیر المومنین
۲۱۳.....	الواتق ثانی	ابو حفص عمر	"
۲۱۳.....	المستعین	ابو الفضل عباس	"
۲۱۵.....	المعتضد ثانی	ابو الفتح داؤد	"
۲۱۶.....	المستکفی ثانی	ابو ربیع سلیمان	"
۲۱۶.....	القایم بامر اللہ	ابو بکر حمزہ	"
۲۱۶.....	المستبصر	ابو المحاسن یوسف	"
۲۱۹.....	المتوکل ثانی	ابو الاعز عبدالعزیز	"
.....	المتعمک	ابو الصبر یعقوب	"
۲۲۰.....	المتوکل ثالث		
۲۲۱.....	سلاطین عثمانیہ قبل خلافت عثمانیہ		
.....	خلافت عثمانیہ (قسطنطنیہ)		
۲۳۲.....	(پہلا عثمانی خلیفہ)	سلیمان اول	امیر المومنین
۲۳۳.....		سلیمان الاول	"
۲۳۴.....		سلیم ثانی	"
۲۳۶.....		مراد ثالث	"
۲۳۶.....		محمد ثالث	"
۲۳۷.....		احمد اول	"
۲۳۹.....		مصطفیٰ اول	"
۲۳۹.....		عثمان ثانی	"
۲۳۹.....		مراد رابع	"

۲۴۱	امیرالمومنین ابراہیم بن احمد	
۲۴۲	محمد رابع (اوجی بن ابراہیم)	"
۲۴۵	سلیمان ثانی	"
۲۴۶	احمد ثانی	"
۲۴۷	مصطفیٰ ثانی	"
۲۴۹	احمد ثالث	"
۲۵۱	محمود اول	"
۲۵۲	عثمان ثالث	"
۲۵۳	مصطفیٰ ثالث	"
۲۵۵	عبد الحمید اول	"
۲۵۶	سلیم ثالث	"
۲۵۹	مصطفیٰ رابع	"
۲۶۱	محمود ثانی	"
۲۶۳	عبد الحمید اول	"
۲۶۵	عبد العزیز بن محمود	"
۲۶۷	مراد خامس	"
۲۶۸	عبد الحمید ثانی	"
۲۷۱	محمد سادس	"
۲۷۲	عبد الحمید ثانی بن عبد الحمید اول	"

کتابیات

یہ مختصر سی فہرست خلفائے اسلام بڑی محنت کے ساتھ ایک سو چالیس سے زیادہ عربی، ترکی اور اردو کتابوں کے مطالعہ اور تنقیح روایات کے بعد تیار ہو سکی ہے۔ اگر ان تمام کتابوں کی مکمل فہرست مع اسمائے مصنفین دی جائے بلکہ حسب طریقہ عام ہر بیان کے لئے الگ حوالے شامل کئے جائیں تو کتاب کے مختصر اور سہل الاستفادہ کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ اس لئے کہیں کہیں اس کتاب کا نام و مصنف کا نام لکھ دیا گیا ہے۔ باقی وہی عام کتب تاریخ ہیں جن سے ہر تعلیم یافتہ شخص پوری طرح واقف ہے۔

جو لوگ زیادہ تفصیلات کا مطالعہ کرنا چاہیں ان سے عرض ہے کہ حسب ذیل کتب کی طرت رجوع فرمائیں۔ اس فہرست میں کوئی تحدید اور تحجیب بات نہیں ہے۔ جو کچھ اس میں ہے وہ حسب ذیل کتب میں مل جائے گا۔

(۱) احادیث و آثار کے متداول مجموعے، خصوصاً کتب ستہ

(۲) تاریخ ابن کثیر دمشقی

(۳) تاریخ ابن خلدون

(۴) تاریخ ابوالفداء

(۵) العبرینمیر للذہبی

(۶) شذذات الذہب للمکری

(۷) المنتظم لابن جوزی

(۸) تاریخ الدولۃ العلیہ للہمامی المصری مع اضافہ ذمیل از ڈاکٹر احسان حق

(۹) تاریخ الاسلام مصنفہ ابراہیم حسن

(۱۰) خطبات تاریخ الاسلام للشیخ ابو حفص

- یہ سب عربی کتابیں ہیں۔ اردو کتابوں میں سے
- (۱) تقویم تاریخی از عبدالقدوس ہاشمی
 - (۲) تاریخ الاسلام از معین الدین ندوی
 - (۳) خلافت راشدہ، دارالمصنفین اعظم گڑھ
 - (۴) تاریخ دولت عثمانیہ
 - (۵) تاریخ الاسلام از مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی
 - (۶) تاریخ الاسلام از عباسی گورکھپوری
 - (۷) تاریخ البواہر از مولانا ابو ظفر ندوی
- ترکی کتابیں آٹھ مطالعہ میں آئیں۔ ان میں سے حسب ذیل تین کتابوں میں دولت عثمانیہ کی تفصیلی تاریخ دکھی جاسکتی ہے۔
- (۱) تاریخ دولت عثمانیہ، از اسمعیل صدیقی پاشا
 - (۲) تاریخ الدولۃ العلیہ از علی بن رستم ترکی
 - (۳) تاریخ دولت عثمانیہ از احمد جواد القروی

وما توفیقنا الا باللہ العظیم

جناب ڈاکٹر انعام اللہ خاں
سیکرٹری جنرل موزع العالم الاسلامی

پیش لفظ

حضرت رضی اللہ عنہما علی رسولہ الکریم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ مختصر سی کتاب خلفائے اسلام کی فہرست ہے۔ اسلام میں قائم حقیقی اور مطلقاً واجب الاتباع صرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا جاتا ہے۔ نہ اس ذات مقدس کے سوا کسی کو ہادی و قائد حقیقی تسلیم کیا جاسکتا ہے اور نہ کسی کی ہر بات میں مطلقاً اتباع کی جاسکتی ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک انتظامی سربراہ کی ضرورت تھی جو شیرازہ امت کو بکھرنے سے بچائے اور اللہ و رسول کے اوامر نواہی کو نافذ کرے۔ اس کام کے لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بالاتفاق حضرت ابوبکر صدیقؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین یعنی خلیفہ منتخب فرمایا اور انہیں خلیفۃ رسول اللہ کہنے لگے۔ اس طرح ادارہ خلافت اسلامیہ وجود میں آگیا۔ پھر ۱۳۳۱ سال تک یہ ادارہ قائم رہا اور ملت اسلامیہ کے مرکز کا کام کرتا رہا۔ یہاں تک کہ ۱۳۴۲ھ میں مشہور ترکی قائد اتاترک مصطفیٰ کمال پاشا نے ادارہ خلافت کو ختم کر دیا۔

یہ ادارہ جب تک قائم رہا۔ اپنی قوت و جلال کے زمانہ میں بھی اور کمزوری و ذمخلال کے دور میں بھی ملت اسلامیہ کا مرکز رہا۔ اتحاد اسلامی کے لئے یہ ایک نشان تھا اور جب تک یہ نشان قائم رہا۔ اپنا کام کرتا رہا۔ جب ادارہ خلافت کو ختم کر دیا گیا تو امت اسلامیہ کے حساس بزرگوں نے جن میں مولانا محمد علی جناحؒ، علامہ سید سلیمان ندوی، روس کے موسیٰ حبار اللہ، مصر کے محمد علی علویہ پاشا، انڈونیشیا کے سعد، عمر شکر و ملتو، اور

عصر کے سید رشید رضا میر المنار وغیرم جیسے بزرگ تھے۔ باہم صلاح و مشورہ کے بعد ایک مرکز امت کے طور پر ایک جمعیت بمقام مکہ مکرمہ ۱۳۲۲ھ کے حج کے اجتماع میں قائم کی اور اس کا نام مؤتمر العالم الاسلامی رکھا۔ الحمد للہ کہ مؤتمر العالم الاسلامی اب بھی قائم اور فعال ہے۔ کراچی (پاکستان) میں اس کے مرکزی دفتر کے علاوہ دنیا کے ۶۲ ملکوں میں اس کی شاخیں یا لمعقہ ادارے موجود ہیں جو اتحاد اسلامی کے لئے ادارہ خلافت اسلامیہ پھر سے قائم کرنے کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں۔

میں نے مشہور محقق، مصنف اور مؤتمر العالم الاسلامی مرکزی دفتر کے ڈائریکٹر مولانا سید عبدالقدوس شہمی کی توجہ اس طرف مبذول کرانی کہ ایک مختصر سی کتاب خلافت اسلامیہ کے تعارف اور تاریخ پر لکھی جائے جو اگرچہ ایک فہرست ہی کی حیثیت رکھتی ہو مگر اس میں خلفائے اسلام کے نام و نشان آجائیں۔ شاید اس سے بعض وہ غلط فہمیاں بھی رفع ہو جائیں جو خاص خاص عرض سے تاریخ لکھنے والوں نے پھیلا دی ہیں اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بڑی بڑی ضخیم کتابوں کے مطالعہ کے لئے وقت بہت ہی کم لوگوں کو ملتا ہے، پھر تفصیلات یاد بھی نہیں رہتی ہیں۔ اس لئے ایک ایسی مختصر سی کتاب امید ہے کہ انشاء اللہ مفید ثابت ہوگی۔

اسکولوں کالجوں اخبار نویسوں اور عام شائقین کے لئے انشاء اللہ تعالیٰ یہ کتاب معلومات افزا اور کارآمد ہوگی۔
الحمد للہ یہ کتاب تیار ہو گئی اور اب طبع ہو کر شائع ہو رہی ہے ہماری دعا ہے کہ لوگوں میں اس کے مطالعہ سے تاریخ کا ذوق پیدا ہو جائے اور تفصیلی تاریخوں کے مطالعہ کی طرف لوگ متوجہ ہوں۔

وَاللّٰهُمَّ بَدِّدِ اللّٰہِ

احمد علی بیگم ذی قعد ۱۴۰۱ھ
یکم ستمبر ۱۹۸۱ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله
والصلوة والسلام على جميع انبيائهم ولا سيما على نبيه الكرم محمد الذى
جعلته خاتما النبيين وعلى كل من اتبعه الى يوم الدين هـ

اما بعد، یہ چھوٹی سی کتاب جو پیش کی جا رہی ہے خلفائے اسلام کی ایک
مختصر سی فہرست ہے، یہ کوئی وسیع تاریخ نہیں ہے۔ اس کے پیش کرنے سے مقصد
یہ ہے کہ بڑی بڑی ضخیم تاریخوں میں سے خلفائے اسلام کے زمانہ اور نام و لقب کی
تلاش میں آسانی ہو جائے۔ اور بڑی کتابوں کی عدم موجودگی میں یہ فہرست عہد کی
تعیین میں مدد دے اور فوری طور پر یہ معلوم کیا جاسکے کہ ^{۱۳۴۲ھ} _{۱۹۲۲ء} ^{۱۳۳۲ھ} _{۱۹۱۲ء} سے لے کر
تک کون سا زمانہ کس خلیفہ اسلام کا عہد تھا۔

خلافت اسلامیہ کا سلسلہ ^{۱۳۳۲ھ} _{۱۹۱۲ء} میں وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
چند گھنٹوں کے بعد ہی حضرت ابوبکر الصديق کے انتخاب سے شروع ہوا اور ^{۱۳۴۲ھ} _{۱۹۲۲ء}
تک یعنی ۱۳۳۱ سال تک قائم رہا۔ آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی عثمانی ترک تھے
جن کو مصطفیٰ کمال ترک قہرمان نے معزول کر دیا۔ خلافت کا ادارہ ختم کر کے ترک میں
لا دینی جمہوریہ قائم کر دی۔

اس طویل مدت میں دربار خلافت پر مختلف دور قوت و اقتدار اور بے طاقتی
کے آئے۔ اسی طرح اس کے اختیارات کے دائرے بھی وسعت کے اعتبار سے
بڑھتے اور گھٹتے رہے لیکن ادارہ خلافت کسی نہ کسی صورت میں قائم رہا۔ اور اس کو
احترام و مرکزیت بھی مختلف صورتوں میں حاصل رہی۔

چونکہ پچھلے دنوں کئی اہل علم حضرات نے خلافت اور خلفاء سے متعلق متعدد تاریخی سوالات پیش کئے، اس لئے میرے مکرم و محترم دوست جناب ڈاکٹر انعام اللہ خان صاحب امین عام موتمر العالم الاسلامی نے مجھ سے فرمائش کی کہ ایک چھوٹی سی فہرست خلفائے اسلام کی تیار کر دی جائے تاکہ اہل علم کو عموماً اور طلبہ کو خصوصاً یہ فہرست کام آئے۔ الحمد للہ اب یہ فہرست تیار ہو گئی ہے، اسے طباعت کے لئے دے رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کو مفید اور کارآمد بناوے۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

عبدالقدوس ہاشمی

الف - ۳۳۸ - رقبہ (د)
شمالی ناظم آباد - کراچی - ۳۳

یکم محرم الحرام ۱۴۰۱ھ

۹ نومبر ۱۹۸۰ء

خلافت

خلافت اور خلیفہ کا مادہ لغوی خ۔ل۔ف ہے۔ اس مادہ کے اصل لغوی معنی جانشین ہونا، ایک کی جگہ دوسرے کا آنا ہے۔ یہ مادہ مختلف ابواب کے صیغوں سے کئی بار قرآن مجید میں آیا ہے۔ اور خصوصیات ابواب کے بموجب اپنے اصل معنی میں از دیاد کے ساتھ اس سے معانی مفہوم ہوتے ہیں۔ لفظ خلیفہ قرآن مجید کی حسب ذیل دو آیتوں میں ہے۔

(۱) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ

اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ

فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۝ (سورۃ البقرۃ آیت ۲۵)

میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔

(۲) يٰۤاٰدَمُ اِنَّا جَعَلْنَا لَكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ

اے واؤدو! تم کو زمین میں خلیفہ بنا رہا ہے، تو

فَاخْلُفْ تٰىنَا ۗ اِنَّا بِالْحَقِّ وَاٰتٰىنَا

لوگوں کے امین حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ اور اپنی

الْفَوْرِىٰ فَيُضَلِّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ،

خواہش کی پیروی نہ کر، یہ تم کو اللہ کی راہ سے

اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

گمراہ کرے گا۔ بلاشبہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے

بَعُدُوْا عَنَّا ۗ شَدِيْدًا ۗ يٰۤاٰدَمُ اِنَّمَا نَسَاۗءُ

گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کے لئے شدید عذاب ہے

الْحِسَابِ ۝ (سورۃ ص آیت ۲۶)

کیونکہ یہ لوگ حساب کے دن کو بھلا بیٹھے ہیں۔

پہلی آیت اس واقعہ سے متعلق ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا

کرنا چاہا۔ اور دوسری آیت اس وقت سے متعلق ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت واؤدو

علیہ السلام کو بادشاہی اور حکمرانی عطا فرمادی۔

اس طرح لفظ خلیفہ کی جمع خلافت چار آیتوں میں اور خلفا دو آیتوں میں ہے۔ سورۃ الاعراف

کی آیت نمبر ۱۲۸ اور سورۃ النور کی آیت نمبر ۵۵ میں تاکید کے ساتھ يَسْتَخْلِفُكُمْ فِى الْاَرْضِ

اور يَسْتَخْلِفْتُمْ فِى الْاَرْضِ بھی ہے جس کے معنی ہیں ہم تمہیں زمین میں ضرور خلیفہ بناؤں گے۔

اور دوسری شکلوں میں یہ مادہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں آیا ہے۔ ہر جگہ اس کے اصل مادہ کے معنی "یعنی" ایک کی جگہ دوسرے کا آنا "موجود ہے۔"

تاریخ اسلام میں خلافت اس ادارہ کو کہتے ہیں جو امت اسلامیہ کے مرکز کی حیثیت رکھتا ہو، چاہے یہ مرکز قوی مرکز ہو یا ضعیف۔ اور خلیفہ اس ادارہ کے سربراہ کو کہتے ہیں جو دراصل دوسرے ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوتا ہے۔ دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خود اپنے لئے امیر المؤمنین کا لقب تجویز فرمایا تھا جس کے معنی ہیں مسلمانوں کا صاحب حکم شخص، اور اس کے بعد سے ہر خلیفہ کو امیر المؤمنین کہا جانے لگا۔ اس کی ابتداء یوں ہوئی کہ وفات رسول صلعم کے بعد حضرت ابو بکر الصدیق خلیفہ ہوئے تو لوگ ان کو خلیفہ رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول کا جانشین کہا کرتے تھے۔ مسئلہ یہ جب ابو بکرؓ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوئے تو لوگوں نے انہیں بھی خلیفہ رسول کہنا شروع کیا۔ ایک دن حضرت فاروقؓ نے فرمایا کہ میں حضرت رسول اللہؐ کا نہیں بلکہ حضرت صدیق اکبرؓ کا خلیفہ ہوں، حضرت رسول اللہ کے جانشین حضرت صدیق اکبرؓ تھے، میں صدیق اکبرؓ کی جگہ پر ہوں۔ اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ تم سب مؤمنین بھادریں تمہارا امیر ہوں اس طرح وہ امیر المؤمنین کہلائے اور یہ لفظ اتنا پسند کیا گیا کہ ان کے بعد سارے ہی خلیفہ اس لقب سے ملقب ہوئے بلکہ یہ لفظ شخصی لقب کی بجائے عہدہ خلافت پر متمکن ہونے والے کا عہدہ بتانے کے لئے استعمال کیا جانے لگا۔

دارالہجرۃ مدینہ منورہ میں جو حکومت عہد نبویؐ میں قائم ہوئی تھی وہ نہ تو کسی ایک نسل کی تنظیم کا نتیجہ تھی، نہ کسی ایک وطن والوں کی تنظیم کا ادارہ تھا، اور نہ یہ کسی فاتح کی فاتحانہ یلغار سے وجود میں آئی تھی۔ عرب اس وقت سینکڑوں مستقل بالذات قبائل میں منقسم تھے۔ ان کی تنظیم سے ایک ایسی حکومت کے وجود میں آنے کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ان میں صہیب رومیؓ، سلمان فارسیؓ، بلال حبشیؓ اور سیکڑوں غیر عرب لوگ مساوی درجہ

کے حامل ہی نہیں بلکہ بہت سے عربوں، بلکہ میکوں اور قریشیوں سے بھی زیادہ معزز اور بااختیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے قیصر، ایران کے کسری، حبشہ کے نجاشی کو تبلیغی خطوط بھیجے اور مسلمان ہوجانے کی دعوت دی۔ وہ بھی یہ واضح کرتے ہیں کہ مدینہ کی حکومت کوئی نسلی یا وطنی حکومت نہ تھی۔ اور جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تصریح کے ساتھ اعلان کر دیا تھا کہ عربوں کو عجمیوں پر، یا عجمیوں کو عربوں پر کوئی فضیلت و امتیاز حاصل نہیں ہے تو کون کہہ سکتا ہے مدینہ کی حکومت کسی قبائلی، نسلی، یا وطنی تنظیم کا نتیجہ تھی۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں رسول اللہ اور ان کے مہاجر صحابہ آئے تھے وہ فاتح نہیں بلکہ مہاجر کی حیثیت سے آئے تھے۔ ان کی تعداد بھی مقامی باشندوں سے کم اور بہت ہی کم تھی۔ دولت مند بھی نہ تھے، فائدہ کش اور بے خانمان لوگ تھے۔ اور جب دس سال کے بعد رسول اللہ صلعم نے وفات پائی تو اس وقت مدینہ کے علاوہ تقریباً ۹ لاکھ ستائیس ہزار مربع میل کا رقبہ حکومت مدینہ کے ماتحت تھا۔ اس وسیع رقبہ حکومت میں سے جبال الشمر کے دامن میں واقع خیبر، شہر مکہ کا شہری رقبہ اور دو ایک چھوٹے چھوٹے رقبہ جات کے علاوہ کوئی مفتوح علاقہ شامل نہ تھا، اور سارے مفتوح علاقہ کا مجموعی رقبہ تین ہزار مربع میل سے بھی کم تھا۔ اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ مسلمانوں کی فوجی طاقت نے مدینہ میں ایک حکومت کو وجود بخشا تھا۔

مدینہ کی حکومت اطاعت رسول کا ادنیٰ دنیاوی صلہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمایا گیا تھا۔ اور حکومت و سلطنت حقیقہً اتنی بڑی اور جاودانی چیز بھی نہیں جسے لچھے اور دین دار لوگ اپنی اللہ سے وابستگی کا مکمل صلہ قرار دیں۔ حکومت و سلطنت کا مقصد قرآن حکیم کی رہنمائی کے بموجب عدل و انصاف، امن عام اور مساوات نزع انسانی کا قیام ہے۔ اور جب مسلمانوں کو حکومت عطا ہوئی تو ان پر یہ فریضہ عاید کیا گیا کہ وہ نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، دوسروں کو اچھی باتوں کا حکم دیں، اور بُری اور ناپسندیدہ باتوں سے روکیں۔ اس طرح حکومت ایک بڑے مقصد کے حصول کا ذریعہ تو ہے لیکن خود اپنی جگہ پر

مقصد نہیں ہے۔

حکومتیں تو ہر زمانہ میں اور ہر ملک میں قائم ہوتی ہی رہتی ہیں۔ افراد سے عاقلات، عاقلات کے باہمی تعاون سے معاشرے اور معاشرے کے کسی رقبہ میں پوری طرح منظم ہو جانے سے اسٹیٹ یا ریاست وجود میں آہی جاتی ہے اور پھر اُن اسباب و وجوہ کی بنا پر جو تاریخ کے صفحات پر نمایاں ہیں، مٹ کر ختم بھی ہو جاتی ہیں۔

مدینہ منورہ میں بھی دس سال کے قلیل عرصہ میں ایک حکومت پیدا ہو گئی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی و وحییتوں کی حامل تھی، ایک تو صاحبِ وحی رسول برحق کی، اور دوسری اس نئی حکومت کے سربراہ اور مرکزِ ادارہ کی، اقتدارِ اعلیٰ صرف اللہ جل جلالہ کا تسلیم کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرضی الہی کے ترجمان اور اس کے نفاذ کے لئے اعلیٰ ترین سربراہ تھے۔

ظاہر ہے کہ آنحضرتؐ کی پہلی حیثیت میں ان کی جانشینی کا خیال کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ سب کا ایمان تھا کہ رسول اللہؐ خاتم النبیین تھے اور وحی رسالت کا سلسلہ اُن پر ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔ اب نہ کوئی شخص نبی ہو سکتا ہے اور نہ ایسی حیثیت کا مالک ہو سکتا کہ اُس کا حکم مطلقاً واجب التعمیل ہو، حضورؐ کی وفات کے بعد آپؐ کی جانشینی صرف ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت میں جانشینی کی تھی، ایک خلیفہ چاہیے تھا جو امت مسلمہ میں شریعت اسلامی کے نفاذ کا افسرِ اعلیٰ ہو، اور بس۔ اسی لئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے انتخاب کے بعد جو سب سے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ:-

لوگو! خدا کی قسم میرے دل میں حاکم و امیر بن جانے کی خواہش کبھی پیدا نہیں ہوئی، میں نے خفیہ یا علانیہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لئے کوئی دعا بھی کبھی نہ کی، لیکن صرف اس خطرہ کی وجہ سے کہ کوئی فتنہ نہ پیدا ہو جائے۔

میں اس بوجھ کو اٹھانے کے لئے تیار ہو گیا۔

لوگو! میں تم پر حاکم تو بنایا گیا ہوں حالانکہ میں تمہاری جماعت میں سے تھے
بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری اطاعت کرو اور اگر کڑی روئی
کروں تو مجھے سیدھا کرو،

خطبہ کے ان چند ابتدائی کلمات سے تین اصول وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آجاتے ہیں۔
(الف) خلیفہ کا انتخاب کسی ذاتی استحقاق کی بنا پر نہیں ہوتا۔

(ب) خلیفہ کی اطاعت کوئی اطاعت مطلقہ نہیں ہوتی بلکہ صرف ان امور میں
ہوتی ہے جو اللہ و رسول کی نظر میں اچھے ہوں۔

(ج) خلیفہ اگر کبھی اللہ و رسول کی بتائی ہوئی مستقیم راہ سے کج روی اختیار کرے تو
اس کو سیدھی راہ پر لانے کا فریضہ اُمرت مسلمہ پر عاید ہوتا ہے۔

غرض یہ کہ حضرت صدق اکبر رضی اللہ عنہ سے سلطان ترکی عبدالعزیز تک یہ سلسلہ
چلتا رہا اور ۳۱ ۱۳ سال کی طویل مدت میں ۱۰۴ خلفاء ہوئے۔ اس سے انکار نہیں
کیا جاسکتا کہ اس طویل فہرست میں کوئی بُرا نہیں تھا، یہ سارے خلفاء سب کے سب
اچھے ہی تھے، یقیناً ان میں جہاں نیکو کار اور نیک اندیش افراد ملتے ہیں وہاں بُرے اور
بداندیش بھی موجود ہیں۔ اور یہ بھی ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ادارہ خلافت کو ہر زمانہ میں
یکساں مقام و مرتبہ حاصل نہ رہا، کبھی یہ بااقتدار مضبوط مرکز کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔
کبھی کمزور بلکہ نہایت کمزور اور محض نام کے لئے باقی رہا۔ ایسا ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں۔
مسلمانوں کی تاریخ کمرہ ارضی پر نوح انسانی کی تاریخ سے الگ نہیں ہے، دنیا عالم اسباب
ہے اور اسباب کی تبدیلی سے اس میں تغیر و تبدل آتا ہی رہتا ہے۔ بڑی بڑی زیر دست سلطنتیں
قائم ہوتی ہیں اور فنا ہو جاتی ہیں۔ گھنے جنگل صحرائے ریگستان میں بدل جاتے ہیں۔ اور سمندر
ہرے بھرنے کھیتوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔

ہر گھڑی منقلب زمانہ ہے یہ عورتوں کا کارخانہ ہے

ادارہ خلافت قومی بھی رہا اور کزور بھی، لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اگرچہ اس کی افادیت میں کئی بیشی ہوئی لیکن ادارہ بالکل بے کار کبھی نہیں ہوا۔ اس سے مسلمانوں کی ایک مرکزیت قائم تھی اور کچھ نہ کچھ لوگ رقبہ جاتی بہبود سے بلند ہو کر سوچا ہی کرتے تھے، اور اس مرکز سے افادہ کام بھی بہت سے ہوا کرتے تھے۔ مسلمان چاہے کسی ملک کی اقلیت ہی کیوں نہ تھے مگر ادارہ خلافت کو اپنا مرکز سمجھتے تھے، اور خلافت کی طرف سے بھی ان کی امداد و تعلیمی اداروں کے قیام اور دینی کتابوں کی اشاعت کے لئے مالی امداد وغیرہ کی صورت میں کی جاتی تھی، اسی چودھویں ہجری کی ابتدا میں بھی یہ ہوا کہ چین کے صدر مقام پر خلافت عثمانی کے اخراجات سے دینی مدرسہ قائم کیا گیا۔ اور اس کے اخراجات جب تک خلافت قائم رہی خلافت کی طرف سے ادا کئے جلتے رہے۔ ۱۹۱۵ء تک بیسیوں ادارے لبنان، شام، حجاز اور عراق میں خلافت کی امداد سے چلتے رہے۔ خلافت کے عطیات سے استنبول اور قاہرہ میں بہت سی علمی کتابیں شایع ہوئیں۔ اور بہت سے علماء کو وظائف عطا ہوئے۔ دور افتادہ ممالک تک میں خلافت عثمانی کی طرف سے بارہا کتابیں تقسیم کی گئیں اور ارباب علم و فضل کی قدر افزائی ہوتی رہی۔ ان تمام کاموں کی فہرست بڑی طویل ہے جو ۱۹۱۵ء (۱۳۳۴ھ) تک خلافت کی طرف سے ہوتے رہے۔ ان کارہائے خیر کے علاوہ سب سے بڑا کام جو خلافت کی طرف سے انجام پذیر ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ رقبہ جاتی قومیت کا یہ جنون جس نے ایک ایک صوبہ نہیں بلکہ ایک ایک ضلع کو متحارب گروہوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا، خلافت کے وجود سے بڑی حد تک یہ جنون اعتدال پر رہا اور اس میں وہ شدت نہیں پیدا ہو سکی جو ۱۹۱۵ء کے بعد سے دکھائی دیتی ہے۔

بہر حال، ۱۳۳۲ھ میں مصطفیٰ کمال کی ضد اور نا عاقبت اندیشی سے یہ مفید ادارہ ختم کر دیا گیا، اب مسلمانوں کا کوئی مرکز باقی نہیں رہا۔ دو سال کے اندر ہی اہل نظر نے یہ

محسوس کر لیا کہ اگر فوراً مسلمانوں کو ایک دوسرے سے وابستہ رکھنے کے لئے کچھ نہ کیا گیا تو وطنیت کا زہر ناک اثر جو بری طرح سمرائیت کو رہا ہے نہ جلنے اور کیا کیا صورتیں پیدا کر دے گا۔ اس لئے مختلف ملکوں کے اہل نظر مختلف جماعتیں، کانفرنسیں اور ادارے بنانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ ۱۳۴۳ھ میں مکہ مکرمہ میں مسلمان علماء و زعماء جمع ہوئے اور موتمر العالم الاسلامی کی بنیاد رکھی گئی۔ بعد میں مرحوم حسن البنا نے مصر میں اخوان المسلمین کی جماعت بنائیں، الجزائر اور مراکش میں جماعتیں، اور دوسرے مقامات پر بھی لامرکزیت کو محسوس کر کے خالص اسلامی بنیادوں پر جماعتیں بنائی گئیں تاکہ وطن پرستی کی تنگ نظریوں کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ ساری غلصانہ مساعی بعض مجبوریوں کی وجہ سے کچھ بہت زیادہ کارآمد ثابت نہ ہو سکیں۔ فلسطین پر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا اور سارے مسلمان دیکھتے رہے۔ کچھ نہ کر سکے۔ بیسیوں بے جان اور بے کار ریاستیں چھوٹے چھوٹے رقبوں میں پیدا ہو گئیں۔ ان کے زعماء و وطنیت کی زہر ناک شمرائیت سے ایسے مست ہیں کہ ساری دنیا تو الگ رہی وہ ابھی تک صرف عربی بولنے والوں کو بھی کسی بات پر متفق نہیں کر سکے۔ ہر معاملہ میں وطن اور وطن کی مصلحتیں آئے آ رہی ہیں۔ اور جب آفاقیت اور انسان دوستی کے سب سے بڑی مدعی مسلمانوں کا یہ حال ہے تو دوسری اقوام کو کیا کہا جائے جن کے نمائندہ ادارہ اقوام متحدہ میں بیٹھ کر بھی عدل و انصاف کی کوئی بات سمجھ ہی نہیں سکتے، ایک ایک ملک بنا کر ان کو ایسا تنگ نظر اور خود غرض بنا دیا گیا ہے کہ یہ کند ذہن لوگ عام انسانوں کی بھلائی کے لئے کچھ نہیں کر سکتے ایسی کوئی بات ان کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی۔

ادارہ خلافت کے ختم کر دینے سے مسلمانوں کو تو نقصان پہنچا ہی غیر مسلم اقوام کیلئے بھی سوچنے اور محسوس کرنے کا طریقہ بدل گیا۔ اب یہ حال ہے کہ امریکہ اگر کسی کی امداد کرتا ہے تو صرف امریکہ کا تسلط جمانے کے لئے اور روس اگر کسی کی ہمنوائی کرتا ہے تو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لئے۔ انسانیت کی بہبود کا کوئی خیال نہ ان کے دماغوں میں کہیں موجود

ہے اور نہ ان کے۔

وطنیت اور رقبہ جاتی وابستگی کے اس جنون کو اعتدال پر لانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ بین الاقوامی ادارے زیادہ سے زیادہ قائم کئے جائیں، لوگوں کو بار بار بتایا جائے کہ امن عام اور عالمی خوش حالی کے بغیر کسی ایک ملک کی ترقی پائیدار نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ کون کسے، مسلمان خود وطن کی دیوی کے سامنے سر بسجود ہے۔ تو غیر مسلموں کو کیا کہا جائے۔

اس وقت ماشاء اللہ ۴۹ چھوٹے بڑے مسلم ممالک آزاد ممالک کی فہرست میں داخل ہیں۔ اگر پائیدار امن اور کامیاب دفاع کے لئے یہ پھر سے ادارہ خلافت قائم کر لیں تو شاید دنیا کی تقدیر بدل جائے۔ یہ کام مشکل ہے لیکن محال نہیں ہے۔ اس وقت سب سے ضروری اور سب سے اہم کام یہی ہے۔ اس کے بغیر نہ مسلم ممالک کی معاشی ترقی ممکن ہے اور نہ ان کا سیاسی وقار قائم رہ سکتا ہے۔ اس وقت جو اسلامی ادارے بین الاقوامی انداز کے قائم ہیں مثلاً مومنز العالم الاسلامی، رابطہ العالم الاسلامی، اسلامی کانفرنس و زرائع خارجہ وغیرہ وغیرہ وہ انتہائی اخلاص اور تہن دہی کے ساتھ کام کر کے بھی وہ مقاصد نہیں حاصل کر سکتے جو ادارہ خلافت کے قیام سے حاصل ہو سکتے ہیں۔

اس لئے ضروری ہے مجلس خلافت ہی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جائے ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس وقت جو قائدین مسلم ممالک کی قیادت پر فائز ہیں وہ سب کے سب اس کے لئے فوراً راضی نہیں ہوں گے۔ اس لئے کہ انہیں ادارہ خلافت سے وابستہ ہو کر بہت سی پابندیاں قبول کرنی پڑیں گی۔ لیکن یہ کیا ضرور ہے کہ ابتداء ہی سے سب کے سب اس میں شریک ہو جائیں، اور یہ کون کہتا ہے کہ قائم ہوتے ہی یہ ادارہ خلافت راشدہ کی طرح بااختیار مرکز بن جائے گا۔ ابتداء میں تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے لیکن اگر یہ قائم ہو جائے تو خود ہی دونوں میں ایک موثر ادارہ ثابت ہو سکتا ہے۔

میں نے بعض مسلمانوں کو یہ کہتے بھی سنا ہے کہ جب سارے مسلمان متفق ہو جائیں گے تو

ادارہ خلافت قائم ہو گا۔ یہ عرض مال طول کی باتیں ہیں اور شرط مقدم کی ایک شکل صورت ہے۔ اگر چار حکومتیں بھی ایک معاہدہ کے ذریعہ ادارہ خلافت قائم کر لیں تو مرکز کی ایک شکل پیدا ہو جائے گی، اور دوسری حکومتیں بھی دیر سویر اس ادارہ سے وابستہ ہو جائیں گی، ابتدا میں لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، لیکن چند آزاد ممالک باہمی تعاون اور یک جہتی کے لئے اگر کوئی ادارہ قائم کر لیں تو اس کے مفید ہونے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جسے اس ادارہ کا سربراہ منتخب کیا جائے اور امیر المؤمنین کے لقب سے ملقب ہو، وہ ساری زندگی کے لئے منتخب کیا جائے۔ پانچ، سات سال کے لئے بھی کسی کو خلافت کے عہدہ کیلئے منتخب کیا جاسکتا ہے۔ باری باری سے مختلف ملکوں سے انتخاب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تفصیلات ایک مشترک کمیٹی میں طے ہو سکتی ہیں۔

غرض یہ کہ ایسے ادارہ کے قیام میں ہمارے زعماء کی بزدلی، کم ظرفی اور خود غرضی کے سوا کوئی اور بات مانع نہیں ہے۔ یہ لوگ لفظ خلافت سے ڈرتے ہیں، اس لئے کبھی مجلس ذرا نام رکھتے ہیں اور کبھی مجلس اقتصاد اور کبھی مجلس تعاون۔ باوجود تاملے دلی کے، شاید ان میں لفظ خلافت کے استعمال کی جرأت نہیں ہے۔

یہ فہرست اب تک خلیفہ کہے جانے والوں کی مختصر اور غیر مفصل فہرست ہے۔ اس میں ایک سلسلہ تو وہ ہے جو عام طور پر تسلیم شدہ خلفاء کا ہے۔ یہ سلسلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے شروع ہو کر سلطان عبدالعزیز ثانی آخری عثمانی خلیفہ پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں جملہ ۱۰۲ خلفائے کے نام ہیں۔

خاندانی اعتبار سے ابتدائی تین خلفاء تین مختلف خانوادوں سے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بنی تمیم سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بنی عدی سے اور حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ بنی امیہ سے تھے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ

اولاد ابی طالب بنی ہاشم سے تھے۔ ان کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور یزید بن معاویہ اولاد حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ سے اور بنی امیہ سے تھے۔ اس کے بعد مروان بن حکم اور ان کی اولاد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ لوگ بھی بنو امیہ سے تھے اور انہیں مروانی خلفاء کہا جاتا ہے۔ پھر عباسی خلفاء کا دور شروع ہوتا ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی اولاد میں سے تھے اور ہاشمی تھے، ان کا پہلا خلیفہ ابوالعباس السفاح تھا اور آخری المتوکل علی اللہ۔ اس سلسلہ کے بعد ترکی کے عثمانی خلفاء کا دور آتا ہے۔ یہ لوگ عثمان بن اُرخان ترکی فرمان روا کی اولاد میں تھے۔ ان کا پہلا خلیفہ سلطان سلیم عثمانی تھا، اور آخری سلطان عبدالحمید ثانی۔ اس بڑے سلسلہ کا شمار یہ ہے۔

۳ مختلف خانوادوں کے صحابہ کرام

۲ بنی طالب ،

۲ بنی سفیان

۱۲ بنی مروان

۳۴ بنی عباس (بغداد)

۱۷ ایضاً (القاہرہ)

۲۹ بنی عثمان (استنبول - قسطنطنیہ)

ان میں سے چھ بزرگ یعنی حضرت ابوبکر صدیق اکبرؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت علی المرتضیٰؓ، حضرت حسن بن علیؓ، اور حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کبار تھے۔ انہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ اللہ سے منجملہ یعنی حضرت صدیق اکبرؓ کی خلافت سے شروع ہو کر حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ کی وفات تک شمار ہوتا ہے۔

بنی عباس کے عہد میں بعض سیاسی وجوہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروان ثانی

تک خلفاء کو خلفائے بنو امیہ کہا گیا اور ان کے عہد کو خلافت بنی امیہ کا نام دیا گیا یہی اموی

خلافت کا دور کہلاتا ہے۔ اس طرح خلافت راشدہ کے عہد کو حضرت علی رضی اللہ عنہ تک محدود کر دیا گیا۔ بنو عباس کے عہد میں مورخین نے جو کتابیں لکھیں، ان میں سے اکثر میں عہدِ خلافت کی تقسیم اس طرح ہوئی اور یہی اب تک رائج ہے۔

- (۱) عہدِ خلافت راشدہ - ۶۳۲ء تک، دارالخلافہ، مدینہ منورہ - و۔ کوفہ
 - (۲) عہدِ خلافت بنو امیہ - ۶۶۱ء (عام الجملۃ) سے ۷۵۰ء تک، دارالخلافہ دمشق
 - (۳) عہدِ خلافت بنو عباس - ۷۵۰ء سے ۷۵۶ء یعنی (بربادی بغداد تک۔ دارالخلافہ انبار و بغداد)
 - (۴) عہدِ خلافت بنو عباس - ۷۵۵ء سے ۹۲۳ء تک، دارالخلافہ، قاہرہ (مصر)
 - (۵) عہدِ خلافت عثمانیہ - ۹۲۳ء سے ۱۳۴۲ء تک، دارالخلافہ، استنبول (قسطنطنیہ)
- ان پانچوں ادوار میں جملہ ۱۰۴ خلفاء کے ہاتھوں پر بیعت خلافت ہوئی۔

(۱) خلفائے راشدہ — ۴

(۲) خلفائے متنازعہ —

(۳) خلفائے بنو امیہ —

(۴) خلفائے بنو عباس (انبار و بغداد) ۳۷

(۵) خلفائے بنو عباس (قاہرہ) ۱۷

(۶) خلفائے عثمانیہ - ۲۹

۱۳۳۱ سال کی اس طویل مدت میں کچھ اور فرماں رواؤں نے بھی خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا اور امیرالمؤمنین کا لقب اختیار کیا، بعض نے بڑے بڑے علاقوں میں اپنی خلافت کا اثر قائم کیا، اور بعض نے چھوٹے علاقوں میں۔ ایسے خلفاء میں سے یہ تین سلسلے قابل ذکر ہیں:-

(۱) خلفائے بنو امیہ، اندلس میں،

(۲) خلفائے بنو فاطمیہ، مصر میں،

(۳) خلفائے موحدین،

ان تین خاندانی سلسلوں کے علاوہ جنہوں نے مرکز سے اپنا رشتہ توڑ لیا تھا، باقی جو بھی مسلمانوں میں حکمران ہوئے، وہ مضبوط یا برائے نام روحانی رشتہ خلافت بنی عباس یا خلافت عثمانی سے قائم رکھتے تھے اور اسے مسلمانوں کا مرکز سمجھتے تھے۔ اگرچہ ان کا عملی الحاق نہ ہوتا تھا۔ اور وہ حکمرانی میں آزاد تھے۔

مگر ان کا اخلاقی و روحانی تعلق مرکز خلافت سے رہتا تھا۔ اور بہت سی فرماں رواؤں نے تو اس وقت تک تحت فرماں روائی پر قدم بھی نہیں رکھا جب تک کہ خلیفہ وقت سے حکمرانی کی سند اور خلعت فرماں روائی انہیں حاصل نہ ہو گیا۔ خلیفہ وقت کی طرف سے چند علماء، سند حکمرانی اور خلعت فرماں روائی لے کر آئے اور انہوں نے بھروسے و بار میں بادشاہ کو یہ سند و خلعت عطا فرمائی، اس کے بعد بادشاہ نے خلیفہ کے نام پر حکومت کی باقاعدہ کارروائی کی۔ یہ ایک رسم ہی تھی لیکن اس رسم کا اثر عوام پر بہت ہی گہرا ہوتا تھا۔ خود بادشاہ بھی اس موقع پر خلافت کے وفادار رہنے کی قسم کھاتا تھا۔ غرض یہ کہ ادارہ خلافت ایک مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ جب یہ قومی ہوتا اور بااختیار مرکز کی حیثیت سے کام کرتا تو ساری دنیائے اسلام کی رقبہ جاتی اور نظریاتی دونوں مرکز کی حفاظت کرتا اور جب تشدد و انتشار کا شکار ہو کر یہ بے اختیار ہو جاتا اس وقت بھی اس کا وجود فادیت سے خالی نہ ہوتا۔ کم از کم نظریاتی حدود کے تحفظ میں اس کا بڑا دخل ہوتا تھا۔ نگاہِ نظر کی نامسلمانوں کو روکنے میں بڑی مؤثر خدمات انجام دیتا تھا۔ ورنہ خلافت سے وابستہ علماء کا فیصلہ سب سے زیادہ قابل احترام فیصلہ سمجھا جاتا تھا۔ اور عوام اس کے مقابلہ میں ہر قول کو باطل سمجھ کر ٹھکراتے تھے۔

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اگر اب بھی مسلمان ادارہ خلافت قائم کر لیں تو اس کی کمزوری کے باوجود بہت کچھ فائدے اُس سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری

ہے یہ ادارہ ادارہ خلافت ہی کے نام سے موسوم ہو، یہ نام بہت سے تصورات کے حامل ہے اور تاریخ کے طویل عرصہ نے اس نام کو خاص قسم کے معانی عطا کئے ہیں۔ کبھی دوسرے نام سے بنایا ہوا ادارہ نہ اتنے معانی اپنے لئے مہیا کر سکتا ہے اور نہ مسلمانوں کے ذہن و دماغ پر کسی دوسرے نام سے وہ اثر مرتب ہو سکے گا جو لفظ خلافت سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے ۱۹۲۲ء سے اب تک مختلف ناموں سے بین الاقوامی بنکر دیکھ لیا ہے۔ یہ ادارے مفید تو ہوتے ہیں لیکن ہمہ گیر معانی کے حامل نہیں ہوتے۔ اس لئے ان کا فائدہ کا دائرہ بہت ہی تنگ رہ جاتا ہے۔ ضرورت ہے کہ الخلافة الاسلامیة کے نام سے ایک ادارہ قائم کر دیا جائے۔ اس وقت جو ادارے مختلف ناموں اور محدود خدمات کے لئے قائم ہیں وہ کچھ دنوں کے مذبذب اور شش و پنج کے بعد بالآخر ادارہ خلافت سے تعاون کریں گے یا فنا ہو جائیں گے۔

یہ اصطلاح کہ حضرت معاویہ سے لے کر مردان ثانی تک سب کو خلفائے بنی امیہ کہا جائے۔ عبدجاسسی کے خوشامدیوں نے بنائی ہے تاکہ عباسیوں کی خوشنودی حاصل کریں۔ ورنہ تاریخی اور عقلی دونوں بنیادوں پر یہ اصطلاح غلط ہے مگر متصوہ یہ ہے کہ یہ سب امیہ بن عبد الشمس کی اولاد میں تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی امیہ بن عبد الشمس 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 طرفدار تھے تو تاریخی طور پر یہ بھی غلط ہے۔ بہت سے بنی امیہ ننان کے خلاف ہو کر جنگیں کی تھیں۔ اس لئے صحیح اصطلاح یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن کو طاہرین، حضرت معاویہ اور یزید اول کو سفیانیین اور مردان اول سے مردان ثانی تک کے ۱۳ خلفا کو مردانین کہا جائے۔

فہرست خلفائے اسلام (خلافت اسلامیہ)

شمار	نام و لقب	تاریخ بیعت	دار الخلافہ	کیفیت
۱	الصدیقؓ، حضرت ابوبکر عبداللہ العتیق بن ابوقحافہ عثمانؓ	۱۲ ربیع الاول ۱ھ ۶۳۲ھ	مدینہ منورہ	
۲	الفاروقؓ امیر المؤمنین عمر بن الخطابؓ	۲۲ جمادی الآخرہ ۱۳ھ ۶۳۳ھ	"	
۳	ذوالنورینؓ عثمان بن عفانؓ	یکم محرم الحرام ۲۴ھ ۶۴۴ھ	"	
۴	المرتضیٰؓ علی بن ابی طالبؓ	۱۰ ذی الحجہ ۲۵ھ ۶۵۶ھ	کوفہ	آپ نے شہر کوفہ کو دار الخلافہ قرار دیا۔
۵	السیّد الجبّیؓ حسن بن علیؓ	رمضان ۳۰ھ ۶۶۱ھ	"	
۶	امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیانؓ	ربیع الاول ۳۱ھ ۶۶۱ھ	دمشق	۳۱ھ کو عام الجماعہ کہا جائے اور اسی سال سے خلافت بنی امیہ کا عہد شمار کرتے ہیں۔
۷	یزید الاول بن معاویہؓ	رجب ۴۰ھ ۶۸۰ھ	"	
۸	عبداللہ بن زبیر العوامؓ	یکم ربیع الثانی ۶۲ھ ۶۸۳ھ	مکہ مکرمہ	تا ۱۵ جمادی الاول ۴۳ھ ۶۹۲ھ

شمار	نام و لقب	تاریخ بیعت	دار الخلافہ	کیفیت
۹	امیر المؤمنین مروان الاول بن الحكم ر	۳ ر ذی قعدہ س ۶۴ ۶۴۸۳ھ	دمشق	
۱۰	عبد الملک بن مروان ر	۲۴ رمضان س ۶۵ ۶۴۸۵ھ	"	
۱۱	الولید الاول بن عبد الملک ر	۱۳ شوال س ۶۶ ۶۴۰۵ھ	"	
۱۲	سلیمان بن عبد الملک ر	۱۵ جمادی الآخر س ۶۶ ۶۴۱۵ھ	"	
۱۳	عمر بن عبد العزیز ر	۱۰ صفر س ۶۹ ۶۴۱۷ھ	"	
۱۴	یزید الثانی بن عبد الملک ر	۲۰ رجب س ۱۰۱ ۶۴۲۰ھ	"	
۱۵	ہشام بن عبد الملک ر	۲۶ شعبان س ۱۰۵ ۶۴۲۳ھ	"	
۱۶	الولید الثانی بن یزید الثانی ر	۶ ر ربیع الثانی س ۱۲۵ ۶۴۴۳ھ	"	

خلافتِ اسلامیہ

شمار	نام و لقب	تاریخ بیعت	دار الخلافہ	کیفیت
۱۷	امیر المؤمنین زید الثالث بن الولید الثانی ر	۲۷ جمادی الآخر ۱۲۶ ۶۴۴ھ	دمشق	(بنی امیہ کا آخری خلیفہ، ذی الحجہ ۱۳۲ھ میں (یہ مقام بوسعیر مصر، میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ بنی عباس کا پہلا خلیفہ۔ المنصور نے بغداد کا شہر تعمیر کرایا اور اسے دینہ السلام کا ۴۵ دے کر دار الخلافہ قرار دیا۔
۱۸	ابراہیم بن الولید الثانی ر	۷ ذی الحجہ ۱۲۶ ۶۴۴ھ	"	
۱۹	مروان الثانی بن محمد ر	۱۳ صفر ۱۲۶ ۶۴۴ھ	"	
۲۰	السفاح، ابو العباس عبدالعزیز بن محمد العباسی - ۱۳ ربیع الاول ۱۳۲ ۶۵۰ھ	کوفہ ہاشمیہ	"	
۲۱	المنصور، ابو جعفر عبداللہ بن محمد	۱۳ ذی الحجہ ۱۳۶ ۶۵۴ھ	بغداد	
۲۲	المہدی ابو عبداللہ محمد بن المنصور	۶ ذی الحجہ ۱۵۸ ۶۷۵ھ	"	
۲۳	الہادی ابو محمد موسیٰ بن المہدی	۲۲ محرم الحرام ۱۴۹ ۶۸۵ھ	"	
۲۴	الہارون الرشید ابو جعفر بن المہدی	۱۶ ربیع الاول ۱۷۰ ۶۸۶ھ	"	

شمار	نام و لقب	تاریخ بیعت	دار الخلافہ	کیفیت
۲۵	امیر المؤمنین الامین، ابو موسیٰ محمد بن الرشید	۳ جمادی الآخرہ س ۱۹۳ ۶ ۸۰۹ھ	بغداد	
۲۶	المامون، ابو جعفر عبداللہ بن الرشید	۲۶ محرم س ۱۹۸ ۶ ۸۱۳ھ	"	
۲۷	المعتصم باللہ، محمد بن الرشید	۱۶ رجب س ۲۱۸ ۶ ۸۳۳ھ	"	
۲۸	الواثق باللہ، ابو جعفر یارون بن المعتصم	۱۸ ربیع الاول س ۲۲۷ ۶ ۸۳۲ھ	"	
۲۹	المتوکل علی اللہ، ابو الفضل جعفر بن المعتصم	۲۳ رزی الحج س ۲۳۲ ۶ ۸۳۷ھ	"	
۳۰	المنتصر باللہ، ابو جعفر محمد بن المتوکل	۴ شوال س ۲۴۷ ۶ ۸۶۱ھ	"	
۳۱	المستعین باللہ، ابو العباس احمد بن محمد بن المتوکل	۳ ربیع الثانی س ۲۴۸ ۶ ۸۶۲ھ	"	
۳۲	المعتز باللہ، ابو عبداللہ محمد بن المتوکل	۳ محرم س ۲۵۲ ۶ ۸۶۶ھ	"	یا اواخر ذی الحجہ ۲۵۱ھ

شمار	نام و لقب	تاریخ بیعت	دار الخلافہ	کیفیت
۳۳	امیر المؤمنین المہدی باللہ، ابواسحق محمد بن الراش	۲۷ رجب	بغداد	۲۵۵ھ ۶۸۹۹ھ
۳۴	المعتز علی اللہ ابوالعباس احمد بن المتوکل	۱۸ رجب	"	۲۵۶ھ ۶۸۷۰ھ
۳۵	المعتز باللہ، ابوالعباس احمد بن الموفق ابن المتوکل	۲۰ رجب	"	۲۷۹ھ ۶۸۹۲ھ
۳۶	المکفی باللہ، ابو محمد علی بن المعتز	۲۲ ربیع الثانی	"	۲۸۹ھ ۶۹۰۲ھ
۳۷	المقتدر باللہ، ابو الفضل جعفر بن المعتز	۱۲ ذی قعدہ	"	۲۹۵ھ ۶۹۰۸ھ
۳۸	القاهر باللہ، ابوالنصور محمد بن المعتز	۲۷ شوال	"	۳۲۰ھ ۶۹۳۲ھ
۳۹	الراضی باللہ، ابوالعباس احمد بن المعتز	۱۶ جمادی الاول	"	۳۲۲ھ ۶۹۳۳ھ
۴۰	المتقی باللہ، ابواسحق ابراہیم بن المعتز	۲۰ ربیع الاول	"	۳۲۹ھ ۶۹۳۰ھ

۳۳

خلافتِ اسلامیہ

شمار	نام و لقب	تاریخ بیعت	دار الخلافہ	کیفیت
۳۱	امیر المؤمنین، المستفی بالله، ابوالقاسم عبداللہ بن المکتفی	۲۰ صفر ۳۳۳ھ	بغداد	
۳۲	المطیع للہ، ابوالقاسم الفضل بن المقدر	۱۳ جمادی الآخرة ۳۳۴ھ	"	
۳۳	الطایع للہ، ابوالفضل عبدالکریم بن المطیع	۱۳ ذی قعدہ ۳۶۲ھ	"	
۳۴	القادر باللہ، احمد بن اسحاق بن المقدر	۱۹ رجب ۳۸۱ھ	"	
۳۵	القایم بامر اللہ، ابو جعفر عبداللہ بن القادر باللہ الرذی الجب	۲۲ جمادی الثانی ۳۹۱ھ	"	
۳۶	المقتدی بامر اللہ، ابوالقاسم عبداللہ محمد بن القایم	۱۳ شعبان ۳۶۴ھ	"	
۳۷	المستظهر باللہ، ابوالعباس احمد بن المقتدی	۱۵ محرم ۳۸۷ھ	"	
۳۸	المسترشد باللہ، ابوالمنصور الفضل بن المستظهر	۶ ربیع الثانی ۵۱۲ھ	"	

شمار	نام و لقب	تاریخ بیعت	دار الخلافہ	کیفیت
۴۹	امیر المؤمنین، الراشد بامر اللہ، ابو جعفر المنصور بن المشرش	۴ ارزی قعدہ	بغداد	س ۵۲۹ ع ۱۱۳۵
۵۰	المقتدی لامر اللہ، ابو عبد اللہ محمد بن المستنصر	۱۸ ارزی قعدہ	"	س ۵۳۰ ع ۱۱۳۶
۵۱	المستنجد باللہ، ابو المظفر یوسف بن المقتدی	۲ ربیع الاول	"	س ۵۵۵ ع ۱۱۶۰
۵۲	المستضی بامر اللہ، ابو محمد الحسن بن المستنجد	۹ ربیع الثانی	"	س ۵۶۶ ع ۱۱۷۰
۵۳	الناصر لیدین اللہ، ابو العباس احمد بن المستضی	۲ رزی قعدہ	"	س ۵۷۵ ع ۱۱۸۰
۵۴	الظاهر بامر اللہ، ابو نصر محمد بن الناصر	۳۰ رمضان	"	س ۶۲۲ ع ۱۲۲۵
۵۵	المستنصر باللہ، ابو جعفر المنصور بن الظاهر	۱۳ رجب	"	س ۶۲۳ ع ۱۲۲۶
۵۶	المستعصم باللہ، ابو احمد عبد اللہ بن المستنصر	۱۰ جمادی الآخرہ	"	س ۶۳۰ ع ۱۲۳۲

خلافتِ اسلامیہ

محرم ۶۵۶ھ میں ہولاکو ولد توفی ولد چنگز خان ایک بُت پرست تاتاری نے طویل محاصرہ کے بعد ابن علقمی وزیر کی غداری اور نصیر الدین طوسی کی تحریص پر شہر بغداد کو فتح کر لیا۔ سارے شہر کو قتل عام کے بعد جلا دیا۔ اور ۱۴ صفر ۶۵۶ھ کو خلیفہ المستعصم کو بھی شہید کر دیا۔ اسی حادثہ پر حضرت سعدی شیرازی کی وہ نظم لکھی گئی ہے جس کا پہلا شعر ہے۔

آسمانِ راحق بود گر خون بیار زمین
بر زوال ملک مستعصم امیر المؤمنین

المستعصم باللہ کی شہادت پر خلافتِ عباسیہ بغداد کا دور ختم ہو گیا۔ یہ دور ۱۳۲ھ سے ۶۵۶ھ تک رہا۔

تقریباً ساڑھے تین سال کے بعد بہ تاریخ ۱۳ رجب ۶۵۹ھ (مطابق ۱۳ جون ۱۲۶۰ء) کو قاہرہ (مصر) میں امیر المؤمنین المستنصر باللہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہوئی۔ اس وقت سے خلافتِ عباسیہ مصر کا دور شروع ہوا۔ یہ دور ۹۲۳ھ تک رہا۔ جب کہ خلیفہ عثمانی سلطان سلیم اول کے ہاتھ پر بیعتِ خلافت ہوئی۔

خلافتِ اسلامیہ

شمار	نام و لقب	تاریخ بیعت	دار الخلافہ	کیفیت
	خلافتِ عباسیہ مصر میں جملہ سترہ (۱۷) خلفاء ہوئے جن کے نام یہ ہیں۔			
۵۷	المتنصر باللہ، ابوالقاسم احمد بن الناصر بامر اللہ	۱۳ رجب	۶۵۹ھ ۱۲۶۰ء	القاہرہ
۵۸	الحاکم بامر اللہ الاول، ابوالعباس احمد بن الحسن	۸ محرم	۶۶۱ھ ۱۲۶۳ء	"
۵۹	المستکفی باللہ الاول، ابوریبیعہ سلیمان بن الحاکم	جمادی الاولیٰ	۶۰۱ھ ۱۳۰۲ء	"
۶۰	الواثق باللہ الاول، ابواسحاق ابراہیم	۶ رزی قعدہ	۶۳۰ھ ۱۳۳۶ء	"
۶۱	الحاکم بامر اللہ (الثانی)، ابوالعباس احمد بن المستکفی	۲۱ رزی الحجہ	۶۴۰ھ	"
۶۲	المعتضد (الاول)، ابو الفتح ابوبکر بن المستکفی	جمادی الآخرہ	۶۵۳ھ ۱۳۵۳ء	"
۶۳	المستوکل (الاول)، ابو عبد اللہ محمد بن المعتضد	جمادی الاولیٰ	۶۶۳ھ ۱۳۶۲ء	"

شمار	نام و لقب	تاریخ بیعت	دار الخلافہ	کیفیت
۶۳	المتصم، ابویحییٰ زکریا بن الواثق الاول	ربیع الاول ۴۴۹ھ ۶۱۳۷۷	القہارہ	
	المتوکل الاول (دوبارہ)	ربیع الثانی ۴۴۹ھ ۶۱۳۷۷	"	
۶۵	الواثق الثانی ابو حفص عمر بن الواثق الاول	رجب ۴۸۵ھ ۶۱۳۸۳	"	
	المتصم (دوبارہ)	۱۹ شوال ۴۸۸ھ ۶۱۳۸۵	"	
	المتوکل (سہ بارہ)	۱۰ جمادی الاول ۴۹۱ھ ۶۱۳۸۸	"	
۶۶	المستعین، ابو الفضل عباس بن المتوکل	رجب ۸۰۸ھ ۶۱۳۰۵	"	
۶۷	المتعز، الثانی، ابو الفتح داود بن المتوکل	۱۶ رزی الحجہ ۸۱۶ھ ۶۱۳۱۴	"	
۶۸	المستکفی، الثانی، ابو ربیعہ سلیمان بن المتوکل	۳ ربیع الاول ۸۴۵ھ ۶۱۳۴۱	"	

شمار	نام و لقب	تاریخ بیعت	دار الخلافہ	کیفیت
۶۹	القائم ، ابو بکر حمزہ بن المتوکل	محرم	القاہرہ	س ۸۵۵ ۶۱۳۵۱
۷۰	المتجدد ، ابوالمحسن یوسف بن المتوکل	رجب	"	س ۸۵۹ ۶۱۳۵۵
۷۱	المتوکل الثانی ، ابو الاعز عبد العزیز بن المستعین	۲۶ محرم	"	س ۸۸۳ ۶۱۳۷۹
۷۲	المستمسک ، ابو الصبر یعقوب بن المتوکل الثانی	صفر	"	س ۹۰۳ ۶۱۳۹۷
۷۳	المتوکل الثالث بن المستمسک (دوبارہ)		"	س ۹۲۲ ۶۱۵۱۴
	المتوکل الثالث (دوبارہ)		"	س ۹۲۲ ۶۱۵۶۶
	المتوکل الثالث (دوبارہ)		"	س ۹۲۳ ۶۱۵۱۷
	س ۹۲۳ ۶۱۵۱۷		"	س ۹۲۳ ۶۱۵۱۷

س ۹۲۳
۶۱۵۱۷ میں ترک عثمانی سلطان سلیم الاول نے مصر کو فتح کر کے دولت پر اکبر مصر

خلافتِ اسلامیہ

شمار	نام و لقب	تاریخ بیعت	دار الخلافہ	کیفیت
	کا خاتمہ کر دیا اور خلیفہ المتوکل الثالث کو اپنے ساتھ قسطنطنیہ (استنبول) لے گیا۔ المتوکل الثالث نے تبرکات خلافت سلطان سلیم الاول کے سپرد کر کے اُن کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لی۔ اس وقت سے خلفائے عثمانیہ ترکی کا دور شروع ہوا۔ اس سلسلہ میں ۲۹ خلفاء ہوئے جن کے نام یہ ہیں۔			
۴۳	سلیم الاول ، یاوز بن بایزید	۹۲۳ھ ۶۱۵۱۷	استنبول	پہلا عثمانی خلیفہ ،
۴۵	سلیمان بن سلیم الاول (سلیمان القانونی)	۹۲۶ھ ۶۱۵۲۰	"	"
۴۶	سلیم الثانی بن سلیمان الاول	۹۷۳ھ ۶۱۵۶۶	"	"

خلافتِ اسلامیہ

شمار	نام و لقب	تاریخ بیعت	دار الخلافہ	کیفیت
۷۷	مراد الثالث بن سلیم	۷ رمضان ۹۸۲ھ ۶۱۵۷۴	استنبول	
۷۸	محمد الثالث بن مراد	۹ جمادی الآخر ۱۰۰۳ھ ۶۱۵۹۵	"	
۷۹	احمد الاول بن محمد الثالث	۷ رجب ۱۰۲۶ھ ۶۱۶۱۷	"	
۸۰	مصطفیٰ الاول بن محمد الثالث	۲۲ ذی قعدہ ۱۰۲۶ھ ۶۱۶۱۷	"	
۸۱	عثمان الثانی بن احمد الاول	یکم ربیع الاول ۱۰۲۷ھ ۶۱۶۱۸	"	
	مصطفیٰ الاول (دوبارہ)	۷ رجب ۱۰۳۱ھ	"	
۸۲	مراد الرابع ، غازی بن احمد	۱۳ ذی قعدہ ۱۰۳۲ھ ۶۱۶۲۳	"	
۸۳	ابراہیم بن احمد	یکم ذی قعدہ ۱۰۳۹ھ ۶۱۶۳۰	"	

شمار	نام و لقب	تاریخ بیعت	دار الخلافہ	کیفیت
۸۴	محمد الرابع، اوجی بن ابراہیم	یکم شعبان ۱۰۵۸ھ ۶۱۶۳۸	استنبول	
۸۵	سلیمان الثانی بن ابراہیم	۲ محرم ۱۰۹۹ھ ۶۱۶۸۷	"	"
۸۶	احمد الثانی بن ابراہیم	۲۶ رمضان ۱۱۰۲ھ ۶۱۶۹۱	"	"
۸۷	مصطفیٰ الثانی بن محمد عثمانی	۹ جمادی الآخرہ ۱۱۰۶ھ ۶۱۶۹۳	"	"
۸۸	احمد الثالث بن محمد	۲۳ شعبان ۱۱۱۵ھ ۶۱۷۰۳	"	"
۸۹	عمود الاول بن مصطفیٰ	الربیع الاول ۱۱۲۳ھ ۶۱۷۳۰	"	"
۹۰	عثمان الثالث بن مصطفیٰ	۲۳ صفر ۱۱۶۸ھ ۶۱۷۵۳	"	"
۹۱	مصطفیٰ الثالث بن احمد	۲۸ ربیع الاول ۱۱۷۱ھ ۶۱۷۸۷	"	"

شمار	نام و لقب	تاریخ بیعت	دار الخلافہ	کیفیت
۹۲	عبد الحمید الاول بن احمد	۸ شوال ۱۱۸۷ھ ۱۶۷۳ء	استنبول	
۹۳	سلیم الثالث بن مصطفیٰ	۱۱ رجب ۱۲۰۳ھ ۱۷۷۹ء	"	
۹۴	مصطفیٰ الرابع بن عبد الحمید	۱۲ ربیع الثانی ۱۲۲۲ھ ۱۸۰۷ء	"	
۹۵	محمود الثانی بن عبد الحمید	۱۲ ربیع الثانی ۱۲۲۳ھ ۱۸۰۸ء	"	
۹۶	عبد الحمید الاول بن محمود	۲۵ ربیع الثانی ۱۲۵۵ھ ۱۸۴۹ء	"	سماحہ حرم
۹۷	عبد العزیز بن محمود	۱۵ رذی الحجہ ۱۲۷۷ھ ۱۸۶۱ء	"	
۹۸	مراد الخامس بن عبد الحمید	۵ جمادی الآخرہ ۱۲۹۳ھ ۱۸۷۶ء	"	
۹۹	عبد الحمید الثانی بن عبد الحمید	۱۰ شعبان ۱۲۹۳ھ ۱۸۷۶ء	"	

حکومت اسلامیہ

شمار	نام و لقب	تاریخ جمعیت	واضع الخلافہ	کیفیت
۱۰۰	محمد الخامس، رشاد بن عبد المجید	۶ ربیع الثانی	ستمبر ۱۳۲۷ ۱۹۰۹ء	استنبول
۱۰۱	محمد السادس، محمد الدین بن عبد المجید	۲۳ رمضان	ستمبر ۱۳۲۶ ۱۹۰۸ء	=
۱۰۲	عبد المجید الثانی بن عبد العزیز	ربیع الاول	ستمبر ۱۳۲۱ ۱۹۰۲ء	=

۱۳۲۲
۶۱۹۲۴

خلافتِ فاطمیہ (العبدیہ) (الاسماعیلیہ)

شمار	نام و لقب	تاریخ بیعت	کیفیت
۱	الامام عبد اللہ المہدی، عبید اللہ بن حسین بن احمد بن عبد اللہ بن اساطیل بن محمد بن جعفر الصادق بن الامام محمد باقر بن الامام علی زین العابدین بن الامام حسین بن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انہوں نے ۲۹۷ھ میں افریقیہ حکومت حاصل ہوتے ہی ۲۹۷ھ میں اپنا لقب المہدی باللہ امیر المؤمنین اختیار کر کے اپنی خلافت کا اعلان فرمایا۔	ربیع الآخر ۲۹۷ھ ابتداءً مقام رقادہ (افریقیہ) اور ۳۰۲ھ سے نو تعمیر شہر المہدیہ (قریب تونس، افریقیہ)	شیعہ اسماعیلیہ کے گیارہویں امام، ولادت بمقام سلیمیہ (قریب حمص، ملک شام) ۲۷۷ھ۔
۲	القیام بامر اللہ، محمد نزار ابو القاسم بن عبید المہدی باللہ المہدی	۳۲۲ھ ۹۲۳ھ	
۳	المنصور بنصر اللہ، ابو طاهر اسمعیل بن القیام بامر اللہ محمد نزار	۳۳۵ھ ۹۴۶ھ	
۴	المعز لدین اللہ، ابو تميم معد بن اسمعیل بن القیام بامر اللہ	۳۴۱ھ ۹۵۲ھ	ان کے غلام جو ہرنے میں نفع کر کے شہر القاہرہ بسایا اور یہی شہر فاطمیوں کا دار الخلافہ قرار پایا۔

خلافتِ قاطیہ (العبدیہ) (الاسماعیلیہ)

شمار	نام و لقب	تاریخ بیعت	کیفیت
۵	العزیز باللہ ابوالمنصور نزار بن معد	۱۳ ربیع الآخر ۳۶۵ھ	ان کی وفات پر ایک شیعوں فرقت دروزیہ وجود میں آیا۔ ان سے اختلاف کر کے شیعوں کا ایک فرقہ نزاریہ پیدا ہوا جو آج کل آغا خانی کہلاتا ہے۔ یہ دو سال تک ابتدا میں امام طیب کے نائب تھے جب امام طیب منظر ہر سے تو ۲۵ھ میں خود امام و امیر المؤمنین ہو گئے۔
۶	الحاکم بامر اللہ منصور بن نزار بن معد	۲۸ رمضان ۳۸۶ھ	
۷	الظاهر لا عزادین اللہ ابوالحسن علی بن منصور	۲۷ شوال ۳۹۶ھ	
۸	المتنصر باللہ ابوتیمم معد بن الظاہر	۳۱۱ھ	
۹	المتعلی باللہ ابوالقاسم احمد بن المتنصر	۱۵ شعبان ۱۰۲۱ھ	
۱۰	الآمر باحکام اللہ ابوعلی	۲۲۷ھ	
۱۱	ابوالقاسم محمد طیب المستور	۱۰۳۴ھ	
۱۲	الحافظ لدین اللہ ابوالیمون عبدالمجید بن محمد المتنصر	۳۱۱ھ	
		۲۹ صفر ۳۹۵ھ	
		۳۱۱ھ	
		۳۲ ربیع الآخر ۵۲۲ھ	
		۱۱۳۰ھ	
		۵۲۸ھ	
		۱۱۳۲ھ	

خلافتِ فاطمیہ (العبیدیہ) (الاسماعیلیہ)

شمار	نام و لقب	تاریخ بیعت	کیفیت
۱۳	الطافریوسف بن عبدالمجید الحافظ	۵۳۴ھ ۶۱۱۳۹	<p>۵۶۷ھ میں خلافت فاطمیہ ختم ہو گئی اور سارے عالمِ اسلامی کی طرح القاہرہ میں بھی عباسی خلیفہ بغداد کی خلافت کا خطبہ ہونے لگا۔</p>
۱۴	القائز بنصر اللہ	۵۴۹ھ ۶۱۱۵۴	
۱۵	العاصد لدین اللہ	۵۵۵ھ ۶۱۱۶۰	

حضرت ابوبکر الصديق رضی اللہ عنہ

دوشنبہ ۱۲ ربیع الاول ۱۱ سال ۶۱۰ء مطابق ۷ جون ۶۳۲ء کو حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور اسی دن شام کو حضرت ابوبکر الصديق رضی اللہ عنہ کو باتفاق صحابہ آپ کا جانشین (خليفة) منتخب کیا گیا۔ صحابہ کرام نے انھیں اللہ ورسول کے احکام کو نافذ کرنے کے لئے سربراہ حکومت بنا کر ان کے ہاتھ پر بیعتِ خلافت کی، اور اقرار کیا کہ بشرط اتباع رسول وہ اُن کے احکام کی تعمیل کریں گے۔ اسی وقت سے خلافتِ اسلامیہ کی ابتدا ہوئی۔

نام: حضرت ابوبکر کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ عثمان ہے۔ پہلے ان کا نام عبدالکعبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر عبداللہ کر دیا۔ ابوبکر ان کی کنیت ہے اور الصديق والعتيق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کئے ہوئے القاب ہیں۔ ان کا خانہ دانی تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنی تیم سے ہے۔ ساتویں پشت میں ان کا نسب نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ سے مل جاتا ہے۔ پورا نسب نامہ یہ ہے۔ ابوبکر بن ابی قحافہ عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک، فہر کا لقب قریش ہے۔ اور مرہ بن کعب کے دوسرے فرزند تیم کے بھائی، کلاب ہی کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

ولادت: بمقام مکہ مکرمہ ۵ سال قبل ہجرت (۶۰۳ء)

اسلام: ۱۔ جب ۱۱ سالہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اور

قرآن مجید کی اولین آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنتے ہی فوراً تصدیق کی اور مسلمان ہو گئے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الصدیق کا لقب دیا۔ ان سے پہلے صرف ام المؤمنین بی بی خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس لئے حضرت ابو بکر الصدیقؓ دوسرے انسان اور اولین مرد مسلمان ہیں۔ اس وقت سے ہر مشکل و آسانی میں۔ میدانِ جہاد اور مسجد میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار و وفادار اور رفیق جاں نثار رہے اور ہجرت کے خطرناک وقت میں تو صرف ایک ابو بکرؓ ہی رسول کے ساتھ تھے جو غار ثور میں اور سفر مدینہ میں ہر جگہ ساتھ رہے، حضرت ابو بکرؓ نے اسلام لانے سے پہلے بھی نہ کبھی بُت پرستی کی، نہ شراب خواری نہ کبھی قمار بازی یا فسق و فجور میں کوئی حصہ لیا۔ یہ رسول اللہ سے صرف دو حائے سال چھوٹے تھے، اور بچپن کے رفیق اور دوست تھے۔ دونوں کے مزاج اور اطوار میں بڑی یکسانی تھی، حضرت ابو بکرؓ نے ابتدا ہی سے اپنا مال اور اپنی جان کو تبلیغِ اسلام کے لئے وقف کر رکھا تھا، بہت سے غلاموں کو کافروں سے خرید کر آزاد کیا، تمام غزوات میں شریک رہے، ہر موقع پر اپنی دولت کو مقاصدِ اسلامی پر قربان کیا، وہ تمام تکالیف اور سختیوں میں رسول کے رفیق رہے۔ انہیں ہمیشہ رسول اللہ کے رفیق ہونے کا اعزاز بھی حاصل رہا۔ ۳۰ھ میں حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے امیرِ الحج ہوئے، خود اپنے ان کو اپنا نائب اور امیر بنا کر مدینہ سے بھیجا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے زمانہ میں ان ہی کو نمازوں کے لئے اپنی جگہ امام مقرر فرمایا تھا۔ نہایت مضبوط ارادہ کے نرم خوادمی تھے۔ متانت اور سنجیدگی کے علاوہ فکرِ صحیح کے لئے مشہور تھے۔

اسلام سے پہلے مکہ مکرمہ کے حاکمِ ادارہ دار الندرہ کے یہ ایک محترم و معزز ذکن تھے، اور سارے عرب میں ان کا احترام کیا جاتا تھا، اور اسلام کے بعد

بھی انھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قریب مشیر سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت یہ سب سے زیادہ محترم اور بزرگ آدمی تھے۔ یہ دس جنتی (عشرہ مبشرہ) میں اولین صحابی تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔

خلافت | دو شنبہ ۱۲ ربیع الاول ۳۳ھ (۴ جون ۶۴۴ء) کو مدینہ منورہ میں ان کے ہاتھ پر بیعتِ خلافت ہوئی۔

وفات | شنبہ ۲۲ جمادی الاخریٰ ۳۳ھ (۲۳ اگست ۶۳۳ء) بمقام مدینہ منورہ بہ عارضہ تب محرقہ، بوقت شب وفات پائی۔ قبر جوہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پہلو میں ہے۔ نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ مدتِ خلافت، دو سال، تین ماہ اور دس دن،

اہم واقعات | حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب خلیفہ منتخب کیا جا چکا اور سجد نبوی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی تو آپ نے اپنا پہلا خطبہ دیا جس میں فرمایا:

لوگو! میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے دل میں کبھی امارت کی خواہش پیدا نہیں ہوئی، نہ کبھی میں نے امیر بنائے جانے کی خفیہ یا علانیہ دعا کی، لیکن اس خطرہ کی وجہ سے کہ اختلاف پیدا ہو کر فتنہ برپا نہ ہو جائے میں امارت کا بوجھ اٹھانے کے لئے تیار ہو گیا۔

لوگو! میں تمہارے کاموں کے لئے والی تو بنا دیا گیا ہوں لیکن میں تمہاری جماعت میں سب سے اعلیٰ نہیں ہوں۔ اگر میں اچھے کام کروں تو میری اطاعت کرنا، اور اگر میں کوئی ٹیڑھی چال چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا۔

سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ تمہارا کمزور شخص میری نظریں تو ہی ہے۔ جب تک میں اس کا حق اسے نہ دلا دوں اور تمہارا قوی ترین فرد میری نظریں کمزور ہے جب تک دو عمروں کا حق اس سے

نہ وصول کروں۔ اگر اللہ و رسول کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو اور
اگر اللہ و رسول کی نافرمانی کروں تو پھر میری اطاعت کسی پر واجب نہیں ہے“

صحابہ کرام نے یہ خطبہ سنا ان کے لئے یہ کوئی عجیب بات نہ تھی، وہ یہ اچھی طرح
جانتے تھے کہ وحی نبوت کا سلسلہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ کے لئے ختم ہو چکا۔
آپ کا جو بھی جانشین ہو گا وہ حکومت کی سربراہی کے لئے ہو گا۔ اس کی اطاعت صرف
اُسی وقت واجب ہو گی جب کہ وہ خود اللہ و رسول کا مطیع و فرمان بردار ہو۔ وہ یہ بھی
جانتے تھے کہ ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ جماعت میں سب سے بہتر ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ خلیفہ
جماعت کا افضل ترین فرد ہو۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ کے خلیفہ کا اولین فریضہ
امن اور عدل قائم رکھنا ہی ہے۔

بعض جعلی روایتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے
ہاتھ پر چھ ماہ تک بیعت نہیں کی، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بے جا اور غلط الزام ہے۔ انہوں نے
اسی دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی جس دن دوسرے صحابہ نے بیعت کی تھی
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے زمانہ ہی سے حضرت ابوبکر
الصدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں نمازیں ادا کرتے تھے، وہ بیعت سے کیوں انکار کرتے۔ بغیر نسا گوئیوں
نے یہ افسانہ بھی تراش لیا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ الخزرجی الانصاری رضی اللہ عنہ نے کبھی بیعت
ہی نہیں کی اور چھ ماہ کے بعد وفات پا گئے۔ یہ بعض افسانہ ہے، حضرت سعدؓ نے وہیں سقیفہ
بنی ساعدہ میں بیعت کر لی تھی۔ لیکن چونکہ وہ بیمار تھے اور اسی بیماری میں وفات پا گئے۔
اس لئے ان کا ذکر عہد صدیقی میں نہیں ملتا ہے۔ وہ بیماری ہی میں مدینہ منورہ کے ایک قریبی
گاؤں میں بغرض صحت چلے گئے تھے جہاں چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔

مشکلات | حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ کا تقریباً سوا دو سال کا زمانہ خلافت
بڑی بڑی مشکلات سے بھرا ہوا ہے۔ ادارہ خلافت کا اولین فریضہ امن عام قائم رکھنا اور

مسلمانوں کے دین اور ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہے جسے ہم دوسرے لفظوں میں ریاستِ اسلامی کے زمینی حدود اور نظریاتی حدود کے تحفظ سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، اس فریضہ کے بعد دوسرے درجہ پر دینی و دنیاوی ترقی کے لئے دیگر اعمال اجتماعی کی انجام دہی کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبرؓ کو پہلے ہی دن سے داخلی و خارجی فتنوں سے دوچار ہونا پڑا جن سے انھوں نے ہمت، جرات اور اس حرارتِ ایمانی کے ساتھ مقابلہ کیا کہ اپنی وفات تک صرف دو سال اور ڈھائی مہینہ میں تمام داخلی فتنوں کو دبا کر ریاستِ اسلامی کی بنیادوں کو مضبوط و استوار کر دیا۔

اسلامی ریاست | ریاستِ اسلامی تاریخِ انسانی میں پہلی ریاست تھی جو کسی وطنی یا نسلی رابطہ کی بنیاد پر نہیں قائم ہوئی تھی، بلکہ اس کی بنیادیں ایمان و یقین پر تھی۔ ایک رابطہٴ ایمانی اور نظری رشتہ تھا جس نے لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑ رکھا تھا۔ عام طور پر دنیا میں جہاں کہیں اور جب کبھی کوئی ریاست وجود میں آتی ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ افراد کو ایک نسلی رابطہ جوڑ دیتا ہے، یا ایک وطنی رابطہ کلچر، جامعہ کا کام کر دیتا ہے، اور لوگ ایک ساتھ مل کر جدوجہد کرتے ہیں، نسل اور وطن کے ہیرو کو مرکز کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ پہلے اندرونی تنظیم وجود میں آتی ہے اور پھر بیرونی فتوحات کے ذریعہ حدود مملکت میں توسیع ہو کر ایک بڑی ریاست وجود میں آ جاتی ہے۔ لیکن اس کلیہ میں پہلی بار استثنائی صورتِ حمید رسالت میں پیدا ہوتی تھی کہ ہر نسل اور ہر وطن کے افراد کو دین اسلام قبول کر کے اس ریاست میں بہ حق مساوی شرکت کا موقع دے دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے وہ کسی فاتح کے ساتھ اس حیثیت سے نہیں آئے تھے۔ نسلاً بھی یہ لوگ عدنانی تھے اور مدینہ کی آبادی قوطانی تھی۔ ان دونوں نسلی گروہوں کے مابین مدت دراز سے چشمک اور عناد موجود تھی، یہ عناد و چشمک صدیوں بلکہ ہزار سال سے قائم تھی۔ لیکن اس کے باوجود مدینہ منورہ کے قوطانیوں نے

اپنے دشمن عدنانیوں کا ہمانوں کی طرح استقبال کیا۔ اور حقیقی بھائیوں کی طرح ان کے ساتھ سلوک اور امداد کر کے انصار (مدد کرنے والے) کا لقب زبان وحی سے حاصل کیا قرآن مجید میں اس کا ذکر کئی آیتوں میں موجود ہے جن میں سے یہ آیت آج تک مسلمانوں کے باہمی اتحاد کا نشان بنی ہوئی ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَ
لَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ○ وَاعْتَصِمُوا
بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا
حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○

(سورۃ آل عمران، آیت ۱۰۲-۱۰۳)

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ
أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

(سورۃ انفال، آیت - ۶۳)

(ترجمہ) اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ایسے ڈرتے رہو، جیسے ڈرنا تم پر واجب ہے۔ اور تم کو موت صرف اس حالت میں آئے کہ تم اللہ کے فرمان بردار ہو،۔ اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، اپنے اوپر اللہ کی نعمت (ایمان) کو یاد تو کرو، (ایک ن دہ تھے) کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس کے بعد اللہ نے تمہارے

دلوں کو جوڑ دیا تو پھر تم اس کی نعمت (ایمان) کی وجہ سے ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے، اور تم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے (کہ اب جاگرے) تو اللہ نے تم کو اس سے نجات دی، اللہ اسی طرح اپنی نشانیوں کو تمہارے لئے ظاہر فرماتا ہے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ، (ال عمران)

اور اللہ نے ایمان والوں کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اسے نبی اگر آپ زمین کی ہر چیز کو اس مقصد کے لئے صرف کر دیتے پھر بھی آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ بلاشبہ اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ (الانفال)

غرض یہ کہ زمانہ قدیم سے نسلی منافرت بلکہ عداوت عدنانیوں اور قحطانیوں کے مابین موجود تھی اور پھر ان دونوں نسلوں کی مختلف شاخوں میں بھی موجود تھی، بنی کنانہ اور قریشیوں کے مابین میر تھا تو اوس و خزرج کے مابین اس سے بھی زیادہ عداوت تھی۔ اس حالت میں جس قوتِ چامدہ نے ان سب کو جوڑ کر ایک امت بنا دیا تھا وہ ایمان اور نظریہ اسلامی کے سوا کوئی اور چیز نہیں تھی۔ اسی نظریہ سے وابستگی نے ریاست اسلامی کو جنم دیا تھا۔ اس لئے یہ ایک نظر یاتی ریاست تھی۔

حملہ | حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوتے تو ریاست اسلامی کے حدود وارضی پر بھی حملہ ہونے لگا اور اس سے کہیں زیادہ اس ریاست کے نظریاتی حدود کی پامالی کے لئے لوگ تیار ہو گئے۔ بعض عرب قبائل نے نسلی تعظیم و احترام کی بنیاد پر خود مختاری کا دعویٰ کیا، اور بعض نے حدود و وطن کی بنیاد پر اپنی ریاست قائم کر لی۔ اور بعض قبائل کے قسمت آزمائوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثالی کامیابی کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ اگر وہ بھی نبوت کا دعویٰ کر دیں تو انہیں بھی ایسی ہی کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں نے نسلی تنظیموں کا سہارا لے کر بڑی قوت پیدا کر لی۔ یہود

انتقامی کارروائی میں اور تیز ہو گئے۔ انہوں نے عرب قبائل میں منافرت پھیلانے کی جتنی کوششیں کیں، اس سے زیادہ ملوثہ حکومتوں، روم کی عیسائی حکومت اور ایران (فارس) کی آتش پرست حکومت کو ریاستِ اسلامی کے قیام سے مستقبل کے خطرات کا بھیانک نقشہ جا جا کر سمجھایا۔ یہودی اس سے پہلے عرب قبائل کو بھڑکا کر مدینہ پر حملہ کرا چکے تھے۔ غزوہٴ احزاب میں بہت سے قبائل کا متحد ہو کر مدینہ پر حملہ ہو دیوں کا بڑا عظیم کارنامہ تھا۔ لیکن اس محاصرہ کی ناکامی کے بعد، اور جب کہ مسلمانوں نے ان کے مرکز خیبر پر قبضہ کر لیا، پھر دو ہی سال کے اندر قریش کے مرکز مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا تو انہوں نے یہ سمجھ لیا عرب میں اب کوئی قوت مسلمانوں کے مقابلہ میں کامیاب نہیں ہو سکتی، اس لئے انہوں نے اپنے نقشہٴ انتقام کو اور وسعت دی۔ یمن اور دوسرے قحطانی قبائل کو تیار کر کے اسلام کے نظریئے اتحاد پر نظر یاتی حملہ کی صورت پیدا کر دی، اور عرب کے جوار میں دو ہی بڑی اور قوی حکومتیں تھیں، ایک رومی حکومت اور دوسری فارس کی ساسانی حکومت، ان دونوں حکومتوں میں یہود کا ایک مدت سے اچھا سوخ تھا، ان دونوں کو اسلامی ریاست کے زمینی سرحدوں پر حملہ کئے تیار کر دیا۔

حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو انہیں ان دونوں قسم کے حملوں سے دوچار ہونا پڑا۔ ابھی مدینہ کی ریاست نوزائیدہ اور کمزور تھی، ایسی کہ دار الخلافہ سے قریب ہی بسنے والے قبیلے بنی علس اور ذبیان مدینہ پر حملہ کرنے کی جرأت کر بیٹھے۔ وہ مقام ذی القصۃ تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے یہاں سے فوراً اپنے رفیقوں کا دستہ لے کر ذی القصۃ پہنچے اور پوری قوت سے حملہ کر کے ان کی جمعیت کو شکست دی، ذی القصۃ کو ایک حفاظتی چوکی قرار دے کر مجاہدین کے ایک دستہ کو وہاں متعین کر دیا۔ حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے عہدِ خلافت میں کچھ نو مسلم قبائل تو مرتد ہو کر الگ ہو گئے، کچھ نے اسلام سے وابستگی کا اقرار کرتے ہوئے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ اور کچھ

قسمت آزماؤں نے اپنی خود ساختہ نبوتوں کا اعلان کر کے اپنے گروفسادیوں کو جمع کر لیا۔ اس کے بعد لوٹ، مار اور غارتگری کا دور شروع ہو گیا۔ ختم نبوت کا انکار حقیقتاً نظریۂ اسلام سے ایسی شدید بغاوت تھی کہ جس کو دبانے کے لئے مسلمانوں کے پاس بہ ظاہر قوت موجود نہ تھی، مگر حضرت صدیق اکبرؓ نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور امداد سے ان سب پر قابو پایا۔ اور اسلام پر اس شدید ترین نظر یاتی حملہ کا پامردی، جرأت اور مستقل مزاجی سے پورا مقابلہ کیا اور پوری طرح کامیاب رہے۔

بھوٹے نبی [عہد صدیقی میں حسب ذیل پانچ شخصیتوں نے دعوائے نبوت کیا۔ یہ پانچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صادق تسلیم کرتے تھے لیکن یا تو اپنے آپ کو نبوت میں شریک قرار دیتے تھے، یا رسول اللہ کی تائید میں مبسوٹ کیا جانے والا نبی کہتے تھے صرف ایک مسلمہ کذاب ایسا مدعی نبوت تھا جو ابتداء میں تو شریک فی النبوت بنا تھا لیکن جب اُس کی جمعیت بہت بڑھ گئی اور وہ بڑی قوت کا مالک ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے آپ کو مستقل نبی کہنے لگا۔ اس نے عبادات میں من مانی خفیف بھی کر دی اور قرآن مجید کے ہم پلہ ایک کتاب بھی بنا کر پیش کر دی۔ یہ پانچ مدعیان نبوت یہ تھے :

(۱) مسیلمہ کذاب، یہ بنو بکر کی ایک شاخ بنو حنیفہ کا ایک شخص تھا۔ اور یمن اس کا وطن تھا۔ اور وہیں اپنی بڑی جمعیت جمع کر کے سونے کا تاج پہن کر نبی اور بادشاہ بن بیٹھا۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے اس کے خلاف حضرت عکرمؓ بن ابوجہل، حضرت ثمر جہیلؓ اور حضرت خالد بن الولیدؓ کی سرکردگی میں متعدد فوجیں بھیجیں، پھر حضرت زبیر بن العوامؓ کی قیادت میں امدادی دستے بھیجے۔ مسلمانوں نے ایک طویل عرصہ تک جنگ کر کے شکست اور فتح سے گزر کر بہت سے مجاہدین کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن الولیدؓ کی قیادت میں اس فتنہ کو ختم کیا، حضرت

کے قاتل حضرت وحشی نے جواب مسلمان تھے، مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا۔
 مسیلمہ کذاب نے نسلی عظیم اور نسلی منافرت پر اپنی جمعیت کو قائم کیا تھا،
 اس کے متبع شاعروں نے نسلی منافرت کو ہوا دی تھی۔ اب تک
 ان کے بعض اشعار موجود ہیں۔

(۲) طلیحہ اَسَدیؑ یہ قبیلہ اسد کا سردار تھا۔ اسے بھی حضرت خالد ہی نے زیر کیا۔
 یہ بعد کو مسلمان ہو گئے، اور خلافت فاروقی میں انھوں نے بحیثیت
 مجاہد مسلمانوں کے ساتھ کارہائے نمایاں انجام دیے۔

(۳) اسود عَنَسیؑ، یمن کا رہنے والا اور قحطانی قبیلہ عَنَس کا ایک شخص تھا۔ اس نے
 بڑی قوت حاصل کر لی اور یمن کے صدر مقام صنعاء پر قابض ہو گیا۔
 حضرت معاذ بن جبلؓ اس کے مقابلہ پر متعین ہوئے۔ خود اس کی
 بیوی اور سپہ سالار نے اس کے خلاف سازش کر کے اس کو قتل کر دیا۔
 بعض راویوں نے بیان کیا ہے کہ اس کے قتل کئے جانے کی اطلاع
 اس دن مدینہ منورہ پہنچی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمؐ
 وفات پائی اور بعضوں نے بیان کیا ہے کہ یہ عہدِ خلافتِ صدیقی میں
 قتل کیا گیا۔ بہر حال اس کے متبعین کو راہِ راست پر لانے کا کام
 عہدِ صدیقی میں اتمام کو پہنچا۔

(۴) لَقِيطِبنِ مَالِكؑ یہ عمان کا رہنے والا تھا۔ وفاتِ رسولؐ کے بعد اس نے نبوت کا
 دعویٰ کیا اور بڑی جمعیت اکٹھا کر لی، بڑی بڑی مشکلات کے بعد
 مسلمانوں نے اس پر فتح حاصل کی، یہ مہم حضرت حذیفہؓ کی
 سرکردگی میں سہ ہوئی۔

(۵) سَجَاحؑ یہ بنو تمیم کی شاخِ یربوع کی ایک حسین، چالاک اور طرار عورت

تھی۔ اس کی کچھ تصحیح اُم صادر تھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور بہت جلد اچھی خاصی قوت پیدا کر لی، اس کے بعد میلہ کذاب سے اس نے اپنی شادی کر لی اور اس کی بیوی بن گئی۔ جب میلہ کذاب مارا گیا تو یہ بھاگ کر کہیں روپوش ہو گئی۔ اس کے بہت دنوں کے بعد یہ توبہ کر کے مسلمان ہو گئی۔ یہ عورت حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے عہد خلافت تک زندہ تھی۔ اس کا قبیلہ سرحد عراق پر آباد تھا اور وہیں اُس نے دعوائے نبوت کیا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے مسلمان ہونے کے بعد اچھی اور ناقابل اعتراض زندگی بسر کی۔

حضرت ابو بکر الصدیقؓ نے ان پانچوں مدعیان نبوت کا استیصال کرنے، عام ارتداد کو دبانے اور مانعین زکوٰۃ کو قابو میں لانے کے ساتھ ریاست اسلامی کی سرحدوں کی طرف بڑھنے سے روکی اور ایرانی حکومت کو بھی روکا، انھیں پیچھے ہٹایا۔ اور ان کے تقریباً ۷ ہزار مربع میل رقبہ پر قبضہ کر کے اسلامی ریاست میں ان علاقوں کو شامل کر لیا۔ اس سلسلہ میں رومیوں کی عظیم اور تربیت یافتہ فوجوں سے کئی بار محرکے ہوئے اور رومیوں کو شکست ہوئی، یہاں تک کہ رومیوں کے اہم ترین مشرقی شہر دمشق کا مجاہدین اسلام نے محاصرہ کر لیا۔ اسی محاصرہ کے زمانہ ہی میں حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں وفات پائی، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد عہد خلافت فاروقی میں دمشق فتح ہوا۔

ہمسایہ مملکتیں | ریاست اسلامی کے جو ارضیں اس وقت دو بڑی حکومتیں تھیں حکومت روم اور حکومت فارس (ایران)، حکومت روم اس وقت ملک شام پر قابض تھی، اس کا مغربی دارالسلطنت شہر قسطنطنیہ تھا، اور مشرقی دارالسلطنت انطاکیہ تھا۔ اس زمانہ میں روسی بادشاہ اور ان کی رعایا مذہب عیسائیت کے پیرو ہی نہیں بلکہ عیسائیت

کے پر جوش حامی اور مبلغ بھی تھے۔ رومی مقبوضات کے قریب عرب کی چند ریاستیں تھیں جو دولتِ روم کے ماتحت بعض خراج گزار تھیں اور بعض پرمس خراج تو معاف کر دیا گیا تھا مگر وقت پر رومی حکومت کی امداد اور چند پابندیاں عاید تھیں۔ رومی حکومت مدینہ میں قائم ہونے والی اسلامی ریاست کو اپنی بالادستی کے لئے خطرہ سمجھنے لگی تھی۔ اس لئے وہ نہیں پسند کرتی تھی کہ عرب کے قبائل دینِ اسلام کے ماتحت منظم ہو کر رومی بالادستی کے لئے خطرہ ثابت ہوں۔ تقریباً سارا ہی عرب جو عملاً رومی حکومت کے ماتحت نہ تھا وہ بھی رومی حکومت کی بالادستی کو کسی نہ تو تسلیم کرتا تھا۔ بین دین میں رومیوں ہی کے سلاہ مقبول و مندرج تھے۔

دوسری طرف فارس کی مجوسی (آتش پرست و ستارہ پرست) حکومت تھی یا اس زمانہ میں جو خاندان تختِ شاہی پر جلوہ افروز تھا۔ اس کی ابتداء ارد شیر بابکان کی بادشاہی ۳۲۰ء میں ہوئی تھی خلافتِ صدیقی کی ابتداء ۳۳۰ء تک اس خاندان کی حکومت کو چار سال سے زیادہ مدت ہو چکی تھی۔ یہ ساسانی خاندان کہلاتا ہے۔ اور اس کے بادشاہوں کا لقب کسریٰ تھا۔ اس زمانہ میں یہ خاندان عراق پر بھی حاکم تھا اور شاہانِ ساسانی کا دارالسلطنت موجودہ شہر بغداد سے متصل شہر بڑاین تھا کیونکہ ان کے ایرانی درالسلطنت استخر کو سکندراعظم نے جلا کر خاک کر دیا تھا۔ عرب ٹھانصوبہ یمین بھی چند سال پہلے تک اسی کے ماتحت تھا اور عہد رسالت میں بغیر کسی فوجی کارروائی کے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ کی مرکزی تنظیم سے وابستہ ہو گیا تھا۔ اگرچہ رومی حکومت کے فرمان روا اور حکام بھی عربوں کو ذلیل اور کمتر درجہ کی قوم سمجھتے تھے لیکن ساسانی بادشاہ تو عربوں کو اس قدر کمتر درجہ کے لوگ سمجھتے تھے کہ

ان کے بادشاہ خسرو پر ویز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیقی گرامی نامہ کو بھجوا کر دیا تھا۔ یہ واقعہ ۶۲۸ء کا ہے۔ اسے غصہ تھا کہ ایک عام آدمی نے بادشاہ ایران کو خط لکھنے کی جرأت ہی کیوں کی۔ اُس نے اپنے ماتحت بازان حاکم مین کو فرمان بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے گرفتار کر کے مدین کے ایرانی دربار میں بھیج دے تاکہ بادشاہ کو خط لکھنے سے جو ساسانی بادشاہ کی بے ادبی ہوئی ہے اس کی سزا خط لکھنے والے کو دی جائے۔ اور گورنر یمن نے اپنے آقے کے حکم کی تعمیل میں کچھ سرکاری آدمی مدینہ بھیجے بھی تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ کی ناراضی سے مطلع کر کے معذرت نامہ اور معافی کی درخواست آپ سے لکھا جائے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی شب کہ جب کہ یمن کے یہ لوگ مدینہ منورہ میں مہمان تھے، خسرو پر ویز کے بیٹے فیروز نے باپ کو قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مطلع فرما دیا۔ صبح کو جب آپ نے یمن کے اُن قاصدوں کو خسرو پر ویز کے قتل کی اطلاع دی تو یہ لوگ واپس یمن چلے گئے۔ خسرو پر ویز کے قتل کے بعد دربار ایران تنازعہ تخت نشینی میں مبتلا ہو گیا۔ حصول اقتدار کے لئے سازشیں ہوتی رہیں۔ شاہی خاندان کے بہت سے افراد قتل کئے گئے۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں دعوتِ اسلام کے لئے مبلغ بھیجے اور یمن کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ دربار ایران سے اُن کا تعلق منقطع ہو گیا۔

آذربائش عراق سے متصل عرب علاقہ میں بعض قبائل کی نیم آباد ریاستیں قائم تھیں جو ایرانی شہنشاہ ہیت کے ماتحت ایسی ریاستوں کا درجہ رکھتی تھیں انیس سو نو بجے کے سردار تھی بن عارضہ شہسائی مسلمان ہو گئے تو ان کے خلاف دربار ایران نے فوجی کارروائی کی یہ بھاگ کر مدینہ منورہ پہنچے اور حضرت صالحؑ سے مدد کے طالب ہوئے خلیفہ نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو انکی مدد کیلئے حکم دیا اس طرح دربار کسریٰ سے مسلمانوں کی آذربائش شروع ہوئی زردی حکومت سے مسلمانوں کی آذربائش ۶۳۷ء میں شروع ہوئی۔ ۶۳۷ء میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی گرامی نامہ بادشاہوں اور امرا کو بھیجے تھے تو ایک خط شرویل بن عمر رئیس بلقار کو ارسال کیا تھا یہ منسوب لیکر حضرت عارضہ

کو قتل کر دیا تھا۔ یہ ریاست قیصر روم کے ماتحت تھی۔ کسی نامہ بر یا سفیر کا قتل کر دینا ایسی ظالمانہ اور سہوہ حرکت تھی کہ رئیس بلقار اس کے رد عمل کی طرف سے غافل نہیں ہو سکتا تھا۔ اُس نے متوقع انتقامی کارروائی سے تحفظ کے لئے اپنے آقا قیصر روم کو اطلاع دے کر اُس سے مدد کا طالب ہوا۔ قیصر نے اس کی امداد کی اور ایک لاکھ سے بھی زیادہ فوجیوں کا ایک لشکر جبار شرجیل بن عمرو رئیس بلقار کے پاس جمع ہو گیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکنے کے لئے حضرت زید بن حارثہ رضی کی سپہ سالاری میں تین ہزار مجاہدین کا ایک لشکر بھیجا۔ یہ غزوہ تاریخ اسلام میں غزوہ موتہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس غزوہ میں تین طیل القدر صحابہ یکے بعد دیگرے اسلامی فوج کے سپہ سالار ہو کر شہید ہوئے۔ اول حضرت زید بن حارثہ رضی، دوم حضرت جعفر طیار رضی، اور سوم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی، اس کے بعد حضرت خالد بن الولید رضی نے مجاہدین کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اس ترکیب کے ساتھ پسپا ہو کر یقیہ مجاہدین کو اتنی بڑی فوج کے نزعہ سے نکال لائے کہ دشمن کو تعاقب کی جرأت نہ ہو سکی۔ یہ کارنامہ اس قدر شاندار تھا کہ اس کی انجام دہی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن الولید رضی کو سیف اللہ کے لقب سے ملقب فرمایا۔

اس وقت تورومی سپاہیوں کو مدینہ کی طرف پڑھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ لیکن اپنے منصوبہ سے غافل بھی نہ ہوئے، انھوں نے قیصر ہرقل کی ہدایات پر جنگی تیاریاں جاری رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود شدید گرمی اور شدید قحط کے تیس ہزار صحابہ کے ساتھ رجب ۹ھ میں مدینہ منورہ سے سرحد شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اسے تاریخ اسلام میں غزوہ تبوک کہا جاتا ہے، اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین کرام میدانِ تبوک میں خیمہ زن ہوئے تھے، آپ یہاں بیس روز تک مقیم رہے۔ یہاں رومیوں سے کوئی جنگ نہیں ہوئی، اس لئے کہ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر رومی علاقہ پر حملہ کرنا اس وقت مناسب نہ سمجھا۔ اور رومی حکومت نے بھی اپنی تیاری کو نامکمل پاکر مسلمانوں کے خلاف کوئی پیش قدمی نہیں کی۔ دونوں فوجیں اپنے

اپنے علاقوں میں اور ایک دوسرے سے دود پر خمیہ زن رہیں۔ اس بیس دن کے عرصہ میں ایلکے عیسائی رئیس یوحنا نے اسلامی ریاست کی اطاعت کا اقرار نامہ لکھ کر جزیہ ادا کرنا قبول کر لیا۔ اور اسی طرح دو عیسائی قبیلوں جرہ با اور اوزح نے بھی اطاعت نامہ لکھ دیا۔ آپ نے یہیں سے حضرت خالد بن الولیدؓ کو دومۃ الجند کے حاکم اکیدر کے مقابلہ کے لئے بھیجا۔ اس لئے کہ یہ رومی ریاستوں میں ایک ہی رئیس تھا جو مسلمانوں کے خلاف جارحانہ کارروائی کو فوراً ضروری قرار دے کر تیار ہو چکا تھا۔ خالد بن الولیدؓ نے اسے گرفتار کر لیا۔ اور لے کر مدینہ منورہ آئے، کیونکہ رسول اللہؐ اس اثنا میں تبوک سے واپس ہو کر مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے۔ اکیدر نے مدینہ پہنچ کر اطاعت کا اقرار کیا اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کوئی فتنہ نہیں پیدا کرے گا ورنہ لٹ بند کا حاکم اپنے عہد و اقرار پر قائم نہیں رہا، اس لئے عہد خلافت صدیقی میں اسے سرکشی کی سزا ملی۔

۳۳ھ میں وفات رسولؐ کے بعد جب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو سر حد شام کی صورت حال تشویشناک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ روز پہلے حضرت اُسامہ بن زیدؓ کی قبائلیوں کے لشکر کو سر حد شام کی طرف روانہ کرنے کا فیصلہ کر کے حکم صادر فرما دیا تھا۔ حضرت اُسامہؓ مدینہ سے باہر خمیہ زن تھے اور مجاہدین جمع ہو رہے تھے۔ ابھی یہ فوج روانہ نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اب سوال یہ درپیش تھا کہ وفات رسولؐ کے بعد مختلف قبائل بغاوت کر چکے ہیں۔ خود مدینہ پر حملہ کے لئے بعض قریبی قبیلے تیار رہیں۔ کیا ایسے نازک وقت میں حضرت اُسامہ کے لشکر کو سر حد شام پر بھیجا جائے یا نہیں۔ بعض اکابر صحابہ بھی مدینہ کی حفاظت کا خیال کر کے بالفعل اس لشکر کی روانگی کے خلاف تھے۔ اور عام رائے بھی یہی تھی۔ ان بزرگوں کے خطرات غلط تھے۔ لشکر اُسامہؓ کی روانگی کے بعد دوبار مدینہ پر حملہ ہوا جس کے مقابلہ کے لئے خود صدیق اکبرؓ کو فوجی قاید بن کر جہاد میں شریک ہونا اور مدافعت کے فرائض انجام دینے پڑے۔ لیکن حضرت صدیق اکبرؓ کی رائے تھی کہ اُسامہؓ لشکر لے کر سر حد شام پر جائیں اور ضرور جائیں۔

انہوں نے فرمایا:-

جس مہم کی روانگی کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے۔ ابو تمافذہ کے بیٹے (حضرت صدیق رضی) کی یہ مجال نہیں کہ اس مہم کو روک دے۔ مدینہ رہے یا مٹ جائے، خلافت قائم رہے یا نابود ہو جائے، اللہ کے رسول کا حکم نافذ ہو کر ہے گا۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر مدینہ میں ایسا سناٹا ہو جائے کہ درندے آکر میری ٹانگیں زخمیں، تب بھی میں اس مہم کو جس کی روانگی کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے، ہرگز نہیں روک سکتا۔

حضرت صدیق رضی کے اس عزم صمیم کو دیکھ کر سب نے اپنی رائیں بدل دیں حضرت اُسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے کراپنی مہم پر روانہ ہوئے اور حضرت صدیق رضی اس فوج کو روانہ کرنے کے لئے دوڑ تک گئے۔ اور اس طرح گئے کہ خلیفہ پنیل تھے اور امیر لشکر اُسامہ سواری پر تھے اُسامہ کے اصرار پر بھی نہ انھیں سواری سے اترنے کی اجازت دی اور نہ خود سوار ہوئے۔ رخصت کرتے ہوئے انھیں نصیحت فرمائی۔

(۱) کبھی خیانت نہ کرنا، (۲) کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، (۳) بوڑھوں،

بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، (۴) پھل دار درختوں کو نہ کاٹنا، (۵) کھانے

کے لئے ذیبح کرنا مگر اس کے سوا کسی مقصد کے لئے جانوروں کو ذبح نہ کرنا۔

(۶) تارک الدنیا فقیروں کو نہ چھیڑنا، (۷) حلال غذا کھانا اور بسم اللہ کر کے

کھانا، (۸) جو لڑے اُس سے لڑنا، (۹) جو نہ لڑے اُس پر ہاتھ نہ اٹھانا،

(۱۰) ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا اور اس سے ڈرتے رہنا۔

جاؤ، اللہ کا نام لے کر جاؤ، اللہ تمہیں دشمنوں کے نیزوں اور وبا سے محفوظ رکھے۔

حضرت اُسامہؓ کی یہ مہم اُمید سے زیادہ کامیاب رہی۔ سرکشوں اور باغیوں کو یقین ہو گیا کہ وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی مسلمانوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں اور نہ اُن کی قوت میں کوئی کمی ہوئی ہے۔ دو تین جگہ عیسائیوں نے لشکرِ اُسامہؓ کو روکا اور شکست کھائی۔ بنی قنعاہ کو شکست کھا کر بالکل سرنگوں ہو جانا پڑا۔ اور رومی حکومت کو معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کے خلاف فوجی کارروائی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حضرت اُسامہؓ اپنی مہم سے فاتح و کامیاب چالیس دن کے بعد مدینہ منورہ واپس آگئے۔ اس اثنا میں دوبارہ مدینہ منورہ پر بنی عباس و بنی ذبیان نے حملہ کیا اور حضرت ابو بکر صدیقؓ نے خود میدانِ کارزار میں جا کر انھیں شکست دی۔ اور مقامِ ذمی القصرہ پر مدینہ کی حفاظت کے لئے فوجی چھاؤنی قائم کر دی۔

حضرت اُسامہؓ کی واپسی کے بعد حضرت صدیق اکبرؓ نے گیارہ فوجی دستے قائم کئے اور انھیں مختلف صحابہ کی سپہ سالاری میں مرتدین، مانعین زکوٰۃ اور جھوٹے مدعیانِ نبوت کے خلاف سرکوبی کے لئے روانہ کر دیا۔ ایرانی حکومت کسریٰ کی طرف سے فوجی کارروائی کو روکنے کے لئے حضرت مشنی بن حارثہ شیبانی کو مقرر فرمایا، لیکن تکید کر دی کہ حملہ میں پیش قدمی نہ کریں، صرف ایرانی بادشاہ اور اس کے ماتحت رئیسوں کے عزائم کو بروئے کار نہ آنے دیں۔

حضرت اُسامہؓ کی واپسی کے بعد سرحدِ شام یعنی رومی حکومت کی سرحد کی نگرانی حضرت خالد بن سعیدؓ کے سپرد کی گئی اور انھیں بھی سہی ہدایت دی گئی کہ اپنی طرف سے کوئی حملہ نہ کرنا صرف اپنی سرحد کی حفاظت کرتے رہنا۔ لیکن ہوا یہ کہ حضرت خالد بن سعیدؓ نے عرب قبائل سے امن و امان بجالا رکھنے کی جیسے ہی کوشش شروع کی رومی سپہ سالار ہان اپنی فوج کے ساتھ سرحد پر نمودار ہو گیا۔ رومی سپہ سالار کے ساتھ بہت بڑی فوج تھی وہر طرح کے ساز و سامان سے لیس تھی حضرت خالد کو اس کے

مقابلہ میں شکست ہوئی، اور رومیوں نے ان کا تعاقب شروع کیا، لیکن حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عکرمہ بن ابی جہلؓ اور حضرت ولید بن عقبہؓ کو رومیوں کی حرکت سے باخبر ہونے کے بعد حضرت خالد بن سعیدؓ کی امداد کا حکم لے دیا تھا۔ حضرت عکرمہ بروقت پہنچے اور انھوں نے رومی فوجوں کو روک دیا۔ وہ تعاقب نہ کر سکی۔ حضرت خالد بن سعیدؓ اپنی شکست خوردہ فوج کو لے کر وادی القریٰ میں مقیم ہو گئے۔

اس واقعہ کی اطلاع جب حضرت ابو بکر صدیقؓ کو ملی تو انھوں نے سرحدِ شام کے فتنوں کا مستقل سدباب کرنے کے لئے ملک شام پر فوج کشی کا اہتمام کیا۔ ۲۷ ہزار مجاہدین کا ایک لشکر تیار کر کے حضرت ابو عبیدہؓ ابن الجراح کی سپہ سالاری میں ملک شام کے خلاف روانہ فرمایا۔ اس لشکر کے چار حصے کئے گئے، اور چار صحابہ کرام کو ان دستوں کی قیادت سپرد کی گئی۔ یہ سب سپہ سالارِ اعظم حضرت ابو عبیدہؓ ابن الجراح کے ماتحت تھے۔ حمص کے خلاف مہم کی قیادت خود حضرت ابو عبیدہؓ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، دمشق کی مہم پر حضرت یزید بن ابی سفیانؓ متعین ہوئے، فلسطین کی مہم پر حضرت عمرو بن العاصؓ اور اردن کی مہم پر حضرت شرجیل بن حسنہ متعین تھے۔ یہ ساری تعین و تقسیم خود حضرت ابو بکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ نے کر دی اور ڈور تک پاسبانہ ساتھ جا کر سپہ سالاروں کو ہدایات اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ اس زمانہ میں قیصر روم ہرقل خود شام کے شہر حمص میں مقیم تھا اور فوجوں کے مناسب ٹھکانوں پر متعین کر رہا تھا۔ فوجی کارروائیوں کی ابتداء ہی میں حضرت ابو عبیدہؓ نے مزید کمک کے لئے خلیفہ کو لکھا۔ اور حضرت صدیقؓ نے حضرت خالد بن الولیدؓ کو حکم دیا کہ وہ مشن کی پاس نصف فوج کو چھوڑ کر باقی نصف کو ساتھ لیں اور ایرانی حکومت کے مقابلہ سے ہٹ کر رومیوں کے مقابلہ پر روانہ ہو جائیں۔

حضرت خالد بن الولیدؓ کے شامی سرحد تک پہنچنے میں بصریٰ کی غسانی ریاست حائل ہوئی، یہ ریاست قیصر روم کے ماتحت تھی، اور اس کے پاس رومی اور عرب دونوں طرح کی

کی فوجیں تھیں۔ خالد بن الولیدؓ کو غسانوں نے روکنے کی کوشش کی مگر شکست کھا کر پسا ہو گئے۔ حضرت خالد بن الولیدؓ شام کے محاذ جنادین پہنچ گئے۔ جنادین میں ابو عبیدہ بن الجراح، شمر جلیل بن حسنیہ، عمرو بن العاصؓ اور یزید بن ابی سفیان بھی اپنی اپنی فوجیں لے کر آئے۔ اور رومیوں نے بھی اپنی قوت یکجا کر کے ان کا مقابلہ کیا۔ بڑی سخت اور بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کا مقابلہ اپنی سے سات گونہ اعلیٰ درجہ کی مسلح فوج سے تھا۔ یہ لوگ تربیت یافتہ رومی سپاہی تھے۔ تین ہزار مسلم مجاہدین کی شہادت کے بعد رومیوں کی شکست فاش ہوئی۔ اور مسلمانوں نے بڑھ کر دمشق کا محاصرہ کر لیا۔

دمشق کی فتح حضرت ابو بکر صدیقؓ کی وفات کے بعد خلافت فاروقی میں ہوئی۔

ایرانی حکومت سے مقابلہ | حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جب گیارہ فوجی دستے مرتدین بھٹے مدعیان نبوت اور مانعین زکوٰۃ کو راہ راست پر لانے کے لئے روانہ کئے تھے، اسی وقت ایرانی حکومت کی معاندانہ روش کو دیکھ کر حضرت ثنی بن حارثہ کی سرکردگی میں ایرانی صوبہ عراق کی سرحدوں پر مجاہدین کا ایک دستہ روانہ کر دیا تھا لیکن اُسے تاکید کر دی تھی کہ وہ نہ خود کسی جنگ کی ابتداء کرے اور نہ ایرانی افواج کو اپنی سرحدوں میں قدم رکھنے دے۔ یہ احتیاط غالباً صرف اس لئے کی گئی تھی کہ اس وقت حدود خلافت کے اندر باغی قبائل اور جھوٹے نبیوں کی وجہ سے ایک طرفان بہ پاتھا اور ایسی حالت میں کسی بیرونی حکومت سے الجھنا دانائی کی بات نہ تھی۔ دوسری طرح دیکھئے تو یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ تاریخ عالم میں پہلی بار عرب میں ایک مرکزی حکومت وجود میں آئی تھی اور قیصر روم د کسریٰ کی ماتحتی پر فخر کرنے والی سرحدی ریاستیں اس نئی حکومت کے سامنے سرنگوں ہو رہی تھیں، جب عربی قبائل میں فتنہ اُڑا دیا اور بغاوتیں رونما ہوئیں تو اس سے بہت متوقع رہا کہ اسے اسلامی حکومت کرنے کا اور کیا ہو سکتا تھا۔ قیصر روم خود آ کر شام میں مقیم ہوا اور فوجوں کا اجتماع سرحد شام پر ہو گیا۔ اسی طرح ایران کے کسریٰ نے اپنی فوجوں کو عراق کی سرحد

پر جمع کر دیا۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ اس کا علاج نہیں کر سکتے تھے، اس لئے انہوں نے بار بار حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے امداد طلب کیا۔ یہ محض دقت کی بات تھی کہ ایرانی فوجوں کے جمع ہونے میں اتنی دیر ہو گئی کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اڑنا دو کو دبانے میں ایک گونہ کامیاب ہو چکے تھے۔ جس وقت ایران کا فوجی گورنر صخر بن زبیر نے کرم صحر پر نمودار ہوا، اس وقت حضرت عباس بن غنم فتنہ نجد کو اور حضرت خالد بن الولید فتنہ یمن کو دبا چکے تھے، انہیں خلیفہ رسول کا حکم ملا کہ فوراً شامی عراق اور جنوبی عراق کی طرف روانہ ہو جائیں، اس طرح ایرانیوں اور مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ جنگ ذات السلاسل مقام ملیہ پر ہوئی۔ اس کے بعد قلعہ حصن المرأة فتح ہوا، پھر جنگ قارن ہوئی، جنگ دجلہ ہوئی، جنگ لیس ہوئی اور اس کے بعد حیرہ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد جنگ ذات العیون ہوئی، انبار فتح ہوا اور عین التمر بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا، دوسری طرف، ودعہ الجندل پر قبضہ ہوا، جنگ حصید ہوئی، جنگ مضیع ہوئی، اور حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ سے جنگ کے لئے دریائے فرات کے کنارے مقام فراض پر جا پہنچے، وہاں رومیوں کو شکست دے کر شام کی فتوحات کا راستہ صاف کر دیا۔ اب مقام یرموک پر مسلمان سپہ سالاروں کا اجتماع ہوا۔ یہاں جمادی الاخریٰ کے دوسرے ہفتے میں یرموک کے مقام پر ہر قتل قیصر روم کی فوجوں سے مسلمانوں کا فیصلہ کن مقابلہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی۔ ہر قتل جو حص میں مقیم تھا، اس شکست کے بعد مایوس ہو کر انطاکیہ چلا گیا۔ یرموک میں فتح کی اطلاع ۲۲ جمادی الاخریٰ ۳۵ھ کو اسی دن صبح کے وقت پہنچی جس دن مغرب کے بعد حضرت ابوبکر الصدیق نے بعرضہ تپ وفات پائی۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت تک تمام داخلی فتنے ختم ہو چکے تھے، اور ایران و روم کے مقبوضہ علاقوں میں سے تقریباً ۵ ہزار مربع میل کا رقبہ مستقل طور پر خلافت اسلامیہ میں شامل کیا جا چکا تھا۔ مسلم مجاہدین دمشق کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔ اور

سرحد عراق پر ایرانی سپہ سالار ہمن جادویہ کو حضرت منشی بن حارثہ کے مقابلہ میں شکست
 فاش ہو چکی تھی، ایرانی اس کا بدلہ لینے کی زبردست تیاریاں کر رہے تھے، اور حضرت منشی
 بن حارثہ رضہ حضرت صدیق اکبر رضہ کو پورے حالات سے باخبر کرنے کے لئے خود مدینہ
 پہنچ چکے تھے۔ حضرت منشی بن حارثہ رضہ مدینہ پہنچے تو حضرت صدیق اکبر رضہ کی زندگی کے
 صرف چند گھنٹے باقی تھے۔ آپ نے حضرت منشی کو بلوایا، اور حضرت عمر فاروق رضہ کو سامنے
 بٹھا کر پورے حالات سنئے، پھر حضرت فاروق رضہ کو ہدایت فرمائی کہ منشی کی فوج کے
 ذریعہ امداد ضرور کرنا۔ اس طرح حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اپنے آخری دم تک
 فریاض خلافت کی ادائیگی میں انہماک کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ
جمع القرآن | داخلی فتنوں کے استیصال اور بیرونی حکومتوں کے مقابلہ میں عظیم الشان
 فتوحات کے علاوہ حضرت صدیق اکبر رضہ نے ملت اسلامیہ کی اور بھی کئی

مہتمم بالشان خدمات انجام دیں۔ ان میں سے ایک خدمت جمع قرآن مجید ہے۔
 قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ ۲۲ سال سے زیادہ عرصہ تک جاری رہا۔ جب کوئی
 آیت نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تباہِ رحمی میں سے کسی ایک یا دو
 کو بولا کہ اس ہدایت کے ساتھ لکھا دیتے کہ اس آیت کو فلان سورہ میں فلاں آیت کے
 بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھ دو۔ پھر آپ اُس سورہ کو آیات کی ترتیب کے ساتھ
 تلاوت فرماتے اور بار بار تلاوت فرماتے، بہت سے لوگ سیکھتے اور وقف و صل
 کی پابندی کے ساتھ آپ سے سن کر یاد کر لیتے اور بار بار دہراتے رہتے۔ نمازوں میں
 اس طرح پڑھتے، اور لکھ کر اپنے پاس رکھ بھی لیتے تھے۔ مدینہ منورہ میں سیکڑوں مرد
 اور عورتیں تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر پورا قرآن مجید زبانی
 یاد کر لیا تھا۔ اس طرح سورتوں کے اندر آیات کی ترتیب میں کوئی ایک بھی اختلاف موجود
 نہ تھا۔ مگر سورتوں کی ترتیب کے ساتھ ایک جلد میں لکھا ہوا قرآن مجید کا کوئی نسخہ موجود نہ تھا

بلکہ ہر لکھنے والے کے پاس الگ الگ سورتیں موجود تھیں۔ سورتوں کی ترتیب کے ساتھ قرآن مجید صرف حفاظ کے سینوں میں تھا۔ وہ اسی ترتیب سے قرآن مجید پڑھتے تھے جس ترتیب سے آج مصاحف قرآنی میں ہر جگہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ترتیب سے حضرت جبریل علیہ السلام نے دوبار آخری نزول وحی کے بعد سنایا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب کے ساتھ سیکڑوں صحابہ اور صحابیات کو سنایا تھا۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانہ و خلافت میں جنگ یمامہ ہوئی، یہ جنگ میلہ کذاب کے مقابلہ میں ہوئی۔ اور اسی جنگ میں میلہ کذاب قتل ہوا۔ اس جنگ ایک ہفتے سے کچھ زیادہ صحابہ اور تابعین شہید ہوئے۔ شہداء میں حفاظ قرآن مجید کی ایک بڑی تعداد تھی۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبرؓ کی توجہ اس طرف مبذول ہوئی کہ قرآن مجید کو ترتیب تلاوت نبوی کے بموجب ایک جلد میں لکھوا کر محفوظ کر لیا جائے۔ اس کے لئے چھ حفاظ صحابہؓ کو جنہوں نے سارا قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سُن کر یاد کیا تھا، مقرر کیا گیا۔ ان کے سربراہ حضرت زید بن ثابت انصاری تھے۔ جب ان بزرگوں نے پورا نسخہ قرآن مجید لکھ کر تیار کر لیا تو اس نسخہ کو حضرت ام المؤمنین بنی ہانیہؓ کے پاس امانت رکھ دیا گیا۔ حضرت ام المؤمنین بنی ہانیہؓ نے اس نسخہ کو محفوظ رکھا اور سب سے زیادہ صحیح طور پر قرآن مجید یاد تھا۔ ام المؤمنین کو لکھنا پڑھنا بھی بہت اچھی طرح آتا تھا۔ ان کے پاس رکھولنے میں یہ دونوں مصلحتیں پیش نظر تھیں، اول یہ کہ وہ نسخہ کی تحریر کا اپنے حافظہ سے پوری طرح مقابلہ کریں، اور دوم یہ کہ اگر تحریر میں کوئی خامی ہو تو اصلاح کر دیں۔ یہ نسخہ ان کے پاس رہا اور حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اسی نسخہ کی چھ نقلیں تیار کرائیں اور بہت سے حفاظ سے تصحیح کرانے کے بعد ایک اپنی تلاوت کے لئے رکھا اور پانچ مختلف صوبوں کے صدر مقام پر محفوظ کر دیا۔ اور حکم دیا کہ تمام لوگ اسی کی نقل تیار کریں اور اس کے خلاف طرز تحریر میں اگر کوئی آیت کہیں لکھی ہوئی

میلے تو اسے جلا دیا جائے۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔

کسی روایت صحیحہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ لوگوں کے پاس اس سے مختلف تحریریں قرآن مجید کا کوئی حصہ موجود تھا، جسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مطابق جلا دیا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حافظوں سے سن کر دوسرے حافظ تیار ہوتے تھے اور لکھنے پر کوئی اعتماد نہیں کیا جاتا تھا۔ یہی طریقہ آج تک امت اسلامیہ میں رائج ہے۔ ہر جگہ بچے دوسرے حافظ سے قرآن مجید سن کر یاد کرتے ہیں۔ اور اگر کسی نسخہ قرآن مجید میں کچھ غلط چھپ گیا ہو یا کسی قلمی نسخہ میں غلط لکھ گیا ہو تو اس کی تصحیح حافظوں کی قرأت سے کی جاتی ہے۔ کسی دوسرے نسخہ قرآن مجید سے ملا کر تصحیح کو کافی نہیں سمجھا جاتا۔ گویا یوں سمجھنا چاہئے کہ قرآن مجید اساتذہ سے شاگرد تک بذریعہ نقوش و حروف نہیں بلکہ بذریعہ قرأت و آواز منتقل ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے جبریل امین علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ تک منتقل ہوا تھا۔ حافظ ہونے والے کو اس منتقلی کی سند دی جاتی ہے۔ اور اکثر سندوں میں اساتذہ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک راویوں کے نام بھی لکھ دیئے جاتے ہیں۔

ناپختہ دماغوں کی یہ کیفیت ہے کہ ہر جدید شے سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ معمولی چمچے اور چلے دان بھی ذرا جدید قسم کے مل جائیں تو بے ضرورت خرید لیں گے، وہ اس پر غور ہی نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس جو کچھ موجود ہے وہ اس جدید سے بہتر ہے یا کمتر، بالکل یہی کیفیت اذکار و خیالات کو قبول کرنے کی ہوتی ہے۔ اس لئے ہر اجتماع میں اس کی کوشش ہوتی رہتی ہے کہ جدید خیالات کو پورے غور و خوض کے بعد قبول کیا جائے اور اچھی طرح اس کی جانچ پڑتال کو کے دیکھ لیا جائے کہ جدید خیال کس حد تک مفید اور کارآمد ہے۔ یہ فریضہ کچھ تو والدین بجالاتے ہیں لیکن زیادہ تر تمیز خیر و شر پیدا کرنے کی خدمت معاشرہ میں معلمین ادا کرتے ہیں۔ یہ عمل حقیقتہً کسی معاشرہ کی نظری سرمدوں کی حفاظت کا انتظام ہے۔ اس سے اگر

غفلت برتی جائے تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔

صحابہ کرام اور خصوصیت کے ساتھ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اس حقیقت کو پوری طرح سمجھتے تھے، اس لئے انھوں نے ہر جگہ کے لئے نمازوں کے اماموں کو یہ تاکید فرمائی کہ وہ قرآن مجید اور عقاید اسلامی کی تعلیم بھی دیا کریں، بعض مقامات پر تعلیم کے لئے الگ معلم مقرر فرمائے۔ قبائل کے شیوخ کو اور سرکاری عہدہ داروں کو بھی اس کا پابند کیا۔ جس جگہ وہ مقامی نظم و نسق چلانے کے لئے امیر مقرر فرماتے، امیر کے انتخاب میں یہ معیار قائم رکھتے کہ اسے قرآن مجید زیادہ یاد ہو، اپنے اعمال سے لوگوں کو عقاید و اعمال اسلامی کی تعلیم دے، اور نماز پنجگانہ خود پڑھایا کرے۔ تاکہ لوگ شیطانی خیالات میں مبتلا ہو کر دینی افکار سے عاری نہ ہو جائیں۔ وہ اس کام کو عدل و انصاف اور قیام امن کے برابر ہی اہمیت دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے خطبات کا جتنا حصہ راویان آثار و اخبار کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجاہدین کو زخصت فرماتے ہوئے، اور مختلف قبائل کے وفود کو ہمیشہ یہ تاکید فرماتے تھے:-

(۱) اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھو،

(۲) احکام الہی اور سنت نبوی کی ہر وقت پابندی کرو،

(۳) دنیا کے تمام لوگوں سے نرمی اور محبت کا برتاؤ کیا کرو،

(۴) لوگوں کو قرآن مجید پڑھاؤ، سنت رسول کی تعلیم دو، اور شیطانی خیالات سے

بچنے کی تلقین کرو،

(۵) لوگوں کی خوش حالی کیلئے جدوجہد کرو مگر آرام پسندی نہ خود میں پیدا کرو اور نہ اوروں

میں پیدا ہونے دو۔

ان کے خطبات اور ان خطبات کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ذہن ہمیشہ ریاست اسلامی کے صدور یعنی اور حد و نظری کی حفاظت کیلئے مدبرانہ سچنے میں مشغول رہتا تھا۔ رضی اللہ عنہ

عمال | عہدِ صدیقی اسلامی ریاست کا بالکل ابتدائی زمانہ تھا۔ ابھی ان تمام انتظامی شعبوں کی تنظیم نہیں ہوئی تھی جو عہدِ فاروقی میں ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت صدیق اکبرؓ کی خلافت کا زمانہ بہت مختصر تھا، اور بڑھاپے پر فتنے کا زمانہ تھا۔ تمام تر توجہ قیام امن پر مرکوز رہی، دوسری طرف توجہ کی فرصت ابھی میسر نہیں آئی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔

روایتوں میں چند عمالِ حکومت کے نام ملتے ہیں جو یہ ہیں :-

- (۱) سپہ سالارِ اعظم، حضرت خالد بن الولیدؓ،
- (۲) افسرِ مال، حضرت ابوعبیدہ ابن الجراحؓ اور جب یہ سپہ سالار بنا کر بھیج دیے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس صیغے کے افسر بنا دیے گئے۔

(۳) افسرِ عدالت، حضرت عمر فاروقؓ اور ان کے بعد حضرت علی بن ابی طالبؓ

(۴) سردبیر دفتر، حضرت عثمان ذوالنورینؓ اور ان کے ساتھ حضرت زید بن ثابتؓ

صوبہ جات کے امراء یہ تھے :- مکہ میں حضرت عتاب بن اُسیدؓ، طائف میں حضرت

عثمان بن العاصؓ، صنعاء میں حضرت ہاجر بن امیہؓ، حضرموت میں زبیر بن لبیدؓ، غولان

میں حضرت یعلیٰ بن امیہؓ، یمن میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ، جند میں حضرت معاذ بن جبلؓ،

بحرین میں حضرت علاء بن الحضرمیؓ، دومتہ الجندل میں حضرت عیاض بن غنمؓ، عراق میں

حضرت مثنیٰ بن حارثؓ، شام میں حضرت یزید بن ابی سفیانؓ، حضرت عمرو بن العاصؓ اور

حضرت شرجیل بن حسنہؓ متعین تھے۔

اولاد | حضرت ابوبکر صدیقؓ کی پہلی بیوی قتیلہ بنت عبد العزیٰ تھیں ان سے

حضرت ابوبکر کے فرزند حضرت عبداللہ اور بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر پیدا ہوئیں۔

دوسری بیوی ام رومانؓ تھیں جن کے بطن سے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر اور حضرت

عائشہ صدیقہؓ پیدا ہوئیں۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے دو نکاح کئے۔ ایک حضرت اسماء

اسما بنت عمیسؓ، حضرت جعفر بن ابی طالبؓ کی بیوہ سے جن سے حضرت محمد بن ابی بکرؓ پیدا ہوئے اور دوسری حضرت حبیبہ بنت خاریجہ انصاریہ سے، ان سے ایک بیٹی ام کلثوم حضرت صدیق اکبرؓ کی وفات کے چند روز بعد پیدا ہوئیں۔

حضرت ابوبکرؓ نے اپنی پہلی بیوی قتیلہ کو اسلام لانے کے بعد جلد ہی طلاق دے دی تھی، اس لئے کہ انھوں نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے آپ کی ایک ہی بیوی ام رومان تھیں۔ ۲۱ سال کے بعد شہدہ کے آخر میں آپ نے حضرت جعفر طیار کی بیوہ اسما بنت عمیسؓ سے نکاح کیا۔ اور سال ۱۲ھ کے آخر میں حضرت حبیبہ بنت خاریجہ انصاریہ سے عقد کیا۔

پیشہ | حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں کپڑے کے بڑے اور دولت مند تاجر تھے۔ مدینہ میں ہجرت کے بعد اگرچہ ان کی یہ حالت باقی نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی محنت کے ساتھ انھوں نے کپڑوں کی تجارت کا مشغلہ باقی رکھا تھا۔ اور خوش حال تھے۔

(۲) حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ

نام:- عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزیٰ بن رباح بن عبداللہ بن زراح بن علی بن کعب بن لوئی۔ کعب بن لوئی۔ کعب بن لوئی کے کئی فرزند تھے جن میں سے مرثدہ کی اولاد میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور عدی کی اولاد میں حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ، اس طرح حضرت عمرؓ کا نسب نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ سے آٹھویں پشت میں مل جاتا ہے۔ ان کی والدہ عکرمہ بنت ابی لہب تھیں جو ابولہب بن ہشام کی بہن تھیں۔ حضرت عمر کی کنیت ابو حفص تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاروقی کا لقب عطا فرمایا تھا۔

ولادت :- حضرت عمر مکہ مکرمہ میں سال قبل ہجرت (۵۹۲ھ) میں پیدا ہوئے۔ غالباً ۵۹۲ھ کے اواخر میں، اس لئے کہ مورخین نے ہجرت کے وقت ان کی عمر ۴۴ سال بتائی ہے۔

حضرت فاروق اعظمؓ بچپن میں اپنے ادنٹ پڑایا کرتے تھے، اور اسی زمانہ میں آپ نے اپنے شوق سے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد جب بڑے ہوئے تو سپہ گری، شہسواری اور پہلوانی کی تعلیم حاصل کی اور ان فنون میں اتنا کمال حاصل کیا کہ عاکظہ کے میلہ میں انھوں نے پہلوانوں کو زیر کیا۔ شہسواری اور سپہ گری کے مقابلے جیتے، وہ قبائلی انساب کے بھی ماہر سمجھے جاتے تھے۔ مسلمان ہونے سے پہلے اور مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ تجارت کرتے رہے، تجارتی قافلوں کے ساتھ انھوں نے یمن سے شام، عراق اور مصر کے کئی سفر کئے، اس طرح انھیں تجربات بھی حاصل ہوئے اور نظر میں وسعت بھی پیدا ہوئی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ورازدقہ، سُرخ و سفید اور نہایت مضبوط بدن کے آدمی تھے، جفاکشی، زہد اور مضبوط عزم و ارادہ، ہمیشہ سے ان کی خصوصیات میں داخل تھے۔ وہ اپنی بے لاک زندگی، اظہار حق کے لئے جاہلیت میں بھی بڑے مشہور تھے۔ قریش کی حکومت میں سفارت، ثالثی اور عادلانہ فیصلے کا کام ان کے خاندان میں تھا اور حضرت عمرؓ یہ خدمات انجام دیتے تھے، وہ قریش کی مجلس حکومت دارالندوہ کے ایک ممتاز رکن تھے۔ دارالندوہ کا صدر حضرت عمرؓ کا حقیقی مامون ابو جہل عمرو بن شمام تھا، اور یہ اس کی حکومت کے اہم ترین ارکان میں سے ایک تھے۔

حضرت عمرؓ بڑے رعب و داب والے اور بہت ہی سنجیدہ آدمی تھے۔ لوگ انصاف پسندی، قوت فیصلہ اور بے باکی کی وجہ سے ان کا بڑا احترام کرتے تھے حضرت عمرؓ عزم و ارادہ کے مالک تھے، اور اپنے ارادہ کو نافذ کرنے کی قوت بھی رکھتے تھے اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندہ سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے تو اس کو اس کام کے انجام دینے کی صلاحیتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمرؓ کی شخصیت اس کا بہترین نمونہ تھی۔

اسلام | حضرت عمرؓ اسلام لانے سے پہلے ہی اس قدر قوی العمل اور ممتاز آدمی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مسلمان ہوجانے کی بارگاہ رب العزت میں دعا فرمائی تھی، نزل وحی کے پانچویں سال میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، مشرف بہ اسلام ہوئے۔ ان سے پہلے ۴۰ مرد اور گیارہ عورتیں مسلمان ہو چکی تھیں۔

حضرت عمرؓ کے مسلمان ہونے سے پہلے جو مسلمان تھے وہ کفار کے غلبہ اور ایذا رسانی کی وجہ سے دبے دبے سے رہتے تھے۔ مسلمان اگرچہ نمازیں پڑھتے تھے مگر کھلے بندوں کعبہ کے سامنے نماز پڑھنے کی جرأت بہت کم کرتے تھے، گھروں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تو مسلمان کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور کفار ان کو روکنے کی جرأت نہ کرتے۔ سب کو یہ خوف پیدا ہو گیا کہ حضرت عمرؓ اس کا

جواب بہت ہی سنجھی کے ساتھ دیں گے۔ اس لئے مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر کبھی کفار مصلحتاً انجان بن جاتے تھے۔ صحابہؓ بیان کرتے ہیں کہ عمرؓ کے مسلمان ہوجانے کے بعد دین اسلام قوی ہو گیا۔

اسلام لانے کے بعد سے حضرت عمرؓ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق صادق رہے، آپؐ ہر کام میں ان سے مشورہ کرتے تھے، آپؐ نے انھیں فاروق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ انھوں نے ایمان و کفر کے مابین فرق کو پوری طرح واضح کر دیا۔ حضرت عمرؓ طبعاً رقیق القلب اور ہمدرد آدمی تھے، لیکن دین و ایمان کے معاملات میں وہ نہایت شدید تھے، کبھی کسی معاملہ میں ذرا سی بھی لچک ان کے قول و فعل میں نظر نہیں آئی اسی طرح یہ بھی ان کی فیصلت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ تابع فرمان رہے، آپؐ کبھی حضرت عمرؓ سے ناخوش نہیں ہوئے اور نہ کبھی حضرت عمرؓ نے آپؐ کی مرضی کے خلاف کوئی عمل کیا۔ حضرت عمرؓ ان دس خوش بخت صحابہؓ میں سے ایک ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب حکم الہی قطعی جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔

ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں صحابہؓ کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جانے کی اہازت فرمائی تو مکہ مکرمہ سے صحابہؓ چھپ چھپا کر مدینہ منورہ جانے لگے۔ کفار روکتے اور ستاتے تھے، اس لئے لوگ چھپ کر مکہ مکرمہ سے نکل جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبرؓ کی ہجرت سے چند یوم قبل حضرت عمرؓ نے بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، لیکن فاروقی جلالت سے یہ بعید تھا کہ وہ چھپ کر مکہ سے نکلتے۔ انھوں نے اس شان سے ہجرت فرمائی کہ ہتھیار بدن پر سجا کر کعبہ کے پاس آئے۔ کعبہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد قریش کے عائد کو جو وہاں موجود تھے فرمایا۔

”میں یہاں سے ہجرت کر کے حسب حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک مدینہ منورہ کو جا رہا ہوں، جو یہ چاہتا ہوں کہ اس کی ماں روئے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور بچے یتیم ہجائیں وہ مجھ کو آکر روئے“

سارے کفار و موم بنو دیٹھے رہے، نہ کوئی اٹھا اور نہ کوئی کچھ بولا۔ یہ مکہ سے نکل کر مدینہ منورہ کو جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا نہایت اطمینان سے چلے اور قبائلیں ایک انصاری بزرگ کے پاس ٹھہر کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرنے لگے۔ غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ کسی کی اعانت و امداد پر پڑے رہیں، اس لئے آتے ہی اپنے انصاری دوست کی کھیتی باڑی میں عام مزدوروں کی طرح کام کرنے لگے اگرچہ وہ ہجرت سے پہلے مکہ کے ایک خوشحال تاجر تھے اور قبیلہ بنی عدی کے سردار کی حیثیت رکھتے تھے لیکن مدینہ پہنچ کر وہ دن بھر نخلستان اور کھیت میں کام کرتے تھے اور کھجور، پانی، درختوں پر چڑھ کر نخلبندی وہ اتنی تن دہی اور محنت کے ساتھ کرتے تھے کہ ان کے زراعت ہمیشہ انصاری دوست کو ان کی محنت پر رحم آجاتا لیکن وہ بڑی خوشی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہتے تھے۔

خلافت | حضرت عمرؓ عہد رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اہم معاملہ میں مشیر رہے۔ ہر سفر، ہر غزوہ اور ہر مہم میں آپؐ کے ساتھ رہے۔ خلافت صدیقی میں بھی ہر معاملہ میں حضرت صدیق اکبرؓ کے مشیر اور ہر فوجی و انتظامی مہم میں خلیفہ کے ساتھ رہے۔

حضرت صدیق اکبرؓ کو اپنی بیماری کے آخری دنوں میں جب اپنی وفات کا یقین ہو گیا تو اپنے جلیل القدر صحابہ کو الگ الگ اور کبھی دو دو چار چار کو بلا کر مشورے کئے۔ اس مشورہ کے بعد اپنی وفات سے تین دن پہلے صدیق اکبرؓ نے حضرت عمر فاروقؓ کو خلافت کے لئے منتخب فرمایا۔ ایک تحریر لکھوائی، سارے مسلمانوں کو بکھوایا۔ یہ تحریر ان کو سنائی گئی اور خود بیماری کی حالت میں سہارا لے کر گھر سے باہر آئے۔ ان کی تحریر جب سنائی جا چکی تو اپنی نحیف اور کمزور آواز میں عامۃ المسلمین کو مخاطب فرمایا۔ اور کہا :-

”میرے علم و دانش میں جو سب سے بہتر اور موزوں شخص تھا میں نے اس کو خلافت

کے لئے تمہارے سامنے پیش کیا ہے جو میرے رشتہ دار ہیں اور نہ عزیز و قریب

تم اگر قبول کرو تو یہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے، تم ان کی صرف اچھی باتوں میں اطاعت کرنا اور ان کا ساتھ دینا۔“

لوگوں نے بغیر اختلافات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے انتخاب کو قبول کر لیا۔ ایک بھی مخالف آواز نہ اٹھی بلکہ سب نے بالاتفاق کہا کہ ہم عمر فاروق کو قبول کرتے ہیں۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے حضرت عثمان ذی النورین کو بلا کر حضرت عمر فاروق کے نام ایک مختصر سا وصیت نامہ لکھوایا جس میں فوجی انتظامات سے متعلق بعض ضروری ہدایات تھیں۔

۱۳ھ جمادی الاخریٰ کی ۲۲- اور ۲۳ رکی درمیانی شب کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور عشاء کے وقت تدفین ہو گئی۔ دوسرے دن صبح کی نماز کے بعد حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسجد نبوی میں خلافت کی بیعت ہوئی اور بغیر کسی اختلاف یا شور و شغب کے سب سے بیعت کر لی۔

وفات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات کسی بیماری سے نہیں ہوئی، بلکہ مسجد نبوی (مدینہ منورہ) میں صبح کی نماز میں ایک ایرانی غلام فیروز ابو لؤلؤ لوٹے خنجر سے شہید کر دیا۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ اُس وقت تک مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع نہیں قرار دیا تھا اور وہاں غیر مسلم بھی رہتے تھے۔ فیروز حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، اس کو ہرمزان نامی ایک دوسرے ایرانی شخص نے جو شاید اسی غرض سے مدینہ آکر رہنے لگا تھا، ایران کی فتح کا انتقام لینے کے لئے تیار کیا۔ اُسے اپنا خنجر دیا۔ وہ خنجر چھپا کر آیا اور عام مسلمانوں کے ساتھ مل کر مصلیوں میں شریک ہو گیا۔ حضرت فاروق اکبر رضی اللہ عنہ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے کہ فیروز نے صف سے نکل کر حضرت فاروق اکبر رضی اللہ عنہ پر خنجر کا بھر پور وار کیا۔ زخم کاری لگا اور آپ تین دن کے بعد شہید ہو گئے۔ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو کھینچ کر نماز پوری کرنے کے

لئے کھڑا کر دیا اور خود وہیں پر گر کر بیہوش ہو گئے۔ فیروز نے بھاگنے کی کوشش کی، اور بھاگتے ہوئے ایک صحابی حضرت کلیب بن ابی بکیر کو بھی شہید کر دیا۔ ان کے علاوہ چھ اور مصلیوں کو بھی زخمی کر دیا۔ لیکن بھاگ نہ سکا ایک شخص نے اس پر اپنا کبیل ڈال دیا۔ فیروز نے جب دیکھا کہ بھاگ نہیں سکتا تو اسی خنجر سے خودکشی کر لی، یہ واقعہ ۲۶ ذی الحجہ ۳۳ھ ہفتہ کے دن ہوا۔ لوگ حضرت عمرؓ کو اٹھا کر گھر لے آئے، علاج شروع ہوا، آپ کو جب ہوش آیا تو اپنے پہلا سوال یہ کیا کہ مجھ کو کس نے خنجر مارا تھا جب انہیں اطلاع دی گئی کہ وہ ایک غیر مسلم غلام فیروز تھا تو آپ نے فرمایا، الحمد للہ کہ میں کسی ایسے آدمی کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، یا جس نے اللہ تعالیٰ کو کبھی ایک سجدہ بھی کیا ہو۔ زخم کاری آیا تھا، جب لوگوں کو یقین آ گیا کہ اب آپ زندہ نہیں رہ سکتے تو آپ سے کہا کہ آپ اپنا جانشین نامزد کر دیجئے، آپ نے انتخاب خلیفہ کے لئے چھ آدمیوں کی ایک کمیٹی بنا دی اور اپنے فرزند حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو فرمایا کہ تم بھی شریک رہنا مگر صرف اس لئے کہ اگر اختلاف ہو تو اکثریت کے ساتھ ہو جانا۔ خود نہ کوئی رائے دینا اور نہ خلیفہ ہونے کے لئے کبھی راضی ہونا تین دن میں یہ لوگ علیحدہ بیٹھ کر کسی شخص کا خلافت کے لئے انتخاب کر لیں۔ اس عرصہ میں حضرت صہیب رومی نمازوں کی امامت کریں اور حضرت مقداد بن الاسود نظم و نسق خلافت کی نگرانی کریں۔

اس کے بعد حضرت عمرؓ نے اپنے فرزند عبداللہ بن عمر کو ام المؤمنین بی بی عائشہؓ سے صلح کی خدمت میں بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے قریب اپنے وطن کے پہلنے کی اجازت حاصل کی۔ پھر آئندہ منتخب ہونے والے خلیفہ کے نام انصار و مہاجرین اور عامۃ المسلمین کے ساتھ سلوک کی وصیت لکھوائی۔

حضرت عمرؓ زخمی ہونے کے بعد ہوش اور کبھی بیہوشی میں تین دن زندہ رہے اور یکم محرم ۳۳ھ مطابق ۶ نومبر ۶۴۴ء یوم شنبہ کو وفات پا کر مرتبہ شہادت پر فائز ہو گئے۔

جنازہ کی نماز حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب حجرہ عائشہؓ میں دفن کر دیئے گئے۔

خلافت فاروقی کی مدت (۲۸ سال، چھ ماہ اور سات دن) ہوئی۔ آپ ہی وہ پہلے خلیفہ ہیں جن کو امیر المومنین کہا گیا، اور اس کے بعد سے تمام خلفائے اسلام کو اسی لقب سے یاد کیا جاتا رہا۔

ازواج و اولاد | حضرت فاروق اعظم کا پہلا نکاح زینب بنت مظعون بن جبیب سے ہوا۔ ان سے ام المؤمنین بی بی حفصہؓ، عبداللہ بن عمرؓ اور عبدالرحمن اکبرؓ پیدا ہوئے۔

بی بی بی مکہ میں مسلمان ہوئیں اور قبل ہجرت وفات پائی۔ دوئمرا نکاح ملیکہ بنت جردل خزاعی سے ہوا۔ ان سے حضرت عبید اللہ بن عمرؓ پیدا ہوئے۔ تیسرا نکاح قریبہ بنت ابی امیہ سے ہوا۔ ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، چوتھا نکاح ام حکیم بنت الحرث مخزومی سے بعد اسلام ہوا جن سے ایک لڑکی فاطمہؓ پیدا ہوئیں۔ پانچواں نکاح جمیلہ بنت عاصم اوسی سے ہوا جن سے عاصم بن عمرؓ پیدا ہوئے، چھٹا نکاح ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب سے شہسہ میں ہوا۔ ان سے زید اور رقیہ پیدا ہوئیں۔ حضرت فاروق اعظم کی نسل عبداللہ، عبید اللہ، عاصم، عبدالرحمن اکبر اور زید سے چلی، حضرت حفصہؓ کو بیوہ ہونے کے بعد مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے اور ام المؤمنین کا شرف حاصل ہوا۔

اہم واقعات | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ریاست اسلامی کی صرف

ابتدائی شکل ہی بنی تھی، خلافت صدیقی کا مختصر سا سواد و سالہ دور داخلی فتنوں کے دبانے میں صرف ہوا، اگرچہ اس عہد میں بعض چھوٹے چھوٹے تنظیمی کام بھی ہوئے۔ ۵۰ ہزار مربع میل سے کسی قدر زیادہ رقبہ ریاست اسلامی میں شامل بھی ہوا اور سب سے بڑا کام یہ ہوا کہ قرآن مجید کو ایک ہی جلد میں حسب تلامذت رسول مرتب کر کے محفوظ بھی کر دیا گیا۔ مگر نہ حکومت کے دفاتر کی اس عہد پوری تنظیم ہو سکی اور تعمیر و ترقی کے وہ کام ہو سکے جو عہد فاروقی میں ہوئے۔

اس لئے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ ریاستِ اسلامی کی پوری تنظیم اور تعمیر و ترقی کا کام حضرت عمر فاروقؓ ہی نے انجام دیا۔ عدل و انصاف، ملک کی ترقی اور خیر گیری اور فتوحات کے اعتبار سے خلافتِ فاروقی سنہرا زمانہ اور مثالی عہد تھا۔ اسی لئے یہ زمانہ اب تک بہترین دور سمجھا جاتا ہے۔ مسلمان تو مسلمان غیر مسلموں کے لئے بھی یہ دس سالہ دور مثالی دور ہے اور حکومت کی خوبیوں کے لئے انتہائی بہتری کو ظاہر کرنے کے لئے اس عہدِ فاروقی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ حضرت فاروقِ اعظم ایک مؤمن کامل، زاہد متقی، ہوشیار، ذہین عالم، فقیہ اور بہترین منتظم تسلیم کئے جاتے ہیں۔ وہ راتوں کو خفیہ گشت لگا کر عوام کے حقیقی حالات معلوم کرتے تھے، دور دراز مقامات میں اپنے خصوصی کارندے مقرر کر کے، وہاں کے عوام کے وفود طلب کر کے، اور سالانہ حج کے موقع پر ساری دنیا کے مسلمانوں سے بے لطف ملاقات کر کے خبریں حاصل کرتے تھے اور اس بلبر کی انتہائی کوششیں کرتے تھے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا واقعہ ان کے علم سے باہر نہ رہ جائے۔ ان کے احسان فرمائش کا یہ عالم تھا کہ ایک بار وہ اپنے اونٹ کا زخم دھورہنے تھے اور کہہ رہے تھے کہ فرات کے کنارے پر ایک اونٹ بھی ضایع ہو جائے تو مجھ سے قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا۔ انھوں نے عدل و انصاف اور مسلموں ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کیا کہ دنیا میں کہیں کیا جاسکا۔ وہ غیر مسلم معذوروں کو اور ان کے ضعیف العمر لوگوں کو خزانہ سرکاری (بیت المال) سے مقررہ وظیفے دیتے تھے۔ انھوں نے اپنی خلافت کے تقریباً ۳۶ لاکھ مربع میل رقبہ میں اچھا امن قائم کیا کہ پھر کہیں دنیا کے کسی حصہ میں ایسا امن و امان قائم نہ ہو سکا۔ ان کے پورے عہدِ خلافت میں رومیوں اور ایرانیوں سے جنگ مسلسل جاری رہی، لیکن اس ایڑھنسی کی حالت میں وہ معاشی فلاح، تعمیر و ترقی، تعلیم اور تنظیم حکومت سے ایک لمحہ بھی غافل نہ رہے۔ نئے نئے شہر بسانے، دیہاتوں کے آباد کرنے، نہریں کھودولنے، راستے اور مسافر خانے بنوانے وغیرہ کے کام مسلسل ہوتے رہے۔ تبلیغِ اسلام کے لئے مبلغین بھی

بیٹھے جاتے رہے، اور ملک کی خوش حالی کے لئے سارے کام بھی ہوتے رہے۔ اور یہ سب کچھ حضرت فاروق اعظم کی ہدایات اور ان کی براہ راست نگرانی میں ہوتا رہا۔ اس کا صحیح اندازہ کرنا آسان کام نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک ذات میں کتنی صلاحیتیں رکھ دی تھیں۔

طرز حکومت حضرت عمرؓ کی خلافت کو ہم شورائی حکومت کہہ سکتے ہیں لیکن آج کل کے انداز کی جمہوری حکومت نہیں کہہ سکتے، وہ امیر المؤمنین تھے اور ساری حکومت میں ان کی حیثیت سمورہ حکومت اور مرکزی عہدہ دار کی تھی، لیکن وہ کوئی آمر نہ تھے کہ ان کی ذات تنقید سے بالا اور قانون سے بالاتر سمجھی جاتی، وہ قانون اسلامی کے اسی طرح ماتحت تھے جیسے کوئی دوسرا شخص تھا۔ ان پر ادنیٰ سے ادنیٰ شخص تنقید بلکہ اعتراض کرنا تھا اور وہ اسے نہ صرف برداشت کر لیتے تھے بلکہ اپنی غلطی کا اقرار کر کے اس کی اصلاح فرما لیتے تھے۔ انھوں نے عدالت کو انتظامیہ سے بالکل الگ کر کے پوری طرح ممتاز بنا دیا تھا اور وہ خود عدالت کے سامنے بغیر کسی امتیاز کے ایک عام آدمی کی طرح حاضر ہوتے تھے، عدالتی احکام کو سبجالا تے تھے، وہ ہر معاملہ میں عام مسلمانوں سے استصواب رائے کرتے تھے جمہوری انتظامی معاملات میں بھی کیلئے اپنی رائے سے فیصلے نہیں کرتے تھے بلکہ ہوشیار اور حلیل القدر بزرگوں کی مجلس شوریٰ سے پہلے مشورے کر لیا کرتے تھے، اس غرض سے ایک مجلس شوریٰ بنا رکھی تھی جس کے مشہور ارکان حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت زید ثابت انصاریؓ، حضرت علیؓ بن ابی طالب، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراحؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت طلحہؓ وغیرہم تھے۔

حضرت عمر فاروقؓ نے تمام ممالک محروسہ کو حسب ذیل صوبوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ جہاں صوبہ دار مقرر تھے، یہ لوگ بھی مقامی مجلس شوریٰ کے مشوروں سے حکومت کے فرائض انجام دیتے تھے۔ اور خود فاروق اعظم ان کا تقرر اپنی مرکزی مجلس شوریٰ کے مشوروں سے

کیا کرتے تھے۔ کسی صوبہ پر صوبہ دار کے تقرر سے پہلے اس کے مال و جائیداد کی ایک مکمل فہرست تیار کر کے مرکزی دفتر میں محفوظ کر لی جاتی تھی۔ ان صوبہ داروں کے اعمال کی نگرانی کے لئے دفتر تھا جس سے سربراہ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری تھے۔ اس دفتر کے کارندے صوبوں کے دورے کر کے دیکھتے تھے کہ صوبہ دار کا رویہ کیسا ہے، اگر کسی کی دولت میں غیر معمولی اضافہ پایا جاتا۔ یا اس کے رویہ میں یا سادہ بے تکلف زندگی میں کوئی خرابی پائی جاتی تھی اور اسے سزا دی جاتی تھی۔ وہ ہر صوبہ سے خود نامزد کر کے وفود طلب کرتے تھے اور ان سے اپنے صوبہ داروں کے متعلق سوالات کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ خود ہر سال حج کے لئے جاتے وہاں مختلف مقامات سے آنے والوں سے ملاقاتیں کرتے، اور منیٰ و عرفات میں بار بار اعلان کرانے کہ جسے کوئی شکایت ہو یا کوئی مشورہ دینا چاہتا ہو وہ ان کے پاس آئے اور ان سے گفتگو کرے، وہ بٹے رعب و داب کے آدمی تھے۔ لیکن حج کے موقع پر وہ ادنیٰ درجہ کے ایک مسلمان نظر آتے تھے۔ وہ خود لوگوں کے پاس جا کر ان سے بے تکلف گھل مل کر گفتگو کرتے تھے۔

صوبہ داروں کا جب تقرر کیا جاتا کیا جاتا تو خود امیر المؤمنین کی دستخط سے مزین ایک تقریر نامہ دیا جاتا تھا۔ اس میں صوبہ دار کے اختیارات اور فرائض کو مفصل لکھا جاتا تھا۔ اور انتظام سے متعلق تمام ضروری ہدایتیں درج ہوتی تھیں۔ وہ ان تقریر ناموں سے سربراہان کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اور ایسے صوبہ دار کو فوراً سزا دیتے تھے۔ صوبہ دار جب اپنے مقام تقرر پر پہنچتا تو اس کا تقریر نامہ سب سے پہلے جلسہ عام میں پڑھ کر سنا دیا جاتا۔ اس کے بعد وہ عہدہ مفوضہ کا چارج لیتا تھا۔

مرکز سے حسب ذیل عہدہ دار مقرر کئے جاتے تھے :-

والی یعنی صوبہ دار یا گورنر، کاتب یعنی چیف سکرٹری، صاحب الخراج یعنی کلکٹر صاحب الاحداث یعنی پولس چیف کمنڈر، صاحب بیت المال یعنی خزانہ دار، قاضی

قاضی یعنی افسر عدلیہ ، صاحب الاخبار یعنی پریچہ نویس ، ناظم تعلیمات ، ان افسروں کا تقرر براہ راست مرکز سے ہوتا تھا اور انھیں مرکز سے باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ انھیں صوبوں میں کسی طرح کا کوئی ذریعہ آمدنی پیدا کرنے یا جائیداد حاصل کرنے کی ممانعت تھی۔

ہر صوبہ اضلاع اور پریگنوں پر منقسم ہوتا تھا جس میں اسی طرح کے عہدہ دار مقامی آبادی سے مقرر ہوتے تھے اور ان کا تقرر متعلقہ مرکزی عہدہ دار کرتا تھا۔ مثلاً پولیس افسر کا تقرر پولیس چیف کمشنر، اور مقامی قاضی کا تقرر مرکز کا مقرر کردہ قاضی کرتا تھا۔ ان تقریروں میں مقامی آبادی کے باصلاحیت افراد کو ترجیح دی جاتی تھی۔

ہر صوبہ میں جا بجا فوجی چھاؤنیاں قائم تھیں، ان کی تنخواہیں مرکزی بیت المال سے ادا کی جاتی تھیں۔ صوبائی حکومتوں کا ان سے کوئی تعلق نہ ہوتا، البتہ وہ مرکز کی اجازت سے اور صوبہ دار کی درخواست پر صوبائی حکومتوں کی قیام امن یا حوادث میں عوام کی خدمت کے وقت امداد کیا کرتی تھیں۔

صوبہ جات یہ تھے:

مکہ، مدینہ، شام، بصرہ، کوفہ، مصر، الجزائر، فلسطین، خراسان، آذربائجان، فارس، یمن، نجد اور بحرین۔

خلافت فاروقی کے آخری زمانہ میں انتظامی سہولت کے لئے مصر اور فلسطین کو دو دو صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح آخری دور میں مرکزی عہدہ داروں میں ایک عہدہ دار راستوں کی مرمت، اور مسافرخانوں کی تعمیر و نگرانی کے لئے بھی مقرر ہونے لگا تھا جو اپنی نگرانی میں اور اپنے ماتحت عملہ کے ذریعہ یہ خدمات انجام دیتا تھا۔

زراعت کے لئے نہریں کھودوانا، اور صنعت و تجارت کو ترقی دینے کا کام دایلوں کے سپرد تھا۔ اور یہ کام اتنی وسعت کے ساتھ ہوتے تھے کہ مصر میں ایک لاکھ میں ہزار مزدور

روزانہ کام کرتے تھے اور انھیں بیت المال سے مزدوری دی جاتی تھی۔

نہریں | حضرت فاروق اعظم نے ممالک محروسہ خلافت کی معاشی ترقی اور خوش حالی کی طرت اپنی توجہ ہمیشہ مبذول رکھی، اور عین اس وقت میں مبذول رکھی جب کہ دنیا کی دوزلیا عظیم الشان مملکتوں یعنی شہنشاہی روم اور شہنشاہی ایران سے مسلسل جنگیں ہو رہی تھیں۔ آج کل کی عوامی جمہوری حکومتیں حالت جنگ تو حالت جنگ ہی ہوتی ہے، معمولی سی بلکہ وہی قسم کی ذرا حلی بد نظمی کو بہانہ بنا کر تمام رفاہی منصوبوں کو بند کر دیتی ہیں۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر انسان کے بنیادی حقوق کو معطل کر دیتی ہیں۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ ادھر رومیوں کے خلاف جنگ ہو رہی ہے اور ادھر مصر میں حضرت عمرو بن العاص فاتح و دالی مصر حضرت فاروق اعظم کی ہدایت کے بموجب بحر روم اور بحر قلزم کو ملاسنے کے لئے نہر امیر المومنین کھودوا رہے ہیں، روزانہ ایک لاکھ بیس ہزار مزدور کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ نہر ہے جو آج کل نہر سویر کہلاتی ہے۔ اور مصر کے اندر زرعی آبپاشی اور کسانوں کی بہبود کے لئے نہر صعیدا اور نہر نواز دل کی تعمیر جاری ہے۔ زمین کی پیمائش ہو رہی ہے۔ ملک کی مردم شماری ہو رہی ہے۔ بالکل ہی صورت حال عراق کی ہے۔ ایرانی شہنشاہیت کے خلاف جنگ بھی ہو رہی ہے اور دریائے دجلہ و فرات سے آبپاشی اور آبپاشی کے لئے نہر ابو موسیٰ، نہر معقل اور نہر سعد بھی تعمیر ہو رہی ہے۔

نئے نئے شہر | اسی حالت میں نئے نئے شہر بھی بسائے جا رہے ہیں، بصرہ، کوفہ، واسط، قطاط، موصل، شہرود، یہ سب نئے نئے شہر اسی زمانہ میں تعمیر ہوئے، مساجد مہمان خانے، ایوان ہائے حکومت، سرائیں اور پل، سڑکیں، اور جیل خانے یہ سب بنے اور سارے ممالک محروسہ میں مسافر خانوں اور شاہراہوں کا جال بچھا دیا گیا۔

ذمی | اس وقت تک ابھی مسلمان تو محض تھوڑے ہی سے تھے۔ جتنے رفاہی کام ہو رہے تھے وہ سب ذمیوں (یعنی مسیحی آبادی) کی ہی کے لئے ہو رہے تھے، انھیں ہر طرح کی سماجی

و زہبی آزادی میسر تھی۔ زکوٰۃ مسلمانوں سے وصول ہوتی تھی، عشر مسلمانوں سے وصول کیا جاتا تھا۔ فوجی خدمات مسلمان ادا کرتے تھے۔ اس کے مقابلہ میں ذمیوں سے کیا محصول لیا جاتا تھا۔ صرف جزیہ یعنی فی کس سالانہ تقریباً ڈیڑھ روپے وہ بھی عورتوں سے بچوں سے، زہبی خدمات ادا کرنے والوں سے، بیماریوں اور معذوروں سے نہیں لیا جاتا تھا، ان سب پر سے جزیہ معاف تھا۔ بلکہ معذوروں، بیماریوں اور بوڑھوں کو بیت المال سے گزارہ کے لئے وظیفے ویسے جاتے تھے۔ غیر مسلموں پر سے فوجی خدمات معاف تھیں، غیر مسلم کاشتکار اپنی زمینوں پر قابض تھے، ان پر خراج عشر سے بھی کم تھا۔ مسلمانوں کے لئے غیر مسلم کاشتکاروں سے زرعی زمین کی خریداری ممنوع تھی۔ اگر کسی ہنگامی ضرورت پر غیر مسلموں سے کوئی فوجی خدمت مثلاً راستہ وغیرہ بنانے میں امداد حاصل کی جاتی تو اس سال کا جزیہ ان غیر مسلموں پر سے معاف کر دیا جاتا۔ خشک سالی یا کسی آفت کی صورت میں بیت المال سے ان کی امداد کی جاتی تھی۔

فتوحات | خلافت فاروقی میں بہت سے ممالک فتح ہوئے اور تقریباً ۲۵ لاکھ مربع میل کا رقبہ خلافت اسلامیہ میں شامل ہوا۔ اس وسیع رقبہ کے باشندے روم و ایران کے ظالمانہ شاہی نظام سے آزاد ہوئے۔ ان پر سے بوجھل ٹیکس ختم کئے گئے۔ ایک عام نظر میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ بھی اسی طرح کی فتوحات ہوں گی جیسی کہ اس عہد سے پہلے کے رومی، ایرانی اور یونانی بادشاہوں کے زمانوں میں ہوتی رہی تھیں۔ لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ سادوں تو اس لئے کہ یہاں مغتصبین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی تھی، نہ گھراؤ جڑتے تھے اور نہ کھیتیاں برباد ہوتی تھیں، وہ لوگ جو میدان جنگ میں ہتھیار لے کر مقابلہ کے لئے نہیں آتے تھے ان کے ساتھ حسن سلوک سے کام لیا جاتا تھا۔ عبادت گاہوں کی نہیں بلکہ بستی کے عام گھروں کی بھی حفاظت کی جاتی تھی، ہر شخص کی جائیداد منقولہ و غیر منقولہ کو خور و سابق ممالکوں کے قبضہ میں باقی رکھا جاتا تھا کسی مجاہد کو فتح کے بعد مفتوحہ علاقہ میں بسنے یا جائیداد خریدنے کی اجازت نہ تھی۔ پچھلی حکومتوں کے ظالمانہ نظام مالگزاری کو ختم کر کے عادلانہ نظام جاری کر دیا جاتا تھا۔ ایک واقعہ بھی پورے

عہد فاروقی میں نظر نہیں آتا جس میں کسی فاتح مجاہد کو عام مفتوحہ آبادی کے مقابلہ کو ترجیح دیکھی ہو۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان ساری پابندیوں کے باوجود ساڑھے دس سالہ عہد فاروقی میں تقریباً ۲۵ لاکھ رقبہ زمین فتح ہوا۔ اتنا بڑا رقبہ اس مختصر سی مدت میں شاید اس کے پہلے کسی شاہی و شہنشاہی میں فتح نہیں ہوا ہو گا۔ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، اس وقت ایرانیوں اور رومیوں سے عراق و شام میں مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی، مسلمان مجاہدین دمشق کے گرد گھیر ڈالے ہوئے تھے۔ ایران کے خلاف عراق میں مسلمانوں کی شیعنی رکی ہوئی تھی، حضرت ثنی شیبانی مزید کمک حاصل کرنے کے لئے حجاز عراق سے مدینہ منورہ آئے ہوئے تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے ابو عبید ثقفی کی سپہ سالاری میں ایک فوجی دستہ حضرت ثنی شیبانی کے ساتھ کروایا۔ اس کے بعد ایرانیوں سے جا بجا مختلف مقامات پر بہت سی جنگیں ہوئیں، ان میں ثنی شیبانی، ابو عبید ثقفی، خالد بن الولید، سعد بن ابی وقاص اور دیگر مجاہدین صحابہ و تابعین نے جبرتناک جرات و بہادری کے کارنامے انجام دیئے، اور ابو عبید ثقفی وغیرہ بہت سے بزرگوں نے مرتبہ شہادت پایا۔ ان معرکوں میں سے یہ معرکے بہت بڑے اور مشہور معرکے ہیں۔ جنگ نمارق ۳۱ھ، جنگ خیدبر ۳۲ھ، جنگ کسکر ۳۲ھ، جنگ بربیع ۳۳ھ، جنگ قادسیہ ۳۴ھ، جنگ بہرہ شہیر ۳۴ھ، فتح مدائن ۳۵ھ، جنگ جلولاء ۳۵ھ، جنگ نہاوند ۳۵ھ، اور اس کے بعد مسلمانوں نے آذربائیجان، کرمان، اصفہان، سیستان وغیرہ کو بھی فتح کر لیا۔ ایران کی ماسانی حکومت ختم ہو گئی اور عہد فاروقی میں مجاہدین دریائے سندھ تک پہنچ گئے۔ دوسری طرف جزیرہ، خوزستان اور نصف آریینیہ سے رومیوں کے مقابلہ میں بھی فتح و ظفر نے مسلمانوں کے قدم چومے، ۳۵ھ میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی سالاری میں فتح ہوا۔ اس فتح میں حضرت خالد بن الولید اور حضرت یزید بن ابی سفیان نے جرات و بہادری کے بے مثال کارنامے انجام دیئے، اس کے بعد ۳۵ھ ہی میں جنگ فحل ہوئی، جنگ کے

بعد محص فتح ہوا، ۱۱ سالہ میں جنگ یرموک ہوئی، پھر قیصر روم ہرقل کی فراری کے بعد مسلمانوں نے قنسرین اور انطاکیہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ ۱۱ سالہ میں حضرت فاروق اعظم حاکم بیت المقدس کی درخواست پر خود تشریف لائے اور بیت المقدس ایک صلحنامہ کے ذریعہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا عیسائی گورنر بیت المقدس نے شہر کی سپردگی سے پہلے بہ اصرار تمام صلحنامہ میں یہ شرط بھی لکھوائی کہ مسلمانوں کو یہ حق حاصل نہ ہو گا کہ بیت المقدس میں کبھی کسی یہودی کو بسنے کی اجازت دیں۔ فاروق اعظم کا یہ فرمان جو بیت المقدس کی فتح کے وقت عیسائیوں کو دیا گیا تھا آئندہ کے لئے ایک نمونہ قرار پایا اور جو حقوق اس فرمان میں مفتوحہ علاقوں کو دیے تھے۔ زمانہ مابعد کے خلفاء دیگر مفتوحہ علاقوں کو یہ حقوق ہمیشہ دیتے رہے۔ اس فرمان میں عیسائیوں کو مسلمانوں کے برابر شہری حقوق دیے گئے تھے، ان کی جان، مال، عبادت گاہوں اور تعلیم گاہوں کی حفاظت کے لئے ضمانت دی گئی تھی۔ اور مسلمان ہر زمانہ میں ان تمام ذمہ داریوں کی ہمیشہ پابندی کرتے رہے۔

سارا شام فتح ہو گیا بلکہ انطاکیہ اور نصف سے زیادہ آرمینہ پر بھی قبضہ ہو گیا، فتوحات نامہ کی تکمیل ۱۹ سالہ میں حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ کے ہاتھوں قیصریہ کی فتح پر ہوئی۔ یہ بڑا سخت معرکہ تھا، اور یہاں رومی فوجوں نے جان توڑ مقابلہ کیا تھا۔

فتح مصر | حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے بہت اصرار کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے فتح مصر کی اجازت حاصل کر لی اور ۱۹ سالہ کے اواخر میں سرحد مصر میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ سب سے پہلے بلبیس پر اور طمقہ علاقوں پر قبضہ کیا اس کے بعد جبل المقطم پر چڑھ کر دوسری طرف اترے اور ایک سخت معرکہ کے بعد دامن المقطم میں قلعہ پر قبضہ کر لیا، یہاں فاروق اعظم کی طرف سے بھیجی ہوئی کمک (مدد دی فوج) لے کر حضرت زبیر بن العوام حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی پھوپھی بنی صغیہ کے فرزند اور ام المؤمنین حضرت بنی خدیجہ الکبریٰ کے حقیقی بیٹے تھے، قلعہ کے فتح سے پہلے ہی پہنچ گئے تھے، اور یہ قلعہ حضرت

زیر رضی اللہ عنہ کی بے مثال جرأت سے فتح ہوا۔ یہی قلعہ بعد کو ایک کھلے شہر کی صورت میں ترقی کر کے مصر کا دار الحکومت الفسطاط کے نام سے مشہور ہوا۔ آج کل بھی یہ الفسطاط ہی کہلاتا ہے اور موجودہ شہر القاہرہ کا ایک محلہ ہے۔ یہیں حضرت امام شافعی کی قبر مبارک ہے۔ الفسطاط عربی میں خیمہ کو کہتے ہیں، چونکہ یہاں حضرت عمرو بن العاصؓ کا خیمہ تھا جسے چڑیا کے کھونسلہ بنانے کی وجہ سے ننھے ننھے چڑیا کے بچوں پر رحم فرما کر انہوں نے کچھ دنوں کے لئے وہیں چھوڑ کر آگے مصری شہر اسکندریہ کی طرف سفر کیا تھا، اس لئے اس جگہ کا نام الفسطاط پڑ گیا۔ شہر القاہرہ کے ۳۵۵ء میں بسنے تک مصر کا دار الحکومت رہا۔

جب ۳۵۵ء میں حضرت عمرو بن العاصؓ مصر میں داخل ہوئے ہیں، اس وقت مصر رومی قبضہ ہرقل کا ایک صوبہ تھا۔ مقوقس حاکم مصر قبضہ کا نائب ہوتا تھا۔ جب حضرت عمرو بن العاصؓ جبل مقطم کے دامن میں واقعہ قلعہ کو فتح کر لیا تو مقوقس نے یہ صحیح طور پر اندازہ کر لیا کہ قسطنطنیہ کی رومی حکومت ملک شام میں مسلمانوں سے شکست کھا چکی، قیصر انطاکیہ سے بھاگ گیا، مصر میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اس لئے اس نے اپنا سفیر حضرت عمرو بن العاصؓ کی خدمت میں بھیج کر ان کی ماتحتی قبول کرنی اور خراج ادا کرنے لگا۔ اب حضرت عمرو بن العاصؓ نے مصر کے اندرونی حصہ کی طرف اپنی پیش قدمی روک دی، ایک سال کے اندر ہی سات ماہ کے بعد ہرقل قبضہ قسطنطنیہ کا انتقال ہو گیا اور اس کا فرزند قسطنطین ثالث تخت نشین ہوا۔ اس نے مقوقس کی رائے کے خلاف مصر کو فتح کر کے براہ راست اپنے ماتحت لانے کے لئے ایک زبردست بحری فوج اسکندریہ پر بھیج دی، اس فوج نے اسکندریہ پر قبضہ کر کے بے پناہ مظالم کئے۔

اس کے بعد الفسطاط کی طرف روانہ ہوئی۔ حضرت عمرو بن العاصؓ بھی اس کے جواب میں مجاہدین کو ساتھ لے کر اسکندریہ کی طرف چل پڑے، راستہ ہی میں رومی فوجوں کا مدد بھیڑ ہو گئی۔ رومیوں کو شکست فاش ہوئی اور مسلمان اسکندریہ پر قابض ہو گئے۔ یہاں آ کر حضرت عمرو بن العاصؓ نے باشندگان اسکندریہ کو جو نقصان رومی فوجوں نے پہنچایا تھا

اس کی تلافی کی، تمام عیسائی باشندوں کو اُن کے نقصانات سے زیادہ رقمیں سرکاری خزانے سے ادا کی گئیں۔ حضرت فاروق اُن کی اس کارروائی سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ جب اُن کی حفاظت کی ذمہ داری لی جا چکی تھی تو انہیں نقصانات کا بدلہ ملنا ہی چاہیے تھا۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص کچھ دن قیام کرنے کے بعد واپس الفسطاط چلے گئے۔ یہ واقعہ ۲۱ھ (مطابق ۶۴۲ء) میں پیش آیا۔ اس کے دو سال کے بعد حضرت عمرو بن العاص نے برقہ اور طرابلس الغرب (لیبیا) کو بھی ۲۱ھ کے اواخر میں فتح کر لیا۔

یکم محرم ۲۱ھ (مطابق، نومبر ۶۴۲ء) کو جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تین دن پہلے ایک آتش پرست فیروز کے خنجر سے زخمی ہو کر شہید ہوئے ہیں۔ اس وقت خلافتِ فاروقی کے حدود یہ تھے:

شرق میں مکران دریائے سندھ کے کناروں تک، مغرب میں لیبیا کے موجودہ مغربی سرحد تک، شمال میں نصف آرمینیا تک اور جنوب میں عدن تک۔ ان حدود کے اندر موجودہ دور کے یہ ممالک داخل تھے۔ لیبیا، مصر، فلسطین، شام، عراق، ایرانی پاکستان کا صوبہ بلوچستان، یمن، حجاز و نجد و مسقط و عمان، اردن، لبنان، ترکی کا صوبہ آنطاکہ، آرمینیا، استراخان اور خلیج عرب کی موجودہ امارات، ریاست ہائے قطر، و ملو قہ جزائر۔

حضرت فاروق اعظم نے اپنے مختصر دس سالہ دورِ خلافت میں بہت سی جدید انتظامی خوبیاں پیدا کیں اور بہت سے نئے دفاتر و ادارے قائم کئے جو اب تک قائم نہیں ہوئے تھے زمانہ مابعد میں صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ ساری دنیا کی حکومتوں نے ان میں سے بہت سے کاموں میں حضرت عمر فاروق کی تقلید کی۔

ادویات | حضرت فاروق اعظم نے حکومت کی تنظیم کی طرف خصوصی توجہ فرمائی۔ حکومت کے دفاتر قائم کئے، ضروری عمارتیں تعمیر کرائیں، بیت المال کی تنظیم کی، سب لوگوں کی تنخواہیں مقرر کیں، غیر مسلموں کے لئے بھی بیماری اور بڑھاپے کے وظائف جاری کئے۔ مورخین حضرت عمر فاروق کے تنظیمی کاموں کو جو سب سے پہلے انہوں نے ہی کئے، ادویات کے نام سے درج کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض بڑے بڑے کام یہ ہیں:

- (۱) خلیفہ کے لئے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا۔
- (۲) سنہ ہجری کے بموجب تاریخوں کا اندراج سب سرکاری کاغذات میں ضروری قرار دیا۔
- (۳) مجاہدین کے لئے ایک مستقل دفتر قائم کیا، ہر مجاہد کی تنخواہ مقرر کی حتیٰ کہ رضا کار مجاہدین کے لئے الاؤنس کا طریقہ بھی رائج کیا۔
- (۴) سارے ممالک محدودہ کی پیمائش کرائی۔
- (۵) تمام ممالک میں مردم شماری کرائی۔
- (۶) زراعت کی ترقی کے لئے ایک مستقل دفتر قائم کیا، مانگڑاری کی تنظیم کی، نہریں کھدوائیں، کسانوں کو تقاوی دینے کا طریقہ رائج کیا۔
- (۷) عدلیہ کو انتظامیہ سے بالکل آزاد کر کے انتظامیہ کو عدالت کے فیصلوں کا پابند بنایا۔ ہر ضلع میں قاضی مقرر کئے اور ان کی بڑی بڑی تنخواہیں مقرر کیں۔ عہدہ قضاة کے لئے بہترین افراد کا انتخاب کیا۔

(۸) پریچہ نویسی مقرر کر کے خبر رسانی کے لئے آزاد دفتر قائم کئے۔

(۹) پولیس کا حکمہ قائم کیا۔

- (۱۰) راتوں کو خود گشت کرنے کا اور حالات سے واقفیت کا طریقہ اختیار کیا
- (۱۱) راستوں کی تعمیر کی اور ان میں کنوئیں اور مسافر خانوں کی تعمیر کرائی۔
- (۱۲) جیل خانہ قائم کیا۔
- (۱۳) داخل و خارجی تجارتوں کی تنظیم کی۔
- (۱۴) مالیات کے لئے ایک مستقل دفتر قائم کیا۔
- حضرت فاروق اعظم ایک گرامی قدر فقہیہ بھی تھے۔ انہوں نے بعض فقہی کارنامے بھی انجام دئے۔ فقہ عمرؓ کے نام سے ان کارناموں کے ذکر شدہ متعدد مستقل کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ بعض کتابوں کے اردو ترجمے بھی فقہ عمرؓ کے نام سے شائع ہوئے ہیں۔ ان کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاروق اعظمؓ قرآن و سنت کا کتنا وسیع علم رکھتے تھے اور وہ کتنے بے مثال مجتہد تھے۔

حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ

نام | عثمان بن عفان بن ابوالحاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف
بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب، الاسوی القریشی،
کنیت پہلے ابو عمرو تھی بعد کو ابو عبد اللہ ہو گئی۔

حضرت عثمان کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی چھوٹی بہن کی صاحبزادی تھیں۔ یہ چھوٹی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبد اللہ کے ساتھ توام پیدا ہوئی تھیں اس طرح حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے۔ حضرت عثمان کے باپ دادا قریش کی شاخ بنو امیہ سے تھے۔

عبد مناف بن قصی کے تین فرزند تھے، عبد شمس، ہاشم، اور مطلب۔
عبد شمس کے فرزند امیہ کی اولاد بنو امیہ کہلاتی ہے۔ ہاشم کے فرزند عبدالمطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے اور مطلب کی اولاد میں بھی بہت سے جلیل القدر اشخاص پیدا ہوئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی مطلب کی اولاد میں سے تھے۔

حضرت عثمان ایک خوش حال تاجر تھے اس لئے ان کو عثمان غنیؓ بھی کہا جاتا ہے حضرت عثمان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ پھر جب بی بی رقیہ کی وفات ہو گئی تو آپ نے اپنی چھوٹی صاحبزادی بی بی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ یہ عز و شرف صرف حضرت عثمان ہی کو حاصل ہے کہ نبیؐ کی دو بیٹیاں ان کی زوجیت میں آئیں۔ کبھی کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی سے نہیں بیاہی

گئیں۔ اس شرف کی وجہ سے حضرت عثمان کو ذوالنورین یعنی دُولُورِ الْاِکْمَا کہا جاتا ہے

ولادت | حضرت عثمان مکہ مکرمہ میں ۳۰ قبل ہجرت میں پیدا ہوئے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن میں چھ سال چھوٹے تھے۔

جب اللہ میں پہلی وحی نازل ہوئی تو یہ تقریباً ۳۴ سال کے تھے۔

اسلام | حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور یہ مسلمان ہو گئے۔ ان سے پہلے صرف تین آدمی مسلمان ہوئے

تھے۔ ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ، حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت زید بن حارثہؓ اس طرح حضرت عثمان چوتھے مسلمان ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔

حضرت عثمان بہت ہی حیادار، سنجیدہ مزاج اور حد سے زیادہ نرم دل آدمی تھے۔ ان کو سو قیامت حرکتوں سے طبعی نفرت تھی۔ اسلام لانے کے بعد ہی نہیں بلکہ

ایمان لانے سے پہلے بھی وہ لہو و لعل سے دور رہتے تھے انہوں نے نہ کبھی بت پرستی کی اور نہ کبھی شراب پی اور نہ کبھی قمار بازی یا کسی اخلاقی گناہ کے قریب گئے۔ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ حضرت عثمان نے بچپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے لکھنے

پڑھنے کا کام لیا کرتے تھے۔ وہ غزوہ بدر کے سوا تمام غزوات میں رسول اللہ کے ساتھ شریک ہوئے۔ غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ میں

ٹھہرنے کا حکم دیا تھا۔ اس لئے وہ مدینہ ہی میں تھے۔ اسی زمانہ میں ان کی اہلیہ عترت حضرت بی بی رقیہ بنت رسول اللہ کی وفات ہوئی۔ وہ کچھ دنوں سے بہت بیمار تھیں

ان ہی کی تیمارداری کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مدینہ منورہ میں رہنے کا حکم دیا تھا۔

حضرت عثمان ذوالجوشن تھے یعنی انہوں نے دو بار ہجرت کی تھی، نزول وحی کے پانچویں سال جب مکہ سے پندرہ صحابہ نے ملک حبشہ کو ہجرت کی تھی تو حضرت عثمان نے بھی اپنی بیوی حضرت رقیہ بنت رسولؐ کو ساتھ لے کر حبشہ کو ہجرت کی تھی، رسول اللہؐ خود اپنی نور نظر رقیہ اور داماد عثمان کو رخصت کرنے کے لئے دور تک آئے تھے اور فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیمؑ کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو راہ خدا میں ہجرت کر رہا ہے۔ ایک عرصہ کے بعد جب ان کو حبشہ میں اطلاع ملی کہ اب مکہ والوں کا سلوک مسلمانوں کے ساتھ اتنا سہت نہیں رہا ہے تو اس غلط اطلاع پر وہ مکہ واپس آئے، لیکن یہاں دیکھا کہ مکہ والے اور بھی زیادہ سنگدل ہو گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے انہوں نے مدینہ کو ہجرت کی۔ ان کا خاندانی پیشہ تجارت تھا، مدینہ میں بھی یہی پیشہ رہا اور اچھے کامیاب تاجر ہو گئے۔

حضرت عثمان ان صحابہ میں سے تھے جن کو پورا قرآن یاد تھا۔ اسی طرح وہ بہت نمازیں پڑھنے والے، بہت روزے رکھنے والے اور بہت ہی سخی آدمی تھے۔ وہ مکہ میں بھی بہت سخی تھے اور مدینہ میں بھی انہوں نے ہر روز درتہ منڈکی مدد کی، کنواں خرید کر وقف کیا۔ زمین خرید کر حضورؐ کو پیش کی، جہادوں میں اونٹ، گھوڑے اور سامان جنگ دئے اور اتنے کام رفاہ عام کے انجام دئے کہ ان کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔

خلافت ذی الحجہ ۳۱ھ کی ۲۷ تاریخ کو صبح کی نماز میں حضرت فاروق اعظم امیر المومنین عمر بن الخطابؓ پر ایک آتش پرست غلام فیروز نے قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ انہیں جب اپنی وفات کا یقین ہو گیا تو صحابہ سے انہوں نے اُسندہ کے خلیفہ سے متعلق مشورہ کیا۔ سات نام مختلف لوگوں نے پیش کئے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ، حضرت طلحہ بن عبیدؓ، حضرت عثمان بن عفانؓ، حضرت علی بن ابی طالبؓ، حضرت زبیر بن العوامؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ اور

حضرت عبداللہ بن عمرؓ رہنے اصرار کیا کہ ان میں سے کسی ایک کو نامزد کر دیجئے۔ حضرت فاروق اعظمؓ نے اپنے فرزند حضرت عبداللہ بن عمر کے نام سے تو اختلاف کیا۔ اور کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ خلافت کا عہدہ موروثی ہو جائے۔ خود عبداللہ بن عمر بھی خلیفہ ہونے کے لئے راضی نہیں تھے۔ اس لئے آپ نے باقی چھ اشخاص کی ایک کمیٹی بنا دی اور حکم دیا کہ میری وفات کے بعد حضرات کو ایک گھر میں بند کر دیا جائے۔ یہ لوگ آپس میں مشورہ کر کے کسی پر اتفاق کریں۔ یکم محرم ۲۲ھ کی صبح کو حضرت فاروق اعظمؓ وفات پا گئے۔ اسی اتناڑ میں یہ حضرت کئی بار جمع ہوئے۔ دو دن تک دیکر صحابہ سے بھی مشورے لئے گئے اور بالآخر ۳ محرم ۲۲ھ کو یہ اتفاق صحیح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا خلافت کے لئے انتخاب ہو گیا۔ مسجد نبوی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہو گئی کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ سب سے پہلے حضرت عبدالرحمن بن عوف نے بیعت کی، دو دن کے بعد سب نے بیعت کر لی، حضرت علی مرتضیٰ بھی وہیں موجود تھے انہوں نے بھی بیعت کر لی، صرف ایک بزرگ حضرت طلحہ کسی اشدر ورت سے مدینہ سے باہر کہیں گئے تھے انہوں نے واپس آنے کے بعد بیعت کی۔ اس وقت خلافت اسلامیہ ۲۵ لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ رقبہ پر محیط تھی لیکن کہیں سے بھی کوئی اختلافی آواز سنائی نہیں دی۔ تمام کام تبلیغ تعلیم اور جہاد و عیزو کے جیسے عہد فاروقی میں انجام پارہے تھے بالکل اسی طرح انجام پاتے رہے۔ امن و امان قائم رہا اور کوئی نئی بات پیدا نہیں ہوئی۔

وقات حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کو مصر و عراق سے آنیوالے ہاعینوں نے جمعہ کے دن ۱۸ ذی الحجہ ۲۳ھ کو تلاوت قرآن مجید کرتے ہوئے مدینہ میں ان کے گھر کے اندر گھس کر شہید کر دیا۔ اس وقت مدینہ منورہ اور اس کے قریب کے لوگ حج بیت اللہ کے لئے گئے ہوئے تھے اور سارے

شہر مدینہ میں تین سو سے زیادہ مرد بھی موجود نہ تھے۔ یہ بغاوت ایک گھری اور طویل سازش کا نتیجہ تھی جو یمن کے ایک یہودی عبداللہ بن سبا کی قیادت میں یہودیوں اور مجوسیوں نے کی تھی۔ باغیوں کی تعداد بیس ہزار سے بھی زیادہ تھی۔ قائلین عثمان میں حجاز کے صرف تین آدمی شریک تھے جن میں سے ایک حضرت علی کے ربیب بیٹا محمد بن ابی بکر تھے کوئی صحابی بغاوت میں شریک نہ تھا۔ کل مدت خلافت بارہ سال سے ۱۵ دن کم ہوئی۔ شہادت کے وقت حضرت عثمان کی عمر تقریباً ۸۲ سال تھی۔

اولاد حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی چار بیویوں سے ان کے گھر میں گیارہ بیٹے اور چھ بیٹیاں پیدا ہوئیں جن میں سے چھ بیٹے کمسنی میں وفات پا گئے اور اسی طرح دو بیٹیاں کمسنی ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئیں، باقی پانچ بیٹوں اور چار بیٹیوں سے آپ کی نسل اب تک قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں جو حضرت عثمان کے عقد نکاح میں آئیں ان میں سے بی بی ام کلثوم سے کوئی اولاد نہ ہوئی، بی بی رقیہ سے دو بیٹے ہوئے، ان میں سے چھوٹے صاحبزادے بچپن ہی میں وفات پا گئے، بڑے فرزند سے آگے نسل چلی، ان ہی کی اولاد میں اندلس کے بعض مشہور علمدار اور قضاة ہوئے۔

حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی نو سال بڑے پرسکون گزرے اور آخری تین سال میں بعض مقامات پر سازشیں اور شورشیں ہوئیں۔ ابتدائی نو سال میں بڑے بڑے تمدنی اور تعمیری کام ہوئے، بہت سے نئے ممالک فتح ہوئے، بعض ان ممالک میں جہاں عہد فاروقی میں فتوحات مکمل نہیں ہوئی تھیں، تھوڑی بہت بغاوتیں رونما ہوئیں لیکن حضرت عثمان نے بروقت فوجی مہمات بھیج کر نہ صرف ان مقامات پر امن و امان قائم کر دیا بلکہ بہت سے

دیگر علاقے بھی فتح کرنے۔ ایران میں ابھی تک یزدگرد ثالث آخری ساسانی فرمانروا زندہ موجود تھا اور اس کی وجہ سے باربار نیشاپور اور سجستان وغیرہ میں فتنے پیدا ہوتے تھے، حضرت عثمان نے عبداللہ بن عامر کو بھیجا اور انہوں نے کامیابی کے ساتھ صرف نیشاپور کو ہی فتح نہیں کر لیا بلکہ مشرقی ایران میں سارے باغیوں کو کچل دیا، پاکستانی صوبہ بلوچستان تک سارا صوبہ خلافت اسلامیہ کے ماتحت آکر راہ ترقی پر گامزن ہو گیا۔ یزدگرد ثالث جو ادھر ادھر چھپتا پھر رہا تھا، اسے مال و زر کی لالچ میں ایک آتش پرست دہقان نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایران میں فتنوں کا حقیقی سبب ختم ہو گیا۔

ایشیائے کوچک کی مہمات پر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے اپنی اولاد العزیمی اور تدابیر سے مشرقی رومن حکومت کو جھکا دیا اور بروہہ تک سارے علاقے فتح کرنے۔ بہت سی نوآبادیاں قائم کر دیں۔

حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کے حکم سے پہلا اسلامی بحری بیڑا بنایا اور ۶۲۸ء میں بحری ڈاکر کے رومن اڈہ جزیرہ قبرص کو فتح کر کے خلافت اسلامیہ کے شامی سواہل کو رومن ڈاکوؤں سے محفوظ کر لیا۔ ۶۳۳ء میں قبرص کو براہ راست اپنے نظم و نسق کے اندر لے لیا۔

افریقہ میں عبداللہ بن سرح کو وال مقرر کر کے انہیں فتوحات کی اجازت دے دی۔ انہوں نے طرابلس، (موجودہ لیبیا) تیونس، مراکش، الجزائر اور سیبریا اور موریطانیہ فتح کر کے شمالی افریقہ کے سارے ممالک کو خلافت اسلامیہ میں شامل کر لیا۔

اسی طرح حضرت معاویہ کی نگرانی میں مسلمانوں نے افغانستان میں کابل اور غزنی وغیرہ کو فتح کر لیا، اس مہم کو حضرت معاویہ کی ہدایت کے ماتحت حضرت

عثمان نے بھیجا تھا۔ خود حضرت سزاویہ اس مہم کے لئے کابل نہیں آئے تھے۔ مگر اس مہم کی کامیابی ان ہی کی ہدایات اور نگرانی میں ہوئی۔

تبلیغ حضرت عثمانؓ نے فتوحات سے کم تبلیغ و تعلیم اور ممالک خلافت کی اقتصادی خوش حالی کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے بلکہ فوجی مہمات سے بھی زیادہ وہ ان امور کی طرف سہ دم متوجہ رہتے تھے، اسی لئے ان کے زمانہ خلافت میں تبلیغ، تعلیم اور خوش حالی کے بے شمار اہم کام ہوئے۔ تبلیغ کا دائرہ تو مسلمانے تاجروں کے ساتھ اتنا پھیلا کہ چین کے شہر کنشون اور اسپین کے سواحلی علاقوں تک جا پہنچا، وہاں مسجدیں تعمیر ہوئیں، قرآن کریم کی تعلیم شروع ہو گئی۔ پختہ مشرق میں یہ دائرہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان تک پھیل گیا۔ کراچی شہر سے صرف ۲۸ میل دور وہ پہاڑی ندی ہے جو آج کل بھوانی ندی کہلاتی ہے، اس ندی کے دوسرے کنارے پر حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے عہد زرین میں مسلمانوں کی آبادی قائم ہو چکی تھی۔

اس سلسلہ میں ایک بات یہ بھی نظر آتی ہے کہ عربی رسم الخط عربی زبان کے سوا دوسری زبانوں، حبشی اور سوڈانی کے لئے استعمال ہونے لگا۔ اور کہیں کہیں فارسی والوں نے بھی اپنا میخی خط چھوڑ کر عربی حروف اختیار کر لئے، لیکن اس سلسلہ میں ادویت کا اعزاز بلوچی زبان کو حاصل ہے کہ اس نے اپنے لئے عربی رسم الخط قبول کر لیا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ بلوچستان کے لوگ جو زبان اس زمانہ میں بولتے تھے اس کے لئے ان کے پاس کوئی رسم الخط تھا بھی یا نہیں وہ بھی شاید مسامری یعنی میخی خط ہی استعمال کرتے تھے۔

جمع القرآن یعنی ایک رسم الخط پر سارے مسلمانوں کو متحد کر دینا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ ان کے اعمال

حسن میں اس کا ذکر نہ کرنا بڑی نا حق شناسی ہوگی۔ ان کو جب اس کی اطلاع

ٹی کہ لوگ بے توجہی کی وجہ سے قرآن مجید کے لکھنے میں احتیاط قائم نہیں رکھتے تو انہوں نے قرآن مجید کا وہ مکمل و مرتب نسخہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خاص اہتمام سے لکھوایا اور تصحیح کرا کے حضرت ام المومنین بی بی حفصہ بنت عمرؓ کے پاس رکھوایا تھا، حضرت بی بی صاحبہ رضی اللہ عنہا سے طلب فرما کر اس کی چھ نقول تیار کرائیں اور کتابوں کو ہدایت فرمائی کہ قریش کے طرز کی پابندی کے ساتھ اس کے نقلیں تیار کرو۔ جب یہ چھ نسخے تیار ہو گئے تو حفاظ صحابہ میں سے متعدد بزرگوں سے ان کی تصحیح کرائی۔ اصل منقول عنہا نسخہ تو حضرت ام المومنین بی بی حفصہ کو واپس کر دیا جدید چھ نسخوں میں سے ایک نسخہ امیر المومنین خلیفہ اسلام کے لئے رکھا کہ باقی پانچ نسخے مختلف صوبائی حکومتوں کو بھیج دیے۔ اسی کے ساتھ یہ فرمان مبارک بھی جاری کیا، اگر کسی کے پاس قرآن مجید کی کوئی آیت یا کوئی سورہ لکھی ہوئی موجود ہو تو اس نسخہ سے ملائی جائے رسم الخط میں اختلاف پایا جائے تو ایسی تمام تحریریں جلادی جائیں۔ اسے قرآن مجید کے نسخے ان ہی نسخوں سے تیار کئے جائیں۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تیار کردہ ان چھ نسخوں میں سے دو نسخے اب تک استنبول اور تاشقند میں موجود ہیں۔ ایک نسخہ پر حضرت عثمان کے خون کا نشان بھی ہے۔ اس نشان میں تو شک و شبہ کی گنجائش ہو سکتی ہے لیکن اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ دونوں نسخے عہد عثمانی ہی کے تیار کردہ ہیں۔ ان دونوں نسخوں کی عکسی نقول مختلف ممالک میں موجود ہیں۔

حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کو ممالکِ محدثہ خلافت ترقی و خوشحالی کی ترقی و خوشحالی کا ہر وقت خیال رہتا تھا، انہوں نے ان کاموں کے لئے خصوصی افسر مقرر کر رکھے تھے جن سے وہ منعموں کی تکمیل کے سلسلہ

میں رہو نہیں منگواتے تھے اور کبھی کبھی انہیں مدینہ منورہ میں طلب فرما کر ان سے حالات دریافت فرماتے تھے۔ مصر، شام، عراق اور وسط ایشیا میں آپاشی کے انتظامات کئے گئے اور زرعی ترقی ہوئی۔ صنعت کے اعتبار سے مختلف مقامات پر خاصی ترقی ہوئی۔ سرکاری طور پر طائف اور نجران میں لوہے کی صنعتوں نے ترقی کی۔ اسلحہ سازی پر بھی توجہ مبذول کی گئی، دباغت، ظروف سازی، پارچہ بافی اور زردوزی کے کام بڑے پیمانے پر ہوتے تھے۔ خصوصاً مدینہ میں زردوزی کے کام نے بڑی ترقی کی۔ یمن میں مختلف صنعتوں نے فروغ پایا۔ خصوصاً دباغت و پارچہ بافی کی صنعتوں نے بڑی ترقی کی۔ اعلیٰ درجہ کے کپڑے یمن میں اور مصر میں بنے جاتے تھے۔ عربیہ زبان میں بردیمانی (یمینی چادروں) اور مصر کے قبائلی کپڑوں کا ذکر اس زمانہ کے اشعار میں ملتا ہے۔

حضرت عثمان کے زمانہ میں فن تعمیر نے بھی فروغ پایا۔ مسجد نبوی کی تعمیر نو ہوئی، کوفہ اور بصرہ میں مساجد تعمیر ہوئیں، مصر میں تعمیر کے بڑے کام ہوئے۔ دو شہر نئے بسائے گئے۔ انطاکیہ کا قلعہ پھر سے تعمیر کیا گیا۔

عرض یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، فتوحات، تبلیغ تعلیم اور اتصالاتی و تمدنی ترقی کے لئے حقیقتاً بڑا ہی اہم دور تھا۔ البتہ آخر کے تین سال داخلی قیمتوں کا زمانہ رہا اور داخلی فتنوں کے زمانہ میں ملک کی مزید خوش حالی کے لئے کیا ہو سکتا تھا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جوش کایتیں پیدا کی گئیں انہیں ذرہ برابر کوئی حقیقت نہ تھی، اصل معاملہ میں یہ تھا کہ جب یہودیوں اور مجوسیوں نے دیکھا کہ ایرانی مقاومت ختم ہو گئی اور دستخطینہ کی رومن حکومت کو مجبور کر دیا اور بڑا حصہ حضرت معاویہ کے ہاتھوں کھو کر آئندہ پیش قدمی نہ کرنے کا

معادہ کرنا پڑا۔ تو یہودیوں نے اور مجوسیوں نے مل کر یہ سازش کی کہ مسلمانوں میں داخلی اختلافات پیدا کئے جائیں۔ چونکہ خلافت کا مرکز امیر المومنین حضرت عثمان کی ذات تھی، اس لئے ان ہی کے خلاف شکایتیں شروع کیں۔ طرح طرح کے فرضی الزامات قائم کئے۔ اس کے لئے نقلی طور پر متعدد ذہین یہودی مسلمان ہو کر کام کرنے لگے۔ تاریخ کا ایک طالب علم اس معاملہ کو بڑی آسانی سے سمجھ جاتا ہے جب دیکھتا ہے کہ حجاز، نجد، شام اور فارس کے علاقوں میں کوئی فتنہ نہیں پیدا ہوا۔ فتنہ پیدا ہوا مصر میں اور پھر دمشق یا عراق میں جہاں لہجوں اور شہدوں نے اس کا ساتھ دیا اور مدینہ منورہ پر حملہ کر کے خلیفہ کو شہید کر دیا۔!!

سوال یہ ہے کہ شکایات صرف ان ہی دو صوبوں میں کیوں پیدا ہوئی۔ کیا اس میں تاریخ عالم کا وہ کلیہ کام کر رہا تھا کہ ہر منقوج کو فاتح کے خلاف شدید نفرت ہوتی ہے جو حسب موقع عجیب عجیب تسکین اختیار کر لیتی ہے۔ اور تاریخ عالم کا کون 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 ایک صوبہ ہی نہیں بلکہ آخری ساسانی فرماں رواؤں کا دارالسلطنت بھی تھا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ

حضرت ابوالحسن علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم، الهاشمی القریشی۔

ولادت :- بمقام مکہ مکرمہ من قبل الهجرة (سنہ ۶)

حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے والد ابوطالب (عبدمناف) ابن عبدالمطلب کی مالی حالت اچھی نہ تھی، اور اولاد بہت تھی اس لئے ان کا بوجھ کم کرنے کے لئے ابوطالب کے بھائیوں نے ان کے بچوں کو پرورش کے لئے لیا تھا، اس طرح حضرت علی کے بھائی جعفرؓ اور عقیلؓ اپنے چچاوں جہاں بن عبدالمطلب اور زبیر بن عبدالمطلب کے گھروں میں پرورش پائے تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے والد جناب عبداللہ کی طرف سے یہ حق ادا کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پرورش کے لئے اپنے گھر لے آئے اور اپنی اولاد کی طرح پرورش کی۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اور قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا اس وقت حضرت علیؓ کی عمر سات یا آٹھ سال تھی۔ ان پر کفر و بت پرستی کا کوئی عہد نہیں گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے ساتھ ایک مسلمان بچے کی طرح ان کی پرورش ہوئی۔ ظاہر ہے کہ سات آٹھ سال یا دس بارہ سال کی عمر تک بھی کسی بچے کے ایمان و کفر کو قابل شمار نہیں سمجھا جاسکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت علیؓ پر کفر کا کوئی دور نہیں گزرا۔ ان کا ایک ہی مذہب سے واسطہ پڑا اور وہ حق مذہب اسلام۔

ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قدر اطمینان ہوا اور ام المومنین حضرت سودہ بنت زمعہ کے ساتھ آپ کی دونوں غیر شادی شدہ صاحبزادیاں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت بی بی ام کلثومؓ بھی مدینہ آگئیں

تو آپ نے اپنی تیسری (سجھلی) صاحبزادی حضرت فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا۔ اس طرح حضرت علیؑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور داماد بھی تھے۔

حضرت علیؑ عہد صدیقی، عہد فاروقی اور عہد عثمانی میں خلفاء کے جلیل القدر میثرا اور عہد فاروقی سے سلسل قاضی مدینہ رہے تھے۔ اس لئے انہیں تحریک اسلامی کے پھیلاؤ کی پوری طرح خبر تھی۔

اور شکہ ۴ میں حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے سات دن بعد مدینہ میں ان کے ہاتھ بیعت خلافت ہوئی، اور ایسی ناخوشگوار حالت میں ہوئی کہ مدینہ پر قاتلان عثمان کا عمل قبضہ تھا۔ اور وہی خلیفہ مقرر کرنے کے لئے اوروں سے زیادہ بے چین تھے۔ ان لوگوں نے بہ اصرار تمام حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کر لیا۔ اور باہر آ کر نعرہ لگایا کہ ہم نے اپنے سروں پر ایک بڑی ڈھال اوڑھ لی، مطلب یہ تھا کہ اب تک ہم خلافت کے باغی تھے، لیکن اب خلیفہ وقت کے رفقا ہیں، جو ہماری مخالفت کرے گا وہ باغی سمجھا جائے گا۔ سب سے پہلے جس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی وہ باغیوں اور قاتلین عثمان کی جماعت کا سب سے بڑا سردار مالک بن اخطر تھا۔ اس کے بعد دوسروں نے بیعت کی، جو لوگ اس غفل میں موجود تھے ان کو پکڑ پکڑ جبراً بیعت لی گئی، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمر جیسے بے ضرر آدمی جو ان ہی دنوں میں عمرہ کے لئے مکہ مکرمہ کو روانہ ہوئے تو حضرت علیؑ نے ان کی گرفتاری کے لئے آدمی روانہ کئے۔ اور ان کی جان حضرت بی بی فاطمہ کی صاحبزادی بی بی کلثوم رضی اللہ عنہا کی حمایت و ضمانت پہنچی۔

حضرت علیؑ نے مدینہ کو باغیوں کے قبضہ سے چھڑانے کے لئے بیعت خلافت کے تیسرے دن حکم دیا کہ مہر، کوفہ اور بصرہ سے آئے ہوئے لوگ اپنے گھروں

کو واپس چلے جائیگی لیکن بلائیوں نے اپنے خلیفہ کو اس حکم کی تعمیل علی الاعلان انکار کر دیا۔ اور کوئی واپس نہ گیا۔ اس طرح صورت حال یہ تھی کہ مدینہ منورہ پر عملاً بلائیوں کا قبضہ قائم رہا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل ہو جانے کے بعد ایک شخص نے کسی طرح حضرت عثمان کا خون آلود پیراہن اور ان کی اہلیہ بی بی نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں جو حضرت عثمانؓ کو بچانے میں قاتلین عثمان کے خنجر سے کٹ کر گر گئی تھیں، اٹھالیں اور انہیں لے کر مدینہ سے دمشق جا پہنچا، اس نے یہ دونوں چیزیں جامع مسجد دمشق کے دروازہ پر رکھ دیں اور رورور کر حضرت عثمان کے قتل کے جہانے کا قصہ بیان کیا۔ اس کا جو اثر ہونا تھا وہ ہوا لوگ جیتیں مار مار کر رونے لگے، اور ایک جوش پھیل گیا حضرت معاویہ بن سفیانؓ جو شام کے والی تھے وہ صبح کے وقت نماز پڑھانے کے لئے مسجد میں تشریف لائے تو ہر طرف یہ شور مچا ہوا تھا کہ مدینہ چلیے۔ ہم قاتلان عثمانؓ سے انتقام لیں گے اگر کوئی اور والی ہوتا تو شاید اس جوش پر قابو نہ پاسکتا، لیکن حضرت معاویہؓ بڑے مدبر اور بہت ہی صاحبِ افترا آدمی تھے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اس جوش پر قابو پایا اور وعدہ کیا کہ خون عثمانؓ کا بدلہ جائے گا۔

حضرت علی سے مدینہ منورہ میں موجود بہت سے صحابہ کرام نے بیعت نہیں کی، مگر انہوں نے عملاً کوئی مخالفت بھی نہیں کی، بلکہ صرف یہ کہتے رہے کہ قاتلین عثمانؓ پر مقدمہ چلا کر قصاص لیا جائے، اس کے بعد وہ بیعت کر لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بی بی صفیہؓ کے صاحبزادے اور ام المؤمنین بی بی خدیجہؓ کی بچی کے بھتیجے حضرت زبیر بن العوام اور حضرت طلحہ بن عبیدہ بھی ان ہی لوگوں میں تھے۔ بلائیوں نے زبردستی ان دونوں سے نکالا اور حضرت علیؓ کے سامنے پیش کر کے ان گردنوں پر ہتھوڑا رکھی اور ان سے بیعت کرا دی۔ انہوں نے اس شرط پر بیعت کر لی کہ

کہ حضرت علیؓ قتل عثمان کا قصاص لیں گے اور حضرت علیؓ نے وعدہ کر لیا۔ لیکن چند دنوں کے بعد ہی حضرت طلحہؓ و حضرت زبیرؓ موقع پا کر مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔

ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حج بیت اللہ کے لئے مکہ گئی ہوئی تھیں، انہیں حضرت عثمانؓ کی شہادت اور مدینہ منورہ کے حالات کی اطلاع مکہ میں ملی اور یہ بھی اطلاع ملی کہ باغیوں نے حضرت علیؓ کو خلیفہ بنا لیا ہے۔ وہ مدینہ منورہ کو واپس ہونے والی تھیں کہ ام المؤمنین بی بی ام حبیبہؓ مدینہ سے مکہ آئیں اور انہوں نے تفصیل کے ساتھ مدینہ منورہ کے حالات بیان کئے اور یہ بھی بیان کیا کہ مالک بن اشتر نخعی نے ان پر ڈھیلے مار کر اور ان کی سواری کا منہ موڑ کر انہیں حضرت عثمان کے گھر جانے سے روک دیا تھا۔ حضرت عائشہؓ نے ساری تفصیلات سنتے کے بعد فیصلہ کیا کہ اس وقت مدینہ جانا مناسب نہیں۔ وہاں امہات المؤمنین کا احترام بھی باقی نہیں ہے۔ اس کے بعد کئی دن وہ مکہ مکرمہ میں رہیں، اور بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ مدینہ جانے کی بجائے کوفہ چلی جائیں اور حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ سے قاتلین عثمان کو سزا دینے کا مطالبہ کریں۔ اس فیصلہ کے بعد وہ مکہ سے اہلی نکلی ہی تھیں کہ حضرت زبیر بھی مدینہ سے آگئے۔ اب یہ تینوں بزرگ کوفہ کی طرف چل پڑے اور ان کے ساتھ ہزاروں مسلمان اس مطالبہ کے ساتھ شریک ہو گئے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو آزاد چھوڑ دینا عدل و انصاف کا خون ہے۔ اگر قانون اور عدالت امیر المؤمنین عثمان ذی النورین کے خون ناحق کا قصاص نہیں لے سکتی تو پھر کسی اور کی گردن قاتل کی تلوار سے کیا محفوظ رہ سکتی ہے۔ اور وہ سربراہ مملکت ہی کیا جو قرآن حکیم کا حکم قصاص تک نافذ نہ کرے۔

ادھر حضرت علیؑ نے بیعت کے بعد جو پہلا حکم جاری فرمایا وہ یہ تھا کہ عہد عثمانی کے صوبہ داروں کو معزول کر کے نئے والی روانہ کر دیئے، ان ہی میں بصرہ، کوفہ، یمن، مصر اور شام کے صوبہ دار بھی تھے حضرت علیؑ کے مقرر کردہ نئے صوبہ دار کہیں پہنچ سکے اور کہیں جانے کی جرأت بھی نہ کر سکے بلکہ راستہ ہی سے واپس آ گئے، ان ہی واپس آنے والوں میں حضرت علیؑ کے مقرر کردہ صوبہ دار ہبیل بن حنیف بھی تھے جو حضرت امیر معاویہؓ کی جگہ پر صوبہ دار بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ شام کی سرحد میں داخل نہ ہو سکے۔ راستہ ہی میں مسافروں سے شام کا حال سنا اور واپس مدینہ آ گئے۔

اس صورت حال پر حضرت علیؑ کو بڑا غصہ آیا، لوگوں نے بڑی بڑی سفارشات کیں لیکن انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ نہ کوئی مصلحت اور نہ کوئی رعایت، معاویہ کے لئے میری تلوار کی دھار ہی فیصلہ کن ہوگی، اور اعلان کر دیا کہ معاویہ کے خلاف جنگ کرنے کے لئے مسلمان ان کے ساتھ چلیں۔ قاتلین عثمان نے اس حکم کو اپنے لئے رحمت سمجھا، اس لئے کہ مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں ان کو اپنے حمایتی طے کی کوئی امید نہ تھی۔

حضرت علیؑ اپنی فوج میں لے کر حضرت معاویہ پر حملہ آور ہونے کے لئے روانہ ہو رہے تھے کہ حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے عراق میں پہنچنے کی اطلاع ملی۔ آپ نے شام سے پہلے اس تفسیر کو نبٹانا ضروری خیال فرمایا۔ مدینہ کے لوگوں نے حضرت علیؑ کو بہت سمجھایا لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور ساری فوج لے کر عراق کو روانہ ہو گئے۔ اور وہاں پہنچ کر وہ مشہور جنگ ہوئی جو جنگ جمل یعنی اڑنٹ والی جنگ کہلاتی ہے کیونکہ حضرت عائشہؓ اس دن اڑنٹ پر سوار تھیں اور اس اڑنٹ کے تحفظ میں سینکڑوں ہی جان نثاروں نے جان دے دی تھی حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ قتل ہوئے، حضرت عائشہؓ مدینہ چلی آئیں اور حضرت علیؑ نے مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ کو دار الخلافہ قرار دے دیا۔ یہ واقعہ سلسلہ ہوا ہے، اس کے بعد سے اب

بمک مدینہ منورہ کو دار الخلافہ ہونے کا اعزاز چھریں حاصل نہیں ہو سکا۔
اب کوفہ میں رہ کر حضرت علی نے ہر طرف سے اپنے حمایتیوں کو بلایا اور بہت لشکر
لے کر حضرت معاویہ کے خلاف روانہ ہوئے۔ حضرت معاویہ دمشق میں صوبہ دار ملک
شام کی حیثیت سے مقیم تھے اور بہت ہردلعزیز تھے۔ حضرت عمر الفاروق نے
انہیں ملک شام کا صوبہ دار یعنی امیر شام مقرر فرمایا تھا اور حضرت عثمان نے ان کو
اسی عہد پر قائم رکھا تھا۔ وہ بڑے حلیم، مدبر، مخوار، اور دیندار آدمی تھے۔ انہیں
جب معلوم ہوا کہ حضرت علیؓ قائلین عثمانؓ کی فوج گرا لے کر ملک شام کی سرحد پہ
پہنچ گئے ہیں تو وہ بھی دفاعی فوج فوج لے کر نکلے، ان کی فوج تعداد میں کم تھی اور
مہارت جنگ میں بھی کمتر تھی۔ حضرت علیؓ اپنی فوج لے کر بڑھتے رہے یہاں تک
سرحد شام میں تقریباً ۸۵ میل تک اندر آگئے۔ یہیں مقام صفین پر تقریباً دو ماہ
تک جنگ ہوتی رہی جس کو تاریخ میں جنگ صفین کہا جاتا ہے اور اس میں تقریباً
نوسے ہزار مسلمانوں کو خود مسلمانوں ہی نے قتل کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔

اس جنگ میں حضرت عمرو بن العاص فاتح مصر نے ایک عظیم الشان کارنامہ انجام
دیا اور وہ یہ کہ جب اس طویل جنگ سے لوگ اکتا گئے تھے، اور ادا صرف نوسے ہزار سے
بھی زائد مسلمانوں کی جانیں ضائع ہو چکی تھیں، انہوں نے قرآن مجید کے چند اور ذوق نینسے
پڑھا کر لوگوں کو جنگ بند کرنے کی ترغیب دی اور کہا کہ تم آپس ہی ایک دوسرے
کی گردنیں کاٹ کر ختم ہو جاؤ گے تو کافروں کے خلاف جہاد کون کرے گا۔ لوگوں پر اس
کا خاطر خواہ اثر ہوا اور جنگ بند ہو گئی، اگرچہ حضرت علیؓ کو اپنی فتح کامل کا یقین تھا
اور وہ جنگ بند کرنا نہیں چاہتے تھے مگر ان کے ساتھیوں نے ایک نہ سنی اور کہہ
دیا کہ اگر آپ نے جنگ بند نہ کی تو ہم آپ کو بھی حضرت عثمانؓ تک پہنچا دیں گے یعنی
قتل کر دیں گے، اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی، اور یہ قرار پایا کہ حضرت علیؓ کی طرف سے

ایک نمائندہ اور حضرت معاویہ کی طرف سے ایک نمائندہ مقرر ہو یہ دونوں بالاتفاق جو فیصلہ کر دیں، اسے دونوں فریق قبول کریں۔ اس وقت یہ واقعہ بھی ظہور میں آیا کہ شیعان علی (علی کے گروہ) میں سے کچھ لوگ اس صلح کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے اور کہتے تھے کہ علیؑ اگر حق پر تھے تو صلح قبول کر کے انہوں نے گناہ عظیم کیا۔ یہی لوگ خارجی کہلاتے ہیں۔

کچھ دنوں کے بعد علیؑ کے نمائندے حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعریؓ اور حضرت معاویہ کے نمائندے حضرت عمرو بن العاص ایک جگہ جمع ہوئے اور دونوں نے اس پر اتفاق کر لیا کہ حضرت علیؑ منصب خلافت سے الگ ہو جائیں اور امت اسلامیہ جسے چاہے خلیفہ بنائے۔ حضرت معاویہ کی معزولی پر اتفاق نہ ہو سکا۔ کیونکہ وہ مدعی خلافت نہیں تھے وہ خلیفہ کے مقرر کردہ ایک صوبہ دار تھے، آئندہ جو خلیفہ ہو گا اسے اختیار حاصل ہو گا کہ انہیں شام کی صوبہ داری پر قائم رکھے یا معزول کر دے۔ حضرت علیؑ نے اپنی معزولی کا فیصلہ مانتے سے سختی کے ساتھ انکار کر دیا۔ اور حضرت معاویہ پر دوسری بار حملہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ لیکن اس میں انہیں کامیابی نہ ہو سکی شیعان علی نے ان کی بات ماننے سے انکار اور تساہل کیا اور مزید یہ کہ خارجیوں نے علیؑ کے خلاف بغاوت کر دی۔

سنہ ۴۰ھ میں خاندانِ عباسیوں نے طے کیا کہ ایک ہی دن اور ایک ہی وقت نماز صبح کے قبل معاویہؓ عمرو بن العاصؓ اور حضرت علیؑ تینوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ افراتفریق کا خاتمہ ہو سکے، اس کام کے لئے حسب ذیل تین اشخاص کا انتخاب ہوا۔ حضرت معاویہ کے قتل کرنے کو برک بن عبداللہ تمیمی، عمرو بن العاص کو قتل کرنے کے لئے عمرو بن ابی بکر تمیمی اور حضرت علیؑ کے قتل کے لئے عبدالرحمن بن بجم المرادی، پینیس دمشق مصر اور کوزہ پانچ انہوں نے ۱۰ رمضان سنہ ۴۰ھ کو تینوں پر نماز صبح کے وقت حملہ کیا، حضرت معاویہ سخت زخمی

ہوئے، پانچ مہینے کے علاج معالجہ سے اچھے ہو گئے، حضرت عمرو بن العاص اس دن بیمار تھے، مسجد میں نماز کے لئے نہ آسکے اور قاتل نے دھوکہ سے ایک دوسرے بزرگ کو تہید کر دیا۔ عبدالرحمن بن بلعم نے کوفہ میں مسجد کے دروازہ پر حضرت علی کو زخمی کیا اور وہ چار دن زندہ رہ کر ۲۱ رمضان کی صبح کو وفات پا گئے۔

حضرت علی کا دور خلافت سخت فتنوں اور فسادوں کا دور رہا، صحابہ جویوں کے فتنے پیدا ہوتے رہے، مجلس صحابہ ان سے چھوٹتے رہے۔ علاقے ان کے قبضہ سے نکلنے رہے، مصر گیا، فلسطین گیا، لبنان گیا، اور آخر میں تو صرف عراق کا بھی ایک حصہ ہی آپ کے قبضہ میں باقی رہ گیا تھا۔ اسی ذرا سے حصہ پر ان کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن بن علی کی خلافت قائم ہوئی۔

۱۵، حضرت حسن بن علی البطر رضی اللہ عنہ

بی بی فاطمہ الزہراء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی سے حضرت علی بن ابی طالب کے بڑے صاحبزادے تھے، سلسلہ میں بمقام مدینہ منورہ ولادت ہوئی اور سلسلہ میں بمقام مدینہ منورہ تپ محرقہ سے وفات پائی، وفات کے وقت ان کی عمر ۲۶ سال تھی۔

رمضان سن ۶۵ھ میں جب حضرت علیؓ عبدالرحمن بن بلعم کی تلوار سے زخمی ہوئے تو تیسرے دن لوگوں کو حضرت علی کے شفا یاب ہونے سے نا امید ہو گئی، ۲۰ رمضان مبارک کو لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، آپ کی وفات کے بعد ہم لوگ نصرت حسن کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا، میں تمہیں منع کرتا اس کے بعد لوگوں نے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تاریخ اسلام میں دراصل خلافت کی منتقلی کا یہ اولین واقعہ تھا۔

حضرت حسن کی خلافت اگر چہ عراق ہی تک محدود تھی مگر ان کے اعراب و انصار وہی تھے جو ابھی تک حضرت معاویہ کے خلاف شدید نفرت اور غصہ سے ملبوس تھے، اس لئے آپ نے حضرت کے جنگ کے لئے ذبیں جمع کیں اور ان کو ساتھ لے کر شام پر حملہ کے لئے روانہ ہو گئیں۔ دو تین منزلوں کے بعد ایک رات کو ان کے ساتھی خاموشی کے ساتھ انہیں چھوڑ کر واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے آئے اور حضرت حسن کے ساتھ محض چند وفادار ساتھی رہ گئے۔ صبح کو اس صورتحال سے مالوم ہو کر آپ نے ایک خط کو حضرت معاویہ کے پاس بھیجا کہ خلافت سے میں آپ کے حق میں دست بردار ہوتا ہوں، حضرت معاویہ پہلے ہی ایک خط لے کر ان کی خدمت میں قاصد روانہ کر چکے تھے کہ خلافت کا کام آپ کے بس کی بات نہیں، آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے اور یہ سادہ کاغذ ہے، جو جی چاہے شرائط لکھ دیں مجھے سب منظور ہیں۔

ربیع الثانی ۱۱ھ میں حضرت معاویہ ان سے راستہ میں آکر ملے اور صلح ہو گئی۔

جادوی الاذی ۱۱ھ میں حضرت حسن حضرت معاویہ کو ساتھ لیکر کو ذبیں آئے اور حضرت حسن نے مسجد میں سب کو جمع کر کے ایک تقریر کی اور فرمایا خلافت حضرت معاویہ کا حق تھا تو انہیں مل گیا اور اگر میرا حق تھا تو میں نے انہیں بخوشی و رضامندی بخش دیا حضرت حسین اور چند لوگوں نے مخالفت کی مگر کسی کی کچھ نہ سکی اور حضرت معاویہ بالاتفاق خلیفہ ہو گئے۔ چونکہ قتل عثمان کے بعد سوجو تفرقہ قائم ہو گیا تھا وہ اب ختم ہو گیا، اس لئے ۱۱ھ کو عام الجماعۃ یعنی جماعت کا سال کہا جاتا ہے یہ اسی نام سے تاریخ اسلام میں مشہور ہے۔ حضرت حسن کی خلافت میں کوئی قابل ذکر واقعہ نہیں ہے اور ان کی مدت خلافت چھ ماہ ہوئی وہ اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینہ منورہ چلے آئے اور یہیں ۴۹ھ میں بمرض تپ محرقہ وفات پائی۔

(۶) حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ

ابو عبد الرحمن معاویہ بن ابوسفیان صحیح بن حاسب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی، خاندان بنی امیہ (قریش) کے عظیم المرتبہ صحابہ بزرگ، حضرت عثمان ذی النورین

کے ہم جہد، ام المومنین بی بی ام حبیبہ کے بھائی، جلیل القدر صحابی رسول اور رسول اللہ کے کاتب وحی اور سیکرٹری تھے۔ مکہ میں نزول وحی کے ایک سال بعد پیدا ہوئے تھے، ہجرت نبوی کے وقت ان کی عمر ۱۲ سال تھی، شہدہ میں فتح مکہ سے چند روز قبل تقریباً ۲۰ سال کی عمر میں ایمان لائے، اور غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہ کر بہادری اور جان نثاری کے جوہر دکھائے اور واپسی میں معنور کے ساتھ ہی مدینہ منورہ چلے آئے۔ یہاں آکر انہوں نے کتابت وحی اور دیگر تحریری کام دربار نبوت میں انجام دیے۔

حضرت معاویہؓ، حلیم، دانشمند دین دار اور بڑے مدبر تھے۔ یہ اپنے وقت کے بڑے اچھے خوشنویس، بڑے اعلیٰ درجہ کے منتظم اور باکمال سبب دان ہونے کے علاوہ نہر دست سپاہی بھی تھے۔ انہوں نے بہت سے علاقے فتح کئے، یمن میں لبنان، انطاکیہ اور موجودہ ملک افغانستان بھی داخل ہے۔ یہ مدینہ آنے کے بعد اکثر وقت خدمت رسول میں حاضر رہتے تھے۔ ۱۶۳ حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت عزت رکھتے تھے۔ ۳۷ھ میں جب دمشق فتح ہوا تو فاتح افواج میں جلیل القدر مجاہد کی حیثیت سے یہ شریک تھے۔ پھر جب ان کے بڑے بھائی حضرت یزید بن ابی سفیان کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے حضرت معاویہ کو ان کے بھائی یزید بن سفیان کی جگہ پر دمشق کا والی مقرر فرمایا۔ پھر ۳۷ھ کے اوائل میں حضرت فاروق اعظم نے پورے صوبہ شام کا صوبہ دار مقرر کر دیا۔ اس وقت سے وہ مسلسل صوبہ دار رہے حضرت عثمان ذی النورین کے عہد میں صوبہ فلسطین بھی ان کی صوبہ داری میں شامل کر دیا گیا۔

۳۷ھ میں حضرت علی کی خلافت کو تسلیم کرنے سے بہت سے صحابہ کرام نے انکار کر دیا تھا، اور بہت سے بزرگوں نے قاتلین عثمان کو سزا دینے کا شدت کے ساتھ مطالبہ کیا، ان میں سے ایک حضرت معاویہؓ بھی تھے۔ حضرت علی نے ان کے خلاف

دو بار فوج کشی کی، پہلی بار مقام صفین میں بڑی خون ریز جنگ ہوئی۔ اور دوسری بار حضرت علی کے ساتھیوں نے جگہ ہی سے انکار کر دیا۔ اس طرح روز بہ روز حضرت معاویہ کی قوت اور مقبولیت میں اضافہ ہوتا رہا، بالآخر سنہ ۴۰ھ میں شیمان علی میں سے بائنی گروہ خارج ہوا۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ پر قاتلانہ حملہ کر کے دونوں کو زخمی کر دیا۔ حضرت علی تین چار دن تک علاج کے بعد وفات پا گئے اور حضرت معاویہ تقریباً پانچ ماہ تک موت و حیات کی کشمکش سے گزر کر شفا یاب ہو گئے۔ جمادی الاولیٰ سنہ ۴۰ھ میں حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت عام ہو گئی۔ ۲۲ رجب سنہ ۴۰ھ کو آپ نے بہ عمر ۶۲ سال دمشق میں وفات پائی۔ وہ تقریباً ۲۰ سال صوبہ شام کے صوبہ دار رہے اور تقریباً اتنے ہی دنوں جب تک وہ امام المسلمین اور امیر المومنین رہے۔ ان کے عہد خلافت میں تمام مسلمانانِ عالم متفق و متحد رہے۔ نہ کوئی قابل ذکر بغاوت پیدا ہوئی اور نہ کوئی افتراق پیدا ہوا۔ شیمان علی کی دونوں جماعتیں، ونا داران علی، اور غیر ونا داران یعنی خوارج حضرت معاویہ کے حسن تدبیر سے دبے رہے۔ فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، اور مدنی و غاشمی ترقی کی رفتار بہت تیز رہی۔ خود حضرت معاویہ کا ذہن بہت ہی غیر معمولی حد تک تمدن آفرین علم پرور خدا شناس اور نکتہ رس واقع ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کام کا طویل عرصہ بھی عطا کیا۔ اور ان کے کشوری و فوجی افسران بھی بڑے غیر معمولی انداز کے محنتی، مخلص اور ذہین لوگ تھے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تمدن آفرین کارنامے اتنے ہیں کہ ایک ضخیم جلد میں بھی نہیں بیان کے سہا سکتے، جن میں سے یہ چند امر بھی ہیں

- ۱۔ پہلا اقامتی ہسپتال دنیا میں سب سے پہلے حضرت معاویہ نے دمشق میں قائم کیا
- ۲۔ پہلا اسلامی بھرہ بہ زمانہ صوبیداری حضرت معاویہ نے قائم کیا اور دنیا کے سب سے زبردست رومن بحریہ کو شکست دی

۳۔ آب پاشی اور آبنوشی کے لئے دورا اسلامی میں پہلی مہر کھودوائی

- ۳۔ ڈاکٹروں کی تنظیم کی اور ڈاک کا مضبوط نظام نافذ کیا۔
- ۵۔ نانٹرین استعمال کے لئے نسخہ الدیوانی ایجاد کیا رقوم کو الفاظ کی صورت میں لکھنے کا طریقہ پیدا کیا۔
- ۶۔ حضرت معاویہ نے عدلیہ کو انتظامیہ سے بلند و برتر بنا دیا۔ اور انتظامیہ کو عدلیہ میں داخل اندازہ ہونے سے روک دیا۔
- ۷۔ حضرت معاویہ نے دین، اخلاق اور قانون کی طرح طب اور علم الجراحت کی تعلیم کا بھی انتظام کیا۔
- ۸۔ حضرت معاویہ نے بیت المال سے تجارتی قرضے بغیر اشتراک نفع یا راجحاری کر کے تجارت و صنعت کو فروغ دیا۔
- ۹۔ تجارت کے فروغ کے لئے بین الاقوامی معاہدے کئے۔
- ۱۰۔ سرحدوں کی حفاظت کے لئے قدیم قلععات کی مرمت کر کے مستقل فوجیں متعین کیں۔

۷۔ امیر المؤمنین یزید بن معاویہ رضی بن ابی سفیان رضی

ولادت :- ۲۶ھ ہجری

والدہ بی بی کلابیہ جو حضرت حسین بن علی رضی کی رشتہ میں سالی تھیں
 نہایت فصیح اللسان مقرر۔ بہادر مجاہد، دین دار اور نیکو کار تھے دو بار اپنے
 والد زبردگوار حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں امیر الحج
 مقرر ہو کر لوگوں کو حج کرایا۔

۳۶ھ میں جو اولین فوج نے قیصر کے دارالسلطنت شہر قسطنطنیہ پر حملہ اور محاصرہ
 کیا تھا۔ اس کے سپہ سالار یزید بن معاویہ تھے۔ اسی فوج میں میزبان رسول حضرت
 ابوالیوب خالد انصاری بھی شامل تھے، یہ فوجی کیمپ ہی میں ۳۶ھ میں وفات پا گئے

تھے۔ ان کا خنازہ لے کر یزید نے جہاد کیا اور قسطنطنیہ (موجودہ استنبول) کی بیرونی دیوار کے بالکل قریب دفن کیا تھا۔ ان کا مزار مقدس اب تک وہاں موجود ہے اور زیارت گاہ عوام ہے۔

سلسلہ ہجری میں حضرت معاویہ نے یزید کو ولی عہد مقرر کیا تھا اور اس کے بموجب ۲۲ رجب سن ۴۰ھ کو ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی، ساری دنیا نے اسلام میں صرف دو اشخاص نے ان کی خلافت کو قبول کرنے سے اختلاف کیا اور آخر دم تک اپنے اختلاف پر قائم رہے۔ ان دو حضرات میں سے ایک حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے سلسلہ میں عراق پر قبضہ کرنے کے لئے جدوجہد کی اور مقام الطف پر (کربلا) میں بتاریخ یکم محرم (مطابق ۱۰ اکتوبر سن ۶۰ھ) اپنے ۱۶ ساتھیوں کے ساتھ قتل کر دیئے گئے۔ دوسرے شخص حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے قتل حسین کے بعد مکہ میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور تیرہ سال کے بعد یہ زمانہ خلیفہ عبدالملک بن مروان طویل جنگ کے بعد قتل کے گئے۔ تاریخ قتل، جمادی الاولیٰ سن ۶۰ھ ہجری منگلی کے دن۔

خلیفہ یزید بن معاویہ نے بتاریخ ۱۵ ربیع الاول سن ۶۰ھ بمقام حوران درود توجع سے وفات پائی۔ لوگوں نے ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے صاحبزادہ بن یزید کو جن کی عمر صرف ۱۸ سال تھی، اور ان کی صحت بھی اچھی نہ تھی خلیفہ بنانے کی کوشش کی مگر انہوں نے انکار کر دیا اور گھر میں چھپ گئے جہاں ایک ماہ اور کچھ دن تک بیمار رہ کر وفات پا گئے۔

(۸) امیر المؤمنین مروان بن الحکم بن ابوالعاص بن امیہ

امیر المؤمنین یزید بن معاویہ کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن الزبیر کا چھ موق مل گیا۔ انہوں نے اپنے بھائی کے ماتحت ایک فوج بھیج کر کوفہ پر بھی قبضہ کر لیا

لیکن حجاز و عراق کے سوا کہیں اور ان کی خلافت کو کسی نے تسلیم نہیں کیا۔ اور عراق میں بھی ان کی کامیابی فوجی قبضہ کے سوا کچھ نہ تھی، ان کے مخالفین کی تعداد بہت تھی۔ اس وقت مروان بن الحکم جو ایک تجربہ کار مدبر اور مقبول آدمی تھے، مدینہ سے مکہ آئے اور وہاں سے دمشق آ کر لوگوں سے اپنی خلافت کی بیعت لی۔ لوگوں نے بخوشی انہیں اپنا خلیفہ بنا لیا۔

مروان بن الحکم یعنی مروان الاول یا مروان الکبیر، حضرت عثمان ذی النورین کے چچا حکم بن ابوالعاص کے فرزند تھے، وہ کسی زمانہ میں حضرت عثمان کے سیکرٹری بھی رہ چکے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت معاویہ اور یزید بن معاویہ کے زمانوں میں مدینہ کے والی تھے اس کے علاوہ بہت سے اہم ملکی عہدوں پر فائز رہ چکے تھے۔ وہ مسلمانوں میں اتنی مقبولیت رکھتے تھے کہ جب ان کے ہاتھوں پر دمشق خلافت کی بیعت ہوئی تو کوئی قابل ذکر مخالفت نہیں ہوئی۔ معمولی سی جھڑپیں ہوئیں۔

خلیفہ بنائے جانے کے وقت یہ کافی بڑھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے رمضان ۳۸ھ میں ضیق النفس دمشق میں وفات پائی، وفات سے کچھ دن پہلے اپنے فرزند عبدالملک بن مروان کو ولی عہد نامزد کر دیا تھا۔

ضعیف العمر خلیفہ مروان بن الحکم نے صحت کی کمزوری اور حالات کی ناسازگاری کے باوجود اس کی بڑی کوشش کی کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی طرح اعلیٰ درجہ کا نظم قائم کرویں لیکن ان کی عمر نے وفا نہیں کی۔ ان کی خلافت کی مدت صرف نو مہینے ہے۔ وفات کے وقت ان کی عمر ۶۴ سال تھی، وہ صغار صحابہ میں سے تھے۔ وفات رسول اللہ کے وقت ان کی عمر ۹ سال تھی، وہ طائف میں سلسلہ ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔

اتنی تھوڑی سی مدت میں وہ کیا کارنامہ انجام دے سکتے تھے۔ لیکن بھر بھی انہوں نے بغیر قتل و خونِ مصر پر قبضہ کر کے ایک قابل تعریف کارنامہ انجام دیا۔ اور دوسرے

دور افتادہ صوبوں سے ربط قائم کر کے دمشق کی مرکزی حکومت کو کافی مضبوط بنا دیا۔ اور ان کے بعد مسند خلافت پر فائز ہونے والے امیر المومنین عبدالملک بن مروان کے لئے یہ ممکن بنا دیا کہ وہ آٹھ سال کی مردانہ وار مدبرانہ جدوجہد کے ذریعہ ایک بار پھر عہد معاد یہ بن ابی سفیان کی طرح سارے عالم اسلامی کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے۔

(۹) امیر المومنین ابوالولید عبدالملک بن مروان بن الحکم

ولادت :- ۶۷۶ھ (۲۷۳ھ)

خلافت :- ۶۸۵ھ (۲۸۵ھ)

وفات :- ۶۸۵ھ (۲۸۵ھ)

خلیفہ عبدالملک مروان مروان خانوادہ کے دوسرے فرماں روا تھے۔ ان کے والد مروان اول کا زمانہ خلافت بہت ہی مختصر تھا۔ اس نے عبدالملک کو بہت ہی ضروری کام جو درپیش تھا وہ خود خلافت کا استحکام اور سارے مسلم علاقوں کو ایک مرکز سے وابستہ کرنا تھا۔ ۶۸۵ھ میں جب مروان کی وفات پر دمشق میں عبدالملک کے ماتم پر بیعت خلافت ہوئی تھی۔ مروان اپنے مختصر سے دور طلاق میں مصر کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیابی حاصل کر چکی تھی لیکن مکہ میں حضرت عبداللہ بن الزبیرؓ کی ایک الگ خلافت قائم تھی عراق میں فخر ثقفی کی حکومت تھی۔ حجازیوں نے بھی کئی جگہ پر بغاوتیں برپا کر رکھی تھیں۔ افریقہ میں سارہی قبائل شورش پھاکنے ہوئے تھے۔ ان حالات میں خلیفہ عبدالملک نے بار طلاق اپنے کاندھوں پر لیا۔ اور مسلسل جدوجہد اور فوجی مہمات کے ذریعہ اور بروقت دانش مندانہ حسد کتوں سے ساری بد حالیوں پر قابو پالیا اور سارے عالم اسلامی کو ایک مرکز پر مجتمع کر کے خیرازہ اُمرت کو بکھرنے سے بچالیا۔ انہیں عبداللہ بن الزبیر کے مقابلے میں بھی کامیابی حاصل ہوئی اور مصعب بن الزبیر کے

مقابلہ میں بھی وہی کامیاب رہے۔ مورعین ان کی مستقل مزاجی کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں کہ ان کے عہد میں کئی بار ناکامی اور پریشانی کی ایسی صورتیں پیش آئیں کہ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے لیکن عبدالملک کے چہرہ پر حزن و ملال کی علامت بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ وہ اپنے مقررہ پروگرام کو جاری رکھنے میں ہمیشہ کامیاب رہے۔ خلیفہ عبدالملک کو تعلیم و تربیت مدینہ منورہ میں ہوئی تھی جو علم نبوی کا گہوارہ تھا۔ ان کی دین داری، عبادت گزاراں، ذہانت فقہی، علم حدیث میں مہارت کے سب ہی معترف تھے۔ امام شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے جب کبھی عبدالملک سے علمی انداز کی گفتگو کی تو عبدالملک کو حدیث، فقہ اور تفسیر ہی تھیں بلکہ عربی کے مشہور منظوم ادب کا میں بھی بے نظیر پایا۔ اسی طرح بعض صحابہ سے یہ قول بھی مروی ہے کہ عبدالملک کو کاروبار خلافت اگر الجھا لیتا تو وہ اپنے عہد کے سب سے بڑے عالم سنت اور ماہر فقہ ہوتے۔ خلیفہ عبدالملک بڑے دین دار، عبادت گزار، ذہین اور خوش تدبیر آدمی تھے۔ وہ نمازوں کی امامت خود ہی کرتے تھے اور اسی طرح اکثر فقیہات میں سپہ سالاری کے فرائض بھی خود ہی انجام دیتے تھے۔ وہ ایک بہادر مجاہد کی حیثیت سے ایسے باکمال تھے جیسے ایک عالم باعمل کی حیثیت سے ان کو امتیاز حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فقیہ و سیاسی فتوحات کے علاوہ ان کے علمی و تمدنی کارنامے بھی بہت ہیں۔ خلیفہ عبدالملک ہی نے قرآن مجید کے نسخوں پر چھپیوں کی سہولت کے لئے اعراب (زیر پریشی) لگوائے۔ بہت سے نسخے تیار کرائے مختلف مرکزی شہروں میں رکھوائے۔ ہر آبادی میں سرکاری عروج پر معلم مقرر کئے، شفاخانوں کو وسعت دی، اور سرکاری دفاتر کو ردعی، تازی اور سریانی زبانوں سے ترجمہ کرائے۔ حکومتی دفاتر میں یکساں عربی زبان رائج کر دی۔ بیت المقدس مسجد صخرہ کی تعمیر شروع کی جو ان کے لائق فرزند امیر المومنین علی بن عبدالمطلب میں مکمل ہوئی۔ آپ ہاشمی کے نظام کو ترقی دی، اسلامی ویتار ڈھلوا کر رائج کئے حضرت

فاروق اعظم نے درہم ڈھلوئے تھے۔

خلیفہ عبدالملک بن مروان اول نے دمشق میں ۸۶ھ (سنہ ۶۷۲ء) میں ایک سال تک مجاہدانہ زندگی بسر کرنے کے بعد کزنے کے بعد وفات پائی اور ان کی وفات کے بعد ان کے ولی عہد بن عبدالملک کے ہاتھ پر بغیر کسی بد نظمی کے بیعت خلافت ہو گئی۔

امیر المومنین ولید بن عبدالملک بن مروان الاکبر

ولادت :- سنہ ۶۷ھ (سنہ ۶۷۷ء)

خلافت :- سنہ ۸۶ھ (۱۵ شوال الحکم) سنہ ۶۷ھ

وفات :- سنہ ۹۶ھ (۱۵ جمادی الاخریٰ) سنہ ۶۷ھ

امیر المومنین ولید اول کی پرورش و پرورش پر وادخت خود ان کے عظیم المرتبت والد عبدالملک بن مروان کی زیر نگرانی ہوئی۔ چونکہ معمولی تعلیم کے بعد زیادہ تر ملکی مہارت میں رہے اس لئے علم و فضل میں یہ اپنے باپ کے برابر نہ ہو سکے۔ عبدالملک کا علم و فضل ضرب المثل تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ولید بالکل غیر تعلیم یافتہ تھے، بلکہ آفتاب علم عبدالملک کے مقابلہ میں یہ صرف ایک روشن ستارہ تھے۔ بڑی ذہین و طبیعت پائی تھی، عبادات میں بڑی پابندی کرتے تھے۔ نمازوں کی امارت بھی خود ہی کرتے تھے۔ یہ اکثر نمازیں پڑھتے اور ہر تین دن میں قرآن مجید کا ایک ختم پورا کرتے تھے۔ بہت ہی ہوشیار۔ دانشمند اور بیدار مغز خلیفہ تھے۔ ان کے زمانہ میں جتنی فتوحات مسلمانوں کو حاصل ہوئیں اتنی دوسرے کسی عہد میں نہیں ہوئی۔ سندھ، تاشکیر، طان و سایر ممالک ان کے عہد میں ان کے نو عمر سپہ سالار محمد بن قاسم نے فتح کیا۔ ان کے دوسرے سپہ سالار نے کاشغر و بخارا اور کھمر تہ فتح کر لیا۔ اس پیاد اور خوکا ر مجاہد کا نام قتیبہ بن مسلم ہے۔ قتیبہ نے عظیم المرتبت سپہ سالار

موسیٰ بن نصیر اور اس کے نائب نے اندلس فتح کر لیا۔ یہ نامی گرامی نائب طارق بن زیاد تھا۔ جس کے نام سے جلیل الطارق آج تک منسوب ہے۔ 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 ہے۔ امیر المومنین ولید اول کی وفات کے وقت خلافت اسلامیہ کے حدود چوتھے افریقہ میں یوگنڈا سے شمالی ترکستان کے استراخان تک اور اوروچی نیکیانگ سے لے کر اندلس میں مسجد فرانس تک اور وہ اس وسیع رقبہ پر مرکز دمشق سے حکومت کرتے تھے۔ اور اتنی اچھی حکومت کرتے تھے کہ اس

پورے رقبہ میں نہ کہیں کوئی قاتل ذکر بغاوت ہوئی اور نہ کوئی حصہ مرکز سے علیحدہ ہوا۔ حق ہے کہ امیر المومنین ولید اپنی سخت دینداری، عبادت گزار اور بیدار مغزی کے ساتھ دنیا کی تاریخ معلومہ کے سب سے عظیم اور بڑے مثال قرآن روا تھے۔

امیر المومنین ولید اول کے تقریباً دس سالہ عہد خلافت میں رفاہ عام کے عجب بہت سے کام ہوئے۔ ہزاروں میل کی جدید سڑکیں تعمیر ہوئیں، پرانی سڑکوں کی مرمت ہوئی، شفا خانے اور محتاج خانے بنے۔ مسافر خانے تعمیر ہوئے جن میں ہر مسافر ایک سرکاری مہمان ہوا کرتا تھا۔ ہر پانچ کے لئے سرکاری خرچہ پر ایک خدمتگار مہیا کیا جاتا تھا۔ تعمیر کا بڑا شوق تھا، مسجد نبوی کی تعمیر نو کرانی مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل کی۔ جامع اموی دمشق میں ولید ہی کی تعمیر کردہ ہے جس کو امام شافعی تعمیری عجائبات میں شمار کرتے تھے۔

تعلیم و تربیت کا بہترین نظام قائم کیا، قرآن مجید پر اعراب لگوائے، تعلیم مفت دی جاتی تھی، ہر چھوٹے بڑے گاؤں میں مدرسے قائم کئے، ریاضی اور تجرباتی علوم کے لئے دنیا کے ہر حصے سے ماہرین کو جمع کر کے طبیعات اور طب کی ترقی گاہیں

قائم کیں۔ دارالترجمہ قائم کر کے عربی میں سریانی اور یونانی زبانوں سے کتابوں کے ترجمے کرانے، ہندوستان، مصر اور یونانی سے صنعت کاروں کو بلا کر صنعت گاہیں قائم کیں۔ ان میں مسلمانوں اور جو انوں کو وظیفے دے کر تربیت دلوائی اور بہترین صنعتکار پیدا کر دیئے۔

عزیز یہ کہ چشم فلک نے صحابہ کرام کے بعد ولید سے بڑھ کر دانش مند، معدلت پرورد دیندار اور زچوشس تدبیر و ہوشیار فرمان روا شاید بہت ہی کم دیکھا ہو گا امیر المومنین ولید اول نے ۱۵ جمادی الاخریٰ کو دیر مروان دمشق میں صرف ۴۶ سال کی عمر میں وفات پائی، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ان کی وفات کے بعد عبدالملک کے نامزد خلیفہ سلیمان بن عبدالملک کے ہاتھ پر بالاتفاق بیعت ہو گئی۔

امیر المومنین سلیمان بن عبدالملک بن مروان الکبیر

ولادت : ۵۴ھ (۶۷۴ء)

خلافت : ۵۹ھ (۱۵ جمادی الاخریٰ) ۶۱۵ء

وفات : ۶۹ھ (۱۰ صفر) بمقام مرج دابق مطابق ۶۱۵ء

امیر المومنین سلیمان شاعر، اسلامی کے سخت پابند تھے۔ نازوں میں عود امامت کرتے تھے۔ لوگ انہیں نیک انکار و اعمال کی وجہ سے مفتاح الخیر نیکی کی کنجی کہتے تھے۔ انہوں نے اپنی بھائی مسلمہ بن عبدالملک کی سرکردگی میں قسطنطنیہ کی فتح کے لئے ۶۱۵ھ میں ایک فوج بھیجی اور خود اس فوج کی امداد کے لئے عہدین کا ایک لشکر لے کر مرج دابق میں جا کر قیام کیا۔ قسطنطنیہ پر عہدین کا پہلا امیر المومنین حضرت معاویہ کے عہد خلافت میں ہوا تھا جس کے سپہ سالار یزید بن معاویہ تھے۔ لیکن طویل محاصرہ کے بعد بھی قسطنطنیہ فتح نہیں ہو سکا تھا اور بعض ناگزیر

وجہ کی بنا پر محاصرہ اٹھایا گیا تھا۔ اب امیر المومنین سلیمان نے مسلمہ بن عبدالملک کی سرکردگی میں دوسرا حملہ کیا۔ اور اس کے لئے خود وہ امدادی فوج لے کر مرج رائق میں خیمہ زن ہوئے۔ وہیں ۱۰ صفر ۹۹ھ کو وفات پائی۔ قسطنطنیہ اس بار بھی فتح نہیں ہو سکا۔ لیون نے معاہدہ کر کے مسلمہ کو دھوکا دیا اور مجبوراً مسلمہ کو محاصرہ اٹھالینا پڑا۔ قسطنطنیہ کی رومن حکومت ہمیشہ ہی سے مسلمانوں کے لئے درد سر بنی ہوئی تھی۔ وہ مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کے لئے ظلم اور قتل و خون کا سامان مہیا کرتی رہتی تھی اور بار بار معاہدے کر کے توڑتی رہتی تھی، ایسا لے کر ایک میں کبھی امن و امان قائم نہیں ہونے دیتی تھی۔ شام کے سرحدی اضلاع میں اس کی وجہ سے ہمیشہ قتل و خون کا بازار گرم رہتا تھا۔ مسلمان اس کی گوشمالی کے لئے کئی بار آگے بڑھے اور قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا لیکن اس شہر کا محل وقوع ایسا ہے کہ فتح کی تکمیل کبھی نہ ہو سکی۔ یہاں تک کہ ۳۵۲ھ (۶۱۴ء) میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے رومن حکومت کا خاتمہ کر دیا۔

امیر المومنین سلیمان کی مدت خلافت صرف دو سال آٹھ مہینے ہے۔ انہوں نے اپنے چچا کے متقی اور نیکو کار فرزند حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان کو خلافت کے فوراً بعد ہی اپنا وزیر اعظم بنا لیا تھا اور اپنی موت سے پہلے ایک وصیت کے ذریعہ ان کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔

امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز بن مروان الاکبر

ولادت :- ۹۸ھ (۶۷۸ء)

خلافت :- ۹۹ھ (ستمبر ۷۸۰ء)

وفات :- ۲۵ رجب ۱۰۰ھ (۱۰ فروری ۷۸۲ء) بمقام دیہستان

امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کے والد عبدالعزیز بن مروان الاکبر بڑے دیندار

انصاف پرور اور ذہین آدمی تھے، جو، القاد و پھیز گاری اور اسمی کے ساتھ ہمد سے ہوش و گوش کے ساتھ مصر میں گورنری اور دوسرے اہم ترین عہدوں کے فرائض عبد العزیز بن مروان نے انجام دیے وہ دوسروں کے لئے مشعل راہ تھے۔ اسی طرح ان کی والدہ ماجدہ بی بی ام حاصم بنت حاصم بن فاروق اعظم اپنے زمانہ کی بہترین نیکو کار اور خداترس خاتون تھیں۔ ماں باپ نے اپنے فرزند کی ایسی تربیت کی کہ عمر بن عبد العزیز اپنے عہد کے بہترین مسلمان بن کر تیار ہوئے، ان کے والدین جب مصر میں تھے، اسی وقت بھی ان کو مدینہ منورہ کے اہل علم و تقویٰ سے تعلیم حاصل کرنے کے لئے مدینہ منورہ میں لکھا گیا تھا۔ یہ حافظ قرآن اور سنت رسول کے جلیل القدر عالم تھے۔ انہوں نے حضرت انس بن مالک اور دوسرے کئی صحابہ کرام سے اور صالح بن کیسان سے اور دیگر تابعین عظام سے علم حاصل کیا تھا۔

جوان ہوئے تو ان کی شادی امیر المومنین عبد الملک بن مروان کی صاحبزادی خاتم سے ہوئی، بہت سے اہم عہدوں پر خدمات انجام دیں۔ خلافت ولید میں یہ مدینہ منورہ کے گورنر تھے اور ان ہی کی نگرانی میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تھی۔

۱۰۔ مصر و شام کو ان کے ہاتھ پر مسیحت خلافت ہوئی، انہوں نے بہت سی خرابیوں کی جو امتداد زمانہ اور خود غرضیوں سے پیدا ہو گئی تھیں۔ اصلاح کردی حال حکومت سے سختی کے ساتھ محاسبہ کیا، بعض کو ضبطی حایداد اور قید و بند کی سزا بھی دی۔

عمر بن عبد العزیز بہت ہی سادہ بلکہ زاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ کسی معاملہ میں تکلف یا احتشام کو راہ نہ دیتے تھے۔ خود سادگی پر عمل کرتے تھے اور دوسروں کو سادہ زندگی بسر کرنے کی ہدایت فرماتے تھے۔ انہوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنے والی فوج کو جو مسلمہ بن عبد الملک کی سرکردگی میں تھی اور موسم کی ناسازگاری

کی وجہ سے مشکلات میں مبتلا رہتی، محاصرہ اٹھا کر واپس بلا لیا۔

عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ خلافت صرف دو سال پانچ ماہ اور چودہ دن ہے۔ اس مختصر سی مدت میں داخلی اصلاحات کے علاوہ اور کیا بڑے بڑے کام ہو سکتے تھے۔ ۲۵ رجب سنلہ ۱۰ فروری ۷۱۷ء صرف چالیس کی عمر میں وفات پائی۔ زمانہ، بعد کے فسانہ نگاروں نے لکھ دیا ہے کہ ان کے اہل خاندان نے ان کی اصلاحات سے ناخوش ہو کر ان کو زہر دے دیا تھا۔ یہ افسانہ صرف اس لئے تراشا گیا ہے کہ نوا مینہ کے عیوب اور گناہوں میں ایک گناہ کا اودھا ضافہ ہو جائے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ بیمار ہو کر اور کئی ہفتے بیمار رہ کر وفات پائے تھے۔ نہ انہیں زہر دیا گیا تھا اور نہ ان کی اچانک وفات ہوئی تھی۔

امیر المومنین یزید ثانی بن عبدالملک بن مروان الاکبر

ولادت :- سنلہ ۶

خلافت :- ۲۵ رجب سنلہ ۶ (۱۰ فروری ۷۱۷ء)

وفات :- ۲۵ شعبان سنلہ ۶ (۲۰ جنوری ۷۱۷ء) بمقام بلقار قریب دمشق

یزید ثانی بن عبدالملک کی عمر صرف اڑتیس سال ہوئی اور وہ سنلہ ۶

سک چار سال اور ایک ماہ خلیفہ رہے۔ ان کے عہد میں دو بغاوتیں ہوئیں ایک آل مہلب کی بغاوت، جس کو مسلم بن عبدالملک نے واسط کی جنگ میں شکست دے کر کچل دیا۔ دوسری بغاوت (ترکستان) میں کافر ترکوں نے خاقان چین کے اشارہ پر کی تھی۔ اس بغاوت پر بھی اخوانِ خلافت نے جلد ہی قابو پا لیا۔ ان دو بغاوتوں کے سوا کوئی اور قابل ذکر واقعہ اس چار سال کے دوران نہیں ہوا ترکستانی پسپا ہوتے رہے اور شامی فوجیں علاقہ ازبکستان اور کرغیز کی فتوحات کو مکمل کرنے میں کامیاب رہیں۔

خلیفہ یزید ثانی میں عبدالملک نے مضافات دمشق میں ایک مقام بقا میں مرض
سلسل سے وفات پائی۔ وفات سے پہلے انہوں نے اپنے بھائی ہشام بن عبدالملک
کو اور ان کے بعد اپنے فرزند ولید بن یزید کو ولی عہد مقرر کیا۔
امیر المومنین ہشام بن عبدالملک بن مروان الاکبر

ولادت :- ۲۲ھ (۶۴۱ء)

خلافت :- ۲۵ شعبان المعظم ۴۰ھ (۲۴ جنوری ۶۶۳ء)

وفات :- ۶ ربیع الثانی ۵۰ھ (۶ فروری ۶۷۳ء) بمقام رصانہ

یزید بن عبدالملک کی وفات بقا میں ہوئی، اس وقت ہشام رصانہ میں تھے۔ وہیں
ان کی خلافت کا اعلان کیا گیا، اور ارباب حل و عقد نے ان سے بیعت کی، اس کے بعد وہ
دمشق آئے اور جامع اموی میں بیعت عام ہوئی۔ اس وقت ہشام کی عمر چونتیس
سال تھی۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ امیر المومنین ہشام ایک نہایت ہی حلیم، مخفی
مدبر، دیندار اور حوصلہ مند فرماں روا تھے۔ ان کا عہد خلافت تقریباً بیس سال ہے۔
اس عہد میں بہت سے اندرونی و بیرونی حوادث و واقعات پیش آئے، انہوں نے
ان ساری مہمات میں جسرات اور تدبیر سے کام لیا اور وہ ہر مہم میں کامیاب و
کامران رہے۔ ان کا شمار مروانی خلفاء میں سے تین بہترین فرماں رواؤں میں ہوتا
ہے۔ اول عبدالملک، دوم ولید بن عبدالملک اور سوم ہشام بن عبدالملک۔

ہشام بن عبدالملک کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ خود بڑی سادہ اور
بے تکلف زندگی بسر کرتے تھے۔ بڑے تیر فہم آدمی تھے اور اتنی وسیع حکومت کے ہر
چھوٹے بڑے معاملہ کی براہ راست خود نگرانی کرتے تھے۔ ان کی انتظامی قابلیت
کے دشمن بھی قابل تھے۔

ہشام کے زمانہ میں بڑے سوارش پیش آئے مگر مشرق و مغرب میں اسلام

کا جھنڈا ہمیشہ اونچا رہا، ترکستان اور آذربائیجان میں ترک کافروں کو کمر توڑ دی۔ سندھ میں بغاوت ہوئی تو اسے ایسا دبا یا کہ نقتہ کا سدباب ہو گیا، زید بن علی نے خروج کیا تو اسے ناکام بنا دیا۔ زید قتل ہوئے اور خود ان کے ساتھیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایشائے کوچک میں بہت سے فرجی قلعے رومیوں سے چھین کر امن قائم کر دیا۔ اندلس کے نظم و نسق کی اصلاح کی، اور فرانس پر کئی بار حملے کر کے حکومت فرانس کو با امن رہنے پر مجبور کر دیا۔

الغرض یہ کہ امیر المومنین ہشام کا دور خلافت ہر اعتبار سے کامیاب دور کہا جاسکتا ہے۔ لیکن ان کے حکم اور دینداری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مملوئوں اور عباسیوں نے ایک خفیہ معاہدہ کے ذریعہ عباسی خلافت کے لئے جدوجہد بھی ان ہی کے عہد خلافت میں شروع کی، یہی سازش بڑھ کر ہشام کی وفات کے سات سال کے اندر ہی ایسی قومی ہو گئی کہ اس نے خلافت عباسیہ قائم کر دی۔ اس سازش کی کامیابی میں امیر المومنین ہشام کی غفلت یا سود تدبیر کا کوئی دخل نہیں سئلہ ۲۵ میں ہشام کی وفات تکبہ سازش دہی رہی۔ اس کے بعد ہی قوت حاصل کر سکی۔

امیر المومنین ہشام نے رصافہ میں جہاں وہ اکثر رہا کرتے تھے۔ ۶ ربیع الثانی

سئلہ ۲۵ مطابق ۶ ذی قعدہ ۲۵۳ھ

امیر المومنین ولید ثانی بن زید بن عبد الملک بن مروان ال اکبر

ولادت :- ۲۵ شعبان ۲۵۳ھ

خلافت :- ربیع الثانی ۲۵۳ھ (۲۵۳۳)

قتل :- ۱ جمادی الاخریٰ ۲۵۷ھ (۲۵۷۳)

ولید ثانی کو ان کے والد زید بن عبد الملک نے ہشام کے بعد ولی عہد مقرر کیا تھا، ہشام کی وفات کے وقت وہ اردن میں تھے۔ وہیں اس کو خلیفہ ہشام

کی وفات کی اطلاع دی گئی۔ اور وہیں ان کے ہاتھ پر ابتدائی بیعت ہوئی۔ انہوں نے اپنے اہل خاندان کے ساتھ سخت اور نہایت ناپسندیدہ سلوک کیا۔ دوسرے اعلیٰ حکام خلافت کے ساتھ بھی ان کا سلوک انتقامی انداز کا اور ناپسندیدہ رہا۔ اس کا نتیجہ جو نکلتا تھا نکلا۔ سب جگہ ان کی خلافت کو تسلیم ہی نہیں کیا گیا اور ممالک محروسہ میں بد نظمی پھیل گئی۔ یعنی قبائل نے یزید بن ولید کو اپنے اخلاق و اعمال کی وجہ سے نیک نام اور مقبول تھے اپنا خلیفہ بنا لیا۔ اور دمشق میں داخل ہو کر ولید ثانی کو جادوی الاخریٰ ۱۲۶ھ (اپریل ۶۴۳ء) میں قتل کر دیا۔ ولید ثانی صرف ایک سال اور تین ماہ کے لئے خلیفہ رہے۔

امیر المؤمنین یزید بن الولید بن عبد الملک بن مروان الاکبر

ولادت :- ۱۲۶ھ (۶۴۷ء)

خلافت :- جمادی الاخریٰ ۱۲۶ھ (۶۴۳ء)

وفات :- ۲۰ ذی الحجہ ۱۲۶ھ (۶۴۳ء)

صرف پانچ ماہ اور بائیس دن حکمران رہنے کے بعد یہ مرض طاعون وفات پائی۔ کوئی خاص واقعہ قابل ذکر نہیں۔ انہوں نے سرکاری ملازموں کی تنخواہوں میں کمی کر دی تھی اس لئے لوگوں نے ان کی وفات کے بعد یزید الناقص کہنا شروع کیا ان کے عہد حکومت میں کوئی قابل ذکر واقعہ نہیں ہوا۔ ہر جگہ بیفا وقوں کے شعلے بجھتے رہے اور بد نظمی قائم رہی یعنی قبائل اور شامیوں کے درمیان اختلافات کی خلیج وسیع تر ہو گئی۔ پرانی دشمنان ابھر آئے

امیر المؤمنین ابراہیم بن الولید بن عبد الملک بن مروان الاکبر

ولادت :- ۱۲۷ھ (۶۴۸ء)

خلافت :- ۲۰ ذی الحجہ ۱۲۶ھ (۶۴۳ء)

معزولی :- صفر ۱۲۷ھ (۶۴۳ء)

یہ 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 ہی نہیں کرتے۔ صفر ۳۱ھ میں مروان الثانی بن محمد بن مروان الاکبر فاتحانہ دمشق میں داخل ہو گیا اور ابراہیم بن الولید فرار ہو گیا مروان ثانی نے ان کو معافی دے کر اعزاز کے ساتھ دمشق میں واپس بلا لیا۔

امیر المؤمنین مروان ثانی بن محمد بن مروان الاکبر

دلاوت :- سنہ ۶۰ (سنہ ۶۰)

خلافت :- صفر ۳۱ھ (سنہ ۶۰)

شہادت :- ۲۸ ذی الحجہ ۳۲ھ (۸ اگست سنہ ۶۲)

مروان ثانی خاندان مروان الاکبر کے آخری خلیفہ تھے۔ بہادر، نیکو کار اور پسندیدہ اطلاق و اعمال کے فرمان روا تھے۔ ان کے ہاتھوں پر بیعت عامہ بھی ہوئی تھی۔ لیکن اب ہانک خود سے میں بد نظمی آتی پھیل چکی تھی کہ بکھرے ہوئے تمام اجزائے حکومت کو مجتمع کرنے کی کوشش میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ خلیفہ ہشام کی وفات کے بعد جو بد نظمی پیدا ہو گئی تھی۔ اس سے ایرانی عناصر اور فاتحانہ تقدس کے نام پر مسلسل کام کرنے والے عباسیوں نے پوری طرح فائدہ اٹھایا۔ دوسری طرف خوارج نے جو اب تک دبے ہوئے تھے، اٹھ کر مکہ و مدینہ پر قبضہ کر لیا۔

ابو مسلم خراسانی نے جو کئی سال سے اس نگر میں تھا کہ عربوں کی فوج کا انتقام لے اور اس مقصد کے لئے اس نے اپنے گرد بڑی طاقت جمع کر لی تھی۔ ایرانیوں کو یقین دلاتا کہ نہ اس طرح عربوں سے عموماً اور اولاد مروان سے خصوصاً انتقام لیتا جا رہا ہے اور عام مسلمانوں میں یہ خیال پھیلتا جا رہا کہ خلافت عبد الملک کی اولاد میں ہونی چاہیے اور محبت رسول اور اولاد رسول کا واسطہ دے کر مروان کی خلفاء کے خلاف زہر پھیلاتا رہا۔ یہودیوں اور آئرش پرست جمہوریوں کو اس طرح دعا یہ اور پروپیگنڈے کا بڑا

موقع مل گیا۔ یہ لوگ سینکڑوں کی تعداد میں پھیل گئے۔ چھوٹی روایتیں فضائل اقرائے رسول کی بیان کرتے تھے، اور اسی قدر افسانے مروان الکبیر اور ان کی اولاد کی بڑائی کے بیان کرتے تھے ہر مجلس میں ایسی خود ساختہ حدیثیں بیان کی جاتی تھیں بن کا کوئی تعلق قول و فعل رسولؐ سے نہ ہوتا تاکہ لوگوں کے دلوں میں خاندان مروان کے خلاف نفرت پیدا ہو۔ ایسی حدیثیں پھیلانے میں سب سے زیادہ جوش کے ساتھ مگر غیبی طور پر یہودیوں اور مجوسیوں کا اتحاد کام کرتا تھا۔ پھر تو ان کے مخالفین نے بھی مقابلہ میں موضوع روایتیں بنائیں۔ اور بہت بنائیں۔ اتنی کہ ایک انبار اشخاص و مقامات کے فضائل کا پیدا ہو گیا۔

جو لوگ اولاد علیؑ کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ ابو مسلم خراسانی کی ساری جدوجہد اولاد علیؑ و فاطمہؑ میں خلافت اسلامیہ کو واپس لانے کے لئے ہے۔ اور اس وجہ سے بڑے جوش و خروش اور بڑی قربانیوں کے ساتھ اٹکاتھ دیتے رہے۔ لیکن خاندان رسولؐ اور اولاد عبدالمطلب کے اہمام سے حضرت عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب کی اولاد نے فائدہ اٹھایا اور ۳۲ھ کے ربیع الاول میں شہر کوفہ میں ابوالعباس عبداللہ بن علی بن عبد اللہ بن عباس کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہو گئی یہ شخص عباسی خاندان کا پہلا فرمان روا ہے، اور اپنے اعمال خون ریزی کی وجہ سے تاریخ میں السفاح یعنی خون ریزی کرنے والا کہلاتا ہے۔

اس کے بعد ۲ جمادی الاخری ۳۲ھ کو عباسیوں اور مروانیوں میں ایک سخت جنگ ہوئی جس میں عباسیوں کو فتح حاصل ہوئی اور انہوں نے ایسے بے پناہ مظالم کئے کہ تاریخ کے صفحات ان کے ذکر سے رنگین ہیں۔ مروان ثانی فرار ہو کر مصر پہنچے اور ۲۸ ذی الحجہ ۳۲ھ (۸ اگست ۶۵۲ء) عباسیوں سے مروان وار مقابلہ کرتے ہوئے

بوصیر (مصر) میں عین میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس طرح خلافت اولاد مروان سے منتقل ہو کر علی بن عبداللہ بن عباس کی اولاد میں آگئی جو تاریخ میں خلافت عباسیہ کہلاتی ہے۔

مروان بن محمد بن مروان لاکبر بارہوی مروانی خلیفہ تھے۔ ان کے ساتھ درستیانی خلفاء حضرت معاویہؓ اور زید کا شمار کر کے ان سب کو زمانہ مابعد میں غوامیہ کا نام دیا گیا ہے اور مروان الثانی کو پدم مروان خلیفہ شمار کیا گیا ہے۔

خلافتِ عباسیہ

خلافتِ عباسیہ کی ابتداء ربیع الثانی ۱۳۲ھ (نومبر ۶۶۱ء) میں ابوالعباس السفاح عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباسؓ کے ہاتھ پر بقیعہ اکوفہ (مصر) کی پہلی بیعت سے ہوئی اور اس کے بعد بہت جلد ہی آل مروان کے آخری خلیفہ مروان ثانی مصر میں عین میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ اب کوئی مخالف موجود نہیں رہا۔ اس طرح ابوالعباس السفاح کی خلافت مسلمہ خلافتِ اسلامیہ ہو گئی۔ اسی لئے ذوالحجہ ۱۳۲ھ (جولائی ۶۵۰ء) کو خلافتِ عباسیہ کا نقطہ آغاز قرار دیا جاتا ہے۔

خلافتِ عباسیہ کے لئے جس بنیاد پر کام کیا گیا تھا۔ اور جس نام پر لوگوں کے نیکیا لات کو موڑا گیا تھا وہ خاندانِ رسول سے محبت کا مطالبہ تھا۔ اولادِ علیؑ اس دعا یہ میں پیش پیش تھی۔ انہیں یقین تھا خلیفہ ہم میں سے کسی کو بنایا جائے گا۔ لیکن عین کامیابی کے وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے نے اپنے دادا کی شخصیت اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کو بیچ میں لا کر خلافت کے خالص انتظامی عہدہ میں تقدس اور بے انتہا تقدس کا اضافہ کر دیا۔ اور تقدس عہدہ کے لئے عم رسول کی مقدس اولاد کا حق جتلا یا۔ حالانکہ یہ دونوں دعویٰ محض سیاسی مقصد کی تکمیل کے لئے پیدا کئے گئے تھے۔ نہ خلافت کے عہدہ سے کوئی تقدس وابستہ ہوتا ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری خلافت کے لئے کوئی حقیقت پیدا کر سکتی ہے نہ کبھی حضرت عباسؓ بن عبدالملک نے خلافت پر اپنی حقیقت جتالی تھی۔ اور نہ ان کے فرزند حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ہی ایسا کوئی دعویٰ کیا تھا۔ لیکن شیعہ

کی اور پھر ان کی اولاد کی پرستش جاہل انسانوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔
یہ جادو چل گیا اور آج تک پوری قوت کے ساتھ چل رہا ہے۔ بادشاہ فرزند
بادشاہ اور پیر مرشد کا لڑکا سجادہ نشین ہو جاتا ہے۔

عباسیوں کی کامیابی کا دوسرا عامل وہ نفرت اور غصہ تھا جو ایرانی مفتوحین
کو عرب فاتحین کے خلاف عمل پر مجبور کر رہا تھا۔ عام طور پر ہر مفتوح و مقهور گروہ
کو فاتحین اور کشور کشاؤں کے خلاف نفرت و انتقام کا جذبہ ہوتا ہے۔ اور دونوں
نسل بعد نسل قائم رہتا ہے۔ جب کبھی اور جہاں کہیں اس جذبہ کے بروئے کار آنے
کا موقع پیدا ہو جاتا ہے یہ جذبہ پوری طرح کام کرنے لگتا ہے۔ اور ایران والوں
میں تو صدیوں سے نسل پرستی بھی وطن پرستی کے ساتھ موجود تھی۔ جب مروانی خلفا
سے خلافت اٹھائی گئی تو ایرانیوں نے اپنی پوری توانائی مروانیوں کے خلاف
لگادی۔ نسل پرستی کے جذبات کی تسکین کے لئے دانشمندانہ علماء نے خود حضرت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نسل کا واسطہ دیا اور کامیابی حاصل کر لی۔
اس طرح ایرانی تسلط کے ماتحت بنو عباس کی خلافت قائم ہو گئی۔ ہم رسول سے
محبت کا واسطہ دیکر عباسیوں نے خلافت تو قائم کر لی لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے نواسوں کی اولاد نے اب عباسیوں کے خلاف اسی جذبہ نسل پرستی کو بطور
شمشیر استعمال کیا۔ عباسی خلفاء نے بار بار کوشش کی کہ اس جذبہ کو کم کیا جائے
لیکن ان کو اس مقصد میں ہمیشہ ناکامی ہوئی۔

اسی طرح حضرت بی بی فاطمہؓ کی اولاد نے بنی عباس کے ماتحتوں سے اقتدار
خلافت لکا ل کر اپنے ماتحتوں میں لینے کی جتنی کوششیں کیں ان میں بھی انہیں ابتداء
کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ حتیٰ کہ اہم مرتبہ انہوں نے عباسیوں سے جنگیں یا کیں مگر
ناکام رہے۔ ان جنگوں کا حال امام ابن جوزی نے ایک جگہ جمع کر کے اس کتاب کا نام

”مقاتل الطالبین“ رکھا ہے۔ یہ کتاب طبع ہو کر شائع ہو چکی ہے اور ہر بڑے کتب خانہ میں مل جاتی ہے۔

عباسیوں کی خلافت میں دار الخلافہ، کوفہ، انبار، بغداد اور بلاخزہ قاہرہ رہا۔ ان میں سے کوفہ، انبار اور بغداد میں (۳۷) خلفا ہوئے۔ اور قاہرہ میں (۱۷) خلیفوں کے ماتحتوں پر بیعت ہوئی۔ آخری خلیفہ عباسی المستول علی اللہ ثانی کو عثمانی سلطان تتر کی سلطان سلیم ۹۲۳ھ میں قاہرہ کی فتح کے بعد اپنے ساتھ قسطنطنیہ لے لئے جہاں انہوں نے خلافت سے دست بردار ہو کر سلطان سلیم کے ماتحت پر بیعت خلافت کبریٰ۔ اس طرح عثمانی خلافت کا دور شروع ہو گیا جو ۱۳۴۲ھ میں مصطفیٰ کمال کے ماتحتوں الغائے خلافت پر ختم کیا اس مدت میں (۲۹) عثمانی خلفاء کے ماتحتوں پر بیعت ہوئی۔ اس طرح جملہ خلفاء کی تعداد (۱۰۱) قرار پائی ہے۔ اور مدت ۱۱۰۰ھ سے ۱۳۴۲ھ تک جملہ ۱۳۳ سال ہوئی۔

خلافت عباسیہ (۱۳۲ھ تا ۹۲۳ھ) کے زمانہ میں چار مرکز گریز خلافتیں قائم ہوئیں۔

(۱) ادرسی مغرب اقصیٰ میں ۴۸۸ھ تا ۹۰۹ھ

(۲) اموی اندلس میں ۴۵۵ھ تا ۱۰۰۸ھ

(۳) فاطمی شمالی افریقہ و مصر میں ۹۰۹ھ تا ۱۱۷۱ھ

(۴) علویہ طبرستان میں ۸۶۸ھ تا ۹۰۵ھ

یہ تو وہ حکومتیں تھیں جنہوں نے عباسی خلافت کی ذرہ بھر بھی پروا نہیں کی اور عباسی خلیفہ کے مقابلہ میں اپنے سربراہوں کو امیر المومنین کے نام سے ملقب کیا لیکن دوسرے مرکز گریز عمیوں نے عملاً نہیں تو کم سے کم لفظاً اپنے آپ کو خلافت

عباسیہ کی سرپرستی میں باقی رکھا۔ وہ کسی بات میں خلیفہ بغداد کے ماتحت نہیں تھے مگر انہی زمان سے ہمیشہ خلیفہ عباسی کی برتری اور بزرگی تسلیم کرتے تھے۔ اور بعض تو اتنے پابند تھے کہ جب تک خلیفہ عباسی کا فرمان نہ آجائے اور بطور سند حکمرانی مجلس امراء و قوادین پڑھ کر نہ سنا دیا جائے وہ تختِ حکومت پر قدم نہیں رکھتے تھے۔ اور جب تک عباسی خلیفہ کی طرف سے عطا کردہ خلعتِ حکمرانی انہیں نہ پہنایا جاتا وہ اپنے آپ کو بے وقعت شمار کرتے تھے۔ اپنے اس عمل سے وہ عامۃ المسلمین کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے تھے کہ انہیں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ہی نے خلعتِ دستِ حکمرانی عطا کر کے بادشاہ بنایا ہے۔ اور وہ اسی حق کی بنا پر فرمان روا ہیں۔ جو مقدس خلیفہ اسلام نے انہیں عطا فرمایا ہے۔

خلافتِ عباسیہ عراق

(۱) ابوالعباس عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب

الہاشمی الشموہ بالسفاح

والدہ ربطہ بنت عبید اللہ بن عبداللہ بن عبدالمدان الحارثی رقبیلہ بن عاز

بن مالک بن ربیعہ

دلاوت : ۱ بمقام جمادی الثانی ۱۰۴ھ (۲۲۲ھ)

خلافت : ذی الحجہ ۱۳۲ھ (۲۵۰ھ)

وفات : ۱۳ ذی الحجہ ۱۳۶ھ (۲۵۴ھ) بمقام انبار (قریب کوفہ، عراق)

مدت خلافت : چار سال

ابوالعباس السفاح خاندان عباسی کے اولین خلیفہ ہیں۔ انہوں نے بااختیار رہنے کے بعد چونکہ بہت زیادہ خون ریزی کی اور پوری طرح کوشش کی کہ سابق حکمران خاندان یعنی اولاد امیر المؤمنین مروان اولیٰ میں سے کوئی زندہ نہ رہنے پائے۔ اس نئے عام طور پران کے نام کے ساتھ السفاح یعنی خونریزی کرنے والا لگا دیا جاتا ہے۔ اور سچ بھی یہی ہے کہ اس بے دردی و بے رحمی کے ساتھ قتل عام کرنے والا۔ اسلامی تاریخ میں کوئی دوسرا خلیفہ شاید یہی مل سکے۔ اس لئے ان کے نام کے ساتھ جس نے السفاح کا لفظ لگایا، بالکل صحیح لگایا ہے۔

چونکہ ابوالعباس السفاح کی حکومت فوجی قوت کے بل بوتے پر قائم ہوئی

تھی۔ اس لئے دوسرے موقع پسند منجھلوں کے لئے شام بن گئی۔ جس حاکم یا لیڈر کا

زور چلا اس نے اپنے صوبہ میں بلکہ بعض جگہ محض ایک شہر میں اپنی حکومت قائم کر لی۔

اور سفاح کا چار سالہ عہد ان ہی باغیوں کو دبانے اور مرکز کے ماتحت لانے میں صرف ہو گیا۔ ابھی مرکز گریز قائدین کو ختم بھی نہ کیا جا سکا تھا کہ خود سفاح کی عمر ختم ہو گئی۔ چونکہ ابوالعباس کے ہوا خواہوں کی بڑی تعداد کو فدو بعبرہ میں تھی اس لئے انہوں نے اپنا دار الخلافہ بھی کو فدو ہی کو بنایا۔ اور چند دنوں کے بعد اس مقصد کے لئے ایک جدید شہر کو فدو ہی کے قریب انبار سے محلی ہاشمیہ کے نام سے آباد کیا۔ یہ بد نصیب شہر نام کو آباد ہوا لیکن حقیقتاً بطور مستقل شہر کے بہت ہی کم دن صفحہ عالم پر رہا۔

وزارت :

ابتداءً خلافت راشدہ، خلافت بنی طالب، خلافت بنی سفیان اور خلافت بنی مروان میں مرکزی دفتر کا صدر محرر جسے اس زمانہ میں کاتب کہتے تھے سارے دفتری کاموں کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ وزارت کے نام سے کوئی عہدہ قائم نہ تھا۔ لیکن جب ابوالعباس سفاح نے زمام خلافت ماتحت میں لی تو ایک عہدہ وزارت کے نام سے قائم کر کے عباسی تحریک کے عظیم داعی ابوسلمہ حفص بن سلیمان کو وزیر بنایا۔ لیکن یہ وزارت ابوسلمہ کو اس نہ آئی۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد خود سفاح نے اسے قتل کر دیا۔ اور اس کو قتل کرنے کا کام بھی عباسیوں کے سب سے بڑے داعی ابوسلمہ خراسانی ہی کے ہاتھ ہی انجام پایا۔ ابوسلمہ کے بعد دوسرے وزیر خالد بن برمک ہوا۔ یہ بلخ کے بدھ پیشوا بدھ مندر نو بہار کے متولی برمک کا پوتا تھا۔ یہ خاندان مروانی خلافت کے زمانہ ہی میں مسلمان ہو گیا تھا۔

خاندان برمک کے بارے میں لوگوں نے مختلف قصے کہا نیان بیان کی ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ لفظ برمک پانی لفظ پرامک اور شکرت لفظ مکہ کا مرکب ہے اور لفظ برمک اسی کی عربی شکل ہے۔ جس کے معنی ہیں اعلیٰ ترین سردار۔ ایمان کے بدھ اپنے بڑے مندر نو بہار کے متولی اور پیشوا اس لقب سے شاید لقب کرتے تھے۔ ۱۹۳۷ء میں

جب ہندوستان آزاد ہوا تو صوبوں کے حاکموں اور والیان ریاست کے لئے بھی پرمکھ کا لفظ استعمال ہونے لگا تھا۔ لیکن پانچ سچھ سال ہی میں یہ لفظ تقریباً متروک سا ہو گیا اب بہت کم نظر آتا ہے۔

نونیین معرکے :

اولاد علی کی بغاوتوں کے علاوہ جو مسلسل جاری رہیں ابو العباس السفاح کے عہد میں ادروں نے بھی بغاوتیں کیں جنہیں بزورِ شمشیر دبا دیا گیا۔ اہل موصل نے بغاوت کی۔ انہیں یحییٰ بن علی کو بھیج کر فوجی قوت سے ختم کیا گیا، آرمینہ میں مسافر بن کثیر نے اپنی حکومت قائم کرنی، اُسے محمد بن صول کو بھیج کر ختم کیا گیا، سندھ میں منصور بن جہور نے قبضہ کر لیا۔ اس کا خاتمہ ابو مسلم کے ہاتھوں ہوا، خراسان میں بسام بن ابراہیم کی بغاوت حازم بن خزیمہ کے ہاتھوں ختم ہوئی جسے سفاح نے اس کام کے لئے بھیجا تھا، عمان اور بحرین میں خازنہ جیوں کے ہنگاموں کا خاتمہ بھی حازم بن خزیمہ ہی کی فوج نے ایک بڑے نونیین معرکے کے بعد کیا۔ خازنہ جیوں کا سردار جلدی قتل ہوا۔

اسی طرح رومیوں اور ترکوں سے بھی کئی لڑائیاں ہوئیں، رومیوں سے صلح ہو گئی، ترکوں کا سردار آفرید قتل کر دیا گیا۔

ولی عہد کی :

ابو العباس السفاح نے اپنے بعد اپنے بھائی ابو جعفر منصور کو اور اس کے بعد اپنے بھتیجے عیسیٰ بن موسیٰ عباس کو ولی عہد نامزد کیا۔

وفات :

السفاح خوزیریز ملکہ ذہین، بہادر اور فیاض آدمی تھے۔ ۱۳ ذوالحجہ ۱۳۶ھ مطابق ۹ جون ۷۵۲ء کو ابو العباس عیسیٰ بن محمد، اولین عباسی خلیفہ نے

نے بمقام ہاشمیہ وفات پائی اور وہیں دفن ہو گئے تھے۔ اس وقت ان کے ولی محمد ابو جعفر
محمد المنصور کے لئے گئے ہوئے تھے مکہ مکرمہ ہی انہیں اطلاع ملی اور وہیں ان کی
ابتدائی بیعت ہوئی۔

(۲) المنصور۔ ابو جعفر عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد
المطلب

ولادت : ذی الحجہ ۹۵ھ (۶۱۴ء)

خلافت : ۱۳۶ھ (۷۵۳ء)

وفات : ۱۵۸ھ (۷۷۵ء)

مدت خلافت : ۲۲ سال ۳ ماہ

المنصور کی مال سلامت نام کی ایک کنیز تھی۔

اگرچہ پہلے عباسی خلیفہ ابو العباس السفاح تھا لیکن جس نے عباسی خلافت
کو مستحکم کیا اور ایسا مستحکم کیا کہ پانچ سو سال سے نہ ٹوٹتا رہا وہ شخص المنصور
ہی تھا۔ یہ ایک نہایت ہی بیدار مغز اور بہت ہی متعدد آدمی تھا۔ اس نے ساری تشغلات
پر اپنی بے مثال جرأت و بہت اور سوجھ بوجھ سے قابو پا لیا۔ اس نے تمام بغاوتوں کو
اپنی ستھری اور بروقت فوجی تحریکات سے فرو کر دیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اندرونی
نظم و نسق کو بھی مضبوط بنیادوں پر استوار کرتا رہا۔ اسی نے شہر بغداد کی تعمیر
کروائی۔ اور اسے مرکز حکومت اور مرکز حضارت و تمدن بنا دیا۔ اور ایسا
بنا دیا کہ دنیا کا کوئی شہر بغداد کا ہمسرہ نہ ہو سکا۔ بغداد نہ صرف خلافت عباسیہ
کا دار الحکومت قرار پایا بلکہ نہایت تیزی کے ساتھ بڑھ کر علوم و فنون اور تمدن
و شہریت کا بھی مرکز بن گیا۔

المنصور کو اپنے بائیس سالہ دور خلافت میں بہت سے مرکز گریز مہینوں اور

باغیوں سے واسطہ پڑا لیکن ان سب پر خلیفہ نے حسن تدبیر اور جرات مردانہ سے قابو پایا۔ صرف ایک ہی بغاوت ایسی تھی جس کی طرف توجہ کرنے کی نہ ابوالعباس السفاح کو فرصت مل سکی اور نہ المنصور یا اس کے بعد آنے والے کسی عباسی رواد کو موقع ملا کہ اسے دہلنے کی کوئی صورت پیدا کرتا۔ اس لئے یہ کہا جاتا ہے کہ بونیک بنو امیہ (حقیقتہً بنی مروان) میں خلافت رہی، سارا عالم اسلامی ایک جھنڈے کے نیچے رہا۔ لیکن جب خلافت عباسیوں میں آئی تو ایک دن کے لئے بھی مسلمانوں کا یہ اعتماد نہیں رہ سکا۔ وہ بغاوت اندلس کے مقامی گورنر یوسف کی خود مختاری تھی جس نے اگرچہ اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ لیکن علاوہ خود مختار ہو گیا تھا اور خلافت عباسیہ سے اس کا کوئی رالطہ قائم نہ تھا۔

اندلس کے مسلمانوں میں عرب تھے اور وہی فوجی و کشوری اختیارات کے حامل تھے۔ یہ لوگ دو گروہوں میں تقسیم تھے۔ ایک مغربی قبائل اور دوسرا یعنی قبائل۔ ان میں مخالفتوں نے شدید صورت اختیار کر لی تھی۔ گورنر یوسف کے حامی مغربی قبائل تھے اور ان کے مقابل یعنی قبائل کو اپنے مخالف گروہ اور گورنر یوسف سے بہت سی شکایتیں تھیں۔

۱۳۲ھ میں عباسی خلیفہ السفاح نے بنی مروان کا نام و نشان مٹا دینے کے لئے چُن چُن کر انہیں قتل کرادیا۔ لیکن مروانی خلیفہ امیر المومنین ہشام کا ایک پوتا عبدالرحمن بن معاویہ بن ہشام کسی طرح عباسیوں کے قتل سے بچ کر افریقہ پہنچ گیا، یہ عباسی قاتلوں سے بھاگ کر ایک ندی میں کود گیا تھا اور رات کے دھندلکے میں تیر کر ندی کے دوسری طرف جا پہنچا۔ وہاں سے چھپتے چھپتے وہ شمالی افریقہ پہنچا۔ ۱۳۹ھ میں یعنی عباسی خلافت قائم ہونے کے چھ سال بعد اندلس کے یعنی قبائل کو جو گورنر یوسف کے مظالم سے نالاں تھے، یہ پتہ چلا کہ خلیفہ ہشام

کا ایک پوتا شمالی افریقہ میں روپوش ہے۔ انہوں نے اپنے آدمی بھیج کر عبدالرحمن بن معاویہ بن ہشام کو تلاش کیا اور اندلس آنے کی دعوت دی۔ کچھ دنوں کے بعد عبدالرحمن اندلس پہنچا اور یہی قبائل نے اس کا استقبال کیا اور مخلصانہ طور پر اس کا ساتھ دیا۔ گورنر یوسف نے پوری شدت سے مقابلہ کیا لیکن بالآخر گورنر کو ناکامی ہوئی اور عبدالرحمن اپنی جرات اور تدابیر سے اندلس میں ایک جدید اموی حکومت (امروانی حکومت) قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ بہادر شخص تاریخ میں عبدالرحمن الداخل کہلاتا ہے۔ اس نے بڑے بڑے مالوس کن حالات سے گزر کر کامیابی حاصل کی تھی۔ ایک بار تو اس وقت یورپ کی سب سے بڑی اور طاقتور حکومت فرانس نے پوری قوت سے عبدالرحمن الداخل کی حکومت پر حملہ کیا مقامی قبائل میں سے مخالف قبائل نے بھی فرانس کا ساتھ دیا۔ لیکن عبدالرحمن الداخل نے فرانس کو ایسی شکست فاش دی کہ اس نے صلح کی درخواست کی، اور عبدالرحمن الداخل نے اس درخواست کو قبول کر کے صلح کر لی۔ عبدالرحمن الداخل کی وفات ۱۷۲ھ میں ہوئی۔ اور اس کے بعد اس کا فرزند ہشام الاول فرمانروا ہوا۔ اس خاندان میں سینکڑوں سال تک حکومت رہی۔ ابتداء میں اندلس کے فرمانروا اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہتے تھے اور نہ امیر المؤمنین کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے۔ بلکہ صرف امیر اندلس کہلاتے تھے۔ خادم حریم ہونے کی وجہ سے وہ عباسیوں کی برتری بھی تسلیم کرتے تھے۔ اگرچہ ان کا کوئی رابطہ عباسیوں سے نہ تھا۔ اس خاندان کے فرمانروا عبدالرحمن الناصر (یا عبدالرحمن ثالث) نے ۳۱۶ھ میں سب سے پہلے اپنی خلافت کا اعلان کیا اور امیر المؤمنین عبدالرحمن الناصر الدین اللہ کا لقب اس وجہ سے اختیار کیا کہ اس وقت فاطمی مدعی خلافت المعز لدین اللہ نے مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اور بغداد پہاڑی دیلمیوں کا قبضہ تھا۔ فرمانروائے

اندلس کے لئے یہ ممکن نہیں رہا تھا کہ فاطمیوں اور دیلمیوں کو تسلیم کر کے ان کے نام کا خطبہ پڑھنا۔

غرض یہ کہ ایک ملک اندلس کے علاوہ ساری مرکزہ گرنہ تختہ لیکات کو جن میں اکثریت نسلی دعویٰ کی بنا پر اولاد فاطمہ کی بغاوتیں تھیں، المنصور نے دبا دیا اور خلافت عباسیہ کی بنیادیں منسوخ کر دیں۔

خلافتِ مقدسہ :

عباسیوں نے بنو مروان کے خلاف جس دعویٰ کی بنا پر تحریک چلائی تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی رشتہ تھا۔ ابتداً گو بنو عباس اور اولادِ علی ایک ساتھ جدوجہد کرتے رہے۔ لیکن کامیابی کے بعد عباسیوں نے اقتدار حکومت پر قبضہ کر لیا اور اولادِ علی دیکھتی رہ گئی۔ یہ افسانہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پرپوتے ابو ہاشم عبداللہ نے اپنی ذنات سے پہلے محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کو بہ مقامِ حمیرا پناہی خلافت دے کر اور منصبِ خلافت و امامت پر فائز نہ کر کے اپنا جانشین مقرر فرما دیا تھا۔ محض عباسیوں کے لئے حقِ خلافت ثابت کرنے کے لئے ہوا خواہان بنی عباس نے گر ٹھہرے۔

بنی ہاشم کے دونوں گھرانے یعنی اولادِ عباس بن عبدالطلب اور اولادِ علی بن ابوطالب کے مابین مخالفت کا پیدا ہونا ضروری تھا۔ علیؑ کی اولاد اپنی عرومی کی وجہ سے سخت غم و غصہ میں مبتلا تھی۔ اور عباسی اپنے اقتدار کے تحفظ کے لئے ہر مدعی کو دبانے میں انتہائی مرغیر معنوں طریقہ استعمال کرتے تھے۔ بنو مروان کو چن چن کر قتل کر دینے کے بعد عباسیوں کا مقابلہ اولادِ علی کی بغاوتوں سے تھا۔ اس سلسلہ میں المنصور اور صاحب النفس الزکیہ کے مابین مراسلت کا ذکر تاریخوں میں ملتا ہے۔

صاحب النفس الزکیہ حضرت حسن بن علی کی اولاد سے ایک ممتاز بزرگ تھے ان کا نام محمد بن عبداللہ تھا۔ انہوں نے عباسیوں کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ یہ اور ان کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ اپنے خاندان کی خلافت قائم کرنے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ ۱۲۵ھ میں محمد بن عبداللہ نے حجاز میں اپنی خلافت کا اعلان کر کے بیعت لی۔ یہ مراسلت المنصور اور صاحب النفس الزکیہ کے مابین اسی زمانہ میں ہوئی۔ پہلا خط المنصور نے لکھا اور صاحب النفس الزکیہ سے نہایت مناسب الفاظ میں ان سے وعدہ کیا کہ وہ اگر بغاوت کا خیال ترک کر دیں تو ان کو نہ صرف معاف کر دیا جائے گا بلکہ بہتر سلوک کیا جائے گا۔ اس کے جواب میں صاحب النفس الزکیہ نے المنصور کو بڑے تلخ الفاظ میں ایک خط بھیجا جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ خلافت درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت مقدسہ ہے اور ہم اولادِ فاطمہ ہی اس کے وارث ہیں۔ کوئی دوسرا مستحق خلافت نہیں ہو سکتا اور اس دعویٰ کے ساتھ ساتھ انہوں نے عباسیوں کی کچھ اور باتیں بھی گنوا ڈالیں۔ اس کے جواب میں المنصور نے تلخ تر انداز میں خط لکھا اور دعویٰ کیا کہ وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے صرف ایک چچا حضرت عباس بن عبدالمطلب زہرہ تھے اور ایک ہی بیٹی حضرت فاطمہ الزہراء موجود تھیں۔ از روئے شریعت قانونِ ولایت حضرت عباس ہی وارث ہوئے۔ بیٹی پوری وراثت کی حقدار نہیں ہو سکتی۔ اس طرح خلیفہ کو مقامِ تقدس عطا کر کے خلافت کو خلافت مقدسہ بنا دیا گیا۔ ورنہ اس سے پہلے مردانی، سفیانی اور طالبی خلفاء کو نہ تقدس کا کوئی مقام حاصل تھا اور نہ مسندِ خلافت سے کوئی تقدس وابستہ تھا۔ مسلمان یہی یقین رکھتے تھے کہ:

مسندِ ختمِ رسل ارث کسے نیست ضیاء
رسمِ بیعت دگر و وجہِ خلافت دگر است

اگر یہ خطوط واقعی ان دونوں اہم شخصیتوں ہی کے ہیں تو یہ شرمناک بات ثابت ہو جاتی ہے کہ دوسری ہی صدی ہجری ہی میں مسلمان عوام ہی نہیں بلکہ خواص بھی نسبت کے یہودی زہر سے بُری طرح متاثر ہو چکے تھے۔

انصور نے اپنے زمانہ خلافت میں داخلی فتنوں کو دیا یا۔ قیصر روم کے ایشیائے کوچک پر پیارے حملوں کے ذراں شکن جواب دیئے اور ۱۵۵ھ میں تورین فرمانروا کو اتنا مجبور کیا کہ اس نے عباسی خلفاء کو سالانہ جزیہ ادا کر کے اطاعت قبول کر لی۔

خلیفہ منصور نے فوجی اور سیاسی کاروائیوں کے علاوہ بہت سے رفاہی کارنامے بھی انجام دیئے جو تاریخ اسلامی میں یادگار ہیں اور ہمیشہ یادگار رہیں گے۔ سب سے بڑا تمدنی کارنامہ تو شہر بغداد کی تعمیر ہے۔ تعمیر کے بعد خلیفہ نے اس شہر کا نام مدینۃ الاسلام رکھا تھا۔

کچھ کتابوں میں دارالسلام کا نام مذکور ہے۔ لیکن یہ دونوں ہی نام نہ چلے بلکہ یہ خوبصورت اور عروس البلاد ہمیشہ بغداد ہی کے نام سے یاد کیا گیا۔ اس کی وجہ

تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس الہامی پر ایک باغ تھا جس میں ساسانی فرمانروایان فارس فریاد سننے اور داد رسی کے لئے سالانہ کھلی کچھری لگاتے تھے اور اس وجہ سے

اس باغ کو باغ داد یعنی عدل و انصاف کا باغ کہتے تھے جو کثرت استعمال سے بغداد ہو گیا۔ یہ بیان قرین قیاس اور قابل قبول ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی وجہ تسمیہ یہ بتائی

ہے کہ یہاں پر بیخ نام کے کسی بت کا مندر تھا اس لئے اس کو بغداد یعنی عطیہ بیخ کہا جاتا ہے۔ یہ بیان تاریخی اعتبار سے ناقابل قبول ہے۔ کیونکہ اشوریوں کی دیو مالامیں

بیخ نام کے کسی بت کا ذکر نہیں ملتا۔ اور ساسانی اعتبار سے بھی یہ کوئی عام طریقہ فارسی کا نہیں ہے کہ داد بیخ کو تک افاضت کر کے بلاد جو بغداد بنا دیا جاتا بلکہ داد بیخ

ہی رہتا۔ جیسے آج بھی داد ہتی، داد رب اور داد مولا کے مرکبات مستعمل ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی ذہین آدمی نے محض جدت پسندی کی بنا پر یہ وجہ تسمیہ گر ٹھہری ہے۔

خليفة منصور بہت دیندار اور بڑے مستعد آدمی تھے۔ خود ان کی زندگی سادگی کا بہترین نمونہ تھی۔ انہوں نے تعلیم و تعلم کو بڑا عام کیا۔ بہت سی مسجدیں تعمیر کرائیں گاؤں سرا میں بنوائیں، پل، نہریں اور مسافر خانے بے شمار تعمیر ہوئے۔ انہوں نے دوسرے ملکوں سے کتب میں منگوا کر ان کے عربی تراجم کرائے، علماء کی امداد کی اور طلباء کے لئے بڑے بڑے اور بکثرت وظیفے جاری کئے۔ ان کے زمانہ میں ہر بڑی مسجد نے ایک یونیورسٹی کی حیثیت حاصل کر لی۔ وہ خود اپنی قیام گاہ اہل علم کی مجالس منعقد کیا کرتے تھے اور ان سے استفادہ کرتے تھے۔ انہوں نے غیر مسلموں کی تعلیم اور عام بہبودی کے لئے بڑے اچھے پیمانہ پر انتظامات کئے اور شہر بغداد کو مرکز حکومت ہی نہیں بلکہ علم فضل اور صنعت و کاریگری کا بھی صدر مقام بنا دیا۔

خليفة منصور ماہ ذی الحجہ ۹۵ھ میں پیدا ہوئے تھے، ۵۶ ذی الحجہ ۱۳۶ھ میں مسند نشین خلافت ہوئے۔ انہیں یہ خیال آتا تھا کہ شاید ماہ ذی الحجہ ہی میں ان کی وفات بھی ہوگی۔ اور اتفاق سے ہوا بھی یہی، انہوں نے ۱۵۸ھ کے اواخر میں اپنے جانشین المہدی کو بلا کر ضروری نصیحتیں کیں اور حج بیت اللہ کی نیت کر کے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ کے قریب مقام بئر معونہ پر ہاتھ باندھے ہوئے ۶ ذی الحجہ ۱۵۸ھ کو وفات پائی (روز ہفتہ، اکتوبر ۱۵۸ھ عہد المنصور میں جن اساطین علم و فضل نے وفات پائی ان میں سے بعض بزرگوں کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

- (۱) زید بن واقد اللیثی المتوفی ۱۳۸ھ (۶۵۵ھ)
- (۲) خالد بن یزید المہری ۱۳۹ھ (۶۵۶ھ)
- (۳) سہم بن دینار ۱۴۰ھ (۶۵۷ھ)
- (۴) ابوشہر مذل القاضی ۱۴۲ھ (۶۶۰ھ)
- (۵) ہشام محدث لہرہ ۱۴۷ھ (۶۶۵ھ)

- (۶) امام جعفر الصادق المتوفی ۱۴۸ھ (۶۴۵ء)
 (۷) ابن ابی لیلیٰ
 (۸) مقاتل بن سلیمان ۱۵۰ھ (۶۶۷ء)
 (۹) امام ابو حنیفہ الکوفی
 (۱۰) امام الاذریعی ۱۵۷ھ (۶۷۳ء)
 (۱۱) المہدی، حجة المہدی بن المنصور عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب الباشمی
 ولادت: ۱۲۶ھ (۶۴۳ء)
 خلافت: ذی الحجہ ۱۵۸ھ (۶۷۵ء)
 وفات: محرم ۱۶۹ھ (۶۸۷ء)
 مدت خلافت: دس سال ایک ماہ

خلیفہ المنصور نے اپنے جانشینوں میں عیسیٰ بن موسیٰ کا نام جسے ابو العباس السقا نے المنصور کے بعد جانشین کیا تھا مومنین کے اپنے بڑے فرزند محمد المہدی کو مقدم کر دیا تھا۔ المنصور کی وفات کے وقت المہدی ہی بغداد میں خلیفہ کا نائب تھا۔ جب المنصور کی وفات کی بغداد میں پہنچی تو المہدی کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہو گئی۔ المنصور کا زمانہ خلافت عباسیہ کے استقرار و استحکام کا زمانہ تھا۔ اس لئے ضرورت کسی قدر سخت گیری کی تھی، اس کے بغیر چارہ نہ تھا۔ لیکن منصور نے سفر حجاز کے وقت اپنے ولیعهد خلیفہ المہدی کو بڑی تاکید کے ساتھ نصیحت کی تھی کہ انتہائی نرمی اور فیاضی کا طریقہ اختیار کرنا۔ میں نے ساری مخالفتوں کو دبا دیا ہے۔ اب سختی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نرمی اور رحم دلی کی ضرورت ہے۔ خود مہدی بڑا دیندار اور طبعاً نرم دل آدمی تھا۔ نہایت سیرتیم، بردبار

اور حلیم جوان ۳۳ سال کی عمر میں خلیفہ ہوا۔ اس کے برسرِ مسند آنے کے ساتھ ہی حکومت کی حکمتِ عملی میں نمایاں تبدیلی دکھائی دینے لگی۔ المہدی نے فوراً ہی سارے سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا، ضبط شدہ اموال مالکان کو واپس کر دیے۔ علویوں پر جو سخت پابندیاں تھیں سب اٹھائی گئیں اور انہیں بہت سی مراعات دی گئیں۔

المہدی کے عہدِ خلافت میں کوئی بڑی اور اہم بغاوت نہیں ہوئی۔ حالات عموماً ہموار ہی رہے۔ لیکن چند منچلوں نے بغاوتیں بھی کیں، انصور کے آخری زمانہ سے سندھ کے حالات اچھے نہ تھے اس لئے ۱۵۹ھ میں المہدی نے عبدالملک بن شہاب کی سرکردگی میں ایک بحری فوج کو شمالی کے لئے بھیجی۔ ان مجاہدوں نے پہلے بارہ بدر پر قبضہ کیا، اس کے بعد سندھ کے دیگر منچلوں کی گوشمائی کر دی۔ واپسی میں اس بحری مہم کی کشتیاں سندھ کی موانع میں گھر گئیں اور مسلمانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔

۱۶۰ھ میں خراسان میں بغاوت ہوئی، لیکن جلد ہی عباسی حاکم یزید شیبانی نے بغاوت پر قابو پا لیا اور اصل سرغنہ یوسف کو گرفتار کر کے بغداد بھیج دیا۔ ۱۶۲ھ میں عبدالسلام لشکری نے جزیرہ میں بغاوت کی اور سرکاری فوج نے شیب کی سرکردگی میں اس پر قابو پا لیا۔

۱۶۳ھ میں کابل، طبرستان، سندھ، طخارستان، فرغانہ، تبت اور کاشغر کے فرمانرواؤں نے آئندہ پُر امن رہنے کے وعدہ پر طاعت نامے پیش کر دیئے۔ ۱۶۸ھ میں مصر کے بعض حصوں میں شورش ہوئی، اس کے لئے المہدی نے فضل بن صالح کو بھیجا اور اس نے کامیابی کے ساتھ شورش پر قابو پا لیا۔

رومیوں سے مقابلہ :

اگرچہ رومن حکومت قسطنطنیہ المنصور کے زمانہ میں جزیرہ ادا کر کے خلافتِ سلامیہ کی باج گزار بن گئی تھی اور کئی سالوں سے سالانہ جزیرہ ادا کیا کرتی تھی۔ لیکن

لیکن معاہدوں کی پابندی عیسائی حکومتیں نہ آج کرتی ہیں اور نہ کل کرتی تھیں، ۱۶۱ء میں رومی جنرل میٹھاٹیل نے بلا کسی وجہ کے سرحدوں پر حملے شروع کئے اور شہر عیش پر قبضہ کر کے تمام باشندوں کو تلوار کے گھاٹے اتار دیا۔ اور پورے شہر کو جلا کر رکھ کر دیا۔ جب تکلیفۃ المہدی کو اس کی اطلاع ملی تو وہ خود مجاہدین کا ایک لشکر لے کر بغداد سے روانہ ہوا، موصل پہنچ کر اس نے اپنے نوجوان فرزند نارون الرشید کو چند دیگر تجربہ کار جنرلوں کے ساتھ رومی فوجوں کی سرکوبی کے لئے بھیجا۔ اور نارون الرشید نے رومیوں کو شکست فاش دے کر انہیں مار بھگا دیا۔ اب المہدی نے نارون کو آرمینیا، آذربائیجان اور سرحد روم کا حاکم مقرر کر دیا۔ دوسری بار پھر رومیوں نے تاخت و تاراج شروع کیا تو نارون الرشید رومیوں کو شکست دینا اور بھگانا ہوا خلیج قسطنطنیہ تک جا پہنچا۔ اس وقت سلطنت روم پر شاہ لیون چہارم کی بیوہ ملکہ رہنی اپنے نابالغ فرزند قسطنطین ششم کی اتالیق ہو کر حکمران تھی۔ اس نے معافی کی درخواست کر کے نارون الرشید سے ستر ہزار سالانہ خراج ادا کرنے کی شرط پر صلح کر لی۔

المقنع اور زنادقہ :

المہدی کے دور خلافت کی دو باتیں اور یادگار ہیں۔ ایک تو المقنع کا استیصال اور دوسری تحریک زنادقہ کی سرکوبی۔

مرد کا رہنے والا ایک شخص تھا جس کا نام ناشم بن حاکم تھا۔ یہ شخص بد صورت بھی تھا اور کانابھی اس لئے اپنے چہرے پر ایک طلاعی نقاب ڈال کر نکلتا تھا۔ اس لئے اس کو المقنع یعنی نقاب پوش کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا ذہین اور اچھا بہادر آدمی تھا۔ اس نے کچھ شعبہ سے بھی سیکھ رکھے تھے اور عوام کو اپنا گریہ کہہ لیتا تھا۔ اس نے یہ عقیدہ پھیلا یا کہ خدا اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے ہمیشہ

انسانی روپ میں جلوہ گرہ ہوتا ہے۔ تمام انبیاء خدا کے ہر روز یا اوتار تھے۔ آخر میں ابو مسلم خراسانی خدا کا اوتار ہوا اور اس کے بعد المقنع خدا کا اوتار اور عین ذات الہی ہے۔ آریانی نسل میں ہروز اور اوتار کا عقیدہ بڑا قدیم ہے۔ بہت سے عوام اس جدید دین کے پیرو بن گئے۔ المقنع کی قوت جب بہت بڑھ گئی تو کئی کافر قبائل ترک نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اب یہ لوگ قلعہ میں مقیم تھے اور قریب کی آبادیوں پر تاخت و تاراج کیا کرتے تھے۔ دولت عباسیہ نے ان کے خلاف کئی مہمات بھیجیں لیکن یہ سر نہ کئے جا سکے، ۱۱۱ھ میں امیر المؤمنین خلیفہ المہدی نے معاذ بن اور سعید بن ہوشی کو ان کی سرکوبی کے لئے بھیجا۔ اس وقت المقنع کے ساتھیوں نے المقنع کو چھوڑ کر راہ فرار اختیار کی مایوسی میں المقنع نے اپنے اہل و عیال کو نہر دے کر مار ڈالا اور خود اپنے تھوڑے سے مریدوں کے ساتھ آگ میں کود کر خودکشی کر لی۔

المقنع کے ساتھی بطور نشان سفید کپڑے پہنتے تھے۔ اس لئے انہیں "مبہیفہ" بھی کہا جاتا ہے۔

ایران کے ساسانی فرماں روا کسری نو شیرواں عادل دالمتونی ۳۳۰ھ قبل ہجرت کے عہد میں مزدک نامی ایک ایرانی نے بڑی اتبری پھیلائی تھی۔ اسے فارسی ادبیات میں زندیق کہا جاتا ہے اور "الحمرہ" بھی۔ یہ تمام اخلاقی بندشوں کو ختم کر کے اشتراکیت پھیلانا چاہتا تھا۔ نو شیرواں کے باپ شہنشاہ کی قبضہ کے آخری زمانہ میں مزدک اور اس کے ساتھیوں نے خطرناک صورت پیدا کر دی، وہ نہ تو شہنشاہی ملکیت کا قائل تھا اور نہ عیب، عطیہ اور وراثت کا حتیٰ کہ مزدکی مذہب میں یہ بھی جائز نہ تھا کہ ایک عورت ایک ہی مرد کی بیوی بن کر رہے۔ یہ لوگ ایسا بیت مطلق پر یقین رکھتے تھے اور عملاً اسی پر کار بند تھے، ۳۳۵ھ میں جب اپنے باپ کی موت پر

نوشیرواں عادل بادشاہ ہوا تو اس نے مزدک اور اس کے ہزاروں ساتھیوں کو قتل کر کے اس فتنہ کو دبا دیا تھا۔ لیکن مزدکی مذہب رکھنے والے لاکھوں ہی ایرانی غیر متحرک حالت میں موجود تھے۔ ۱۶۰ھ میں انہوں نے اپنی تسلیم کی اور قانون و اخلاق دونوں کی دھجیاں اڑا دیں۔ خلیفہ المہدی نے ان کی سرکوبی کے لئے ایک مستقل محکمہ قائم کیا جس کا افسر صاحب الزنادقہ کہلاتا تھا۔ افسر کے ماتحت ہتھیار پوریس اور مسلح سپاہیوں کا ایک مضبوط دستہ ہوتا تھا۔ اور اس طرح اشتراکیوں کا سدباب کیا جاتا تھا۔

خلیفہ المہدی کے عہد میں چونکہ بڑا سکون و اطمینان رہا۔ اس لئے ان کے عہد میں بڑے بڑے رفاہی کام ہوئے۔ بغداد سے مکہ مکرمہ تک پختہ سڑک تعمیر ہوئی۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ کی بڑے پیمانہ پر توسیع و ترمیم ہوئی۔ بہت سی جدید مساجد تعمیر ہوئیں، سینکڑوں جگہ تعلیم کا جدید انتظام ہوا۔ زراعت و صنعت میں بھی بڑی ترقی ہوئی۔

خلیفہ المہدی نے بغداد میں محرم ۱۶۹ھ وفات پائی۔ وہ شہسوارہی کے دوران ایک ویران عمارت کی رگڑ سے زخمی ہو گئے تھے۔ اور یہی زخم سبب موت ثابت ہوا۔ مدت خلافت دس سال اور ایک ماہ ہوئی۔ عہد عباسی کی مشہور نواتین میں سے ایک خاتون خیزراں خلیفہ المہدی کی بیوی تھیں۔ بغداد میں محمد اعظمیہ جہاں حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رح اور حضرت ابو بکر شبلی کے مزار ہیں۔ اور آج کل امام اعظم ابوحنیفہ کی طرف منسوب ہو کر الاعظمیہ کہلاتا ہے۔ بعد وفات خیزراں کی قبر میں بنائی گئی تھی۔ اور اس وجہ سے یہ مقبرہ خیزراں کے نام سے مشہور تھا۔

خلیفہ المہدی اور خلیفہ ہارون الرشید خیزراں ہی کے فرزند تھے۔

(۳) اہادی، موسیٰ بن محمد المہدی بن المنصور عبداللہ العباسی الہاشمی

ولادت : ۱۲۵ھ (۷۴۲ء)

خلافت : محرم ۱۶۹ھ (۷۸۵ء)

وفات : ۱۵ ربیع الاول ۱۷۰ھ (۷۸۶ء)

مدت خلافت : ایک سال ۳ ماہ

جس وقت خلیفہ المنصور عباسی کی وفات ہوئی۔ اس وقت موسیٰ الہادی
برجبان میں زرنادقہ کے خلاف مصروف جہاد تھے۔ مارون الرشید نے جو المہدی
کے پاس موجود تھے، نہایت دفا شعاری کے ساتھ اپنے بھائی الہادی کے لئے
بیعت لی۔ اس وقت خلیفہ الہادی کی عمر ۲۴ سال تھی

اہادی کی خلافت صرف ایک سال ۳ ماہ ہوئی۔ اس مختصر سی مدت کے دوران
قابل ذکر میں، ایک حسین بن علی کی مجاز میں بغاوت اور دوسری الجزیرہ میں حمزہ بن مالک
خارجی کی بغاوت۔ ان دونوں بغاوتوں پر یہ آسانی قابو پا گیا۔ حسین بن علی حضرت
حسن البطر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے عباسی حاکم مدینہ عمر بن عبدالعزیز
کو شکست دے کر مدینہ منورہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ اور تفریباً سب جاز
پر اپنی خلافت قائم کر لی۔ اہادی نے ان کے خلاف محمد بن سلیمان کو فوج لے کر بھیجا
اور اس نے حسین بن علی کو شکست دے کر انہیں قتل کر دیا۔

حمزہ بن مالک خارجی نے الجزیرہ میں بغاوت کی اور وہاں کے حاکم منصور
بن زیاد کو شکست دیکر اپنی حکومت قائم کر لی۔ لیکن چند ہی روز کے بعد اس کے دو
رفیقوں نے حمزہ کو قتل کر دیا۔

اہادی کی وفات ۱۵ ربیع الاول ۱۷۰ھ مطابق ۴ ستمبر ۷۸۶ء کو ہوئی

وہ بہت دنوں سے ایک ہلکے مرض میں گرفتار تھے۔ ان کی وفات کے متعلق لوگوں

نے یہ بھی لکھا ہے کہ خود ان کی والدہ خیزران نے اسے قتل کر دیا۔ اگرچہ اقتدار اور حکومت کے لئے ایسا ہونا ناممکن نہیں۔ لیکن تاریخی ثبوت اس کا کوئی نہیں۔ یہ محض افسانہ ہے۔ الہادی نے وفات کے وقت اپنے بھائی مارون الرشید کے ماتھے پر بیعت کی وصیت کی۔

(۵) مارون الرشید بن المہدی بن المنصور العباسی الهاشمی

ولادت : ۱۴۹ھ (۷۶۶ء)

خلافت : ۱۵ ربيع الاول ۱۷۰ھ (۱۴ ستمبر ۷۸۶ء)

وفات : بمقام طوس (ایران) ۳ جمادی الثانی ۱۹۳ھ (۲۴ مارچ ۷۸۹ء)

مدت خلافت : ۲۳ سال ۳ ماہ

خلیفہ مارون الرشید کا عہد براعقار سے دولت عباسیہ کا سہرا عہد تھا۔ اس لئے اس عہد کے بیسیوں سچے اور سچوٹے افسانے عربی، ترکی اور اردو ادبیات میں موجود ہیں۔ افسانوں کی مشہور کتاب الف لیلہ نے تو مارون الرشید کے عہد کو خوابوں کی ایک جنت بنا کر ساری دنیا کی ادبیات میں شریک کر دیا۔ لیکن اتنی سی حقیقت ضرور ہے کہ رعایا آباد، دشاد، امن و امان اور تمدنی ترقی کے لئے یہ دور واقعہً قابل رشک تھا۔ دنیا کی سب سے زیادہ خوش حال، علم و ہنر سے مالا مال اور حکمت و دانائی میں بے مثال انسانی آبادی ممالک عمروہ خلافت عباسی کی آبادی تھی۔

اس صورت حال کے پیدا کرنے میں یقیناً دوسروں کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ تھا۔

دزرا، امراء، قضاة اور علماء، کاشتکار اور صنعت کار سب ہی اس قابل رشک تمدن کے پیدا کرنے میں شریک تھے۔ لیکن کوئی مہور خالکار نہیں کر سکتا کہ

ان سب عناصر کو جس محنتی اور ذہین آدمی نے یکجا کر رکھا تھا اور ان سے بالکل صحیح کام لے رہا تھا وہ خود امیر المومنین ہارون الرشید تھے۔ وہ ہر چیز کی براہ راست نگرانی کرتے تھے۔ راتوں کو بھیس بدل کر نکلتے، مختلف طبقات سے ملاقات کر کے ان کے معاملات سے باخبر رہتے، وہ سیر و شکار کے لئے دیہانوں میں چلے جاتے اور کسانوں کے حالات کا براہ راست مطالعہ کرتے۔ وہ علماء کی محفلوں میں کبھی ظاہر طور اور کبھی چھپ کر شریک ہوتے، وہ سفر کر کے مدینہ منورہ میں امام مالک کے پاس پہنچے، انہوں نے امام ابو حنیفہ کے شاگردان رشید امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی کو عدلیہ اور تعلیم و تعلم کا نظام سپرد کر کے بڑا فائدہ عوام کو پہنچایا۔

ہارون الرشید کے عہد کی مفصل تاریخ تو ہزاروں صفحات کی ضخامت چاہتی ہے۔ لیکن اگر مختصر تاریخ بھی لکھی جائے تو اس چھوٹی سی کتاب میں نہیں سما سکتی۔ امیر المومنین ہارون الرشید کے ماتحتوں پر جب بیعت خلافت ہوئی تھی تو وہ ایک ۲۲ سالہ نوجوان تھے۔ لیکن اس عمر میں بھی رومن سرحدوں کے حاکم رہ چکے تھے اور کئی بار رومن حکومت کو شکست دے چکے تھے، ان کے عہد خلافت میں رومن حکومت قسطنطنیہ سے بار بار جنگیں ہوتی رہیں اور ہر بار رومیوں کو شکست ہوتی رہی۔ اگر ہارون الرشید کا مزاج غیر معمولی سہل و صلح پسند نہ ہوتا تو رومن حکومت نیست و نابود ہو چکی ہوتی۔

اس عہد میں حسب طریقہ قدیم علویوں نے بغاوتیں کیں، غاریوں نے بد نظمی پھیلانی، افریقیہ کے حالات بارہ بار بگڑے اور بڑی مشکل سے انہیں درست کیا جا سکا۔ صاحب النفس الزکیہ کے ایک بھائی ادریس عبداللہ نے ۱۷۲ھ میں بربر قبائل افریقیہ سے مل کر ایک چھوٹی سی ریاست قائم کر لی۔ ان کا ۱۷۷ھ

بچھیوں کی سازش کی وجہ سے بہت ہی مختصر ہوا۔

مارون الرشیفہ یہ وصیت کی تھی کہ تمام ممالک محروسہ خلافت اس کے تین بیٹوں، الامین، المامون اور المؤمن کے مابین تقسیم ہو جائے۔ بغداد اور عرب علاقوں پر الامین کو اپنا جانشین بنا کر خلیفہ قرار دیا تھا۔ المامون کو خراسان اور عجم کے علاقوں کا والی قرار دیکر الامین کے ماتحت قرار دیا تھا اور قاسم کو المؤمن کا لقب دے کر آرمینیا کا والی بنا دیا تھا۔ اور وصیت کی تھی کہ وہ ہمیشہ الامین کی اطاعت کرے۔

المامون مارون کی وفات کے وقت اپنے باپ کے ساتھ تھا۔ اور اس کی ماں ایک ایرانی کینیز مراحل تھی۔ اس لئے ایرانیوں اور خراسانیوں کو فکر تھی کہ ان کا سہا سہا یعنی المامون خلیفہ بنا دیا جائے۔ اس مقصد کے لئے فضل بن ربیع اور اس کے عجمی ساتھیوں نے بڑا کام کیا اور ابتدا ہی سے الامین اور المامون کے مابین عداوت کا بیج بو دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چار سال کے بعد ہی المامون کے جنرل طاہر نے بغداد کا محاصرہ کر لیا اور ایک طویل محاصرہ کے بعد شہر میں داخل ہو کر ۲۴ محرم ۱۹۸ھ کو خلیفہ الامین کو قتل کر دیا۔ مورخین نے الامین کو سیاسی بصیرت سے محروم اور غافل شخص قرار دیکر اس کے بہت سے عیوب گنوائے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب کہانیاں لامون کے نوشادیوں کا کارنامہ اور ایرانیوں کی سمین تریشیوں کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ زمانہ مابعد کے مورخوں نے نقل راچہ عقل کے بموجب ان قصوں کو بار بار نقل کر کے لوگوں کی ذہنوں میں جاگزیں کر دیا ہے۔ ورنہ الامین میں حقیقت ایسی کوئی کمزوری نہ تھی، جیسا کہ بھی کوئی عیب ہوا کہ الامین نے خود بصورت کشتیاں بنوائیں تھیں اور اس میں بیٹھ کر دریائے دجلہ کی سپر کرتا تھا، یا شعرا کی قدر افزائی کرتا

عجمیوں کی سازش کی وجہ سے بہت ہی مختصر ہوا۔

ہارون الرشید نے یہ وصیت کی تھی کہ تمام ممالک محروسہ خلافت اس کے تین بیٹوں، الامین، المامون اور الموثمن کے مابین تقسیم ہو جائے۔ بغداد اور عرب علاقوں پر الامین کو اپنا جانشین بنا کر خلیفہ قرار دیا گیا تھا۔ المامون کو خراسان اور عجم کے علاقوں کا والی قرار دیکر الامین کے ماتحت قرار دیا تھا اور قاسم کو الموثمن کا لقب دے کر آرمینیا کا والی بنا دیا تھا۔ اور وصیت کی تھی کہ وہ ہمیشہ الامین کی اطاعت کرے۔

المامون ہارون کی وفات کے وقت اپنے باپ کے ساتھ تھا۔ اور اس کی ماں ایک ایرانی کنیز مراحل تھی۔ اس لئے ایرانیوں اور نرسانوں کو فکر تھی کہ ان کا سبھا نجب یعنی المامون خلیفہ بنا دیا جائے۔ اس مقصد کے لئے فضل بن ربیع اور اس کے عجمی ساتھیوں نے بڑا کام کیا اور ابتدا ہی سے الامین اور المامون کے مابین عداوت کا بیج بو دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چار سال کے بعد ہی المامون کے جنرل طاہر نے بغداد کا محاصرہ کر لیا اور ایک طویل محاصرہ کے بعد شہر میں داخل ہو کر ۲۴ محرم ۱۹۸ھ کو خلیفہ الامین کو قتل کر دیا۔ مورخین نے الامین کو سیاسی بصیرت سے محروم اور فاضل شخص قرار دیکر اس کے بہت سے عیوب گنوائے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب کہانیاں المامون کے خوشامدیوں کا کارنامہ اور ایرانیوں کی سخن تریشیوں کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ زمانہ مابعد کے مورخوں نے نقل راہ عقل کے بموجب ان قصوں کو بار بار نقل کر کے لوگوں کی ذہنوں میں جاگزیں کر دیا ہے۔ ورنہ الامین میں حقیقت ایسی کوئی کمزوری نہ تھی، مہلکہ یہ بھی کوئی عیب ہوا کہ الامین نے خود بصورت کشتیاں بنوائیں تھیں اور اس میں بیٹھ کر دریائے دجلہ کی سیر کرتا تھا، یا شعراء کی قدر افزائی کرتا

تھا۔ یہ سب قصے اس مقصد کے لئے بھی گڑھے گئے تھے کہ فضل بن ربیع اور اس کے ایرانی و خراسانی رفقاء کی فتنہ پروری اور سازش پر ہتھ بہ ہتھ پردے ڈال دیئے جائیں۔ بہر حال! ہر محکوم قوم اپنے فاتحین سے اسی طرح انتقام لیتی ہے۔ اور ایرانیوں نے اس طرح عربوں سے انتقام لیا۔ اور عربوں کی غفلت نے ان کے لئے کامیابی کے مواقع فراہم کر دیئے۔

(۷) مامون الرشید، عبداللہ بن مارون الرشید بن المہدی بن المنصور العباسی
الہاشمی

ولادت : ربیع الاول ۱۴۰ھ (ستمبر ۸۸۶ء)

خلافت : ۲۴ محرم ۱۹۸ھ (۲۴ ستمبر ۸۰۶ء)

وفات : ۸ رجب ۲۱۸ھ (۹ اگست ۸۰۶ء)

مدت خلافت : ۲۰ سال ۵ ماہ ۲۷ دن

خلیفہ مامون الرشید کا ۲۰ سالہ زمانہ خلافت مارون الرشید کے بعد خلافت عباسیہ کا بہترین زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ اور حقیقتہً یہ بیس سال ایسے ہی تھے۔ خود المامون کی تعلیم نہایت اہتمام کے ساتھ اور بڑے اعلیٰ پیمانہ پر ہوئی تھی۔ اس کی والدہ ایک ایرانی کینز ملاحظہ تھی۔ اس کو تمام ایرانیوں کی دلی حمایت حاصل تھی۔ اور ہر طرف یہ نعرہ بلند ہوتا تھا کہ المامون ہمارا بھانجرا اور ہمارے نبی کے چچا عباس کی اولاد ہے۔

اگرچہ الامین و المامون کے مابین اختلاف پیدا ہوتے ہی اس نے خراسان میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا۔ لیکن ۱۹۸ھ میں الامین کے قتل کے بعد چونکہ اسے عام طور پر خلیفہ تسلیم کر لیا گیا۔ اس لئے المامون کی خلافت کا نقطہ آغاز محرم ۱۹۸ھ ہی کو مانا جاتا ہے۔ جعفر بربرکی تو ابتدا ہی سے المامون کا اتالیق تھا۔

اور خراسان میں اس کے ساتھ تھا لیکن فضل بن ربیع بھی جو بظاہر الامین کا ساتھی اور بہی خواہ بنا ہوا تھا اور پردہ المامون سے ملا ہوا تھا اور بغداد کی پوری کیفیت سے المامون کو خفیہ طور پر باخبر کرتا رہتا تھا۔ الامین کا قتل حقیقتاً ایرانیوں کی عربوں کے مقابلہ میں کامیابی تھی۔ اب جو کچھ دشواریاں اور بغاوتیں المامون کو پیش آئیں وہ برآسانی دبا دی گئیں اور المامون نے نہایت شاندار انداز میں بیس سال سے زیادہ عرصہ تک حکمرانی کی۔

ابتداء میں المامون نے اپنا دار الخلافہ خراسان کے شہر مرو کو قرار دیا اور جب ۲۰۳ھ تک وہیں رہا اس کے بعد وہ اطمینان کے ساتھ سیر کرتا ہوا اور مالک محروسہ کے حالات کا مطالعہ کرتا ہوا بڑے شان و شکوہ کے ساتھ ۵ صفر ۲۰۳ھ کو بغداد میں داخل ہوا۔

المامون نے ایرانیوں کو خوش کرنے کے لئے علویوں کا سبز رنگ اختیار کر رکھا تھا اور علویوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لئے اپنی بیٹی کی شادی علی بن موسیٰ رضا شیعوں کے آٹھویں امام کے ساتھ کیے انہیں اپنا ولیعہد بھی مقرر کر دیا تھا۔ لیکن علی بن موسیٰ رضا کا وہیں طوس میں انتقال ہو گیا۔ اور المامون اس کے بعد مرو سے چل کر بغداد پہنچ گیا تو یہاں آتے ہی اس نے عباسیوں کا سیاہ رنگ اختیار کر لیا۔

عبد ماموں کا ایک بڑا اہم واقعہ بابک خرمی کا ظہور ہے۔ ابتداءً شمالی ایران میں آذربائیجان کی سرحد پر ایک شخص جابیدان نے تناسخ کے عقائد اور مزدک کی اخلاقی آزادہ روی کے ساتھ ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی۔ ایران کے بہت سے لوگ بظاہر مسلمان ہونے کے باوجود تناسخ ارواح اور اباحت کے عقیدہ سے تائب نہیں ہوئے تھے، زنادقہ، متنع اور داندیک کے فرقے ان ہی عقائد کی پیلاوار تھے۔ جابیدان کی موت کے بعد اس کے ایک رفیق بابک خرمی نے دعویٰ کیا کہ جابیدان کی روح اب اس

کے جسم میں منتقل ہو گئی ہے۔ اس نے جاویدان کی بیوہ سے شادی کر لی اور جاویدان کے مریدوں کا سربراہ بن بیٹھا۔ اس نے بڑا شدید فتنہ پیدا کر دیا قتل، نہب اور آہو زنی کی اہتمام رہی۔ ۲۱۸ھ سے بابک خرمی نے سرکاری فوجوں کا مقابلہ شروع کیا، الماموں کے پورے عہد میں ۲۱۸ھ تک اس کا استیصال نہ ہو سکا۔ آذربائیجان اور اس کے قریبی علاقے اس کے مظالم کا شکار رہے۔ الماموں کے جانشین خلیفہ المعتصم کے عہد میں بابک خرمی ۲۲۲ھ میں قتل ہوا۔ اور شمالی ایران نے اس فتنہ سے نجات پائی۔

عہد الماموں کا دوسرا بڑا ہی اہم واقعہ فرقہ معترضہ کی ابتداء ہے۔ مامون علم و فضل میں ممتاز حیثیت رکھنے کے باوجود بہت ہی سخت فلسفہ زدہ آدمی تھا۔ اس نے قاضی ابوداؤد کے اشارہ سے فرقہ معترضہ کو سر چڑھا لیا اور ان کی حمایت میں مسلمان علماء اور قضاة پر بے پناہ سختیاں کیں۔ اس کی طبیعت میں ایک عجیب تضاد تھا اس نے عیسائیوں، یہودیوں اور مجوسیوں کو پوری آزادی دے رکھی تھی۔ لیکن خود مسلمانوں پر معترضی مذہب اختیار کرنے کے لئے ہر قسم کی سختیاں کرتا تھا، اعلیٰ ملازمین سے ہر اس مسلمان کو نکال دیا جاتا تھا جو بالاعلان معترضی مذہب نہ اختیار کرتا۔ جو علماء ذرا بھی معترضہ کے خلاف زبان کھولتے ان کی طرح طرح سے تہلیل و تشہیر کی جاتی، انہیں کوڑوں سے پٹوایا جاتا، انہیں قید و بند کی سزا میں دی جاتیں، قاضی ابوداؤد ایک بد عقیدہ اور بد طبیعت آدمی اس معاملہ میں الماموں کے دل و دماغ پر سوار تھا۔

اسی طرح الماموں کے ذہن کا یہ تضاد بھی عجیب تھا کہ وہ یونانی فلسفہ پر بھی ایمان رکھتا تھا اور علم نجوم کی صداقت کا بھی پوری طرح قائل تھا۔ حالانکہ یونانی فلسفہ الہیات میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

عہد الماموں میں عجم کا دربار عباسی پر تسلط ہو گیا، الماموں کی مادری زبان

فارسی تھی اس نے فارسی زبان کی بڑی سرپرستی کی اسی کے عہد میں فارسی کا پہلا قصیدہ
سنظریہ یا غنیشی نے لکھا۔ اس کی درباری اور گھر یلو زندگی تمام نثری ایرانی عیش و عشرت
اور ایرانی ہتذیب و شائستگی کا نمونہ تھی۔ شاعری، رقص و موسیقی کی محفلیں عام طور پر
روزانہ منعقد ہوا کرتی تھیں۔ اس نے اپنے وزیر کی حسین و زہین بیٹی پوران رخت سے
شادی کر لی تھی۔ اور اس نے سارے ایرانی نوک پلک سے درباری اور گھر یلو زندگی کو
تکلف و تصنع کے ساتھ سجا دیا تھا۔ عربی سادگی کے نشانات ابتدائے خلافت عباسیہ
سے کم ہوتے جا رہے تھے اور اب المامون کے عہد میں بالکل ناپید ہو گئے۔

المامون کے زمانہ میں رومن حکومت نے ایشیائے کوچک کے مسلمان علاقوں پر
تین بار حملے کئے اور بڑے بڑے جنگی معرکوں کے بعد ان حملوں کو پسپا کیا گیا۔ ان تینوں
مہمات میں خود المامون نے حصہ لیا۔ آخری مہم ۲۱۸ھ کے دوران وہ سرحد پر خیمہ
تھا کہ وہیں بتاریخ ۱۸ رجب ۲۱۸ھ بمقام طرسوس وفات پائی اور وہیں تدفین ہوئی
اس وقت ان کا بھائی المعتصم بھی ان کے ساتھ تھا۔ المامون نے اپنے بعد المعتصم کو خلافت
کے لئے نامزد کیا۔

المامون کی تاریخ ولادت کے متعلق یہ حسن اتفاق تاریخوں میں مذکور ہے۔ کہ
۱۵ ربیع الاول ۱۹۸ھ کی وہ رات جس میں المامون کی ولادت ہوئی تھی ایک عجیب
یادگار رات تھی۔ ایک خلیفہ یعنی الہادی نے اسی رات وفات پائی۔ دوسرا خلیفہ ہارون
الرشید اسی رات میں مسند نشین خلافت ہوا، اور تیسرا خلیفہ المامون اسی رات کو پیدا
ہوا۔

اسی طرح ایک لطیفہ تاریخی الامین کا والدہ بی بی زبیدہ کے متعلق مذکور ہے۔
کہ یہ نامور خاتون۔ ایک خلیفہ المنصور کی پوتی، دوسرا خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی
تیسرا خلیفہ الامین کا ماں تھی۔ عہد المامون میں ۲۱۵ھ میں اس نے وفات پائی۔ اس

خاتون نے تعلیم قرآن خصوصاً قرآن حفظ کرنے کا اپنی ذاتی دولت سے اتنا وسیع انتظام کیا تھا کہ ہزاروں ہی لڑکیوں نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا۔ وہ ان پر بچہ بارش امداد و انعام کرتی تھی۔ اس خاتون کا دوسرا وہ عظیم کارنامہ ہے جو آج تک مکہ مکرمہ میں ہنرزبیدہ کے نام سے موجود ہے، اس نے اپنی ذاتی دولت سے حاجیوں کو آبِ رسانی کے لئے یہ تاریخی ہنر منجانی مٹھی اور اسے بارگاہِ الہی سے ایسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ آج تک اس کی فیض رسانی قائم ہے

(۸) المعتصم باللہ، ابواسحاق محمد بن مارون الرشید بن المہدی بن المنصور العباسی الباشمی۔

ولادت : ۱۸۰ھ (۶۹۲ء)

خلافت : ۸ رجب ۲۱۸ھ (۹ اگست ۸۳۳ء)

وفات : ۱۹ ربیع الاول ۲۲۴ھ (۵ جنوری ۸۴۲ء)

مدتِ خلافت : ۸ سال ۸ ماہ

المعتصم باللہ حسن کا نام محمد اور کنیت ابواسحاق تھی، خلیفہ مارون الرشید کا دوسرا بیٹا تھا۔ اس کی ماں بھی ایک کینز تھی۔ یہ بہت قوی و جسیم اور جنگش آدمی تھا۔ اگرچہ اس کی تعلیم کچھ بہت اچھی نہیں ہوئی تھی علم کے زیور سے تقریباً عاری تھا۔ لیکن جرأت مند اور فیاض تھا۔ اسے اچھی خاصی سیاسی بصیرت بھی حاصل تھی۔

المامون کی وفات کے وقت ہتھام طرسوس، یہ رومیوں کے مقابلہ میں معروف جہاد تھا اور بعض قابلِ قدر جنگی کارنامے اس نے انجام دیئے تھے جب المامون نے اپنے بعد خلافت کے لئے اس کو نامزد کیا تو اسے فوج اور عوام میں کافی مقبولیت حاصل ہو چکی تھی۔ کوئی قابلِ ذکر اختلاف نہیں ہوا، سب نے

بخوشی اس کے ماتھے پر بیعت کرنی۔ سب سے زیادہ خطرہ عباس بن مامون سے ہو سکتا تھا جو اس وقت اپنے باپ المامون کا نائب اور بغداد کا حاکم تھا۔ لیکن عباس نے عربوں کی حمایت اور فوج میں مقبولیت کے باوجود کوئی فتنہ نہیں کھڑا کیا۔ طرسوس میں المعتصم کے ماتھے پر بہ آسانی بیعت ہو گئی اور بغداد میں بھی۔ اس طرح المعتصم پورے ممالک محروسہ خلافت عباسیہ میں خلیفہ تسلیم کر لیا گیا۔

المعتصم نے اپنے سابق خلیفہ المامون کے غلط مذہبی رویے کو جاری رکھا۔ بلکہ معتزلی قاضی ابودواد کا زور اور بڑھ گیا اور المعتصم نے اہل سنت پر بے پناہ سختیاں قاضی ابودواد کے مشورہ سے کیں۔ حتیٰ کہ امام اہل السنۃ حضرت امام احمد بن حنبلؒ کو بغداد کی سڑکوں پر گھسیٹا گیا۔ ان پر کورے برسائے گئے۔ المعتصم کی دوسری بڑی غلطی ترکوں کی جدید فوج اور اس کی جاوے جاہلیت تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دولت عباسیہ کے زوال کا زمانہ شروع ہو گیا۔ المعتصم کے بعد جتنے عباسی خلفاء ہوئے وہ سب جاہل اور ہندی ترکوں کی پیرہ دستیوں کے شکار رہے۔ ترکی فوجیوں نے جسے چاہا خلیفہ بنا دیا اور جسے چاہا قتل کر دیا۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے عہد المامون میں ایرانیوں نے خلافت عباسیہ پر تسلط حاصل کر لیا تھا۔ اور شیعہ عقاید کے پھیلانے کی ہر کوشش مورہی تھی۔ عرب تقریباً دب گئے تھے۔ لیکن ایرانیوں اور عربوں کے مابین اختلافات کبھی کبھی ابھر کر سامنے بھی آجاتے تھے۔ اب المعتصم نے یہ تدبیر سوچی کہ عربوں اور ایرانیوں دونوں کا زور توڑنے کے لئے ترکوں کی ایک فوج بنائی جائے۔ یہ فوج بنائی گئی۔ اور اس کی بڑی بے جا خاطر داریاں ہونے لگیں، یہ بغداد میں لاکھ بیرکوں میں رکھے گئے تو ان کے مظالم سے سارا بغداد کانپ اٹھا۔ اس کا علاج المعتصم نے یہ کیا

بغداد سے اپنا دار الخلافہ تبدیل کرنے کے لئے ۶۰ میل دور ایک نیا شہر "سامرا" یا
سُمرن رائے کے نام سے تعمیر کیا اور وہاں ترکہ کی فوجیوں کو جن کی تعداد ڈھائی
لاکھ سے زیادہ تھی بسایا۔ وہیں اپنا محل بھی بنایا۔ اب دار الخلافہ سامرا ہو گیا۔
اور بغداد دوسرے درجہ کا شہر قرار پایا۔ شہر سامرا کی بنیاد ۲۲۲ھ (۸۳۵ء)
میں رکھی گئی۔

المعتصم نے بابک خرمی کے مقابلہ کے لئے ترک فوجی افسر افشین حیدر کو مع
ترکی افواج کے بھیجا اور اس نے بمشکل تمام ۲۲۲ھ (۸۳۵ء) میں اس فتنہ کو ختم کیا
قیصر روم اور بابک خرمی کے مابین ایک نفعیہ سازش تھی۔ اس لئے قیصر روم نے
مسلم علاقوں پر شدید حملے کئے اور بڑے بڑے مظالم ڈھائے۔ المعتصم کو جب اطلاع
ہوئی تو وہ خود قیصر کے مقابلے کے لئے سرحد پہنچا اور قیصر روم کو فرار پر مجبور
کیا۔ واپس آکر سامرا میں مقیم تھا کہ ۷۴ سال کی عمر میں بیمار ہو کر بتاريخ ۱۹-
ربیع الاول ۲۲۳ھ میں وفات پائی۔

(۹) الواثق باللہ مارون بن المعتصم بن الہارون العباسی الباشمی

ولادت : ۲۰۳ھ (۸۱۶ء)

خلافت : ۱۹ ربیع الاول ۲۲۴ھ (۸۴۱ء)

وفات : ذوالحجہ ۲۳۲ھ (۸۴۷ء)

مدت خلافت : ۵ سال ۹ ماہ ۳ دن

الواثق باللہ جس کا نام مارون تھا المعتصم کا سب سے بڑا فرزند تھا۔ اس
کی ماں ایک رومی کینز تھی، اس کی تعلیم و تربیت بڑے اعلیٰ طریقہ پر ہوئی تھی، علم و
ادب سے اسے بڑی دلچسپی تھی۔ اور خصوصیت کے ساتھ عربی شعر و ادب سے بہت
جاتا ہے کہ یہ دوسرا الامون تھا۔ اسے اتنے عربی اشعار یاد تھے کہ شاید ہی آیت

کے معاصرین میں سے کسی عالم کو یاد رہے ہوں گے۔ یونانی فلسفہ کا بھی اس کے ذہن پر اثر تھا۔ وہ مذہباً معتزلی تھا۔ اس نے اپنے باپ المعتمد کی طرح قاضی احمد بن ابی دواد کی بڑی حمایت کی اور اس کے مشوروں کے ماتحت ان تمام علماء پر جو معتزلہ کے خلاف تھے۔ بڑی بے اعتدالی کے ساتھ سختیاں کیں۔ شیخ احمد بن نصر کو جنہوں نے معتزلہ کے خلاف تقریریں کی تھیں اپنے دربار میں بلایا اور نہا کی سزا سنائی اور خود اپنے ماتھے سے قتل کر دیا۔ حالانکہ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو ہر طرح کی مذہبی و معاشرتی آزادی دے رکھی تھی۔ یہودیوں نے الواثق باللہ کے عہد میں کئی مذہبی کتابیں عبرانی اور عربی میں تصنیف کیں۔ موجودہ عبرانی خط جسے خط مربع کہا جاتا ہے۔ یہودیوں نے قدیم عبرانی حروف کی اصلاح کر کے اسی عہد میں بنایا تھا۔

الواثق نے رومی حکومت سے ۲۳۲ھ میں جنگی قیدیوں کا تبادلہ کیا۔ الواثق کے زمانہ میں عربوں نے کئی جگہ خورشیں سپا کیں۔ یہ درحقیقت عربوں کی طرف سے احتجاجی ہنگامے تھے کیونکہ اس زمانہ میں عربوں کو فوجی اور کشوری ملازمتوں سے چن چن کر نکالا جا رہا تھا۔ لیکن الواثق نے ان کے خلاف اپنے ترک فوجی افسر لیخا البکیر کو متعین کر کے عربوں کو دبا دیا۔

الواثق کی وفات مرض استسقا سے ہوئی۔ اسے طبیوں نے دوبارہ گرم تنور پر بٹھا کر گرم بھاپ دلائی۔ دوسری بار اس علاج سے اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی اور ذی الحجہ ۲۳۳ھ (۸۴۷ء) میں اس کا انتقال ہو گیا اس وقت اس کی عمر صرف ۳۸ سال تھی۔ مدت خلافت ۵ سال ۹ ماہ ہوئی۔

(۱۰) المتوکل علی اللہ (اول)، جعفر بن المعتمد بن مارون الرشید العباسی
ولادت: ۲۰۵ھ (۸۲۰ء)

قتل : ۳۰ شوال ۲۲۵ھ (۸۷۱ء)

ہرت خلافت : ۴ سال ۵۶۲ھ

الواثق باللہ نے اپنا کوئی جانشین نامزد نہیں کیا تھا اس لئے اس کی وفات کے بعد اس لئے دوبارہ نئے خلیفہ کے انتخاب کے لئے دوبارہ میں جمع ہوئے وزیر ابن زبیر نے کوشش یہ تھی کہ الواثق کے کم سن فرزند محمد بن الواثق کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے۔ مگر قاضی ابوداؤد نے جس کا اس وقت وزیر سے بھی زیادہ اثر تھا۔ الواثق باللہ کے چھوٹے بھائی جعفر بن المعتصم کے حق میں رائے دی اور اسی پر امراء کا اتفاق ہو گیا۔ اور اس کے ہاتھ پر سب نے بیعت کر لی۔ اس وقت جعفر بن المعتصم کی عمر ۲۷ سال تھی۔ اس نے اپنا لقب خود ہی المتوکل علی اللہ رکھا۔ تاریخ میں اسے المتوکل علی اللہ اول کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ اس کے بعد بھی دو اور خلفائے عباسیہ نے المتوکل علی اللہ کا لقب اختیار کیا تھا۔ جو علی الترتیب المتوکل علی اللہ ثانی اور المتوکل علی اللہ ثالث کے القاب سے یاد کئے جاتے ہیں۔

المتوکل نے مسند نشین ہوتے ہی مذہب کے بارے میں اپنے ماقبل خلفاء کا طرز عمل بدل دیا۔ المامون، المعتصم اور الواثق معتزلیوں کے حامی تھے اور جو معتزلیوں کے خلاف کچھ کہے ان کے لئے سخت تظالم تھے۔ لیکن المتوکل نے مسئلہ خلق قرآن پر ہر قسم کے مناظروں اور مجالس کی ممانعت کر دی۔ اہل سنت کے سینکڑوں علماء اور عاملین سنت کو جو اس وقت قید خانوں میں پڑے ہوئے تھے رها کر دیا۔ علم حدیث کی تعلیم دینے والوں کی قدر افزائی کی۔ المتوکل نے کوشش تو اس کی بھی کی تھی کہ ترک فوجیوں کا زور توڑ دے۔ مگر اس مقصد میں اسے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔

ان مساعی کا مسلمانوں پر بڑا اچھا اثر پڑا اور عام طور پر سارے ممالک محروسہ میں خوشی اور طمانیت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ لیکن بہت سے لوگوں پر اس کا اثر یہ بھی پڑا کہ وہ اقتدار سے محروم ہو گئے۔ اس لئے ان میں غم و غصہ کے جذبات پیدا ہوئے اور دین سے بے بہرہ فلسفہ زدہ لوگوں نے جاہل ترکی فوجیوں کو اپنے ساتھ ملا کر المتوکل کے خلاف ایک نضفیمہ محاذ قائم کر لیا۔

ابن زیاد وزیر حبس سے ناخوش ہوتا تھا اسے خود ہی اپنے مکان میں قید کر دیتا اور کسی عدالتی فیصلہ کے بغیر طرح طرح کی اینداز سانی کے بعد اسے قتل کر دیتا تھا۔ پچھلے دور میں اس کا اتنا اثر تھا کہ اس ظلم کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھتی تھی۔ المتوکل کے عہد میں جب ابن زیاد نے یہ حرکت جاری رکھی تو اس کے خلاف عدالتی تحقیقات ہوئی اور جرم بے آسانی ثابت ہو گیا۔ بلکہ یہ ثابت ہو گیا کہ اس وقت بھی اس کے گھر میں کئی افراد قید میں اور موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس پر ابن زیاد کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔

ترکی امراء فوج میں اس وقت سب سے زیادہ با اختیار ایتاخ ترکی تھا۔ جو شہزادی اور بڑا ظالم تھا۔ سامراء میں تو ایتاخ کی گرفتاری آسان نہ تھی۔ اسے اور اس کے دو جوان لڑکوں کو بغداد بلا کر قید کر دیا گیا۔ ایتاخ ترکی نے قید ہی میں بیماریاں چوکھڑ کر وفات پائی۔ البتہ اس کے دونوں لڑکے منظر اور منصور نے بعد میں رہائی پائی۔ ایک دوسرے ترکی سالارہ کو بھی بخلاد میں قید کر دیا گیا اور اس نے بھی قید ہی میں یہ قہقہے الہی وفات پائی۔

فاضل ابو دود احمد بن کلپورا نام احمد بن ابی دود تھا معتزلہ کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے اور ان کے لڑکوں کے خلاف تحقیقاتی کمیشن ۳۳ھ میں قائم کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے کروڑوں روپے ناہائز ذرائع سے حاصل کر کے جمع

کر رکھے ہیں۔ ان کے فرزند ابوالولید نے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ درہم جرمانہ ادا کر کے اپنی اور اپنے خاندان کی رہائی حاصل کی، اسی سال قاضی ابودواد نے مرض فالج میں گرفتار ہو کر وفات پائی۔

المتوکل کے عہد میں عیسائیوں نے ۲۳۲ھ میں آذربائیجان میں ۲۳۲ھ میں آرمینیا میں اور ۲۳۲ھ میں حمص میں خونریزی کی اور بے گناہ آبادی میں قتل و خون کیا۔ لیکن المتوکل نے بہ آسانی ان کو دبا دیا۔ اسی طرح رومن حکومت نے ۲۳۹ھ نے ایشائے کوچک میں سرحدوں پر خشکی سے اور ۲۳۹ھ میں تین سو بھری جہازوں سے مصر پر حملے کئے۔ اس کے بعد رومیوں نے تونس پر حملہ کیا۔ اور وہاں بھی لوٹ مار کا بازو گرم کیا۔ المتوکل نے مجاہدانہ جرات اور ایمانی حرارت کے ساتھ ان کو پسپا کر دیا۔ مصر میں و میاط کا قلعہ اسی زمانہ میں رومیوں کے حملوں کی روک تھام کے لئے تعمیر کیا گیا تھا۔

شہادت :

۲۴۰ھ شوال ۲۴۰ھ کو رات کے وقت ترک باغیوں نے المتوکل علی اللہ کے گھر میں گھس کر خلیفہ متوکل کو شہید کر دیا۔ عباسیوں ہی نہیں بلکہ پوری تاریخ خلافت میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ کسی خلیفہ کو خود اس کی تنخواہ یاب فوج نے شہید کر دیا۔ اس کی وجہ و بچہ دی کے سلسلہ میں خود المتوکل کے بڑے لڑکے المنتظر باللہ کی ناراضی کو بتایا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ترک فوجیوں کو بے اعتدالیوں سے روکنے اور ان کا زور توڑنے کی جو کوششیں المتوکل نے شروع کر رکھی تھیں اس کے جواب میں یہ کاروائی ہوئی۔ ایرانی اور عام طور پر شیعہ المتوکل کے اس وجہ سے دشمن تھے کہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقبروں کو جنہیں المتوکل سے قبل کے حکمرانوں نے تعمیر کرایا تھا، مسمار کر دیا تھا۔ اب ترک فوجیوں نے دشمن

ہو گئے کہ ترکی سالار ایلتاخ کو قتل کرادیا۔ تیسرا گروہ عربوں کا تھا جن میں اب
لتخا جان باقی ہی نہ تھی کہ وہ خلیفہ کی حفاظت کر سکتے۔

المتوکل عباسی خلفاء میں وہ آخری خلیفہ تھا جسے صحیح معنوں میں باختیار
کہا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد آنے والے عباسی خلفاء یا نندہ کوں کے ماتحتوں میں
بے اختیار رہے یا ایرانیوں کے ماتحتوں میں تبرکاً سربراہ کی حیثیت رکھتے تھے۔
المتوکل ذاتی طور پر دیندار اور خدا ترس آدمی تھا وہ یقیناً و عمل کے
اعتبار سے ایک پختہ مسلمان تھا۔ اس میں بردباری اور فیاضی کی صفات بھی تھیں
نہ اس میں کوئی اخلاقی خرابی تھی اور نہ کبر و غرور، اللہ رحمت نازل کرے۔ وہ
اپنے زمانہ کے بہترین مسلمانوں میں سے ایک تھا۔

(۱۱) المنتصر باللہ بن المتوکل باللہ بن المعتصم بن ہارون الرشید العباسی الهاشمی

ولادت : ۲۲۲ھ (۸۳۶ء)

خلافت : شوال ۲۴۴ھ (۸۶۱ء)

وفات : ربیع الثانی ۲۴۸ھ (۸۶۲ء)

مدت خلافت : ۶ ماہ

اسے المتوکل کو شہید کرنے والے ایرانیوں اور ترکوں نے مسند نشین کیا تھا
اس نے حضرت علیؑ اور حضرت حسینؑ کے مقبروں کی دوبارہ تعمیر کرائی۔ وہ ایک معتدل
مزانج آدمی تھا۔ اس نے معتزلہ، علویوں اور شیعوں پر سے بہت سی پابندیاں بھی
ختم کر دیں۔ لیکن ترکی افواج اس سے مطمئن نہیں تھیں۔ صرف ۶ ماہ مسند خلافت
پر جلوہ افروز رہنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ترک افواج
نے طیب سے مل کر زہر آلود نشتر سے اس کا قصد کھلوا دیا تھا۔ اسی سے اس کی
وفات ہوئی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(۲) المستعین باللہ احمد بن محمد بن المعتصم باللہ بن مارون الرشید العباسی الہاشمی

ولادت : ۳۰۰ھ

خلافت : ربیع الثانی ۳۲۸ھ (۳۸۶ھ)

دست برداری : محرم ۳۵۲ھ (۴۱۰ھ)

مدت خلافت : ۳ سال ۸ ماہ

خلیفہ المنتصر باللہ کی وفات کے بعد ترک امراء نے المعتصم باللہ کے پوتے احمد بن محمد کو خلیفہ بنا لیا۔ اس وقت سارا اقبالیات ترک فوجیوں کے ہاتھوں میں تھے۔ ایرانی امراء بالکل بے دخل تھے۔ اور عربوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہ تھی۔ دارالخلافہ سامرا ہی تھا۔ ترک امراء خود بھی ایک دوسرے کے خلاف سازشوں اور کھانا پچھانے میں لگے ہوئے تھے۔ جو بانی حکام بہت سے آناؤں خود مختار ہو چکے تھے۔ کئی آزاد اور نیم آزاد ریاستیں قائم تھیں، نہ خلافت کا کوئی وقت باقی تھا اور نہ مرکز کی کوئی گرفت تھی۔ اس صورت حال سے عاجز آ کر المستعین سامرا سے خفیہ طور پر چند فوج کے ساتھ بغداد چلا آیا۔ امیر تھی کہ بغداد میں عربوں اور ایرانیوں کی امداد حاصل ہو جائے گی۔ ترک امراء کو جب خلیفہ کے بغداد پہلے جانے کا علم ہوا تو انہوں نے المتوکل علی اللہ کے ایک لڑکے المعتز باللہ کو خلیفہ بنا لیا اور بغداد پر پھر پور فوجی حملہ کر دیا۔ المستعین کو عربوں اور ایرانیوں سے کوئی امداد نہ مل سکی اس نے اس شرار پر حکومت سے دست برداری کر لی اسے مدینہ منورہ جا کر گوشہ نشین ہو جانے دیا جائے۔ ترکوں نے یہ شرط قبول بھی کر لی اور مستعین مدینہ کو روانہ بھی ہو گیا۔ لیکن جب وہ شہر واسط میں پہنچا تو اسے قتل کر دیا گیا۔

۳۵۲ھ (۴۱۰ھ) اس وقت اس کی عمر ۳۸ سال تھی اس کی مدت

خلافت ۳ سال ۸ ماہ ہوئی۔ اس عہد کا کوئی واقعہ اس کے سوا قابل ذکر نہیں کہ آپس میں فرقہ دارانہ فسادات ہوتے رہے اور ہر طرف طوائف الملوکی اور انتشاری انتشار نظر آتا تھا۔

(۱۳۳) المعتز باللہ - ابو عبد اللہ محمد بن جعفر المتوکل علی اللہ بن المعتصم باللہ العباسی الباشمی۔

ولادت : —

خلافت : ۲۵۲ھ (۸۶۹ء)

مدت خلافت : ۳ سال

المعتز کو ترکوں ہی نے خلیفہ بنایا تھا اور وہ المنتصر اور المستعین کی طرح ترکی فوجی افسروں کے قبضہ میں رہا۔ وہی جو چاہتے تھے کرتے تھے اور یہ کیفیت تھی کہ ترک امراء بھی آپس میں متفق نہ تھے بلکہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ اب المعتز کے عہد میں ان کی باہمی جھپٹاؤں اور بڑھ گئی۔ کئی بار ان کے درمیان خونین جھگڑے پیا ہوئے۔ اس وقت دو ترک امراء بغا اور واصل قتل کر دیئے گئے۔ مرکز میں اقتدار ایک قیسرے امیر بابکیال کے قبضہ میں آ گیا۔ بابکیال نے اپنے لئے المعتز سے مصر کی حکومت کا پروانہ لیا۔ خود تو گیا نہیں۔ اپنی طرف سے احمد بن طولون کو نائب بنا کر مصر بھیج دیا۔ احمد بن طولون بڑا جوشیار اور حوصلہ مند آدمی تھا۔ اس نے وہاں بہت اچھا نظم و نسق قائم کر لیا۔ ادھر ایک دوسرا جھگڑا بغداد میں ہوا اور بابکیال بھی قتل کر دیا گیا۔ اب احمد بن طولون نے نیابت کا طوق بھی گلے سے اتار پھینکا اور خود مختار بن گیا۔ اس نے مصر میں طولونیا کے نام سے ایک نیا شہر بسایا اور ایک آزاد حکمران کی طرح مصر پر حکومت کرنے لگا۔

اسی طرح مصر میں دولت طولونینہ کی بنیاد پڑی جو ۲۱۳ھ / ۸۲۸ء سے ۲۹۲ھ 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 امرائے بغداد نے فوجی قوت سے دبا دیا۔ ملک میں عام بد نظمی تھی، خزانہ خالی پڑا تھا، فوجیوں کو کئی ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی تھیں، وہ ۲۵۵ھ / ۸۶۹ء میں خلیفہ المعتز کے محل سامراء میں گھس گئے اور اسے گھسیٹ کر باہر لائے اور زود کوڑ کر کے قید میں ڈالا۔ اس کے بعد قید ہی میں اسے قتل کر دیا۔

(۱۴) المہتدی باللہ، ابو عبد اللہ محمد بن الواثق بن المعتصم باللہ العباسی الباسنجی۔

ولادت : ۲۵۵ھ

خلافت : شعبان ۲۵۵ھ / جولائی ۸۶۹ء

شہادت : رجب ۲۵۶ھ / جون ۸۷۰ء

مدت خلافت : ۱۱ مہینے

المعتز کو قتل کر کے ترکی امراء نے الواثق باللہ کے فرزند محمد کو المہتدی باللہ کے لقب کے ساتھ خلیفہ بنایا۔ یہ ایک دیندار اور باعمل و باکر و دار آدمی تھا۔ بڑی سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ اس نے سارے درباری ترک و احتشام کو ختم کر دیا۔ اس کی غذا اور لباس میں فقیرانہ سادگی تھی۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میں مروانی خلیفہ عمرو بن عبد العزیز کو اپنے لئے نمونہ سمجھتا ہوں۔ اس نے محل سے تمام گویوں اور اربابِ فشا طو کو باہر کر دیا۔ مظلوموں کی داد رسی کے لئے ایک خاص عمارت تعمیر کرائی جس کا نام قبیلۃ المظالم تھا۔ یہاں ہر فریادی کی فریاد سنا جاتی اور اس کی داد رسی کی جاتی تھی۔

المہتدی کے قبضہ میں کوئی اختیار نہ تھا۔ سب کچھ ترک امراء ہی کے ہاتھوں

میں تھا۔ پھر بھی اس کے اصلاحی اقدامات اور خود اس کے عمل میں صلاح و تقویٰ سے ترک امر اور اتنے ناخوش تھے کہ ۲۵۶ھ / ۸۷۰ء میں انہوں نے المہتدی پر حملہ کر دیا۔ اس نے اپنے چند رفیقوں کو لے کر حملہ آوردں کا مقابلہ کیا مگر فاتر ہوا اور بالآخر شہید کر دیا گیا۔

(۱۵) المعتد علی اللہ احمد بن المتوکل علی اللہ بن المعتصم باللہ العباسی الهاشمی۔

ولادت : ۲۰۱ھ (۸۱۶ء)

خلافت : رجب ۲۵۶ھ (۸۷۰ء)

وفات : ۲۷۹ھ (۸۹۲ء)

مدت خلافت : ۲۳ سال

المہتدی کو گرفتار کر لینے کے بعد ترک امر نے المتوکل علی اللہ کے فرزند احمد کو المعتد کا لقب دیکر سامراء میں مسند نشین کر دیا۔ جو لوگ خلافت عباسیہ کو تسلیم کرتے تھے انہوں نے بے پون و پرا قبول بھی کر لیا۔ کوئی قابل ذکر مخالفت اس کی نہیں ہوئی۔

خود المعتد تو کسی غیر معمولی صلاحیت کا مالک نہ تھا۔ لیکن اس کا بھائی مجس کا لقب الموفق تھا بڑی غیر معمولی صلاحیت رکھتا تھا۔ ترک امر میں چونکہ آپس میں شدید اختلافات تھے، کوئی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتا تھا۔ اس لئے خود ترکی امر ہی نے خلیفہ سے درخواست کی کہ الموفق کو حکومت کا مختار عام اور فوجوں کا سپہ سالار مقرر کر دیا جائے۔ خلیفہ نے فوراً ہی یہ درخواست قبول کر کے الموفق کو سپہ سالار اور مختار مطلق مقرر کر دیا۔ الموفق کی کوششوں سے دولت عباسیہ کے اچھے دن کسی حد تک واپس آگئے۔

الموفق نے دار الخلافہ کو سامراء سے پھر بغداد منتقل کر دیا اور بڑی ہمت

وجہات کے ساتھ ترکوں کو قابو میں لاکر ان کی بے اعتدالیوں کا سدباب کر دیا
 اہواز (ایران) کا ایک حبشی جس کا نام بہبود تھا کئی سال سے اس علاقہ کے
 لئے عذاب بنا ہوا تھا۔ اس کی ایک بڑی جمعیت تھی اور یہ لوگ قتل اور غارت
 گری کا بازار گرم کئے ہوئے تھے، سرکاری فوجیں ان پر قابو پانے میں بار بار ناکام
 ہو چکی تھیں۔ ۲۴۸ھ کے اواخر میں الموفق نے ان کے خلاف مہم کی خود قیادت کی
 اور پوری کامیابی حاصل کی بہبود اس کے ساتھیوں کے نام و نشان مٹا کر
 پوری طرح امن و امان قائم کر دیا۔

۲۴۹ھ میں الموفق کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کے تقریباً ڈیڑھ سال
 کے بعد رجب ۲۴۹ھ میں المعتد نے وفات پائی۔ اس درمیانی عرصہ میں دو
 باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ ایک تو قراسطہ کا عراق میں ظہور اور ہنگامہ اور
 دوسری بات المعتد کا حکم کہ نجوم اور فلسفہ کی کتابیں ضبط کرنی جائیں اور
 اس کی تعلیم بند کر دی جائے۔ اس زمانہ میں فلسفہ کے ساتھ لوگوں کے اشتغال
 نے علم دین کے رواج کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ اور نجوم کے رواج نے جاہل
 عوام کے عقائد کو متاثر کرنا شروع کر دیا تھا۔

(۱۶) المعتد بالشام محمد بن الموفق بالشام بن المنول علی اللہ بن المعتصم باللہ
 بن مارون الرشید العباسی الهاشمی۔

ولادت : ۲۴۳ھ (۶۸۵ھ)

خلافت : ۲۴۹ھ (۶۹۲ھ)

مدت خلافت : ۹ سال ۹ ماہ اور چند یوم

المعتد جب مندر خلافت پر آئے تو ان کی عمر تقریباً ۳۶ سال تھی۔

وہ دیندار اور صفات حمیدہ کے حامل ہونے کے علاوہ اچھی سمجھ رکھنے والا

مدبر تھا۔ وہ ایک ایسا جرمی آدمی تھا کہ خوف و ہراس کا اس کے سامنے آنا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اس نے بڑی شجاعت اور استقلال کے ساتھ مہماتِ خلافت انجام دیئے اور خود براہِ راست تمام امور کی نگرانی کرتے تھے۔ فوج کشی کر کے موصل کے خوارزم اور امیر حمدان کی اچھی طرح سرکوبی کی۔ رومیوں کے حملوں کو کٹی بار انتہائی سہولت کے ساتھ پسپا کیا اور رومی حکومت کو سر بسجھکانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے بحری فوج اپنے غلام رابع کی سرکردگی میں بحرِ روم کو بھیجی۔ اس مہم نے رومی بحری بیڑے کے تیس جہازوں کو جلا کر ڈبو دیا اور مصر و تونس کو رومیوں سے نجات ملی۔ مصر کی طولونی حکومت جس نے مصر کے علاوہ اب شام پر بھی قبضہ کر رکھا تھا شکست قبول کر کے پھر سے دولتِ عباسیہ کو خوارم ادا کرنے لگی۔ بغداد سے تمام امن مسکن عناصر کو بزدل شمشیر نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ بحرین اور عراق میں قرامطہ کو بار بار شکست دی۔

المعتضد کے عہد میں دولتِ عباسیہ کی عظمت و فتہ دوبارہ واپس آگئی اور عباسیوں کی ہر طرف دھاک بیٹھ گئی۔ المعتضد نے فرمانبردار معاہدین طولون خمار رومیہ کی لڑائی قطر الندی سے شکست میں شادی کر لی۔ اور مصر و عراق کے مابین اختلاف کا خاتمہ کر دیا۔ یہ لڑائی حسن و جمال کے علاوہ علم و فضل کے لئے بھی مشہور تھی۔

المعتضد نے ربیع الثانی ۲۸۹ھ میں وفات پائی۔ اس زمانہ تک قرامطہ کا فتنہ ختم نہیں ہوا تھا۔ المعتضد کے بعد قرامطہ نے بڑا سراٹھایا اور عباسی حکومت کے رعب و داب کو بڑا نقصان پہنچایا۔ حتیٰ کہ ۳۱۳ھ میں وہ مسلح ہو کر مین جج کے موقع پر مکہ آئے اور ہزاروں حاجیوں کو بے دریغ قتل کر کے حجاز و سود کو اکھاڑ کر لے گئے۔ شام کے ایک قصبہ میں کعبہ تعمیر کر کے لوگوں سے وہیں حج کرایا تقریباً

۲۲ سال کے بعد پھر حجر اسود مکہ مکرمہ میں واپس لایا جاسکا۔ قرامطہ مذہباً اسماعیلی شیعہ تھے۔ اور حضرت اسماعیل بن جعفر الصادق کے دوبارہ دنیا میں آنے کے قابل تھے۔

(۱۷) المکتفی باللہ علی بن المعتض بن السفوح بن المتوکل بن المعتصم باللہ بن ہارون

الرشید العباسی الباشفی

ولادت : ۲۲۳ھ (۸۳۸ء)

خلافت : ربیع الثانی ۲۸۹ھ (۹۰۲ء)

وفات : ۲۹۵ھ (۹۰۸ء)

مدت خلافت : ۶ سال کچھ ماہ

سابقہ خلیفہ المعتض باللہ کی وفات پر بمقام بغداد اس کے فرزند المکتفی باللہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہوئی اس وقت المکتفی کی عمر ۲۵ سال تھی۔ وہ ایک بہادر و جمل اور عادل فرماں روا تھا۔ اس کے زمانہ میں قرامطہ نے شام اور شمالی حجاز کا امن و امان ختم کر دیا تھا۔ وہ حاجیوں کے قافلوں کو بے دریغ لوٹتے اور بے قصور حاجیوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ انہوں نے تین بار سدکارہی امن فوج کو بھی شکست دی تھی۔ المکتفی ایشیائے کوچک میں رومیوں کے حملوں کے مقابلہ میں ہوننا اور قرامطہ کی طرف پوری توجیہ نہیں دے سکتا تھا۔ اس صورت حال سے قرامطہ فائدہ اٹھاتے، اور مذہبی بد امنی پھیلاتے رہے۔

رومیوں کے مقابلہ میں المکتفی کو ہمیشہ کامیابی ہوئی۔ اس نے ادراس کی فوج نے رومیوں کو بار بار شکستیں دیں۔ اس کے زمانہ میں مصر و شام کی حکومت طولونیا کا خاتمہ ہو گیا۔ دولت طولونیا کے آخری فرماں روا احمد بن طولون کو اس کے ایک غلام نے ۲۹۳ھ/۹۰۵ء میں قتل کر دیا۔ اس وقت المکتفی نے مصر و شام کو بغداد کی حکومت

کے ساتھ ملا لیا اور اپنا حاکم و ماں بھیج دیا۔ الکتفی نے کوہ راہ راست پر لانے کیلئے عبداللہ بن حمدان کو موصل کا مستقل حاکم بنا دیا۔ یہی عبداللہ بن حمدان ہے جس نے زمانہ مابعد میں حمدانی ریاست کی بنیاد رکھی۔

الکتفی باللہ نے پچھ سال اور کچھ ماہ حکومت کرنے کے بعد ۲۹۵ھ / ۹۰۸ء میں وفات پائی اور اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی المقدر باللہ کے لقب سے مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوا۔

(۱۸) المقدر باللہ ابو الفضل جعفر بن المعتض باللہ بن الموفق باللہ بن المتوکل باللہ بن المعتصم باللہ بن مارون الرشید العباسی الباشمی۔

ولادت : ۲۸۲ھ (۸۹۵ء)

خلافت : ۲۹۵ھ (۹۰۸ء)

قتل : ۲۵ شوال ۳۲۰ھ (۲۹ اکتوبر ۹۳۲ء)

مدت خلافت : ۲۴ سال ۶ ماہ ۲ دن

المقدر باللہ خاندان عباسی کا اٹھارواں فرماں روا تھا۔ اس کے بھائی الکتفی نے اسے دیسجد بنایا تھا۔ الکتفی کی وفات کے وقت المقدر کی عمر صرف ۱۳ سال تھی۔ بغداد میں ایک عام اسپتال المقدریہ کے نام سے اسی نے تعمیر کرایا تھا۔

المقدر کسی غیر معمولی صلاحیت کا آدمی نہ تھا۔ لیکن بد کردار اور بے دین بھی نہ تھا۔ اس کا طویل زمانہ خلافت اس کے امیر ابن الفرات کی وجہ سے اچھا ہی گزرا۔ اس کے زمانہ میں شمالی افریقہ کی حکومت اغلبیہ پر فاطمی غالب آگئے اور دولت فاطمیہ کی بنیاد پڑی۔ حسن بن زید علوی نے دلیلی آتش پرستوں کو مسلمان کیا اور دیلمیوں کی ریاست قائم ہوئی۔ اس کے عہد میں قرمط کی بدعنوانیاں پہلے سے بھی بڑھ گئیں۔

آخری دور میں المقدر اور مونس خادم کے مابین عداوت ہو گئی اور اس عداوت

نے باقاعدہ جنگ کی صورت اختیار کرنی۔ مونس خادم کے حامیوں نے عین معرکہ جنگ میں مقتدر کو تازیخ ۲۵ شوال ۳۲۰ھ کو قتل کر دیا۔

(۱۹) القاہر باللہ محمد بن المعتضد بن الموفق بن المتوکل بن العتصم باللہ العباسی الهاشمی

ولادت : ۳۲۰ھ

خلافت : ۲۵ شوال ۳۲۰ھ (۲۹ اکتوبر ۹۳۲ء)

معزولی : ۶ جمادی الاول ۳۲۲ھ (۲۵ اپریل ۹۳۴ء)

مدت خلافت : ایک سال ۵۶۵ء ، ۲۱ دن

القاہر باللہ! اس کے بڑے بھائی سابق خلیفہ مقتدر کا سچوٹا بھائی تھا۔

۳۲۰ھ میں اپنے بھائی کے میدان جنگ میں قتل ہو جانے کے بعد اس کا جانشین اور خلیفہ ہوا۔ اس کے وزیر ابن مقلہ نے ۶ جمادی الاولیٰ ۳۲۲ھ کو محل میں گھس کر

گرم لوبہ سے اس کو اندھا کر دیا۔ اس کے بعد سے وہ جب تک زندہ رہا، بغداد کی

ایک مسجد میں پڑا رہا۔ اور غیرات پر گزر بسر کرتا تھا۔ یہ متحقق نہ ہو سکا کہ اس حالت

میں وہ کتنے دنوں تک زندہ رہا۔ اور کب وفات پائی۔ غالباً ۳۲۹ھ (۱۹۵۵ء) میں

اس نے وفات پائی۔

(۲۰) الراضی باللہ احمد بن المعتضد بن الموفق باللہ العباسی الهاشمی۔

ولادت : ۲۹۷ھ (۳۰۹ھ)

خلافت : ۶ جمادی الاولیٰ ۳۲۲ھ (۲۵ اپریل ۹۳۴ء)

وفات : ربیع الاول ۳۲۹ھ (دسمبر ۹۳۹ء)

الراضی باللہ کے بااقتدار پر خلافت کی بیعت تو ہو گئی۔ لیکن چونکہ ابن مقلہ الوزیر

نے القاہر باللہ کو اندھا کر کے اس کو خلیفہ بنایا تھا۔ اس سے اقتدار پر ابن مقلہ کا

قبضہ تھا۔ ابتداءً الراضی کے ہاتھوں میں کچھ نہ تھا۔ کچھ دنوں کے بعد الراضی نے ۳۲۹ھ

میں ایک نیا عہدہ امیر الامراء کا قائم کر کے اس پر ابن رائق کو مقرر کر دیا۔ اور اسے تمام امور مملکت پر قبضہ دلایا۔ اس طرح ابن مقلہ کا زور ٹوٹ گیا اور ابن مقلہ نے "کے کرد و نیافت" کے بموجب کے مطابق بڑی بڑی نکالیف اٹھائیں۔ اسے قید کیا گیا، اس کا ماتہ کاٹا گیا اور بالآخر ۳۲۷ھ / ۹۳۹ء میں قید حیات سے نجات پائی۔ موجودہ خط نسخہ ہی ابن مقلہ کی صناعتی ہے۔

ابن مقلہ وضع کردہ شش خط از خط عرب

نسخ و توثیق و موشح، ثلث و تعلیق و در قاع

کئی سو سال کے بعد ان ہی خطوط میں سے نسخ و تعلیق کی شکلوں کو یکجا کر کے خط نستعلیق ایجاد کیا گیا ہے۔

الراضی کے امیر الامراء ابن رائق کو آخز میں ترک سپہ سالار بحکم نے مغلوب کر لیا تو الراضی نے سارے اختیارات بحکم کے سپرد کر دیئے۔

الراضی کے زمانہ میں چونکہ اخلاقی پستی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ اس لئے بغاوت کے منبلی علماء تھے امر بالمعروف و النہی عن المنکر کا کام شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک جمعیت قائم کی۔ اس کے ارکان جس امیر غریب کو منکرات میں مبتلا دیکھتے۔ اس کے گھر میں گھس کر شہر میں بہا دیتے اور آلات موسیقی توڑ دیتے۔ یہ لوگ اتنے بلند کردار کے لوگ تھے کہ وہ کسی گھر سے ایک تنکا بھی نہیں اٹھاتے تھے اور نہ گھر والوں کو زور و دوا کو ب کرتے۔ ان کے خوف سے بہتوں کی اصلاح ہوئی۔ بحکم ترک سپہ سالار نے آخز میں ان سبائلہ کے جلسوں پر پابندی لگا دی تھی۔

الراضی باللہ نے ربیع الاول ۳۲۷ھ / دسمبر ۹۳۹ء میں ۱۰ سال اور ۱۰ ماہ

سے کچھ دن زیادہ مدت تک مسند نشین خلافت رہنے کے بعد بمقام بغداد بیمار پڑ کر وفات پائی۔ اور اس کے بعد المتقی باللہ جانشین ہوا۔

(۳۱) المتقی باللہ ابراہیم بن المقدر بن المعتصم بن الموفق العباسی الهاشمی ۔

ولادت : ۳۲۹ھ

خلافت : ۳۲۹ھ (۹۴۱ء)

معزولی : ۳۳۳ھ (۹۴۳ء)

وفات : ۳۵۰ھ (۹۶۰ء)

مدت خلافت : ۳ سال ۱۱ ماہ ۱۵ دن

المتقی باللہ کا نام ابو اسحاق ابراہیم بن مقدر تھا۔ جو کچھ چاہیں امرائے فوج کیا کرتے تھے۔ اس لئے حقیقتاً اب کسی عباسی خلیفہ کی طرف سے اپنے جانشین کی نامزدگی کوئی فیصلہ کن بات نہیں رہ گئی تھی۔ المتقی کو ترک عالم بجمک نے مسند نشین کیا تھا اور وہی سارے امور پر حاوی تھا۔ دو سال کے اندر ہی بجمک کردوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے قتل ہو گیا تو ایک دوسرا ترک سالار کورنگین سادے امور پر حاوی ہو گیا۔ اور خلیفہ نے اسی کو امیر الامراء کا عہدہ سپرد کر دیا۔ لیکن بہت جلد ہی ابن الرائق اولین امیر الامراء نے اپنی جمعیت اکٹھی کر کے کورنگین کو شکست دی اور بغداد پر قبضہ کر لیا۔ پھر اس کے خلاف ایک دوسرا ترک فوجی کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ المتقی اور ابن الرائق دونوں بغداد سے فراری پر مجبور ہو گئے۔ یہ لوگ موصل پہنچے، وہاں اس وقت ناصر الدولہ حمدانی فرمان روا تھا۔ اس نے ابن الرائق کو قتل کر کے خلیفہ المتقی کو ساتھ لیا اور بغداد پر حملہ کر دیا۔ ناصر الدولہ نے بڑی آسانی کے ساتھ بغداد پر قبضہ کر لیا۔ اور خلیفہ سے امیر الامراء کے عہدہ کا رسمی فرمان لے کر بغداد پر حکمرانی کرنے لگا۔ تو زون نامی ایک اور ترک فوجی نے ناصر الدولہ کو شکست دی۔ خلیفہ نے تو زون کو امیر الامراء کا فرمان خلافت دے کر خود بھاگ کر رتہ چلا گیا۔ تو زون نے المتقی کو وفاداری کا یقین دلا کر کسی نہ کسی طرح بغداد بلایا اور اسے اندھا کر کے ماہ صفر

۳۳۳ھ مطابق اکتوبر ۹۴۴ء میں معزول کر دیا۔

(۲۲) المستکفی باللہ عبداللہ بن محمد بن المقدر باللہ العباسی الباشمی

ولادت : ۲۹۳ھ (۹۰۵ء)

خلافت : ۳۳۳ھ (۹۴۴ء)

معزولی : ۳۳۴ھ (۹۴۵ء)

مدت خلافت : ایک سال ۴ ماہ

المستکفی کا نام عبداللہ تھا۔ یہ خلیفہ المقدر باللہ کا پوتا تھا۔ اور امیر محمد کا لڑکا تھا۔ ۳۳۳ھ میں المستفی کی معزولی کے بعد امیر الامراء توزون نے اس کو خلیفہ بنایا۔ یہ ایک بے اختیار خلیفہ تھا۔ اسے حکومت کی طرف سے پانچ ہزار یومیہ وظیفہ دیا جاتا تھا۔

المستکفی کے مسند نشین ہونے کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد امیر الامراء توزون کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے کاتب جعفر بن شہر زاد کو امرائے دربار نے امیر الامراء بنایا اور خلیفہ کو مجبور کر کے اس کے تقریر کا فرمان بھی حاصل کر لیا۔ یہ امیر الامراء درپردہ آل بویہ دلمی سے ملا ہوا تھا۔ اس وقت سارے ایران پر آل بویہ دلمی قابض تھے۔ اس گھرنے کے تینوں بھائیوں احمد، علی اور حسن کو خلیفہ المستکفی نے معز الدولہ اور رکن الدولہ اور عماد الدولہ کے خطابات عطا کئے۔ ان میں سے بڑے بھائی معز الدولہ نے بڑھ کر بڑی آسانی کے ساتھ بغداد پر قبضہ کر لیا۔ المستکفی نے اسے امیر الامراء مقرر کر کے سلطان کا مزید ایک لقب دے دیا۔ تاریخ اسلامی میں سلطان کا لفظ بمعنی بادشاہ اسی وقت سے آیا۔

آل بویہ دلمی نسلاً ایرانی اور مذہباً شیعہ تھے۔ اور ان دونوں باتوں میں وہ شدید بھی تھے، وہ نہ ایرانی کے سوا کسی کو باقتدار دیکھ سکتے تھے اور نہ

شیعہ کے سوا کسی کو معزز شمار کرتے تھے لیکن ان کی تعداد دسویںوں کے مقابلہ میں دو ڈھائی فیصد سے زیادہ نہ تھی۔ سنی کہ خود ایران میں شاہ اسماعیل صفوی اول المتوفی ۹۳۰ھ / ۱۵۲۲ء تک شیعہ ایک اقلیت تھے اور عراق میں تو اب تک ان کی تعداد فی صد میں سے زائد نہیں ہے۔ اس لئے آل بوہیمہ دہلی کے زمانہ تسلط میں عباسی خلفاء ذلیل تو بہت ہوئے مگر ہر بار ایک عباسی کو معزول کر کے دوسرے کسی عباسی شہزادہ ہی کو خلیفہ بنایا جاتا رہا۔ حالانکہ اگر تھوڑی بھرت سے کام لیتے تو عباسیوں کا سلسلہ نعمت کوہ کے علویوں میں سے کسی کو خلیفہ بنا سکتے تھے اور وہ دل سے چاہتے بھی یہی تھے۔ مگر اکثریت مطلقہ کے جذبات کو ٹھکرا دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔

سلطان معز الدولہ کو کچھ ہی دنوں کے بعد یہ شک ہوا کہ خلیفہ المستکفی ترکوں سے ملا ہوا ہے۔ اس نے خلیفہ کو جمادی الاول ۳۳۴ھ مطابق دسمبر ۹۴۵ء کی ایک رات کو معزول کر کے اندھا کر دیا۔ حالانکہ المستکفی کا نہ کوئی دینی داخلاقی قصور تھا اور نہ سیاسی دوجی۔

(۲۳) الملیح اللہ مغنل بن المقدیر بن المعتز العباسی الهاشمی۔

ولادت : ۲۹۹ھ (۹۱۲ء)

خلافت : ۳۳۴ھ (۹۴۶ء)

دست برداری : ذیقعدہ ۳۶۳ھ (۹۷۴ء)

مدت خلافت : ۲۹ سال ۳ ماہ

المستکفی کو معزول کرنے کے بعد سلطان معز الدولہ آل بوہیمہ دہلی چاہتا تو یہ تھا کہ کسی علوی کو خلیفہ بنا دے لیکن اس میں دو شرط تھیں۔ ایک تو سنیوں کی طرف سے بجاوت کا اور دوسرا علویوں سے عام عقیدت کی وجہ سے خود

وہ بے اختیار ہو جاتا اس لئے اس نے خلیفہ المقتدر کے ایک لڑکے کو المطيع اللہ کا لقب دیکر خلیفہ بنایا۔ المطيع اللہ ایک معمول مزاج بے فائدہ و بے ضرر سا آدمی تھا، نہ تو کسی معاملہ میں دخل دیتا تھا اور نہ کبھی آل بوسیدہ کے تسلط سے نجات حاصل کرنے کے لئے کوئی جدوجہد کرتا۔

۳۵۲ھ کے محرم میں معز الدولہ نے بغداد میں مراسم محرم کی ابتداء کی سرکاری انتظام سے محرم کا جلوس نکالا۔ اس جلوس میں آگے آگے نفاذ بھی تھا اور پیچھے خواتین ماتمی لباس میں ملبوس، سر پر خاک اڑاتی ہوئی، انتہائی دردناک انداز میں سجادہ کہ بلا ۱۰ محرم ۳۵۲ھ پر ۲۹۱ سال بعد پہلی بار ماتم کر رہی تھیں۔ اس کے بعد سے تو محرم میں ماتم کرنے کا رواج بہت سے ممالک میں ہو گیا۔ اور آج تک کئی ممالک میں رائج ہے۔

محرم ۳۵۲ھ میں مراسم محرم اور اجتماعی ماتم کی ابتداء کرنے کے بعد اسی سال میں معز الدولہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد معز الدولہ کا بیٹا بختیار عز الدولہ کے خطاب کے ساتھ بغداد میں امیر الامراء بنا۔ اس کے نو سال کے بعد ۳۶۱ھ میں المطيع پر فالح کا حملہ ہوا اور وہ معذور ہو گیا، اس حالت میں تقریباً دو سال گزرنے کے بعد معز الدولہ کے اہوار پر اپنے فرزند الطائع اللہ کے حق میں ۳۶۳ھ/ ۳۶۴ھ میں ۲۹ سال اور ۴ ماہ تک خلیفہ کہلانے کے بعد دست بردار ہو گیا۔

(۲۴) الطائع اللہ بن عبد الکریم المطيع اللہ بن المقتدر باللہ العباسی الباشی۔

ولادت : ۳۱۴ھ (۹۲۶ء)

خلافت : ذیقعدہ ۳۶۳ھ (۹۷۴ء)

دست برداری : ۳۸۱ھ (۹۹۱ء)

مدت خلافت : ۱۷ سال ۴ ماہ ۵۵

الطایع لُدَّ عبد الکریم بھی اپنے باپ المطیع کی طرح بالکل بے اختیار و وظیفہ دار
 خلیفہ تھا۔ اس کو امیر الامراء عزالدولہ نے خلیفہ بنایا تھا۔ اس کے زمانہ میں کئی بار
 امیر الامراء بدلتے۔ یہ سب آئی بویہ دہلی کے اشخاص تھے۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ
 عزالدولہ کو خود اس کے چچا عضدالدولہ نے ۳۹۲ھ میں معزول کر دیا اور خود
 امیر الامراء بن بیٹھا۔ خلیفہ سے اپنے لئے تاج الملت کا ایک مزید خطاب حاصل کیا۔
 اس کے بعد ۳۹۲ھ میں جب عضدالدولہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے فرزند صمصام الدولہ
 کا مع خطاب شمس الملت امیر الامراء کا تقرر ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد صمصام الدولہ کو
 اس کے بھائی شرف الدولہ نے بے دخل کر دیا تو شرف الدولہ کو امیر الامراء کا عہدہ
 سپرد ہوا۔ اس نے خلیفہ کو مجبور کر کے اپنے لئے شہنشاہ کا لقب حاصل کیا۔ یہ
 تاریخ اسلامی کا پہلا واقعہ ہے کہ کسی حاکم کو شہنشاہ کے لقب سے ملقب کیا گیا۔
 ورنہ اب تک لفظ شہنشاہ کا استعمال عام طور پر مسلمان سمجھتے مگر وہ اور ناپسندیدہ
 لفظ سمجھتے تھے۔ شرف الدولہ نے ۳۹۹ھ میں وفات پائی اور اس کا لڑکا بہاء الدولہ
 ضیاء الملت کے لقب کے ساتھ امیر الامراء کے عہدہ پر فائز ہوا۔ اسی بہاء الدولہ نے
 خلیفہ الطایع لُدَّ کو ۳۸۱ھ (۹۹۱ء) میں خلافت سے دست بردار ہونے پر
 مجبور کیا۔

الطایع کے عہد میں بغداد کی حکومت محدود ہو کر محض ضلع بغداد اور اس
 سے ملحقہ تھوڑے رقبہ پر رہ گئی تھی۔ شمالی افریقہ میں قائم ہونے والی شیعہ اسماعیلیہ
 حکومت فاطمیہ الطایع سے پہلے ہی مصر پر قابض ہو چکی تھی۔ اور ۳۵۵ھ / ۹۶۹ء میں
 شہر القاہرہ تعمیر بھی ہو چکا تھا۔ الطایع کے عہد میں فاطمی حکومت نے بے روک ٹوک
 بڑھ کر صوبہ شام اور حجاز پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ دولت عباسیہ کی طرف سے اس کی
 مزاحمت نہیں ہوئی۔ اس لئے کہ آئی بویہ دہلی کے جو امیر الامراء بغداد کی حکومت پر

قابل تھے یعنی عز الدولہ، سفند الدولہ، مصفا الدولہ، شرف الدولہ اور بہاء الدولہ
 یہ سب ایک ہی خاندان بویہ کے ارکان تھے۔ نسل ایرانی اور مذہباً شدید شیعہ کے شیعہ
 تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ شیعہ قومی ترہ حکومت فاطمیہ کی وسعت پذیری میں
 کوئی مزاحمت ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فاطمیوں کے ہام کا خطبہ حرم مکہ میں پڑھا گیا۔
 لیکن جلد ہی ترک کر دیا گیا۔

(۲۵) القادر باللہ، احمد بن اسحاق بن المقدّر العباسی الهاشمی۔

ولادت : ۳۳۵ھ (۹۴۶ء)

خلافت : ۳۸۱ھ (۹۹۱ء)

وفات : ۴۲۲ھ (۱۰۳۱ء)

مدت خلافت : ۴۱ سال

خلیفۃ القادر باللہ بڑا دیندار، صاحب علم، عبادت گزار اور مستحق و
 پرہیزگار آدمی تھا۔ یہ رات کا اکثر حصہ عبادت میں صرف کرتا تھا۔ اردن کا
 بڑا حصہ مطالعہ اور تالیف و تصنیف میں۔ اس نے کئی کئی کتابیں تصنیف کیں ان میں سے
 دو کتابوں کا ذکر تاریخوں میں ملتا ہے۔ اور ایک کتاب کا قلمی نسخہ بھی موجود ہے۔
 ایک کتاب اسمعیلیوں اور معتزلیوں کے رد میں ہے۔ اور دوسری کتاب اصول اللہ
 میں۔

القادر باللہ کو جب امیر الامراء بہاء الدولہ ضیاء الملک نے خلیفہ بنایا تو اس
 نے اپنے معزول بھائی المالیع اللہ کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے محل میں رکھا۔ اس
 کے اعزاز و اکرام میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ قرآن و سنت کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ
 عام کرنے کا ہمیشہ کوشش کی، علماء کی قدر افزائی کی۔ اس کے اختیار میں نہ تو کوئی فوجی
 قوت تھی اور نہ کوئی بہت بڑا ملک۔ لیکن پھر بھی اس کو بوقبولیت حاصل تھی اس سے

کام لے کر اس نے مختلف مقامات اور خصوصاً سرزمین میں اپنے آدمی بھیج کر مقامی لوگوں کو ایسا تیار کر دیا کہ فاطمیوں کے نام کا خطبہ بھی بند ہو گیا۔ اور فاطمیوں کے مقرر کردہ حکام بھی نکال دیئے گئے۔

اس عہد میں خلافت کا وقار بلند ہوا، لوگوں کو خلیفہ سے ایسی عقیدت و محبت پیدا ہو گئی کہ لوگ خلیفہ کو حقیقی رہنمائے ملت سمجھنے لگے۔ اور دلیمیوں کا اثر خود بخود کم ہو گیا۔

امیر الامراء بہاء الدولہ اور اس کے اہل خاندان کو یہ ساری باتیں شدت کے ساتھ ناپسند تھیں۔ لیکن القادر باللہ کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے انہیں دو چیزیں روک دیتی تھیں۔ اول تو خود خلیفہ کی دنیاداری و سادگی اور عبادانہ زندگی۔ اور دوسری چیز محمود غزنوی کی مشرق میں مقبوضہ حکومت دلیمی یہ جانتے تھے کہ محمود غزنوی خلیفہ القادر باللہ کا مخلص اور وفادار ہے۔ اسی نے محمود کو یمین الدولہ من الملت کا خطاب دے کر ہندوستان پر حملے کرائے ہیں۔ اگر خلیفہ کے خلاف حرکت ہوئی تو محمود اپنی ترک افواج لے کر سپردا بغداد پہنچ جائے گا۔ اور راستہ میں اسے ایک دن کے لئے بھی روکنے کی قوت کسی میں نہیں ہے۔ اور خود خلیفہ اس قدر مقبول شخصیت رکھتا ہے۔ کہ اس کے ساتھ کوئی برائی ہوئی تو لوگ اپنی جا میں قربان کر دیں گے۔

ان دونوں وجوہ کی بناء پر دلیمی نہ خلیفہ کو قتل کر سکے اور نہ معزول، اگرچہ وہ اس کے ہر کام میں رکاوٹ ڈالتے تھے مگر اس سے ہمیشہ خائف بھی رہتے تھے۔ کہ اگر خلیفہ حملی سے نکل کر بغداد کی جامع مسجد میں فریادی بن کر آگیا تو کیا ہوگا۔ خلیفہ القادر باللہ نے ۴۱ سال تک مسند خلافت پر جلوہ افروز رہنے کے بعد ۸۰ سال کی عمر میں بیمار پڑ کر اواخر ذیقعدہ ۴۲۴ھ (نومبر ۱۰۳۰ء) میں بمقام بغداد

وفات پائی۔

(۲۶) القائم بامر اللہ، ابو جعفر عبداللہ بن القادر باللہ العباسی الهاشمی

ولادت : ۳۹۱ھ (سنہ ۱۰۰۰ء)

خلافت : ذیقعدہ ۴۲۳ھ (سنہ ۱۰۳۱ء)

وفات : شعبان ۴۶۷ھ (مارچ ۱۰۷۴ء)

مدت خلافت : ۴۴ سال ۸ ماہ

القائم اپنے باپ خلیفہ القادر باللہ کا صبیح جانین تھا۔ وہ دین و تقویٰ میں باپ کی طرح تھا۔ اور سوجھ بوجھ میں بھی۔ اسے علم و ادب کا بڑا اچھا ذوق تھا۔ وہ اپنے زمانہ کا بے مثال خطاط بھی تھا۔

القائم نے اپنے دور خلافت میں مرکز خلافت کی عظمت و جلالیت کو برقرار رکھنے کی مخلصانہ سعی کی۔ لیکن چونکہ اس زمانہ میں آل بویہ کی طاقت خود ان کے آپس میں رٹنے بھگڑنے کی وجہ سے کمزور پڑ گئی تھی اس لئے سارا نظم و نسق درہم برہم تھا۔ پانچ سال تک تو شہر بغداد میں شیعہ سنی فسادات ہوتے رہے اور کسی طرح قابو میں نہ آتے تھے۔ ایران و خراسان کا یہ حال تھا کہ سلجوقی اقتدار قائم ہو چکا تھا۔ غزنی اور اس کے گرد و نواح میں محمود غزنوی کی اولاد ایک دوسرے سے برسہا برس پکارتی تھی۔

خلیفہ نے سلجوقی فرماں روا طغرل بیگ اول کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ وہ آیا اور اس نے دہلی امیر الامراء ملک عبدالرحیم کو قید کر کے جیل میں ڈال دیا پھر بڑی مشکل سے بغداد میں امن و امان قائم کیا۔ طغرل بیگ کو کچھ دنوں کے بعد ایک مہم پر باہر جانا پڑا۔ اس کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر فاطمیہ مصر کے ایک ایجنٹ بسا سیری نے بغداد پر قبضہ کر کے خلیفہ القائم کو معزول کر دیا۔ اور فاطمی

خلیفہ المستنصر کے نام کا بغداد میں خطبہ پڑھوایا۔ اس کی خبر طغرل بیگ کو ہوئی تو وہ تیزی کے ساتھ بغداد کو لوٹا اور بسا سیری نے شکست کھا کر راہ فرار اختیار کی۔ اب طغرل بیگ نے خلیفہ کو دوبارہ مسند نشین کیا۔ اس وقت القائم نے طغرل بیگ کو ملک المشرق و مغرب کا خطاب دیکر امیر الامراء بنا دیا۔ طغرل بیگ نے مزید رشتہ مودت خلیفہ سے قائم کرنے کے لئے اپنی بہن کی شادی خلیفہ القائم سے کر دی۔ جب ۴۵۵ھ میں طغرل بیگ کا اولاد انتقال ہو گیا تو اس کا بھتیجا الپ ارسلان اس کا جانشین ہوا۔

الپ ارسلان نے قیصر روم کو ایشیائے کوچک میں شکست فاش دے کر اس علاقہ میں امن قائم کیا۔ دوسری طرف اس نے شام و حجاز میں فاطمیوں کو شکست دے کر ان دونوں صوبوں کو پھر سے دولت عباسیہ میں شامل کر لیا۔ الپ ارسلان کو ۳۰ ربیع الاول ۴۶۵ھ (۱۵ دسمبر ۱۰۷۲ء) کو ایک خوارزمی قیدی نے دھوکہ سے قتل کر دیا۔ اور مشہور و معروف ملک شاہ سلجوقی اس کا جانشین ہوا۔

خلیفہ القائم کے زمانہ میں اگرچہ حکومتی امور پر سلجوقیوں کا قبضہ تھا۔ لیکن چونکہ یہ لوگ مذہباً سنی تھے اس لئے انہوں نے خلیفہ کے ظاہری احترام اور مسند خلافت کی جلالیت میں کبھی کوئی فرق نہیں آنے دیا۔

خلیفہ القائم نے بغداد میں بیمار پڑ کر بہ قضائے الہی ۴۶۷ھ (۱۰۷۵ء) میں وفات پائی وہ ۵۴ سال تک مسند نشین خلافت رہا۔

۲۷۷) المقتدر بالله ابو القاسم عبداللہ بن محمد بن القائم بالله بن القادر بالله العباسی الهاشمی۔

ولادت : ۴۴۸ھ (۱۰۵۶ء)

خلافت : ۳۶۷ھ (۱۰۷۵ء)

وفات : ۳۸۷ھ (۱۰۹۴ء)

مدت خلافت : ۱۹ سال ۵ ماہ

المقتدی کا نام عبداللہ بن محمد تھا وہ خلیفہ القائم کا پوتا تھا۔ اس کی کنیت بعد کو ابو القاسم ہوئی۔ یہ جس وقت خلیفہ ہوا اس وقت اس کی عمر صرف ۱۹ سال تھی اور ابھی اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ یہ خاندان عباسی کا ۲۷ ستائیسواں خلیفہ تھا۔ اس کے زمانہ میں اختیارات حکومت ملک شاہ سلجوقی کے ہاتھوں میں تھے۔ جس کی حکومت کا ڈانکہ بحیرہ روم سے سرحد چین تک بچ رہا تھا۔ اس عہد میں علم و ادب کی بڑی ترقی ہوئی۔ امام الحرمین الجونینی اور امام لسخسی جیسے علماء اسی دور میں تھے۔

۳۸۵ھ میں ملک شاہ سلجوقی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد سلجوقی آپس میں اتحاد و یکجہتی قائم نہ رکھ سکے اور ان کی وسیع و عریض حکومت مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گئی۔

اسی عہد میں شیخ الجبیل حسن بن صباح نے اسماعیلی شیعوں کی خفیہ تنظیم شروع کی جو زمانہ مابعد میں ایک بہت بڑا فتنہ بن گئی۔ اس عہد میں فاطمیوں کے مابین بھی اتحاد قائم نہ رہ سکا۔ نزاریوں اور مستعلویوں میں خون نہری جنگیں اسکندریہ اور مصر میں ہوئیں۔

المقتدی باللہ کی وفات بمقام بغداد بیمار پڑ کر ۳۸۷ھ (۱۰۹۴ء) میں

ہوئی۔ اس کے بعد اس کا لڑکا المستظهر باللہ کے لقب سے خلیفہ ہوا۔

(۲۸) المستظهر باللہ ابو العباس امیر المقتدی بن محمد بن ابیہام باللہ العباسی الباشمی۔

ولادت : ۲۴۱ھ (۱۰۴۸ء)

خلافت : ۳۸۹ھ (۹۹۷ء)

وفات : ۵۱۲ھ (۱۱۱۸ء)

المفتدی باللہ کی وفات کے بعد ملک شاہ سلجوقی کے فرزند برکیاروق کی امداد سے یہ مسند نشین خلافت ہوا، اس وقت اس کی عمر صرف ۱۲ سال تھی۔ المستنصر طبعاً نرم مزاج، سنجیدہ اور دیندار آدمی تھا۔ اس کو علم و ادب سے بھی بڑی دلچسپی تھی۔ وہ اپنا بڑا وقت علماء میں بیٹھ کر گزارتا تھا۔ خود اچھا عالم تھا۔ اور بہت ہی اچھے اشعار کہتا تھا۔ امام غزالی المتوفی ۵۰۵ھ اسی کے زمانہ میں بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں صدر مدرس ہو کر آئے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب المستنصری اسی خلیفہ کے نام معنون کر کے اسے پیش کی تھی۔ المستنصر علماء کی بڑی قدر کرتا تھا اور ان کو حسب حوصلہ انعامات بھی دیتا تھا۔

المستنصر باللہ کے عہد خلافت میں دو واقعات ایسے ہوئے ہیں جنہیں تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔

(۱) شیخ الجبل حسن بن صباح کا قلعہ الموت پر قبضہ اور وہاں سے فدائیوں کو تیار کر کے مختلف نامور لوگوں کو نحفیہ طور پر قتل کر دینا۔ اس تسلیم فدائیوں کی ابتداء اسی عہد میں ہوئی۔ تمام اُمراء و حکام ہر وقت ان کے خوف سے لرزہ بر اندام رہتے تھے۔ فدائیوں نے ایسی صورت حال پیدا کر دی کہ ہر شخص اپنے قریب ترین رفقائے نفاق سے ڈرنے لگا۔ ہر عالم کو یہ خوف تھا کہ اس کا نہ جانے کون سا گروہ اسے قتل کر دے گا۔ اور ہر وزیر اپنے قریبی لوگوں کو نظر خطر سے دیکھنے کا عادی ہو گیا۔

(۲) دوسرا اہم واقعہ صلیبی جنگوں کا سلسلہ ہے جو اسی زمانہ میں شروع ہوا۔ پاپائے اعظم نے مذہبی جوشن دلا کر سارے یورپی عیسائیوں کو کھڑا کر دیا یہ لوگ مسلح ہو کر فلسطین فتح کرنے کے لئے نکل پڑے۔ انہوں نے اتنے مظالم کئے کہ تاریخ کے صفحات ان کے مظالم کی داستان سے سرخ ہیں۔ اس کی ابتداء اسی عہد میں ہوئی جو زمانہ مابعد میں ڈھائی سو سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ تک جاری رہا۔ پہلا صلیبی حملہ ۴۸۹ھ / ۱۰۹۶ء میں ہوا تھا۔ اس حملہ میں صلیبی عیسائیوں نے انطاکیہ اور حمص پر قبضہ کر کے ہزاروں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا اور ۴۹۲ھ / ۱۰۹۹ء میں بیت المقدس کے سارے مسلمانوں مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا۔ ملک شاہ سلجوقی کے دو لڑکوں برکیاروق اور محمد کے مابین جنگ جاری تھی۔ دولت فاطمیہ مصر صلیبیوں سے علی ہوئی تھی۔ وحشی صلیبیوں کے خلاف کون پڑھتا۔

۴۹۹ھ میں برکیاروق کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد سلطان محمد سلجوقی فرمانروا ہوا۔ اور سارے اختیارات اس کے ہاتھوں میں آگئے سلطان محمد سلجوقی نے ۵۱۲ھ میں وفات پائی اور اسی سال یعنی ۵۱۲ھ / ۱۱۱۸ء میں خلیفہ المستنصر کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور اس کے بعد اس کا بیٹا الرضا المسترشد باللہ کے لقب سے خلیفہ ہوا۔

(۲۹) المسترشد باللہ فضل بن المستنصر باللہ بن المقتدی العباسی الباشمی۔
 ولادت : ۴۶۶ھ (۱۰۷۳ء)
 خلافت : ۵۱۲ھ (۱۱۱۸ء)
 شہادت : ۱۸ ذی الحجہ ۵۲۹ھ (۳۰ اگست ۱۱۳۵ء)
 مدت خلافت : ۱۷ سال اور کچھ مہینے

المترشد باللہ خلیفہ المستظہر کا لڑکا تھا۔ بڑا عالی ہمت اور دلیر اور بہت ہی اچھا دنیار آدمی تھا۔ خلیفہ المستظہر کی ۵۱۲ھ میں وفات کے بعد سلجوقیوں نے اسے خلیفہ بنایا تھا۔ مگر اس نے اپنی عالی ہمتی کی وجہ سے سلطان سلجوقی کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بننے سے انکار کر دیا۔ اس نے صلیبیوں کے مقابلہ میں زنگیوں کی مہم بھیجی جس نے اتابک عماد الدین زنگی کی قیادت میں صلیبی حملہ آوروں کو کئی معرکوں میں شکستیں دیں اور ہوش ٹھکانے کر دیئے۔ دوسری مہم خلیفہ المسترشد نے اپنی قیادت میں باطنیوں (فاطمیوں) کو دبانے کے لئے تیار کی اور بغداد کے باہر فوج لے کر نکلا۔ مگر معرود سلجوقی نے رکاوٹیں ڈال کر خلیفہ المسترشد کو گرفتار کر لیا۔ اور اپنے ساتھ لے کر آذربائیجان کی طرف روانہ ہوا وہاں مقام مراغہ میں یہ سلطان معرود سلجوقی کے لشکر میں بہ ظاہر آزاد لیکن درحقیقت قیدی تھا۔ کہ ایک باطنی فدائی نے ۱۸ ذیقعدہ ۵۲۹ھ (۳۰ اگست ۱۱۳۵ء) کو خلیفہ المسترشد کو شہید کر دیا۔ المترشد عباسی خاندان کا ۲۹ انیسواں خلیفہ تھا۔

(۳۰) الراشد باللہ ابو جعفر منصور بن المترشد بن المستظہر العباسی الهاشمی۔

ولادت : ۵۰۹ھ (۱۱۱۶ء)

خلافت : ۲۷ ذیقعدہ ۵۲۹ھ (۱۰ ستمبر ۱۱۳۵ء)

معزولی : ذی الحجہ ۵۳۰ھ (ستمبر ۱۱۳۶ء)

مدت خلافت : ایک سال ۶ دن

خلیفہ المسترشد باللہ کو ایک باطنی فدائی نے مقام مراغہ شہید کر دیا تو

ایک ہفتہ کے بعد یہ خبر بغداد پہنچی اور بغداد میں المترشد کے فرزند کے ہاتھ پر بیعت خلافت ۲۷ ذیقعدہ ۵۲۹ھ میں ہو گئی۔ اور وہ الراشد باللہ کے لقب

سے سنہ ثلثین خلافت بھی ہو گئے۔ لیکن مسعود سلجوقی کو یہ بات پسند نہ آئی۔ وہ یہ نہیں برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی رائے کے بغیر کوئی خلیفہ منتخب ہو جائے۔ مسعود آذربائیجان سے فوج لئے ہوئے آیا اور بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ خلیفہ الراشد کے ہاتھ میں کوئی فوجی قوت تو بقی نہیں کہ جو مسعود کا مقابلہ کرتا۔ اس لئے الراشد چند رفیقوں کو لے کر موصل چلا گیا۔ مسعود نے بغداد پر قبضہ کر کے، الراشد کو اس کی عدم موجودگی میں بہ ماہ ذی الحجہ ۵۳۳ھ میں معزول کر کے المستظهر باللہ کے ایک فرزند یعنی الراشد کے چچا کو المقتدی بالله الراشد کے لقب کے ساتھ خلیفہ بنا دیا۔ اس طرح صرف ایک سال اور ۶ دن کی خلافت کے بعد الراشد معزول ہو گیا۔ صحیح طور پر معلوم نہ ہو سکا کہ وہ موصل میں اپنی معزولی کے بعد کب تک زندہ رہا اور کب وفات پائی۔ الراشد خاندان بنی عباس کا تیسواں خلیفہ تھا۔

(۳۱) المقتدی بالله محمد بن المستنصر العباسی الباشمی

ولادت : ۳۸۵ھ (۱۰۹۴ء)

خلافت : ۵۳۰ھ (۱۱۳۵ء)

وفات : ۵۵۵ھ (۱۱۶۰ء)

مدت خلافت : ۲۴ سال

المقتدی میں علم دین اور تدبیر و سولہ کے صفات تھے۔ اسے ان صفات کی وجہ سے عوام میں بڑی مقبولیت بھی حاصل تھی۔ اور اب سلجوقیوں کا زور بھی ان کے باہمی اختلافات اور مسلسل فسادات کی وجہ سے کم ہو چکا تھا۔ المقتدی نے تدبیر اور دانشمندی سے خلافت بغداد کو سلجوقیوں سے بالکل آزاد کر لیا۔ اور تھوڑے دنوں کے اندر ہی سارے عراق پر المقتدی کی براہ راست حکومت قائم

ہو گئی۔ اب اس نے آگے بڑھ کر فرانس اور اسپین کو بھی بغداد کے انتظام میں لے کر اچھا نظام قائم کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب سے بغداد پر ولی آل بویہ نے قبضہ کیا تھا اس وقت سے کسی خلیفہ بغداد کو اتنا اقتدار حاصل نہیں ہوا تھا جتنا المتقی نے حاصل کر لیا۔ اس نے بہت سی انتظامی اصلاحات کیں اور وہ تمام امور حکومت کی براہ راست نگرانی کرتا تھا۔

المتقی کے عہد میں عماد الدین زنگی نے صلیبوں سے جنگیں جاری رکھیں اور انہیں شکست دیکر بہت سے ان کے مقتولہ مقامات کو صلیبی مظالم سے نجات دلائی۔ شکستہ میں عماد الدین زنگی کو دھوکے سے ایک ایک فرائض نے شہید کر دیا۔ تو اس کا بہادر بیٹا سیف الدین غازی جانشین ہوا۔ اس نے پوری قوت سے یورپ سے آنے والے صلیبیوں کا مقابلہ کیا اور اس سیلاب کو روکا جو صلیب اٹھائے ہوئے آ رہا تھا، شکستہ میں سیف الدین نے وفات پائی تو اس کا جانشین وہ عظیم الشان مجاہد نور الدین محمود الملک العادل ہوا۔ جس کے کارناموں سے تاریخ عالم کے صفحات رنگین ہیں۔ اس کے زمانہ میں جرمنی اور فرانس اور انگلستان نے متحد ہو کر ۹ لاکھ فوجیوں سے حملہ کیا۔ یہ صلیبی جنگوں میں سب سے بڑا اور سب سے خطرناک حملہ تھا۔ یہ لوگ لوٹے اور قتل عام کرتے ہوئے اٹلی کیہ اور شمالی شام کو تاراج کرنے کے بعد دمشق پہنچ گئے اور دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت دمشق کا بادشاہ نور الدین محمود تھا۔ اس نے محاصرہ کرنے والوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے بجائے ہلنے پر مجبور کر دیا۔

خلیفہ المتقی نے نور الدین محمود کی ہر ممکن ذریعہ سے امداد کی۔ اس کے فرستادہ علمائے کرام نے المتقی کے فرامین کے ذریعہ عراق سے ہزاروں مجاہدین کو تیار کر کے نور الدین محمود کی امداد کے لئے بھیجا۔ اور انہوں نے صلیبی محاصرہ پر

عقب سے حملہ کر کے ان کی جمعیت کو بکھیر دیا۔

خلیفہ المقتدی نے ربیع الاول ۵۵۵ھ (مارچ ۱۱۶۰ء) میں بمقام بغداد ۲۴ سال تک خلیفہ رہنے کے بعد وفات پائی۔ یہ عباسی خاندان کا اکتیسواں خلیفہ تھا۔

(۳۲)۔ المستنجد بالله يوسف بن المقتدی بالله بن المستنجد بالله عباسی الهاشمی
ولادت : ۵۱۵ھ (۱۱۱۷ء)

خلافت : ربیع الاول ۵۵۵ھ (مارچ ۱۱۶۰ء)

وفات : ربیع الثانی ۵۶۶ھ (دسمبر ۱۱۷۰ء)

مدت خلافت : ۱۱ سال ایک ماہ

خلیفہ المقتدی کی وفات کے بعد اس کا لڑکا المستنجد بالله کے لقب سے خلیفہ ہوا۔ اس نے کئی ٹیکس جو بہت دنوں سے چلے آ رہے تھے معاف کر دیئے۔ المقتدی نے جو امن عراق، فارس اور ایوانہ میں قائم کر دیا تھا وہ قائم رکھا۔ اس عہد میں الملک العادل نور الدین محمود زنگی نے صلیبیوں کے خلاف جنگ جاری رکھی اور المستنجد نے اس کی امداد بھی جاری رکھی۔ اس نے ان تمام علاقوں کا جہاں اس کا زور پہلے تھا دوبارہ سفر کر کے لوگوں کو نور الدین محمود زنگی کی امداد پر آمادہ کیا۔ اور اس طرح مسلمانوں میں جذبہ جہاد اور غیرت ایمانی کو بیدار کرنے کے لئے اس نے بڑا کام کیا۔ وہ بٹارے یا پیرورول رکھتا تھا۔ اس لئے اس نے بکثرت رفاہی کام کئے۔ وہ بہت دلیر تھا فداؤں کی شہر زنی سے بے پروا ہو کر مسجدوں میں امامت بھی کرتا اور رعایا کی عام محفلوں میں بیہ خوف و خطر شریک ہو جاتا تھا۔ المستنجد نے گیارہ سال اور ایک ماہ حکومت کی اور اس مدت میں اپنے اعمال صالحہ اور اپنی شیریں سخنی سے ہمیشہ عوام کا محبوب فرما رہا رہا۔ المستنجد کی ماں ایک رومی

کنیز تھی جس کا نام کاوشی تھا۔

المستنجد کی وفات اس طرح ہوئی کہ وہ کچھ دنوں سے بیمار تھا۔ طبیب نے گرم حمام تجویز کیا۔ وہ حمام میں داخل ہوا تو وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ (ماہ ربیع الثانی ۵۶۶ھ)

(۳۳) المستنجد بالله ابو محمد حسن بن المستنجد بن المقتدی بامر اللہ العباسی الباشمی ولادت :

خلافت : ربیع الثانی ۵۶۶ھ (دسمبر ۱۱۷۰ء)

وفات : ذیقعدہ ۵۷۵ھ (اپریل ۱۱۸۰ء)

مدت خلافت : ۹ سال ۷ مہینے

المستنجد بالله خاندان عباسی کا تیسواں خلیفہ المستنجد عباسی کا لڑکا تھا۔

اپنے باپ المستنجد کی وفات کے دوسرے دن اس کے ہاتھ پر بغداد میں بیعت ہوئی۔ یہ صاحبِ اخلاق حمیدہ اور مخیر آدمی تھا۔ اس نے بکثرت خیرات کی۔

غزبوں اور محنتوں کی ہمیشہ مدد کرتا تھا۔ اس کے عہد میں نور الدین الملک العادل اور یورپ سے آکر حملہ کرنے والے صلیبیوں کے مابین جنگوں کا سلسلہ

جاری تھا اور نور الدین انہیں پیانے شکست دے رہا تھا۔ اور اس کے جواب میں یورپ کے فرمان رواؤں کی طرف سے بار بار جدید تازہ دم فوجیں آرہی

تھیں۔ اسی اثناء میں مجاہدِ عظیم نور الدین محمود الملک العادل کا شوال ۵۶۹ھ (مئی ۱۱۷۴ء) میں انتقال ہو گیا اور دمشق کے تخت پر اس کا کم سن لڑکا ملک

شاہ زنگی بیٹھا۔ اس کی عمر اس وقت بہ مشکل ۱۵ سال تھی۔ لیکن نور الدین کے

سہ سالہ غازی صلاح الدین ایوبی کی نیکی اور وفاداری نے اس کم سن بادشاہ

کی دھاک جما دی۔ اور صلیبیوں کو بار بار شکستیں دیں۔ یہاں تک کہ پورے ملک

۳ م سے صلیبیوں کو نکال دیا۔ اب صلیبیوں کے قبضہ میں صرف بیت المقدس اور عکہ رہ گیا جس کی فتح المستفی کے فرزند الناصر الدین اللہ کے عہد میں ہوئی۔

اس عہد میں ۱۲۶۴ء میں مصر کی فاطمی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ حکومت فاطمیہ کے آخری فرمان روا العاضد کی صحت خراب رہتی تھی اور اس کو کاروبار حکومت سے بالکل علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ سارے اختیارات اس کے وزیر شادر سعدی کے ہاتھوں میں تھے۔ یہ بڑا ہی خائن آدمی تھا۔ اس نے دوبارہ صلیبیوں کو دعوت دی کہ وہ آکر مصر پر قبضہ کر لیں۔ لیکن صلیبیوں کو اس کی فرصت نہیں ملی کہ مصر پر قبضہ کرتے۔ جب لوگوں کو شاور کی اس خیانت کا علم ہوا تو چند عمائد نے العاضد سے خفیہ ملاقات کی اور ایک خط نور الدین محمود کے نام حاصل کیا۔ اس خط میں نور الدین محمود سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ دخل اندازی کر کے شادر سے مصر کو نجات دلائے۔ نور الدین نے اس کام کے لئے اپنے سپہ سالار شیرکوہ کو متعین کیا۔ اس مہم میں شیرکوہ کا بھتیجا غازی صلاح الدین ایوبی بھی شہید تھا۔ یہ دونوں فوجیں لے کر مصر آئے اور شادر کو قتل کر کے مصر کو شادر سے نجات بخشی۔ العاضد نے شیرکوہ کو اپنا وزیر اور سپہ سالار بنا لیا۔ اور حکومت دمشق نے اس کی اجازت دے دی۔ العاضد تو ہمیشہ بیمار رہتا تھا، محل سے کبھی باہر نہیں آتا تھا سارے اختیارات شیرکوہ کے ہاتھوں میں تھے۔ شیرکوہ چند مہینوں کے بعد ہی وفات پا گیا اور اس کے بعد اس کے بھتیجے غازی صلاح الدین کو یہ عہدہ سپرد ہوا۔ صلاح الدین نے محرم ۶۶۰ھ میں العاضد کی وفات کے دو تین دن بعد القاہرہ میں عباسی خلیفہ المستفی کے نام کا خط لکھ کر لکھا۔ اور اس طرح مصر

سینکڑوں سال تک خلافت عباسیہ سے الگ رہنے کے بعد المستنصر خلیفہ عباسی کے عہد میں پھر سے عباسی خلافت میں شامل ہو گیا۔ اور فاطمیوں کی مرکز گرنیٹلا کا خاتمہ ہو گیا۔ اس سبب یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ فاطمی خلیفہ العاصم نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ صرف شیعہ بہرے یہ کہتے ہیں کہ العاصم کا ایک لڑکا طیب سال ڈیڑھ سال کا تھا جسے رات کے وقت بالانمانہ کی گھڑا کی سے پالنے پر ڈال کر نیچے اتار دیا گیا تھا۔ اور بچا خواہوں نے اسے خفیہ طور پر مین پنچا دیا تھا۔ وہاں ایک مفلس خاتون نے اس کی پرورش کی۔ وہ ہمیشہ مستور رہے اور ان کی نسل کے جانشین ائمہ اب تک مستور ہیں۔ ان کی طرف سے روحانی قوت کے ذریعہ مقرر کردہ داعی مذہبی پیشوائی کے عہدہ پر فائز ہو کر بہروں کے پیشوا ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

خلیفہ المستنصر نے ۹ سال اور ۷ ماہ تک خلیفہ رہنے کے بعد ذیقعدہ ۵۵۵ھ میں بمقام بغداد وفات پائی اور ان کے فرزند ناصر الدین اللہ کے لقب سے خلیفہ ہوئے۔

(۳۴) ناصر الدین اللہ احمد بن المستنصر بن المستنجد باللہ العباسی الهاشمی۔

ولادت : ۵۵۳ھ (۱۱۵۸ء)

خلافت : ۵۵۵ھ (مارچ ۱۱۸۰ء)

وفات : ۶۲۲ھ (۱۲۲۶ء)

مدت خلافت : ۶۷ سال ۱۱ ماہ

خلیفہ ناصر الدین اللہ خلیفہ المستنصر کا لڑکا تھا۔ یہ مسند خلافت پر تقریباً ۶۷ سال جلوہ افروز رہا۔ اس ڈوبتی ہوئی حکومت میں اتنی بڑی مدت تک امن و امان قائم رکھنا کچھ آسان کام نہ تھا۔ لیکن خاندان عباسی کے اس ۳۴

ہونٹیسویں غلیظہ نے اپنی بہت و مردانگی اور حسن تدبیر سے اس کو آسان کر دیا۔ اس نے ایک فوج بھی تیار کی اور اسے لے کر خود خوزستان پر حملہ کر دیا اور خوزستان کو فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ اور مختلف مقامات پر مدرسے اور مساجد کی تعمیر کی۔

الناصر کے عہد میں علاؤ الدین خوارزم شاہ نے ایران کے اکثر حصہ کو فتح کر کے سلجوقی حکومت کا ایران سے خاتمہ کر دیا۔ وہ تو بغداد پر لشکر کشی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے اس کی فوج نے ہمدان سے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ۶۱۵ھ میں چنگیز خان نے خود خوارزم شاہ کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اور وہ ملک چھوڑ کر بھاگ گیا۔

صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو پیارے شکست دے کر بتاریخ ۲۹ رجب ۵۸۳ھ (۵ اکتوبر ۱۱۸۷ء) بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ یہ ایک یادگار واقعہ ہے کہ جب صلیبی عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو وہاں کی تمام مسلم آبادی کو مرد، عورت، بوڑھے اور بچے بلکہ لب گور بیماریوں کو بھی قتل کر دیا تھا۔ لیکن جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کر کے عیسائیوں کے چنگل سے آزاد کیا تو سب کو معاف کر دیا۔ بلکہ بعضوں کے ساتھ مریمانہ سلوک بھی کیا۔ غازی صلاح الدین ایوبی نے صفر ۵۸۹ھ (فروری ۱۱۹۳ء) میں طویل بیماری کے بعد بمقام عکہ وفات پائی۔ اس کے بعد اس کا نامور فرزند ملک العزیز جانشین ہوا۔

الناصر الدین اللہ کے عہد میں شہاب الدین غوری نے ملتان، پھر لاہور وغیرہ فتح کیا۔ ربیع الاول ۵۸۷ھ میں اس کا پہلا مقابلہ پرتھوی راج سے ہوا جس میں شہاب الدین نے شکست کھائی۔ دوسرے سال حجابی الثانی ۵۸۸ھ (جون ۱۱۹۲ء) کو وہ لوٹا اور پانی پت کی دوسری جنگ ہوئی۔ جس میں شہاب الدین کی فتح ہوئی اور پرتھوی

راج کو شکست ہوئی۔ میدان جنگ سے لوٹ کر اجمیر جاتے ہوئے پرتھوی راج مارا گیا اور
دہلی میں پہلی اسلامی حکومت ۵۵۸ھ میں قائم ہو گئی۔ ہندوستان کا پہلا مسلمان بادشاہ
قطب الدین ایبک ۴۴ اذیقعدہ ۶۰۲ھ (۲ جولائی ۱۲۰۵ء) تک غزنی کی غوری
حکومت کا نائب رہا۔ پھر ۱۵ تاریخ کو اپنی خود مختاری کا اعلان کر کے مستقل بادشاہ
بن گیا۔

الناصر الدین اللہ کے عہد کا ایک یہ واقعہ بھی یاد گار ہے کہ عکہ پر صلیبی قبضہ تھا
اس وقت ۵۶ھ میں عیسائیوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ مدینہ منورہ پر حملہ کر کے مسجد
نبوی اور روضہ اقدس کا نام دلشان مٹا دیا جائے۔ اس کے بغیر مسلمان مقابلہ سے
باز نہیں آئیں گے۔ چنانچہ یک شنبہ یک محرم ۵۶ھ کو پرنس ارنائٹ اپنی زبردست فوج
نے عکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ غازی صلاح الدین ایوبی اس وقت بہت بیمار
تھا۔ اور فوجیں صلیبیوں سے لڑنے میں ہر طرح سے الجھی ہوئی تھیں۔ تین منزل جاتے
کے بعد ایوبی خاندان کے ایک کشر غزالدین فرخ شاہ نے بالکل بے سروسامانی میں
آبادہ قتل دہمیاے قضا ہو کر پرنس ارنائٹ پر ایسا زبردست حملہ کیا کہ پرنس ارنائٹ
کی فوج ہزاروں مقتول چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی اور خود پرنس اس کے بعد مشرق
کی زمین پر کعبین نہ ٹھہر سکا۔

اس کے بعد جرمنی، فرانس اور انگلستان کے بادشاہوں نے باہم اتحاد کر کے
اپنی پوری قوت کے ساتھ غازی صلاح الدین کے خلاف فوج کشی کی۔ لیکن کامیابی نہ
ہو سکی۔ دو سال کی مسلسل جدوجہد اور ہزاروں جانوں کی بربادی کے بعد وہ صرف
ایک قصبہ عکہ پر قابض ہو سکے۔ بالآخر سلطان صلاح الدین سے صلح کر کے اپنے گھروں
کو واپس چلے گئے۔

خلیفہ الناصر الدین اللہ نے بیمار پڑ کر بغداد میں ۶۲۲ھ (۱۲۲۵ء) کو وفات

پائی۔ اس وقت وہ بوڑھے اور کمزور ہو چکے تھے۔ ان کی عمر ۷۳ سال سے زائد تھی اور ان کی خلافت پر ۷۴ سال گزرنے لگے تھے۔

بعض نے لکھا ہے کہ انصار الدین اللہ نے شیعہ غریب اختیار کر لیا تھا۔ لیکن اس کا کوئی ثبوت تاریخ میں نہیں ملتا۔ غالباً یہ خیالات علویوں کے ساتھ انصار کے حسن سلوک کی وجہ سے پیدا ہوئے۔

(۳۵) الظاہر بامر اللہ۔ ابو نصر محمد بن الناصر الدین اللہ ابن المستنصر بالله العباسی الباشمی۔

ولادت : ۵۷۰ھ (۱۱۷۳ء)

خلافت : ۶۲۲ھ (۱۲۲۵ء)

وفات : ۶۲۳ھ (۱۲۲۶ء)

مدت خلافت : ۵۹ ماہ

الظاہر بامر اللہ بنو عباس کے پینتیسویں خلیفہ تھے۔ ان کے والد خلیفہ انصار الدین اللہ کی وفات کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی۔ اس وقت الظاہر کی عمر ۵۲ سال کی ہو چکی تھی۔ یہ اتنے دیندار اور اعلیٰ کردار والے تھے کہ انہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان، مروانی خلیفہ کا مثیل سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے اصلاح حکومت ابتداء ہی کر دی مگر زندگی نے وفا نہیں کی صرف ۵۹ ماہ کے بعد ۶۲۳ھ (۱۲۲۶ء) میں ان کا انتقال ہو گیا۔

(۳۶) المستنصر بالله ابو جعفر المنصور بن الظاہر بامر اللہ بن انصار الدین اللہ العباسی الباشمی۔

ولادت : ۵۹۹ھ (۱۲۰۳ء)

خلافت : ۶۲۳ھ (۱۲۲۶ء)

وفات : جمادی الثانی ۶۳۰ھ (۱۲۲۲ء)

مدت خلافت : ۱۷ سال

الستغفر باللہ ابو جعفر المنصور بن الظاہر خاندان عباسی کا چھتیسواں خلیفہ اپنے والد الظاہر کی طرح اعلیٰ کردار کا ایک بہت ہی دیندار فرمان روا تھا۔ اس نے بڑی خوش اسلوبی اور دانشمندی کے ساتھ نظم و نسق کو برقرار رکھا۔ جب یہ اپنے والد الظاہر کی وفات کے بعد مسند خلافت پر بیٹھا تو فتنہ تاتاری عراق کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ایران سارا اور شام کا بھی کچھ حصہ چنگیز خان تاتاری اور اس کی اولاد کے قبضہ میں آ گیا تھا۔ یہ منگولیا کے وحشی اور جنگلی قبائل تھے جو مذہباً مظاہر پرست اور عملاً سفاک اور بے رحم تھے۔ ان کا کوئی ضابطہ اخلاق تھا۔ ان کے سامنے غیور شہر کا کوئی معیار تھا۔ چھٹی صدی ہجری (بارہویں صدی عیسوی) کے نصف آخر میں ان قبائل میں ایک لیڈر تموجین نامی نے اتحاد و تنظیم کا آغاز کیا۔ یہی شخص اپنے لقب چنگیز خان کے ساتھ مشہور ہے۔ اس کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ تقریباً ۱۱۷۵ھ میں سارے وحشی قبائل نے اس کو سرداروں کا سردار یعنی خان خانان و خاقان تسلیم کر لیا۔ اب یہ تموجین بن تو بیلائی خان اتنی بڑی طاقت بن گیا کہ اس نے اپنے ہمسایہ اور دنیا کے سب سے بڑے ملک چین کو اپنی ترک و تاز سے روند کر رکھ دیا۔ اہم کے بعد خوارزم شاہ کو ٹھکانے لگایا۔ پھر وہ عالم اسلام پر ٹوٹ پڑا اور سمرقند و بخارا سے لے کر دمشق و شام تک قتل عام کیا۔ بے رحمی، قتل عام اور جہاں سوزی میں اس کا، اس کی اولاد کا اور اس کی فوج کا کوئی جواب نہ تھا۔

جب یہ تاتاری خاندان سے بڑھتے بڑھتے عراق کے قریب تک پہنچ گئے تو خلیفہ

الستغفر نے ان کے مقابلہ کے لئے ایک بہت ہی زبردست اور منظم فوج تیار کی۔ اس فوج کا واپس کی وجہ سے تاتاری بہت دنوں تک سارے ایران پر قبضہ کر لیے اور بادشاہ

بن جانے کے باوجود عراق کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکے۔ بغداد کے اندر جو شیعہ عناصر تھے وہ آل بوسینہ و علی کی علیحدگی کا دولتِ عباسیہ سے انتقام لینا چاہتے تھے۔ اور اپنے ذہین آدمیوں کو چنگیز خان اور اس کی اولاد کی خدمت میں بھیج کر اپنے لئے مادی و معنوی فوائد بھی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اور تاریخوں کے ماتحتوں بغداد کو برباد کر کے اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کرنا چاہتے تھے۔

المستنصر باللہ کو تعلیم و تعلم سے بھی بڑی دلچسپی تھی ہر جگہ مدرسے اور کتب خانے قائم کیا کرتے تھے۔ بغداد میں دریاؤں و جملہ کے کنارے ان کے قائم کردہ المدرستہ المستنصریہ کی عمارت اب بھی قائم ہے۔ یہ عمارت سات سال میں تعمیر ہوئی تھی۔ اور اس میں بڑے پیمانہ پر اعلیٰ تعلیم کا انتظام تھا۔ اس زمانہ میں دنیا کے بہترین اساتذہ یہاں اکٹھے کر دیئے گئے تھے۔ اس کے قریب طلبہ کا دارالاقامہ تھا۔ طلبہ کے جملہ اخراجات مدرسہ کی طرف سے ادا کئے جلتے تھے اور مزید برآں ہر طالب علم کو ایک اشدہ فی بطور جیب خرچ بھی دیا جاتا تھا۔ اس مدرسہ کے ساتھ ایسا وسیع کتب خانہ تھا کہ دوسرا جگہ سے یہاں لانے میں یہ کہتا میں ایک سو ساٹھ اونٹوں پر لاد کر یہاں پہنچائی گئی تھیں۔

المستنصر باللہ کی وفات بغداد میں ۶۴۴ھ (۱۲۴۷ء) میں ہوئی۔

(۳۷) المستعصم باللہ، ابو احمد عبداللہ بن المستنصر العباسی الباشعی۔

ولادت : ۶۰۹ھ (۱۲۱۲ء)

خلافت : ۶۴۴ھ (۱۲۴۲ء)

شہادت : ۶۵۶ھ (۱۲۵۸ء)

مدتِ خلافت : ۱۵ سال اور چند ماہ

المستعصم باللہ خاندانِ عباسی کا سینیٹرواں اور عباسیہ بغداد کا آخری خلیفہ تھا اس کی شہادت پر عباسی خلفائے بغداد کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو عباسی خلافت

قائم ہوئی وہ القاہرہ میں قائم ہوئی۔ اور وہاں اس خاندان کے جو ۱۶ خلفاء ہوئے وہ عباسی خلفائے قاہرہ کہلاتے ہیں۔

ایرانی پروپیگنڈا یہ ہے کہ المستعصم بہت ہی بُرا آدمی تھا۔ یہ پروپیگنڈا بڑے علمی انداز میں اور بڑے پیمانہ پر کیا جا رہا ہے۔ اور بعد والے بڑے اعتماد کے ساتھ اپنی کتابوں میں نقل بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ محض انتقامی جذبہ کی پیداوار ہے۔ صحیح طور پر روایات تاریخی کی تفسیح کی جاتی ہے۔ تو نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ المستعصم صحیح العقیدہ مسلمان اور نیکو کار آدمی تھا اس میں کوئی اخلاقی کمزوری نہ تھی۔

چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے ہاتھوں بغداد کی تباہی اور المستعصم کی شہادت اس سازش کا نتیجہ تھی۔ جو شیعہ وزیر ابن علقمی اور اس کے بہترین کارندے مشہور شیعہ محقق و فلسفی نصیر الدین طوسی نے کی تھی۔ نصیر الدین طوسی ہولاکو خان کے درباری ہی نہیں بلکہ حقیقتاً مشیر المہام تھے اور ابن علقمی نے بارہ بار پیغام دے کر بغداد کو تباہ و برباد کر دینے کے لئے ہولاکو خان کو آمادہ کیا تھا۔

ابن علقمی جو بغداد میں وزیر محتار بنا ہوا تھا اور خلیفہ المستعصم کو اپنی وفاداری کا ثبوت کھا کھا کر یقین دلانا تھا۔ اپنے مجاہد اور خصوصی آدمیوں کو ہولاکو خان کے پاس بھیج کر بغداد کو جلا کر خاک کر دینے کی دعوت دیتا تھا۔ اور اس سلسلہ میں اس نے سب سے بڑا کارنامہ یہ انجام دیا کہ تاتاریوں کو روکنے کے لئے جو نہ بہ دست فوج المستعصم نے جمع کی تھی اسے بے ضرورت اور شہزادہ پر بوجھ قرار دے کر الگ کر کے منتشر کر دیا۔ اور نصیر الدین محقق طوسی کو بہت اذیت دی کہ وہ کسی نہ کسی طرح ہولاکو خان کو بغداد پر حملے کے لئے

آبادہ کرے۔

اب سبھی خلافت کے تقدس کا خیال کچھ نہ کچھ موجود تھا۔ اور خود ہولا کو خان یہ نہیں چاہتا تھا کہ بغداد پر حملہ کرے۔ وہ ایک وہمی کافر تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ مقدس عقیقہ پر حملہ کرنے سے کوئی آسمانی عذاب اس پر نازل ہو جائے گا۔ لیکن پانچ ماہ کی مسلسل کوششوں سے نصیر الدین محقق طوسی نے اسے سمجھایا کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل سے قاتل پر کوئی عذاب نہ آیا تو المستعم کے قتل سے کیا عذاب آئے گا۔ اس کے بعد ہولا کو خان نے بغداد آکر محاصرہ کر لیا۔ چالیس پچاس دن تک یہ محاصرہ جاری رہا کچھ فوجی اور کچھ رہنما کار مقابلہ کو نکلے اور شکست کھا کر پسا ہو گئے۔ ہولا کو خان کی منجینقیں پتھر اور آگ برساتی رہیں۔ اب ابن علقمی شہر کے کچھ علماء کو ساتھ لے کر شہر سے باہر نکلا اور ہولا کو خان کے پاس آیا۔ علماء و فقہاء کو ابن علقمی نے یہ یقین دلایا تھا کہ انہیں کوئی دکھ نہ دے گا۔ لیکن ہولا کو خان نے ان سارے علماء و فقہاء کو دیکھتے ہی قتل کر دیا۔ اس وفد میں سے صرف ایک شخص ابن علقمی کو آزاد چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد شہر میں آکر شہر کو آگ لگوا دی، بے دریغ قتل و غارتگری ہوئی۔ وہاں دے دے کا پانی تین روز مقتولین کی لاشوں 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۔ خلیفہ المستعم کو محل سے گھسیٹ کر لایا گیا اور ہولا کو خان نے اس کو اپنے سامنے اتنے کوڑے لگوائے کہ وہ بے چارہ صفر ۶۵۶ھ (۱۰ فروری ۱۲۵۵ء) کو ہولا کو خان کے سامنے ہی ان ضربوں سے شہید ہو گیا۔

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 فقہا قتل ہو گئے، مسلمانوں کی
عملی حرکت ختم ہو گئی۔ اس حادثہ پر کون تھا جو رونہ نہ پا ہو۔ فارسی کے
مشہور شاعر سعدی شیرازی مصنف گلستان و بوستان اس زمانہ میں زندہ
تھے انہوں نے اس حادثہ سے متاثر ہو کر وہ مشہور مرثیہ لکھا ہے جس کا پہلا
شعر ہے: ع

آسمان راستی بود گر خون بیار و بر زمیں
برزوال ملک مستعصم امیر المؤمنین

ساری تباہی و بربادی کے بعد وزیر ابن علقمی نے کوشش کی کہ علویوں
کی خلافت قائم ہو جائے۔ اس کے لئے اس نے تانہ یوں کو راہنی کرنے کے لئے
ہزار جتن کئے مگر اسے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ مزید یہ کہ ہولا کو خان کے دربار
میں نہ کوئی تقرب حاصل ہو سکا اور نہ اسے کوئی صلہ ملا۔ وہ ناکام واپس
جو کر اپنے گھر میں بیٹھ رہا۔ اور بربادی بغداد کے چند ماہ کے اندر ہی مر گیا
عباسی خاندان کی خلافت ذی الحجہ ۱۳۲ھ میں خلیفہ مروان ثانی کی عمر میں شہادت
کے بعد سے شروع ہوئی۔ اگرچہ بنی عباس کے پہلے خلیفہ ابو العباس عبداللہ بن محمد السفاح
نے ربیع الاول ۱۳۲ھ بمقام کوفہ اپنے ہوا خواہوں سے بیعت لے لی تھی۔ لیکن اس
وقت وہ خلافت کا ایک یاغی تھا۔ جب آخری مروان ثانی خلیفہ مروان ثانی کے قتل ہو
جانے کی اطلاع عراق میں پہنچی تو اسے عالم اسلامی کا خلیفہ تسلیم کیا گیا۔ اور اسے بروز
جمعہ اپنا پہلا خطبہ دیا۔ اور یہی دن عباسی خلافت کا نقطہ آغاز سمجھا جاتا
ہے اور ۲۴ صفر ۱۶۵ھ المتعصم کی شہادت پر عباسی خلافت بغداد ختم ہوئی اس طرح
خلافت عباسیہ بغداد کی مدت تقریباً سال سے ۵۲۳ سال ایک ماہ اور چند دن ہوئی۔

خلافتِ عباسیہ مصر

صفر ۶۵۶ھ (۱۲۵۸ء) میں جب ہولاکو خان تاتاری نے المستعصم کو شہید کر دیا تو خلافتِ عباسیہ کا بغدادی عہد ختم ہو گیا۔ قتل عام سے بچ کر ادر قید سے چھوٹ کر ایک عباسی شہزادہ عراق سے نکل گیا۔ اور شام میں کہیں روپوش ہو گیا۔ پھر وہاں سے کچھ عرب سرداروں کے ساتھ القاہرہ (مصر، پہنچا۔ وہاں اس وقت ملک ظاہر بیبرس جو ستھاملوک فرماں روا کی حکومت تھی۔ اس شہزادہ کا نام ابوالقاسم احمد بن الظاہر بامر اللہ تھا۔

خلافت کو مسلمانوں کے نزدیک تقدس اور برتری کا وہ مقام حاصل تھا کہ اس سے زیادہ برتر مقام دوسرا نہیں ہو سکتا تھا۔ ملک ظاہر بیبرس نے اسے فینت سمجھا کہ اس کے ہاتھوں پھر خلافت زندہ ہو جائے اور اس کو خلیفہ کی تائید حاصل رہے اس لئے اسے جب معلوم ہوا کہ آنے والے عرب سرداروں اور تاجروں میں خلیفہ الظاہر بامر اللہ کا ایک فرزند بھی ہے تو اس نے ابوالقاسم احمد بن الظاہر کو بڑے تنگ و احتشام کے ساتھ اپنے ساتھ لاکر خلیفہ بنایا۔ قاضی نے عربوں سے حلفیہ شہادت لے کر شہزادے کے نسب کی تصدیق کی اور جب ۶۵۹ھ میں الملک الظاہر شیخ الاسلام عزالدین عبدالسلام اور خود قاضی تاج الدین نے ابوالقاسم احمد بن الظاہر کے ہاتھوں پر خلافت کی بیعت کی تو اس کے بعد سب نے بیعت کر لی۔ اس نے خلیفہ المستنصر باللہ کا لقب اختیار کیا۔ اس سے پہلے یہ لقب اس کے چھائی کا تھا۔ اس لئے اس کو المستنصر باللہ ثانی کہا جاتا ہے۔

اس کے بعد قاہرہ میں نئے خلیفہ کا بڑا شاندار جلسہ نکلا جس میں صرف مسلمان

ہی نہیں بلکہ یہودی اور عیسائی بھی تورات و انجیل اٹھائے ہوئے شریک ہوئے۔ اس طرح مصر میں عباسی خلافت پھر سے زندہ کر دی گئی۔ اور المستنصر باللہ ثانی خلافت عباسیہ مصر کا پہلا خلیفہ ہوا۔

(۱) المستنصر باللہ ابوالقاسم احمد بن الظاہر باللہ العباسی الباشمی۔

اگرچہ الملک الظاہر کی حکومت تھی اور خلیفہ صرف نام کا خلیفہ تھا۔ لیکن المستنصر باللہ ثانی جرأت و ہمت کا آدمی تھا۔ اس نے الملک الظاہر سے ایک فوج کی تیاری میں امداد حاصل کی اور مصر سے براہ شام عراق پر حملہ کرنے اور عراق کو تاتاریوں سے آزاد کرانے کے لئے چل پڑا۔ دمشق تک خود الملک الظاہر بھی اس فوج کے ساتھ آیا۔

اس جگہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ۲۵ رمضان ۶۵۸ھ (۳۰ دسمبر ۱۲۶۰ء) کو الملک الظاہر نے ہولا کو کے جانشین کو معرکہ عین جالوت میں اس سے پہلے شکست فاش دے کر شام و فلسطین کو تاتاریوں سے آزاد کر لیا تھا۔ عین جالوت فلسطین میں بیسان کے قریب ایک نہر عین جالوت کے نام سے منسوب ہو کر مشہور مقام ہے۔ ۶۵۸ھ میں جب تاتاری بغداد کو دیران کرنے کے بعد مصر کو برباد کرنے کے لئے چلے گئے تھے تو ملک الظاہر نے ان کو اسی جگہ شکست دی تھی، یہ تاتاریوں کی پہلی شکست تھی اور بڑی سخت شکست تھی۔ اس وجہ سے تاریخ میں اس واقعہ کو ایک یادگار واقعہ شمار کیا جاتا ہے۔

اب ۶۵۹ھ میں خلیفہ المستنصر باللہ ثانی کے ساتھ جب الملک الظاہر بھی دمشق تک آیا تو اس کا بڑا اٹھ ہوا۔ لوگ ہوش و خروش کے ساتھ اس فوج میں رضا کارانہ طور پر شریک ہوئے اور بغداد کو آزاد کرانے کی نیت سے یہ فوج خلیفہ المستنصر باللہ ثانی کی سرکردگی میں روانہ ہو گئی۔ یہ مہم ذی الحجہ

۶۵۹ھ میں شام سے عراق کی طرف روانہ ہوئی، موصل، سنجا کے لوگ بغیر جنگ و جدال خلیفہ کے ہمنوا ہو گئے۔ اور المستنصر باللہ ثانی عراق کے مختلف شہروں اور قصبوں سے فاتحانہ گزرتا ہوا بغداد کے قریب جاپنچیا بغداد شہر تک پہنچنے سے پہلے ہی تاتاریوں سے مقابلہ ہوا۔ اس میں خلیفہ کو شکست ہوئی اور خود خلیفہ شہید ہو گیا۔ اس کی لاش کو لوگوں نے چھپا دیا۔ اور مشہور کر دیا کہ خلیفہ گم ہو گیا ہے۔ فوج میں بددلی پھیلی اور فوج بکھر گئی اس طرح بغداد کو تاتاریوں سے چھڑانے کی یہ مہم ناکام ہو گئی۔ یہ حادثہ ۶۶۰ھ کے اواخر میں ہوا۔ مدت خلافت ایک سال اور چند ماہ۔

(۲) الحاکم بامر اللہ۔ ابو العباس احمد بن حسن العباسی الہاشمی۔

ولادت : ۶۶۱ھ

خلافت : ۶۶۱ھ (۱۳۰۱ھ)

وفات : ۶۷۱ھ (۱۳۰۱ھ)

مدت خلافت : ۱۰ سال

الحاکم بامر اللہ خلافت عباسیہ مصر کا دوسرا خلیفہ تھا۔ یہ مسترشد باللہ خلیفہ بغداد متوفی ۵۲۹ھ کی اولاد میں سے تھا۔ یہ بھی بولا کو خان کے حق عام کے دوران بغداد سے بچھڑ کر نکل آیا تھا۔ اور شام کے مقام رحہ میں رہتا تھا۔ الملک الظاہر بیزنس کو حیب المستنصر باللہ ثانی کی شہادت اور فوج کے انشاز اطلاع ملی تو اس نے ابو العباس احمد بن حسن کو رحہ سے بلوایا اور الحاکم بامر اللہ لقب کے ساتھ خلیفہ بنا دیا۔ اور بڑے شان و شکوہ کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ لایا۔ یہاں قاضی نے اور عام لوگوں نے اس کی بیعت کر لی۔

اگرچہ الحاکم بامر اللہ کی خلافت کا زمانہ ۱۰ سال ہے۔ لیکن الملک الظاہر

سے اتفاق صرف ۶ سال قائم رہا۔ اسی طرح الملک النظار کے دوسرے ملوک فرماں روا یا بن مصر سے اتحاد و اتفاق کم ہی رہا۔ اس طویل مدت میں ۲۷ سال تقریباً نظر بندی ہی میں بسر ہوئے۔ ابتدائی پچھو سال اور آخری سات سال بے اختیار مگر آزادی میں بسر ہوئے بالآخر ۱۰۰۰ سالہ دستبرد میں اس کی وفات شہر تابرہ میں ہوئی اور سیدہ نفیسہ کے قبرستان میں تدفین ہوئی۔

الحاکم بامر اللہ کے عہد خلافت میں حسب ذیل ملوک فرماں روا امر کے سلطان ہوئے۔ اور خلیفہ نے رستمآن کو سیاہ خلعت اور فرمان عطا کئے۔ اگرچہ یہ ایک رسمی کارروائی تھی، لیکن عام لوگوں کی نظر میں اس کی بڑی اہمیت تھی۔

اس کے لئے ایک بہت بڑا شاندار اجلاس منعقد ہوتا، قاضی القضاة خلیفہ کا فرمان اور سند حکمرانی پڑھ کر سناتا تھا۔ اور سلطان کھڑا ہو کر سنا سنا پھر قسم کھا کر اقرار کرتا کہ وہ ہمیشہ اسلامی احکام کا پابند رہے گا، عدل و انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑے گا۔ رعایا کی فلاح و بہبود کے لئے ہمیشہ کام کرتا رہے گا۔ اور امیر المؤمنین کا اطاعت شعار کارندہ بنا رہے گا۔ اس کے بعد اسے عنایوں کا سیاہ خلعت پہنایا جاتا، اور وہ ادب کے ساتھ خلیفہ کے ہاتھ کو نیاز منداش بوسہ دیتا تھا۔

حاکم بامر اللہ کے عہد میں نو سلاطین کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔

(۱) الملک النظار بیبرس بندوق داری ۶۶۱ھ یہ ۶۵۸ھ ہی سے فرماں روا بن مصر تھا۔ تا ۶۶۶ھ۔

(۲) محمد سعید برکہ خان ۶۶۶ھ۔ تا ۶۶۸ھ۔

(۳) سلامش بن بیبرس ۶۶۸ھ۔ تا صرف چند ماہ کے لئے۔

(۴) الملک النصور سیف الدین قلاؤن ۶۶۸ھ۔ تا ۶۸۹ھ۔

(۵) الملک الاشرف صلاح الدین خلیل بن قلاؤن ۶۸۹ھ تا ۶۹۳ھ۔

- (۶) الملك الظاهر بيدر سنة ۶۹۳ھ تا چند ماہ ۔
 (۷) ناصر محمد بن قلاوون سنة ۶۹۳ھ تا سنة ۶۹۷ھ پہلے بار اور ۶۹۸ھ تا ۷۰۸ھ
 دوسری بار ۔
 (۸) الملك العادل کتبغا سنة ۶۹۴ھ تا ۶۹۶ھ ۔
 (۹) منصور لاجین سنة ۶۹۶ھ تا ۶۹۹ھ ۔
 (۱۰) المستکفی بالله ابو الریح سلیمان بن الحاکم بامر الله العباسی الهاشمی ۔

ولادت : ۷۰۰ھ

خلافت : ۷۰۰ھ (۱۳۰ھ)

وفات : ۷۴۰ھ (۱۳۳۹ھ)

مدت خلافت : ۴۰ سال

اس عہد میں دو سلاطین مصر ہوئے

- (۱) ناصر محمد قلاوون جو ۶۹۸ھ میں دوسری بار سلطان ہو چکا تھا ۔ اور تیسری بار
 ۷۰۹ھ میں سلطان ہوا ۔
 (۲) بیبرس جاشنگیر ۷۰۸ھ تا ۷۰۹ھ ۔

المستکفی اور ناصر محمد قلاوون کے تعلقات ۷۲۶ھ تک خوشگوار رہے ، اس کے
 بعد آپس میں بدگمانیاں پیدا ہوئیں ۔ تو المستکفی کو قصر کبش میں اور پھر ۷۲۷ھ میں اسے
 ناصر محمد نے قوص بھیج دیا اور وہیں المستکفی نے ۷۴۰ھ میں وفات پائی ۔
 (۱۱) الواثق بالله ۔ ابراہیم بن محمد بن حاکم ، العباسی الهاشمی ۔

ولادت : ۷۰۰ھ

خلافت : ۷۴۰ھ (۱۳۳۹ھ)

معزولی : ۷۴۱ھ (۱۳۴۰ھ)

وفات : ۳۱ھ

مدت خلافت : ۵۶۶

خلیفہ المستکفی نے اپنے فرزند احمد بن المستکفی کو ولی عہد مقرر کیا تھا لیکن ناصر محمد سلطان مصر اس کا مخالف تھا۔ اس لئے قاضی القضاة کی رائے کے خلاف اس کے چچا زاد بھائی ابراہیم بن محمد بن الحاکم کو خلیفہ بنا دیا اور اس نے اپنا لقب الواثق باللہ رکھا۔ چند ہی ماہ میں اسے اپنے اس عمل کی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ جب الواثق باللہ کی بیعت کے کچھ مہینے بعد وفات پا گیا تو اس کا لڑکا ابوبکر منعم اس کا جانشین سلطان مصر ہوا۔ تو اس نے قاضی القضاة سے فتویٰ لے کر الواثق کو ۳۱ھ میں معزول کر دیا۔ اور کہہ دیا کہ اس کے باپ ناصر محمد سلطان مصر نے اپنے آخر وقت میں اسے اس کی وصیت کی تھی۔ الواثق کی وفات معزول کے بعد کب ہوئی معلوم نہیں۔

(۵) الحاکم بامر اللہ ثانی۔ ابو العباس احمد بن المستکفی العباسی الباشمی۔

ولادت :

خلافت : ۳۱ھ (۳۲ھ)

وفات : ۳۸ھ (۳۹ھ)

مدت خلافت : ۷ سال

الحاکم بامر اللہ ثانی نے اپنی خلافت کا زمانہ عز و وقار کے ساتھ بسر کیا۔ اس نے اپنی سنجیدگی اور دیندارگی سے اچھی مقبولیت حاصل کر لی۔ اس کے زمانہ میں کمی سلاطین مصر ہوئے لیکن کسی نے الحاکم کی کوئی مخالفت نہیں کی۔ اس کے زمانہ میں حسب ذیل سات سلاطین مصر کے فرمان روا ہوئے۔

(۱) ابوبکر الشور ۳۱ھ (۳۲ھ)

- (۲) علاء الدین لکھ بن محمد - ۴۴۲ھ
 (۳) شہاب الدین احمد الناصر - ۴۴۲ھ
 (۴) الملک الصالح اسماعیل - ۴۴۳ھ تا ۴۴۶ھ
 (۵) زین الدین شعبان الکامل - ۴۴۶ھ تا ۴۴۷ھ
 (۶) زین الدین المنظر - ۴۴۷ھ
 (۷) حسن بن محمد الناصر - ۴۴۷ھ تا ۴۵۲ھ
 (۸) الحاکم بامر اللہ ثانی کا انتقال - ۴۴۸ھ (۳۴۶ھ) میں ہوا۔
 (۹) المعتضد باللہ اول - ابوبکر بن المستکفی العباسی الباشمی

ولادت :

۴۴۸ھ (۳۴۶ھ) خلافت

۴۴۳ھ (۳۴۲ھ) وفات :

مدت خلافت : ۱۵ سال

خلیفہ سابق الحاکم بامر اللہ ثانی نے کسی کو ولیعہد نہیں بنایا تھا۔ مصر کے قاضی القضاة اور امراء نے ایک جگہ جمع ہو کر الحاکم کے سہائی ابوبکر کو المعتضد باللہ اول کے لقب سے خلیفہ بنایا اور اس کے ماتم پر بیعت کر لی۔

خلیفہ کو جو تنخواہ ملتی تھی وہ ناکافی سمجھی گئی۔ اس نے حکومت مصر سے حضرت نفیہ بنت حسن بن زید بن حسن بن علی المرتضیٰ کے مزار مقدس کا خلیفہ کو منولی بنا دیا۔ حضرت نفیہ کی وفات ۴۵۲ھ میں فسطاط میں ہوئی تھی۔ ادران کا مزار مرجع خلافت تھا۔ کافی تدرانے اور پڑھا دے آتے تھے۔

اس کے عہد میں ۳ سلاطین فرما کر روئے مصر ہوئے۔

(۱) ناصر حسن بن محمد - ۴۵۲ھ تا ۴۵۴ھ

(۲) صلاح الدین صالح بن محمد۔ ۵۵۲ھ تا ۵۵۵ھ

(۳) ناصر بن محمد۔ دوبارہ ۵۵۵ھ تا ۵۶۲ھ

المعتضد باللہ اول کا انتقال ربیع الثانی ۵۶۳ھ میں ہوا۔ المعتضد اول علم دوست، نیک اور دیندار خلیفہ تھا۔

(۴) المتوکل علی اللہ اول۔ ابو عبد اللہ محمد بن المعتضد العباسی الهاشمی۔

ولادت : —

خلافت : ۵۶۳ھ (۱۳۶۲ء)

معزولی : ۵۸۵ھ (۱۳۸۹ء)

وفات : —

مدت خلافت : ۲۲ سال

المعتضد اول کی وفات کے بعد امراء اور قضاة نے مل کر اس کے لڑکے محمد بن المعتضد کو خلیفہ بنایا اور اس نے المتوکل علی اللہ کا لقب اختیار کیا۔ یہ خلفائے عباسیہ مصر میں پہلا المتوکل علی اللہ ہے۔

المتوکل ہوشیار، دانشمند اور بڑے حوصلہ اور ہمت کا آدمی تھا۔ اس نے خلیفہ کی بہتری منوانے کی بڑی جدوجہد کی۔ اس سلسلہ اسے بارہ بار معزول ہونا پڑا۔ لیکن بالآخر وہ اس میں بڑی حد تک کامیاب ہو گیا۔ اس نے یہ بات منوالی کہ خلیفہ کی اجازت کے بغیر کسی سلطان کو حکمرانی کا کوئی حق نہیں۔ یہ خلیفہ ہی ہے جو کسی سلطان کو حکمرانی کے اختیارات سپرد کرتا ہے۔

۵۶۹ھ میں مصر کا سلطان المنصور علی بن شعبان تھا۔ اس کا نائب الحکومت امیر اینبک المتوکل کا دشمن ہو گیا۔ اینبک نے اس سال میں المتوکل کے چچا زاد بھائی بنجیم الدین ذکرہ یا کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ اور

المتوکل کو معزول کر دیا۔ لیکن دو ہفتہ کے اندر ہی عماد الدین مسر نے نائب
الحکومت ایبک کو سمجھا بجا کر المتوکل کو پھر منصبِ خلافت پر بحال کر دیا
سلطان منصور انتقال ۴۸۲ھ میں ہوا اس وقت ایک چرکسی غلام
برقوق نائب الحکومت تھا۔ اس نے پہلے تو منصور کے کمن بچے کو الملک الصالح کے
لقب سے سلطان بنایا۔ پھر چند ہی یوم کے بعد الملک الصالح کو ہٹا کر خود
سلطان بن بیٹھا۔ اس طرح مصر میں ترکی غلاموں کی حکومت چرکسی غلاموں
میں آگئی۔ خلیفہ المتوکل نے اس کے خلاف تحریک چلائی۔ مصر شام اور عراق کے
حکام کو اس کے خلاف خطوط لکھے۔ اس پر برقوق نے المتوکل کو ۴۸۵ھ (۱۱۳۴ء)
میں معزول کر کے قید خانہ میں ڈال دیا۔ وہ قید سے ۴۹۱ھ میں نکل کر پھر خلیفہ
ہوا۔ اور ۴۸۸ھ (۱۱۳۲ء) میں وفات پائی۔

(۸) الواثق باللہ، ابو حفص عمر بن العتیم العباسی الباشمی۔

ولادت :

خلافت : ۴۸۵ھ (۱۱۳۳ء)

وفات : ۴۸۹ھ (۱۱۳۷ء)

مدت خلافت : ۳ سال اور چند ماہ

الواثق باللہ عمر خلفائے بنی عباس مصر میں آٹھواں خلیفہ تھا۔ یہ بیعت
خلافت کے بعد چارہ سال سے بھی کم زندہ رہا۔ بیمار پڑ کر ۴۸۸ھ میں وفات پائی۔
(۹) العتیم زکریا بن العتیم العباسی الباشمی۔

ولادت :

خلافت : ۴۸۸ھ (۱۱۳۷ء)

معزولی : ۴۹۱ھ (۱۱۳۹ء)

مدت خلافت : ۳ سال اور چند ماہ

برقوق نے الواثق کی وفات کے بعد اس کے بھائی نجم الدین زکریا کو خلیفہ بنایا۔ لیکن اسے کسی نے تسلیم ہی نہ کیا۔ برقوق کے خلاف متوکل کی معزولی کی وجہ سے شورش اور بڑھ گئی تھی کہ نائب الحکومت یلبغانا صری نے برقوق کے خلاف فوج کشی کی۔

اب برقوق نے دیکھا کہ المتوکل کی بجائی کے سوا کوئی صورت باقی نہیں رہی ہے۔ تو ۹۱ھ میں متوکل کو قید سے نکال کر اس سے معافی مانگی اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کو منصب خلافت پر متمکن کیا۔ اور ہمیشہ اس کا اکرام و احترام کرتا رہا۔ یہاں تک کہ ۹۱ھ (۳۸۹ھ) ہی کے آخر میں برقوق کا چہانہ عمر لبریز ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا لڑکا فرج بن برقوق الملک انصر فرمان روا اے مصر ہوا۔

(۱۰) المستعین باللہ، ابوالفضل عباس بن المتوکل العباسی الرشیدی۔

ولادت :

خلافت : ۸۸ھ (۳۰۵ھ)

معزولی : ۸۱۲ھ (۳۱۴ھ)

وفات : ۸۳۳ھ (۳۲۹ھ)

مدت خلافت : ۸ سال

خلیفہ المستعین ابوالفضل عباس خلیفہ سابق المتوکل علی اللہ اولیٰ کا لڑکا تھا المتوکل کی وفات کے بعد ۸۸ھ میں اس کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ اس وقت مصر کا سلطان ملک ناصر فرج بن برقوق تھا۔ ۸۱۵ھ تک حالات پرسکون رہے کوئی قابل ذکر واقعہ نہیں ہوا۔ ۸۱۵ھ میں الملک ناصر فرج بن برقوق کے خلاف

امراء شام شیخ محمودی اور نوروز نے متفق ہو کر بغاوت کا یہ بغاوت کو دبانے کے لئے مصر سے فوجیں لے کر روانہ ہوا۔ اور خلیفہ المستعین کو سبھی اصرار کر کے ساتھ لایا۔ الملک الناصر کو شام میں شکست فاش ہوئی اور اسے قتل کر دیا گیا۔ اب شیخ محمودی نے مصر و شام کی بادشاہی خلیفہ المستعین کے سامنے پیش کی۔ پہلے تو اسے دنیوی بادشاہی کے قبول کرنے میں تامل ہوا مگر شیخ محمودی اور دیگر امراء کے حلف و فاداری کے بعد راضی ہو گیا۔ المستعین کی تخت نشینی شان و شکوہ کے ساتھ پہلے شام میں اور پھر واپس آ کر مصر میں ہوئی۔ اس وقت مستعین خلافت کے دینی منصب کے ساتھ ساتھ بادشاہی کے دنیوی منصب پر بھی متمکن ہو گیا۔

شیخ کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس کا روائی کے بعد وہ مصر و شام کا سلطان ہو کر الملک الناصر فرزند بن برقوق کی جگہ لے لے۔ اس کے لئے اس نے خلیفہ المستعین کو خلیفہ کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی بنا دیا تھا۔ مصر میں آ کر متمکن ہونے کے بعد المستعین نے سارے کاروبار حکومت اپنے ماتحتوں میں لے لئے تو شیخ محمودی کو بڑی مایوسی ہوئی۔ اس نے المستعین پر زور ڈالنا شروع کیا کہ خلیفہ اسے فرمان حکمرانی اور خلعت عباسی عطا کر کے الملک الناصر کی طرح سلطان مصر بنا دے۔ المستعین اس کے لئے آمادہ نہ ہوا تو ۸۱۶ھ میں تقریباً ایک سال کے بعد فوج کو ملا کر قاضی البلقینی سے المستعین کی معزونی کا فتویٰ لے لیا۔ اور خلیفہ المستعین کو معزول کر کے اسکندریہ بھیج دیا۔ یہاں سولہ سال تک زندگی کے دن پورے کر کے المستعین نے ۸۲۳ھ میں وفات پائی۔

المستعین دیندار اور باصلاحیت آدمی تھا۔ مگر فوج کو قابو میں رکھنے میں اسے کامیابی نہیں ہوئی۔

(۱۱) المعتضد باللہ ابوالفتح داود بن المتوکل العباسی الباشمی۔

ولادت : —

خلافت : ۸۱۶ھ (۱۴۱۳ء)

وفات : ۸۴۵ھ (۱۴۴۲ء)

مدت خلافت : ۲۹ سال تقریباً

خلافت عباسیہ مصر کا گیارواں خلیفہ ابوالفتح داود بن المتوکل اپنے بڑے بھائی المستعین کی معزولی کے بعد ۸۱۶ھ میں خلیفہ ہوا۔ شیخ محمودی جو اس زمانہ میں مصر کا سلطان تھا نہیں چاہتا تھا کہ خلافت کا ادارہ قائم رہے۔ لیکن صورتِ حال یہ تھی کہ عام رعایا ہی نہیں بلکہ فوج کی اہم شخصیتیں برداشت نہیں کر سکتی تھیں کہ خلیفہ کا منصب ہی ختم کر دیا جائے۔ اور شیخ محمودی کو یہ خطرہ تھا کہ اگر اس نے منصبِ خلافت کو ختم کر دیا تو خود اس کی حکومت ہی ختم ہو جائے گی۔ اس لئے اس نے ابوالفتح داود بن المتوکل کو خلیفہ بنا دیا اور خلیفہ نے اپنے لئے المعتضد باللہ کا لقب اختیار کیا۔

المعتضد خلافت کے بعد ۲۹ سال تقریباً زندہ رہا۔ لیکن اس طویل مدت میں اس کی خلافت سے متعلق کوئی قابل ذکر واقعہ نہیں ہے۔ اس کے عہدِ خلافت میں حسب ذیل سلاطین مصر پر حکمران ہوئے۔

(۱) شیخ محمودی

(۲) منظر احمد بن شیخ ۸۲۴ھ

(۳) امک الطاهر طغر ۸۴۴ھ

(۴) صالح محمد بن طغر ۸۲۴ھ، ۸۲۵ھ

(۵) ملک اشرف برس بانی ۸۲۵ھ تا ۸۴۱ھ

(۶) عزیز یوسف بن برسبانیؒ ۸۴۱ھ تا ۸۴۲ھ

(۷) سلطان الظاہر چغتق ۸۴۲ھ تا ۸۵۷ھ

المعتضد نے چغتق کے زمانہ سلطانی میں ۸۴۵ھ (۱۲۴۱ء) میں وفات

پائی۔

(۱۲) المستعین باللہ ابوالربیع سلیمان بن المعتضد العباسی الهاشمی

ولادت : ۸۴۵ھ

خلافت : ۸۴۵ھ (۱۲۴۱ء)

وفات : ذی الحجہ ۸۵۴ھ (جنوری ۱۲۵۱ء)

مدت خلافت : ۱۰ سال ۹ ماہ

المعتضد کے بعد اس کا لڑکا ابوالربیع سلیمان المستعین باللہ کے لقب

سے خلیفہ ہوا۔ یہ بہت ہی متقی زاہد اور عبادت گزار شخص تھا۔ رات دن عبادت

اور یاد الہی میں بسر کرتا تھا۔ سلطان الظاہر چغتق کو اس سے بڑی عقیدت تھی

ہمہ دم اس کی خاطر داری میں رہتا تھا۔ جب دس سال ۹ ماہ کے بعد ذی الحجہ ۸۵۴ھ

میں المستعین باللہ نے وفات پائی تو سلطان چغتق نے اس کے جنازے کو کڈھا

دیا اور قبرستان تک جنازہ کو کڈھے پرے کر آیا۔

(۱۳) القائم بامر اللہ حمزہ بن المعتضد العباسی الهاشمی

ولادت : ۸۵۴ھ

خلافت : ذی الحجہ ۸۵۴ھ (جنوری ۱۲۵۱ء)

معزولی : رجب ۸۵۹ھ (جولائی ۱۲۵۵ء)

وفات : ۸۸۳ھ (۱۲۶۸ء)

مدت خلافت : ۲۹ سال ۷ ماہ

المستعین نے کسی کو ولیعهد نہیں بنایا تھا۔ اس لئے الظاہر حقیق سلطان مصر نے اس کے بھائی حمزہ بن المعتضد کو خلیفہ بنا دیا۔ اور سب نے اسے قبول بھی کر لیا۔ حمزہ نے اپنا لقب القائم بامر اللہ اختیار کیا۔ القائم بلند حوصلہ اور صاحب بہت آدمی تھا۔ اس نے خلافت کے وقار و اعزاز کو بڑی حد تک دوبارہ قائم کر لیا۔ اگرچہ اس کا عہد صرف ۴ سال، ۶ ماہ ہوا۔ لیکن اس تھوڑے سے زمانہ میں مصر میں تین سلطان آئے اور گئے۔

(۱) الملك الظاهر حقیق ۸۲۲ھ تا ۸۵۷ھ

(۲) المنصور عثمان بن حقیق ۸۵۷ھ

(۳) ملك الاشرف ایبال ۸۵۷ھ تا ۸۶۵ھ

۸۵۹ھ میں فوج نے الملك الاشرف کے خلاف بغاوت کر دی۔ خلیفہ القائم بامر اللہ نے فوج کا ساتھ دیا۔ باغیوں کو شکست ہوئی باغیوں کو دبانے کے بعد الملك الاشرف نے خلیفہ القائم پر اپنے غصے کا اظہار کیا تو القائم نے غصہ میں جواب دیا کہ میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ قاضی نے فیصلہ دیا کہ خلیفہ نے دست برداری کر لی۔ الملك الاشرف نے القائم کو اسکندریہ بھیج دیا اور وہیں اس نے ۸۶۲ھ میں وفات پائی۔

(۴) المستنجد باللہ ثانی ابوالحساس یوسف بن معتضد العباسی الباشمی

ولادت : ۸۵۷ھ

خلافت : ۸۵۹ھ تا ۸۶۵ھ

وفات : ۸۸۳ھ تا ۸۶۹ھ

مدت خلافت : ۲۵ سال

قائم کی دست برداری کے بعد الملك الاشرف ایبال نے قاضی علم الدین

البلقینی کی حمایت اور تائید سے المعتضد کے ایک اور فرزند المستنجد باللہ ابو الحسن یوسف کو خلیفہ بنایا۔ ۲۵ سال خلافت کے بعد ۸۹۳ھ میں المستنجد باللہ ثانی یوسف بن المعتضد کا انتقال ہوا۔ اس کا پورا عہد پر سکون گزرا۔ اس کے زمانہ میں مصر کے حسب ذیل سلاطین ہوئے۔

(۱) الملک الاشرف اینال ۸۵۶ھ تا ۸۶۵ھ

(۲) احمد بن اینال ۸۶۵ھ

(۳) الظاہر خوش قدم ۸۶۵ھ تا ۸۶۲ھ

(۴) الظاہر بلبانی ۸۶۲ھ

(۵) الظاہر نریغا ۸۶۲ھ

(۶) الملک الاشرف قایتبائے ۸۶۲ھ تا ۹۰۱ھ

(۱۵) المتوکل علی اللہ ثانی، عبدالعزیز بن یعقوب بن المعتضد العباسی الباشمی

ولادت : —

خلافت : ۸۹۳ھ (۱۳۷۹ھ)

وفات : صفر ۹۰۳ھ (۱۲۹۷ھ)

مدت خلافت : ۱۹ سال

خلیفہ المستنجد ثانی نے اپنے بھتیجے عبدالعزیز بن یعقوب بن المعتضد کو اپنی زندگی ہی میں المتوکل علی اللہ کا لقب دے کر اپنا ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ المستنجد کی وفات کے بعد المتوکل کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی اور کسی نے مخالفت نہیں کی۔ المتوکل کے زمانہ میں تین پر کسی سلاطین ہوئے۔

(۱) الملک الاشرف قایتبائے ۸۶۲ھ

(۲) ناصر محمد بن قایتبائے ۹۰۱ھ

(۳) اشرف قاصنوه ۹۰۲ھ

المتوکل دیندار، خوش اخلاق اور علم و فن کا شائق تھا۔ وہ عوام اور خواص میں یکساں مقبول و محترم تھا۔ مشہور مصری عالم امام عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی المتوفی ۹۱۱ھ اس خلیفہ کے معاصر ہیں۔ انہوں نے دو کتابیں المتوکل کے لئے تصنیف کر کے اسے نذر کی تھیں۔

(۴) الاساس فی فضل بنی العباس

(۵) رفع العباس عن بنی العباس

امام السیوطی کے سوا اور بھی بہت سے نامی گرامی علماء و المتوکل کے معاصر تھے اور وہ ان کی قدر اور توجہ افزائی کرتے تھے۔ ان میں سے امام ابن حجر العسقلانی صاحب فتح الباری المتوفی ۸۵۲ھ کے مشہور شاگرد و کثیر التصانیف امام شمس الدین السخاوی المتوفی ۹۲۰ھ بھی ہیں۔

المتوکل علی اللہ ثانی نے صفر ۹۰۳ھ (توہمہ ۲۹۶ھ) میں وفات پائی۔

(۱۶) السنک باللہ یعقوب بن عبدالعزیز بن یعقوب العباسی الهاشمی

ولادت : ۸۰۰ھ

خلافت : صفر ۹۰۳ھ (اکتوبر ۹۱۶ھ)

وفات : ۹۲۰ھ (۱۳۱ھ)

مدت خلافت : ۱۷ سال

المتوکل علی اللہ ثانی کے بعد اس کا بیٹا کا یعقوب جاٹین ہوا اس کے عہد

میں جو ۱۷ سال سے کچھ زیادہ بنے ۵۵۵ھ میں مصر فرماں روا ہوئے۔

(۱) ناصر محمد بن قایتبے، دوبارہ

(۲) ناصر قاصنوه اشرفی ۹۰۳ھ

(۳) الاشرف جان بلاط ۹۰۵ھ

(۴) العادل طومان بائے ۹۰۶ھ

(۵) الملک قلعنود غوری ۹۰۶ھ تا ۹۲۲ھ

امام السیوطی نے اسی خلیفہ کے عہد میں وفات پائی۔ عین میں ۹۱۱ھ میں بڑا شدید طوفان آیا، ۹۱۸ھ میں سلطان سلیم اول عثمانی ترک بادشاہ کی تختِ قسطنطنیہ پر تخت نشینی ہوئی۔ یہی سلطان بعد کو ۹۲۳ھ میں عثمانی خاندان کا پہلا خلیفہ ہوا۔

(۱۷) المتوکل علی اللہ ثالث محمد بن یعقوب العباسی الباشمی

ولادت : ۸۰۰ھ

خلافت : ۹۲۰ھ (۱۵۱۴ھ)

دست برداری : ۹۲۳ھ (۱۵۱۸ھ)

مدت خلافت : ۳ سال

المتوکل علی اللہ ثالث عباسیہ مصر کا آخری خلیفہ تھا۔ اس کے عہد میں مصر میں ممالیک کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ اور خاندانِ عباسی کی خلافت بھی۔ سلطان سلیم اول خاندانِ بنی عثمان کا ترک بادشاہ جو اپنے خاندان کا نواں بادشاہ تھا۔ شام کی فتح کے بعد مصر میں فاتحانہ داخل ہوا اور مصر میں ممالیک کی حکومت ختم کر کے اپنی طرف سے حاکم مقرر کر دیا۔ واپسی میں خلیفہ المتوکل علی اللہ ثالث کو بھی قسطنطنیہ لیتا گیا۔ وہاں ان کے رہنے سپنے کا بہت اچھا انتظام کر دیا، لیکن المتوکل نے یہ سوچ کر کہ ایک بے اختیار خلیفہ سے ایک با اختیار خلیفہ بہتر ہو گا بغیر کسی جبر کے خود قاضی کو بلا کر خلافت سے اپنی دست برداری کا اعلان کر دیا۔ اور تبرکاتِ خلافت، علم، تلوار اور دامن مبارک اور حرمین کی کنجیاں سلیم اول کے حوالہ کر کے اس کے ماتھے پر بیعت کر لی۔ پھر سب سے بیعت کر لی اور خلافت عباسیہ منتقل ہو کر ترک سلطان بنی عثمان میں آ گئی۔ جسے ۱۳۴۲ھ میں مصطفیٰ کمال پاشا نے ختم کر دیا۔

خلافتِ عثمانیہ

القاہرہ (مصر) کے آخری عباسی خلیفہ المتوکل علی اللہ الرشیدی کو ترکی سلطان سلیم اول نے فتح مصر کے بعد ۱۵۱۷ء میں واپس قسطنطنیہ جاتے ہوئے پورے اکرام و احترام کے ساتھ لے لیا تھا۔ ابتداءً مقصد یہ تھا کہ اب مصر دولت عثمانیہ کا ایک صوبہ ہے تو نام کی خلافت بھی اب یہاں کیوں ہے۔ اسے بھی مرکز سلطنت شہر قسطنطنیہ ہی میں رہنا چاہیے تاکہ خلافت و سلطنت دونوں کے دو مرکز باقی نہ رہیں۔ ایک ہی شہر مرکز قرار پائے۔ لیکن جب سلطان سلیم باوزجونا تاریخ میں سلطان سلیم اول کہلاتا ہے خلیفہ کو ساتھ لے کر قسطنطنیہ پہنچ گیا تو عباسی خلیفہ نے یہ محسوس کیا کہ ایک بے اختیار خلیفہ سے جیسا کہ اب تک مصر کے عباسی خلفاء تھے۔ ایک با اختیار خلیفہ زیادہ کام کر سکتا ہے۔ اس لئے انہوں نے وہاں کے علماء اور ارباب حل و عقد سے مشورہ کیا اور تبرکات خلافت سلطان سلیم یاوزک کے سپرد کر کے ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا اور اعلان کر دیا گیا کہ اب سے عثمانی بادشاہ سلیم یاوزخادم الحرمین الشریفین، اور امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین بھی ہوں گے۔

خاندان عثمانی کے نویں فرمان روا کو خلیفہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس سے پہلے کے آٹھ سلاطین عثمانی اگرچہ خلیفہ نہ تھے صرف بادشاہ تھے۔ لیکن دولت عثمانیہ کے اولین فرمان روا وہی تھے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ربط قائم رکھنے کے لئے دولت عثمانیہ کی ابتدائی بادشاہوں کی ایک مختصر فہرست بھی اولین عثمانی خلیفہ سلطان سلیم کے تذکرہ سے پہلے لکھ دی جائے۔ تاکہ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آجائے کہ عباسی گھرانے

سے خلافت جب عثمانی خاندان میں منتقل ہوئی تو حالات کیا تھے۔

(۱) عثمان الاول بن ارفضل بن سلمان شاہ - ترکمانی (بانی دولت عثمانیہ)

ولادت شہی ۶۹۹ھ ، وفات ۷۲۹ھ
۱۳۰۰ء ۱۳۲۶ء
اپنے والد ارفضل المتوفی ۶۸۷ھ کی وفات پر ملاؤ الدین سلطان سلجوقی کی طرف سے
جاگیردار مقرر ہوئے۔ ۶۸۸ھ من تونیہ کے فریب تلوعہ قرہ حصار (بلدۃ ایون) فتح کیا
اس کے بعد سلطان علاؤ الدین سلجوقی نے ان کو بک کا لقب دیا۔ اور اپنے نام کا سکہ جاری
کرنے کی اجازت دی۔ جمعہ کے خطبات میں ان کا نام لیا جانے لگا۔ علاؤیہ بادشاہ ہو گئے
لیکن بادشاہ کا لقب نہیں اختیار کیا۔ ۶۹۹ھ میں تاتاریوں نے ایشائے کوچک پر حملے کئے
اسی سال سلجوقی سلطان تونیہ علاؤ الدین کی وفات ہوئی۔ ملاؤ الدین کے فرزند سلطان غیاث الدین
سلجوقی بادشاہ ہوئے انہیں تاتاریوں نے قتل کر دیا۔ عثمان الاول نے تاتاریوں کو شکست
دی اور بادشاہ کا لقب اختیار کر کے شہر بورصہ بے شمال مشرق کی طرف ایک نیا شہر بنی شہر
سایا۔ اس کی تلوعہ بندی کی اور اسی شہر کو اپنا دارالسلطنت قرار دیا۔

ملک شاہ سلجوقی المتوفی ۷۰۸ھ کے بعد ملک شاہ مرحوم کی حکومت اس کی اولاد
میں تقسیم ہو گئی تھی اور ایشیائے کوچک میں متعدد ریاستیں قائم تھیں۔ ان ریاستوں نے تو
عثمان الاول کی شاہی کو مراسلات اور مصالحتات کے ذریعے قبول کر لیا لیکن ایشیائے
کوچک میں کئی ریاستیں رومن عیسائیوں کی بھی موجود تھیں۔ انہوں نے اپنی امداد کے
لئے تاتاریوں کو دعوت دی۔ تاتاری جمعیع ہو کر اور ایک لشکر عظیم لے کر آئے اور شہر بورصہ
کو صدر مقام بنا کر عثمان الاول کے خلاف کارروائی شروع کی۔ مقامی رومن امداد کے علاوہ
انہیں رومن دربار نسطرنیہ کی فوجی امداد بھی حاصل تھی۔ ان کے مقابلہ کے لئے عثمان
الاول نے اپنے فرزند اور خان الاول ۷۱۵ھ میں روانہ کیا۔ رومن امراء میں سے جو سلطان
ہو چکے تھے۔ انہوں نے اور خان کی امداد کی۔ اور اور خان نے ۷۱۶ھ میں طویل محاصرہ

کے بعد شہر بورصہ کو فتح کر لیا۔ تاتاری مارے گئے یا بھاگ کر منتشر ہو گئے۔ اور خان نے بورصہ والوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ بورصہ کا رومن حاکم آفریوس صدق دل کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ اس کو بک کا خطاب ملا۔ اور زمانہ مابعد میں دولت عثمانیہ کے بہترین سپہ سالاروں میں ایک نامور اور مشہور سپہ سالار ثابت ہوا۔

(۲) غازی اور خان الاول بن عثمان الاول

ولادت ۶۹۰ھ ، شاہی ۲۱ رمضان ۷۲۶ھ (۲۱ اگست ۱۳۲۶ء)

۱۲۸۱ء

وفات ۷۹۱ھ

۱۳۶۰ء

ان کے والد عثمان خان اول بانی دولت عثمانیہ نے اپنی مرض موت میں ان کو بلا یا جب یہ نئی شہر بنیچے تو ان کے والد عثمان خان کا آخری وقت تھا۔ ان کے والد نے ان کو ولیعهد مقرر کیا حالانکہ یہ اپنے بھائی علاء الدین سے چھوٹے اور عثمان خان کے دوسرے فرزند تھے۔

علاء الدین نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ اخلاص کے ساتھ اپنے سے چھوٹے بھائی کی بادشاہی قبول کر کے صدر اعظم (وزیر اعظم) ہونا قبول کر لیا۔ دونوں بھائیوں میں ہمیشہ میل ملاپ رہا۔ داخلی معاملات صدر اعظم طے کرتے تھے اور خان غازی کو فتوحات کے لئے فرصت حاصل تھی۔

انہوں نے اپنی فائستخان یلغار کے ذریعے وسط ایشیا کی ریاستوں کو اطاعت پر مجبور کر دیا۔ یورپ میں بڑی بڑی فتوحات حاصل کیں۔ رومن حکومت قسطنطنیہ کو ہر جگہ ان کے مقابلہ میں شکست ہوئی اور ۳۵ سال تک کامیابی و کامرانی کے ساتھ بادشاہی کر کے وفات پائی اور شہر بورصہ میں دفن ہوئے۔

(۳) غازی مراد خان اول بن اور خان الاول

ولادت ۷۲۶ھ ، شاہی ۷۹۱ھ ، وفات ۷۹۱ھ

۱۳۸۹ء

۱۳۶۰ء

۱۳۲۶ء

انہوں نے سب سے پہلے اہم شہر انقرہ کو فتح کیا اس کے بعد ان کی فوجوں نے اور نہ فتح کیا۔ قسطنطنیہ کی رومن حکومت نے مجبور ہو کر شہر اور نہ کو مرادخان کی فوجوں کے حوالہ کر دیا۔ اس کے بعد سے یہی شہر ۸۵۷ھ میں قسطنطنیہ کی فتح تک دولت عثمانیہ کا دارالسلطنت رہا۔

غازی مرادخان اول نے اپنے مسلسل جہاد اور پاپے فتوحات کے ذریعہ ایشیائے کوچک کے علاقہ کو اور جنوبی یورپ کے بہت بڑے حصہ کو قسطنطنیہ کی رومن حکومت کے چنگل سے آزاد کرایا۔

صرف ایک رومن ریاست جو شہر الاشہر (فیلاڈلفیا) ایشیائے کوچک میں باقی رہ گئی جسے مرادخان کے فرزند اور جانشین سلطان بایزخان اول نے ۶۹۳ھ میں فتح کر کے رومن حکومت کا نشان ایشیائے کوچک سے مٹا دیا۔

غازی مراد اول کی وفات اس طرح ہوئی کہ ۷۹۱ھ میں قوص اوہ کی مشہور فتح کے بعد سلطان میدان جنگ میں مجروحین کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت ایک سروی فوجی نے سلطان کو خنجر پھینک کر زخمی کر دیا۔ چند دنوں کے بعد ۱۵ شعبان ۷۹۱ھ (مطابق دو شنبہ ۹ اگست ۱۳۸۹ء) کو اس مجاہد اور غازی بادشاہ نے وفات پائی۔ عمر ۶۵ سال ہوئی اور مدت حکومت ۲۰ سال۔

(۴) سلطان غازی بایزید خان اول - (بایزید یلدرم)

ولادت ۷۹۱ھ، شاہی ۷۹۱ھ، وفات ۱۵ شعبان ۸۰۵ھ (مارچ ۱۳۰۲ء) سرویا والوں کو داخلی آزادی دے کر ان پر جزیہ مقرر کر دیا۔ بادشاہ سرویا اسٹیفن کو سلطنت چھین جانے کے بعد یالوس ہو کر آوارہ گرد ہو گیا تھا بلا کہ سرویا کی حکومت اس کے سپرد کر دی۔ اس کی بہن ادلی ویراسے نکاح کر کے محل سرائے میں داخل کر لیا اس طرح یورپ کی طرف سے ملین ہو کر ایشیا کی طرف متوجہ ہوا اور ۷۹۳ھ میں آلا شہر کو فتح کر کے

رومن حکومت کی آخری یادگار کو ایشیا سے ختم کر دیا۔

بایزید اتنی تیزی کے ساتھ سپاہیانہ حرکتیں کرتا تھا کہ اس کا لقب یلدرم یعنی بول
مشہور ہو گیا۔ اور تاریخ میں لے بایزید یلدرم ہی لکھا جاتا ہے اس کے بعد اس نے قسطنطینہ
کا محاصرہ کر لیا قسطنطینہ اسی وقت فتح ہو جاتا اگر مغل تہرمان تیمور لنگ ٹھیک اسی
وقت ایشیائے کوچک پر اپنی زبردست مڑھی دل فوج سے حملہ نہ کر دیتا۔

تیمور نے شہر سیواس پر حملہ کر کے بایزید یلدرم کے فرزند ارطغرل کو گرفتار کیا اور
لے بے قصور قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد ایشیائے کوچک میں بڑھتا ہوا شہزادہ کے
تقریب جا پہنچا۔ یہاں تیمور کا مقابلہ بایزید یلدرم سے ہوا۔ بایزید نے ایسی دوشجاعت
دی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ لیکن سلطان کی فوج میں بڑی تعداد میں آیدین، صاروخان اور
کریمان کے عیسائیوں کی بھی جو عین میدان جنگ میں تیمور لنگ سے جا ملی اور سلطان
بایزید کو تیمور کی فوج نے کمند مار کر گرفتار کر لیا۔ اسی کے ساتھ سلطان بایزید یلدرم کا
فرزند موسیٰ بھی گرفتار ہو گیا۔

یہ واقعہ ۱۹ ذی الحجہ ۷۵۴ھ (۲۰ جولائی ۱۴۰۳ء) کو پیش گیا۔ یورپی مورخین نے
یہ افسانہ تراشا ہے کہ تیمور لنگ نے بایزید یلدرم کو ایک آہنی بجرے کو لئے پھرتا تھا اور
اسی حالت میں بایزید یلدرم نے وفات پائی۔

یہ محض افسانہ ہے۔ تیمور لنگ نے بایزید یلدرم کے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہیں کیا تھا
اس نے اچھا سلوک کیا تھا۔ بایزید کی وفات ۱۵ شعبان ۸۰۵ھ (۱۰ مارچ ۱۴۰۳ء)
کو تیرہ سال بادشاہی کے بعد ہوئی۔ اس وقت بایزید یلدرم کی عمر ۴۴ سال تھی اس
نے اپنے فرزند موسیٰ کو وصیت کی کہ اس کی لاش پورے ترک و اقشام کے ساتھ بورصہ
پہنچائی جائے اور اس وصیت کے مطابق عمل ہوا۔ اس کی قبر بورصہ میں سلطان مراد
کے قریب ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس وقت بایزید یلدرم اور اس کا فرزند موسیٰ تیمور لنگ

کی قید میں تھے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن نہ تو وہ آہنی پنجرے میں بند تھے اور نہ وہ آہنی زنجیروں میں مقید تھے ہاں انہوں نے تختِ رواں پر فوجی نگہبانی میں سفر کیا تھا جسے یورپ والوں نے آہنی پنجرہ قرار دے دیا حالانکہ نہ تختِ رواں آہنی ہوتا ہے اور نہ اسے پنجرہ کہا جاسکتا ہے

(۵) غازی سلطان محمد اول (عرف محمد چلیسی) بن سلطان بایزید یلدرم

ولادت ۷۸۱ھ ، شاہی ۸۰۵ھ ، وفات ۸۲۲ھ

۱۳۵۹ء

۱۴۰۲ء

۱۴۲۱ء

بایزید یلدرم کی وفات کے بعد دولت عثمانیہ میں طوآلف الملوکی پھیل گئی تھی اور تیمور لنگ نے اپنی سیاسی چالوں سے خاندان عثمانی کے ہر شاہزادہ کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا فرماں روا بنا دیا تھا۔ سلطان محمد اول کا سارا زمانہ ان ہی داخلی فتنوں کے دبانے اور مرکزی حکومت کے استوار کرنے میں بسر ہوا، اور بہت سی شکلات سے گزر کر انہوں نے بایزید یلدرم کے تمام مقبوضہ علاقوں کو ایک مرکز کے ماتحت منظم کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ وہ اسی مہم میں مشغول تھے کہ ۸۲۲ھ میں انہوں نے وفات پائی۔

۱۴۲۱ء

ان کے عہدِ حکومت میں ایک شخص بدرالدین نے ایک فتنہ عجب پیدا کیا اور بہت سے مسلمان اور عیسائی اس کے شریکِ دعوت ہو گئے۔ ایک یہودی فتنہ پُر طور لاق نے جس نے بظاہر مسلمان بن کر اپنا نام طور لاق کمال رکھ لیا تھا۔ بدرالدین کا ساتھ دیا۔ تمام ادیان کو ایک قرار دیا اور مال و متاع میں اشتراکیت کا دین مزوکی پھیلایا۔ سلطانی افراج کو کئی بار شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ بالآخر سلطان محمد غازی نے اپنے وزیر اعظم بایزید پاشا کو اس کے مقابلہ میں بھیجا۔ شہر از میر کے قریب راس فرہ بورنوں پر ایک خونیں جنگ میں بدرالدین کے فتنہ کو شتم کیا اس کا بنیادی عقیدہ تھا جو یہاںوں کا ہے کہ سارے ادیان سنی ہیں۔ اور اس کے سوا وہ اشتراکیت کا علم بردار

بھی تھا۔ ایک شخص پیر تیلجو مصطفیٰ بھی اس کا پر جوش ساتھی تھا۔ وہ مذکورہ بالا جنگ میں گرفتار ہوا اور قتل کیا گیا۔ اس وقت تو اس فتنہ کا بانی بدرالدین بھاگ کر یورپ چلا گیا لیکن ۸۲۰ھ میں گرفتار کر لیا گیا، امام انتفا زانی کے شاگرد رشید مولانا سعید نے اس کے قتل کا فتویٰ صادر فرمایا اور بدرالدین کو پھانسی دے دی گئی، اس طرح یہ فتنہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا گیا۔

غازی سلطان محمد اول نے اپنی وفات سے پہلے اپنے فرزند مراد خان ثانی کو دلی عہد مقرر کر دیا تھا۔

(۶) سلطان غازی مراد خان ثانی بن سلطان محمد اول

ولادت ۸۰۶ھ، شاہی ۸۲۴ھ، وفات ۸۵۵ھ
۱۴۰۲ء ۱۴۲۱ء ۱۴۵۱ء

غازی مراد خان ثانی بہت ہی دیندار، مخلص اور بہادر فرمان روا تھے۔ انہوں نے یورپ کی حکومتوں سے عدم جارحیت کے معاہدات کر کے ادران سے عدم جارحیت پر حلف لے کر دولت عثمانیہ میں امن و امان قائم کر دیا۔ اس کے بعد اپنے فرزند سلطان محمد ثانی کو ۱۴ سال کی عمر میں بادشاہ بنا کر تخت و تاج سے دست بردار ہو گئے اور ایدین میں پرسکون زندگی بسر کرنے کے لئے جا بیٹھے، لیکن جنگری کی معاہدہ شکنی اور بلغاریہ پر بے وجہ حملہ نے سلطان کو عمل کی دنیا میں واپس آنے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح ان کو تین بار کرنا پڑا کہ کبھی خموشی سے نکل کر میدان جہاد میں واپس آئے۔ پاپائے اعظم نے یہ فتویٰ دے دیا تھا کہ مسلمانوں سے معاہدہ کر کے توڑ دینا اور حلف لے کر نقض عہد کرنا جائز ہی نہیں، بلکہ مسلمانوں کے مقابلہ میں ایسا کرنا واجب ہے۔ پہلی بار تو پاپائے اعظم کے نائب مقدس کارڈیل سینرینی خود سلطان کے خلاف جنگ میں شریک ہو کر لڑے، مگر شکست کھائی۔ اور میدان ہی میں قتل ہوئے۔

سلطان اس قدر متوازن مزاج کے آدمی تھے کہ انہوں نے جب پہلی بار تخت و تاج سے دست برداری کی تو جب کبھی وہ جہاد کے لئے ایک عام مجاہد کی حیثیت سے آئے، بادشاہ نہیں بنے۔ سلطان مراد تمام بڑی جنگوں میں خود ہی کمان کرتے تھے، اور یہ عجیب بات ہے کہ تیس سال کی طویل مدت میں کبھی ان کو شکست کا منہ نہیں دیکھنا پڑا۔ فتح و ظفران کے قدم چومتے تھے۔

سلاطین عثمانیہ میں سلطان غازی مراد ثانی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہنگری کے بلغاریہ پر حملے کو روکنے میں توپ استعمال کی۔ اس سے پہلے کسی میدان میں عثمانیوں نے توپ نہیں استعمال کی تھی۔

سلطان مراد ثانی کی وفات ۵ محرم ۸۵۵ھ بھری مطابق ۷ فروری ۱۴۵۱ء کو ہوئی۔ ان کا جنازہ شہر بورصہ لے جا کر وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ اس وقت سلطان کی عمر صرف ۴۹ سال تھی۔

(۷) سلطان غازی ابو الفتح محمد ثانی فاتح قسطنطنیہ بن سلطان مراد ثانی۔

ولادت: ۲۶ رجب ۸۲۳ھ بھری (مطابق ۲۰ اپریل ۱۴۲۹ء)

شاہی: ۸۴۸ھ

وفات: ۴ ربیع الاول ۸۸۶ھ بھری (مطابق ۳۱ مئی ۱۴۸۱ء)

یہ وہ عظیم المرتبت غازی ہے جو تاریخ عالم میں سلطان محمد فاتح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ خاندان عثمان کے ساتویں زمانہ روا تھے۔ سلطان مراد ثانی کے دوسرے فرزند تھے۔ ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا اس لئے ان کے والد غازی مراد ثانی نے ۸۴۵ھ میں جب تخت و تاج کو چھوڑ کر پرسکون زندگی بسر کرنے کے لئے ایدین میں قیام کا فیصلہ کیا تو اپنے اس ہونہار فرزند کو جن کی عمر صرف ۱۴ سال تھی تخت عثمانی پر متمکن کر کے ایدین چلے گئے۔ اس کے بعد یورپ والوں

کی عہد شکنی اور پاپائے اعظم کے مخالفانہ فتووں کی وجہ سے تین بار انہیں میدان جہاد میں آنا پڑا لیکن ہزاروں سال کا سلطان محمد ثانی کو بادشاہ وقت تسلیم کر کے ان ہی کے ماتحت ایک جہاد و سپہ سالار کی خدمت انجام دیتے رہے۔ اگرچہ سعادت مند فرزند نے اپنے والد بزرگوار کا احترام اور اطاعت سے کبھی سرتابی کا تصور بھی نہیں کیا لیکن صاحب تخت و تاج بنے رہے۔ بالآخر ۸۵۵ھ کو جب غازی سلطان مراد ثانی بمقام اور نہ وفات پا گئے تو دوسرے امور سلطنت کے ساتھ ساتھ یورپی محاذ کا کام بھی سلطان محمد فاتح کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑا۔

رومی سلطنت قسطنطنیہ دولت عثمانیہ کے لئے ایک مدت سے درد سر تھی ہمیشہ کسی نہ کسی ریاست کو تیار کر کے دولت عثمانیہ پر حملہ کرا دیتی تھی پاپائے روم نے مسلمانوں کے خلاف کو مقدس جنگ کا مرتبہ دے کر ساری جنوبی ریاستوں کو عثمانیوں کے خلاف تیار کر دیا تھا۔ اس لئے سلطان محمد فاتح کے لئے سب سے بڑا مسئلہ قسطنطنیہ تھی۔ ثانی والی قسطنطنیہ کو صلح و صفائی پر تیار کرنا تھا، اس لئے انہوں نے قسطنطنیہ کو تاریخ ۵ جمادی الاول ۸۵۶ھ یہ مراسلہ لکھا کہ آپ عدم جارحیت کا معاہدہ کر لیں لیکن قسطنطنیہ نے اس درخواست مصالحت کو پاپائے حقارت سے ٹھکرا دیا۔ اب سلطان نے قسطنطنیہ کا محاصرہ جو کیا تھا اسے یورپنی ریاستوں کے متحدہ بیڑے نے توڑ دیا۔ اس کے بعد سلطان نے وہ عجیب و غریب تدبیر کی جو اس سے پہلے کبھی کی گئی تھی۔ اور نہ اس کے بعد اب تک کسی سے بن آئی وہ تدبیر یہ تھی کہ سلطان نے ستر کشتیاں خشکی پر چھ میل سے زیادہ ناصلہ تک چلا کر سمندر میں قسطنطنیہ اور متحدہ یورپنی بیڑے درمیان میں اتار دیں۔ یہ کام راتوں رات ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو سلفانی افواج قسطنطنیہ کے اندر داخل ہو گئی اور ۲۰ جمادی اولیٰ ۸۵۶ھ مطابق ۲۹ مئی ۱۴۵۳ء یوم شنبہ شہر قسطنطنیہ فتح ہو گیا۔ شہر قسطنطنیہ جب سے قائم ہوا

تھا۔ کسی فاتح نے اسے فتح نہیں کیا تھا۔ مسلمانوں نے کئی بار اس کو فتح کرنے کی کوشش کی جس کی ابتداء ۱۰۷۵ء و ۱۰۷۸ء میں بزمائہ امیر المومنین حضرت معاویہ ابن ابی سفیانؓ ہوئی تھی اور یزید بن معاویہ کی سپہ سالاری میں مسلمان مجاہدین نے اس کا محاصرہ کر لیا تھا۔ اسی محاصرہ کے دوران میزبان رسول حضرت ابو ایوب خالد الانصاری نے وفات پائی تھی اور فصیل کے قریب ہی ان کی قبر مبارک موجود ہے۔ فتح کے بعد سلطان محمد فاتح نے اس کے قریب ہی ایک مسجد تعمیر کرا دی جو اب تک موجود ہے اور الحمد للہ کہ آباد ہے۔

اس پہلے محاصرہ کے بعد آٹھ سو سال کی طویل مدت میں قسطنطنیہ پر کئی بار فاتحانہ حملے ہوئے مگر یہ کبھی فتح نہیں ہو سکا تھا۔

فتح کے بعد سلطان محمد فاتح نے معافی عام کا اعلان کر دیا اور عیسائیوں کو ہر طرح مسلمانوں کے برابر حقوق عطا کر دیئے اس لئے پاپائے اعظم کی سعی بسیار کے باوجود عیسائی اقوام نے پھر قسطنطنیہ پر کوئی حملہ نہیں کیا سلطان نے اس شہر کو دولت عثمانیہ کا صدر مقام قرار دیا اور اس کا نام اسلام بول یعنی شہر اسلام قرار دیا، عیسائی مقددان مذہب یعنی بطریقوں اور پادریوں کی تنخواہیں، جاگیریں، اعزاز و اکرام اس حد تک باقی رکھے گئے کہ مسلمان سپاہیوں کو ان کے جلسوں میں شریک ہونے اور ان کے تہواروں میں رونق محفل ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ ۱۴۵۳ء میں ولادت مسیح کا تہوار اس شان و شوکت کے ساتھ منایا گیا کہ خود پاپائے اعظم کو بھی وٹیکن (اطلی) میں کبھی وہ شان و شکوہ میسر نہ آ سکا تھا۔

سلطان محمد فاتح نے اس کے بعد بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ جزائر یونان فتح کئے۔ ہنگری کا بہت بڑا حصہ فتح کیا۔ تیمورنگ کے ایک جانشین اور جن حسن نے شہر توقات کو تباہ کر دیا تو سلطان نے اس کی ایسی گوشمالی کی کہ تیمور کے جانشینوں میں سے کسی

کو پھر جیوہ دستی کا حوصلہ نہ ہو سکا۔

سلطان محمد فاتح نے بہت سی مسجدیں تعمیر کیں، بہت سے مدرسے بنوائے، تعلیم مفت اور عام کر دی۔ نئے نئے قوانین جاری کئے اور بالآخر عظیم ملی خدمات کی انجام دہی کے بعد ۳۱ سال تک شاہراہ حکومت کے ۸۸۶ھ میں بمقام استاد (اسلام بول) وفات پائی۔ اور اپنی تعمیر کردہ مسجد فاتح کے سامنے دفن کئے گئے۔

سلطان محمد فاتح کے متعلق پوری صداقت کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ:

مژد کر رکھ دی تھی اس نے جنگ کے میدان میں

زور ناسحق کی کلائی، بنجبرہ باطل کی دھار

(۸) سلطان غازی بایزید خان ثانی بن سلطان محمد فاتح۔

ولادت ۸۵۱ھ، شاہی ۸۸۶ھ، وفات ۹۱۸ھ

۱۴۴۷ء ۱۴۸۱ء ۱۵۱۲ء

سلطان محمد فاتح نے اپنی وفات کے وقت دو فرزند چھوڑے اول، بایزید خان اور دوم، شاہزادہ جم۔ سلطان محمد فاتح کی وفات کے وقت ان دونوں میں سے کوئی بھی آستان (اسلامبول) میں موجود نہ تھا۔ بڑے شاہزادے بایزید ثانی آماسیا کے گورنر تھے اور چھوٹے شاہزادے جم قرمان کے گورنر تھے۔ سلطان محمد کی وفات کے بعد بڑے فرزند بایزید ثانی کو اطلاع دی گئی اور وہ لندن کے بعد دارالسلطنت پہنچ کر فرماں دولے دولت عثمانیہ کو شہزادہ جم کو پاپائے اعظم اور دیگر فرمان روایان یورپ نے سلطان بایزید کی نجات پر آمادہ کیا۔ ایک بار دونوں بھائیوں کے مابین فوجی مقابلہ بھی ہوا لیکن شہزادہ جم میدان سے ہار ہو گئے۔ پھر تیرہ سال تک مختلف ممالک یورپ میں بسر کرنے کے بعد آملی میں ۳۶ سال کی عمر پا کر تاریخ ۱۸ جمادی اولیٰ سنہ ۹۱۵ھ مطابق ۱۴۴۴ء فروری ۱۴۹۵ء کو وفات پائے اور وہیں شہر گاٹیا میں دفن ہوئے۔

سلطان بایزید ثانی ۹۱۵ھ تک دولت عثمانیہ کے بادشاہ رہے۔ یہ تبتا صلح پسند

تھے۔ جنگ وجدال کو ناپسند کرتے تھے لیکن بادل خواستہ ان کو بھی جنگ وجدال سے واسطہ پڑتا ہی رہا اور اس میدان میں بھی یہ ناکام نہیں رہے البتہ ان کی صلح پسندی کی وجہ سے جاٹاری فوج ان سے ناغوش رہتی تھی۔ آخر عمر میں ان کے فرزندوں نے اطاعت سے منہ موڑ گئی تھیں پیدا کئے۔ اور فوج نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنے فرزند سلیم یاوز کے حق میں تخت و تاج سے دست بردار ہو جائیں چنانچہ ۸ صفر ۹۱۵ھ (۲۵ اپریل ۱۵۱۲ء) کو وہ سلیم اول یاوز کے حق میں دست بردار ہو کر شہر وینوتیا (سرحد ایران) میں بقیہ عمر گزارنے کے لئے روانہ ہو گئے۔ لیکن راستہ ہی میں بتاریخ دس ربیع الاول ۱۹۱۵ھ (۲۶ مئی ۱۵۱۲ء) ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا جنازہ شاہی اعزاز و احتشام کے ساتھ بروصہ لاکر خاندانی قبرستان میں دفن کیا گیا۔

سلطان بایزید کے دور حکومت میں دولت عثمانیہ کے حدود میں ان کی صلح پسندی اور عدم جارحیت کے معاہدوں کی وجہ سے کوئی قابل ذکر اضافہ نہیں ہوا۔ مگر تعلیمی اداروں، کتب خانوں اور مساجد میں بڑا اضافہ ہوا۔

(۹) سلطان سلیم اول منقب بہ باذربن سلطان بایزید ثانی (امیر المؤمنین) ولادت ۸۴۵ھ، شاہی ۷ صفر ۹۱۵ھ، وفات ۹ شوال (۲۲ ستمبر ۱۵۲۰ء) سلطان سلیم اول کو اس کی تیزی اور بہادری جنگی کارروائیوں کی وجہ سے زمانہ شہزادگی میں لوگ یاوز (شکریا) کہتے تھے۔ یہ پہلے عثمانی بادشاہ ہیں جو علماء کے فتویٰ اور عوام کی رائے سے ملنے کوئے محمد المتوکل علی اللہ (الثالی) نے تبرکات خلافت ان کے حوالے کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لی۔ اس طرح خلافت ۹۲۳ھ سے خاندان جمالیہ سے خاندان عثمانی آگئی، اور دار الخلافہ قسطنطنیہ قرار پایا۔

سلطان سلیم اول نے مغرب و مشرق میں بہت سی کامیاب جنگوں کے بعد ایران کے صفوی بادشاہ کو بار بار شکست دی۔ عراق فتح کیا۔ شام فتح کیا اور ۹۲۳ھ میں مصر کو بھی

فتح کر لیا۔ وہاں سے واپسی میں آخری عباسی خلیفہ محمد المتوکل الثانی ان کے ساتھ قسطنطنیہ آئے اور بغیر کسی جبر واکراہ کے انہوں نے سلطان سلیم اول کے ہاتھ پر بیعت کر کے نہیں خلیفہ المسلمین تسلیم کر لیا۔

سلطان سلیم اول بڑے نامور فاتحین میں شمار ہوتے ہیں وہ بہت جلد معاملات کو نبیلے کرتے تھے اور اپنے فیصلوں پر بڑی تیزی اور نہایت سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوتے تھے۔ وہ اپنے آخری ایام میں جزیرہ رودس کی فتح کا نقشہ بنا رہے تھے۔ مگر موت نے فرصت نہیں دی۔ وہ قسطنطنیہ سے اور نہ جا رہے تھے کہ دوران سفر ۹ شوال ۹۲۶ھ کو پیام اجل آگیا۔ مدت حکومت صرف نرسال ہوئی۔

(۱۰) امیر المومنین سلطان غازی سلیمان خان قانونی (سیمان اول بن سلیم اول عثمانی)

ولادت :- یکم شعبان ۸۹۵ھ (۲۷ اپریل ۱۴۹۵ء)

خلافت :- ۶ شوال ۹۲۶ھ (۲۹ اپریل ۱۹۲۰ء)

وفات :- ۲۰ صفر ۹۴۴ھ (۵ ستمبر ۱۵۲۶ء)

یہ خاندان عثمانی کے دوسرے فرمان روا اور عثمانی خلفائے اسلام میں سے دوسرے خلیفۃ المسلمین تھے۔ اپنے زمانہ میں متعدد اعلیٰ قوانین کی ایرانی کی وجہ سے سلیمان القانونی کہلاتے ہیں۔ ان کے خطوط پر ابتدائی سطر سورہ النحل کی یہ آیت ہوا کرتی تھی

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

انہوں نے نہ صرف دولت اسلامیہ کی داخلی تنظیم کی۔ عدالتی قوانین وضع کئے اور ایسے معاشرتی اور معاشی قواعد وضع فرمائے۔ بناگرنافذ کئے جن کی بنیاد شریعت اسلامی پر تھی

بلکہ امیر المومنین سلیمان القانونی نے اپنے پھیالیس سالہ دور خلافت میں چار کا سلسلہ

کبھی ختم نہ کیا اور خلافت کے حدود کو یورپ۔ ایشیا اور افریقہ میں اتہا کے وسعت

تک پہنچا دیا۔ ان کے بعد دولت عثمانیہ اور خلافت اسلامیہ اس سے زیادہ کبھی وسعت

حاصل نہ کر سکی۔

سیلمان قانونی کے عہد میں خلافت کے براہ راست ماتحت ممالک کے علاوہ ان ممالک پر بھی جو براہ راست خلافت کے ماتحت نہ تھے۔ خلافت کا معنوی اثر تھا اور بہت تھا۔ سارے مسلمان مرکز خلافت کا یہ صرف احترام کرتے تھے بلکہ اسے روحانی، اور دنیاوی مرکز تسلیم کرتے تھے۔ سوائے ایران کی صفوی حکومت کے ہر حکومت کے فرمان روا خلیفہ وقت سے فرمان روائی کی سند حاصل کرنے کو اپنی بڑی کامیابی اور انتہائی خوش قسمتی سمجھتے تھے اور اس وقت تک تخت حکومت پر قدم رکھنا ناجائز سمجھتے تھے جب تک کہ خلیفہ کی طرف سے خلعت فرمان روائی اور سند حکمرانی نہ آجائے۔ اس کے لئے بڑے تڑک داقتشام کے ساتھ دربار عام منعقد ہوا اور خلیفہ کا سفیر دربار میں نئے بادشاہ کو خلیفہ کی طرف سے خلعت پہناتا۔ کمر میں تلوار دیتا۔ افزایمان لیتا۔ عدل و انصاف کی تاکید کرتا اور سند حکمرانی پڑھ کر سناتا تھا۔

جہاں مسلمان اقلیت میں تھے، ان کی دینی تعلیم کے لئے خلافت کے خرچ سے مدارس قائم ہوتے اور مقامی حکومتوں کو مسلمانوں کی آزادی قائم رکھنے کے لئے تاکید کی جاتی۔ بلکہ بعض جگہ سیاسی طور پر انہیں مجبور کیا جاتا تھا۔

۴۶ سال تک شاندار اور عدل پرور حکمرانی کے بعد امیر المومنین سیلمان قانونی کا ۲۰ صفر ۹۴ھ (۵ ستمبر ۱۵۶۶ء) کو ۴۴ سال کی عمر میں جب کہ شہر کا عمارت کئے ہوئے تھے انتقال ہو گیا۔ یہ شہر دفات کے تین دن بعد ۲۲ صفر ۹۴ھ کو فتح ہوا۔ تین دن تک ان کی دفات کی خبر چھپائی گئی اور فتح کا اعلان سیلمان قانونی ہی کے نام سے ہوا تاکہ مجاہدین کا دل نہ ٹوٹے پائے۔

(۱۱) امیر المومنین غازی سلیم خان ثانی بن سیلمان قانونی۔

ولادت: ۶ رجب ۹۲۰ھ (۱۰ مئی ۱۵۲۳ء)

خلافت :- ۹ ربیع الاول ۹۴۲ھ (۲۴ دسمبر ۱۹۶۶ء)

وفات :- ۲۷ شعبان ۹۸۲ھ (۱۲ دسمبر ۱۹۶۲ء)

یہ خاندان کے گیارہویں فرماں روا اور اس خاندان کے تیسرے خلیفہ المسلمین تھے جس وقت ان کے والد امیر المؤمنین سلیمان قانونی کی ہنگری کے شہر اسکودار (شہر سگید) کے محاصرہ میں وفات ہوئی۔ اس وقت غازی سلیم ثانی شہر کو تاحیہ میں تھے۔ وفات کی خبر ملتے ہی وہ سیدھے شہر بلغراد پہنچے اور سلیمان قانونی کے جنازہ کو اسکودار سے قسطنطنیہ پہنچانے کا نظم کیا اور جنازہ لے کر قسطنطنیہ پہنچے۔ تجھیز و تکفین کے بعد ۹ ربیع الاول ۹۴۲ھ کو ان کے ہاتھ پر باقاعدہ بیعت ہوئی۔

سلیم خان غازی کی والدہ رودکلان ایک روسی شہنشاہی تھیں۔

غازی سلیم ثانی کی مدت خلافت صرف آٹھ سال پانچ مہینے ہے وہ قمری سال سے صرف ۵۲ سال کی عمر میں وفات پا گئے لیکن یہ چھوٹی سی مدت بھی فتوحات سے خالی نہیں ہے انہوں نے یمن کے فتنوں کو ختم کیا۔ جزیرہ قبرص، ۱۰ ربیع الاول ۹۶۹ھ (۲ اگست ۱۵۷۰ء) کو فتح کر کے عیسائیوں کی بے انصافیوں سے جزیرہ کے باشندوں کو نجات دلوائی، اور جزیرہ قبرص کا الحاق دولت عثمانیہ سے کر لیا۔

پاپائے اعظم نے ان کے خلاف مذہبی جہاد کا اعلان کیا اور ساری عیسائی حکومتوں نے مل کر عثمانی بحری بیڑہ کو بحر ایڈریاتیک میں ایک بار شکست بھی دی لیکن ترک مجاہدین کی ہمت مردانہ دستور قائم رہی اور سان پاشانے ۹۸۰ء میں عیسائی بحریہ پر جوابی حملہ کر کے اس کی تلافی کر دی۔

۲۷ شعبان ۹۸۲ھ (۱۲ دسمبر ۱۵۷۳ء) کو غازی سلیم ثانی نے داعی اجل کو لبیک کہا لو

اپنے چھپے چھپے اور تین صاحبزادیاں چھوڑیں۔ ان کی وفات کے بعد فرزند اکبر سلطان غازی مراد ثالث مسندِ خلافت پر اٹھے۔

(۱۲) امیر المؤمنین سلطان غازی مرادخان ثالث ابن سلیم ثانی ۔

ولادت :- ۵ جمادی الاولیٰ ۹۵۲ھ (۲ جولائی ۱۵۴۶ء)

خلافت :- ۲۷ شعبان ۹۸۲ھ (۱۲ دسمبر ۱۵۷۴ء)

وفات :- ۸ جمادی الاولیٰ ۱۰۰۳ھ (۱۹ جنوری ۱۵۹۵ء)

امیر المؤمنین غازی مرادخان ثالث نے سندنشین ہونے کے بعد ملک میں شراب کا پینا اور اس کی تجارت کو ممنوع قرار دے دیا۔ اس کے خلاف خونیں جنگ لے ہوئے لیکن ان کے پائے استقلال کو سبزش نہیں ہوئی۔ غیر مسلموں کے لئے حور عائیتیں قبل سے تھیں اس سے زیادہ رعایت دینے کے لئے راضی نہ ہوئے۔

ان کے زمانہ میں اشریا اور ہنگری سے رٹائیوں کا سلسلہ جاری رہا اور شاہان ایران کی دراز دستیبوں پر کافی گوشمالی کی گئی۔ داغستان کا علاقہ فتح کیا گیا۔ فوجوں میں نئے پھا ہوئے اور ان کو قوت اور حسن تدریس دے دیا گیا۔ ممالک محروسہ خلافت میں تعلیمی اداروں کی تنظیم نو کی گئی۔ دارالسلطنت اور ایران سے ملحقہ اضلاع میں متعدد کارخانے بھی جاری کئے گئے۔

سلطان مرادخان ثالث اپنے خاندان کے بارہویں فرمان روا اور عثمانی خلفاء میں سے چوتھے خلیفہ تھے۔

پچاس سال کی عمر میں تقریباً اکیس سال حکمرانی کرنے کے بعد آستانہ قطنطینیہ میں صرف دو دن بیمار رہ کر ۸ جمادی الاولیٰ ۱۰۰۳ھ کو وفات پائی۔

یہ بڑے ادیب۔ شاعر اور ذہین آدمی تھے۔ ترکی زبان میں ان کے بہترین اشعار ہیں

(۱۳) امیر المؤمنین غازی محمدخان ثالث بن مرادخان ثالث ۔

ولادت :- ۷ ذی قعدہ ۹۷۴ھ (۶ مئی ۱۵۶۶ء)

خلافت :- ۸ جمادی الاولیٰ ۱۰۰۳ھ (۱۹ جنوری ۱۵۹۵ء)

وفات :- ۱۲ رجب ۱۰۱۲ھ (۱۶ دسمبر ۱۶۰۳ء)

محمد خان ثالث کا زمانہ خلافت صرف نو سال ہے۔ اس مدت میں انہیں داخلی فتنوں اور ایرانی حکومت کی بار بار معاہدہ شکنی سے فرصت نہیں ملی وہ ۲۹ سال کی عمر میں فرما روا ہوئے تھے اور ۳۸ سال سے کم ہی عمر میں وفات پا گئے۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ خود خلیفہ کے میدان جنگ میں موجود ہونے سے مجاہدین کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اس لئے وہ آستانہ سے بلخزاد پینچے اور وہاں سے میدان جنگ میں جا کر ارو نو کا مقبوضہ قلعہ جو محمد سلیمان قانونی میں فتح نہیں ہو سکا تھا اسے فتح کر لیا اسٹریا اور ہنگری کی منفقہ فوج اور پاپائے اعظم کے بھیجے ہوئے مسیحی سپاہیوں کو عبرتناک شکست دی۔

ان کے عہد خلافت میں نوح سے فرار ہونے والے ایک فتنہ پرور نے اعلان کیا کہ خواب میں اس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت عثمانیہ پر فتح پانے کی بشارت دی ہے اس شخص کا نام قرہ بازیچی تھا۔ اس نے اور اس کے بھائی ولی حسن نے مل کر بڑی تباہی مچائی۔ بالآخر قرہ بازیچی مارا گیا اور ولی حسن کو اسی کے ساتھیوں پر سالار مقرر کر کے اسٹریا اور ہنگری کے محاذ پر بھیج دیا گیا۔ جہاں ولی حسن اور اس کے تھوڑے سے رفقاء جنگ میں مارے گئے باقی منتشر ہو کر لاپتہ ہو گئے۔

۱۰۱۲ھ میں امیر المومنین غازی محمد خان نے وفات پائی۔ یہ خاندان عثمانی کے پانچویں خلیفہ تھے اور ان کے بعد ان کے نر زندا کبر احمد خان اول صرف ۱۵ سال کی عمر میں جانشین ہوئے۔

(۱۴) امیر المومنین غازی احمد خان اول بن محمد خان ثالث، خاندان عثمانی کے چھٹے خلیفہ۔

ولادت :- ۱۲ جمادی الاخریٰ ۹۹۵ھ (۸ اپریل ۱۵۹۰ء)

خلافت :- ۱۷ رجب ۱۰۱۲ھ (۲۱ دسمبر ۱۶۰۳ء)

وفات :- ۲۳ ذی قعدہ ۱۰۲۶ھ (۲۲ نومبر ۱۶۱۷ء)

غازی احمد خان اول کاکسنی کو دیکھ کر یورپ اور ایشیا کے تمام مخالفین نے موقع کو غنیمت شمار کیا اور کوششیں کی کہ دولت عثمانیہ کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیں۔ لیکن ابھی اس حکومت کے اختتام کا وقت نہیں آیا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے غازی احمد خان کو توفیق عطا فرمائی کہ ایک تجربہ کار اور مخلص و دانشمند وزیر مراد پاشا ملقب بہ قیوچی کو صدر اعظم مقرر کر دیا۔ مراد پاشا کی عمر لگ بھگ چھ اسی سال سے متجاوز ہو چکی تھی۔ لیکن انہوں نے جوانوں کی ہمت اور بڑھوں کے تجربہ کو ایک ساتھ کام میں لے کر مخالفین کے سارے مذموم ارادوں کو ملبیا سیٹ کر دیا۔

۱۰۲۰ھ (۱۶۱۱ء) میں جب مراد پاشا قیوچی کا انتقال ہو گیا تو موقع سے فائدہ اٹھا کر ابریل کے بادشاہ نے زبردست حملہ دولت عثمانیہ پر کر دیا۔ مراد پاشا کے منصب صدارت عظمیٰ پر نصوص پاشا فائز ہو گئے تھے۔ انہوں نے ۱۰۲۰ھ (۱۶۱۱ء) میں شاہ عجم سے یہ معاہدہ کر لیا کہ عہد سلیمان قانونی سے اب تک جو مقامات عراق عرب، تبریز اور آذربائیجان کے دولت عثمانیہ نے فتح کئے ہیں وہ سب شاہ عجم کو واپس کر دیئے جائیں۔ شاہ عجم نے کچھ دن پہلے برطانیہ سے اور روس سے پر لگالیوں کے خلاف تعاون کا معاہدہ کر رکھا تھا، اس لئے روس، برطانیہ اور فرانس نے بلا اشتراک دباؤ ڈال کر شاہ عجم کے حق میں یہ معاہدہ کر دیا۔ تاریخ دولت عثمانیہ کا یہ پہلا منحوس معاہدہ تھا جس میں دولت عثمانیہ نے اپنے ممالک عمر و سہ کا کوئی حصہ چھوڑ دیا ہو۔

آگے تین سو سال کے اندر واقع ہونے والے معاہدات اور یورپ کی حکومتوں کی مسلسل سازشیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ۱۰۲۰ھ کا یہ معاہدہ دولت عثمانیہ کی زوال کا نقطہ آغاز ثابت ہوا۔

۲۳ ذی قعدہ ۱۰۲۶ھ (۲۲ نومبر ۱۶۱۶ء) غازی احمد خان اول کا انتقال ہو گیا، اس وقت ان کی عمر ۲۸ سال تھی۔ چونکہ ان کے سب سے بڑے شہزادہ عثمان خان کی عمر اس وقت پورے تیرہ سال بھی نہ تھی، اس لئے غازی احمد خان اول نے اپنے بعد

اپنے بھائی مصطفیٰ خاں اول کے لئے وصیت کی۔
(۱۵) مصطفیٰ خاں اول بن محمد خاں اول۔

ولادت : ۱۰۰۱ھ

خلافت : ۱۰۲۶ھ (۱۶۱۷ء)

معزولی : یکم محرم ۱۰۲۷ھ (۱۶۱۸ء)

وفات : ۱۰۳۲ھ (۱۶۲۹ء)

یہ صرف تین ماہ کے لئے دولت عثمانیہ کے فرماں روا ہوئے تھے۔ اور غالباً اسی مدت میں ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت بھی ہوئی۔ اس کے بعد فوج اور امرائے کشوری نے مل کر ان کو معزول کر دیا۔
(۱۶) عثمان خان ثانی ابن احمد اول۔

ولادت : ۱۰۱۳ھ (۱۶۰۵ء)

خلافت : ۱۰۲۷ھ (۱۶۱۸ء)

معزولی : ۱۰۳۱ھ اور چند ہی دنوں کے بعد

وفات : ۱۰۳۲ھ میں قتل کر دیئے گئے۔

عثمان خان اپنے چچا مصطفیٰ خاں اول کی معزولی کے بعد خلیفہ ہوئے اور چار سال کے بعد ۱۰۳۱ھ میں اپنی بے عقلی کی وجہ سے معزول کر دیئے گئے۔ اور باغی امرائے انہیں قتل کر دیا۔ عثمان خاں کی معزولی کے بعد ان کے چچا مصطفیٰ خان صرف ایک سال کے لئے دوبارہ خلیفہ ہوئے اور ۱۰۳۲ھ میں دوبارہ معزول کر دیئے گئے۔ اور اس کے بعد مراد رابع خلیفہ ہوئے

(۱۷) غازی مراد خان رابع بن احمد خاں اول۔

ولادت : ۲۸ جمادی الاول ۱۰۱۹ھ (۲۹ اگست ۱۶۰۹ء)

خلافت : ۱۰۳۲ھ (۱۶۲۳ء)

وفات : ۱۶ شوال ۱۰۳۲ھ (فروری ۱۶۲۳ء)

اب صورتِ حال یہ ہو گئی تھی کہ فوج کا وہ حصہ جو پیشہ در فوجیوں پر مشتمل تھا اور یہی دولتِ عثمانیہ کی بڑی فوج اور اقتدار رکھنے والا لشکر تھا۔ اس وقت سلطنت کے سارے معاملات پر حاوی تھا۔ پچھلے چند سالوں میں خلفاء کا عزل و نصب کرتا بلکہ قتل اور لوٹ کے ذریعہ خوف وراس پھیلاتا رہا تھا۔ بے عقلی مگر ظالمانہ رویہ کے ذریعہ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہونے لگا تھا۔

اس فوج نے سلطان مراد خان رابع کو صرف ۴۴ سال کی عمر میں اس لئے تخت نشین کر دیا کہ وہ اپنی من مانی کرنے میں آزاد رہے اور تختِ سلطانی ان وحشیوں کے اعمال میں دخل اندازی نہ کر سکے۔

عباس صفوی بادشاہِ عجم نے اس صورتِ حال کو فرصت شمار کر کے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اور عراق کے ترک حاکم کو غداری پر راہنی کر کے بغداد پر حملہ کر دیا۔ ایک طویل جدوجہد کے بعد شہر بغداد پر قبضہ بھی کر لیا۔ لیکن یہ قبضہ قائم نہ رہا۔ خود سلطان غازی مراد خان رابع فوج لے کر قسطنطنیہ سے چل پڑا اور مختلف مقامات کو فتح کرتا ہوا بغداد جا پہنچا۔ محاصرہ کیا اور ۸ مہینے کی مسلسل جنگ کے بعد شہر بغداد پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد شاہ عباس نے صلح کی گفت و شنید شروع کی اور تقریباً ایک سال کی گفت و شنید کے بعد صلح ہو گئی۔ طے پایا کہ مراد رابع شمالی ایران کا شہنشاہ عباس کو دیدے اور بغداد و عراق پر قبضہ قائم رکھے۔

غازی مراد رابع نے جس انداز میں فوجی کاروائیاں کیں اور جس طرح ہر میدان میں فتح و ظفر نے ان کے قدم چومے۔ اگر ان کو موت نے فرصت دی ہوتی تو ان کے عہد میں سلیمان قانونی کا زمانہ لوٹ آتا۔ مگر فیصلہ قضا نے اس کی ہمت نہیں دی۔ تقریباً ۱۰ سال حکومت کرنے کے بعد عہد شباب ہی میں بتاريخ ۱۶ شوال ۱۰۳۲ھ (۱۶۲۳ء) ان کا بہ قضا الہی

انتقال ہو گیا۔ رحمہ اللہ۔ مراد رابع کے کوئی فرزند نہ تھا۔

(۱۸) غازی ابراہیم خان اول بن سلطان احمد اول

ولادت : ۱۲ شوال ۱۰۲۴ھ (۳ نومبر ۱۶۱۵ء)

خلافت : ۱۰۲۹ھ (۱۶۲۰ء)

قتل : ۲۸ رجب ۱۰۵۸ھ (۱۸ اگست ۱۶۴۹ء)

غازی ابراہیم خان اول، بڑے صاحب علم، صلح پسند اور دیندار آدمی تھے۔ ان کے بڑے بھائی سلطان مراد رابع کی وفات کے بعد بالاتفاق ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، انہوں نے یورپ کی ریاستوں سے صلح نامے کر کے یورپی غماز پر امن قائم کر دیا۔ اسی طرح مراد رابع سے بھی انہوں نے مصالحت نامہ رد یہ اختیار کر کے قدیم عداوت کا تقریباً سد باب کر دیا۔

یورپی محاذ پر صرف ایک جنگ ابتداء میں انہیں لڑنی پڑی، اور وہ شہر آزدوف کی جنگ تھی۔ پاپائے اعظم نے جاہل عیسائیوں کو جوش دلا کر شمالی بحر اسود کے شہر آزدوف پر وحشیوں کا قبضہ کرا دیا۔ اور سارے شہر کو ان کے ہاتھوں جلا کر خاک کر دیا۔ اس کے جواب میں غازی ابراہیم خان نے فوجیں ارسال کیں اور بڑی مشکلات اور بڑی تباہیوں کے بعد خلافت کی فوجوں نے ان پر جوش عیسائی وحشیوں اور ان کے لیڈر کو شہر سے نکالا۔ اور وہاں امن و امان قائم ہو سکا۔

ابراہیم خان اولی کا دوسرا عظیم الشان کارنامہ جزیرہ کرٹھ کی فتح ہے۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ جزیرہ پر عیسائیوں کی حکومت تھی، اور خلیفہ ابراہیم سے بہ ظاہر ان کا کوئی جھگڑا بھی نہ تھا۔ خلیفہ ابراہیم خان کے اکلوتے فرزند محمد کی انا اپنے شوہر قیز لر آغا سی اور اپنے شیر خوار بچے کو لے کر حج بیت اللہ کے لئے جا رہی تھی۔ مالٹا کے قریب چند ماہوں نے مقدس جہاد کے جوش میں آغا سی اور انا کو قتل کر دیا۔ اور بچہ کو یہ سمجھ کر عیسائی بنا کر پالا کہ یہ خلیفہ ابراہیم کا فرزند محمد ہے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ آغا کا اور انا کا بچہ ہے تو اس کا نام پدر او تو مانو یعنی

عثمان پادشاہ کو لکھا۔ اس بچہ کو لے کر یہ مقدس راہ میں جزیرہ کریت میں پہنچے تو بے اشارہ پاپائے
اعظم ان کا حکومت اور عوام جزیرہ کریت کی طرف سے شاندار استقبال کیا گیا۔

خلیفہ ابراہیم خان کو اطلاع بڑی دیر سے ملی۔ اس پر خلیفہ نے ایک سفیر کو حکومت
کریت کے پاس بھیج کر صرف یہ مطالبہ کیا کہ بچہ کو قسطنطنیہ بھیج دیا جائے۔ حکومت کریت نے
نہ صرف بچہ کی سپردگی سے انکار کیا بلکہ جواب میں جنگ کی دھمکی بھی دی، ادھر پاپائے اعظم نے
خصوصاً ایلچی بھیج کر یورپ کی حکومتوں کو مقدس جہاد کے لئے بحری فوجیں بھیجنے کا حکم دیا۔

انگلستان اور ہالینڈ کے جہاز بھی تھے۔ خلیفہ ابراہیم خان نے بھی اپنی بحری فوج غازی
یوسف پاشا کی قیادت میں جزیرہ کریت پر بھیج دی۔ غازی یوسف اتنی تیزی کے ساتھ
جزیرہ پر حملہ کر دیا کہ یورپی حکومتوں کا متفقہ بیڑا وہاں پہنچنے بھی نہ پایا اور اسلامی
فوجیں جزیرہ پر اتر گئیں۔ جزیرہ کی افواج نے بڑا سخت مقابلہ کیا لیکن عثمانی فوجوں
کے مقابلہ سے بلد ہی فرار ہو گئیں اور جزیرہ کا اکثر حصہ فتح ہو گیا۔ پہلا عثمانی دستہ
۲۹ ربیع الاول ۱۰۵۵ھ (۲۴ جون ۱۶۴۵ء) کو جزیرہ کریت پر اتر اٹھا۔ اگر
قسطنطنیہ کے انکشاری (کرایہ کے فوجی) ہنگامہ نہ برپا کر دے ہوتے تو جزیرہ سارا
اسی وقت فتح ہو جاتا، مگر اس ہنگامہ سے تکمیل فتح میں دیر ہو گئی اور ۱۰۵۲ھ کو فتح کی
تکمیل ہو سکی۔

۱۰۵۲ھ ہی سے انکشاریوں نے غازی ابراہیم کے خلاف ہنگامہ برپا کر رکھے تھے۔
یہ ہنگامہ ۱۰۵۸ھ میں اتنے شدید ہو گئے کہ غازی ابراہیم الاول کو اپنے سات سالہ فرزند
محمد الرابع کے حق میں تاج و تخت سے دست بردار ہونا پڑا۔ اور اس کے بعد ۲۸
رجب ۱۰۵۸ھ (۲۸ اگست ۱۶۴۸ء) کو قہر شاہی کے اندر اس جلیل القدر غازی کو
باغیوں نے شہید کر دیا۔

غازی ابراہیم خان الاول کی مدتِ خلافت صرف ۸ سال اور ۹ ماہ ہوئی۔

- (۱۹) غازی سلطان محمد خان رابع بن غازی ابراہیم اول
 ولادت : ۲۹ رمضان ۱۰۵۱ھ (یکم جنوری ۱۶۴۲ء)
 خلافت : ۱۸ رجب ۱۰۵۸ھ (۱۸ اگست ۱۶۴۸ء)
 معزولی : ۲ محرم ۱۰۹۹ھ (۸ نومبر ۱۶۸۷ء)
 وفات : ۸ ربیع الثانی ۱۱۰۳ھ (۱۷ دسمبر ۱۶۹۲ء)

غازی سلطان محمد خان کے ماتھے پر جب بیعت ہوئی تو ان کی عمر صرف ۱۷ سال تھی۔ اس لئے ان کی طرف سے نیابتہ منفی اعظم اور صدر اعظم محمد کوہرلیو اس وقت کا روباہ خلافت اور فرائض جہاد انجام دیتے رہے اور اتنی بد نظمی کے دور میں بہت اچھی طرح انجام دیتے رہتے۔ اس کے بعد سلطان محمد خان رابع نے خود ماتھے میں زمام اختیار لے لیا۔ ان کا سارا زمانہ اوسٹریا، ہنگری اور پولینڈ میں امن و امان قائم کرنے میں بسر ہوا۔ حکومت روس نے دولت عثمانیہ کے خلاف بڑی تیاریوں کے ساتھ کئی بار فوجی حرکتیں کیں اور کبھی کبھی حکومت روس کو کامیابی بھی حاصل ہوئی لیکن بحیثیت مجموعی روس کو ہزیمت زیادہ اٹھانی پڑی اور جانی و مالی نقصان بھی زیادہ اٹھانا پڑا۔ آسٹریا اور ہنگری بہت دنوں سے دولت عثمانیہ کے ماتحت امن و امان کی زندگی بسر کر رہے تھے اور بہت ہلکا سا خراج ادا کر کے باج گزار ریاستوں کی حیثیت سے ترقی بھی کر رہے تھے۔ لیکن پاپائے اعظم نے بڑی دھڑ دھوپ کے بعد بہت سی عیسائی حکومتوں کے مابین ایک مقدس معاہدہ کر دیا تھا، اسے مخالف متحد کہا جاتا ہے۔ اس تحالف کا مقصد اوسٹریا، ہنگری، اوکریینا، یا دیگر علاقوں کی سیاسی آزادی نہیں قرار دیا گیا تھا بلکہ واضح طور پر اس تحالف کا اولین مقصد دولت عثمانیہ کو نیست و نابود کر دینا اور اس کے بعد بھی جب تک مسلمان دنیا میں کہیں ہیں ان کے خلاف مقدس جنگ جاری رکھنا، قرار دیا گیا تھا۔ یہ تحالف صرف کاغذی عہد نامہ نہ تھا بلکہ فوراً اس پر عمل شروع کر کے مختلف ممالک کی فوجوں کو ایک مشترک کمان کے ماتحت کر دیا گیا۔ دولت

عثمانیہ میں واقع کلیساؤں اور گرجاؤں کے مذہبی پیشواؤں پر دولت عثمانیہ کے خلاف ظاہراً اور خفیہ ریشہ دوانیوں کو واجب قرار دیدیا گیا تھا۔

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ عیسائی محکومتوں اور عیسائی موعوم نے اس سلف مقدس کی ہدایات پر بڑے اخلاص اور بڑی تندہی سے عمل کیا، اور بعض محکوموں میں بڑی نمایاں کامیابیاں بھی حاصل کیں۔ لیکن منظور سے ہی دنوں میں عثمانی فوجوں نے ان کے دانت کھٹے کر دیئے۔ اور عیسائیوں میں چونکہ قوت برداشت نہ تھی، اس لئے وہ لگاتار کو برداشت کرنے کی بجائے آپس میں لڑ پڑے۔ اور فرانس کی غیر معمولی کامیابیوں کے باوجود یہ تحالف دولت عثمانیہ کو صفحہ ہستی سے مٹانا تو دوسرا یورپ کی سرزمین سے قبضہ اٹھا لینے پر بھی مجبور نہ کر سکا بلکہ اس تحالف مقدس کی دیر سے افواج عثمانی کا دباؤ یورپی محاذ پر بڑھ گیا یہاں تک کہ ۲۵ صفر ۱۰۴۵ھ (۲۸ ستمبر ۱۶۲۳ء) کو چھ ہفتہ کے محاصرہ کے بعد قلعہ نیو نازلی بھی احمد پاشا کو پر ملی کے ہاتھوں میں آ گیا۔

چیکو سلاویکیا کا یہ قلعہ اپنی استوار سی اور ناقابل فتح ہونے کے لئے مشہور تھا۔ قلعہ کے اندر کی فوج نے احمد پاشا کو پر ملی سے درخواست کی کہ ہم کو اگر ناموں طریقہ پر نیو نازلی سے نکل کر کہیں چلے جانے کی اجازت دیدی جائے تو ہم قلعہ خالی کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں نے ان کی جان، مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کا ذمہ لیا۔ اور عملاً یہ فوج اور قلعہ کے اندر کی آبادی ۲۵ صفر ۱۰۴۵ھ کو قلعہ خالی کر کے چلی گئی۔

تحالف مقدس کی متفقہ افواج کو مسلمانوں کے مقابلہ میں کئی بار نمایاں کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں۔ لیکن خود عیسائیوں کے مابین فرقہ وارانہ تعصب نے ان کو فوجی کامیابیوں سے پوری طرح فائدہ نہ اٹھانے دیا۔

۱۳ شوال ۱۰۹۷ھ (۲۰ ستمبر ۱۶۸۶ء) کو ہنگری کا ایک شہر بودا آسٹریا کے مشہور ڈیوک دی لورین نے فتح کر لیا اور عثمانی فوجیں ہنگری کی بروقت امداد نہ کر سکیں۔ اس

کے بعد ۲۱ شوال ۱۰۹۹ھ (۱۲ اگست ۱۶۸۴ء) کو صدر اعظم سلیمان پاشا نے مخالف مقصد کی مشترک کان کے مقابلہ میں شکست کھائی۔ اس کے بڑے بڑے اثرات استاذ میں موجود فوجوں پر پڑے۔ اور پیشہ در فوجی (انکشاریہ) میں بڑی بد نظمی پیدا ہو گئی۔ اس وقت قائم مقام قزو مصطفیٰ نے نظم و نسق قائم رکھنے کی مخلصانہ سعی کی اور خود سلطان محمد رابع بغیر کسی دباؤ کے دست بردار ہو گئے۔ ۲ محرم ۱۰۹۹ھ (۸ نومبر ۱۶۸۴ء) سلطان محمد رابع تاج و تخت سے دست بردار ہو کر گوشہ نشین ہو گئے اور اسی گوشہ نشینی کی حالت میں بتاریخ ۸ ربیع الآخر ۱۱۰۰ھ (۱۰ ستمبر ۱۶۹۲ء) وفات پائی۔ ان کی عمر ۵۳ سال تھی۔

شخصی کردار کے اعتبار سے سلطان محمد رابع ایک ذلیل و پائید شریعت، بہادر اور مخلص مسلمان تھے۔ تدبیر و دانشمندی میں بھی ان کا شمار ممتاز مدبروں میں ہوتا ہے۔ باوجودیکہ ان کا سارا زمانہ محاذ یورپ پر جنگوں اور پاپائے اعظم کی تدبیروں سے بچنے میں گزرا۔ لیکن انہوں نے تعلیم کو بڑی ترقی دی۔ زراعت اور تجارت کو بھی ان کے عہد خلافت میں نمایاں فروغ حاصل ہوا۔

(۲۰) امیر المومنین غازی سلیمان خان ثانی بن ابراہیم الاول -

ولادت : ۱۵ محرم ۱۰۵۲ھ (۱۵ اپریل ۱۶۴۲ء)۔

منافقت : ۲ محرم ۱۰۹۹ھ (۸ نومبر ۱۶۸۴ء)۔

وفات : ۲۶ رمضان ۱۱۰۲ھ (۲۳ جون ۱۶۹۱ء)۔

مدت خلافت : تین سال آٹھ مہینے

اپنے بھائی سلطان محمد رابع کی دست برداری کے بعد ۱۰۹۹ھ میں فرماں روا ہوئے۔ وقت عثمانیہ کے لئے ہمیشہ در فوجیوں کا وجود ہمیشہ ہی عذاب الہی بنا رہا، ان کے زمانہ میں بھی فوجیوں نے سیاوش پاشا وزیر اعظم کے خلاف بغاوت کر دی اور بڑی بے دردی کے ساتھ سیاوش پاشا کے کسارے گھرانے کو تباہ کر دیا۔ اندونی بد نظمیوں سے یورپی دشمنوں نے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ اور اٹریا نے ہنگری پر بار بار حملہ کر کے بعض اہم قلعوں اور چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔

دولت عثمانیہ کی طرف سے جو مذہبی آزادی عیسائیوں کو دی گئی تھی اسے دیکھ کر بعض علاقوں نے اپنے عیسائی سماجوں کے خلاف بغاوت کر دی اور بہ رخصا اور رغبت دولت عثمانیہ کے ماتحت آگئے۔ دولت عثمانیہ کی طرف سے عیسائیوں کو ہر طرح کی آزادی حاصل تھی۔ وہ پوری آزادی بلکہ سرکاری اعزاز کے ساتھ اپنے مذہبی رسوم ادا کر سکتے تھے۔ اور جس عقیدہ و عمل پر چاہیں قائم رہ سکتے تھے۔ اس کے برخلاف عیسائی سماجوں کی طرف سے کہیں کیتھولک مسیوں کو پروٹسٹنٹ بن جانے پر مجبور کیا جاتا تھا، اور کہیں پروٹسٹنٹ کو کیتھولک عقیدہ پر لانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ کہیں پاپائے اعظم کے حکم سے بد عقیدگی کے جرم میں لوگوں کو زندہ جلایا جاتا تھا اور کہیں تلوار کی دھار پر عقائد تبدیل کرانے جلاتے تھے۔ اس کی ایک مثال مورہ رومی کے علاقہ کی ہے۔ یہ لوگ پروٹسٹنٹ تھے اور مذہب کیتھولک تھے۔ یہ لوگ قدیم عقیدہ آرتھوڈوکس پر قائم تھے کہ پاپائے اعظم کی طرف سے انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ کیتھولک مذہب اختیار کر لیں انہوں نے وفد بھیج کر دولت عثمانیہ سے درخواست کی اور دولت عثمانیہ کے سایہ عاطفت میں آگئے مگر اپنے آرتھوڈوکس عقائد پر قائم رہ سکیں۔

سلطان غازی سلیمان خان ثانی اور ان کے لائق صدر اعظم کو پری مصطفیٰ پاشا نے یورپی محاذ پر مسلسل کئی قلعے فتح کر کے اور مسیحی فوجوں کو شکست دیکر دولت عثمانیہ کی گرتی جوتی شاکہ کو بڑی حد تک بحال کر دیا۔ ۲۶ رمضان ۱۰۲۰ھ (۲۳ جون ۱۶۹۱ء) کو سلطان سلیمان خان غازی کا صرف پچاس سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی اس لئے ان کے بعد ان کے بھائی غازی احمد خان ثانی تخت نشین ہوئے۔ سلیمان خان ثانی صرف تین سال اور آٹھ مہینے تک خلیفہ رہے۔

(۲۱) امیر المؤمنین سلطان غازی احمد خان ثانی بن ابراہیم الاولی

ولادت : ۶ ذی الحجہ ۱۰۵۲ھ (۲۵ فروری ۱۶۴۳ء)

خلافت : ۲۶ رمضان ۱۰۲۰ھ (۲۳ جون ۱۶۹۱ء)

وفات : ۲۳ جمادی الآخری ۱۱۰۶ھ (۷ فروری ۱۶۹۵ء)

مدت خلافت : ۳ سال ۸ مہینے

یہ اپنے سہانی مسلمان ثانی کی وفات پر خلیفہ منتخب ہوئے۔ انہوں نے صدر اعظم سابق کو پر علی مصطفیٰ پاشا کو اپنے عہدہ پر قائم رکھا۔ لیکن وہ ۲۴ ذی القعدہ ۱۱۰۶ھ (۱۹ اگست ۱۶۹۱ء) کو آسٹریا کے خلاف جہاد کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ یہ دولت عالیہ عثمانیہ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ مرموم صدر اعظم حرب اور سیاست دانوں میں غیر معمولی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کی جگہ عربی علی پاشا صدر اعظم ہوئے لیکن وہ اپنے پیش رو کو پر علی کے پورے جانشین ثابت نہ ہو سکے۔

ان کے عہد کا کوئی اہم واقعہ قابل ذکر نہیں ہے۔ غازی احمد خان ثانی نے ۵ سال کی عمر میں ۳ سال آٹھ مہینے کی خلافت کے بعد تاریخ ۲۳ جمادی الآخری ۱۱۰۷ھ (۷ فروری ۱۶۹۵ء) وفات پائی اور اپنے دادا سلیمان الاول کے مقبرہ میں دفن کئے گئے۔ ذاتی عادات و اعمال کے اعتبار سے محمود السیرت اور صالح الاعمال خلیفہ تھے۔

(۲۲) امیر المؤمنین غازی سلطان مصطفیٰ خان ثانی ابن سلطان محمد الرابع -

ولادت : ۸ ذی القعدہ ۱۰۷۳ھ (۲ جون ۱۶۶۳ء)

خلافت : ۲۳ جمادی الآخری ۱۱۰۶ھ (۸ فروری ۱۶۹۵ء)

معزولی : ۲۷ ربیع الآخر ۱۱۱۵ھ (۱۵ اگست ۱۷۰۳ء)

وفات : ۲۷ شعبان ۱۱۱۵ھ (۳۱ دسمبر ۱۷۰۳ء)

مدت خلافت : ۳ سال ۸ مہینے - عمر ۳۲ سال

غازی مصطفیٰ خان ثانی جب خلیفہ ہوئے تھے تو ان کی عمر ۳۲ سال تھی۔

وہ نہایت بہادر اور جوشیلے آدمی تھے۔ ذاتی طور پر وہ صاحب علم، دیندار اور خوش اخلاق مسلمان تھے۔ بیعت کے تیسرے ہی دن انہوں نے ایک فرمان جاری کیا

کہ وہ خود فوجوں کی قیادت کریں گے۔ اور اپنے ساتھ مجاہدین کا ایک دستہ لے کر پولینڈ کے محاذ پر جہاں مسلمان مجاہدین مصروف جہاد تھے، روانہ ہو گئے۔ اور پہنچ کر روسی سپہشاہ پطرس اعظم اور ان کے حلیفوں کے مقابلہ میں مسلسل کامیابی حاصل کی۔

اس وقت دولت عثمانیہ کو سب سے زیادہ خطرہ روس، اسٹریا اور تحالف متحدہ سے تھا۔ اور غازی مصطفیٰ ثانی نے دونوں محاذوں پر کامیابیاں حاصل کیں۔ لیکن اہل یورپ نے جب میدان جنگ میں اپنی حالت بگڑتے دیکھی تو فرانس اور دوسری یورپی حکومتوں نے صلح صفائی کا حال سمجھایا اور انسانیت کے واسطے دیر سے کر دولت عثمانیہ سے معاہدات صلح کرائے۔ ان معاہدات سے نائدہ تو دولت عثمانیہ کو کوئی نہیں پہنچا۔ یورپ کی عیسائی حکومتوں کو فرصت مل گئی کہ دولت عثمانیہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا جو نقشہ انہوں نے بنا رکھا تھا اس پر عمل پیرا ہونے کی تدابیر کو رد و جعلی لاسکیں۔

اس زمانہ میں یورپی سیاست میں وہ مشہور مسئلہ پیدا ہوا جسے مسئلہ شرقیہ کہا جاتا ہے۔ سیاست کی پُرفریب زبان میں اس مسئلہ شرقیہ کی مختلف تعبیریں دو سو سال تک ہوتی رہی ہیں۔ لیکن حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کسی نہ کسی طرح دولت عثمانیہ کو ختم کر کے اس کے مقبوضہ ممالک کو اہل یورپ آپس میں بانٹ لیں۔ تاکہ یورپ میں دینی سچی کی حفاظت کی جاسکے۔

اس کے بعد غازی مصطفیٰ ثانی نے دولت عثمانیہ کی مالی و اقتصادی ترقی و استحکام کی طرف توجہ کی اور اس سلسلہ میں بعض اہم ترین اصلاحات جوئیں۔ پیشہ ور فوجیوں کا گروہ جسے ترکی میں انکشاریہ کہا جاتا تھا۔ اس کو داخلی اصلاحات اور تنظیم سے ہمیشہ اختلاف ہوتا تھا کیونکہ ہر اصلاح و تنظیم کا براہ راست اثر ان مفسد پردازوں کی بے راہ روی پر پڑتا تھا۔ اس لئے غازی مصطفیٰ ثانی کی اصلاحی ماسعی سے وہ لوگ باغی ہو گئے۔ اور انہوں نے امر لے دیا کہ ۲۲ ربیع الثانی ۱۱۱۵ھ (۱۵ اگست ۱۷۰۲ء) کو غازی مصطفیٰ ثانی کو حکومت اور

خلافت سے معزول کر دیا۔ وہ معزول ہونے کے بعد صرف چند ماہ زندہ رہے اور ۲۲ شعبان ۱۱۱۵ھ (۳۱ دسمبر ۱۷۰۳ء) کو چالیس سال کی عمر میں وفات پا گئے۔

غازی مصطفیٰ ثانی کے بعد ان کے بھائی غازی احمد ثالث بن محمد رابع کے ماتھے پر بیعت خلافت ہوئی۔

(۲۳) غازی احمد خان ثالث بن محمد رابع

ولادت : ۳ رمضان ۱۰۸۳ھ (۲۳ دسمبر ۱۶۷۳ء)

خلافت : ۲ ربیع الثانی ۱۱۱۵ھ (۱۵ اگست ۱۷۰۳ء)

دست برداری : ۱۵ ربیع الاول ۱۱۲۳ھ (۲۸ ستمبر ۱۷۰۳ء)

وفات : ۱۱۲۹ھ (۱۷۰۳ء)

مدت خلافت : ۲۷ سال ۱۱ مہینے

دولت عثمانیہ میں انکشاریہ یعنی پیشہ در فوجیوں کی جماعت اندر درونی فسادات اور بیرونی مصائب کا سبب بنی ہوئی تھی، جو خلیفہ ان کو دبا دیتا اسے کچھ مدت کا اگر نیکے لئے قسمت مل جاتی اور جو ان پر عنایات کرتا اسے جلد ہی یہ لوگ یا معزول کر دیتے یا اُمراء و ذرائع سے مل کر شہید کر دیتے تھے۔ یہ واحد سبب ثابت ہوا ہے دولت عثمانیہ کے زوال کا۔ اگرچہ اور بہت سے اسباب تاریخ نویسوں نے بیان کئے ہیں، لیکن وہ سارے اسباب بھی پیشہ در کو لایہ کے فوجیوں کے حرص اور تمرد ہی کی پیداوار تھے۔

غازی احمد خان ثالث اگرچہ انکشاریہ کی امداد سے فرمان روا ہوئے تھے۔ لیکن

اختیارات ماتھے میں آنے کے بعد جرات اور دانشمندی کا ایک بڑا کام یہ کیا کہ انکشاریہ

کو سنسٹی کے ساتھ ملکی قوانین اور شہری احکام کا پابند کر دیا۔ ان کے شورس پسندوں

پر عدالتوں میں مقدمات چلوائے اور انہیں شرعی سزا میں دیں۔ بہت سے انکشاریہ نڈا

بے گناہ شہریوں کے ناحق قاتل ثابت ہوئے، ان سب کو قصاص میں قتل کر دیا، بہت

سے لوٹ مار کے مجرم ثابت ہوئے انہیں شرعی سزا میں دی گئیں اور کم از کم وقتی طور پر ظلم و فسق کی صورت بحال ہو کر امن و امان کی صورت پیدا ہو گئی۔

دوسرا دانشمندانہ عمل غازی احمد ثالث نے یہ کیا کہ انکشاریہ کے پسندیدہ صدر اعظم نشاہچی احمد پاشا کو صدارت عظمیٰ سے معزول کر کے داماد حسن پاشا کو صدر اعظم بنا دیا۔ داماد حسن پاشا غازی احمد ثالث کی بہن کے شوہر تھے۔ مخلص و دیندار ہونے کے علاوہ خوش تدبیر آدمی تھے۔ انہوں نے تعلیمات اور مالیات کے شعبوں میں نمایاں اصلاحات کیں۔ لیکن انہیں طویل مدت تک کام کرنے کا موقع شریکوں نے نہیں دیا اور داماد حسن پاشا جلد ہی مستعفی ہو گئے۔

یورپی محاذوں پر جنگ جاری رہی جس میں روس کو کمی بڑھ کر ہزیمت اٹھانی پڑی اور کئی بار دولت عثمانیہ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ لیکن بحیثیت مجموعی اسٹریٹجی کا فائدہ رہا اور دولت عثمانیہ کے وفادار ہنگری کو نقصان پہنچا۔

۱۸۳۰ء میں جیب داماد ابراہیم پاشا صدر اعظم ہوئے تو اس وقت ایران میں افغانوں کے دباؤ سے بد نظمی پیدا ہو گئی تھی، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر روس نے بحر خزر کے ساحل پر قبضہ کر لیا۔ اور سارے ایران کو اپنے قبضے میں لینے کے لئے تیزی سے پیش قدمی شروع کر دی ابراہیم پاشا نے دولت عثمانیہ کی طرف سے پیش قدمی کر کے روس کو روکا۔ روس کے فریاد کو یہ معلوم تھا کہ وہ ابراہیم پاشا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لئے اس نے فرانس کے توسط سے ۲۴ شوال ۱۱۳۷ھ (۲۴ جون ۱۸۲۳ء) کو یہ معاہدہ کر لیا کہ وہ اب آگے ایران میں قدم نہیں بڑھائے گا۔

ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی فریبیوں نے بغاوت کر دی اور شور مچایا کہ صدر اعظم ایرانیوں سے مل گئے ہیں اس لئے وہ ایرانی علاقوں کو فتح نہیں کرنا چاہتے۔ ایران شوریدہ سروں نے بے تصور وزیر جنگ اور امیر البحر کو قتل کر کے ان کی لاشیں دریا میں پھینک دیں۔

حالات جب قابو سے باہر ہو گئے تو غازی احمد ثالث اپنے بھتیجے سلطان محمود اول کے حق میں ۱۵ ربیع الاول ۱۱۳۸ھ (۲۸ ستمبر ۱۷۲۳ء) خلافت و حکومت سے دستبردار ہو گئے۔ اس کے بعد گوشہ گمنامی میں تقریباً ۶ سال زندہ رہنے کے بعد ۱۱۳۹ھ (۲۶ ستمبر ۱۷۲۴ء) میں اس دنیا سے راہی عالم بقا ہوئے۔

غازی احمد ثالث ہی نے ترکی میں پہلا مطبع قائم کیا تھا۔ اس وقت کے مفتی جابین شرط اجازت دی تھی کہ اس مطبع میں کبھی قرآن مجید طبع نہ کیا جائے۔ ورنہ خطرہ ہے کہ قرآن مجید میں بلا ارادہ تحریف کا ارتکاب ہو جائے گا۔

(۲۴) غازی محمود خان اول ابن غازی مصطفیٰ خان ثانی

ولادت : ۳۰ محرم ۱۱۰۸ھ (۳ اگست ۱۶۹۶ء)

خلافت : ۱۵ ربیع الاول ۱۱۳۳ھ (۲۸ ستمبر ۱۷۳۰ء)

وفات : جمعہ ۲۰ صفر ۱۱۶۸ھ (۱۳ ستمبر ۱۷۵۴ء)

مدت خلافت : ۲۵ سال

ابتداءً دو سال تک تو مملکت پر ظلیل نامی ایک وزیر کا حکم چلتا رہا۔ اس کے بعد غازی محمود خان نے تمام اختیارات اپنے ہاتھوں میں لے کر ۱۲ رجب ۱۱۳۳ھ کو حکومت ایران سے ایک معاہدہ صلح کر لیا۔ لیکن نادر خاں نے اس معاہدہ کی مخالفت کی اور شاہ لہماسپ ایران کو معزول کر کے اس کے شیرنوار بچہ عباس کو بادشاہ بنا دیا۔ ادھر عراق پر حملہ کر دیا۔ بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ بالآخر ۱۸ جمادی الاول ۱۱۳۹ھ کو نادر خاں سے دولت عثمانیہ نے صلح کر لی۔ نادر خاں کو ایران کا بادشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ عباس کا انتقال ہو چکا تھا اور اب نادر خاں خود ایران کا بادشاہ بن چکا تھا۔ اس طرح دولت عثمانیہ اور ایران کے مابین صلح کا در شروع ہو گیا۔

یورپی محاذ پر پولینڈ اور روس سے دولت عثمانیہ کی مسلسل جنگیں جیتی رہیں۔

اور یہ سلسلہ سباری ہی تھا کہ جمعہ ۲۷ صفر ۱۱۶۹ھ (۳۰ دسمبر ۱۷۵۳ء) کو غازی محمود کا انتقال ہو گیا۔

یہ سلطان اپنی قوم میں بہت ہی مقبول تھے۔ لوگوں نے ان کا بڑا ماتم کیا۔ انتقال کے وقت ان کی عمر ساٹھ سال تھی۔ ان کو علمی و اقتصادی ترقی کا بڑا خیال تھا۔ انصاف اور رعایا سے محبت کے لئے ان کا نام ضرب الملش تھا، انہوں نے قانون کی بہتری قائم رکھی بہت سے تعلیمی و علمی ادارے قائم کئے۔ اور متعدد عوامی کتب خانے قائم کر دیئے، جامع ایامینیا، جامع الفارح اور غلطہ سرائے کے عظیم الشان کتب خانے ان کی علمی یادگاریں ہیں۔

(۲۵) غازی سلطان عثمان خان الثالث۔

ولادت : ۱۱۱۰ھ (۱۶۹۶ء)

خلافت : ۲۷ صفر ۱۱۶۹ھ (۳۰ دسمبر ۱۷۵۳ء)

وفات : ۱۶ صفر ۱۱۷۱ھ (۳۰ اکتوبر ۱۷۵۶ء)

مدتِ خلافت : ۳ سال ۱۱ ماہ

حسب رسم قدیم جامع ابی ایوب انصاری رضی اللہ عنہ میں ان کا رسم بیعت ادا ہوئی۔ انہوں نے صدر اعظم اور دوسرے اہم عہدہ داروں کو علیٰ حالہ قائم رکھا۔ امیر المؤمنین راتوں کو بھیس بدل کر نکلتے اور رعایا کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ انہیں جب اپنے ایک وزیر کے ظلم و تعدی کی اس طرح اطلاع ہوئی تو انہوں نے اس وزیر کو سزا دی اور محمد راغب پاشا مشہور و معروف عالم و مدبر کو وزیر اعظم مقرر کیا، یہ وہی محمد راغب پاشا ہیں جو اپنی دانشمندی و نیلاری اور معدلت پروری کے لئے تاریخ کے عظیم ترین مدبروں میں شمار ہوتے ہیں، یہ کسی اہم ترین کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور ان کا علمی مرتبہ بھی بہت بلند ہے۔

غازی سلطان عثمان الثالث کے مختصر سے عہد خلافت میں بڑا سکون رہا، کوئی واقعہ قابل ذکر نہیں ہے۔ ان کے عہد میں علوم اور صنایع کے کئی ادارے قائم ہوئے۔

تجارت کو فروغ حاصل ہوا۔ اور ایشیائی علاقہ میں ذرا سی ترقی کے لئے بند باندھے گئے، باغ لگائے گئے اور مجموعی طور پر خوشحالی میں بڑا گراؤ نظر آنا ہوا۔

(۲۶) غازی سلطان مصطفیٰ خان ثالث ابن سلطان احمد ثالث

ولادت : ۱۱۲۹ھ (۱۷۱۷ء)

خلافت : ۱۶ صفر ۱۱۷۱ھ (۳۰ اکتوبر ۱۷۵۷ء)

وفات : ۸ ذیقعدہ ۱۱۸۷ھ (۲۱ نومبر ۱۷۷۴ء)

مدت خلافت : ۱۶ سال ۸ مہینے

غازی مصطفیٰ خان ثالث بہت ہی دیندار، عبادت گزار اور محدث پرورد فرمان روا تھے۔ یہ بڑے ہفاکش آدمی تھے، دن رات عوام کی خدمت میں سرگردان رہتے تھے ان کے عہد میں بڑے بڑے تعلیمی ادارے قائم ہوئے۔ اسکالر کی غلیم الشان جامع ان ہی نے قائم کی تھی، اس کے علاوہ بہت سے رفاہی ادارے انہوں نے قائم کئے، کئی شفاخانے شہروں اور دیہاتوں میں انہوں نے مفت علاج معالجہ کے لئے تعمیر کرائے، سرسکس تعمیر کیں، سرائیں بنوائیں، غرض یہ کہ ملک کی تعمیر اور عوام کی مرہفہ حالی کے لئے اتنے کام کئے کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔

محبوب و مشہور وزیر اعظم محمد راغب پاشا کا ۲۴ رمضان ۱۱۷۷ھ کو انتقال ہو گیا۔

امیر المومنین غازی مصطفیٰ ثالث کے عہد کا ایک قابل ذکر واقعہ علی بیگ کی شورش ہے۔

یہ واقعہ یوں ہوا کہ علی بیگ مصر میں قاہرہ کا امیر البدر (میئر) تھا۔ روس نے اس کو اپنے

جاسوس کے ذریعہ دولت عثمانیہ کے خلاف بغاوت اور فوج کشی کے لئے تیار کیا۔ اور اپنے

جہازوں کے ذریعہ اسلحہ اور تمام ضروریات جنگ ہمیا کیں۔ پھر اپنے خصوصی بحری بڑے

بھیج کر اور اپنے ماہرین جنگ کو مصر میں تعینات کر کے علی بیگ کی امداد کرتا رہا۔ مصر و شام

میں دولت عثمانیہ کی کوئی قابل ذکر فوجی قوت اس وقت موجود نہ تھی۔ علی بیگ نے بڑی

آسانی سے غزہ، نابلس، القدس یا نابلس بلکہ دمشق تک فتح کر لیا۔ یہ واقعہ ۱۱۸۶ھ (۱۷۷۲ء) کا ہے۔ روسی فوجی بیڑے نے علی بیگ کی حمایت سے شہر بیروت کو بالکل تباہ کر دیا۔ بیروت اور عورتوں اور بچوں کو بغیر کسی امتیاز کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا حتیٰ کہ مریض اور تارک الدنیا عیسائی راہبوں کو خانقاہوں سے سڑکوں پر کھینچ لائے اور قہقہوں میں انہیں جانوروں کی طرح ذبح کر دیا۔ روس کے سپاہی اور تھوڑے کس تھے اور بیروت و لبنان میں زیادہ تر عیسائی کیتھولک تھے۔ اس لئے انہیں مسلمانوں سے اگر دشمنی تھی تو عیسائیوں سے بھی ذرا برابر سمجھ دی نہ تھی۔ بلکہ وہ کیتھولک عیسائیوں کا قتل کرنا عبادت سمجھتے تھے۔

اس کے بعد علی بیگ نے روسی جنرلوں کے مشورہ سے ترکی صوبہ اناضول کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ ابھی دمشق سے تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ انہیں مصر میں ابوالذہب محمد بیگ کی بغاوت کی اطلاع ملی۔ مصر سے فلسطین کی طرف فاتحانہ حرکت کے وقت اس کو علی بیگ نے مصر میں اپنا قائم مقام مقرر کر دیا تھا۔ اس نائب نے علی بیگ سے بغاوت کر دی۔

اس اطلاع کے بعد علی بیگ بڑی تیزی کے ساتھ مصر کی طرف چل پڑا۔ محرم ۱۱۸۷ھ (اپریل ۱۷۷۳ء) میں وہ اپنی فوج لے کر محمد بیگ کی گوشامانی کے لئے مصر میں داخل ہو گیا۔ محمد بیگ ابوالذہب نے مشرقی مصر کے مقام الصالحہ پر علی بیگ کو روکا، اس وقت علی بیگ کی فوج میں چار سو سے زیادہ روسی سپاہی و افسران شامل تھے۔ بڑی خونریز جنگ ہوئی۔ ابوالذہب نے فتح پائی علی بیگ کی ساری فوج کٹ گئی اور روسی بھی مار گئے۔ خود علی بیگ زخمی ہو گیا اور چار روسی جنرلوں کے ساتھ گرفتار ہو کر قاہرہ آیا۔ یہاں آکر علی بیگ تو مر گیا۔ مگر چاروں روسی جنرل زخمی ہو کر زندہ رہے۔ ابوالذہب نے علی بیگ کا سر اور ان چاروں روسیوں کو عثمانی گورنر محمد خلیل پاشا کے پاس بھیج دیا۔

اور اپنے آپ کو خلافت کا وفادار ظاہر کیا۔

مصطفیٰ اثنالث نے ۱۶ سال اور آٹھ مہینے کی حکمرانی کے بعد بتاریخ ۸ ذی قعدہ ۱۱۸۴ھ (۲۱ جنوری ۱۷۷۳ء) قسطنطنیہ میں وفات پائی۔ یہ ایک مقبول نیکو کار اور عوام سے دلی محبت رکھنے والے خلیفہ تھے۔ بڑے عبادت گزار تھے۔ نماز تہجد تک کی ساری عمر پابندی کی، بہت خیرات کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگ انہیں یتیم پرورد کے لقب سے یاد کرتے تھے۔

(۲۷) غازی عبد الحمید خان اول بن سلطان احمد ثالث۔

ولادت : ۱۱۳۷ھ (۱۷۲۴ء)

خلافت : ۱۱ ذی قعدہ ۱۱۸۴ھ (۲۳ جنوری ۱۷۷۳ء)

وفات : ۱۲ رجب ۱۲۰۳ھ (۸ اپریل ۱۷۸۹ء)۔

مدت خلافت : ۱۵ سال ۸ مہینے۔

بڑے بھائی غازی سلطان مصطفیٰ اثنالث کی وفات کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، روس اور بلغاریہ دولت عثمانیہ کے خلاف مسلسل جنگیں کرتے رہے۔ خصوصاً روس کہ اس نے دولت عثمانیہ کو ختم کر دینے کے لئے اپنے شدید مذہبی مخالف کیتھولک بلکہ خود پاپائے اعظم کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا۔ بلغاریہ کی طرف سے بھی دولت عثمانیہ سخت پریشانی میں گرفتار رہی۔ دولت عثمانیہ ان مسلسل جنگوں کی وجہ سے سخت مالی دشواریوں میں بھی گرفتار تھی۔ لیکن اس کے باوجود غازی عبد الحمید خان اول خلیفہ وقت نے حسن تدبیر اور نگہ عمیق سے کام لے کر وفاہی کاموں کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ اس میں وسعت پیدا کی۔ روس اور دولت عثمانیہ کے مابین ۲۱ جولائی ۱۷۷۴ء کا مشہور معاہدہ پلوٹونا ریخ میں

معاہدہ قنیا رجب کے نام سے مشہور ہے۔ اور جس کا تفصیلی حال وود نفحات جودت پاشا نے اپنی ترکی تاریخ کے حصہ اول میں کیا ہے۔ یہ معاہدہ امیر المومنین غازی عبد الحمید

اول ہی کے عہد میں ہوا تھا۔ یہ معاہدہ صریحاً دولت عثمانیہ کے لئے مضر اور نقصان دہ تھا مگر روس نے اپنی روایات کے مطابق اس معاہدہ کی پابندی بھی نہیں کی، جیسے ترکی کی یہ روایت ہے کہ اس نے کبھی کسی بین الاقوامی معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اسی طرح روس کی بھی یہ قدیم روایت ہے کہ اس نے کبھی کسی بین الاقوامی معاہدہ کی پابندی نہیں کی۔ اس معاہدہ میں یہ واضح طور پر مرقوم تھا کہ دونوں حکومتیں القرم، بسربیا اور قویان کی آزادی اور استقلال کو تسلیم کرتی ہیں۔ لیکن روس نے چند ہی دنوں کے بعد قرم اور بسربیا پر حملہ کر دیا اور مجبوراً دولت عثمانیہ کو ان کی حمایت کے لئے میدان میں آنا پڑا۔ روس نے بلغراد پر بھی ایک بڑا حملہ کر کے اس شہر پر قبضہ کرنے کی سعی کی مگر عثمانی فوجوں نے اسے ۱۲۰۳ھ میں عبرتناک شکست دی اور روسی بڑی طرح فرار ہوئے۔

اس کے بعد ہی ۱۲ رجب ۱۲۰۳ھ (۸ اپریل ۱۷۸۹ء) کو امیر المومنین سلطان عبدالحمید اول نے لعمر ۶۶ سال وفات پائی۔ ان کا عہد خلافت ۱۵ سال اور آٹھ مہینے رہا۔ ان کے بعد سلطان سلیم ثالث ابن سلطان مصطفی ثالث خلیفہ ہوئے۔

مرحوم مغفور سلطان عبدالحمید اول طبعاً نیک سیرت اور پابند مذہب دیندار مسلمان تھے۔ یہ بہت ہی ہمدرد واقع ہوئے تھے۔ ستنی کہ لوگ انہیں غریبوں کا دانی اور یتیم پرورد کہا کرتے تھے۔ اور ستنی یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے اس لقب کے مستحق تھے۔

(۲۸) امیر المومنین سلطان غازی سلیم خان ثالث ابن سلطان مصطفی ثالث۔

ولادت : ۱۱۷۵ھ (۱۷۶۲ء)

خلافت : رجب ۱۲۰۳ھ (اپریل ۱۷۸۹ء)

معزولی : ۲۱ ربیع الآخر ۱۲۲۲ھ (۲۸ جون ۱۸۰۷ء)

مدت خلافت : ۱۹ سال، عمر ۴۸ سال تقریباً

ایرا لومنین سلطان غازی سلیم خان ثالث خاندان عثمانی کے اٹھائیسویں سلطان اور اس خاندان کے بیسویں خلیفہ المسلمین تھے۔ جس وقت یہ خلیفہ ہوئے اس وقت ان کی عمر صرف ۲۸ سال تھی۔ اور جن حالات میں یہ سلطان مقرر ہوئے تھے، حالات بہت ہی نازک تھے۔ ایک مدت سے یورپی محاذ پر مسلسل جنگیں ہو رہی تھیں، نذرانہ اخراجات جنگ کی وجہ سے تقریباً خالی تھا۔ انہوں نے زمام اختیار ہاتھ میں لینے کے بعد سب سے پہلی توجہ فوج کی طرف مبذول کی۔ جنگی کارخانوں کو وسعت دی اور محاذ جنگ پر فوج کے لئے سامان ارسال کرنے کا کام بڑی تیزی، تندہی اور توجہ کے ساتھ شروع کیا۔ لیکن پیشہ در فوجیوں پر اس قدر مالیوسی طاری تھی کہ بہت سی فوج کیمپوں سے فرار ہو چکی تھی۔ اس صورت حال سے فائدہ اٹھا کر روس نے آسٹریا سے اتحاد کر لیا اور آسٹریا کی فوجوں نے شہر بلغراد فتح کر لیا۔ لیکن عثمانی فوجوں نے جلد ہی ہوابی حملہ کر کے آسٹریا اور روس دونوں کو شکست دی اور ۱۲ ذی الحجہ ۱۲۰۵ھ (۲۲ اگست ۱۷۹۱ء) کو معاہدہ صلح ہو گیا۔ جس کے بموجب سر ویل آسٹریا کا بڑا حصہ اور شہر بلغراد پر دولت عثمانیہ کا قبضہ تسلیم کر لیا گیا۔ اس وقت دولت عثمانیہ نے یورپی محاذ پر نمایاں کامیابی حاصل کی اور اپنا مفتوحہ علاقہ تقریباً سارے کاسارواپس لے لیا۔

اس معاہدہ کے بعد دولت عثمانیہ کو ذرا اطمینان حاصل ہوا تو سلطان معلم داخلی انتظامات کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور بعض بہت ہی اہم اصلاحات عمل میں آئیں۔ کسانوں کی ترقی کے لئے تجاویز پر عمل ہوا، تجارت کی تنظیم نو ہوئی، تعلیمات کو وسعت دی گئی، اور متعدد نتیجہ خیز کام کئے گئے۔ اس زمانہ میں تبلیغ اسلامی کا دائرہ بھی وسیع ہوا، اور اسی سلسلہ میں ایک مشہور انگریز جبریل صدوق دل سے مسلمان ہو گیا جس کا اسلامی نام مصطفیٰ رکھا گیا۔ زمانہ بعد میں جبریل مصطفیٰ نے گرانقدر فوجی کارنامے انجام دیے اور بارگاہ سلطانی سے انعامات، القاب اور تمغہ جات کے مستحق قرار پائے۔

۱۲۱۳ھ (۱۷۹۸ء) میں فرانس کے مشہور فوجی قائد نپولین بوناپارٹ نے بغیر اعلان جنگ بلکہ خود اپنے حلیف انگریزوں کو بھی مطلع کئے پہلے جزیرہ مالٹا پر اور اس کے بعد شہر اسکندریہ (مصر) پر اپنی فوجیں اتار دیں اور اعلان کر دیا کہ وہ مصر کو فتح کرنے نہیں آیا ہے۔ بلکہ خلیفہ کے حکم سے تجارتی ریاستوں کی تنظیم کے لئے مہر آیا ہے۔ اس کے بعد وہ کسی قابل ذکر مقادمت کے بغیر قاہرہ پہنچا اور شیخ عبداللہ شرتاوی کی خدمت میں جامع ازہر میں حاضر ہو کر اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کیا۔ اور بار بار قسمیں کھا کر بیان کرتا رہا کہ وہ حضرت امیر المؤمنین کے حکم سے آیا ہے تاکہ ہندوستان سے انگریزوں کے رابطہ کو منقطع کر دے۔ اگرچہ نپولین کی تھوڑی بہت مقادمت، مالٹا میں قدیس سنا اور شلیسی کے مسلح راجہوں نے اور اسکندریہ میں مراد بیگ کی مٹھی بھر فوج نے کی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نپولین بوناپارٹ کی اس مہم میں کوئی قابل ذکر مقادمت نہیں ہوئی۔ خلیفہ عثمانی کو جب ان سلسلہ حالات کی خبر ہوئی تو انہوں نے فوجی مہم کو بھیجنے کا حکم دیا۔

انگریزوں کو نپولین کی فوجی کارروائیوں سے یہ خطرہ تھا کہ ہندوستان و انگلینڈ کے مابین تجارتی راہ پر فرانس کا قبضہ ہو جائے گا۔ اور ایٹ انڈیا کی انگریزی کمپنی تباہ ہو جائے گی اور یہ خطرہ واپس نہیں بلکہ حقیقی خطرہ تھا۔ اس لئے انگلستان نے نپولین کو مصر سے باہر کرنے کی مہم میں دولت عثمانیہ کا ساتھ دیا۔ نپولین نے مصر پر قبضہ قائم رکھنے کے لئے شام پر بھی پیش قدمی کی۔ اور کافی حد تک کامیابی بھی حاصل کر لی۔ لیکن ادھر، ۱۷ صفر ۱۲۱۳ھ (دسمبر ۱۷۹۸ء) کو بسمانیہ کے مشہور امیر البحر نیلسن نے فرانسی بھر یہ پر حملہ کر کے اسے تقریباً بلیا میٹ کر دیا۔ ادھر دولت عثمانیہ نے ۲۶ ربیع الاول ۱۲۱۳ھ (۲۲ ستمبر ۱۷۹۸ء) کو فرانس کے خلاف باضابطہ اعلان جنگ کر کے ایک مضبوط فوج مصر کو آواز دہرائی۔ اس فوج نے نپولین کے نائب کو اور اس کی فوجوں کو پیچھے ہٹا دیا۔

بالآخر ۲۲ اگست ۱۷۹۳ء کو نپولین بونا پارٹ خفیہ طور پر اسکندریہ سے فرانس چلا گیا۔ اسے انگریزی بحریہ یا عثمانی بحریہ نے کچھ نہ کہا اور وہ فرانس صبح سالم پہنچ گیا۔ نپولین نے مصر میں اپنا ہونائب مقرر کیا تھا۔ اس نے جو کچھ ممکن تھا کیا لیکن بالآخر نائب موسیو کلیبر کو قتل کر دیا گیا اور چند روز کے بعد مصر پر عثمانیوں کا پھر سے قبضہ ہو گیا۔

یورپی محاذ پر روس اور اسٹریا سے دولت عثمانیہ کی جنگ برابر جاری رہی اور مصر کے بعد ہی انگریزوں نے دولت عثمانیہ کے ساتھ دشمنی کا عمل شروع کر دیا اور عملاً وہ روس کے ہمدرد اور مددگار بن گئے۔ اور دولت عثمانیہ کے خلاف بحری بیڑا بھیج کر درہ دانیالی پر قبضہ کر لیا۔

فوج میں جو اصلاحات امیرالمومنین سلطان سلیم ثالث نے جاری کی تھیں ان سے پیشہ ورفوظیوں کی جماعت (انکشاریہ) ناخوش تھی اس لئے کہ انہیں تقم و نسق کی پابندی کرنی پڑتی تھی۔ اس صورت حال سے انگریز اور روس نے باہم سازش کر کے پورا فائدہ اٹھایا۔ اور کچھ لوگوں کو لاپتہ دلا کر سلطان کے خلاف مسلح بغاوت پر آمادہ کر لیا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ ۲۱ ربیع الآخر ۱۲۲۲ھ (۲۸ جون ۱۸۰۴ء) کو سلطان سلیم ثالث کو معزول کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد تقریباً ایک سال محل میں خاموشی کے ساتھ زندہ رہے۔ اور ۴ جمادی الاولیٰ ۱۲۲۳ھ (۸ جون ۱۸۰۵ء) بہ قضائے الہی وفات پائے۔ وفات کے وقت ان کی عمر ۴۸ سال تھی۔ مشہور یہ کیا گیا کہ سلطان سلیم ثالث کو سلطان مصطفیٰ رابع کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے وہ ہنگامہ سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ یہ قصہ صرف سلطان مصطفیٰ رابع کے خلاف بجز یہ نفرت کو بڑھانے کے لئے مشہور کیا گیا تھا۔

(۲۹) غازی سلطان مصطفیٰ خان بن سلطان عبدالحمید اول۔

ولادت: ۱۱۹۳ھ (۱۷۷۹ء)

خلافت : ۲۱ ربیع الاول ۱۲۲۳ھ (جون ۱۸۰۶ء)

معزولی : ۳ جمادی الاول ۱۲۲۳ھ (جون ۱۸۰۶ء)

وفات : اکتوبر ۱۸۰۸ء

مدت خلافت : تیرہ ماہ

غازی سلطان مصطفیٰ خان رابع ایک مرضی السیرۃ اور نیکو کار فوجبران تھے۔ جب ان کو اطلاع دی گئی کہ سلطان سلیم خان ثالث کو معزول کر کے انہیں سلطان اور خلیفہ مقرر کیا گیا ہے تو انہوں نے بہت افسوس کیا، سلطان سلیم کے لئے دعائے خیر کی۔ اور فوجیوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر بیعت خلافت لی اور تخت سلطانی پر جلوہ افروز ہوئے۔ انہوں نے اپنی اولین توجہ یورپی محاذ کی طرف مبذول فرمائی۔ اور بار بار فوجیوں کو اس محاذ پر بطور کمک روانہ ہونے کی تاکید کرتے رہے۔ لیکن پیشہ ور فوجیوں کو انکشاریہ، فوجی اصلاحات اور نظام جدید سے متنبہ برا فروختہ تھے کہ ان فتنہ پردازوں نے فوراً ایک دوسری سازش شروع کر دی کہ سلطان مصطفیٰ رابع کو معزول کر کے پھر سلطان سلیم ثالث کو برسر اقتدار لایا جائے۔ اب یہ لوگ جنہوں نے سلطان سلیم ثالث کو معزول ہونے پر مجبور کیا تھا اور اس کی وجہ فوجی نظم و ضبط کی پابندیوں کو قرار دیا تھا، مصطفیٰ رابع کو اس لئے معزول کرنے بلکہ قتل کر دینے کی اس لئے سازش کر رہے تھے کہ سلطان یعنی مصطفیٰ رابع ان تمام فوجی اصلاحات کو منسوخ کیوں نہیں کر دیتے۔ جوان کے پیشہ و سلطان سلیم ثالث نے ناقد کی تھیں۔ اس سازش کو مراعلی تکمیل طے کرنے میں تیرہ ماہ کی مدت لگ گئی اور یہ سازش ہم جمادی الاول ۱۲۲۳ھ (۲۸ جون ۱۸۰۸ء) کی صبح کو کامیاب ہو سکی۔ اس دن باغی فوجیوں نے سرائے سلطانی کو گھیرے میں لے لیا، اور سلطان مصطفیٰ رابع کو محل سلطانی میں گھس کر تخت و تاج سے دست برداری پر مجبور کر دیا۔ پھر چند ماہ کے بعد یعنی اکتوبر ۱۸۰۸ء کی کسی تاریخ کو سلطان مصطفیٰ رابع کو خفیہ طور پر ان کی خواب گاہ میں شہید کر دیا گیا۔

(۳۰) غازی سلطان محمود خان ثانی ابن سلطان عبدالحمید خان اول
 ولادت : ۱۳ رمضان ۱۱۹۹ھ (۲۰ جولائی ۱۷۸۵ء)
 خلافت : ۳ جمادی الاولیٰ ۱۲۲۳ھ (۲۸ جون ۱۸۰۸ء)
 وفات : ۱۹ ربیع الثانی ۱۲۵۵ھ (۲ جولائی ۱۸۳۹ء)
 مدت خلافت : ۳۱ سال

جس دن سلطان مصطفیٰ الرابع کو معزول کیا گیا اسی دن باغی فوجیوں نے سلطان محمود خان ثانی کو سلطان مقرر کیا۔ تیسرے دن نئے سلطان روایاتی جلوس کے ساتھ فصیل قسطنطنیہ سے باہر حضرت ابو ایوب خالد انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر پر گئے، ملحقہ مسجد میں نماز شکر گزارا کی اور خلافت کی بیعت لی۔ اور شیخ الاسلام نے ان کے ہاتھ میں تلوار کا قبضہ دیا۔ وہاں سے واپس سرانے سلطانی پہنچ کر انہوں نے کاروبار مملکت کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ حالات کا تقاضا تھا کہ یہ فوری طور کوئی ایسی کارروائی نہ کریں جس سے فوجیوں کو پھر ایک جدید بغاوت کا موقع مل جائے۔ اس لئے سلطان محمود ثانی نے مختلف فوجی اور کشوری عہدیداروں سے ملاقاتوں میں تقریباً دو ہفتے صرف کئے۔ اور بالآخر بیرقدار مصطفیٰ پاشا کو صدر اعظم مقرر کر کے یہ حکم دیا کہ فوجیوں کو اسی قدیم نظم و نسق پر رکھا جائے جو سلیمان قانونی کے وقت سے رائج تھا۔

اگرچہ سلطان محمود ثانی نے سلطان مصطفیٰ الرابع کی حکومت کا پورا زمانہ سلطانی محل میں سیاسیات و انقلابات سے بالکل الگ نفلگ گزارا تھا۔ لیکن فرمان روا بننے کے بعد انہوں نے قابل تعریف تدبیر اور پوری جرات کے ساتھ معاملات کو سلجھانے کی سعی کی اور نہ زیادہ معاملات ان کے حسن تدبیر سے سلجھ بھی گئے۔ لیکن انکشاریوں اور خود غرض افسران مملکت کی وجہ سے وہ ہمیشہ پریشان ہی رہے۔ یہ پیشہ ور فوجی رانکشاہی کے ارکان دین، اخلاص اور تمام اچھی خصوصیات انسانی سے تقریباً خالی تھے۔ ابتداء یہ

بڑے فاتح اور بڑے اچھے ثابت ہو چکے تھے لیکن سیکڑوں سال گزر جانے کے بعد اب یہ لوگ تمام صفات حمیدہ سے محروم ہو گئے تھے، ایک ہی اعلیٰ صفت ان میں باقی رہ گئی تھی اور وہ تھی شجاعت جس نے سنی و مانع کے اعلیٰ معیار سے ہٹ کر درندگی اور بے رحمی کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اب کسی سلطان کے لئے یہ بڑا مشکل کام تھا کہ ان دشمنوں کو تاجوں میں رکھ کر ان سے سنی کی حمایت کا کام لیتا۔ یقیناً سلطان محمود ثانی کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے یورپی محاذ جنگ اور ایشیا میں بھی انکڑیوں سے بعض اچھے کام کرائے۔ اور متعدد مواقع پر ان کی وحشت اور درندگی سے عوام کو بچایا۔

عہد سلطان محمود ثانی کے مشہور واقعات میں نپولین کا مصر پر قبضہ، شام میں مظالم اور درندگی، اور پھر نپولین اور سارے فرانسیسیوں کا مصر سے نکالا جانا سب سے اہم ہے۔ مصریوں کا نجد کی دباہی تحریک سے مقابلہ، اور شام پر اپنا قبضہ قائم رکھنے پر اصرار اور خلیفہ کے خلاف مصر کی بغاوت، عثمانی فوجوں سے مقابلہ، عثمانیوں کا جنگ نصیبین میں بتاریخ ۱۱ ربیع الثانی ۱۲۵۵ھ (۲۴ جون ۱۸۳۹ء) مصریوں سے شکست کھانا داخل ہے۔ اس شکست کی اطلاع سلطان محمود ثانی تک نہ پہنچ سکی، اس لئے کہ بتاریخ ۱۹ ربیع الثانی ۱۲۵۵ھ (۲ جولائی ۱۸۳۹ء) سلطان محمود ثانی ۵۵ سال کی عمر میں جنگ نصیبین کے صرف آٹھ دن بعد چند روز بیمار رہ کر وفات پا گئے۔

ان کی وفات کے بعد ان کے فرزند غازی سلطان عبدالحمید اولیٰ ان کے جانشین ہوئے۔

غازی سلطان محمود ثانی کا عہد خلافت جملہ ۳۱ سال ۱۰ ماہ رہا۔ اس طویل مدت میں سلطان نے بیدار مغزی اور تدبیر کے ساتھ فرانس منصفی انجام دیئے۔ یورپی محاذ پر غزوات کا سلسلہ تقریباً غیر منقطع صورت میں جاری رہا۔ روس کی حکومت نے سبب عادت مستمرہ بہت سے معارضے کئے اور چند ہی روز کے بعد توڑ دیئے۔ دولت عثمانیہ

نے ممالک محروسہ میں یورپی تاجروں کو آزاد تجارت کے حقوق عطا کئے۔
 مصر پر محمد علی پاشا کو خاندانی حکمرانی کا فرمان بھی اسی دور میں حاصل ہوا۔ اور
 ان کے فرزند کو خدیو کا لقب بھی اسی عہد میں دیا گیا۔ لیکن اس خاندان نے تفرقہ
 پر دانہ ماری اور خود غرضی میں کبھی کوئی کمی نہیں کی۔ بلکہ خدیو مصر کی انگلیں دولت عثمانیہ
 کے لئے مصائب بنی رہیں۔

(۳۱) سلطان غازی عبدالحمید خان اول بن سلطان محمود خان ثانی

ولادت : ۱۴ شعبان ۱۲۳۵ھ (۶ مئی ۱۸۲۲ء)

خلافت : ۲۰ ربیع الثانی ۱۲۵۵ھ (۳ جولائی ۱۸۳۹ء)

وفات : ۱۷ ذی الحجہ ۱۲۷۷ھ (۶ جون ۱۸۶۱ء)

مدت خلافت : ۲۲ سال ۶ ماہ

سلطان عبدالحمید خان اول کو جب ان کے والد سلطان محمود خان ثانی کی
 وفات پر مسند خلافت پر بٹھایا گیا، اس وقت ان کی عمر بمشکل تمام اٹھارہ سال تھی۔
 ورثتی حکمرانی کا محمود روایات نے دنیا کی ساری اقوام کو محض اندھی اور ناعاقبت
 اندیش بنا دیا ہے۔ شاید انسانی آبادی کو یہ مرض ہلک بہت ہی قدیم زمانہ سے لاحق
 ہے اور اب تک اس مرض کی شدت میں کمی نظر نہیں آ رہی ہے۔

سلطان عبدالحمید خان اول کے ہاتھ پر جب بیعت ہوئی تھی۔ اس وقت دولت
 عثمانیہ انتہائی نازک حالت بد نظمی اور اضطراب میں مبتلا تھی۔ یورپی ممالک پر دولت عثمانیہ
 کو بار بار دبا کر معاہدے کرنے پڑے تھے اور ہر بار نقصان اٹھانے پڑے۔ دول یورپ نے
 یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس بیمار حکومت کے حقے بخرے کر کے اسے ختم کر دیا جائے۔ ادھر
 مصر کے خدیو اول کے مقابلہ میں نصیبین کا میدان جنگ عثمانیوں کے مکمل تباہی اور بربادی
 پر ختم ہو گیا۔ مصر کا میاب رہے اور عثمانی عبرتناک شکست سے دوچار ہوئے۔ اس پر

مزید بربادی یہ ہوئی کہ عثمانی امیر البحر احمد پاشا سارے عثمانی بیڑے کو لے کر بغیر اجازت و اطلاع اسکندریہ پہلے آئے اور یہاں آکر بحریہ کو محمد علی پاشا والی مصر کے حوالہ کرنے کی تجویز پر عمل کیا۔ اور بیڑا مصر کے حوالہ کر دیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ امیر البحر احمد پاشا کو خسرو پاشا کے صدر اعظم مقرر کیے جانے سے اختلاف تھا اور ان کی محمد علی پاشا والی مصر سے دوستی تھی۔ احمد پاشا نے ۲ جمادی الاولیٰ ۱۲۵۵ھ (۱۳ جولائی ۱۸۳۹ء) کو محمد علی پاشا والی مصر کے حوالہ کیا تھا۔ اس صورت حال سے دولت عثمانیہ تقریباً بے دست و پا ہو گئی۔

لیکن اس سے ایک نئی صورت یہ پیدا ہو گئی کہ انگریزوں کو ہندوستان تک اپنی راہ مسدود نظر آئی۔ اور فرانس کو ہندوستان سے انگریزوں کو بے دخل کر کے پورے جزیرے نمائے ہند پر اپنے قبضہ کے سہرے خواب دکھائی دینے لگے۔ اس طرح فرانس اور انگلستان کے مابین شدید قسم کی محاذ آرائی پیدا ہو گئی۔ روس نے انگلستان کی ہمنوائی کی۔ تاکہ فرانس کے تسلط کی وجہ سے اس کی ہوس ملک گیری میں رکاوٹ نہ آئے۔ روس کے نئے بحرابین متوسط میں بے روک ٹوک ایک راستہ اتنا ضروری ہے کہ دولت روس نہ کھل اسے نظر انداز کر سکتی تھی اور نہ آج۔ دولت عثمانیہ نے معاہدہ نوٹکارہ اسکلاسی میں دولت روس سے دب کر روسی جہازوں و درانیوں اور باسفورس سے بے روک گزرنے کا حق دے چکی تھی۔ روس کو بجا طور پر خطرہ نظر آ رہا تھا کہ عثمانی بحریہ پر قبضہ کے بعد محمد علی پاشا والی مصر کے فرزند اسمعیل بحریہ کو لے کر تہ کی پہر حملہ آور ہوں گے اور روسی جہازوں کا باسفورس میں داخلہ روک دیں گے۔ اس سے روس بھی انگلستان کا ہمنوا ہو کہ حکومت فرانس کی بڑی شدت کے ساتھ مخالفت کرنے لگا۔ حالانکہ روس کا مقصد نہ انگلستان کی امداد تھی اور

نہ دولت عثمانیہ کی طرف سے عداوت میں کوئی ٹکمی ہوئی تھی۔

(۳۲) غازی سلطان عبدالعزیز خان بن سلطان محمود ثانی

ولادت : ۱۱۴۱ھ شعبان ۱۲۴۴ھ (۸ فروری ۱۸۳۰ء)

خلافت : ۸ رذی الحجہ ۱۲۴۴ھ (۷ جون ۱۸۶۱ء)

معزولی : ۶ جمادی الاولیٰ ۱۲۹۳ھ (۳۰ مئی ۱۸۷۶ء)

وفات :

مدت خلافت : ۱۶ سال دو ماہ

فرانس کی فوجوں کے بیروت سے نکل جانے کے بعد مرحوم سلطان عبدالحمید خان وفات پا گئے۔ اور ان کے بھائی غازی سلطان عبدالعزیز کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی۔ وہ ۱۸ رذی الحجہ ۱۲۴۴ھ کو قیام رواج کے بموجب ایک بہت بڑے شاندارہ جلوس میں شہر قسطنطنیہ کے باہر حضرت ابو ایوب خالد الانصاری رضی اللہ عنہ کے مزار مقدس پر حاضر ہوئے۔ ملحقہ مسجد میں نماز دو گانہ ادا کی، مزار پر دعائے مغفرت پڑھی۔ اور واپس آکر صحن مسجد میں شیخ الاسلام نے ان سے حلف لینے کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور خلافت کی تلوار ان کے حوالہ کر دی۔

یورپی محاذ

یورپی محاذ کی کیفیت یہ تھی کہ روس برقیٹ پولینڈ اور اس سے ملحقہ ریاستوں پر قبضہ چاہتا تھا۔ اور آسٹریا و ہنگری کے مابین سخت کشمکش تھی۔ ہنگری دولت عثمانیہ کی باج گزارہ ریاست تھی۔ پاپے اعظم کا قائم کردہ مخالف مقدس موجود تھا۔ اور اس حد تک ساری یورپی ریاستوں میں فکری اتحاد بھی موجود تھا۔ کہ سب ملکر دولت عثمانیہ کو بالکل ختم کر دیں تاکہ دین مسیحی کا

تحفظ ہو جائے اور یورپ میں دین اسلام نہ پھیل جائے۔ لیکن اس فکری اتحاد کے باوجود روس اپنی برتری اور توسیع پسندی کے ماتحت عمل کرتا تھا۔ اور مخالف کا صرف اسی قدر پابند تھا جتنا اس کے اقتدار و تسلط کے بڑھانے میں یہ اتحاد کارآمد ہو سکے۔

میسائیوں میں اس وقت بھی بہت سے فرقے تھے جیسے کہ اس زمانہ میں بہت سے فرقے موجود ہیں۔ لیکن بڑے فرقے صرف تین تھے۔ اول رومن کیتھولک جس کی قیادت مطلقہ اطالیہ کے پاپے اعظم کے ہاتھ میں تھی۔ اور وہ یہ چاہتا تھا کہ دولت عثمانیہ میں اپنے وائے سارے کیتھولک عیسائیوں کا اسے امام اور سربراہ تسلیم کر لیا جائے۔ دوسرا فرقہ پروٹیسٹنٹ تھا جس کی سربراہی کا دعویٰ ہرمینی کا فرماں روا تھا۔ اور تیسرا آرتھوڈوکس جس کی نمائندگی اورنگزیں کا دعویٰ دار روس تھا۔

روس کے عظیم شہنشاہ پطرس اعظم نے اپنی وفات کے وقت ایک وصیت نامہ لکھا تھا جس میں ۱۹ دفعات ہیں۔ اس میں دو دفعات یہ بھی ہیں کہ دولت عثمانیہ کے خلاف محاذ یورپ اور محاذ ایشیا میں جنگ جاری رکھی جائے۔ اور اسے کبھی ختم نہ ہونے دیا جائے۔ اور دوسری دفعہ یہ تھی کہ دولت عثمانیہ کو مجبور کیا جائے کہ اس کی رعایا میں جو آرتھوڈوکس ہیں وہ سب کو روس کی سرحداری کے ماتحت سمجھے، روس کو ان کی حمایت کرنے کا حق ہمیشہ حاصل رہے گا۔ اس طریقہ کے ماتحت ملکہ کیتھرائن نے پولینڈ پر اور دولت عثمانیہ کے مقبوضہ علاقوں پر کئی بار جنگیں کیں۔ ان ہی جنگوں میں سے ایک مشہور جنگ ہیرالڈونہ کے قریب شہر سبسترا کی جنگ ہے۔ جس میں روسیوں کو بری طرح شکست ہوئی۔ اور وہاں سے بھاگتے ہوئے روسیوں نے بازارہ سچی جسے آجکل تو بلوچین کہتے ہیں اس کی آبادی میں ٹھنڈ

کرساری آبادی کو مردوں، عورتوں اور شیرخوار بچوں تک کو ذبح کر دیا۔ حتیٰ کہ اس میں انہوں نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین بھی کوئی امتیاز بھی نہیں رکھا وہاں کی آبادی میں اکثریت کیتھولک عیسائیوں کی تھی، اور روس کا ارتھوڈوکس بادشاہ ان کا شدید دشمن تھا۔ اس قتل عام کے بعد روسی وہاں سے تیزی سے بھاگ گئے۔ کیونکہ تہ کی فوجیں ان کے عقب میں آ رہی تھیں۔ اس معرکہ میں تہ کی سپہ سالار عثمان پاشا نے ایسی جرات اور بہادری کا مظاہرہ کیا تھا کہ خلافت کی طرف سے ان کو غازی کا لقب عطا ہوا تھا۔ روسی فوجیں غازی عثمانی پاشا کی تعداد میں بہت ہی قلیل فوج کے مقابلہ میں بھی کہیں ٹھہرنے نہیں۔ ہزار ہا میدانِ جنگ میں مارے گئے باقی فرار ہو گئے۔

(۳۳) امیر المومنین سلطان مراد خامس بن سلطان عبدالحمید خاں اول عثمانی

ولادت۔ ۱۸۶۶ء

خلافت۔ ۲۴ جمادیٰ آخری ۱۲۹۳ھ (۳۱ اگست ۱۸۶۶ء)

معزول۔ ۱۷ شعبان ۱۲۹۳ھ (۱۷ ستمبر ۱۸۷۶ء)

مدت خلافت۔ ایک ماہ ۲۲ دن

یہ سلطان عبدالحمید خاں اول کے فرزند اور سلطان عبدالحمید خاں ثانی کے بھائی تھے، ان کی صحت اچھی نہیں تھی۔ اس لیے بہت جلدی معزول ہو گئے۔ ان کے مختصر عہد خلافت کا کوئی واقعہ قابل ذکر نہیں ہے۔ ان کے بعد سلطان عبدالحمید خاں ثانی خلیفہ ہوئے:

(۳۴) امیر المؤمنین غازی عبدالحمید خان ثانی بن عبدالحمید خان اول عثمانی۔

ولادت : ۱۵ شعبان ۱۲۵۸ھ (۲۱ دسمبر ۱۸۴۲ء)

خلافت : ۱۶ شعبان ۱۲۹۳ھ (۲ ستمبر ۱۸۷۶ء)

دست برداری : ربیع الثانی ۱۳۲۶ھ (۱ اپریل ۱۹۰۹ء)

مدت خلافت : ۳۳ سال ۸ ماہ

وفات : ۱۳۳۶ھ (۱۹۱۸ء)

خلفائے بنو عثمان میں سلطان محمد الفاتح کے بعد دیندار ہی، علم، تقویٰ دانشمندی اور اخلاص عمل میں کوئی مفرماں نہ رہا سلطان عبدالحمید ثانی کے برابر نہیں ہوا۔ یہ حافظ قرآن مجید تھے، بڑے عالم دین، مدبر اور کئی زبانوں کے ماہر تھے۔ یہ حقیقی معنوں میں نہ صرف اپنی رعایا بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے ہمدرد تھے۔ انہوں نے اپنی ذاتی آمدنی سے حبشہ کے دارالسلطنت ادیس آبابا میں اور چین کے دارالحکومت پکن میں علوم اسلامیہ اور عربی زبان کی تعلیم کے لئے مدارس قائم کئے۔ اور جب تک وہ بااقتدار رہے ان مدارس کی کفالت کرتے رہے۔ علماء کی قدر کرتے تھے ان کے لئے گرانقدر و خلیفہ جاری کرتے تھے۔ خصوصاً علماء مکہ و مدینہ کی بڑی خدمت کرتے تھے۔

غازی عبدالحمید خان ثانی کا یہ واقعہ تاریخ خلافت میں ایک یادگار واقعہ ہے کہ جس وقت مسلسل یورپی جنگوں کی وجہ سے ترکی کی مالی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ اسی زمانہ میں دنیا جہاں کے یہودیوں نے ایک بہت بڑی رقم جمع کی اور فرانس کے سفیر کی قیادت میں ایک وفد لے کر دوبارہ میں پہنچے۔ یہ ساری رقم خلیفہ کو پیش کر کے درخواست کی کہ فلسطین میں یہودیوں کو زمین خریدنے کی اجازت دیدی جائے۔ خلیفہ نے ساری دولت کو پائے حفاظت

سے ٹھکرا دیا اور جواب دیا کہ خلیفہ کسی زمین کا مالک نہیں بلکہ صرف منتظم ہوتا ہے۔ مجھے نہ اس کا اختیار ہے اور نہ میرا ایمان اس کی اجازت دیتا ہے کہ ایسے مطالبہ کو قبول کروں۔ اس کی وجہ سے فرانس اور برطانیہ سے جو پیسے ہی سے دشمن تھے تعلقات اور بھی خراب ہو گئے۔ لیکن غازی عبدالحمید نے اسے گوارا نہ کیا کہ فلسطین میں یہودیوں کی برتری قائم ہو جائے۔

ہندوستانی مشاہیر میں سے مولانا شبلی نعمانی نے سلطان عبدالحمید سے ملاقات کی تھی اور سلطان نے مولانا کے علم و فضل کی بنا پر انہیں تمغہ نشان مجید کا بھی عطا کیا تھا۔ دولت برطانیہ نے مولانا کو اس تمغہ کے لگانے کی اجازت نہیں دی مولانا شبلی کے سفر نامہ روم و شام میں اس کا ذکر ہے۔

۱۳۱۵ھ (۱۸۹۷ء) میں یونان نے ترکی مقبوضات پر حملہ کیا اور شکست کھا کر ترکی کو چالیس کروڑ پونڈ تادان جنگ ادا کیا۔

ان کے آخری زمانہ میں یورپی حکومتوں نے بڑی بڑی خلیجیں صرف کر کے ترکی نو جوانوں کی انجمن ترقی و اتحاد کے ذریعہ جمہوریت کا نام لے کر بڑا فتنہ پیدا کر دیا۔ جب صورت حال بہت بگڑ گئی اور بڑے قتل و خون کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ تو غازی عبدالحمید نے بغیر قتل و خون کے خود ہی خلافت و سلطنت سے ربيع الثانی ۱۳۲۶ھ (اپریل ۱۹۰۹ء) میں دست برداری کر لی۔ اور سالوں کا پہلے گئے۔ مدت خلافت ۳۳ سال اور آٹھ ماہ ہوئی۔

دست برداری کے بعد وہ مزید نو سال زندہ رہے۔ اور ۱۳۳۶ھ (۱۹۱۸ء) میں وفات پائی۔ یورپ والوں نے ان کو استبدادی اور جبروتی کہا اور اس شدت کے ساتھ ان کے قہرمان اور جاہر ہونے کا ہر وہ پگینا کیا کہ نادان مسلمانوں میں سے بھی بہت سے لوگ انہیں جاہر و قہرمان کہنے لگے حالانکہ وہ نہ جاہر تھے اور نہ قہرمان۔ ٹاکر

احسان حقّی مشہور شامی محقق نے تاریخ الدولۃ العلیہ کے ضمیمہ میں اس پر بڑی محققانہ اور سیر حاصل بحث کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ادائیگی دشمنوں نے اڑائی ہے۔

امیر المؤمنین سلطان عبدالحمید خان غازی۔ بنو عثمان کے پوتیسویں سلطان اور اس خاندان کے پچیسویں خلیفہ تھے۔

(۳۵) سلطان محمد خامس رشاد بن سلطان عبدالحمید خان اول العثماني۔

ولادت : ۱۲۶۰ھ (۱۸۴۴ء)

خلافت : ربیع الثانی ۱۳۲۴ھ (اپریل ۱۹۰۹ء)

وفات : رمضان ۱۳۳۶ھ (جون ۱۹۱۸ء)

مدت خلافت : ۹ سال ۵ ماہ

ان کا اصل نام رشاد تھا۔ یہ غازی عبدالحمید ثانی سابق خلیفہ کے بھائی تھے۔ غازی عبدالحمید ثانی کی دست برداری اور سالونیکا چلے جانے کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت ۱۳۲۴ھ میں ہوئی۔ اور رمضان ۱۳۳۶ھ میں ۹ سال ۵ ماہ خلیفہ رہنے کے بعد ۵ سال کی عمر میں وفات پائی۔ چونکہ ان کے زمانہ میں ترکی میں پارلیمانی نظام قائم ہوا تھا۔ اس لئے ان کو دستوری عہد کا پہلا سلطان کہا جاتا ہے۔

سلطان محمد خامس کے عہد کا سب سے اہم واقعہ بیسویں صدی عیسوی، چودھویں صدی ہجری کی پہلی عالمی جنگ ۱۳ شعبان ۱۳۳۲ھ تا صفر ۱۳۳۴ھ (۴ جولائی ۱۹۱۳ء تا نومبر ۱۹۱۸ء) ہے۔ اس جنگ میں ابتداءً جرمنی اور فرانس کے مابین شروع ہوئی تھی، تقریباً ساری دنیا الجھ گئی۔ اس وقت دولت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ جرمنی اور اس کے سارے حلیفوں کو شکست ہوئی

دولت عثمانیہ نے بھی شکست کھائی۔ دولت عثمانیہ کو اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان عربوں کی غداری اور شریف حسین کی بغاوت سے پہنچا۔ اس نے جو مکہ مکرمہ کا شریف تھا انگریزوں کے بہکانے سے اپنی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ اس واقعہ کو علامہ اقبال نے اس شعر میں بیان کیا ہے۔

بیچتا ہے ناشمی ناموس دین مصطفیٰ !

خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش

شریف حسین کو سلطان عبدالعزیز بن عبدالرحمن نے ۱۳۴۲ھ (۱۹۲۳ء) میں

میں شکست دی اور وہ حجاز سے فرار ہو گیا۔ انگریزوں سے اسے امید تھی کہ وہ اس کو پھر بادشاہ بنا دیں گے۔ لیکن سیاسیات کی دنیا میں اور وہ بھی انگریزوں کے ماتحتوں کسی وعدہ کا ایفاء کسی دانشمند کی عقل میں آنے کی بات نہ تھی۔

انگریزوں نے اسے عرب دنیا سے دُور کر دیا اور وہ نظر بندی ہی میں ۱۳۵۰ھ (۱۹۳۱ء) میں وفات پا گیا۔

(۳۶) سلطان وحید الدین محمد السارِس بن مراد الخامس العثماني۔

ولادت : ۱۳۲۶ھ

خلافت : ۱۳۲۶ھ (۱۹۱۸ء)

دست برداری : ۱۳۲۶ھ (۱۹۲۲ء)

وفات : ۱۳۲۶ھ (۱۹۲۶ء)

سلطان محمد خامس بن عبدالمجید کے بعد شہزادہ وحید الدین محمد سارِس

کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی۔ اس وقت ترکی کو جنگ عظیم میں شکست ہو چکی تھی

یورپ کی حکومتوں نے ترکی اور اس کی مقبوضات کو آپس میں تقسیم کر لیا تھا۔ یونان

نے ترکی کے مختلف شہروں پر قبضہ کر لیا تھا، شام فرانس کے قبضہ میں تھا، عراق

پرانگریزوں کا قبضہ تھا۔ ترکی میں بد نظمی تھی اور حکومتی اقتدار مصطفیٰ کمال اور ان کے رفقاء کے ہاتھوں میں آ گیا تھا۔ یونان سے جنگ جاری تھی۔

سلطانِ ترکی علاء تمام اختیارات سے خالی بادشاہ تھا۔ لیکن ترکی میں جو دستور حکومت ۱۲۲۴ھ (۱۹۰۹ء) سے جاری ہوا تھا اس کے بموجب ابھی بھی سلطانِ ترکی کو کئی قسم کے اختیارات حاصل تھے۔ جب ۱۳۳۵ھ (۱۹۲۲ء) میں یونان کے مقابلہ میں ترکی کو واضح فتح حاصل ہو گئی تو مصطفیٰ کمال نے سلطان محمد سادس پر اصرار شروع کیا کہ کاروبار حکومت سے بالکل دست بردار ہو کر صرف مذہبی پیشوا کی حیثیت سے خلیفہ رہیں۔ اور ترکی میں لادینی حکومت قائم کر دی جائے۔ سلطان محمد سادس اگرچہ ۱۳۲۴ھ (۱۹۰۹ء) کے دستور کے بموجب سلطان محمد خامس کے بعد دوسرے سلطان تھے اور حقیقتاً سارے اختیارات ترکی پارلیمنٹ ہی کے قبضہ میں تھے۔ لیکن ترکی میں لادینی حکومت کی قیام پر راضی نہیں ہوئے۔ اس لئے مجبوراً وہ تختِ سلطانی اور منہ خلافت دونوں سے ۱۳۴۱ھ (۱۹۲۲ء) میں دست بردار ہو گئے۔ اس کے بعد صرف چار سال وہ زندہ رہے اور ۱۳۴۵ھ (۱۹۲۶ء) میں وفات پا گئے۔

(۳۷) امیر المؤمنین عبدالمجید خان ثانی بن عبدالعزیز الثانی العثماني۔

ولادت : —

خلافت : ۱۳۴۱ھ (۱۹۲۲ء)

معزولی : ۱۳۴۲ھ (۱۹۲۳ء)

وفات : ۱۳۵۱ھ (۱۹۳۲ء)

مدتِ خلافت : ایک سال چند ماہ

امیر المؤمنین عبدالمجید خان کو مصطفیٰ کمال نے سلطان محمد سادس

کی دست برداری کے بعد خلیفہ بنایا لیکن اس طرح کہ خلیفہ کو کسی دنیاوی معاملہ میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اس کے چند دنوں کے بعد ہی ۱۹۳۳ء کو انہیں معزول کر کے جلاوطن کر دیا۔ یہ فرانس کے مقام نیس میں عزت و افلاس کی زندگی بسر کرتے رہے اور ۱۳۵۱ھ (۱۹۳۲ء) میں نیس میں وفات پائی۔

عبدالمجید خان ثانی نہ صرف خاندان عثمانی کے آخری اور انتیسویں خلیفہ تھے بلکہ سلسلہ خلافت اسلامیہ کی آخری کڑی بھی تھے، ان کی معزولی سے سلسلہ خلافت ختم ہو گیا۔ اور آج ۱۴۰۰ھ (۱۹۸۰ء) تک کوئی خلیفہ نہیں ہو سکا۔ مسلمانان عالم دل سے چاہتے ہیں کہ خلافت اسلامیہ قائم ہو جائے۔ لیکن ہر سلیبہ سیاسی رہنما درپردہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ نام کا بھی کوئی خلیفہ نہ ہو۔ اس لئے کہ شاید وہ اپنے ذاتی مفادات کے لئے خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ ۱۴۰ ذی الحجہ ۱۳۴۲ھ (۱۹۲۶ء) میں حسب ذیل علما کرام حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے اور ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم اس وقت خلافت اسلامیہ کو زندہ کرنے کے لئے اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک جمیعت اس کی جدوجہد کرنے کے لئے تو قائم کر سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے باب الجیاد کے سامنے ایک عمارت میں جمع ہو کر اور سلطان عبدالعزیز بن عبدالرحمن خادم الحرمین و سلطان نجد و حجاز کی صدارت میں ایک جلسہ کیا۔ اور اس جلسہ میں موتمر العالم الاسلامی کے نام سے مسلمانوں کی ایک غیر وطنی جمعیت قائم ہوئی۔ جو اب تک قائم ہے اس کا مرکزی دفتر امانت عامہ آج کل کراچی میں ہے۔ اس تاسیس میں بہت سے اہل نظر شریک تھے۔ لیکن جو چند بزرگ جو حقیقتاً باقی کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ یہ تھے۔

(۱) سلطان عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود

- (۲) علامہ سید سلیمان ندوی صدر وفد حجاز
- (۳) رئیس عمر چکرو نیتو، شرکت الاسلام، انڈونیشیا
- (۴) سید رشید رضا مصری
- (۵) مفتی امین الحسینی، فلسطین
- (۶) مولانا محمد علی جوہر (ہندوستان)
- (۷) مفتی کفایت اللہ دہلوی ()
- (۸) موسیٰ جبار اللہ روسی
- (۹) محمد علی علویہ پاشا مصری

بجز اہم اللہ خیراً

النساب

قریب برصحت تخمینہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بمقام عرقہ (عراق) اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بمقام مکہ مکرمہ کے ماہین ذی القعدہ ۱۲ زماہی بحساب سال ۱۱ قمری (۲۵۸۷) سال ہے اس کو برائے حساب صحیح تسلیم کر کے یہ کہا جاسکتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پہلے فرزند حضرت اسمعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ یعنی اپنی دوسری بیوی حضرت حاجرہ مصریہ کو بحکم الہی جبل فاران کی وادی شہر بکہ ذمہ میں لاکر بسایا تھا وہ زمانہ ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً ۲۹۹۹ سال قبل کا زمانہ تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر (۹۰) سال تھی اور حضرت اسمعیل علیہ السلام کی عمر چار سال کے قریب رہی ہوگی اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسمعیل علیہ السلام کو قربان کیا تھا اس وقت حضرت اسمعیل کی عمر بارہ سال ہوگی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ۹۸ سال رہی ہوگی۔ کیونکہ عہد نامہ عتیق کی پہلی کتاب میں حضرت اسمعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر (۹۹) سال بیان کی گئی ہے اور قرآن مجید سے یہ ثابت ہے کہ حضرت اسمعیل کی نشأت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسمعیل کی قربانی قبول فرمانے کے بعد ہی دی گئی تھی۔

کچھ دنوں کے بعد میں کا ایک خانہ بدوش قبیلہ بنو حرمیم یہاں آکر آباد ہو گیا حضرت اسمعیل کا پہلا نکاح اسی قبیلہ کا ایک خاتون سے ہوا اور دوسرا نکاح ایک مصری خاتون سے ہوا۔ حضرت اسمعیل کے دس فرزند ہوئے جن میں سے دوسرے فرزند کا نام قیدار تھا۔ قیدار کے اولاد میں کئی پشتوں کے بعد ایک نامور سردار عدنان پیدا ہوا۔ عدنان اور قیدار کے بیٹے جین کتنی پشتیں گزریں۔ عدنان کے نام کیا تھے اس میں بہت اختلاف ہے ایک روایت تو خود رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے کہ عدنان کے روزبرو نسب نامہ بیان کرنے میں مسابوں نے جھوٹ بیان کر دیا ہے۔ البتہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ عدنان قیما بن اسہیل کی اولاد میں سے تھے، اور خود حضرت خاتم النبیین نے بھی بروایت حضرت عبد اللہ بن عباسؓ اپنے کو عدنان ہی تک نسب فرمایا ہے۔ سرزمین حجاز میں عموماً اندر مکہ مکرمہ اور طائف میں خصوصاً عدنان کی اولاد میں سے بہت سے قبیلے آباد تھے جو عدنانی قبائل کہلاتے ہیں ان ہی میں سے قریش اور بنی کنانہ بھی تھے۔ اس طرح بہت سے وہ قبائل جو سد مأرب کے ٹوٹنے اور سیلاب کی تباہی کے بعد یمن سے آکر حجاز، عیسرا اور شمالی حصہ حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ لوگ قحطانی قبائل کہلاتے ہیں۔ ان میں مشہور ترین انصاری قبیلے بنی اوس اور بنی خزرج بھی تھے جو مدینہ منورہ (اس وقت یثرب) میں آباد تھے۔

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عدنان تک متفق علیہ نسب نامہ یہ ہے :-

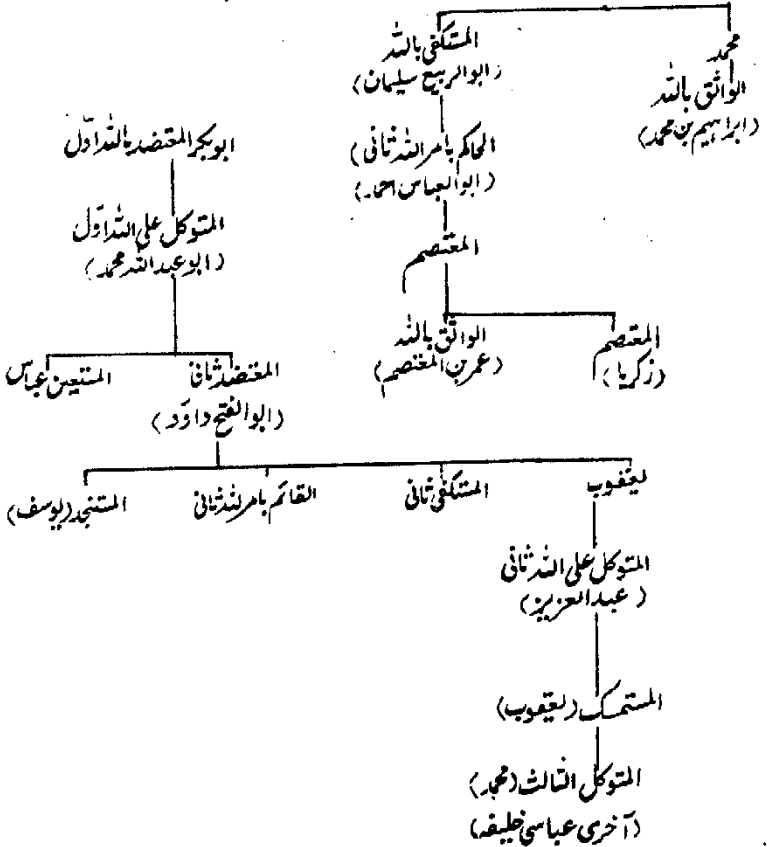
محمد رسول اللہ بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن كلاب بن مرو بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک ابن النضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن ایاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔

ان میں سے فہر بن مالک کا لقب قریش تھا۔ قریش کے لفظی معنی ہیں، وہ بڑی پھلی جو چھوٹی پھلیوں کو کھا جائے۔ فہر کو یہ لقب عوام نے چھوٹے چھوٹے گھرانوں کو متحد کر دینے اور تنظیم میں پروردیجے کی وجہ سے دیا تھا۔ اسی فہر کی اولاد قریش کہلاتی ہے۔

۳۶ سال قبل ہجرت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی سعادت ہوئی قریش تیرہ ذیلی قبیلوں میں منقسم تھے۔ ان کے سرداروں نے قریش کی ایک تنظیم قائم کر رکھی تھی اور ایک دارالندوہ (مشورت گاہ) بھی قائم کر لی تھی۔ مکہ مکرمہ کی شہری حکومت اسی دارالندوہ کے ذریعہ چلائی جاتی تھی۔ دارالندوہ کا ایک صدر نشین ہوتا تھا جو اس کے فیصلے نافذ کرتا تھا۔ شہر مکہ مکرمہ کے دو نام تھے بدر اور مکہ، قرآن مجید میں دو جگہ یہ دونوں نام آئے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت ۹۶ میں بکہ اور سورہ فتح کی آیت ۲۴ میں مکہ بطور علم مضموناً بکہ

شجرہ نسب خلفائے عباسیہ مصر

المستنصر باللہ ثانی، ابوالقاسم محمد شہید بمقابلة ۱۰۶۹ھ
الحاکم بامر اللہ احمد بن حسن بن علی بن ابوبکر بن المسترشد العباسی

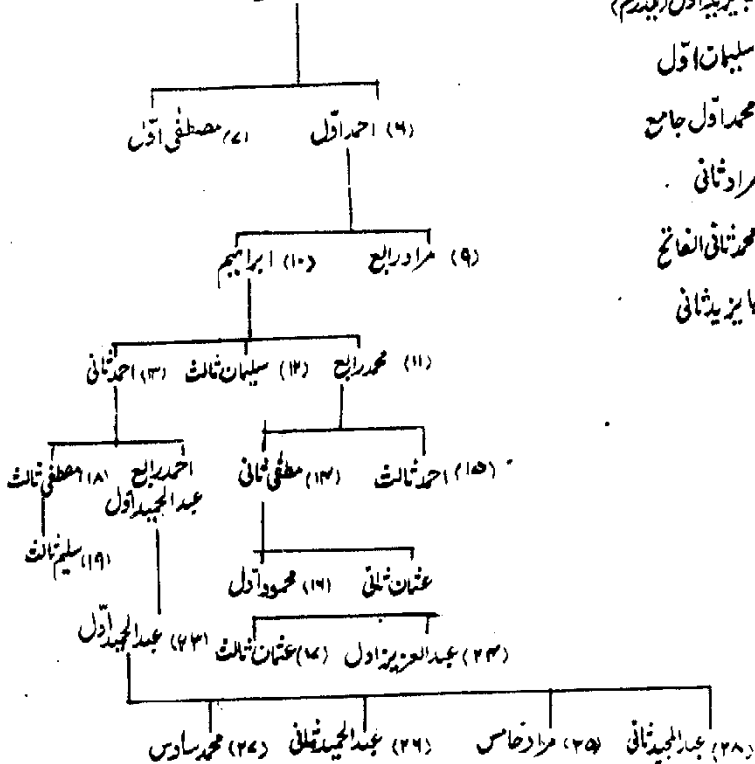

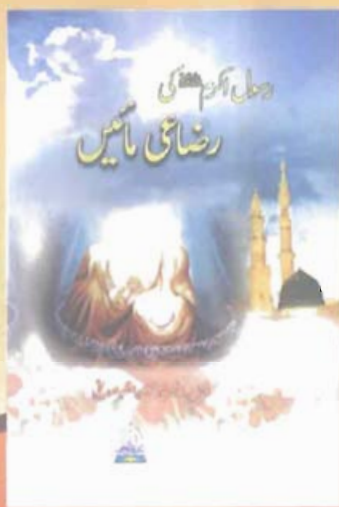
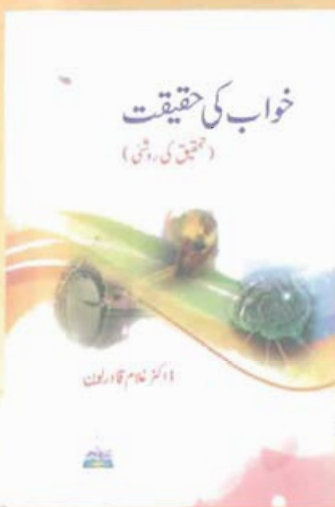
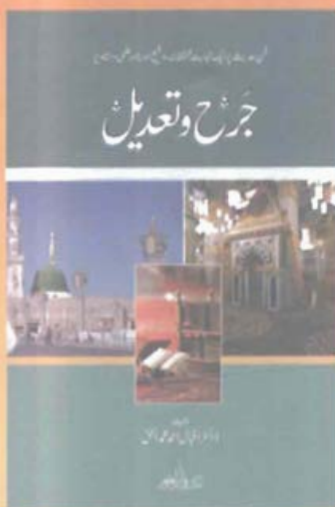
شجرہ نسب عثمانی خلفائے قسطنطنیہ

سلاطین بغیر خلافت

- سلاطین و خلفاء
 ۱۔ سلیم اول (پہلا عثمانی خلیفہ)
 ۲۔ سلیمان ثانی (القانونی)
 ۳۔ سلیم ثانی
 ۴۔ مراد ثالث
 ۵۔ محمد ثالث

- ۱۱۔ عثمان بن طغرل
 ۱۲۔ اورخان
 ۱۳۔ مراد اول
 ۱۴۔ بایزید اول (بیدرم)
 ۱۵۔ سلیمان اول
 ۱۶۔ محمد اول جامع
 ۱۷۔ مراد ثانی
 ۱۸۔ محمد ثانی الناصر
 ۱۹۔ بایزید ثانی

Designed by:
+92 321 840 1958

رحمان مارکیٹ، غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور، پاکستان
Ph: 042-37231119, 0321-4021415
qasimuloom@gmail.com

