

حضرت عثمان رضی

تاریخ اور سیاست کی روشنی میں

مصنف:

مصر کے مشہور نعتیہ اور نامور محقق

ڈاکٹر طہ حسین

اردو ترجمہ

علامہ عبد الحمید نعمانی

نقیس اکیڈمی اردو بازار کراچی

www.jmmpak.tk

جملہ حقوق اردو ترجمہ
کتاب حضرت عثمانؓ
قانونی دائمی بحق
چوہدری طارق اقبال گاہندری
مالک نفیس اکیڈمی کراچی محفوظ ہیں

نام کتاب:	حضرت عثمانؓ
تالیف:	ڈاکٹر طلحہ حسین
ترجمہ:	علامہ عبدالحمید نعمانی
ناشر:	نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی
طبع:	ستمبر ۱۹۸۶ء
ایڈیشن:	آفسٹ
ضخامت:	۲۴۰ صفحات
ٹیلیفون:	
	۲۱۳۳۰۳

فہرست مضامین

حضرت عثمان — صرف تاریخ کی روشنی میں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۷	حضرت عثمانؓ خلافت سے پہلے	۵	تعارف — محمد اقبال سلیم گامبندی
۶۸	نظام شوریٰ پر تنقید	۱۰	کتاب کے ماخذ
۷۱	حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کا خلیفہ ہونا	۱۱	مصنف کا نقطہ نظر
۷۳	خلافت کے بعد سب سے پہلی آزمائش	۱۲	سیاسی تجربہ
۷۷	حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کے فرمان	۱۶	اسلام کے سیاسی نظام کی بنیاد مساوات پر ہے
۸۲	مہد فاروقی کے گورنر جنرل کو حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ نے باقی رکھا	۲۸	اسلامی نظام حکومت الہی نہ تھا
۸۳	وظیفوں میں اضافہ	۲۳	اسلام کا نظام حکومت جمہوری نہ تھا
۸۵	وظیفوں میں اضافہ اور فرد کی طلبی	۲۶	اسلام کا نظام حکومت شخصی بادشاہی نہ تھا
۸۶	صاحبزادہ کو رعایا	۲۸	اسلام کا نظام حکومت خالص عربی نہ تھا
۸۸	حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کی رعایا	۲۹	اسلامی نظام حکومت کے عناصر پہلا مفروضہ
۸۹	قریشی رعایا	۳۰	اسلامی نظام حکومت کا دوسرا مفروضہ مذہبی سیادت
۹۲	انصار رعایا	۴۲	قریشی سیادت
۹۵	حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کی رعایا میں تیسرا گروپ	۴۵	نظام حکومت کے عناصر میں انقلاب
۹۶	حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کی رعایا کا چوتھا عنصر	۴۷	نظام حکومت کی راہ میں پہلی مشکل
۹۸	اپنے اختیار سے گورنروں کا تقرر	۴۷	دوسری مشکل
۱۰۰	کوٹہ پر سوسائٹی کا تقرر اور صوبہ	۵۲	تیسری مشکل
۱۰۳	رایہ ابن عقبہ کا تقرر اور اس کے نتائج	۵۳	نکوائی کا جدید اقدام
		۵۴	اقدار کے خلاف حضرت عمرؓ کی جنگ
		۵۶	نظام شوریٰ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۵	عمار بن یاسر رضی	۱۱۱	گورنر پرسیڈنٹ انعام کا تقریر
۱۴۸	فتوحات پر کوئی اعتراض نہیں	۱۱۲	گورنر میں آبادی کی کثرت
۱۸۳	قد ماد کا نقطہ نظر	۱۱۳	خطرناک اقتصادی انقلاب
۱۹۶	تقریر اور برطرفی	۱۱۵	اسلام میں بڑی بڑی جاگیروں کی ابتداء
۱۹۸	مالی پالیسی	۱۲۰	پہلا فقرہ — اخراج اور جلا وطنی
۲۰۶	حضرت عثمان رضی اور مخالفین	۱۲۳	ابوموسیٰ رضی کی بصرے سے معزولی اور مہاجرین
۲۰۸	معاشرہ کی رائے میں تبدیلی	۱۲۸	عامر کا اقتدار
۲۰۹	حضرت عثمان رضی کے خلاف برأت	۱۲۸	پدر شام امیر معاویہ رضی کے اقتدار میں
۲۲۰	حضرت عثمان رضی پر باغیوں کی زیادتی	۱۳۱	عمر بن العاص رضی کی معزولی اور امین ابی سرح
۲۲۱	عمار سے میں شدت اور پانی روک دینا	۱۳۱	کا تقریر
۲۲۲	حضرت عثمان رضی کے حامیوں کی تیاری	۱۳۶	محمد بن ابی بکر رضی اور محمد بن ابی بکر رضی
۰	امداد آنے کی خبر	۱۳۹	اشتر کا خط حضرت عثمان رضی کے نام
۰	باغیوں کا گھر میں گستاخ اور قتل کرنا	۱۴۱	عبداللہ بن سبا
	کیا حضرت عثمان رضی آخر وقت میں معزولی	۱۴۶	مخالفت کی ابتداء رکب اندک ہاں سے ہوئی
۲۲۳	ہونے پر تیار ہو گئے تھے	۱۴۸	عبدالرحمن بن عوف رضی
۲۲۴	امیر معاویہ رضی کی دو جہادیں	۱۵۲	سعد بن ابی وقاص رضی
۲۲۴	دور راستے	۱۵۴	زبیر بن العوام رضی
۲۲۸	ایک سوال جی کا جواب فرمادی ہے	۱۵۶	طلحہ ابن عبید اللہ رضی
۲۲۹	حضرت عثمان رضی کی زندگی کے آخری دن	۱۵۹	علی ابن ابی طالب رضی
۲۳۱	امداد کے لئے حضرت عثمان رضی کا صوبوں کے نام خط	۱۶۴	عبداللہ بن مسعود رضی
۲۳۲	حاجیوں کے نام حضرت عثمان رضی کا خط	۱۶۱	ابو ذر غفاری رضی

تعارف

از۔

چوہدری محمد اقبال سلیم گاہندری

یہ نثر حاصل ہے کہ ہم موجودہ دور میں عربی زبان کے سب سے بڑے ادیب اور مصنف ڈاکٹر ظہیر حسین کی مشہور کتاب "الفتنۃ الکبریٰ عثمان" کا اردو ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پیشتر کہ ہم اس کتاب کا تعارف قارئین کرام سے کرائیں، مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم مصنف سے اپنے ناظرین کو متعارف کرائیں۔

ڈاکٹر ظہیر حسین مصر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ۱۸۸۹ء میں پیدا ہوئے ان کے والد ایک غریب اور کثیر العیال کسان تھے اور ان کے تیرہ لڑکے اور لڑکیاں تھیں جب ظہیر حسین تین سال کے تھے تو اس وقت ایک بیماری کی وجہ سے ان کی دونوں آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، لیکن انہیں ہونے کے باوجود وہ ایک دوست کے سہارے سے مکتب میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ وہ انھوں نے قرآن کریم حفظ کیا۔ مکتب سے فارغ ہو کر وہ جامعہ ازہر میں کئی سال تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب بچپن ہی سے آزاد خیال تھے اس لیے جامعہ ازہر کے اساتذہ سے ان کے اختلافات ہو گئے جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخری امتحان دینے سے پہلے ہی انھیں سند دینے بغیر جامعہ ازہر سے نکال دیا گیا۔

اسی زمانے میں مصری اہل علم کی کوششوں سے جامعہ مصر قائم ہو گئی تھی، جہاں یورپ کے بعض مشہور مستشرقین بھی تعلیم دیتے تھے، لہذا ظہیر حسین، جامعہ مصر میں داخل ہو گئے اور اطالوی مستشرق نلینو علیے مغربی اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ ۱۹۱۲ء میں انھوں نے شاندار کامیابی حاصل کی، جبکہ انھوں نے مشہور فلسفی اور نابینا شاعر ابو العلامقری پر اپنا تحقیقاتی مقالہ پیش کیا تھا، اس کے بعد انھیں فرانس بھیج دیا گیا۔ جہاں انھوں نے ساربن یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ ۱۹۱۶ء میں اس یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے انھوں نے فرانسیسی زبان میں ایک تحقیقاتی مقالہ لکھا تھا جس کا عنوان ہے "ابن خلدون اور اس کے فلسفہ اجتماعی کی تشریح و تنقید"۔

اس یونیورسٹی میں ظہیر حسین کو ان کی ایک ہم جاعت فرانسیسی خاتون نے بہت علمی مدد پہنچائی۔ وہ اس نابینا طالب علم کی محنت شایستہ ہوئیں۔ ۱۹۱۵ء میں اسی خاتون سے شادی ہوئی۔ یہی خاتون بعد میں ان کی علمی اور ادبی تصانیف میں ان کی شریک کار رہیں۔

فرانس سے واپس آنے کے بعد ڈاکٹر طرہ حسین قاہرہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہو گئے، یہاں آکر انھوں نے "فی الادب الجاہلی" کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں انھوں نے یہ ثابت کیا کہ عہد جاہلیت کے اکثر اشعار جعلی ہیں۔ اس پر مزید ہی حلقوں میں بہت ہنگامہ برپا ہوا، آخر کار لوگوں نے ڈاکٹر طرہ حسین کو نظریاتی اختلافات کے باوجود ایک محقق عالم تسلیم کر لیا۔ ۱۹۵۷ء میں طرہ حسین یونیورسٹی کے وائس چانسلر مقرر ہوئے۔ اس عرصے میں مصری حکومت ان کی مخالف ہو گئی اور انھیں قید و بند کے مصائب بھی برداشت کرنے پڑے، لیکن آخر میں انھیں کامیابی حاصل ہوئی اور انھوں نے مصری جامعات کو حکومت کی مداخلت سے آزاد کر لیا۔ اس کے بعد ۱۹۵۷ء میں جب وہ وزیر تعلیم مقرر ہوئے تو انھوں نے ثانوی تعلیم سب بچوں کے لیے مفت کر دی اور لازمی تعلیم کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔

موجودہ انقلابی حکومت بھی ڈاکٹر صاحب کی بہت عزت و احترام کرتی ہے۔ وہ اس وقت تمام عرب دنیا کے علمی اور ادبی رہنما ہیں، نہ صرف متحدہ عرب کی جمہوری حکومت نے انھیں اپنے ملک کی سب سے بڑی ادبی انجمن کا صدر منتخب کر رکھا ہے بلکہ عرب حکومتیں بھی تمام علمی اور ادبی کاموں میں ان سے مشورہ لیتی رہتی ہیں انھیں بہت سے علمی و ادبی اعزازات دیئے گئے ہیں۔ نیز آگسٹو ڈیوم، لیونز، اور روسری یونیورسٹیوں نے انھیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں پیش کی ہیں۔

ڈاکٹر طرہ نے حسین عربی زبان کے جدید طرز کے انشا پرداز اور ادب جلاویان مقرر ہیں۔ وہ ادب و تاریخ کے زبردست نقاد، مؤرخ، فضاء نگار، ادیب اور مفکر ہیں۔ وہ تمام علمی و ادبی تصانیف کے علاوہ مشہور جرائد و مجلات میں اعلیٰ مضامین لکھتے رہے، انھوں نے اپنی خود نوشت سوانح عمری "الایام" کے نام سے لکھی جو دو جلدوں میں شائع ہوئی۔ وہ اس قدر دلچسپ ہے کہ جدید عربی ادب کا خاکہ ہر کار بھی جانتی ہے۔ اور دنیا کی تمام مشہور یونیورسٹیوں میں نہ صرف داخل نصاب ہے بلکہ دنیا کی مشہور زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔

اگر ہم ان کی تمام تصانیف کا تذکرہ کریں تو وہ ایک طویل داستان بن جائے گی، لہذا ہم اپنی اصل کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ "القدتہ الکبریٰ" مصنف برصغور نے دو کتابیں لکھیں، ان میں سے ایک کتاب میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کا حال تحریر کیا گیا ہے اور دوسری کتاب علیؑ و بنو علیؑ کے نام سے ہے جس میں تاریخ کی روشنی میں حضرت علیؑ اور ان کے متہمم فرزندان کے واقعات کا متفقانہ جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ کتابیں نہ صرف عرب ممالک میں مقبول ہوئیں بلکہ یورپ کے علمی اور تاریخی حلقوں میں بھی انھیں بہت پسند کیا گیا۔ ان میں تاریخی واقعات کا جس طرح تحلیل و تجزیہ کیا گیا ہے،

انھیں پڑھ کر تاریخ اسلام کا ایک طالب علم حیران رہ جاتا ہے، یہاں اسے تاریخی واقعات اس انداز میں ملتے ہیں جن سے وہ اب تک ناواقف رہا اور عام تاریخوں میں اسے ان واقعات اور ان کے علل و نتائج کا پتہ نہیں چل سکا تھا، لہذا بلا خوف ترویج یہ کہا جاسکتا ہے کہ اردو زبان میں ان کتابوں کا ترجمہ اسلامی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کی معلومات میں بیش بہا اضافہ کرے گا۔

اس کتاب میں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، حضرت عثمان رضی اور حضرت علی رضی کے دور خلافت کے ان سیاسی فتنوں کا تاریخی تحلیل و تجزیہ کیا گیا ہے۔ یہ دور اسلامی تاریخ کا سب سے پیچیدہ اور نازک دور تھا۔ ان کی بدولت مسلمانوں میں ذرورت سیاسی اختلافات رونما ہوئے جو بعد میں مذہبی اختلافات بن گئے اور ان کے نتیجے میں تمام عالم اسلامی میں کشمکش اور اختلافات برپا ہیں، لہذا یہ ممکن نہیں کہ یہ کتابیں مسلمانوں کے تمام طبقوں کو مطمئن کر سکیں، مصنف کے بعض خیالات سے ہمیں بھی اتفاق نہیں ہے اور ہمارے خیال میں ہمارے قارئین کرام کے ایک طبقے کو بھی ان سے اتفاق نہیں ہوگا تاہم ان کتابوں کو پڑھتے وقت قارئین کرام کو یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ مصنف کا کسی مذہبی فرقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک آزاد خیال مسلمان ہے اس نے کسی فرقہ وارانہ تعصب سے یہ کتاب نہیں لکھی ہے بلکہ اپنی فہم و بصیرت کا استعمال کر کے فیرو جانب دارانہ تاریخی واقعات کی روشنی میں یہ کتابیں تحریر کی ہیں، ان واقعات سے اس نے جو نتائج نکالے ہیں وہ ایک حد تک غیر جانب دارانہ اہل علم طبقے کو مطمئن کر سکیں گے، اور وہ اس کی تحقیقات کی واردوں کے مصنف خود اپنے مقدمہ میں اپنا نقطہ نگاہ اس طرح واضح کرتا ہے:-

”میں اس معاملے کو ایک ایسی نگاہ سے دیکھنا چاہتا ہوں جو جذبات اور تاثرات کی عینک سے ہو کر نہ گذرتی ہو، جو مذہبی فرقہ وارانہ تاثر اور تعصب سے خالی ہو، یہ نگاہ ایک مورخ کی ہو سکتی ہے جو اپنے آپ کو ان رجحانات، جذبات اور ذاتی خواہشوں سے بالکل الگ کر لیتا ہے۔ خواہ ان کے مظاہر کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں۔“

آگے چل کر مصنف نے اس فتنہ و فساد سے حضرت عثمان رضی اور حضرت علی رضی کو بری الذمہ قرار دیتے ہوئے یہ لکھا ہے:-

”اس کتاب کے پڑھنے والے آگے چل کر پڑھیں گے کہ یہ نازک حالات اور خطرناک معاملات حضرت عثمان رضی، حضرت علی رضی اور ان کے موافقین و مخالفین سب کے بس سے باہر تھے، وہ یہ پڑھیں گے کہ جن حالات میں حضرت عثمان رضی مسند نشین خلافت ہوئے، اگر اس وقت کسی دوسرے شخص کو بھی ان حالات میں تختِ خلافت پر بٹھایا جاتا تو وہ بھی اسی طرح فتنہ و فساد کے معائب میں مبتلا ہوتا اور لوگ اس سے بھی جلال و قتال کرتے۔“

مصنف نے آگے چل کر اسلام کے سیاسی نظام کے بارے میں قابل قدر بحث کی ہے جو موجودہ دور میں مسلمانوں کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ مصنف نے اپنی دونوں کتابوں میں عجیب و غریب تاریخی انگشتاٹات کیے ہیں جو پڑھنے سے متعلق دیکھتے ہیں، مثلاً انھوں نے یہ لکھا ہے کہ آخر زمانے میں حضرت عمر فاروقؓ نے یہ فرمایا کرتے تھے :-
 "جو کام میں نے بعد میں کیا، اگر پہلے کرتا تو دولت مندوں سے ان کی فالتو دولت لے کر فریبوں میں تقسیم کر دیتا۔"

ہمارے خیال میں صحیح تاریخی واقعات کے ساتھ ساتھ مصنف نے اس کا جو تاریخی پس منظر بیان کیا ہے اور پھر ان واقعات کے اسباب و علل کا کھوج لگانے میں جو کدو کاوش کی ہے وہ مصنف کے تاریخی معیار کو بہت بلند کر دیتی ہے۔ اس سے موجودہ نسل کو تاریخی واقعات کے سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے، کیونکہ اس طرح قدیم مؤرخین کے ناقص بیانات کی کمی بڑی حد تک پوری ہو جاتی ہے۔

مصنف نے حضرت عمرؓ کے نظام حکومت پر بحث کرتے ہوئے موجودہ دور کی اسلامی حکومتوں کے لیے یہ جہایت عمدہ اصول بیان کیا ہے :-

"مجھے یہ تو اشرکیت سے بحث ہے اور نہ کیونز سے واسطہ ہے اس لیے کہ حضرت عمرؓ نہ سوشلسٹ تحریک کے علمبردار تھے اور نہ کیونسٹ تحریک کے لیڈر تھے، انھوں نے ملکیت کو اس طرح تسلیم کیا ہے جس طرح رسول اکرمؐ اور قرآن کریم نے تسلیم کیا ہے۔ انھوں نے قرآن اور رسول اکرمؐ کے فیصلوں کے مطابق سرمایہ داری اور دولت مندی کی اجازت دی ہے۔ بلکہ مجھے یہاں صوفیہ بات بتانی ہے کہ سماجی انصاف، انفرادی ملکیت اور سرمایہ داری کو حرام کیے بغیر بھی قائم کیا جاسکتا ہے جس کے لیے آج کل بعض جمہوریتیں کوشاں ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ انفرادی ملکیت اور سرمایہ داری کے باوجود سماجی انصاف کا مکمل نظام عملی طور پر پیش کریں۔"

موجودہ حالات کے تقاضے کے مطابق ہم نے مصنف کے چند خیالات کا یہ نمونہ پیش کیا ہے لہذا ہمیں امید ہے کہ یہ کتاب دلچسپی کے ساتھ پڑھی جائے گی اور یہ پڑھنے والوں کی تاریخی اور اسلامی معلومات میں بیش بہا اضافہ کریگی ہمیں یہ یقین ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور کے فتنہ و فساد کی یہ تاریخ مسلمانوں کو ان کی موجودہ گتھیوں کے سلجھانے میں مدد دے گی، اور ان واقعات سے وہ عبرت اور نصیحت حاصل کریں گے۔

ڈاکٹر طاہر حسین مصر کے ایک ممتاز ادیب اور نقاد ہیں۔ عربی شعر و ادب پر عربی شعرا پر اور تاریخ و تمدن کے بہت سے مسائل پر ان کی تصنیفات نے پورے عرب ممالک میں ان کو غیر معمولی شہرت اور نمایاں امتیاز کا مالک بنا دیا ہے۔ ان کی ادبی مقبولیت کا اندازہ اس طاقے سے لگایا جاسکتا ہے کہ الایام کے نام سے دو حصوں میں انہوں نے جو آپ بیتی لکھی اس کا ترجمہ یورپ کی متعدد زبانوں میں ہو چکا ہے۔

پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحب نے "الفتنۃ الکبریٰ" کے عنوان سے دو کتابیں لکھیں، عثمان رضی اور علی رضی دبنہ۔ یہ دونوں کتابیں تاریخ کے نقطہ نگاہ سے اسلامی تاریخ کے سب سے پیچیدہ اور نادرک عہد کی تحقیق اور تنقید ہیں۔ آئندہ صفحات میں ہم پہلی کتاب میں کسے ہیں اور ادب میں شاید یہ اپنے نوع کی پہلی کتاب ہو۔

عبد الحمید نعمانی

کتاب کے ماخذ

اس کتاب میں ایسا کوئی تاریخی تذکرہ نہیں اور نہ قدما کی ایسی کوئی رائے ہے جس کی سند مندرجہ ذیل کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں نہ ہو۔

رسائل الجاحظ	سیرت ابن ہشام
الفصل فی الملل والاسما والاعمال ابن حزم	طبقات ابن سعد
الفرق بین الفرق عبدالقادر بن طاهر بغدادی	انساب الاشراف بلاذری
التبصیر فی الدین ابو مظفر اسفرائینی	تاریخ البخاری
الملل والاعمال شہرستانی	کتب احادیث اوران کی شرحیں
منہاج السنہ ابن تیمیہ	تاریخ الامم الملوک طبری
معاصرین کی کتابوں میں بجز ذیل کی کتابوں کے ہم نے کچھ نہیں پڑھا۔	تفسیر طبری
شہر مشاہیر الاسلام رفیق بک عظیم	کامل ابن اثیر
الاسلام داملو الملکم استاد علی عبدالرزاق	البدایہ والنہایہ ابن کثیر
کتاب فتاویٰ ابن عفاں استاد شیخ صلاح	تاریخ ابن خلدون
ابراہیم جرجون	تاریخ دمشق ابن عساکر
مستشرقین کی کتابوں میں سے ہم نے صرف دو کا مطالعہ کیا ہے۔	تاریخ بغداد خطیب بغدادی
کیتانی کی کتاب انالی دی اسلام	تاریخ عقد الجمان عینی
اوسا	نہایہ الارب نویری
اسلامی دائرۃ المعارف کی متفرق فصلیں	مسک ابصار فی الممالک الامصار ... عمری
☆	المخطوط مقریزی
	ولاة مصر وقضاہا کنذی
	النزاع والنظام مقریزی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مصنف کا نقطہ نظر

بس بھر پوری کوشش ہوگی کہ یہ بحث حق اور صرف حق کی خاطر ہو، میرے پیش نظر اصلیت رہے اور انصاف۔ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قضیے میں حصہ لینے والے اسلامی فرقوں میں سے کسی ایک کی ہوا خواہی نہیں چاہتا۔ میں عثمانی حمایت اور علوی شیعیت دونوں سے علیحدہ ہوں۔ میرے فکر و نظر کا گوشہ اس معاملے میں وہ نہیں جو خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے معاصرین کا تھا۔ جھوٹے اس کشمکش کے مصائب برداشت کیے۔ اور ان کے ساتھ یا ان کی وفات کے بعد اس سے پیدا ہونے والے نتائج کا شکار بننے رہے۔

میں جانتا ہوں کہ لوگ آج بھی اس مسئلے میں اسی طرح مختلف خیالات رکھتے ہیں جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں رکھتے تھے، ایک طرف عثمانی ہیں جو صحابہ رضی اللہ عنہم میں شیخین رضی اللہ عنہم کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا درجہ سب سے اونچا جانتے ہیں، دوسری طرف شیعہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا درجہ مانتے ہیں۔ ان کے خیال میں شیخین رضی اللہ عنہم کے لیے بھی قدر و منزلت کی کوئی گنجائش نہیں، کچھ لوگ بیچ میں ہیں، معتدل عثمانیت اور معتدل شیعیت۔ یہ لوگ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کی عظمت و احترام کے قائل ہیں۔ اَللّٰمَ اِنِّیْ فِیْہِمْ اَلْاَوْثُوْرَیْنَ کا درجہ بھی پہچانتے ہیں، پھر صحابہ رضی اللہ عنہم میں باہمی فضیلت ان کے نزدیک ضروری نہیں۔ ان کا خیال ہے کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوری سرگرمی کے ساتھ کوششیں کیں، اللہ کے، اللہ کے رسول کے، اسلام کے اور مسلمانوں کے مخلص رہے بعضوں سے کچھ کوتاہیاں بھی ہوئیں، لیکن وہ سب کے سب اجر عظیم کے مستحق ہیں۔ اس لیے کہ ان کا مقصد نیک تھا۔ ان کی نیت قصور اور کوتاہی کی نہ تھی، اسلام کے مختلف فرقوں کے یہ وہ خیالات ہیں جن پر وہ پوری شدت کے ساتھ جھے ہوئے ہیں اور جن کی ملائمت اور حفاظت میں مرٹنے کو تیار ہیں، اس لیے، کہ ان خیالات کا مرکز دین اور ایمان ہے اور ایک بندہ مؤمن کے اعمال و مقتدرات کی تمنا اپنے دین کی حفاظت، اپنے یقین کی مضبوطی اور خدا کی خوشنودی کے سوا کچھ نہیں۔

میں اس معاملے کو ایک ایسی نگاہ سے دیکھنا چاہتا ہوں جو جذبات اور تاثرات کی عینک سے ہو کر نہ گذرتی ہو، جو مذہب کی تاثیر اور عقیدے کے اثر سے خالی ہو۔ یہ نگاہ ایک مؤرخ ہی کی ہو سکتی ہے۔ جو اپنے آپ کو درجانات، جذبات اور خواہشات سے بالکل الگ کر لیتا ہے جن کے مظاہر خواہ

کہنے ہی مختلف ہوں۔

مسلمانوں کی ایک جماعت، اور کہتا چاہیے بہترین مسلمانوں کی جماعت اس فساد آفرین حادثے سے قبل ہی اللہ کی رحمت کو پہنچ چکی تھی، اس کا دنیائے اٹلے جانا اس کے ایمان اور اس کی قدر و منزلت میں کسی کمی کا باعث نہ ہو سکا، بلکہ ان کی موت نے ان کو لغزش کے مواقع اور شہرہ پوشی سے بچایا۔ اور وہ دنیائے کامیاب اور شرفدار سے محفوظ رخصت ہوئے۔ لیکن صحابہؓ کی ایک پوری جماعت قضیتِ عثمانی کے وقت موجود تھی۔ جب مسلمان اپنی تاریخ میں شدید ترین بے رحمی کے ساتھ اس قضیے میں حصہ لے رہے تھے، لہذا صحابہؓ نے اس میں حصہ نہیں لیا، نہ کم نہ زیادہ، وہ حصہ لینے والوں سے کنارہ کش رہے، انھیں میں کے ایک، خدا کی ان پر رحمت ہو، سعد بن وقاصؓ رہیں، جنھوں نے فرمایا:-

لا اقاتل حتی تاؤنی بسيف
یعقل ویبصر ویناطق فیقول اما
میں قیاسی وقت لڑوں گا جب تم مجھے لہو لہا
فرک دو گے جو فکر و نظر کہتی ہما در جو یہ بولتی ہو کہ
اس نے غلطی کی ہے اور حق بجانب ہے۔
هذا و اخطا ذاك۔

میں حضرت سعد بن وقاصؓ کے سامنے یہی راہ چلانا چاہتا ہوں رضی اللہ عنہم۔ طرفین میں سے مجھے نہ ایک سے پر خاش ہے نہ دوسرے سے بھٹ و ٹکلہ، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ اپنے علم اور لوگوں کی اطلاع کے لیے ان حالات کا پتہ چلاؤں۔ اس ماحول تک پہنچوں جس نے طرفین کو فتنے میں مبتلا کیا اور یا ہی ضرورت کا جمل بچھا کر ٹپی بے دردی کے ساتھ ایک کو دوسرے سے جدا کر دیا اور اب تک کرتا جا رہا ہے۔ اور غالباً قیامت تک کرتا جائے گا۔

اس کتاب کو پڑھنے والے آگے چل کر پڑھیں گے کہ حالات کی نزاکت اور محاطات کی خطرناکی، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ اور ان کے موافقین و مخالفین سب کے بس سے باہر تھی۔ وہ واقعات میں پڑھیں گے کہ جن حالات میں حضرت عثمانؓ مسند نشین خلافت ہوئے، اگر اس وقت کسی دوسرے کو بھی تختِ خلافت پر بٹھا دیا جاتا تو وہ بھی ان ہی کی طرح فتنہ و فساد کے مصائب میں مبتلا ہوتا اور لوگ اس سے بھی جلال و قتال کرتے۔

سیاسی تجربہ

میں تو اس خیال کا ہوتا جا رہا ہوں کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے تخیل میں جو اسلامی خلافت تھی، وہ ایک دلیرانہ تجربہ اور فداکارانہ اقدام تھا، جس کی تکمیل نہ ہو سکی اور شاید اس کی تکمیل کے مواقع ممکن نہ تھے، اس لیے کہ یہ تجربہ وقت سے بہت پہلے شروع کر دیا گیا۔

اب تک انسانیت نے تجربہ اور آزمائش کی کتنی ہی منزلیں طے کر لی ہیں، حکومت اور تشکیلی حکومت کے سلسلے میں اس کی ترقی اور تجربہ کی ہر لڑاؤ اونچی سے اونچی ہوئی تک پہنچ چکی ہے۔ لیکن کیا خیال فرماتے ہیں آپ؟ کیا انسانیت ان ترقیوں اور تجربوں کے بعد بھی ایک ایسے نظام حکومت کی تشکیل میں کامیاب ہو سکی، جس میں سیاسی اور سماجی انصاف کے تقاضے ٹھیک اسی طرح پورے نہتے ہوں جس طرح حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ اپنے اپنے عہد میں پورے کرنا چاہتے تھے۔

انسانیت نے طرح طرح کی حکومتیں بنائیں، ایک حکومت تو وہ بنائی جس میں بادشاہ اپنے آپ کو خدا تصور کرتے تھے۔ دوسری حکومت ایسی بنائی جس میں بادشاہ خدا تو نہیں لیکن دیوتاؤں کا سایہ تسلیم کیا گیا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ بادشاہ کی ذات کسی ایک خدا کا پرتو ہے۔ یہ سارے بادشاہ غلط یا سچ خیال کرتے تھے کہ ان کا اقتدار عوام کا عطیہ نہیں ہے بلکہ یہ تو ان کے آباؤ اجداد سے ان کو ملا ہے جو خود خدا تھے، یا ان دیوتاؤں کا عطیہ ہے جن کا وہ پانچواں نے لیا ہے۔

اب اس قسم کے بادشاہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں جو احکام بھی صادر فرماتے اس میں صرف ان کی خواہش یا خوشی یا کفر یا ہوتی، عوام خوش ہوں گے یا ناراض؛ اس کی خدا بھی پروا نہ ہوتی، اور ہوتی بھی کیسے؟ عوام تو پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ اطاعت کریں، حکم بجالائیں، انھیں ناراض یا خوش ہونے کا کوئی حق نہیں، ان کی مرضی یا ناپسندیدگی بادشاہوں کی طبیعت میں کسی تبدیلی کا باعث نہیں ہو سکتی تھی۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ آفتاب کے نکلنے سے اور اس کے ڈوب جانے پر ناراض ہوتے ہیں لیکن وہ نہ آپ کی خوشی پر طلوع ہو گا اور نہ آپ کا غصہ اس کو فروغ ہونے سے روک سکتا ہے۔

انسانیت کو اس قسم کے بادشاہوں اور ان کی حکومتوں کے تجربے سے برائے نام راحت ملی، زیادہ تر تو عذاب ہی عذاب رہا۔ تب اس نے اس میں انقلاب لانے کی کوشش کی، اس کی یہ کوشش کہیں کہیں کامیاب بھی ہوئی۔ چنانچہ مٹھی بھر اشراف اور امرا کی حکومت ظہور میں آئی جو اپنے درمیان تو مساوات کے قائل تھے لیکن عوام کے لیے وہ بھی اس کے علاوہ نہ تھے، اسی طرح مطلق العنان ظالموں اور سفاکوں کا دور حکومت آیا۔ یہ مظلوم عوام کی دستگیری کے نام سے میدان میں آئے اور اعلان کیا کہ وہ امرا اور سرداروں کے مظالم سے عوام کو نجات دلائیں گے، لوگوں میں عدل و مساوات پھیلائیں گے، قوی اور کمزور، غریب اور امیر کا فرق مٹادیں گے۔ مضبوط اور مندرد و دوزن ان کی نگاہوں میں ایک ہوں گے، لیکن یہ سب تو وہ نہ کر سکے، لڑنے لوگوں پر مظالم کا دائرہ کچھ وسیع کر دیا۔ اور عوام کے ساتھ اشراف کو بھی ذلیل کہہ کے انسانیت کو ای ذلت اور بدبختی کے گڑھے میں پہنچا دیا جہاں سے وہ نکلنا چاہتی تھی، بلکہ اس سے بچنا زیادہ آہرے نہ رہیں۔

اس کے بعد انسانیت نے ایک ایسے نظام حکومت کا منہ دیکھا جس کے متعلق اس کا خیال ہے، کہ وہ بہترین اور معقول ترین دستور حکومت ہے۔ عوام اس کے ذریعے سیاسی انصاف اور سماجی مساوات کا پورا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ نظام حکومت یہی جو عوام کو اپنے معاملات کا خود مختار بنانا ہے اور ان کو حق دینا ہے کہ اپنے لیے جیسا نظم چاہیں بنائیں، انسانیت نے اس نظام کا تجربہ کیا، بلاشبہ اس کے ذریعہ اس کو انصاف کی ایک قسط مل گئی، لیکن پوری پوری وہ بھی وصول نہ ہو سکی، اور جو ہوئی وہ بالکل سطحی اور سرسری چنانچہ آج بھی لوگ کسی ایک طے پرتفق نہیں ہو سکے اور ایک جمعی اور اشتراک سے محروم ہیں۔ عوام کی نگاہ بظاہر بلاشبہ عوام کے ہاتھ میں ہے لیکن حقیقت کچھ بھی نہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں؟ اب اگر جواب میں اختلاف ہوا، اور اختلاف کا ہونا یقینی ہے تو فیصلہ اکثریت کے حق میں ہو جاتا ہے اور اقلیت کی بردا نہیں کی جاتی۔ اس طرح اکثریت کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اقلیت کو بائال کبرے، اس کی مرضی کے خلاف اس پر حکم کرے اور اکثریت کو یہ موقع دیا جاتا کہ وہ براہ راست اپنے اوپر اور اقلیت پر حکمرانی کرتی تو شاید یہ نظام انصاف سے قریب تر اور مظالم سے بڑی حد تک خالی ہوتا۔ لیکن اکثریت کی براہ راست حکومت کی کوئی شکل نہیں۔ اس لیے ہونا یہ ہے کہ اکثریت حکومت کہنے کے لیے اپنے نایندے چنتی ہے۔ یہ چناؤ تشدد، دھمکی، کمزور شدت اور لالچ کے بل بوتے پر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ بھی ہو، لیکن اس سے تو مجال انکار نہیں کہ یہ نایندے جنہیں اکثریت پسند کرتی ہے اور حکومت کی نگاہ ان کے ہاتھ میں دیتی ہے، انسانوں ہی میں سے کچھ انسان ہوتے ہیں جن میں پختگی بھی ہوتی ہے اور خامی بھی، استغنی بھی ہوتی ہے اور نرمی، تنازع بھی ہوتی ہے اور حرص بھی، ایثار بھی ہوتا ہے اور غرور غمضی بھی ہوتی ہے۔ پس یہ ہر وقت راہ سے ہٹ جانے کی زد میں ہیں۔ اور ان سے خطرہ ہے کہ اعتدال کی حد سے بڑھ جائیں اور اپنے ساتھ عوام کو بھی غلط راہ پر لے جائیں اور بالآخر بے انصافی کی ذی فضا پیدا کر دیں جو مستبدانہ شاہوں، خود غرض اشراف اور خونخوار سنگوں کے عہد حکومت میں تھی۔

اتنی ساری مشکلات اور ابھی ہم سیاسی انصاف کی منزل میں ہیں۔ پھر آپ اندازہ کیجئے کہ سماجی مساوات کی امید کس طرح کی جاسکتی ہے جس کا مقصد صرف یہی نہیں کہ سب لوگ حکومت کی نگاہ میں برابری کا درجہ رکھتے ہوں، بلکہ زندگی کے وسائل اور فرائض سے بھی تمام لوگ یکساں مستفید ہو سکیں، اب تک انسانیت نے مختلف زبانوں، مختلف خاندانوں اور مختلف حالات میں جتنے بھی نظام حکومت دیکھے، ان میں سے ایک بھی اس سماجی مساوات کا حامل نہیں ہو سکا۔ جو عوام میں وہ اطمینان وہ خوشگولری اور وہ امن پیدا کرے، جو عینی بہ رنج اور خوف سے خالی ہو۔ پھر عہد حاضر کی انسانیت کو جو کچھ حاصل ہے، وہ کسی طویل مدت کا مقصد نہیں۔ دنیا کی کسی نے قانون کی بنیاد میں نہ کیا، نہ کسی نے اس کو اور سامان بنا دیا ہے

لیکن وہ ان کے لیے سماجی مساوات کی ضامن نہیں۔ اشتراکیت نے مزدور کم و بیش سماجی مساوات اور انصاف کے تقاضے پورے کیے۔ چنانچہ اس نے طبقاتی فرقی کو دور کیا، مزدوروں کو اپنی محنت سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ محتاجوں اور مزدوروں کے لیے باعزت زندگی گزارنے کی سبیل نکالی۔ لیکن یہ سب کچھ دے کر ان سے ان کی آزادی چھین لی اور ڈکٹیٹر شپ نے تو سبھی کچھ غصب کر لیا، نہ آزادی باقی رہی اور نہ مساوات عوام کو بری طرح شرمناک حد تک غلام اور حکومت کا آلہ کار بنایا۔ اور اس غلامی کے بدلے میں بھی اس نے ان کو کچھ نہیں دیا۔

ایک صالحہ حکومت کی تلاش میں انسانیت نے یہ سارے راستے طے کیے اور نظام حکومت کے خوب خوب تجربے کرتی رہی، لیکن ہنوز وہی دور است، اب تک وہ ظلم و ستم کی شاکا ہے اور غلامی کی ذلتوں سے تنگ آ چکی ہے، وہ متلاشی ہے ایک ایسے صحیح اور مستقیم نظام حکومت کی جو انسانوں کو آزادی اور انصاف کی نعمت عطا کرے۔ یہ صحیح اور مستقیم نظام حکومت وہی ہے جس کے قیام کی کوشش اسلامی خلافت نے صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ کے عہد میں کی تھی، لیکن ابھی اس تجربے کی ابتدا ہی نہ ہو سکی تھی کہ صدیق اکبرؓ اس عالم فانی سے رخصت ہو گئے، ابھی اس تجربے کی راہ میں چند بڑے بڑے قدم ہی اٹھائے تھے کہ فاروق اعظمؓ شہید کر دیے گئے۔ مزید یہاں حضرت عمرؓ نے ان اقدامات سے پوری طرح مطمئن بھی نہیں ہو سکے۔ اپنی خلافت کے آخری دنوں میں آپ فرماتے تھے کہ جو کچھ میں نے آخر میں کیا اگر وہ پہلے کرتا۔

لو استقبلت من امری ما

استد بمت لاخذت من الایغیاء

فصول اموالہم فرد دترہما علی

تودت منوں سے ان کی پڑی ہوئی

بے کار دولت لے لیتا اور محتاجوں تک

پہنچا دیتا۔

الفقر آء۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت عمرؓ نے سماجی مساوات کا تقاضا اچھی طرح پورا نہیں کر سکے۔ پھر کسی امیر یا حاکم کا کیا ذکر؟ مسلم اور غیر مسلم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کی طرح قیام عدل کا نہ کسی امیر نے ارادہ کیا اور نہ پورا کر دکھایا، پھر یہ کہ لوگ بھی حضرت عمرؓ کے تجربات سے خوش نہ تھے، عوام آپ سے خائف اور مرعوب تھے اور ڈر کر آپ کے احکام کی تعمیل کرتے تھے، آپ کا بڑے سے بڑا چاہنے والا ہوا زیادہ سے زیادہ محبوب، کسی کو بھی اس بات کی کامیاب سفارش کا وصلہ نہ تھا کہ حضرت عمرؓ خود اپنی ذات کے متعلق یا دوسروں کے بارے میں کچھ زمین اور شہ پرش سے ہام نہیں کیونکہ آپ عدل کو ہر چیز پر مقدم رکھتے تھے۔ اور مفتوحین کو بھی یہ تجربات آخر کار خوش نہ لکھ سکے۔ وہ خیال کرتے تھے کہ ان کی مرضی کے

کے خلاف امدان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام لیا جاتا ہے، انھیں یہ بھی خیال تھا کہ تمدن اور تہذیب میں ان کا درجہ پہلے ہے۔ عرب تو فہر تہذیب میں اور ابھی ابھی تمدن آشنا ہوئے ہیں۔ پس یہ بات ان کی مرضی کے بالکل خلاف تھی کہ تمدن اور تہذیب لوگوں پر جو سختی دیہا تہذیب کو مسلط کر دیا جائے۔ حضرت عمرؓ اسی قسم کی ناراضگی کے نتیجے میں شہید کر دیئے گئے۔ ان ہی مفتوحین میں سے ایک نے جب اپنے آقا مغیرہ بن شعبہ کی شکایت کی، اور حضرت عمرؓ نے تحقیق کے بعد کچھ فتاب نہیں کیا تو اس نے آپ کے خنجر بھونک دیا جب کہ آپ ناسکے لیے بڑھ رہے تھے۔

لیکن یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ ہم اس دلیرانہ تجربے پر اس قدر غیر معمولی جملت کے ساتھ رائے قائم کر لیں، ہمارا فرض ہے کہ پوری توجہ اور بعیرت کے ساتھ غور کریں کہ کیا یہ کوئی پائیدار چیز تھی، اور کیا یہ ممکن تھا کہ یہ تجربہ کامیاب ہو جاتا اور اس سے جو مقصد تھا وہ پورا ہو جاتا۔ ہم غور و فکر کے بعد ہی اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو سکتے ہیں جو انصاف کی خاطر ہم نے اپنے سر لی ہے اور پھر یہ غور و فکر بہت سی ان مشکلات کے کہنے میں ہماری مدد کرے گا جو حضرت عثمانؓ کے زمانے میں فتنہ و فساد کا باعث نہیں یا بنائی گئیں۔ اس لئے نہیں کہ حضرت عثمانؓ رضہ خلیفہ تھے۔ بلکہ اس لیے کہ وہ وقت ہی ایسا تھا کہ فتنہ ہو اور بعض لوگ فساد کریں۔

اسلام کے سیاسی نظام کی بنیاد و مساوات پر ہے

حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے نظام حکومت کی بنیاد یہ تھی کہ وہ اپنے بس بھر مسلمانوں کے معاملات میں نبیؐ کے نقش قدم پر چلیں۔ یہ نقش قدم مسلمانوں پر پوری طرح واضح ہو چکا تھا، اس کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ تمام انسانوں کو سچا اسیے لاک انصاف مل سکے۔ اس کے لیے ہمیں کسی بحث اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ بھول جلتے والوں کے لیے یہ کہہ دینا کافی ہے کہ اسلام نے دنیا کے سامنے سب سے پہلے دو باتیں پیش کیں، توحید اور انسانی مساوات۔ ارشاد خداوندی ہے :-

إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَ
جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ
وَأَنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْخَبِيرُ۔

ہم نے تم کو زوار مادہ سے پیدا کیا۔ اور
تمہیں پہچاننے کے لیے قبائل اور شعبہ میں
تقسیم کر دیا، تم میں سب سے زیادہ برگزیدہ
اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ
خدا سے ڈرتا ہے۔

قریش کو سب سے زیادہ غصہ آپ کی اسی دعوت پر تھا کہ آپ لوگوں کو اس عدل اور مساوات کی طرف بلاتے تھے، آپ کی نگاہ میں حاکم اور محکوم کا، آزاد اور غلام کا، قوی اور کمزور کا، امیر اور غریب کا کوئی فرق نہ تھا اور سبھی رنگی کے دانوں کی طرح ایک سے تھے۔ آپ لوگوں کو ہدایت فرماتے تھے کہ آپس میں نیچے اونچے کا برتاؤ نہ کرو، شاید کسی کے دل میں خیال پیدا ہو کہ آپ نے فحاشی کا تو خاتمہ نہیں کیا اور نہ اس کی ممانعت کی کہ کوئی کسی کا مالک نہ رہے، لیکن جو اسلام کو جانتے ہیں اور اس کی حقیقت کے آشنا ہیں، ان کے نزدیک خدا کے دربار میں آقا اور غلام کا درجہ ایک کر دینا ہی اسلام کا وہ اقدام ہے جو انسانیت کی تاریخ میں ایک عظیم الشان واقعہ کی حیثیت رکھتا ہے اور اگر پیش آنے والے واقعات فتنہ و فسادوں کے مسلمانوں کی راہ میں حائل نہ ہو گئے ہوتے تو یہ واقعہ اپنی عظمت بھر میں ہی باقی رکھتا۔ اس لیے کہ خذلنے آقا و غلام دونوں پر ناز و فرمن کی دونوں کو روزے کا حکم دیا اور دونوں کو تاکید کی کہ دونوں کو پاک اور نیتوں کو فاسد کریں، اس نے دونوں کے لیے ایک ہی دین کا اعلان کیا۔ دونوں کا خون حرام کیا، ایسا نہیں کیا کہ غلاموں کا دین الگ ہے اور مالکوں کا الگ۔ اگر مسلمانوں کے معاملات اپنے رُخ پر پلٹتے تو یہ باتیں غلامی کے لیے نیست و نابود کر دیتیں مزید برآں خذلنے غلاموں کے آزاد کر دینے کو ان نیکیوں میں شمار کیا ہے جن کے لیے مسلمان پیش قدمی کیے اور عظیم کے مستحق بنیں۔ اس نے دین میں بہت سے ایسے مواقع پیش کیے جہاں تک پہنچنے کے بعد غلام آزاد بن جاتا ہے۔ چنانچہ غلاموں کی آزادی، عمل صالح بتائی گئی، بے گن ہوں کا کفارہ قرار دی گئی۔ اس طرح برہہ دروازہ کھولا گیا جس میں داخل ہو کر مسلمان ذوق اور شوق کے ساتھ اس فرمن کو پورا کریں۔ یہی وہ باتیں ہیں جن کو سن کر قریش آگ بگولا ہو جاتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غصے میں دانت پلپیتے تھے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ قریش کو صرف توحید کی دعوت دیتے اور ان کے سماجی اور اقتصادی نظام کو نہ چھیڑتے، قوی، کمزور، امیر، غریب، آقا اور غلام کا فرق برستو باقی رہنے دیتے، مسود خورادی کو حرام قرار نہ دیتے۔ دولت مندوں سے مال لینے اور فقیروں پر تسلیم کر دینے کا کام نہ کرتے تو قریش کی اکثریت بڑی آسانی کے ساتھ آپ پر ایمان لے آتی۔ اس لیے کہ قریش کے لوگ ان خاص کے ساتھ بتوں سے نہ عقیدت رکھتے تھے اور نہ سچا جذبہ، ان کی کیفیت تو تذبذب کی سی تھی اور وہ بھی خوبی اور تمسخر کے آواز میں۔ یہ سارے بُت ان کی نگاہ میں اصل مقصود نہ تھے، بلکہ عام عربوں کو قابو میں رکھنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کا ایک ذریعہ تھے۔ پھر اگر قریش کی بڑی اکثریت ایمان نہ لاتی تو جو بھی ایمان لاتے، جو نہ لاتے وہ رُکے رہتے۔ لیکن آپ کے لیے کسی آویزش یا عناد کا باعث نہ بنتے۔ الزمیں قریش کا غیظ و غضب جس قدر بتوں کی مذمت سے تھا اس سے کہیں زیادہ اس بات پر تھا کہ آپ ان کے سماجی نظام پر

تعمیر فرماتے تھے۔ اور آپ ایک ایسے انصاف کی دعوت دیتے تھے جو ان کی سیادت اور قیادت کے مفاوہ کے خلاف تھا۔

سب جانتے ہیں کہ آپ نے محض اسلام کی طرف رغبت دلانے کی خاطر بعض سردارانِ قریش کی طرف توجہ کی۔ جس میں غریبوں سے کچھ بے التفاتی کارنگ پیدا ہو گیا تو اللہ نے شدید پےچے میں عتاب نازل کیا۔ آج تک لوگ وہ آیتیں تلاوت کرتے ہیں جو ام مکتوم کے واقعے سے متعلق وارد ہیں:-

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى
وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّكَ يَبْذُوكِىْ . اَوْ
يَذْكُرُوْنَ فَتَتَفَعَّلُ الْاَيْمٰنُ . اَمَّا
مَنْ اَسْتَعْتَبُ فَانْتَكِهْ . تَصَدّٰى
وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَبْذُوكِىْ . وَاَمَّا
مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰى . وَهُوَ
يَخْشٰى فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهٰى
كَلَّا اِنَّهَا لَشَاكِرَةٌ . فَمَنْ
شَاءَ ذَكَرْهَا . فِيْ حُجُجٍ مُّكْرَمَةٍ
مَّرْجُوْعَةٍ مُّقْتَصِرَةٍ .

تعمدی چڑھائی اور روگردانی کی اس بات پر کہ آگیا ان کے پاس نابینا اور آپ کو کیا خبر کہ شاید سمنہ جائے یا نصیحت حاصل کرے۔ پس فائدہ پہنچائے اس کو نصیحت، وہ جو پروا نہیں کرتا سو تو اس کی فکر میں ہے اور سمجھ پر کچھ الزام نہیں کہ وہ نہیں درست ہوتا اور وہ جو آیا تیرے پاس دوڑتا اور وہ ڈرتا ہے سو تو اس سے تغافل کرتا ہے، یوں نہیں یہ تو نصیحت ہے پھر جو کوئی چاہے اس کو پڑھے، لکھا ہے عزت کے درقوں میں، اونچے رکھے ہوئے نہایت سحر ہے۔

پس انسانوں کی مساوات کی دعوت، توجہ و عدل کی ان دو دنیاؤں میں سے ایک کا مظہر تھی جس پر اسلامی عمارت کا قیام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں اور پھر مدینہ طیبہ میں جو زندگی رہی خود اس کا توام اور مزاج تمام اہم معاملات میں عدل کا تقاضا پورا کرنا تھا۔ اور وہ اس اہتمام اور توجہ کے ساتھ کہ عام مسلمان اس بات کا یقین کرنے لگیں کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں عدل بھی ایک رکن ہے۔ جس سے سرتابی اسلام سے سرتابی اور جس میں کوتاہی دین میں کوتاہی ہوگی۔ یہی جذبہ تھا جس نے اس وقت جب کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے بعد مالِ غنیمت کی تقسیم فرما رہے تھے اور دل جوئی کی خاطر بعض عربوں کو ان کے حق سے زیادہ کچھ دے دیا تو ایک حقیقت سے بے خبر مسلمان اس پر متحزن ہوا اور بول اٹھا:-

اعدل یا محمد فانك لو تعدل .
یعنی انصاف فرمائیے انصاف، یہ انصاف نہیں ہے۔

پہلے تو آپ نے توجہ نہیں کی لیکن جب اس نے دوبارہ کہا تو آپ کے چہرہ انور پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے، اور آپ نے فرمایا افسوس تجھ پر اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو میرے کون کیسے گا؟۔ یہ دیکھ کر بعض مسلمانوں نے چاہا کہ مسزمن کی خبر لیں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس سے باز رکھا اس لیے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے مشورے کی آزادی اور تنقید و اعتراض کا حق تسلیم فرماتے تھے۔ اور پھر آپ نے یہ دل جوئی کا عمل بھی اللہ کی وحی اور قرآن کی اجازت سے کیا تھا۔ سورہ برأت میں صدقات سے بعض لوگوں کی دل جوئی کی اجازت ہے اور معارف صدقات میں تالیفِ قلوب بھی ایک مصروف بتایا گیا ہے۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے اگر مالی غنیمت میں سے بعض عربوں کو کچھ زیادہ دے دیا تو یہ انصاف کے خلاف کوئی بات نہ تھی، آپ نے تو عدل کا تقاضا پورا کرنے میں انتہائی باریک بینی سے کام لیا ہے۔ مد یہ ہے کہ خود اپنی ذات تک بدلے میں پیش کر دیا ہے۔

آپ کے خلفائے بھی جاہل تھا کہ ایسا ہی کریں لیکن وہ نہ کر سکے۔ حضرت عمرؓ نے اپنے عہدِ خلافت میں اعلان کر رکھا تھا کہ جس افسرے بھی کسی کو بلاوجہ تکلیف پہنچے گا وہ اس کا بدلہ چکانے کے لیے تیار ہے کہا جاتا ہے کہ حج کے موقع پر حضرت عمرؓ سے ایک شخص نے شکایت کی کہ ان کے گورنر نے بلاوجہ اس کو مارا پیٹا ہے۔ تحقیق کے بعد آپ نے فیصلہ کر دیا کہ فریادی اپنا بدلہ لے لے۔ اب افسروں میں اس فیصلے سے بڑی بے چینی پھیلی اور انہوں نے حضرت عمرؓ سے درخواست کی کہ وہ گورنر کو معاف کر دیں اس لیے کہ بدلہ چکانے کا فیصلہ حکومت کا وقار کم کر دے گا اور پھر عوام کا حوصلہ افسروں کے خلاف بڑھ جائے گا۔ حضرت عمرؓ نے باوجود انتہائی اصرار کے اس دلیل کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن آخر کار اس بات پر راضی ہو گئے کہ اگر فریادی راضی ہو گیا تو میں معاف کر دوں گا۔ چنانچہ گورنر نے فریادی کو راضی کر لیا اور قصاص سے بچ گیا۔ حضرت عمرؓ کا کہنا یہ تھا کہ امت میں سب سے زیادہ برگزیدہ ہونے کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ دیا ہے پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کے خلفاء اور حکمران بدلہ چکانے کی جگہ شاک کی رضاء مند کر لیا کریں۔ یا بدلہ پیش کرنے میں جبر و اکراہ کا اظہار کریں۔ حضرت عثمانؓ نے جھگڑا کرنے والے اپنی دلیل میں پیش کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بدلہ چکا یا ہے اور حضرت عمرؓ نے افسروں کی طرف سے رعایا کو بدلہ دلانے کی کوشش کی ہے، لیکن حضرت عثمانؓ نے ان کی بات نہیں مانی جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر رکھتے ہیں اور جو آپ کے سنن سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ کسی بات میں بھی اپنے ساتھیوں پر اپنی برتری تصور نہیں فرماتے تھے، بجز ایک بات کے اور وہ وحی الہی کا

آپ پر نازل ہونا۔ چنانچہ آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، ان کا مشورہ قبول فرماتے تھے۔ وہ اگر جنگ کرتے تو آپ بھی لڑتے۔ وہ صلح کرتے تو آپ بھی صلح کی باتیں کرتے، ان ہی کے ساتھ مل کر مسجد کی تعمیر کرتے، خندق کھودتے، زمین کھودنے اور عمارت بنانے کی مشقت میں تخفیف کے خیال میں صحابہؓ کے ساتھ آپ بھی نعمات لگاتے، انہیں کے ساتھ بہتر اٹھاتے، مٹی ڈھوتے، غرض اپنے آپ کو انہیں میں سے ایک تصور فرماتے، بل ان امتیاز تھا تو صرف یہ کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی تھی، چنانچہ آپ اس سے زیادہ کسی امتیاز کے روادار نہ تھے۔ بسن اور سیرت کی روایات بتاتی ہیں کہ مرخص الموت میں آپ نے سونے کی وہ تھوڑی مقدار جو مسلمانوں کے مال میں سے آپ کے پاس بچ رہی تھی منگوائی اور لوگوں کے حوالے کر دی اور دنیا سے اس طرح رخصت ہونے کے نہ سونے کے مالک تھے، نہ چاندی کے، اس معاملے میں آپ نے اپنے نفس پر انتہائی سختی کی۔ خدائے بھی یہ شدت رکھ رکھی اور چونکہ آپ کے ارشادات ذاتی خواہشوں کی بنا پر نہیں بلکہ وحی الہی کے تقاضے سے ہیں اس لیے نہ صرف یہ کہ صحابہؓ میں آپ نے اپنے لیے کوئی امتیاز گزارا نہیں کیا بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اپنی طرح پابند رکھا اور فرمایا:-

نحن معاشر الانبياء لا نعرض
ما تركناه صدقة - ہم انبیاء لوگ کسی کو دارق نہیں بناتے، ہم نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔

آپ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہؓ حضرت ابو بکرؓ کے پاس بارخ فدک باپ کی وراثت میں مانگنے آئیں تو آپ نے دینے سے انکار کر دیا اور مذکورہ بالا حدیث ان کو پڑھ کر سنائی۔

پس سیرت نبویؐ نے لوگوں کے باہمی تعلقات میں، اپنے اور لوگوں کے تعلقات میں، نیز اپنے اہل بیت اور عام مسلمانوں کے تعلقات میں انصاف کو نیا قرار دیا تھا۔ آپ کے خلفائے پوری کوشش کی کہ اپنے بس بھر آپ ہی کا راستہ چلیں، بلکہ حضرت ابو بکرؓ نے تو اپنی طاقت سے باہر کام کرنے کا ارادہ فرمایا اور چاہا کہ بیک وقت مسلمانوں کے امام بھی رہیں اور اپنے گھر کے کاروباری بھی، خلافت کے کاموں کے لیے بھی اپنا وقت اور قوت رکھیں اور اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کمانے کی مشقت بھی اٹھائیں۔ مسلمانوں نے ایک دن دیکھا کہ آپ معمول کے مطابق کچھ سامان اٹھائے بازار کی طرف پکے جا رہے ہیں تاکہ اسے فروخت کر کے کچھ چیزیں خریدیں، تب مسلمانوں نے توجہ کی یا باختلاف روایت خود حضرت ابو بکرؓ نے محسوس فرمایا کہ وہ بیک وقت خلافت اور فکر معاش دونوں ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتے، اس لیے مسلمانوں نے ان کے لیے بیت المال سے کچھ مقرر کر دیا۔ اور اس میں بھی فراخی یا فیاضی کی شان نہ تھی، اتنی ہی مقدار مقرر کی جتنی سے گذر بسر ہو سکے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اتباع میں حضرت ابو بکرؓ نے حرج تصور فرمایا کہ دنیا سے ایسی حالت میں جائیں کہ ان کے پاس مسلمانوں کا کچھ مال رہ جائے۔ چنانچہ آپؐ نے گھر والوں کو حکم دیا کہ ان کے پاس جو ہنات رکھے ہیں وہ عمرہ کو دے دیئے جائیں۔ حضرت عمرؓ انہیں دیکھ کر رونے لگے۔ عبدالرحمن بن عوفؓ نے مناسب نہ سمجھا کہ حضرت عمرؓ انہیں لے لیں لیکن حضرت عمرؓ نے جس بات کو اپنے لیے حرج تصور فرمایا اسے اپنے سامنے کے لیے بھی منظور نہیں کیا۔ اور نہ وہ منہ دیا کہ ابو بکرؓ اپنے رب سے ایسی حالت میں ملیں کہ وہ ان سے سوال کرے کہ کیا تم نے ہنات عمرہ کو واپس کر دیئے تھے، پھر ابو بکرؓ جواب دیں کہ میرے گھر والوں نے توفیش کر دیا تھا لیکن عمرہ نے لینے سے انکار کر دیا۔

انصاف قائم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ کی آرزو اور حرم میں شدت کا یہ عالم تھا کہ پاکبازی اور نیک نیتی کی نگاہ میں جو بات حرج کی نہ تھی اس سے بھی احتیاط فرماتے تھے۔ بلاشبہ اگر حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کا زمانہ کچھ طویل ہوتا تو ہم ہجرت انگیز واقعات پڑھتے۔ جبکہ دس ہی سال کے فرق نے حضرت عمرؓ کے دور میں وہ کچھ کر دکھایا جس کی تصدیق لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ چنانچہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے متعلق راویوں نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا ہے اور ان کی شدت اور احتیاط کے بیان میں مبالغے سے کام لیا ہے، لیکن جو لوگ سنن اور طبقات میں نیز تاریخ کی کتابوں میں حضرت عمرؓ کی سیرت پڑھتے ہیں وہ نہایت آسانی سے واقعات و حوادث میں پتہ چلا سکتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کا مزاج انسان کی افتاد طبع کیا ہے اور ادویل کا اضافہ کتنا؟

واقعہ یہ ہے کہ خدا کی ذات سے متعلق معاملات میں حضرت عمرؓ لوگوں کے لیے بڑے سخت گیر تھے لیکن اپنی ذات کے لیے ان کی شدت لوگوں سے کہیں زیادہ تھی، انسانیت کی ہمدنی تاریخ میں ہم نے بجز اولوالعزم کے کوئی فرد زندہ دل، حساس اور محتاط نہیں پایا۔ جو نہ ڈرنے والی باتوں سے اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا، جو اپنی ذات میں ان باتوں کو عیب اور قصور تصور کرتا جو نہ عیب میں نہ قصور۔ جو اپنے اوپر ایسی سختی اور پابندی عائد کرتا جسے عیب کوئی نہیں کرتا، لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عام الراد میں جب حضرت عمرؓ نے عوام کی تنگ دستی اور فقر کو دیکھا تو خود انتہائی تنگ دستی اور فقر و فاقہ کی زندگی اختیار کر لی۔

جب آپ کو پتہ چلا کہ لوگوں کو گھی نہیں مل رہا ہے تو آپ نے اس کا استعمال چھوڑ دیا، سوکھی روٹی اور تیل پر مبر کرتے رہے پھر یہ تیل بھی آپ پر گراں گزرنے لگا، آپ کو خیال آیا کہ شاید کھنے کے بعد تیل

اپنی تیزی کھودے اور باغی اور لہزید ہو جائے۔ چنانچہ اپنے غلام کو تیل پکانے کا حکم دیا لیکن جب آپ نے کھایا تو سخت تکلیف ہوئی، اس کی وجہ سے آپ کی صحت پر بھی برا اثر پڑا، حتیٰ کہ آپ کا رنگ تک خراب ہو گیا۔ لیکن مسلمان آپ کو اس سے نہ روک سکے اس لیے کہ آپ نے اپنی خوش خوراک سے اس وقت تک کے لیے انکار کر دیا جب تک کہ عام مسلمان خوشحال نہ ہو جائیں۔

حضرت عمرؓ کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں گذرا کہ وہ اتنی بڑی عظیم الشان طویل اور عریض سلطنت چلا رہے ہیں جو اپنے اندر معمولی وسعت اور فتوحات رکھتی ہے، وہ تو اس کو ایک حیرت کی بات خیال کرتے تھے اور تنہائی میں اپنے نفس کو یاد دلاتے تھے کہ اے خطاب کے لڑکے! آج تو امیر المؤمنین بن گیا ہے، کل تک اسلام سے قبل تو ایک چرواہا تھا اور اپنے باپ خطاب کی بکریاں چراتا تھا، لوگ ابھی یہ سمجھتے نہیں، ان کو تو وہ جگہ بھی معلوم ہے جہاں تو جانور چراتا تھا اور یہ بھی یاد ہے کہ خطاب تجھ سے کتنی سخت محنت اور کڑی خدمت لیا کرتا تھا۔ حضرت عمرؓ مسلمانوں کے کسی کام میں خواہ وہ کتنا ہی سخت اور شاق ہو پہلو تھی نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک دن وہ صدقات کے اونٹوں کے بارے میں چلے گئے اور ان کی کیفیت اور گنتی کا بڑی باریک بینی سے مطالعہ کیے حضرت علیؓ کو بتاتے اور حضرت علیؓ نے حضرت عثمانؓ سے رخصٹ میں درج کر دیتے۔ حضرت علیؓ نے فاروق اعظمؓ کی اس کارروائی سے بہت محفوظ ہوئے اور قرآن مجید کی وہ آیت تلاوت کی جو حضرت شیبہؓ کی لڑائی کی دہائی ہے۔ "یا اہت استاجرہ ان خیر من استاجرت الغوی الامین"

اس کے بعد فرمایا یہ ہیں "قوی امین" لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمرؓ چرواہوں اور معمولی آدمیوں کی طرح اونٹ کے پھٹن کے مقام پر قطن لگا رہے ہیں اور ایسا کرنے میں کوئی تکلف اور صحت تصور نہیں فرماتے، اپنی ذات پر اتنی سختی برواشت کرنے کے بعد گھروں کو بھی مجبور کرتے تھے۔ جب کبھی عوام میں کسی بات کی ممانعت کا اعلان فرماتے اور متنبہ کرتے کہ خلاف دوزی برسر ادا جیسے گی تو گھر والوں کو اکٹھا کرتے اور ان سے فرماتے کہ میں نے مسلمانوں کو فلاں کام سے منع کیا ہے اور خلاف دوزی پر سزا دینے کا اعلان کیا ہے لوگ میرے تعلق کی وجہ سے تم پر نظر رکھیں گے، اگر مجھے پتہ چلا کہ تم میں سے کسی نے خلاف دوزی کی ہے فلاں سے دوہری سزا دوں گا۔

عام الزام کے زمانہ قحط میں حضرت عمرؓ اپنے گھر کے کھانے پر بڑی بڑی کڑی نگرانی رکھتے تھے، اگر کوئی

اچھا کھانا یا زیادہ کھانا تو بڑی سختی کے ساتھ اس کو روکتے، پھر جب خود سختی اٹھاتے، گھر والوں کو برواشت پر مجبور کتے تو اس میں کچھ مضائقہ نہ دیکھتے کہ لوگوں کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کیا جائے جس میں سختی ہو لیکن جبر نہ ہو، نرمی ہو لیکن کمزوری کا پہلو نہ رکھتی ہو۔

روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمرؓ لوگوں میں کچھ مال تقسیم فرما رہے تھے، آپ کے گرد و پیش لوگوں کا غیر معمولی ہجوم ہو گیا، اتنے میں سعد بن ابی وقاصؓ رہے بھی آگئے اور ہجوم کو چیرتے پھاڑتے حضرت عمرؓ تک پہنچ گئے۔ سعد بن ابی وقاصؓ کا دربار نبویؐ میں جو درجہ ہے وہ سب جانتے ہیں۔ پھر فارس کی فتح کے سلسلے میں ان کی عمرائیاں مسلم ہیں، لیکن حضرت عمرؓ نے دڑتے سے ان کی خبر لی اور فرمایا:-

ان لہ تخب سلطان اللہ فی
الارض فاروت ان اعلمک ان
سلطان اللہ لا یمابک -
زمین پر اللہ کی قوت سے تجھے خوف نہیں تو
میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی قوت بھی
تجھ سے نہیں ڈرتی۔

اس طرح حضرت عمرؓ انتہائی آندور کھتے تھے کہ لوگ آپس میں برابر ہی کا سلوک کریں اور وہ خود اور ان کے گھر کے لوگ بھی عام مسلمانوں کے بالکل برابر ہوں۔

یہ تمام باتیں حضرت عمرؓ کی خاص زندگی کے روزانہ معمولات سے متعلق ہیں اور ان میں خواہ کتنی ہی شدت اور مشقت کا پہلو ہو لیکن پھر بھی وہ آسان ہیں، البتہ آپ کا وہ طرز عمل جسے آپ نے اپنے اور خلافت کے لیے ایک دستور العمل کی حیثیت دیدی تھی ایک مشکل بہم تھی، جس کا ایک گوشہ آپ کا وہ طریقہ کار جو جلیل القدر صحابہؓ اور اکابر انصار و مہاجرین سے تعلقات میں آپ نے برتا۔ یہ لوگ دربار نبوتؐ کے مقرران خاص اور اسلام کے سابقین اولین میں تھے، مسلمانوں کے تمام معاملات کی گتھی بھی سلجھاتے تھے، حضرت عمرؓ عوامی معاملات میں اپنے تمام اقدامات کی منظوری ان ہی حضرات سے لے لیتے تھے اور تمام اہم امور میں مشورہ فرماتے تھے، آپ خیال کرتے تھے کہ گویں ان کا والی ہو گیا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہؓ مجھ سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو اب مجھے کیا روش اختیار کرنی چاہیے، اور ان کے لیے میرے طرز عمل کی نوعیت کیا ہو؟ آپ نے سبھوں کے ساتھ نرمی اور دراندیشی کا معاملہ کیا اور سب کو اپنا ساتھی، مخلص، یا برعباراً فرشتہ بنا لیا، پھر بھی آپ ہر وقت چوکنا تھے کہ کہیں ان حضرات پر کوئی مصیبت نہ آ پڑے یا یہ خود کسی مصیبت کا سبب نہ بن جائیں۔ چنانچہ آپ نے ان سبھوں کو دینہ منورہ ہی میں رکھ رکھا اور بغیر اجازت کہیں باہر جانے نہیں دیا۔ مفتوحہ ممالک میں بھی اعزازت کے بغیر انھیں

جانے کا حکم نہیں تھا۔ حضرت عمرؓ کو اول تو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں لوگ ان کے گرویدہ نہ ہو جائیں، پھر یہ کہ کہیں یہ لوگ عام مسلمانوں کی عقیدت کے فریب میں نہ آجائیں اور یہ کہ کہیں ان تمام چیزوں کا خمیازہ حکومت کو نہ بھگتنا پڑے، اور یہ واقعہ ہے کہ بہت سے صحابہؓ اور خصوصاً مہاجرین پر سے قید و بند بڑی شاق تھی۔ اور اس کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ حضرت عثمانؓ نے خلیفہ ہوتے ہی یہ بندش اٹھا دی اور ان کو باہر جانے کی اجازت دے دی اور وہ مختلف مقامات پر جا بسے اور حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کی اس بالیسی سے بہت خوش ہوئے لیکن ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ان ہی لوگوں نے حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کی جان ضیق میں ڈال دی اور وہی مصیبت پیش آئی جس سے حضرت عمرؓ ڈرتے تھے۔

حضرت عمرؓ نے ہرمہانیہ کا، اس کے مرتبے، اسلام سے اس کی اسبقیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی قربت کے اعتبار سے روزیہ مقرر کر دیا تھا اور ان کی رائے یہ تھی کہ یہ روزیہ مزید کاروبار سے ان کی بے نیازی کا باعث ہونا چاہیے لیکن انھوں نے اس وظیفے کے باوجود تجارت کی اور دولت کمائی۔ اور تجارت سے تنول میں غیر معمولی اضافہ کر لیا اور وظیفہ کی مقدار بھی ترقی پذیر رہی۔ حضرت عمرؓ دیکھتے تھے لیکن وہ ان کو روک نہیں سکتے تھے اس لیے کہ وہ لوگ عہد نبویؐ میں بھی کاروبار اور تجارت کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ کسی کاروبار سے روکا اور نہ تجارت سے۔ حضرت عمرؓ صحابہ رضی اللہ عنہم سے ان کی اس قسم کی دولت و ثروت کو اس فضیلت خداوندی کا قرہ تصور فرماتے تھے۔ جو مال غنیمت اور سالانہ عطیات کی شکل میں ان پر تقسیم ہوتا تھا، پس جو کچھ ہوتا تھا اس سے وہ خوش نہ تھے۔ چنانچہ فرمایا کرتے تھے:-

لو استقبلت من امری ما
جو کام مجھ سے ہمد میں کیا اگر پہلے کرتا تو
استدبرت لاخذت من
دولت مندوں سے ان کی بڑھی ہوئی دولت
الاغنیاء و فضول اموالہم فرود تھا
لے کر غریبوں میں تقسیم کر دیتا۔
علی الفقراء۔

اور اگر حضرت عمرؓ کچھ دنوں اور زندہ رہتے تو تاریخ اسلامی ہمیں حیرت انگیز واقعات سناتی۔ فتوحات کی بدولت عہد فاروقی میں مسلمانوں میں مال و دولت کی ایسی بہتات ہوئی کہ حضرت عمرؓ دنگ رہ گئے اور صحابہؓ سے مشورہ کیا۔ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کی ملنے گزشتہ روایت کی حمایت میں تھی، جس میں زندگی اور اس کے تغیر اور ترقی کی رعایت مدحتی، فرمایا کہ آیا جو اسب مال تقسیم کر دیا جائے اور سال کے آخر میں ایک درم و دینار بھی بیت المال میں ایسا نہ رہ جائے، جو اس کے مستحق کے پاس نہ پہنچ گیا ہو۔ حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کی مدحتی کہ دولت کی موجودہ کثرت سے خدشہ ہے کہ اس کا نظم قائم نہیں کیا گیا تو معاملات کا

شیرازہ بکھر جائے گا۔ پھر حضرت عمرؓ نے رجب طیار کر لئے، لوگوں کے لیے روزینے مقرر کیے اور جو کچھ بچ رہا اسے مسلمانوں کے عام مصالح اور مفاد کے لیے بیت المال میں محفوظ رکھا۔

ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ واقعات نے حضرت عثمانؓ کی رائے کو صحیح ثابت کر دیا۔ جو ایک متمدن یا تمدن بننے والی حکومت کو پیش آنے والے معاملات کے موافق تھی۔ جب عام الزام میں قحط کے دن آئے تو حضرت عمرؓ بیت المال کے اندر خستہ سے عوام کو اس وقت تک مدد پہنچاتے رہے جب تک کہ دوسرے صوبوں سے امداد نہیں پہنچ گئی۔ قاروقی اعظمؓ فرمایا کرتے تھے، ہم بیت المال سے مسلمانوں کو کھلاتے رہیں گے اور جب دیکھیں گے کہ بیت المال خالی ہو چکا ہے تو ممتنا جوں کو حسب حیثیت دولت مندوں کے گھروں میں داخل کر دیں گے۔ اس طرح کسی مسلمان کو ہم بھوکا نہیں رہنے دیں گے۔

ہر چند کہ حضرت عمرؓ کی مالی سیاست کا یہ ایک مختصر گوشہ تھا اور اس میں بھی آپ کو عوام سے ہمدردی اور ان میں بے لاک انصاف کی روح پھونکنے کا موقع ملا، لیکن مالیات میں آپ کی نگاہیں ایک اور راستہ بھی دیکھ رہی تھیں جس پر بہت حد تک آپ چل چکے تھے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ تمدن تو میں آج اس راستے تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن شاید وہ بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچ سکیں۔

حضرت عمرؓ اپنی اس رائے کا اظہار فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو خزانہ جزیرہ اور محاصل سے رقمیں آتی ہیں یہ سب کی سب مسلمانوں کی ملکیت ہیں۔ یہ کسی ایک فرد یا ایک جماعت کو نہیں دی جا سکتیں، آپ کا یہ بھی خیال تھا کہ اس مال کی حفاظت اہستہ تھی تک اس کو پہنچانے کی ذمہ داری انھیں کے سر ہے۔ چنانچہ فرماتے تھے کہ اگر صدقات کے اوتھوں میں سے کوئی اونٹ زمین کے دو دروازہ حصہ میں کہیں بھاگ جائے یا اسے کہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن خدا مجھ سے اس کے متعلق باز پرس کرے گا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں زندہ رہا تو وہ دن آئے گا جب جبل صنعا کے ایک چر دار ہے تک اس مال سے اس کا حصہ پہنچے گا۔

آپ نے بیت المال سے ہر ایک کار روزینہ مقرر کر دیا تھا۔ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، خستہ حالی بوڑھوں کے لیے، معذوروں کے لیے، سب کے لیے آنگ آنگ اور مطمئن تھے، گویا جس انصاف کی آرزو رکھتے تھے وہ پورا ہو گیا۔ لیکن ایک رات جب کہ آپ راہ سے گذر رہے تھے ایک بچہ کو روٹے ہوئے سنا اور پلٹے گئے۔ جب دوسری بار گذرے تو پھر روٹے کی آواز سنی، آپ نے اس کی ہاں سے روٹے کا سبب پوچھا، اس نے یونہی کچھ کہہ کر ٹال دیا، لیکن جب آپ تیسری بار دھر سے گذرے اور پھر بچے کو روٹا پایا تو اسرار کے ساتھ وجہ دریافت کی۔ ماں نے کہا جی میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں،

اس لیے کہ عمرؓ بچوں کا روزیہ اسی وقت مقرر کرتے ہیں جب وہ دودھ چھوڑ چکا ہو۔ یہ جواب سن کر بیتاب ہو گئے اور صبح ہوتے ہی اعلان کر دیا کہ بچوں کا دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کی جائے۔ ہم بچوں کے لیے پیداؤں کے بعد ہی سے روزیہ مقرر کرتے ہیں۔

حضرت عمرؓ صدقات کی وصولی میں احکامِ خداوندی نافذ فرماتے تھے لیکن وصولی اور تقسیم میں حد درجہ احتیاط ملحوظ تھی، لوگ جانتے ہیں کہ ایک اعرابی نے کسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، کہ کیا خدانے آپ کو حکم دیا ہے کہ یہ مال آپ ہمارے دولت مندوں سے وصول کریں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں۔

اس کے پیش نظر حضرت عمرؓ وصولی کرنے والوں کو سخت تاکید فرماتے تھے کہ وہ جس قبیلے سے بھی صدقات اکٹھا کریں وصولی میں عدل و انصاف کی پوری شدت کے ساتھ پابندی کریں اور ہر قبیلے کے فقراء کو اس کے صدقات واپس کیے جائیں تاکہ وہ سوال کرنے کی ذلت سے بچ سکیں، پھر جو رقم بچ جائے اسے واپس کر دیں۔ اس قسم کی بچی ہوئی رقم جب واپس آتی تو آپ اس کو ان مصارف کے لیے محفوظ کر لیتے جن کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا۔ چنانچہ اس سے فقیر، مسکین، مسافر اور مرقوموں کی امداد فرماتے۔

مجھے نہ تو اشتراکیت سے بحث ہے اور نہ شیوعیت سے، اس لیے کہ حضرت عمرؓ نہ سوشلسٹ تحریک کے علمبردار تھے نہ کمیونسٹ تحریک کے لیڈر، انھوں نے تو ملکیت کو تسلیم کیا ہے۔ جس طرح نبیؐ اور قرآن نے اس کو تسلیم کیا ہے انھوں نے سرمایہ داری اور دولت مندی کی اجازت دی جس طرح قرآن اور نبیؐ نے اجازت دی ہے۔ مجھے تو یہ عرض کرنا ہے کہ سماجی انصاف، ملکیت کو باطل اور سرمایہ داری کو حرام کیے بغیر بھی قائم کیا جاسکتا ہے۔ جس کے لیے آج بعض جمہوریتیں کوشاں ہیں اور چاہتی ہیں کہ مالکوں کی ملکیت اور دولت مندوں کی سرمایہ داری کے باوجود سماجی انصاف عملی طور پر پیش کر دیں۔

میرے سامنے بیورٹ کا نظریہ ہے۔ جس نے کوشش کی کہ حکومت عوام کو بلا اللہ کار بنائے ان کی معاش اور ضروریات زندگی کی ضمانت ہو، وہ بے کاری اور ذلت سے دور رکھ کر ان کے لیے باعزت زندگی کا سامان کر دے۔

میرے سامنے موجودہ جمہوریت کے دعوے اور حوصلے ہیں اور ان کی دراندگی اہل ناکامی۔ پھر میری نگاہ حضرت عمرؓ کے ارادوں اور ان کی تکمیل کی طرف جاتی ہے تو بے ساختہ زنان سے نکل جاتا ہے کہ شاعر نے آپ کے لیے بالکل سچ کہا۔

جزی اللہ خیرا من امام و بارکت
حضرت عمرؓ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر اور برکت

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَمْرًا مِّنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ
 عطا فرمئے، لغام پر سمار ہو کر بھی اگر کوئی
 ماہتا کہ جو کچھ آپ نے حاصل کیا ہے وہ پہلے
 تو وہ بیچھے ہی نہ جاتا، آپ نے بہت سے کام
 انجام تک پہنچائے لیکن بعض باتیں کھٹل کر
 بواثقی فی احکامہا لہ تفتق

اور پھر حضرت عمرؓ اپنے عالموں اور والیوں کے ساتھ نرمی اور حشم پوشی کا برتاؤ روا نہیں رکھتے تھے۔
 بلکہ ان پر بڑی کڑی نظر رکھتے تھے۔ عامل بناتے وقت اس کے تمام مال و جائیداد کی ایک فہرست تیار کرتے
 اور سبک دوشی کے موقع پر سخت جانچ فرماتے، اگر فرق پلتے تو اس کے دو حصے کیسے ایک حصہ بیت المال
 میں داخل کر دیتے۔ علاوہ ازیں بڑی باریک بینی سے دیکھتے کہ ان عاملوں کا رعایا کے ساتھ کیا سلوک ہے
 اور ان کو خضوع اور کھلم کھلا سخت تاکید فرماتے کہ مسلمانوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائیں نہ جسمانی اور نہ مالی۔
 اس سلسلے میں آپ نے اپنے بعض عاملوں کی سزائیں کی اور فرمایا:-

هنذکم تعبدتہم اناس وقد
 تم نے جب سے لوگوں کو غلام بنایا ہے،
 دلہ تھما امہا تہما حدارا۔
 ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا ہے۔

روزانہ جب کوئی اہم اور مشکل امر پیش آجاتا تو آپ مدینہ میں رہنے والے صحابہؓ کو مشورہ کے لیے
 طلب فرمالتے۔ حج کے موقع پر اپنے عاملوں سے ملاقات اور بات کے لیے جگہ اور وقت مقرر فرما دیتے
 پھر رعایا کی باتیں عاملوں سے کرتے اور عاملوں کے بارے میں رعایا سے حالات سنتے اور تمام معاملات کا
 ٹھیک انتظام فرماتے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکوں گا کہ اگر حضرت عمرؓ کی زندگی کچھ اور وفا کرتی تو بلاشبہ
 آپ مسلمانوں کے شوزی کا ایک ایسا نظم تیار کر جلتے جو باقی رہتا اور مسلمانوں کو فساد و اختلاف سے
 اور حاکموں کو ظلم و ستم سے بچاتا۔

میں نے ان مناسبات اور مشکلات کا تذکرہ نہیں کیا جو حضرت عمرؓ کو مسلمانوں کے معاملات کے ٹھیک
 کرنے میں پیشی آئیں اور جس کے بعد انھوں نے ملک پر ملک فتح کیے اور بڑے بڑے شہر بسائے اور ایک
 عظیم الشان عربی اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی، اس لیے کہ میرے پیش نظر حضرت عمرؓ کی تاریخ کھٹنا
 نہیں ہے اور نہ ان کی سوانح کا تذکرہ میرا مقصود ہے، ان سطروں میں تو مجھے صرف یہ دکھانا تھا کہ نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی پیش فرمائی اور جس کی اتباع میں آپ کے دونوں ساتھیوں نے کوشش کی اس
 زندگی کی جو سہری شے وہ سبہ لگ اور سچا انصاف تھا جو حق کے اظہار میں کسی ملامت کرنے والے کا اثر

قبول نہیں کرتا اور جس کی موجودگی میں دن ہو یا رات، ظاہر ہو یا پوشیدہ، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے خدا دیکھ رہا ہے اور نگرانی کرتا ہے اور وہ باز پرس کرے گا اور پھر ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ لوگ بھی تاک میں لگے ہیں امدان کو حکم ہے کہ ہر وقت جانچ کرتے رہیں اور خلیفہ کی اطاعت ان پر اسی وقت تک ہے جب تک وہ سیدھی راہ پھلے اگر وہ غلطی کرتا ہو تو اسے راہِ راست پر لائیں، اگر اس کے کردار کے بارے میں شکوک و شبہات ہوں تو اس سے سوالات کریں، اور یہ سب اس لیے کہ خلیفہ کی فرمانبرداری علم و آگہی کے ساتھ ہو، بصیرت کی روشنی میں اس کو مشورہ دیا جاسکے، پختہ ارادے اور محقول اسباب کی بنا پر اس کی مخالفت کی جاسکے۔

پس کیا یہ سیرت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، اہد جس کی روشنی میں چلنے کی آپ کے صاحبزادے نے اپنے بس بھر کوشش کی، فردی نفع کے حرمیں اور فطری طہر پر خود غرضی اور طمع کے دلدادہ انسان کے مناسب حال تھی۔ اور کیا اس سیرت میں ایسی قدرت تھی کہ وہ برقرار رہے تا آنکہ انسانوں کی طبیعتیں بدل دے۔

اسلامی نظامِ حکومت الہی نہ تھا

اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ بات صاف کر لینی چاہیے کہ اس حاکمانہ نظام کی حقیقت کیا ہے جو ہجرت کے وقت سے لے کر عہدِ عمرتہ کی شہادت اور حضرت عثمانؓ کی خلافت تک قائم ہو چکا تھا۔ بعض وہ لوگ جنہیں معاملات کی ظاہری سطح منظر نے فریب بنا سکتی ہے، خیال کرتے ہیں کہ یہ حکومت یا زیادہ جامع تعبیر میں اس مختصر سے عہد کا نظام حکومت الہی تھا۔ جس کی بنیاد سر سے پاؤں تک دین تھی، اب دین کا مفہوم اس خاص ماحول میں چونکہ آسمان سے نازل شدہ ایک حقیقت ہے اس لیے اس خیال کے حامی اس کا یقین رکھتے ہیں کہ اس عہد میں جس حکومت نے مسلمانوں کا نظم سنبھالا، اس کی قوت اور سلطانی کا مدار خدا اور اس کی امداد پر ہی تھی۔ لوگوں کا اس میں کچھ دخل نہ تھا، نہ وہ اس میں شرکت کر سکتے تھے۔ نہ اس پر معترض ہو سکتے تھے، اور نہ وہ اس سے انکار کے مجاز تھے۔ اس خیال کے لوگ محسوس کرتے ہیں گے کہ ان کے حق میں ایک صاف اور سچی دلیل یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کے حکم سے اس حکومت کی بنیاد رکھی، اس نے آپ کو مدینہ ہجرت کر جانے کا حکم دیا اور مکہ کے مسلمانوں کو آپ کا ساتھ دینے کی ہدایت کی، پھر خدا ہی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حکومت کے محل اور

مفصل احکام وحی کیے، سورہ نجم میں اسی کا ارشاد ہے کہ:-

مَا مَآءٌ لِّصَاحِبِكُمْ مِّمَّا غَوَىٰ وَ
مَا يُنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ
اِلَّا دَعْوَىٰ يُوْحٰى .
تھا اساتھی راہ سے بھٹکا نہیں، وہ اپنی
خواہش سے کچھ نہیں کہتا، وہ جو کچھ پیش
کرتا ہے وہی الہی ہے۔

اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اس کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں، اس نے کھلے طور پر
اعلان کر دیا کہ مسلمان ایمان دار اسی وقت ہو سکتے ہیں جب وہ اپنے اختلافی معاملات میں نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کو حکم بنائیں، ان کے لیے اس دلیل میں اس سے بھی قوت پہنچ سکتی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما کے پس منظر میں
نے حکم دیا اور خود حضرت نے اللہ سے حکم پایا، ان وجوہ کی بنا پر اس عہد کا نظام حکومت بالکل الہی نظام
تھا بلاشبہ اس خیال سے زیادہ کوئی خیال غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اسلام کی حیثیت بہر حال ایک
دین کی ہے جس نے اپنے ان احکام اور حدود میں جن کا تعلق سب سے پہلے خدا کی توحید اور پھر نبوت کی
تصدیق اور اس کے بددینک اور مصالح زندگی سے ہے۔ عام انسانوں کو ان کی دنیاوی اور اخروی
فلاح کی طرف متوجہ کیا لیکن اس نے ان کی آزادی نہیں چھینی، ان کا پورا پورا مالک و مختار نہیں بنا، اور
نہ ان کے ارادوں کو معطل کیا اس نے تو مقررہ حد میں انھیں مختار بنایا۔ کل استجابات اور تمام کمزوریات گناہ
البتہ عقل اور دل کی قوت ساتھ کر دی کہ غور و فکر کریں اور اس بات کی اجازت دی کہ بھلائی اور سچائی رفقاء
عام اور مصالح خاص میں اپنے بس بھر حصہ لیں۔

خدا نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ معاملات میں مسلمانوں سے مشورہ کریں، اگر حکم کا تعلق آسمان ہی
سے ہوتا تو نبی خدا کے حکم کے مطابق ہر بات کی تکمیل بلا کسی مشورہ کے کر لیتا۔ حالانکہ ارشاد خداوندی ہے

وَلَوْ كُنْتَ فَخًا غَلِيظًا لَّقَلْبُكَ
لَآتَفَفْنَا مِن خَوْلِكَ فَاَعْمَتْ
عَمْرُكَ وَاسْتَغْفِرُ لَكَهُمَّ وَسَاءَ لِمَنْ
يَفِي الْأَمْرِ .
اور اگر تو تندخو اور سخت دل ہوتا، تو
متفرق ہو جاتے، تیرے پاس سے سو تو
ان کو سات کر ادان کے واسطے بخشش
مانگ اور ان سے مشورہ لے کر کام میں

اور پھر اُس کے ابتلا کے بعد اس آیت کے نزول سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر
میں اپنے صحابہ کا مشورہ قبول کیا تھا۔ جب آپ ان کو ایک مقام پر ٹھہرانا چاہتے تھے اور بعضوں نے
ہدایت کیا کہ اس مقام کا انتخاب تدبیر اور مصلحت کے ماتحت ہے یا اس کے لیے خدا کا حکم ہے تو آپ نے

جواب دیا کہ یہ خدا کا حکم نہیں تو پھر آپ کو مشورہ دیا گیا کہ یہ مقام جنگی مصالحوں کے مناسب نہیں ہے اس لیے مسلمانوں کو یہاں سے ہٹا کر پانی سے قریب کسی جگہ جمنے کا حکم دیا جائے۔ پھر واقعہ بدر کے بعد قیدیوں کے سلسلے میں آپ نے صحابہ رزہ کا مشورہ قبول کیا، جس کے متعلق عتاب آمیز آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا:-

مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُلْكَؤَنَّ لَكَ أَعْرَى
تَحْتَى بُيُوتِيْنَ فِي الْأَرْضِ تُوَيْدُؤَنَّ
عَوْصَقِ الدُّنْيَا قَاتِلَهُ يُرِيدُ الْأُخْرَةَ

نہی کہ نہیں چاہئے کہ اپنے ہاں قیدیوں کو رکھے۔ جب تک خوب خون ریزی نہ کر لے تم چاہتے ہو، اسباب دنیا کا اور اللہ کے ہاں چاہیے آخرت۔

اُحد کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے آنے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے خیال کیا کہ مدینے ہی میں قیام کریں اور باہر نکل کر ان سے مقابلہ نہ کریں، ہاں اگر وہ مدینہ پر حملہ آور ہوں تو پھر مدافعت کریں لیکن صحابہ رزہ اور خصوصاً انصاری نے آپ پر زور دیا کہ دشمن سے مقابلہ کے لیے نکلنا ضروری ہے، چنانچہ آپ نے ان کی بات مان لی اور مقابلے کی تیاری فرمائی گئی۔ مسلمانوں نے اس عرصہ میں مذمت سی محسوس کی کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مرضی کے خلاف مجبور کیا، چنانچہ انھوں نے آپ کو مسلح آتے دیکھ کر مہذرت کی اور اس بات کی اجازت چاہی کہ حضرت ہی کی رائے پر عمل کیا جائے، لیکن آپ نے اس سے انکار کیا اور جو مشورہ منظور کر لیا تھا اسی پر اٹھے رہے، اگر الہی نظام ہوتا تو ہر کام کے لیے آسمان سے حکم کا نزول ضروری ہوتا تو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور نہیں کر سکتے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مشورہ قبول نہیں فرماتے، خواہ حالات کی نزاکت کا تقاضا کچھ ہی ہوتا غزوہ اُحد کے موقع پر آپ نے صحابہ رزہ کے مشورے اور ان کی رائے پر اعتماد کر کے خندق کھودنے کا آغاز خود کیا۔

یہ اور اسی طرح بہت سے دوسرے مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رزہ سے مشورہ کیا۔ اور ان کی رائے پوری رضامندی کے ساتھ قبول فرمائی، حدیثیہ کاموں کے موقع تھا قریش چاہتے تھے کہ اس سال زیارت بیت الحرام کے بغیر آپ واپس ہو جائیں، قریش اس کی خواہش سے صحابہ رزہ کسی طرح متفق نہ تھے، آپ نے اس سلسلہ میں جب اللہ سے مشورہ چاہا تو سب نے مخالفت کی، بعضوں نے حدودِ اُحد پر اصرار کیا، حضرت عمر نے تو یہاں تک کہہ دیا:-

لَمْ نَعْطِ الدُّنْيَا فِي

اپنے مذہب کے معاملے میں ہم اتنے نیچے

کیوں اتریں۔

دینا۔

اب تو چہرہ انور پر غصے کے آثار نمودار ہو گئے اور فرمایا میں اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہوں مسلمانوں نے محسوس کیا کہ معاملہ مشورہ اور گفت و شنید کا نہیں، شاید آسمان سے وحی نازل ہو چکی ہے۔ چنانچہ سب نے خدر سے توبہ اور توبہ سے معذرت کی۔ اور اللہ نے اِنَّمَا كَفْتَحْنَا لَكَ كَفْتَحًا مَيْمِنًا كَيْ اِيْتِ نَازِلًا کی۔

اگر ہم ان تمام مواقع کی تفصیل پر متوجہ ہوں تو بات ضرورت سے بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، پھر جو تھوڑے سے واقعات پیش کیے گئے وہ اس ثبوت کے لیے کافی ہیں کہ عہد نبویؐ میں احکام کا نزول پوری تفصیل کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، وحی خلفندی آتی تھی اور رسولؐ اور اصحاب رسولؐ کو عام اور خاص مصالح کی طرف متوجہ کر دیتی تھی، بلا اس کے کہ ان کی اس آزادی کی راہ میں مائل ہو جو انھیں حق دیتی ہے کہ چٹائی بھلائی اور انصاف کی حدود میں اپنے معاملات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق تدبیریں پیش کریں اور شاید ہمارے اس خیال کی سب سے زیادہ قطعی اور صحیح دلیل یہ ہوگی کہ قرآن کریم نے سیاسی اصول کی مجلس یا مفصل کوئی تنظیم نہیں پیش کی، اس نے صرف "عدل" "احسان" اور رشتہ داروں کی خبر گیری کا حکم دیا "فوشاء" "مکنز" اور بغی سے بچنے کی تاکید کی اور اس کے لیے عام حدود مقرر کر دیئے اور پھر مسلمانوں کو آزاد چھوڑ دیا کہ وہ ان حدود کے اندر رہ کر اپنی مرضی کے مطابق انتظامات کریں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صنعت کے ذریعے حکومت یا سیاست کے لیے کسی مقررہ نظم کا نقشہ نہیں بنا گئے، بیماری شدید ہو جانے پر بھی آپ نے مسلمانوں کے لیے اپنے صحابہؓ میں سے کسی کو اپنا خلیفہ کسی تحریری حکم کے ذریعے مقرر نہیں فرمایا ہاں آپ نے حضرت ابوبکرؓ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ پھر مسلمانوں نے خیال کیا کہ صدیق اکبرؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا تو کیا مفالغہ ہے اگر ہم انھیں اپنی دنیا کے لیے بھی پسند کریں؟ اگر مسلمانوں کے لیے کوئی سیاسی آسمانی نظام ہوتا تو یقیناً قرآن میں اس کی شکل بتائی جاتی اور بلاشبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حدود اور اصول بیان فرماتے اور بلا کسی بحث و محبت کے مسلمانوں کے لیے اس پر ایمان لانا قریب کیا جاتا۔

ایک اور بات جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کا نظام عہد نبویؐ میں اور آپ کے دونوں خلفاء کے زمانے میں آسمانی نہ تھا، بیعت کا سلسلہ ہے جس کا اجراء خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد سے کیا سب لوگ جانتے ہیں کہ بدر کے موقع پر صحابہؓ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف حکم نہیں دیا تھا ہاں آپ نے تحریک کی تھی اور رغبت دلائی تھی اور اللہ کی طرف سے دو میں سے ایک نیکی کا وعدہ کیا تھا اور انصار سے اس بات پر معاملہ طے ہوا تھا کہ آپ ان کو جہاد پر نہیں لے جائیں گے البتہ اگر آپ پر کوئی اتنا د آ پڑے تو وہ مدافعت میں حصہ لیں گے، ان حالات میں غزوہ بدر کا موقع آیا تو آپ نے صحابہؓ سے مشورہ لیا

اور منتظر رہے کہ صحابہؓ اپنے خیالات پیش کریں گے، بہر حال میدان جنگ میں آپ ان لوگوں کو لے کر اس وقت تک نہیں گئے جب تک انصاری سرداروں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ اگر آپ ہمیں اس دریا میں بھی لے چلتے تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ ہوتے، اس طرح آپ پر واضح ہو گیا کہ وہ جہاد کے لیے راضی تھے، لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ قریش نے حضرت عثمان رضی کے ساتھ فریب کیا ہے تو آپ نے قریش سے لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ کچھ توجہ دلائی تھی جس پر لوگوں نے جان تک کی بازی لگا دینے کی بیعت کی، اس وقت اگر کوئی بیعت نہیں کرتا تو اس کے لیے گنہگار تھی، بلا استثنا سب نے بیعت کی کیونکہ وہ رسول پر اور رسول بھیجنے والے خدا پر ایمان رکھتے اور اس کی پکار کا جواب دینے کے لیے تیار تھے، اسی بیعت کے متعلق سورہ فتح میں خدانے آیت نازل فرمائی۔

إِنَّ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ مَا كَانُوا
يَتَّبِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أَلَا يَتَّبِعُونَ
اللَّهُ وَرَسُولَهُ
اللَّهُ وَرَسُولَهُ
اللَّهُ وَرَسُولَهُ

اللہ پر خدا کا ساتھ ہے۔

اور پھر قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں جن میں مسلمانوں کو جہاد کے لیے دعوت اور رغبت دلائی گئی ہے ان میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جو اس فریق کی ادائیگی میں کچھ ٹگٹے اور خدا اور اس کے رسول نے انہیں معذور سمجھا اور ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جن کا عذر نہیں سنا گیا لیکن ان میں سے کسی کو نبی نے خود سنا نہیں دی بلکہ معاملہ خدا پر چھوڑ دیا، چاہے معاف کرے چاہے سزا دے۔

پھر یہ بات بھی اہمیت سے خالی نہیں کہ خلافت کی بنیاد بیعت پر قائم ہے یعنی عوام کی مرضی پر، اسکے معنی یہ ہیں کہ خلافت حاکم اور محکوم کے درمیان ایک معاہدہ ہے جو ایک طرف غلغلہ کو اس بات کا ذمہ دار بناتا ہے کہ وہ مسلمانوں پر حتیٰ اور انصاف کی حکومت کریں گے ان کے مصالح کی رعایت کریں گے اور ان کے معاملات میں بس بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں گے اور دوسری طرف مسلمانوں کو ذمہ دار قرار دیتا ہے کہ وہ غلیظہ کی اطاعت کریں گے اور اس کے لیے خیر خواہی اور نصرت کا باعث ہوں گے۔

بلکہ کسی خلیفہ کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی سلطانی اور حکمرانی مسلمانوں پر اپنی طرف سے فرض کر دے تا آنکہ مسلمانوں سے قول و قرار نہ کرے اور ان سے بھی مہذب لے لے اور اس طرح ایک مشترک معاہدے کی روشنی میں حکومت ہو، یہی وجہ ہے کہ اقتدار اور سلطانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثت میں داخل نہ ہو سکی اور آپ نے اہل بیت کو اس کا وارث نہیں بنایا اور خود ابو بکرؓ کو بھی یہ منصب جماعت کی بیعت اور اعتماد کے

بغیر نہیں مآ، پھر ابو بکرؓ نے اپنی اولاد کو اور عمرؓ بن خطاب نے اپنے بیٹوں کو وارث نہیں بنایا۔ حضرت عمرؓ کی خلافت عام مسلمانوں کے مشورے کی بنیاد پر ہے، اس لیے کہ جب تک صدیق اکبرؓ کی رائے کو ایک قابل قبول مشورہ جان کر عوام نے اپنی رضامندی اور بیعت کا اعلان نہیں کر دیا حضرت عمرؓ غلیظہ نہیں بن سکے۔ چنانچہ حضرت عثمانؓ رض صدیق اکبرؓ کی رحلت سے پہلے ان کا فہرہ کردہ لغافے کے مسلمانوں تک پہنچے اور ان سے دریافت کیا کہ کیا وہ اس لغافے میں لکھے ہوئے شخص کے ہاتھ پر بیعت کریں گے لوگوں نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ ان کو حضرت ابو بکرؓ پر اعتماد تھا اور آپ کو اپنا سچا خیر خواہ اور مخلص مددگار یقین کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ کا کوئی لڑکا خلافت کا وارث نہیں ہو سکا۔ آپ نے ہرگز گوارا نہیں کیا کہ آپ کے بعد آپ کا کوئی لڑکا خلیفہ ہو، ہاں آپ نے اپنے بیٹے عبداللہؓ کو مجلس شوریٰ میں شرکت کی اجازت منوروی، لیکن اس شرط پر کہ وہ بحث میں کوئی حصہ نہ لیں اور یہی وجہ تھی کہ امیر معاویہؓ نے کہہ دیا کہ جب حکومت میں وراثت کا پونہ رنگ گیا تو عام مسلمانوں نے اپنی بیزاری کا اظہار کیا اور کہنے والوں نے نکلتا ہے تو وہ یہی کہ عہد نبویؐ میں جو نظام حکومت تھا وہ کوئی الٰہی نظام نہ تھا، جس میں لوگوں کی رائے اور مشورے کو کچھ دخل نہ ہو، پھر جب عہد نبویؐ میں یہ بات مدعی تھی کہ وحی کا سلسلہ جاری تھا، تو پھر اس سلسلے کے ٹوٹ جانے کے بعد صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ کے دور میں تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

جو لوگ اس نظام کو الٰہی نظام تصور کرتے ہیں وہ حقیقت میں ان الفاظ اور کلمات سے دھوکا کھاتے ہیں جو وہ خلفاء کے خطبات میں پڑھتے ہیں۔ نیز ان روایات سے جو خلفاء کے بارے میں عام طور سے مشہور ہیں اور جن میں اللہ کا ذکر، اللہ کا حکم اور اس کی سلطانی اور اطاعت کا تذکرہ ہے یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ الفاظ اور یہ روایات اس امر کا ثبوت ہیں کہ نظام حکومت آسمانی تھا۔ حالانکہ ان میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو بالکل عام لیکن ساتھ ہی بڑی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ خلافت، خلفاء اور عام مسلمانوں کے مابین ایک معاہدہ ہے، اور اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ معاہدہ کر لیں تو اس کو پورا کر لیں خواہ اس معاہدے کا تعلق حکومت کے معاملات سے ہو یا خارجی تعلقات سے یا چند اشخاص کے درمیان کسی معاملے سے، بہر حال اللہ قول و قسار کی پاس داری کا حکم دیتا ہے اور وہ انسانوں کے دلوں کا شاہد ہے کہ وہ وفاداری کرتے ہیں یا نڈاری، وہ وفاداری پر ثواب اور نڈاری پر شدید عذاب دے گا۔

پس اس نقطہ نظر سے اسلام اور مسیحیت میں کوئی فرق نہیں، اسلام بھلائی پھیلانا اور رائی روکنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ عوام کی زندگی عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم ہو اور ہر قسم کی زیادتی سے خالی ہو اسلام ان حدود کے قیام کے بعد عوام کو آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنے معاملات کی تنظیم اپنی مرضی کے مطابق کریں، مسیحیت بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتی۔ حضرت مسیحؑ نے کسی موقع پر بنی اسرائیل کے بعض متزینوں سے کہا: "قیصر کا حق قیصر کو اور اللہ کا حق اللہ کو دو" میں خیال کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰؑ کا نشا اس سے بگڑیہ نہیں تھا کہ قیصر کا حق انصاف اور صداقت کو پامال کر کے دیا جائے، یا یہ کہ قیصر اور عوام کے تعلقات کی بنیاد ظلم اور خوف پر رکھی جائے۔

اسی کتاب میں کسی دوسری جگہ آپ پڑھیں گے کہ عہد عثمانیؓ میں کچھ مسلمانوں نے حضرت عثمانؓ کے بعض گورنروں سے اس بات پر اتفاق نہیں کیا کہ خراج اور ٹیکسوں کی یہ رقم جو حج کی باقی ہے اللہ کا مال ہے، وہ کہتے تھے یہ مسلمانوں کا مال ہے اور اس سلسلے میں انھوں نے کچھ نصیحتیں بھی اٹھائیں، اگر مسلمان اس زمانہ کے نظام کو نظام الہی تسلیم کرتے تو ان کو مال اللہ کہنے سے ہرگز انکار نہ ہوتا۔ حضرت امیر معاویہؓ نے جب ان کے سامنے یہ تعبیر پیش کی گئی تو اس طرح بات بنا دی کہ "لوگ اور ان کے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، پس ان کا مال اللہ کا مال ہے" خلاصہ کلام یہ ہے کہ عہد نبویؐ کا نظام، الہی نظام نہ تھا بلکہ اس کی حیثیت انسانی معاملات کی سی تھی جس میں صحت اور غلطی دونوں کا امکان تھا جس میں لوگوں کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ اس کو جانیں دیکھیں پھر اپنی رضامندی یا ناپسندیدگی کا اظہار کریں۔

اسلام کا نظامِ حکومت جمہوری نہ تھا

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کا دور، جمہوریت کا دور تھا، لیکن یہ الفاظ کو ان کی متفرقہ حدود سے آگے بڑھا دینا ہے اس کے لیے ہم کو جمہوری یا غیر جمہوری ہونے کا حکم لگانے سے پہلے پدمی باریکی کے ساتھ خود جمہوریت کا مفہوم مقرر کرنا ہوگا، جمہوریت یعنی وہ حکومت جو عوام نے عوام کے لیے بنائی ہو، جس کے حاکم کا انتخاب عوام نے اپنے آزاد اختیار سے کیا ہو اور جس میں حاکم کے آزاد احتساب اور نگرانی کا حق عوام کو حاصل ہوتا کہ وہ معلوم کر سکیں کہ ان کا حاکم جمہور کی مصلحتوں کے لیے کام

کر رہا ہے یا فانی مصلحت کا پابند ہے پھر یہ کہ وہ اگر مطمئن نہ ہوں تو اسے مزول کر سکیں۔

یونانی عہد قدیم میں جمہوریت کا یہی مطلب سمجھتے تھے اور آج عہد جدید میں بھی جن قوموں نے اپنا نظام جمہوری بنایا ہے اس کا مطلب یہی بتاتے ہیں ہاں لفظ عوام کے مفہوم میں اختلاف رہا ہے۔ اس لفظ کے مفہوم کا دائرہ یونانیوں کے عہد میں تنگ تھا، اس سے وہ ہم وطنوں کی ایک مختصر جماعت مراد لیتے تھے جس کے افراد تمام حقوق کے مالک ہوتے اور قانون کی نگاہ میں باہم مساوی، لیکن عام انسانوں کا نہ مساوات میں کچھ حصہ تھا اور یہ حکومت میں انفرانس کی بغاوت کے بعد اس لفظ کے مفہوم میں کچھ اور وسعت پیدا ہوئی اور اب اس کے دائرے میں اہل وطن کی ایک بہت بڑی تعداد داخل ہو گئی جسے سیاسی حقوق سے استفادے کا حق دیا گیا۔ لیکن یہ وسعت بھی تمام اہل وطن کو اپنے اندر شامل نہ کر سکی اس لیے کہ عوام کے مفہوم میں اب تک اس عقید کی تنگی تھی کہ وہ یا تو ایک مقررہ میار کے دولت مند ہوں یا ٹیکس کی ایک مقررہ مقدار ادا کرتے ہوں یا تعلیم و تہذیب میں کوئی خاص درجہ رکھتے ہوں، گذشتہ صدی کے اواخر میں اس وسعت کا فائدہ کچھ اور پھیلا۔ اور وطن کے تمام بالغ مرد عوام میں شامل کر لیے گئے، پھر اس موجودہ صدی میں بات یہاں تک بڑھی کہ تمام بالغ عورتیں بھی جمہور کا جزو تسلیم کر لی گئیں، بہر حال جمہوریت خواہ تنگ ہو یا کشادہ اپنا ایک مقررہ نظام رکھتی ہے، وہ نظام، جمہور کو حقوق کا مالک بناتا ہے اور اس کو اختیار دیتا ہے کہ اپنے حکام پر جانچ اور احتساب کی نظر رکھے۔

اگر ہم جمہوریت کے اسی مفہوم کو پوری باریکی کے ساتھ سامنے رکھیں تو یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے ابتدائی دور میں حکومت کا نظام جمہوری نہ تھا اس لیے کہ حکام کا انتخاب اس باریکی سے جمہور نے نہیں کیا تھا۔ نئی کو عوام نے اللہ کے احکام کی تبلیغ کرنے اور حق و انصاف قائم کرنے کے لیے پسند نہیں کیا بلکہ خود اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا پھر جس کا جی چاہا یا ان لایا جس کا جی چاہا مخالفت کرتا رہا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ نے آپ کو اپنا حاکم پسند کیا تو کہا جائے گا کہ یہ پسند یہی جمہوریت کے نظام کے مطابق نہ تھی اور نہ یہ پسند کرنے والے اپنے حاکم پر احتساب اور نگرانی رکھتے تھے۔ وہاں تو یہ حالت تھی کہ خود نبی جب ان سے مشورہ چاہتے تھے تو اپنے خیالات کا اظہار کرتے اور یہ مشورہ بھی بہت مختصر اور کبھی کبھی بھروسہ بھی قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت کو بھی پورے معنی میں جمہوری نہیں کہا جاسکتا۔ اس لیے کہ تمام مسلمانوں نے ان کو خلافت کے لیے منتخب نہیں کیا تھا، انصار اور مہاجرین کے ارباب حل و عقد کی ایک جماعت نے اپنے ابتدائی اختلاف کے باوجود ان دونوں حضرات کو پسند کیا، پھر ان عربوں سے تو مشورہ ہی

نہیں لیا گیا جو کہ، طائف اور قرب وجوار کے دیہاتوں میں آباد تھے اور حضور کی وفات کے وقت مسلمان، مدینہ والوں نے صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ کو پسند کیا، باقی تمام مسلمانوں نے یہ بات سنی اور تسلیم کر لیا، ایسی حالت میں مدتوں میں بعض کا یہ کہنا محل تعجب نہیں۔

اطعنا رسول اللہ ما کان بیننا
رسول اللہ علیہ وسلم جب تک ہم میں تھے
فیا العباد اللہ ما لابی بکر
ہم نے ان کی اطاعت کی، اللہ کے بندہ اور

رسول کے بندے اور کون ہوئے ہیں؟

پھر عوام بلکہ انصار و مہاجرین کی یہ جماعت کوئی ایسا مقررہ نظام نہیں رکھتی تھی جس سے خلفاء کی کارروائیوں پر احتساب کیا جاسکے، اور کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر باز پرس ہو سکے۔ صورت حال یہ تھی کہ خلفاء اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے اور یہ ساتھی کبھی انفرادی حیثیت میں، کبھی اجتماعی طور پر اپنے خیالات پیش کر دیتے اور خلفاء اسے منظور یا مسترد کر دیتے۔ پس اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے صدر اول کا نظام حکومت ان خدو کے اندر جو جمہوری دستور نے مقرر کیا ہے جمہوری نہ تھا نہ قدیم نقطہ نظر سے اور نہ موجودہ خیال کے ماتحت۔

اب اگر جمہوریت کا مطلب وہ عام مفہوم لیا جائے جس میں یہ بات شامل ہے کہ حاکم کو عوام کا پسندیدہ اور مستند ہونا ضروری ہے۔ نیز یہ کہ وہ عدل و مساوات کے اعتبار سے ایسے کروادار کا مالک اور ایسی سیرت کا حامل ہو جس میں اونچ نیچ اور ظلم و زیادتی کے لیے کوئی جگہ نہ ہو تو بلا شک کہا جاسکتا ہے کہ اس عام معنی میں جو حد بندیوں اور معیاروں سے خالی ہے، اسلام کا دور اول جمہوریت کا دور تھا جس کے بعد آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے لیے عہد عثمانی میں کیسے کیسے فتنے آئے۔

اسلام کا نظام حکومت شخصی بادشاہی نہ تھا

کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور کا نظام حکومت ایک انفرادی شاہی عادلانہ نظام تھا، جس میں صحابہؓ کی بے یاسینین کے شریک حکومت ہوتے بلکہ ان کی حیثیت مشیروں کی تھی، اور یہ مشیر بھی لازمی اور ضروری نہ ہوتے۔ نئی اور ان کے دونوں خلفاء عدل کا مدد و رجحان رکھتے تھے۔ اس کے سوا کوئی بات ان کی نگاہ میں اہم نہ تھی، اس قسم کا تمثیل مسلمانوں کے نظام کو اس طرز حکومت

قریب کر دیتا ہے جو رومیوں میں شاہی اور قہری دور میں رائج تھا، روم کے بادشاہ بھی بطور وارث، حکومت کے قطعی حق دار نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کا انتخاب ہوتا تھا اور جب کوئی ایک مرتبہ منتخب ہو جاتا تو پھر عمر بھر وہ حکومت کرتا، البتہ شدید بغاوت اور عام نافرمانی کی حالت میں اسے معزول ہونا پڑتا، عہد نبویؐ اور عہد شیعینؑ کے اسلامی نظام میں اگر کچھ فرق ہے تو وہ یہ کہ مسلمانوں کی حکومت کا قوام عدل و انصاف تھا اور رومی بادشاہوں اور قہروں کا دربار اس سے یکسر و بیشتر خالی تھا، لیکن یہ خیال بھی پہلی دوریوں کی طرح کچھ بڑی گہری اور دقت نظر پر مبنی نہیں۔

ہمیں معلوم ہے کہ رومیوں کے یہاں بادشاہوں کے انتخابات میں مذہب ایک زبردست طاقت تھی جو خود ان بادشاہوں کی سیرتوں پر بھی اثر انداز تھی پھر رومی اور اسلامی نظاموں میں مذہب، مذہب کا فرق ہے جس طرح قومیت اور ماحول کا فرق ہے۔ وہ مذہب جو رومی بادشاہوں پر غالب تھا اپنے اندر رخصت اور پاکیزگی کی کوئی ایسی شان نہیں رکھتا تھا جو اس کو آسمانی خزاہب سے کم و بیش مشابہ بنا دے، اس کی بنیاد تو بدشگونی اور نیک فالی پر تھی، آج جب ہم پڑھتے ہیں کہ اس مذہب کی روشنی میں کس طرح غیب کی باتیں مسلم کرنے کی ترکیبیں کی جاتی تھیں تو بے ساختہ ہنسی آجاتی ہے۔

وہ ارتقا جس نے رومی عوام کو ان کی ابتدائی اور سادہ زندگی سے نکال کر ایک پُر متکلف اور پیچیدہ حیات سے آشنا کیا اس ارتقا سے کوئی نسبت نہیں رکھتا جس نے عربوں کو ان کے دور جاہلیت سے کھینچ کر اسلام تک پہنچایا، رومی انقلاب ایک مادی انقلاب تھا، اگر یہ تعبیر درست سمجھی جائے جو تہذیب و تمدن کی ترقی کے ساتھ تمدنی طور پر ظہور پذیر ہوا اور عربی انقلاب ایک معنوی انقلاب تھا جس کی تبدیلی طبیعتوں کی تہذیب تھی جو عربوں میں اسلام کی تاثیر سے ہوئی پس کہنا چاہیے کہ عربی انقلاب اندر سے باہر آیا طبیعتیں بدلیں اور عربوں نے اپنی زندگی کا مادی نقشہ بدلا ہوا پایا اور رومی انقلاب اندر سے باہر آیا، خارجی حالت نے پیشا کھایا اور رومیوں کے دل اور طبیعتیں بدل گئیں۔

پھر رومی اور عربی ماحول جدا جدا ہیں، اتنے جدا جدا کہ اہل سے حجاز، تو کیا تعجب کہ اسلام کے صدر اول کا نظام حکومت رومیوں کے شاہی دور کے نظام حکومت سے بالکل جدا ہوا۔ میں محسوس کرنے لگتا ہوں کہ رومیوں کا وہ نظام حکومت جو ان کے جمہوری دور سے متعلق ہے وفات نبویؐ کے بعد والے نظام حکومت سے بخوبی بہت مشابہت رکھتا ہے، اس دور میں رومی اپنے فضل کا انتخاب تقریباً اسی طرح کرتے تھے جیسے مسلمان اپنے خلفاء کا، اور مہاجرین سے انصار کا یہ کہنا۔

ایک امیر ہانا اور ایک امیر مختار

ہنا امیر و منکر امیر

اسی طرز فکر کی ایک آواز ہے۔

رومی قنصل منتخب ہونے کے بعد اسلامی خلفاء کی طرح مؤثر اور شاندار حیثیت کے مالک ہو جاتے تھے لیکن ان میں اور خلفاء میں یہ فرق ہے کہ قنصل صرف ایک سال کے لیے منتخب ہوتا تھا اور خلیفہ زندگی بھر کے لیے قنصل کا اقتدار ان احکام و قوانین کا پابند تھا جو مجلس شیوخ اور مجلس عوام کی طرف سے صادر کیے جاتے اور خلیفہ کی حکمرانی پابند تھی دین کے مقررہ حدود کی، یا جلیل القدر صحابہ میں سے کسی ایک کے مسلک کی، یا عامۃ المسلمین کے مصالح کی، لیکن عرب اور اٹلی میں مشابہت کی یہ باتیں بناؤنی معلوم ہوتی ہیں اور اگر ہم ان باتوں میں قنصل کی حکومت کے تکلفات اور تنگ و احتشام کی داستانیں بھی جوڑیں جس کا خلیفہ کے ماحول میں کہیں بھی پتہ نہیں یا بعض ان اقدامات کا تذکرہ کریں جو رومی جمہوریت نے عوام کی حمایت میں قنصل کے اقتدار پر کنٹرول کرنے کے لیے حالات سے مجبور ہو کر کیے تو مطلع بالکل صاف ہو جاتا ہے اور نظر آنے لگتا ہے کہ عربی نظام حکومت کے اس مختصر عہد کا رومی نظام سے دور و نزدیک کا کوئی رشتہ نہیں، چاہے شاہی دور کا نظام ہو چاہے جمہوری دور کا۔

اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں نے سیاسی امور میں، انتظامی معاملات میں اور جنگی فنون میں قیصری و کسروی نظاموں سے بہت کچھ اقتباس کیا لیکن جس زلزلے سے متعلق ہم یہ بحث کر رہے ہیں، یہ اقتباس اس سے بہت بعد کا ہے، اس لیے ہمیں یہ مشابہت والی باتیں نہیں ختم کر دینی چاہئیں، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔

اسلام کا نظام حکومت خالص عربی نظام تھا

پس اس وقت کا اسلامی نظام حکومت نہ استبدادی تھا نہ یونانیوں کا بنا ہوا جمہوری اور نہ رومیوں کا ساسا شاہی، جمہوری یا مشروط۔ اور مقید قیصری بلکہ وہ تو ایک خالص عربی نظام تھا جس کے خلتے اسلام نے بنائے اور مسلمانوں نے ان کو پُر کرنے کی کوشش کی۔

میں نے اپنی بعض تحریروں میں عربی نثر لہجہ کی ابتدا سے بحث کرتے ہوئے بتایا تھا کہ قرآن نہ شعر ہے نہ نثر، حقائق کی تعبیر میں، مسائل کی تصویر میں اور احکام کے بیان میں اس کے خاص خاص اسلوب ہیں اور مختصر طرزِ ادا۔ اس میں موسیقی کی بعض خصوصیتیں پا کر سادہ ظہیرتوں نے خیال کر لیا کہ قرآن شعر ہے۔ قرآنی کی پابندی دیکھ کر خیال کیا گیا وہ کلامِ مقفی ہے، بعض دوسرے سادگی پسندوں نے اس کی سلاست اور

روانی اور قیود و شرائط کی عدم پابندی دیکھ کر نثر کا حکم لگا دیا۔ قریش کے مشرکین کو یہی دھوکا ہوا اور انہوں نے قرآن کو شعر کہہ دیا جس کی تردید کی گئی، اسی طرح بعض ان محققین نے دھوکا کھایا جو عربی نثر کی تاریخ تلاش کر رہے تھے اور کہہ دیا کہ قرآن سب سے پہلی عربی نثر ہے۔ واقعات اس قول کی شدید ترین تکذیب کرتے ہیں، اگر عربی کے نثر نگار قرآن جیسی عبارت کہنے کی کوشش کرتے (اور بعضوں نے کی بھی) تو یہ عمل مذاق اور مضحکہ کی حد سے آگے نہ بڑھتا۔

یہ بات میں نے قرآن کے بارے میں کہی تھی، اس وقت اس قسم کی ایک اور بات ابتدائی عربی اسلام نظام حکومت کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کوئی ملکی نظام نہ تھا۔ نبیؐ اور نبی کے دونوں خلفاء کے لیے اس سے زیادہ تکلیف پہنچانے والی کوئی اور بات نہ تھی کہ ان کو بادشاہ کہا جائے اور نہ جمہوری نظام تھا اس لیے کہ جمہوری نظاموں میں ایسا کوئی پہلو نہیں ہے جو منتخب صدر کو زندگی بھر صدر بنانے لکھے اور نہ رومی نقطہ نظر کا قیصری نظام تھا اس لیے کہ خلیفہ کا انتخاب فرجی حلقے نہیں کرتے تھے۔ پس وہ خاص عربی نظام تھا جس کی نظیر عربوں کے پاس نہ تھی، پس وہ اس کی تقلید بھی نہ کر سکے، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے گنجائش ہے کہ ہم اس کی تحلیل کریں، اس کی باریکیوں کی چھان بین کر کے اس کا پتہ چلائیں کہ کیا اس نظام میں برقرار رہنے کی طاقت تھی یا وہ اپنی تخلیق اور ترقی سے محیط حالات کے بدلتے ہی اپنی جگہ سے ہٹ جانے والا تھا۔

اسلامی نظام حکومت کے عناصر

یہاں مختصر دین

اس نظام کے اجزاء میں وہ جز جس کی طرف ہماری نظر سب سے پہلے جاتی ہے مذہبی عنصر ہے اس لیے کہ آسمانی نہ ہونے کے باوجود یہ نظام آسمان سے بہت زیادہ متاثر ہے اور خلیفہ کے احکام ہر چند کہ وحی والہام نہ تھے، لیکن وہ بہر حال حدود اللہ کے تابع تھے، یعنی حق و انصاف کا قیام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔

وحی الہی کا یہ سلسلہ جو پورے تیس سال جاری رہا اور صحیح و شام کبھی آیات قرآنی کی شکل میں، کبھی نبیؐ کی زبان سے حدیث بن کر اور کبھی ہیرت نبویؐ میں عملی زندگی جو کہ مسلمانوں سے متصل رہا، اس نے

خاصیت نبی کی طبیعتوں کو جگا دیا۔ ان کے سینوں میں ایک زندہ قوی اور دین آستانہ دل روشن کر دیا۔ پھر غیر ممکن ہو گیا کہ مسلمان اپنے قول اپنے عمل اپنے فکر، بلکہ اپنے سوسنے اور جانگنے میں بھی دل زندہ کی زد سے نچکے۔

چنانچہ وہ جس حال میں بھی رہا، حاکم رہا تو رعایا کے ساتھ تعلقات میں، رعیت رہا تو حاکم سے ربط و ضبط میں، نیز ساتھیوں سے میل جول اور رفد قرہ کی زندگی میں، اپنے زندہ اور ایمان دار دل کی روشنی سے الگ نہیں رہا۔ یہی نقشہ دیکھ کر اکثر لوگ خیال کرنے لگتے ہیں کہ اس عہد کا نظام ایک الہی نظام ہے جو آسمان سے اتر رہا ہے، حالانکہ واقعہ یہ نہیں ہے، اصل بات ظلیفہ اولیٰ کی رعایا کے دلوں کا تاثیر ہونا ہے۔

اسلامی نظامِ حکومت کا دوسرا عنصر

دینی سیادت

اس نظام کا دوسرا جزو نسبتی شرف اور زندگی ہے۔ جس کی بنیاد نسل پر ہے مددولت پر اور نہ ساج کے کسی بڑے درجے اور منصب پر، بلکہ اس کی بنیاد ان تمام باتوں سے زیادہ اہم ایک حقیقت پر ہے اور وہ ہے نبی کی مقدس زندگی میں اس کا نبی کے تعلق، ارشاداتِ نبوی پر اس کا درجہ یقین اور بحالات امن و جنگ اللہ کی راہ میں مصائب اور مشقتوں کا برداشت کرنا۔

ان اوصاف نے اسلام کے آغاز ہی میں ممتاز افراد کا ایک ایسا طبقہ پیدا کر دیا تھا، جو اپنے امتیازی درجے کو جب سے کسی دنیاوی حتیٰ کا خواہاں نہ تھا۔ اپنی ذات کے لیے کوئی فوری یا متوقع منفعت نہیں چاہتا تھا، خود رسول نے ان کو اپنی محبت سے نوازا اور عوام کو مطلع کیا کہ خدا بھی اسی طبقہ سے محبت رکھتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت دکھائی، جو اللہ کی راہ میں مصیبتیں اور عذاب برداشت کرتے رہے جو اپنا دین ساتھ لیے حبش اور پھر مدینہ ہجرت کر گئے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے دین دولت اور جائیں نثار کر دیں، پرولنے کی طرح شیخ نبوت کا ماحول نہیں چھوڑا، جو کچھ کہا جاتا سنتے، جو کچھ بیان ہوتا قلب بند کرتے۔ یہی لوگ ہیں جن سے اس طبقہ کی تشکیل ہوئی۔ اس طبقہ کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنے کو دوسروں سے ممتاز اور برتر خیال نہیں کرتا تھا، اپنا درجہ عام انسانوں کے درجے کے برابر جانتا تھا یہی انگار اور فروتنی اللہ کے نزدیک اس کے درجات کی بلندی کا باعث تھی۔ عوام کی نگاہوں میں بھی اس

تراض سے اس کی عظمت اور منزلت بڑھتی جاتی تھی، یہ طبقہ بڑے بڑے نامی گرامی خاندان والوں کا نہ تھا، اسکے افراد غیر معمولی دولت مند اور کھتی نہ تھے۔ ادھر ادھر کے معمولی لوگ جن میں وہ غلام بھی تھا جسوین کی سزا میں عذاب دیا جا رہا تھا، جس کو بعض مسلمانوں نے خرید کر آزاد کر دیا، ان ہی میں وہ کمزور اور بے سر و سامان بھی تھا جو پناہ کی تلاش میں مکہ آیا اور زندگی کے دن قریش کے کسی قبیلے یا کسی سردار کی حمایت میں بسر کرنا چاہتا تھا، ان ہی میں بعض وہ بھی تھے جو کہیں سے مکہ آئے اور اس عمارت اور کاروبار دیکھ کر وہیں رہ پڑے اور وہ بھی جو خاندان اور نسب کے اونچے لیکن زردارو، مغلوک الحال چاہتے تھے کہ کبھی نہ کسی طرح زندگی کے دن کٹ جائیں۔

یہ تھے اس طبقہ کے افراد، اور اسلام نے ان سب کو ایک ہی حدج دیا تھا، اگر کوئی امتیاز کی بات تھی تو وہ اسلام کی راہ میں آزادیوں کا حصہ، مصائب اور آلام کے نزول کے وقت مبروہات کی کیفیت، منزلت کے وقت نبی کی جان و مال سے امداد۔

اسلام کی اشاعت کے ساتھ ساتھ اس طبقے کے افراد کا امتیاز عوام میں قدرتی طور پر بڑھا۔ جن حقوق اور درجات کا عوام ان کو حق دار خیال کرتے تھے وہ اپنی ذات کو اس کا مستحق تصور نہیں کرتے تھے اسی طبقہ کے افراد عوام مسلمانوں کو دین سکھاتے اور جو کچھ انھیں معلوم نہ ہوتا اس سے انکار کرتے تھے۔ بسا اوقات جب قبائل کے لوگ نبی سے درخواست کرتے کہ ان کے پاس ارکان سکھانے والے بھیجے جائیں تو حضرت اسی طبقہ کے افراد کو منظم، فقید اور امام بنا کر بھیجتے تھے۔ پھر اچھی ہجرت پر چند ہی ماہ گزرے تھے کہ معرکہ بدر نے پوری سرزمین عرب میں اسلام کی عزت دو بالا کر دی اور اس کا رعب تمام عربوں پر بھا گیا تھوڑے ہی دنوں بعد اس معرکہ میں شریک ہونے والے بدری کہلانے اور مسلمانوں میں ایک خاص امتیاز کے مالک بنے، اب اگر نبی کے ساتھ کسی اور غزوہ میں کسی کو شرکت کا موقع ملا تو وہ مزید امتیاز کا مستحق ہوا۔ اور اگر اُحد کے موقع پر اقلیت کی فضا میں ثابت قدم رہنا کسی کے نصیب میں تھا تو وہ اور بھی ممتاز ہوا۔ کسی صحابی کے لیے امتیاز کا آخری درجہ یہ تھا کہ نبی اس کی تعریف کریں اسے دوسروں کے لیے امام اور رہبر بنا دیا۔ اسے جنت کی بشارت سنائیں اور اعلان کر دیں کہ وہ اس سے راضی اور خوش ہیں ان تمام باتوں میں کوئی حیرت اور تعجب والی چیز نہیں اسلئے کہ یہ حالات کے تقاضے ہیں۔ اس سلسلے میں توجہ کے قابل بات یہ ہے کہ صحابہؓ کا یہ ممتاز گروہ جو باہم مختلف امتیازات اور فضائل کا حامل تھا، نبی کی وفات کے بعد مسلمانوں کے تمام معاملات کا متولی ہوا۔

اسی گروہ سے اس فرد کو پسند کیا جائے گا جو امت میں نبی کا ہاشم بن ہاشم ہوگا۔ اسی گروہ پر خلیفہ کو

استاد کرنا ہوگا تاکہ لوگ اس کو مانیں اور اس کی اطاعت کریں اور یہی گروہ ہے جس کے مشورے کا ضرورت کے مواقع پر خلیفہ محتاج ہے۔

لیکن صورت حال یہ ہوئی کہ نبی کی وفات پر چند دن نہیں چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ اسلام نے سیادت کی ایک نئی شکل دکھی جو بذات خود حکومت سے شدید افعال رکھتی تھی۔ چنانچہ جب خلافت پر بحث شروع ہوئی، انصار نے قریش سے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم میں سے۔ حضرت ابوبکر نے نبی کی حدیث سنائی کہ خلفاء قریش میں سے ہوں۔ اور اس کے بعد انصار نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہم امیر ہوں اور تم وزیر، انصاریوں نے یہ بات قبول کر لی اور بجز سعد بن عبادہ کے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ رحمۃ اللہ علیہ۔

قریشی سیادت

اسی وقت سے اسلام میں ایسی سیادت کی بنیاد پڑی جس کا تمام یعنی جمہوری جُز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب اور آپ کی محبت تھی۔ چنانچہ قریش کے لیے حکومت اور انصار کے لیے مشورہ طے پایا اور مشورہ دینا ہر مسلمان کا عام حق بھی ہے، پس قریش حکومت کریں اور مشورہ لیں اور عرب انصار اور غیر انصار ان کے مشیر ہوں، ان کے لیے حکومت کرنے کا موقع نہیں، لیکن اس سیادت کی حقیقت سمجھنے میں ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ حضرت ابوبکرؓ اور آپ کے مہاجر ساتھیوں کا مطلب کیا تھا اور قریش والوں نے بعد میں کیا مطلب نکالا؟ اس میں شک نہیں کہ حضرت ابوبکرؓ حضرت عمرؓ اور ابو عبیدہؓ بن جراح کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ خلفاء قریش میں سے ہوں، کا مطلب یہ ہے کہ عام قریشی خلافت کے حقدار ہیں۔ اندازہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکرؓ اور آپ کے ساتھیوں نے مہاجرین پر نظر ڈالی جو سب سے پہلے اسلام لائے اور اشاعت دین کے لیے مکہ کی انتہائی تنگی اور سختی کی زندگی میں اپنے مال و متاع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی انھیں معلوم ہوا کہ ان مہاجرین کی اکثریت قریشی ہے۔ نیز قرآن و حدیث میں اور عوام کی زبان پر مہاجرین کا ذکر پہلے اور انصار کا بعد میں ہے میں خیال کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکرؓ کا مطلب قریش کے اسی ممتاز طبقے سے ہے جو سب سے پہلے اسلام لایا اور جس نے مکہ کی پُرکاشوب اور پُرخطر زندگی میں نبی کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور جس کے ساتھ مدینہ کی

باشکرت زندگی میں انھارنے مل کر کام کیا۔

اگر حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ اور ابو عبیدہؓ نے ایک قبیلہ کی حیثیت سے قریش کا تصور کیا ہوتا جو کہ تعلق نسبی اور قرابتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو اس تخیل کا تقاضا یہ تھا کہ وہ خلافت کے لیے اس شخص کو پسند کرتے جو قریشیوں میں قرابت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ہوتا، وہ آپؐ کے چچا عباسؓ یا حضرت علیؓ کو امیدوار بناتے جو نہ صرف آپؐ کے داماد تھے بلکہ پدموش کردہ بھی، پس حضرت ابوبکرؓ اور آپؐ کے ساتھیوں کا مقصود قریش سے ہی مخصوص اور ممتاز ہاجرین تھے، اور یہ تو سب سے بڑی طاقت ہوگی اگر کوئی سمجھے کہ صدیق اکبرؓ اور ان کے ساتھیوں نے نبیؐ سے قریش کی قرابت ہی کو خلافت کا سبب اور سرچشمہ قرار دیا، اگر اس قسم کی کوئی گنہائش ہوتی تو حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت ابو عبیدہؓ کے نزدیک بہت سے سربراہان اور امان یافتہ قریشی ان بہادروں سے زیادہ خلافت کے حقدار ہوتے جنھوں نے مہاجر مجاہدوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، اور انھاری بزرگوں میں سے ابوسفیان، صفوان بن امیہ اور حارث بن ہشام ان ممتاز انصاریوں سے امانت کے زیادہ مستحق سمجھے جاتے، جنھوں نے پہلے سے اپنی جگہ اور ایمان بختہ کر لیا تھا، بہر حال قریش نے حضرت ابوبکرؓ کی بات کا وہ مطلب نکالا جو ان کا اور ان کے ساتھیوں کا مقصد نہ تھا اور یہ یقین کر بیٹھے کہ امامت قریش کا حق ہے، جو کسی اور طرف منتقل نہیں کیا جاسکتا اس لیے کہ اس کی بنیاد نبیؐ سے قرابت پر ہے۔ بلاشبہ قریش کا یہ مطلب نیکاننا زبردستی کی کھینچ تان اور کھلی ہوئی غلطی تھی۔ قریش کی رائے اگر مقبول ہوتی تو نبیؐ ہاشم وکیل میں غالب آجاتے اور وہ جب تک بھی سنبھال سکتے خلافت کا بار اٹھانے کے زیادہ مستحق تھے، لیکن اسلام نسب اور کسی منصب کی بنا پر کسی کو کسی پر فضیلت کا قائل نہیں وہ توفیقیت کی بنیاد تقویٰ، قابلیت اور آرزائش میں ثابت قدمی پر رکھتا ہے۔

ہمارے خیال کی تائید اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے کہ جب حضرت عمرؓ سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ وہ کسی کو خلیفہ بنا دیں تو آپؐ نے فرمایا اگر ابو عبیدہؓ زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بناتا، اگر سالمؓ ان ابن خدیجہ زندہ ہوتے تو انھیں یہ امانت سپرد کرتا، اور یہ سالم مولیٰ ابی خدیجہ قریشی نہیں تھے، بلکہ وہ نسباً عرب بھی نہ تھے، وہ یمن ہی میں اصطخر سے لائے گئے تھے، ایک انصاری عدوت نے جو ان کی ماں تھی ان کو آزاد کیا، پھر ابو خدیجہ قریشی و لاہم آئے۔ نبیؐ کی زندگی ہی میں لوگ انھیں دینی معاملات میں پیش پیش رکھتے تھے، وہ اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کا انتظار کیا جا رہا تھا

مہاجرین کو تازہ پڑھایا کرتے تھے، جن میں حضرت عمرؓ بھی شامل تھے۔ عہد صدیقی میں وہ ہمارے میں مہجروں سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے۔

یہ سن کہ کہ سالم ولاد کی بنا پر قریشی تھے، کوئی صاحب یہ منطوق نہ پیش کر دیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے اور حضرت عمرؓ ان کو غلیفہ بنا دیتے تو بہر حال امامت قریش ہی میں رہتی، اس لیے کہ یہ ایک فضول سی بات ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ولاد کی بنا پر جو تعلقات قائم ہوتے ہیں وہ متعلقہ افراد کو آزادوں کے مساوی نہیں بنا دیتے۔ عرب سالم کے نسب سے واقف نہیں تھے اور چونکہ خاندانے حکم دیا تھا، کہ "مولیٰ" کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے اور اسی لیے زید کو ان کے والد حارثہ کے ساتھ ملا کر زید بن حارثہ کہا جانے لگا، سالمؓ کو عرب "بن الصالحین" کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کے والد کے نام سے واقف نہ تھے، ہاں تو حضرت عمرؓ کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا خلیفہ اس کو بنا دیں جو قریشی نہ تھا بلکہ عرب بھی نہ تھا۔ حضرت عمرؓ اپنے اس خیال میں بالکل صحیح راہ پر تھے اور اصول اسلامی کے ماتحت نسب اور نسل کی بنیاد پر فضیلت دینا نہیں چاہتے تھے، وہ تقویٰ، قابلیت اور آرائش کے قائل تھے اور سالمؓ میں یہ تمام خوبیاں موجود تھیں۔

بہر حال قریشی سیادت کی یہ بات جو ایک ایک سال منہ آئی اور اس طرح آئی کہ عوام کو اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا، غلط طور پر یہ سمجھی گئی، حضرت ابو بکرؓ نے چاہا تھا کہ خلافت مہاجرین میں اس وقت تک رہے جب تک ان میں اس کا بار اٹھانے کی قابلیت اور قدرت ہے۔ مگر قریش نے اس خواہش کا رخ اپنی منفعت اور فائدگان کی طرف پھیر دیا اور اسلام کی ایک اہم بنیاد "مسلمانوں میں مساوات" کی پروانہ کی، اس راہ پر آ جانے کے بعد قریش نے ایک قدم اور بڑھایا جس کے اثرات مسلمانوں کی زندگی پر بہت دور تک پہنچے، انھوں نے عرب کو ان تمام مسلمانوں پر فضیلت دی جن کا تعلق عرب خاندان سے نہ تھا۔ چنانچہ سب جانتے ہیں کہ خلافت کو قریش سے مخصوص کر دینے کی بنا پر مسلمان کیسے کیسے فتنوں میں مبتلا ہو گئے۔ اور اسی برتری اور فضیلت کے تصور نے بنی امیہ سے حکومت چھین کر بنی عباس کے حوالے کر دی۔

نظامِ حکومت کے عناصر میں انقلاب

پس معلوم ہوا کہ صدر اول میں اسلام کا نظام حکومت دو ممتاز عنصر رکھتا تھا، ایک معنوی جو حاکم اور محکوم دونوں کو یکساں طور پر نیکی اور انصاف کا حکم دیتا تھا، دوسرا عنصر ان خواص و اشراف کا وجود جو قابلیت، تقویٰ، آزمائش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت اور صحبت کا غیر معمولی درجہ رکھتے تھے اور دوسرے عنصر سے قریش نے کارہ کشی کر لی، اب یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ یہ دونوں عناصر مسلسل انقلابات اور حوادث کی موجودگی میں زمانہ کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتے تھے، دین آشنا زندہ اور مضبوط دل کچھ لوگوں کو مل سکتا ہے لیکن اس کی ضمانت نہیں دی جاسکتی کہ بیٹوں اور پوتوں کو بھی وراثت میں وہی دل ملے گا، بلاشبہ جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل رہا، جو براہ راست مشکوٰۃ نبوت سے تعلیم و تربیت کی روشنی حاصل کرتے رہے، وہ اپنے اعمال، اقوال، اور افکار میں وہ کیفیت پیدا کر سکتے ہیں جو میرتب نبوی کی نمائندگی کرتی ہو، لیکن ان کی آنے والی نسل میں ایسی اولاد بھی ہو سکتی ہے جو ان کا نمونہ نہ ہو، ان میں ایسے افراد بھی ہو سکتے ہیں جنہیں نبی کی صحبت کا موقع بہت کم یا مطلق نہ ملا ہو، ایسی حالت میں اگر ان کے دلوں میں وہ مذہبیت وہ قوت اور وہ زندگی نہ ہو جو خاندانِ رسول کا حصہ تھی تو اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے۔

نظامِ حکومت کی راہِ مین بہلی مشکل

پھر ہمیں یہ بھی نہ بھولنا چاہیے کہ حکومت کے معاملات اسی وقت ٹھیک ہوتے ہیں جب حاکم اور محکوم دونوں میں نظامِ حکومت سے متعلق تعاون اور اشتراک ہو، چنانچہ سیاسی مشکلات اور آرزوئوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے یہ کافی نہیں کہ حاکم زندہ دل ہے، انصاف اور نیکی کے پھیلانے میں مؤثر اور اللہ کی رضامندی کا حریص ہے بلکہ اس کے لیے اس کی بھی ضرورت ہے کہ رعایا کے دل بھی زندہ ہوں ان میں انصاف اور نیکی کے لیے ٹرپ ہو اور وہ بھی خدا کی خوشنودی کے لیے بیتاب ہوں۔

یہی وہ سب سے پہلی کاوش تھی جو اس نئے نظام کی راہ میں حائل ہوتی، عرب سب کے سب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہ تھے، ان کی اکثریت آپ کی صحبت نہ پاسکی اور صحابہؓ کی تعداد کچھ بہت زیادہ نہ تھی، پھر عام عربوں کے ایمان کو صحابہؓ کے ایمان سے کوئی نسبت نہ تھی، بعضوں کا حال ٹھیک تھا اور بعض تو مسلمان تھے لیکن ایمان نہ تھے، خود قرآن مجید کا ارشاد ہے:-

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ
تُؤْمِنُوا وَكُنْتُمْ قَوْمًا اسَلَمْتُمْ
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي
قُلُوبِكُمْ وَلَا تَطِيعُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ
أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ

دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لانے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لانے ہیں اور ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا اور اگر تم خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو خدا تمہارے اعمال میں کچھ کم نہیں کرے گا، بیشک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور بعض تو ایسے تھے کہ زبان سے اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل میں پوری جاہلیت بسا رکھی تھی خدانے ان کی حالت کا نقشہ کھینچا ہے۔

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا
وَآجَدُّرُ أَنْ لَا يَعْلَمُوا حُدُودَ
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ -

دیہاتی لوگ کفر اور نفاق کا فراور سخت منافق ہیں جو احکام شریعت خدانے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقفیت نہ اہل۔

پس ماکم اور محکوم میں کوئی توازن نہیں تھا اور نہ خلیفہ اور اس کی زبردست عرب اکثریت عایا میں کوئی صحیح اشتراک اور سچا اتحاد تھا، ان ممتاز صحابہؓ کا یہ طبقہ بلاشبہ خلیفہ کا معاون اور سچا مخالف تھا اور دونوں میں صحیح اشتراک اور سچا اتحاد تھا اور اسی اختلاف و اتحاد کی بدولت حضرت ابو بکرؓ نہ صرف فتنہ ارتداد کو فرو کرنے میں کامیاب رہے، بلکہ آپ نے عربوں کا رخ فتوحات کی طرف پھیر دیا۔

دوسری مشکل

پھر ہمیں یہ حقیقت بھی فراموش نہ کرنی چاہیے، خواہ انسان کے بارے میں حسین ظن رکھنے والے کتنا ہی بیچ و تاب کھائیں کہ یہ دین آسٹنا بیدار اور زندہ دل اکثر ابتلاء اور آزمائش کی آماج گاہ ہوتا ہے اور بڑے بڑے حوادث اور مصائب سے گذرتا ہے، انسان بہت کوشش کرتا ہے کہ اس کا قلب حق اور انصاف کا گھر بنا رہے لیکن فتنہ و فساد کی لپیٹ اتنی سخت اور اس قدر ہیوم ہوتی ہے کہ بعض معاملات میں مجبور ہو کر شروع شروع میں تاویل کی زمین پر پاؤں ٹیک ہی دیتا ہے، پھر تاویل اور تعطیل کی مختلف منزلوں سے گذرتا گذرتا بالکل نئی شکل اختیار کر لیتا ہے اور جب وہ مرکز دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ انصاف دیرینہ اور اس کے درمیان ایک بڑی لمبی مسافت مائل ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے نبیؐ نے اور خلفاء و صالحین نے لوگوں کو دنیا اور فریب دنیا سے ڈرایا ہے اور ان تمام سرگرمیوں سے بچنے کی تائید کی ہے جو ان کو فتنوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیں جو ان کے سامنے لمبی برائیاں لائیں جو نیکیوں کو بہالے کہہ جائیں اور ایسے بڑے بڑے اور بڑے کام سے دو چار کریں، جو نیکیوں اور بھلائیوں کو کلمی کی طرح جلا کر خاک کر دیں۔ ان حالات میں ذرا بھی صبر نہ ہوتی چاہیے اگر بہت سے بزرگ حق کی بعض مہمیں بھی فتنہ و فریب کی لپیٹ میں آگئے ہوں اور ان پر ایسے مصائب اور حوادث گذرے ہوں جنہوں نے ان کو اس فضا سے دور کر دیا ہو جس میں وہ دن رات نبیؐ کی صحبت میں رہتے تھے اور جن کا یہ حال تھا کہ :-

اِذَا دُكِرَ اللهُ وَجِلْتُمْ قُلُوبُكُمْ
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ اللهِ
زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَاعْتَصَمُوا بِرَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ

کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے
دل ڈر جاتے ہیں اور جب انہیں اس کی
آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان
اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر
بھروسہ رکھتے ہیں۔

آگے چل کر آپ کو معلوم ہوگا کہ فریب اور فتنے کے اسباب کبھرت تھے اور ان میں اتنی قوت اور دل کشی تھی کہ اس کی تاب صرف اولوالعزم لاسکتے تھے جن کی تعداد ہر زمانہ میں بہت کم رہی ہے۔ میری طرف سے اس میں نہ رنگ آمیزی ہے نہ تکلف، نہ دل آزاری نہ کینہ پروری۔ لیکن میں

اصحاب رسولؐ میں ایک ایسی جماعت پاتا ہوں جس نے اسلام کی راہ میں آزمائش کی وہ منزل پالی، جہاں پہنچ کر خود نبیؐ نے اپنی خوشنودی کا اظہار فرما کر اس کے لیے جنت کی ضمانت دی، پھر ایک زمانہ گزرنے کے بعد ایسے حالات نے ان کا استقبال کیا جن میں قوت و اقتدار کی شوکت کے ساتھ ساتھ مال و دوست کی فراوانی تھی، وہ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکے، ان کے معاملات میں خرابی آئی، ایک دوسرے کے خلاف نبوآزما ہو گیا، بعض نے بعض کو قتل تک کر دیا۔ باہم دگرتنے بدخواہ اور بدگمان ہو گئے جتنا کوئی انسان دوسرے سے ہو سکتا ہے، آپ اندازہ کیجئے ان کے متعلق ہمارا نقطہ نگاہ کیا ہو؟ ہم ان سب کے کاناموں سے اپنی رضامندی اور اتفاقی کا اظہار نہیں کر سکتے کہ اس میں نہ صرف اپنی حقوق کو معطل اور فکروں کو تاریک کر لینا ہے بلکہ دین کی عمارت کو بھی ڈھسا دینا ہے جو حق و انصاف کی بنیاد پر اچھائیوں کے پھیلائے اور برائیوں کے روکنے پر قائم ہے اور نہ ہم ان میں سے ان لوگوں کو خطا کار کہہ سکتے ہیں جن کے متعلق ہمارا خیال ہے کہ انھوں نے خطا کی ہے۔ اس لیے کہ اول تو نبیؐ کے دربار میں ان کا وجود ہے۔ دوسرے نبیؐ نے خدا کی خوشنودی اور جنت کی بشارت سے ان کو نوازا ہے، پھر اللہ اور اس کے رسولؐ کے ساتھ ان کا حسن ظن اور اس کے وعدوں پر ان کا پختہ یقین ہم کو اس کی اجازت نہیں دیتا، پھر ہماری طبیعت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ ان کے معاصرین کا مسلک اختیار کریں اور کسی کو حق پر اور کسی کو غلطی پر بتاویں اس لیے کہ ان کے معاصرین نے اپنی شرکت کی وجہ سے اپنے ماننے والوں کو حق پر سمجھا اور ان کی حمایت کی اور مخالفین کو غلط کار جانا اور مخالفت کی لیکن ہم تو ان حوادث میں شرکاء کی حیثیت نہیں رکھتے، اور نہ ان کے مابین اختلافی امور سے ہمارا تعلق، پس یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنے جذبات کو ان کے معاملات میں بے لگام کر دیں، ہمارے لیے صحیح راستہ تو یہی ہے کہ ہم صرف ان کی ان باتوں اور کاموں پر نظر ڈالیں جن کا تعلق عوام کی زندگی اور تاریخ کے واقعات سے ہے اور صرف اسی نقطہ نظر سے ان کو مائب یا خطا کا تصور کریں، ان کے دین کے متعلق ہم کوئی فیصلہ نہ کریں اس لیے کہ دین اللہ کے لیے ہے، ہمارے لیے یہ برگزیدہ گزرتا نہیں کہ ہم ان کے معاصرین کی طرح یہ کہیں کہ یہ کافر ہیں اور یہ مؤمن اور یہ بین بین، یا یہ کہ یہ جنتی ہیں اور یہ جہنمی۔ ہمیں یہ بحث نہیں کرنی چاہیے اور نہ اس پر بحث ہمارا حق ہے۔ یہ بات صرف خدا سے متعلق ہے، ہمیں تو ان کے اعمال، اقوال اور سیرتوں میں صرف یہ پتہ چلانا چاہیے کہ کونسی بات حق اور انصاف سے قریب ہے اور کون نہیں اور یہ بھی بقدر ضرورت۔

آپ نے دیکھا کہ صدر اول کے اسلامی نظام حکومت کی دو خصوصیتوں میں سے ایک یعنی دین و دنیا آشنا دل کس طرح خطاؤں اور فریبوں کی منزل بنتا ہے، اگر نبیؐ کے تمام صحابہ بڑے خطا ہوتے اور فتنہ و فساد سے

بچ جاتے تب بھی ان کی اولاد مختلف فتنوں اور مشکلات سے دوچار رہو کر رہتی۔

پس اس بات کی سخت ضرورت تھی کہ مسلمان اس زمانے میں اپنے معاملات کے لیے صرف دل پر بھروسہ نہ کرتے اور یہ بھی نہ کرتے کہ بات خدا اور خلیفہ کے درمیان رہے بلکہ ایک ایسا نظام مرتب کر لیتے جو تحریری شکل میں حکومت کے محل اور مفصل مدد پر مشتمل ہوتا، اس میں خلفاء کے فرائض بتائے جاتے کہ وہ یہ یہ کریں یہ نہ کریں، ان معاملات میں ان کے لیے رخصت ہے، اسی طرح اس میں عوام کے حقوق و فرائض بھی تفصیل سے لکھے جاتے، اس میں ان وسائل اور ذرائع کا بھی تذکرہ ہوتا جن کے ماتحت عوام خلیفہ کا انتخاب کرتے اور انتخاب کے بعد خلیفہ کا اعتبار اور اس پر اپنی نگرانی قائم کرتے اور اگر اسے راہ حق سے منحرف پاتے تو ماخوذ کرتے اور سزا دیتے۔ مسلمانوں کو ضرورت تھی کہ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ایک دستور وضع کرتے جس کے صاف اور مرتب حدود ان کو اختلافات اور فرقر بنہدوں سے بچاتے اور اگر وہ ایسا کر سکتے تو حضرت عثمان رضی کے زمانے میں جو کچھ پیش آیا اس سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔ ذرا ایک مثال ملاحظہ فرمائیے جو عوام کے لیے سنت حیرت انگیز ہے، موافقین کے لیے خوش کن اور مخالفین کے لیے غصہ دلانے والی، حضرت عثمان رضی سے ان کے بعض عطیات کے بارے میں بحث کی گئی جو انھوں نے اپنے رشتہ داروں کو دیئے تھے، تو حضرت عثمان رضی نے فرمایا عمرہ خداسے ڈر کر اپنے رشتہ داروں کو محروم رکھتے اور میں خداسے ڈر کر صلہ رحمی کرتا ہوں اور ہم میں آج عمرہ جیسا کون ہے؛ یعنی حضرت عمرہ مسلمانوں کے مال سے اپنے عزیزوں کو محروم رکھ کر نیک اور مخلص تھے اور حضرت عثمان رضی اپنے رشتہ داروں کو مسلمانوں کا مال دے کر نیک اور مخلص ہیں اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ صلہ رحمی کیا کرو۔

حضرت عثمان رضی کا یہ جواب فقہی تاویل کرنے والوں کے نزدیک ممکن ہے درست ہو لیکن مصلحت غائر کسی طرح اس کی تائید نہیں کر سکتی۔ یہ مال یا تو عوام کا ہے اور ایسی حالت میں بیخبر عوام کی اجازت کے خلیفہ اس میں تصرف کا مجاز نہیں، یا پھر خلیفہ کا ہے اور اس صورت میں عوام کا اس کے تصرف پر اعتراض کرنا غلط ہے لیکن یہ کہ بعض خلفاء اس مال کو عام مسلمانوں کے لیے مخصوص اور محفوظ کر کے خداسے قربت حاصل کریں اور بعض صلہ رحمی میں اس کو خرچ کر کے خدا کے عبادت گزار بنیں، یہ صحیح نہیں کھلی ہوئی بات ہے کہ اس سلسلے میں ہم حضرت عمرہ کا مسک پسند کریں گے کیونکہ وہی حق و انصاف کے قرین اور خلفاء کی پاکبازی اور بے نفسی کے مناسب مال ہے پھر عوام کے کاموں کے احساس کا بھی یہی تقاضا ہے جیسا کہ آج بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔

ایک دوسری مثال جس کی روایت مورخین کرتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پر خوش ہوؤں یا

حیران؟ حضرت عثمان رضی نے اپنے مخالفین کے شدید محاصرے میں ان سے کہا: اگر خدا کی کتاب میں میرے پاؤں میں بیڑی ڈالنے کا حکم ہے تو ڈال دو۔ کیا یہ بات حضرت عثمان رضی نے اپنے مخالفین پر مقاب کرتے ہوئے خدا کا حکم تسلیم کرنے کے لیے کہی تھی، اگر ایسا ہے تو کتاب اللہ میں کہاں یہ حکم ہے، جو مسلمانوں کو اجازت دیتا ہو کہ اپنے امام کے دونوں پاؤں میں بیڑی ڈال دیں، یا آپ نے بطور چیلنج فرمایا، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ قرآن مجید میں اس قسم کا کوئی تذکرہ نہیں اور اس میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو غلطی کرنے یا راہ سے ہٹنے پر خلیفہ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دینے کا حکم مسلمانوں کو دیتی ہو اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی سمجھتے تھے کہ ان کے مخالفین کتاب اللہ سے کوئی دلیل نہیں لاسکتے اور یہ کہ انھوں نے جو کچھ کیا اسے کرنے کا وہ حق رکھتے تھے اور اپنے اس عمل میں نہ وہ مجرم ہیں نہ غلطی کی پیٹ میں۔

اگر مسلمانوں کے پاس یہ لکھا ہو ان نظام اور دستور ہوتا تو حضرت عثمان رضی کے زمانے میں وہ بلا اختلاف و بلا تفریق باخبر ہوتے کہ انھیں دستور کے ماتحت کیا کرنا چاہیے۔

مسلمانوں کے لیے اس قسم کے نظام کی ضرورت پر غالباً ایک روشن مثال کی طرح وہ روایت پیش کی جاسکتی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ عبدالرحمن بن عوف رضی نے حضرت علی رضی سے کہا کہ میں اس شرط پر آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کتاب و سنت اور شیخین کی سیرت کی پابندی کریں گے اور خلاف درزی نہ ہونے دیں گے تو حضرت علی رضی نے اس شرط کو منظور نہیں فرمایا اور کہا:۔

اللہم لا ولكن اجتهد فی
ذک راقی ما استطعت
ایسا نہیں ہو سکتا میں اپنے خیال سے بھی جو
کچھ کر سکوں گا کروں گا۔

حضرت علی رضی بتانا چاہتے تھے کہ وہ ایک ایسی بات کی پابندی نہیں کر سکتے جس کی کوئی صورت نہیں نکل سکتی، اس لیے کہ قرآن اگرچہ لکھا ہوا ہے اور سینوں میں محفوظ ہے لیکن وہ حکومت کی سیاسیات اور اس کے روزمرہ کے واقعات سے تفصیلی بحث نہیں کرتا اور نئی کی سنت بہر حال شائع ہے لیکن اس میں بعض حدیثیں ایسی ہیں جو غیر حاضر کو محفوظ ہیں لیکن حاضر اس سے بے خبر ہیں، پھر بہت سی حدیثیں فقہاء ارتداد اور فتوحات کی لٹرائیوں میں شہید صحابہ کے ساتھ دنیا سے چلی گئیں، اب رہی شیخین کی سیرت، تو وہ بھی سنت نبوی کی طرح سب کی سب معلوم اور محفوظ نہیں اور پھر حضرت علی رضی کو بوجہ پورا حق تھا کہ وقت اور حالات کے بدلنے پر شیخین رضی کی سیرت سے اختلاف میں عوام کا مفاد اور مسلمانوں کی خیر خواہی نظر آئے تو وہ ضرور اختلاف کریں۔ جب حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی نے یہی شرطیں حضرت عثمان رضی کے

سامنے پیش کیں تو انھوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ منظور کر لیا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ کتاب و سنت اور سیرتِ شیعین نافذ کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر وہ اخلاص کے ساتھ اس کی کوشش کرتے تو ان کے لیے کتاب و سنت اور سیرتِ شیعین کی شدید پابندی ضروری تھی، بلاشبہ حضرت علیؓ کا جواب ٹھیک تھا۔ اور حضرت عثمانؓ کی منزل بھی حتیٰ سے کچھ دور نہ تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ حضرت عثمانؓ کے ابتدائی دورِ خلافت میں کیا ہوا۔ حضرت عثمانؓ نے مسلمانوں کے مال کے بارے میں وہ مسلک اختیار کیا جو حضرت عمرؓ اور ان کی سیرت کے ٹھیک خلاف تھا، اب جن لوگوں نے اس خیال سے بیعت کی تھی کہ حضرت عثمانؓ سیرتِ شیعین کی پابندی کریں گے، انھوں نے دیکھا کہ حضرت عثمانؓ نے اپنے عہد کی پابندی نہیں کی لیکن خود حضرت عثمانؓ نہ سمجھتے تھے کہ انھوں نے سیرتِ عمرؓ کی فدا بھی خلاف و ردی نہیں کی اور کسی حالت میں بھی اپنے عہد کو نہیں توڑا، ان کی نظر میں حضرت عمرؓ کی سیرت کا جوہر خدا سے قرب حاصل کرنا تھا جو صلہ رحمی کے ذریعے انھوں نے حاصل کیا، پس انھوں نے وہی کیا جو حضرت عمرؓ اور حضرت ابوبکرؓ کہتے تھے، اللہ سے قرب حاصل کرنے کے ذریعے میں اختلاف کی ذمہ داری تو حضرت عثمانؓ پر نہیں ڈالی جاسکتی، اب اگر اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی لکھا ہوا نظام ہوتا جس میں حدود اور نیکات نمایاں اور واضح ہوتے، تو حضرت علیؓ نے اس نظام پر بیعت سے ہرگز انکار نہ کرتے اور نہ حضرت عثمانؓ کو اس کی ضرورت پیش آتی، کہ تاویل سے کام لیں اور نہ عوام کو جانتی میں منقسم ہوتے۔

لیکن ہمیں یہ بھی نہ بھولنا چاہیے کہ حضرت عمرؓ کی شہادت، ہجرت کے ۲۳ سال بعد ہوئی یعنی حکومت کے قیام اور ہجرت پر پورے ۲۵ سال بھی نہیں گزرے تھے، پھر یہ منقرضت بھی اس طرح نہیں گذری کہ زندگی مطمئن اور معاملات درست ہو گئے ہوں، دلوں کو سکون اور دماغوں کو راحت مل گئی ہو، اس میں دس سال تو عربوں کو اسلام کی دعوت دینے میں صرف ہوئے، ایک سال سے کچھ زیادہ دن قدرتِ ارتداد کے فروگہ میں گئے، بغیر دن دنیا کے گوشوں میں اسلام پہنچانے کے لیے عربوں کو آمادہ کرنے میں صرف ہوئے، اس کے بعد ایران میں انقلاب آیا۔ مصدق شام سے رومی رخصت ہوئے، فوج کی ترتیب و تنظیم عمل میں آئی، بڑے بڑے شہر بسائے گئے، امن و جنگ کے سلسلے میں ابتدائی قواعد بنے، پھر ان محکموں کی دلخیز بیل پڑی جن کا تعلق بلاد عربیہ کے داخلی معاملات اور بیرونی ممالک کے خارجی امور سے تھا، پس یہ انصاف نہ ہوگا کہ صدر اول کے مسلمانوں پر کوئی مسترحن ہو کہ انھوں نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی کی۔ اور نہ کچھ دکر سکتے تھے نہ کر سکے۔

پھر اگر یہ حقیقت بھی پیش نظر رکھی جائے کہ حکومت کے معاملات میں تنظیم کے جو اقدامات شیعین نے

فرماتے تھے وہ اس بدوی ماحول اور عربی سماج کے لیے جو سیاست، تمدن اور تنظیم سے کبیرا آشنا تھے، ایک ایجاد و اختراع کا مرتبہ رکھتے تھے اور نہ صرف ایجاد و اختراع کی پیش کش، بلکہ انہوں نے اس قوم کو منظم کر دیا جو کسی تنظیم کی عادی نہ تھی۔ اس کو مہذب اور تمدن بنا دیا جس میں پہلے سے تہذیب و تمدن کے آثار نہ تھے تب تو سچائی اور حق سے بڑی دوری ہوگی کہ یہ کہہ دیا جائے کہ شیخینؓ نے مسلمانوں کے لیے جیسی تنظیم چلائی تھی نہیں کی۔ حضرت عمرؓ خدا ان پر اپنی رحمت برسائے اس سلسلے میں اپنی انتہائی امکانی کوشش صرف فرمایا کرتے تھے، چنانچہ جیسے ہی کسی متمدن قوم کے کسی طریق کار کا پتہ چلتا اس کو معلوم کرنے اور نہایت گہری جھان بین کہہ کے اس میں سے وہ جو عربی مزاج، اسلامی فکر اور اس فوضیہ حکومت کے مناسب حال ہوتا، نکال لیتے۔

تیسری مشکل

اس سیاسی نظام کی دوسری خصوصیت یعنی صحابہؓ کے متاز افراد کا طبقہ تو وہ بھی طبعی طور پر ایک مدت گذر جانے کے بعد بہر حال زوال کی زو میں آتا اور ایک ایسی حدیہ نسل پیدا ہوتی جس کو اس اقیانوس سے کوئی نسبت نہ ہوتی پس ضروری تھا کہ اس آئے واپس کے سامنے ایک مقررہ مرتبہ نظام ہوتا، جو اس کو تیار کر خلیفہ کا انتخاب کس طرح ہوا، "حاجب کے بعد اس پر کس طرح احتساب قائم کیا جائے اور اگر وہ خطا کا مرتکب ہو تو کس طرح نرادی جائے، یہ نظام اگر وضع کر دیا جاتا تو حضرت عثمان رضی کی شہادت کے بعد مسلمانوں کا شیرازہ اور طرح منتشر نہ ہوتا جس طرح تاریخ بتاتی ہے، مسلمانوں میں خوارج کی وہ جماعت نہ ہوتی جو سنہ ۳۰ ہجری اور شیخینؓ کی اندھی اتباع پر مصر تھی، نہ وہ جماعت ہوتی جو بعد تھی کہ امامت اہل بیت کا حصہ ہے۔ نہ وہ جماعت ہوتی جو خلافت کو قیصریت اور کسرویت کا حامی بنانا چاہتی تھی اور نہ وہ جماعت ہوتی جو چاہتی تھی کہ مسلمانوں کے معاملات شوزی کے ذریعے طے ہوں لیکن اس کا کوئی نظام یا خاکہ اس کے پاس موجود نہ تھا۔

لیکن جو کچھ ہم نے پہلی خصوصیت کے سلسلے میں عرض کیا تھا وہی اس خصوصیت سے متعلق بھی دہرانا چاہتے ہیں کہ شیخینؓ اور ان کے ساتھیوں کو تہذیب و ترقی کے مسلسل مشاغل نے وہ سکون اور فرصت نہیں دی۔ جو ان کو اس قسم کا نظام مرتب کرنے کا موقع دیتی۔ یہ کام ان لوگوں کا تھا جو بعد میں

آئے اور فرصت و فراغت کے علاوہ کافی مال و دولت کا اتہار اپنے ساتھ لائے، لیکن انھوں نے نہ حکومتوں کے بدلنے کے لیے کوئی نظام بنایا اور نہ ایسا کوئی دستور ترتیب کیا جس میں سیاسی اور سماجی انصاف کی رعایت ہمیش نظر ہو، انھوں نے انتہائی غفلت برتی اور صرف اس بات کو اچھا سمجھا کہ وہ خود کس طرح حاکم غالب اور اونچے بنے رہیں۔

مگر ان لوگوں پر بھی کیا ملامت کی جائے، اگر وہ غور کریں کہ دنیا کو دستور سازی کا علم کب سے ہوا تو معلوم ہوگا کہ یہ ابھی پچھلے دنوں کی پیداوار ہے۔ یہ کوئی بہت قدیم چیز نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ قدیم یونانی شہروں میں مکھے ہوئے سیاسی دستور تھے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ روم کا ایک مقررہ سیاسی نظام تھا لیکن اسی طرح میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مشرقی و مغرب دونوں جگہ "شاہی" نے اپنے نظاموں اور دستوروں کو معطل کر دیا۔ عوام سے اس کو اس قدر دور رکھا کہ انسانیت اس کو تقریباً بھلا چکی اور آج یہ نئی دنیا اسی فراموش کردہ حقیقت کا تدریجی طور پر انکشاف کر رہی ہے۔

نگرانی کا جدید اقدام

علاوہ ازیں ایک اور بات قابل غور ہے جس کی طرف میں نے سلسلہ کلام میں اشارہ کیا ہے اور وہ یہ کہ حضرت عمرؓ ہر سال موسم حج کے موقع پر اسلامی قلمرو کے مختلف گورنروں اور ان کے ہاشموں سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ گورنروں سے رعایا کے بارے میں اور رعایا سے گورنروں کے متعلق ان کے افکار و خیالات سنتے تھے اور تفصیلی باتیں کرتے تھے۔ یہ طریقہ آپ نے مقرر کر لیا تھا۔ اور جو اپنی خلافت کے پہلے سال کے زندگی بھر اس پر عمل کرتے رہے، اگر حضرت عمرؓ کی زندگی کے اسباب کچھ بڑھ جاتے تو بہت ممکن تھا کہ گورنروں اور رعایا کا یہ اجتماع آپ کی فراست، بصیرت، اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے پیش نظر ایک مستقل نظام کی شکل میں تبدیل ہو جاتا، جو اگر وہ پارلیمنٹری نظام نہ ہوتا جو قدامت جانتے تھے اور جسے عصر جدید نے تلاش کیا ہے تو اس کے قریب تر ضرور ہو جاتا۔ حضرت عمرؓ اس موسمی اجتماع پر قناعت نہیں کرتے تھے بلکہ جس قدر مزید چھان بین بھی آپ سے ممکن تھی، کرتے تھے۔ مدینہ منورہ اور اس کے قرب و جوار میں تو خود ہی تحقیق و تلاش کر لیتے، اور دور دراز کے مقامات کے لیے اپنے مال اور اپنے سیکرٹری وقتاً فوقتاً بھیجتے رہتے۔ علاوہ ازیں وہ رہبروں میں بھی آپ کے

پیش نظر ہوتیں، جو لوگوں کے معاملات سے متعلق کبھی گورنروں کے ذریعے اور کبھی رعایا کے ذریعے آپ تک پہنچتی رہتیں، اس پر بھی زندگی کے آخری دنوں میں آپ سوچ رہے تھے کہ تمام صوبوں کا احتسابی مسائنہ کرنے کے لیے ایک دورہ کریں۔ چنانچہ گفتگو میں اظہار فرماتے تھے کہ اگر زندگی نے وفا کی تو ہر شہر میں دو ماہ رہ کر دیکھوں گا کہ گورنر کس طرح کام کرتے ہیں اور ان کے کاموں سے رعایا کی رضامندی کا کیا حال ہے لیکن موت نے موقع نہ دیا اور آپ کے قبر میں اترتے ہی مسلمانوں کی سیاست دوسرے رخ پر چلی پڑی۔

اقتدار کے خلاف حضرت عمرؓ کی جنگ

شاید اس بحث کا حتمی ادا نہ ہوگا، اگر ہم حضرت عمرؓ کے اس طرز عمل پر روشنی نہ ڈالیں، جو ممتاز صحابہؓ کے ساتھ آپ نے منزوری قرار دیا تھا، اس سے پہلے ہم نے بتایا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ان کو مدینہ چھوڑ کر کہیں جانے کی اجازت نہیں دی، تاکہ نہ ان پر کوئی مصیبت آئے اور نہ ان کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے۔ حضرت عمرؓ کی یہ سیاست نہایت کامیاب سیاست تھی، اور کیوں نہ ہم آج کی زبان میں حقیقت کا اظہار کریں اور چیزوں کی تعبیر ان کے اصلی ناموں سے کریں اور کہیں کہ حضرت عمرؓ نے ان لوگوں کو مدینہ منورہ میں اس لیے روک رکھا کہ کہیں ان کے اثرات عوام میں نہ بڑھ جائیں۔ عوام میں ان کے اثر و رسوخ کا بڑھنا خود ان کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے کسی طرح مفید نہ تھا۔ چنانچہ جب تک حضرت عمرؓ نے ان کو مدینہ میں روک رکھا اور ان کی نقل و حرکت کا دائرہ محدود رکھا، مسلمانوں کے معاملات اور خود اس ممتاز طبقے کے حالات ٹھیک رہے لیکن جب حضرت عثمانؓ کا زمانہ آیا اور ان کے لیے نقل و حرکت کا راستہ صاف ہوا تو فتنہ و فساد نے پوری فضا گرد آلود کر دی، اس لیے نہیں کہ صحابہؓ کے اس طبقے نے قصداً کوئی خرابی پیدا کی بلکہ اس لیے کہ ایک طرف نوان کے پاس دولت کی فراوانی ہوئی جس نے حامیوں کی زبردست جماعت پیدا کر دی اور دوسری طرف عوام فرط عقیدت سے ان کی طرف ٹھک پڑے۔ چنانچہ ان میں سے ہر ایک کے پاس حامیوں اور ساتھیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد جمع ہو گئی۔ حضرت عمرؓ نے کبھی یہ گواہ نہیں کیا کہ مسلمانوں کے مال میں سے بطور صلہ یا اپنی عنایت یا دل جوئی کی بناء پر لوگوں کو عطیات دیں، ان کا طریق کار یہ تھا کہ وہ عام مسلمانوں اور صحابہؓ دونوں کے لیے یکساں طور پر ایک مقررہ رقم عطیہ کرتے تھے اور کاروبار کی اجازت دیتے تھے

جس طرح خدا نے دی ہے، لیکن جب حضرت عثمان رضی علیہ السلام نے تو انھوں نے صحابہؓ کو نہ صرف مختلف مقامات پر سفر کرنے اور قیام کی اجازت دیدی بلکہ ان کو بیت المال سے گرانقدر صلوات و انعامات بھی دیئے، کہا جاتا ہے کہ انھوں نے ایک دن حضرت زبیرؓ کو چھ لاکھ اور حضرت طلحہؓ کو دو لاکھ کا عطیہ دیا، کسی جماعت کو بھی اگر اس طرح دولت ملنے لگے اور پھر اس کے لیے موقع ہو کہ وہ ملک کے مختلف حصوں میں زمینیں خریدے، شہروں میں مکانات بنوائے، حجاز میں بڑے بڑے محل تعمیر کرے ہر جگہ اپنے خادموں، حامیوں اور بھائیوں کی تعداد بڑھائے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس پر فتنہ و فساد کے دروازے کھول دیئے گئے، اب ان دروازوں میں داخل ہونے سے رُکے رہنا دشوار اور دشوار تر ہوگا، ہاں رکنے والے رُکے، چنانچہ سعد بن ابی وقاصؓ نے کنارہ کشی اختیار کر لی، جن دنوں فتنہ و فساد کی آگ بھڑک رہی تھی وہ گوشہ نشین رہے۔ عبدالرحمن بن عوفؓ رُکے رہے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی کے انتخاب پر ان کو زبردست رسی اور یہ کہ وہ لقیۃ ایام دارالہجرۃ ہی میں اپنے تجارتی کاروبار میں مصروف رہے اور اپنی پخت کا کافی حصہ اسی طرح خیرات کرتے رہے، جس طرح رسول اللہؐ اور شیخین رضی کے عہد میں کیا کرتے تھے حضرت علی رضی رُکے رہے، چنانچہ ہمیں نہیں معلوم کہ آپ نے کوئی تجارت کی یا کہیں کوئی زمینی خریدی یا مکان لیا، آپ مدینہ میں اسی جگہ مقیم رہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو رکھا تھا، ہاں ینبع میں آپ کی کچھ جائداد تھی جہاں کبھی کبھی آپ جایا کرتے تھے لیکن حضرت علی رضی سے متعلق ایک اور بات ہے جو کہی جاتی ہے۔

ان تمام باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی نے اس ممتاز طبقے کو اور عام مسلمانوں کو اس مصیبت سے بچایا جو ارتقا و اقتدار کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور ان سبوں کو ان کے دین پر قائم رکھا اور خردان کے اور فتنہ و فساد کے درمیان دیوار بنے رہے اور خاصاً رسولؐ میں سے ایک مجلس مرتب کی جسے آپ کی مجلس شوریٰ کہا جاسکتا ہے اور اگر کچھ دنوں آپؐ اور زینہؓ رہتے تو انہیں مجبور کرتے کہ وہ اپنے اسی درجے پر قناعت کریں اور خلفاء کے لیے مشیروں کی طرح ارباب حل و عقد بننے تفصیلی احکام میں مداخلت سے بلند و بالا رہیں۔

نظامِ شوریٰ

ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب حضرت عمرؓ کو محسوس ہو گیا کہ وہ دنیا سے سفر کرنے والے ہیں، تو انھوں نے رسولؐ کی اتباع میں کسی شخص کو خلیفہ نہیں بنایا اور صدیق اکبرؓ کی اتباع میں مسلمانوں کو بلا مشورہ اور نصیحت بھی نہیں چھوڑا۔ چنانچہ آپ نے اصحابِ شوریٰ کو پسند کیا، جن کا نبیؐ کے دربار میں مقررہ درجہ ہے۔ جن کو ہاجرین اور قریش کی سرداری حاصل تھی، جن کو عام مسلمانوں کی رضامندی اور اعتماد حاصل تھا، پھر عام مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ ان میں سے جن کو چاہیں اپنے لیے خلیفہ پسند کر لیں۔

آگے جیل کر آپ کو معلوم ہو گا کہ حضرت عمرؓ نے جو نظامِ شوریٰ وضع کیا وہ کافی نہ تھا اور نہ اس پر قناعت کی جاسکتی ہے لیکن توجہ اور اہمیت کی بات یہ ہے کہ انھوں نے خلفائے انتخاب اور اختیار میں شوریٰ کو اصل قرار دیا اور یہ کوئی معمولی اقدام نہ تھا۔ پھر یہ بھی نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کام حضرت عمرؓ اس وقت کر رہے تھے جب آپ کا جسم قائل کے خنجر سے زخمی تھا، آپ دنیا چھوڑ کر سفرِ آخرت کی تیاری کر رہے تھے، اس وقت آپ پر وہ سب کچھ گذرنا تھا جو موت سے قریب مجروح انسان پر گذرنا ہے، پھر آپ کا دل خدا کے خوف اور اپنے چھوٹے بڑے اعمال کی حساب دہی کی ہیبت سے میلدار اور باخبر تھا۔ اس وقت آپ فکر میں تھے کہ اپنا کچھ انتظام کریں اور گھر والوں کا بھی بندوبست ہو، گھر والوں کا بندوبست یہ کہ ان کو ان ذمہ داریوں سے دور رکھیں جو خود اپنے سر لے رکھی تھیں اور اپنا انتظام یہ کہ خدا سے اس حالت میں ملیں کہ مسلمانوں کے مال میں سے ایک پائی کی ذمہ داری بھی ان کے سر نہ ہو اور ان سب افکار سے بڑھ کر آپ کو اپنی قبر کا خیال تھا، آپ کی آرزو تھی کہ اپنے دوغلے ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہوں اور اس کے لیے حضرت عائشہؓ کی اجازت کی ضرورت تھی، چنانچہ بے تابی تھی کہ مرنے سے پہلے حضرت عائشہؓ کی اجازت حاصل ہو جائے اور مطمئن ہو جائیں کہ عبداللہؓ داہن عمرؓ، وفات کے بعد حضرت عائشہؓ کے گھر میں دفن کر سکیں گے، ان تمام افکار کی موجودگی میں حضرت عمرؓ نے شوریٰ کا ایک نظام سوچا اور اس میں اپنے بس بھر احتیاط اور دودھ اندیشی ملحوظ رکھی۔

حضرت عمرؓ کی وفات اور ایک خلیفہ کے منتخب ہو جانے کے بعد مسلمانوں کا فرض تھا کہ وہ اس نظامِ شوریٰ پر طوطی کرے اور ایک مستحکم بنیاد پر اس کا قیام اس طرح عمل میں لائے کہ مسلمانوں میں نہ تو

تفریق ہوتی اور مد ان کا خلیفہ تیزی کے ساتھ حوادث اور آویزش کا شکار ہوتا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ مسلمانوں نے یہ کچھ نہ کیا اور حضرت عثمان رضی نے خلیفہ ہوتے ہی عطیات میں اضافہ کر دیا، جو پابندیاں حضرت عمر رضی نے صحابہ پر لگائیں تھیں انھیں اٹھا دیا اور اجازت دے دی کہ جس کا جہاں جی چاہے جا کر آباد ہو۔ اور اس کا بھی موقع دے دیا کہ لوگ اپنی دولت اور گروہ بڑھائیں۔

اوپر کی سطروں میں جو کچھ میں نے عرض کیا ناظرین اسے ایک طویل داستان کہیں گے۔ لیکن میرے خیال میں یہ بہت مختصر ہے بہر حال طویل ہو یا مختصر، وہ حضرت عثمان رضی اور ان کے عہد کے فتنوں پر گفتگو کی تمہید ہے اور اس میں کھلی ہوئی شہادت اس بات کی ہے کہ جو حوادث پیش آئے اور وہ جن نتائج تک پہنچے وہ ان اشخاص اور افراد کے بس سے یا ہر تھے جنہوں نے دور نزدیک سے اس میں کم و بیش حصہ لیا اور اس لیے انھیں ملزم قرار نہیں دیا جاسکتا اور نہ ملامت کی جاسکتی ہے البتہ ماحول اور حالات پر۔ اگر عقل اجازت دے تو الزام لگایا جاسکتا ہے۔

حضرت عثمانؓ خلافت سے پہلے

حضرت عثمان رضی کی زندگی کے ابتدائی حالات بعض دوسرے صحابہ رضی کی طرح عہد جاہلیت کی تاریکی میں ہیں اور تاریخ کی گرفت سے باہر۔ اسلام نے نہ صرف ان حضرات کی زندگیوں کو، دلوں کو اور ان کی عقلوں کو ایک نئی مخلوق بنا دیا تھا بلکہ اس نے ان کی تاریخ کو بھی از سر نو جنم دیا تھا۔ چنانچہ حضرت عثمانؓ کی اسلام سے پہلے کی زندگی اس طرح ختم کی ہے جیسے وہ اسلام کے ساتھ ساتھ پیدا ہوئے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ واقعہ نیل کے سات سال بعد پیدا ہوئے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت طائف میں ہوئی، شاید آپ کی ابتدائی تاریخ سے متعلق یہ غیر مستند روایات ہیں، ان اختلافات کے مبعہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ شہادت کے وقت آپ کی عمر کے بارے میں لوگ متفق نہ تھے، کوئی ۷۵ بتاتا تھا، کوئی ۸۸ اور ۹۰ کہتا تھا، کسی کے خیال میں اس وقت آپ کی عمر ۸۲، ۸۳، ۸۶ برس کی تھی، اگر آپ کی پیدائش کی ٹھیک تاریخ لوگوں کو معلوم ہوتی تو اتنا اختلاف ہرگز نہ ہوتا اور یہ موقع تو ہرگز نہ ملتا کہ کوئی صاحب آپ کو ۶۳ ہی برس کا بتا دیتے، محض اس خیال سے کہ اس طرح حضرت عثمان رضی کا شمار بھی ۶۳ سال کی عمر میں خدا کی رحمت کو پہنچنے والوں میں ہو جائے اور ان کو رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکرؓ اور بااختلافِ خنیف حضرت عمرؓ کا ہم عمر بنا دیا جائے۔

حضرت عثمان رضی کی دور جاہلیت کی زندگی میں سے لادویوں کے پاس صرف آپ کا نسب نامہ ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ابن عفان بن ابی العاصی ابن امیر بن عبد شمس بن عبد مناف ابن قصی ہیں، یعنی آپ کا نسب باپ کی طرف سے عبد مناف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے لیکن ماں کی طرف سے یہ تعلق ابو بھی قریب ہو جاتا ہے، اُس لیے کہ آپ کی والدہ اروی بنت کریمہ ہیں جن کی والدہ عبد المطلب کی بیٹی میضام حکیمہ ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ اروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی کی لڑکی ہیں۔

ان ہی رشتوں کی بنا پر اموی، حضرت علی رضی اور ان کے ساتھیوں کے خلاف تھے، اور حضرت علیؓ کو مطعون کہتے تھے کہ اپنے طرزِ عمل سے انہوں نے اپنے چچا اور چچی کے لڑکے کو ذلیل کیا۔ حضرت عثمان رضی کا حضرت علی رضی کی چچی کا لڑکا ہونا تو آپ کو معلوم ہو چکا، اب رہا چچا کا لڑکا ہونا تو وہ اس طرح کہ حضرت عثمان رضی عبد المطلب کے لڑکوں کے ساتھ عبد مناف سے مل جاتے ہیں جو ہاشمیوں کے جدِ امجد ہاشم اور مویوں کے جدِ امجد علیؓ کے باپ ہیں۔ یہ عفان اور ان کے باپ اور بنو امیہ کا خاندان بلکہ عبد شمس کا سارا کنبہ اور قریش کی اکثریت تجارت پیشہ تھی، ان سب کا تجارتی تعلق شام سے تھا، عفان ایک تجارتی سفر کے دوران میں انتقال کر گئے اور اپنے لڑکے کے لیے بہت کچھ مال و دولت ترکے میں چھوڑ گئے۔ حضرت عثمان رضی باپ اور قبیلے کے نقش قدم پر چل کر کامیاب کاروباری ہوئے۔ اور کافی دولت پید کی۔

ایک دن جب وہ شام کے سفر سے واپس آچکے تھے اس نئی تحریک کا کچھ حال سنا، جس کی طرف اللہ کے رسولؐ نے دعوت دینا شروع کر دی تھی، گھر والوں سے آپ نے اس سلسلے میں جو کچھ سنا، اصحاب سیر اور محدثین اس کو ایک طویل روایت میں تفصیل سے بیان کرتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ آپ کی خالہ سعدی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ سے کچھ باتیں کہیں اور آپ کو رغبت بھی دلائی، یہ کاہنہ تھیں اور غیب کی باتیں بتاتی تھیں، بعض کہتے ہیں کہ شام کے سفر سے جب آپ طلحہ بن عبید اللہؓ کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو راستے ہی میں آپ اللہ کے رسولؐ سے باخبر کر دیئے گئے تھے۔ آپ خواب اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھے کہ ایک منادی کی آواز سُنی جو کہہ رہا تھا کہ کہہ میں اسمٰئل کا ظہور ہوا، پھر جب آپ مکہ پہنچے اور آپ کو واقعہ کی اطلاع دی گئی تو آپ کے دل پر اس کا خاص اثر ہوا اور جس ذات پر تمام لادویوں کا اتفاق ہے وہ یہ کہ حضرت عثمان رضی

حضرت ابوبکرؓ سے ملے، دونوں کی باہم گفتگو ہوئی، صدیق اکبرؓ نے اسلام کی دعوت پیش کی، حضرت عثمانؓ کبھراکس سے ہم گئے اور حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ نبیؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسولؐ نے نصیحت فرمائی اور اسلام پیش کیا۔ حضرت عثمانؓ نے قبول کر لیا اور اس مجلس سے مسلمان ہو کر اٹھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت طلحہؓ بھی اسی مجلس میں مشرف باسلام ہوئے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ دونوں حضرات زبیر بن العوامؓ کے بعد اسلام لائے، بہر حال حضرت عثمانؓ اسلام کے سابقین میں ہیں، ان چودہ صحابہؓ میں سے ایک ہیں جنہوں نے اسلام لانے میں مسرت کی اور آپؐ کا اسلام دارالارقم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام سے قبل کا اسلام ہے۔

پھر نبیؐ کی ماجزادی رقیہؓ سے آپؐ کا عقد ہوا، اور آپؐ دبا بن موتؓ میں زیادہ سے زیادہ مقرب ہوئے۔ اس کے بعد آپؐ پر بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح آزمائش اور ابتلا کا دور آیا، کہتے ہیں کہ آپؐ کے چچا حکم بن العاصؓ کو جب آپؐ کے اسلام لانے کا علم ہوا تو انہوں نے آپؐ پر بڑی سختی کی، حدیث کہہ کر آپؐ کو رسی سے باندھ دیا اور قسم کھائی کہ جب تک عثمانؓ اپنے باپ و دادا کے دین پر نہیں آجائے گا میں اسے نہیں کھولوں گا، لیکن حضرت عثمانؓ کا استقلال اور اسلام پران کی ثابت قدمی دیکھ کر معاملہ ان کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جب آپؐ کی والدہ کو آپؐ کے اسلام قبول کرنے کی اطلاع ہوئی، تو سخت ناراض ہوئیں اور اپنی انتہائی بیزاری اور ناگواری کا اظہار کیا، لیکن جب ان ناگواریوں کا نتیجہ کچھ نہ نکلا تو وہ بھی باز آگئیں۔ اس کے بعد جب آنحضرتؐ نے صحابہؓ کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت دی تو حضرت عثمانؓ اپنی اہلیہ سمیت ہجرت کر گئے، پھر واپس آئے لیکن دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کو حارث اسلم بنیامی کو حضرت عثمانؓ کو ہجرت کر گئے، پھر جب اللہ کے رسولؐ اپنے صحابہؓ کے ساتھ غزوہ بدر کے لیے نکلے تو حضرت عثمانؓ نے اپنی زوجہ رقیہؓ کی وجہ سے آپؐ کا ساتھ دے سکے۔ اور ان کی تیمارداری میں معروف رجب جب اللہ نے بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کو فتح دی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں حضرت عثمانؓ کو حصہ لگایا اور ان کو شریک ہونے والوں میں شمار کیا، بعد ازاں رقیہؓ کا انتقال ہو گیا جس کا حضرت عثمانؓ نے رونا روتا کر لیا، اس لیے کہ اس کے بعد مادی کارشتہ ٹوٹ گیا لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہؓ کی بہن ام کلثومؓ سے آپؐ کا نکاح کر دیا، ہر چند کہ وہ بھی زیادہ عرصہ تک زندہ نہ رہ سکیں اور انتقال کر گئیں۔

سیرت نگار۔۔ دایتوں میں بتاتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہمارے پاس کوئی لڑکا

پیدا ہوا تھا لیکن وہ ابھی اپنی عمر کی ساتویں منزل تک ہی پہنچا تھا کہ اللہ کی رحمت نے اسے دنیا سے اٹھا لیا، اگر آپ کے صاحبزادے عبدالرحمن زیدہ سب سے تو ان کی اور ان کے باپ کی بات ہی اور ہوتی، پھر تو ان کا معاملہ حضرت فاطمہ زہراء کے دونوں لڑکوں حسنؑ اور حسینؑ کے معاملے سے کچھ الگ نہ ہوتا۔
رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی لڑائی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضرورت تھی لیکن وہ اس اقلیت کا ساتھ نہ دے سکے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخر وقت تک جھی رہی، بلکہ اس اکثریت کے ساتھ جو میدان چھوڑ کر چلی آئی تھی واپس آگئے، لیکن اللہ نے اس اکثریت کو معاف کر دیا اور کہا،

لَا تَنْفِي الْجَمْعَيْنِ لَأَنَّا اشْتَرَيْنَاهُمْ
بِأَنفُسِنَا وَأَنفُسِ آبَائِنَا وَإِنَّا لَنَافِي
الْقَوْمِ بَعِثْنَا مَنَّا لِنُؤْمِنَ بِهِ
وَمَا نَكْفُرُ بِهِ لَأَنَّ اللَّهَ فَتَنَ أُمَّتَهُ
فَمَا أَكْثَرُ فَتَنِهِ

جو لوگ تم میں سے (اُحد کے دن) جیکر ہوسن
اور کافروں کو دو جانتیں ایک دوسرے سے
گتہ گتیں، جنگ سے بھاگ گئے تو ان کے
بعض امثال کے سبب شیطان نے ان کو
پھسلا دیا مگر خدا نے ان کا قصور معاف کر دیا
بیشک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اس کے بعد ملے تمام غزوات میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسی طرح شریک رہے جیسے بڑے بڑے صحابہؓ
لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ امتیاز ہے کہ وہ فیاض اور دریا دل تھے، اللہ کی راہ میں انھوں نے اپنی
دولت جس طرح خرچ کی اس کی مثال دوسرے دولت مند مسلمانوں میں نہیں، جو کچھ انھوں نے کیا اس
وقت کے بڑے بڑے متمول مسلمان نہ کر سکے، انھوں نے ہزاروں کے خرچ سے بیرون خریدیا اور
اس کا استعمال مسلمانوں کے لیے عام کر دیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کو اس سے بہتر
عطیہ دینے کا وعدہ کیا، پھر جب تبوک کی لڑائی پیش آئی اور فقر وفاقہ کا زمانہ تھا، خدا کے رسولؐ
نے اللہ کی راہ میں امداد کی اپیل کی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فوج کی تیاری کا خرچ اپنے ذمہ لیا، چنانچہ
روایات ہی میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک ہزار دینار کی بھیلی اپنے ساتھ لائے اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دی، جس کو آپ نے فوج کی تیاری پر صرف کیا اور حضرت عثمانؓ کے لیے
دعا کی کہ ان کے لگنے پھیلنے کا وعدہ ہوں اور ان سے جنت کا وعدہ فرمایا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انسانوں کے لیے نہایت نیک اور مسلمانوں کے لیے انتہائی مہربان تھے، عزیزوں
اور رشتہ داروں کے غیر معمولی غمخوار تھے، وہ بیحد سخی، منکسر المزاج اور علیم الطبع تھے، محدثین اور

سیرت نگاروں کی روایات کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جس فضیلت کو امتیازی درجہ دیا ہے وہ یہ شرم اور سنجیدگی ہے، اللہ کے رسولؐ فرمایا کرتے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے تو ملائکہ شرم کرتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہؓ سے بلا تکلف ملا کرتے تھے لیکن جب آپ کو معلوم ہو جاتا کہ عثمانؓ آ رہے ہیں تو پھر اہتمام فرماتے تھے اور ارشاد کرتے کہ ہم ایک ایسے شخص سے کیوں نہ شرم کریں جس سے خود ملائکہ شرماتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس اہتمام کا سبب بھی بیان فرماتے تھے کہ اگر وہ ایسا نہ کریں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی وہاں نہ ٹھہر سکیں گے اور پھر نہ اپنی ضرورت پیش کر سکیں گے اور نہ کوئی گفتگو۔ حدیثیہ کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش کے پاس سفیر بنا کر اسی خیال کے پیش نظر بھیجا کہ بنی امیہ اور قریش کی نگاہوں میں آپ مہترم اور معزز تھے۔ علاوہ ازیں آپ میں نرمی و دستبرد ظرف اور حسین اطلاق تھا جس کی ضرورت تھی، لیکن جب آپ کو معلوم ہوا کہ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ دغا کی تو آپ نے جہاں ہجرت کے لیے بیعت لی۔ قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی۔

لَا اِنَّ الَّذِيْنَ يَبْتَغِيْكَ لَ اِيْمًا
يَبْتَغِيْكَوْنَ اِلٰهًا يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ
اَيْدِيْهِمْۗ فَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّمَا يَكْفُرُ
عَلٰى نَفْسِهٖۗ وَمَنْ اٰوٰى بِهَا
عَاهَدْنَا عَلَيْهِۗ اِلٰهًا فَمَسِيْوِيْهِ
اَجْرًا عَظِيْمًاۗ

جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے
بیعت کرتے ہیں، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں
پر ہے، پھر جو عہد کو توڑے تو عہد کو توڑنے
کا نقصان اسی کو ہے اور جو اس بات کو جس کا
اس نے خدا سے عہد کیا ہے پورا کرے تو
وہ اس کو شہریب اجر عظیم دے گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی بیعت کی، اصحاب سیر اور محدثین نے بھی بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں جن میں صحیح بھی ہیں اور ان کی صحت محتاج بیان نہیں اور بعض موضوع بھی ہیں اور ان کا موضوع ہونا بالکل ظاہر ہے۔ ہاں بعض حدیثیں ایسی ہیں جن میں کم و بیش شک کی گنجائش ہے لیکن یہ تمام حدیثیں متفقہ بتاتی ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑے چہیتے تھے اور آپ کے مقررین میں خاص درجہ رکھتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بار بار جنت کی بشارت دی ہے اور بار بار آپ کو بتایا کہ خدا آپ سے خوش ہے۔

پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ان پر رحمت ہوا فرماتے ہیں کہ عہد نبویؐ میں مسلمان حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کو مقدم جانتے تھے۔ ان کے علاوہ صحابہؓ میں سے کسی کو امتیازی درجہ نہیں دیتے

تھے۔ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ خود عہد نبویؐ میں یہ تینوں صحابیؓ لقبیہ صحابہؓ کے مقتدی تھے۔ بہر حال سلف نے ان افراد کے لیے عشرہ کاعرف مقرر کیا، جن کے جتنی ہونے کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاص ہیں اور وہ حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت سعید بن جبیرؓ، حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ، حضرت زبیر بن العوامؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، حضرت ابو سعیدؓ اور حضرت جابرؓ، حضرت سعید بن زید بن نعلیلؓ میں۔

پس حضرت عثمانؓ ان میں سے ایک تھے، اور یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ آپ اسلام کے سابقین اولین میں سے ہیں، دوسرے آپ کو رسولؐ کی دادی کا شرف ملا۔ اور خدا کی راہ میں جان و مال کی ہر آرائش میں آپ ثابت قدم رہے۔

وفات نبویؐ کے بعد جب صدیق اکبرؓ کے لیے بیعت لی جا رہی تھی، حضرت عثمانؓ فوراً بڑھے اور اخلاص و محبت کی باتیں دیر تک کہتے رہے، پھر وہ تحریر جس میں حضرت ابوبکرؓ نے خلافت کیلئے حضرت عمرؓ کو منتخب کیا تھا۔ حضرت عثمانؓ ہی نے لکھی تھی۔ حضرت ابوبکرؓ نے اٹھا کر لیا، اور حضرت عثمانؓ نے لکھا، کہا جاتا ہے کہ اٹھا کر لے کے درمیان حضرت ابوبکرؓ پریشانی کی کیفیت طاری ہو گئی اور حضرت عثمانؓ ابھی اسی قدر لکھ سکے تھے ”میری خواہش ہے کہ میں تمہارا خلیفہ...“ تو حضرت عثمانؓ نے اس کے بعد کے الفاظ ”عمرؓ کو بناؤں“ اپنی طرف سے لکھ دیا، پھر جب افافہ ہوا تو حضرت ابوبکرؓ نے اٹھا کر لیا، تحریر کو پڑھنے کے لیے کہا۔ چنانچہ حضرت عثمانؓ نے پوری عبارت عمرؓ تک پڑھ دی، صدیق اکبرؓ نے بلند آواز سے حضرت عمرؓ کے لیے اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جزائے غیر کی دعا کی، اور حضرت عثمانؓ نے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہیں اس کا خطرہ پیدا ہوا کہ شاید میں ہوش میں نہ آسکوں، اس لیے جو کچھ میرے دل میں تھا وہ تم نے پہلے ہی لکھ دیا اور تمہیں اس کا حق بھی ہے۔ پھر جب حضرت عمرؓ کے لیے بیعت شروع ہوئی تو سب سے پہلے حضرت عثمانؓ نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا اور خلیفۃ المسلمین کے ساتھ مشورے، اخلاص اور غیر خواہی کی باتیں کیں، اسکے بعد جب فاروق اعظمؓ خنجر سے زخمی ہوئے اور حالات کی نزاکت کے پیش نظر لوگوں نے آپ سے خواہش کی کہ آپ اپنی طرف سے کسی کو نامزد فرمادیں تو آپ نے اس سے انکار کیا۔ لیکن مسلمانوں کو بلا مشورہ رکھنا بھی پسند نہیں فرمایا۔ چنانچہ اس کے لیے ایک مجلس شوریٰ کی تجویز پیش کی اور یہ مجلس ان چھ افراد میں محدود رکھی جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے اور دنیا سے رحلت فرماتے تک خوش تھے، آپ نے اس مجلس میں اپنے چچا کے لڑکے سعید بن زبیر بن نعلیلؓ کو نہیں رکھا حالانکہ وہ ان

دس صحابہؓ میں سے ایک ہیں جن کے لیے جنت کی ضمانت خود اللہ کے رسولؐ میں، لیکن حضرت عمرؓ نے یہ مناسب نہیں جانا کہ خلافت خاندانِ عدی میں دو مرتبہ آئے، حضرت عمرؓ نے تو ان کو مجلس میں حاضر کی بھی اجازت نہیں دی، مبادا مجلس شوریٰ کی کسی رکن پر سعیدؓ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا اثر پڑے، یا عمرؓ کا رشتہ کسی کو متاثر کر دے، ہاں اپنے صاحبزادے عبداللہؓ کو مجلس میں حاضر کی اجازت دی، لیکن شرکتِ اجلاس کے سوا انھیں کسی بات کا حق نہ تھا، اس لیے کہ اول تو آپ کو یہ گوارا نہ تھا کہ خطاب کی اولاد میں سے دو خلیفہ ہوں، دوسرے یہ کہ آپ اپنے لڑکے کو بارِ خلافت کیلئے کفر پہلاتے تھے۔

میں خیال کرتا ہوں کہ اگر حضرت ابو بکرؓ کو کچھ دنوں اور زندہ رہتے اور حضرت عمرؓ کی طرح آپ کو یہ موقع ملتا کہ فتوحات کا سلسلہ ہماری رسمے، حکومت میں ترقی ہے، حکومت کے معاملات اور اس کی مصلحتوں میں الجھاؤ بڑھتا جا رہا ہے اور مسلمان روزانہ نئے نئے حالات اور نئے نئے انقلابات سے دوچار ہو رہے ہیں، خطرناک اور اہم مسائل اور مشکلات کا ایک سلسلہ جاری ہے جو کہیں سیاست، کہیں انتظام، اور کہیں دین کے حقائق کی حفاظت کی شکل میں سامنے آ رہا ہے، بلاشبہ اگر حضرت ابو بکرؓ زندہ ہوتے اور جو کچھ حضرت عمرؓ کی آنکھوں نے دیکھا اس کو دیکھتے تو آپ کا نقطہ نظر اور طرز عمل وہی ہوتا جو حضرت عمرؓ کا تھا، آپ بھی فاروق اعظمؓ کی طرح کسی کو نامزد کرنے اور نہ کرنے میں تردد فرماتے اور آپ بھی کم و بیش اسی کے مشابہ کوئی نظم تجویز کرتے جو حضرت عمرؓ نے پیش کیا۔ آپ تو دنیا سے اس وقت گئے جب مسلمان تقریباً عہدِ نبویؐ کی ہی حالت میں تھے، آپ نے ارتداد کا شکار ہو جانے والے عربوں کو اسلام کا حلقہ بگوش کرنے کے بیرونی ممالک میں بھیج دیا، فتوحات کا آغاز ہو چکا تھا لیکن بات ابھی بہت آگے نہیں بڑھی تھی مگر فاروق اعظمؓ کے دور میں مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں ایک جدید مرحلہ یا مرحلہ تھے فتوحات کی طرف رخ کیا تو بڑھتے ہی چلے گئے، اتنے بڑھے کہ مصر، شام اور جزیرے سے رومیوں کو نکال باہر کیا ایران کی سرزمین میں پہنچے تو فارسی اقتدار کی بنیاد ڈھادی۔ اور ان ممالک کے اکثر و بیشتر حصوں پر قابض ہو گئے، پھر فتوحات کی مصلحت نے مزید پیش قدمی پر مجبور کیا اور مسلمانوں نے بحر اربعہ کے مشرقی ساحل سے رومیوں کو نکال دیا تاکہ ان کے اور اپنے درمیان ایک اطمینان بخش حد فاصل بنالیں، بلکہ قسطنطنیہ تک پہنچ کر روم کے بادشاہ کا خاتمہ کر دیں جس طرح فارس میں کیا اور پھر ایران کی فتوحات کی تکمیل کر کے اپنی حکومت کی حدود مشرق میں اس آخری حد تک پھیلا دیں جہاں تک فوج کے پہنچنے کا امکان ہو، اس مقصد کا تقاضا تھا کہ مسلمانوں کی ایک مستقل عربی سیاست ہو جس میں تنظیم کے ساتھ

ایسی صلاحیت ہو کہ وہ دنیا میں پھیلے اور فتوحات کا سلسلہ زمین کے گوشوں تک پہنچا دے۔ اس قسم کی مسلسل اور پیہم فتح کے لیے اس کے مستقل اسباب کی فراہمی ضروری تھی، یعنی ایسی فوج جو صرف مقررہ مقاصد کے لیے پیش قدمی کرے۔ پھر اس فوج کی ترتیب اسی بدوی مزاج عناصر سے ہوئی تھی جو بعد کے باقاعدہ اور منظم جنگ کے طریقوں سے نا آشنا تھے، کسی تربیت یافتہ فوج سے مقابلہ ان کے بس کی بات نہ تھی اور وہ بھی ایک ایسی سرزمین پر جس کا انھیں کچھ پتہ نہ تھا نہ تجربہ۔ وہ فتوحات گری سے واقف نہ تھے اور لوٹ مار کرنا خوب جانتے تھے۔

اسلامی فتوحات کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور ہم عربوں کی قوت ان کی تیزی اور ان کے عزم پر دہمگ ہو جاتے ہیں، پھر محنت و تمہیں، تجزیہ و تحلیل کے ذریعے دلوں میں سکون پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ ان تمام فتوحات اور انقلابات کو اس وعدہ کا ایسا خیال کرتے ہیں، جو مسلمانوں سے خلیفہ قرآن مجید میں کیا ہے، اس ایمان کی طرف منسوب کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کے دل محمور تھے اور جس نے مشکلات اور مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو اس طرح آمادہ کر دیا تھا، کہ ان کے دل خدا پر اعتماد سے لبریز تھے اور کئی اطمینان تھا کہ اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا اور انھیں ہر محاذ پر فتح و نصرت نصیب ہوگی۔

اس میں شک نہیں کہ یہ سب باتیں بالکل سچ اور حق ہیں اور یہ بھی صحیح ہے کہ مسلمان فتوحات کے میدان میں وہ قوی ایمان لے کر نکلتے جو راہ کی دشواریوں اور مشکلات پر غالب آ گیا، لیکن ہر بات کے کچھ اسباب اور وسائل ہوتے ہیں اور یہ اسباب و وسائل بنتے ہیں کوششوں سے، بہت سی تدبیروں اور تنظیموں سے، نیز غور و فکر پر عملی اقدامات سے، جن سے یہ منتشر اور متفرق دل پہلے تو ایک ہو سکیں۔ پھر اپنے ملک سے دور باہر کے معرکوں میں کود پڑیں، اور ایک دوسری منظم قوت سے ٹکرا جائیں، پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو منظم اور حرار لشکر تیار کیا اور جس کو دنیا کے قدیم کے حصوں میں بھی بھیجا، یہ کوئی معمولی مشکل اور آسان بات نہ تھی کہ اس لشکر کو معرکوں اور فتوحات کے بعد اس کے پڑاؤ پر مسلسل برسوں رکھا جاسکے جب کہ ہم جانتے ہیں کہ ہرانی لڑائیوں اور حملوں میں عربوں کی عادت کیا ہی ہے وہ توڑتے ہی اس لیے تھے کہ غالب آ جائیں اور مال غنیمت لے کر فوراً اپنے گھروں کو واپس ہوں تاکہ اس لوٹی ہوئی دولت سے کچھ دن امن چین سے گزاریں، لیکن ایسی لڑائی جس کے آغاز کا پتہ ہو لیکن یہ معلوم ہو کہ وہ کب ختم ہوگی اور کہاں ختم ہوگی؟ پھر یہ کہ وہ جہد جاہلیت کی لڑائیوں بلکہ غزوات نبوی کی طرح کی بھی نہ ہونے اور زیادہ کی لڑائیوں سے میل کھاتی ہو۔ ایسی لڑائی بلاشبہ جہد جہاد کا نام ہے جس کا

تعداد کرنا بھی دشوار ہے۔ حضرت عمرؓ ان کے رفقاء اور سپہ سالاروں نے مشکوک اور تذبذب سے بلند ہو کر دانشمندی کے ساتھ اقدام کیے اور انھیں کامیابی کی توفیق ملی۔ آپ اندازہ کیجئے، بڑے بڑے شہر آباد کرنا، ان میں فوجیں منظر آنا، پھر باری باری سے فوجوں کی واپسی کی تنظیم بھرپور رکھنا، مزید برآں یہ بھی ملحوظ رکھیے کہ یہ فوجیں ان ہی بدوی عربوں سے مرتب کی گئی تھیں جو نہ تہذیب سے مانوس تھے، نہ تمدن کے خوگر، ان باتوں کا صحیح اندازہ لگانے پر آپ ان اہم جنگی مشکلات کا احساس کر سکیں گے جن سے اپنا دامن بچا کر حضرت عمرؓ اور ان کے ساتھی آگے نکل گئے۔

اسی طرح ہم اسلامی تاریخ میں دفاتر کے قیام کی کارروائی پڑھتے ہیں تو قعب اور غوثی کی لہروں میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس مقام پر رُک جائیں اور اس حقیقت کا پتہ چلائیں کہ یہ چھوٹا سا لفظ "دیون" یعنی دفتر جس وقت نظر کے ساتھ میدان جنگ کے مجاہدوں، اور فداکاروں سے متعلق اعداد و شمار بتاتا ہے، ان کے قبیلوں کی، ان کے مقامات سکونت کی تفصیل کرتا ہے اسی اہمیت اور باریکی کے ساتھ ان کے خاندان اور قبیلے کے ان لوگوں کے اعداد و شمار اور تفصیلات بھی پیش کرتا ہے جو ان کی معاشی کفالت میں تھے یا ان کی طرف سے حکومت ان کی ذمہ داری تھی، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ عربوں کی بدوی زندگی میں حساب کتاب اور اعداد و شمار ایک ایسی اہم جدت ہے کہ جس کی مثال ان کی پہلی زندگی میں نہیں ملتی۔ اور یہ کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم سرسری طور پر اس سے گذر جائیں جب ہم اس لشکر کو میدان جنگ میں دیکھتے ہیں یا روم و فارس کی بڑی بڑی لڑائیوں کے بعد اس کو شہروں میں مقیم پاتے ہیں اور اس دلکش نظام پر غور کرتے ہیں جو حضرت عمرؓ نے اپنے مشاورین کی لڑنے اور مشورہ سے تیار کیا تھا جس کی رُو سے کوئی فوجی چہرہ ماہ سے زیادہ اپنے اہل و عیال سے دور لڑائی پر نہیں رہ سکتا تھا۔ تو ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ خلیفہ اور اس کے معاونین کو جنگی سیاسی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے کتنی زبردستی اور مادی کوششوں کی ضرورت ہے۔

اور پھر یہ سیاسی مشکلات ہی تنہا خلیفہ اور اس کے مشاورین کی مشوریت کا باعث نہ تھیں، انتظامی معاملات کی پیچیدگیاں بھی ان کے لیے کچھ کم اور معمولی نہ تھیں، اس لیے کہ یہ مالک جو مسلمانوں نے فتح کیے پہلے ہی سے اپنا ایک تمدن اور تہذیب رکھتے تھے، ان کا اپنا ایک مانوس نظم و آئین تھا، جدوجہد مالک تھے، اس لیے ان کے نظام بھی ایک دوسرے سے الگ تھے، ان تمام ملک میں آئین کا اجراء ضروری تھا جس طرح فتح ہونے سے پہلے وہ زیر نظام تھے، اسلامی فتح تخریب و تباہی کی نہیں، تعمیر و ترقی کی فتح تھی اور یہ ممکن نہ تھا کہ عرب بیک بیک بختہ کار منتظم اور مشاق سیاست دان بن جائیں، اور اتنے

قوی بھی کہ منتو حین کی شرارتوں سے خود کو محفوظ رکھ سکیں، اپنی جان، مال اور اسباب کی طرف سے بالکل مطمئن ہو کر منتو حین کی جان و مال اور مصالح کی بھی حفاظت کر سکیں اور ان سے اس قدر وصول بھی کر سکیں کہ ایک طرف قیام امن برقرار رہوں اور دوسری طرف جنگ بھی جاری رکھیں اور فتوحات کا دائرہ وسیع کرتے رہیں ان حالات کے پیش نظر ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ ان دفاتر اور تنظیمات کو باقی رکھتے جو فتح کے وقت ان کو ملے تھے اور ان کی نہایت خدمت کے ساتھ مسلسل نگرانی کرتے، ایسی نگرانی کرتے، ایسی نگرانی جو ان کو مخالفانہ حملے کا شکار نہ بنائے یا جھگڑے فریبہ نہ ہونے سے بچاتی اور ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی معمولی نہیں۔

پھر عربی ممالک کے بجائے خود چند در چند مشکلات کا گہوارہ تھے، خلیفہ کے لیے مندری تھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر حکومت کے لیے جو اتباع و اطاعت کی عادی نہ تھی، نہایت عیاذ مسکب اختیار کرے۔ قوم کے نوجوانوں اور طاقت رکھنے والے افراد کو زیر کر کے ان کو دروازہ مقامات پر بھیج دے، جہاں سے وہ واپس آئیں اور شاید وہ بھی آسکیں۔ ہم عام فوجی تیاری اور بھرتی کے حالات سرسری طور پر پڑھتے ہیں، اور خوش ہوتے ہیں لیکن ہماری نظر اس تیاری اور بھرتی کی گہرائیوں اور اس کی مشکلات تک نہیں پہنچتی ہم اس کا بھی اندازہ نہیں لگاتے کہ جدید قوموں کے پاس اس سلسلے میں مقررہ اور تجربہ دستور العمل ہیں جو کسی فوری تقاضے کی پیداوار نہیں بلکہ پوری قابلیت اور کمال جہارت سے بنائے گئے ہیں، دقیق تجربہ اور طویل مشق پر اس کی بنیاد ہے، پھر کہاں وہ بد فوجی قوم جس کا بڑی بڑی لڑائیوں میں نہ کوئی مقررہ طریقہ، نہ جس کا باقاعدہ فوجی بھرتی اور تیاری سے کبھی کا واسطہ، یہ تو اس کا پہلا اقدام ہے جس کے پیچھے نہ کوئی تجربہ ہے نہ سابقہ آدائش۔

یہ ان مشکلات کے چند پہلو ہیں جو حضرت عمرؓ کو پیش آئے اور اگر صرف ایک اکبرہ کی زندگی کے وفا کی ہوتی تو ان کو بھی پیش آتے اور حضرت عمرؓ کے بعد آنے والے خلفاء کو لازمی طور پر ان مشکلات سے دوچار ہونے ہی والے تھے، پھر اس میں حیرت کی کیا بات ہے اگر حضرت عمرؓ اپنی خلافت کی وجہ سے سخت پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوں؛ اور اس میں تعجب کا کیا مقام ہے اگر وہ معاملات میں سخت، اپنے ارادوں میں اٹل، اور عظیم الشان تیاریوں میں منہمک ہوں، نہ خود آرام کریں اور نہ دوسروں کو آرام کرنے دیں، اور کہیں یہ آن ہوتی سمجھی جائے، اگر حضرت عمرؓ اپنے ساتھیوں اور ہم عصروں میں ایسی شخصیت کی تلاش رکھتے ہوں جو ان مشکلات بلکہ اس سے بھی زیادہ الجھی ہوئی مشکل کا مقابلہ کر سکے، اور وہ اپنی تلاش میں کامیاب نہ ہو سکے ہوں؟

ان سیاسی، جنگی اور انتظامی مشکلات پر ایک اور مشکل مذہبی ورثہ کی ہے، جس کی جہتِ خلیفہ کا فرض ہے اور جس کے قیام میں وہی راہ اختیار کرنی ضروری ہے جو نبیؐ نے خدا کے حکم سے اختیار کی تھی۔ اگر معاملہ صرف فتوحات کا، انتظام اور سیاست کا ہوتا تو ان قوموں کی طرح جو کمزور سے قوی، وحشی سے متمدن اور غلام سے حاکم بن گئیں، عرب بھی اپنا کام چلا لیتے، لیکن اسلام نے فتح کی جو حدیں مقرر کی ہیں اس میں مرکزی نقطہ مفتوحین کے ساتھ وہ کامل انصاف ہے جو ان کو فاتحین کی صف میں بٹھا دے اور فاتح اور مفتوح کا درجہ ایک کر دے، پس وہ فتح جس کی تصویر ہمارے سامنے اسلام نے اور اس کے رسولؐ نے صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ نے پیش کی ہے، وہ تسلط اور غرور و صول کرنے کی نہیں بلکہ اصلاح اور ہدایت کی فتح ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ کے لیے سیاسی، جنگی اور انتظامی مہارت کے علاوہ ایک اور ضرورت مہارت کی ضرورت ہے جو بہت زیادہ محنت اور مشقت کی طالب ہے جس کے ذریعے دین کی حمایت اور حفاظت کی جاسکے، اور دین کو فاتحین کا آلہ کار یا مفتوحین کی چالبا دیوں کا شکار نہ ہونے دیا جائے نیز جس کی موجودگی میں ان افراد کی نگرانی ہو سکے جن کے ذمے دین کا قیام ہے، جن کو دین کے معاملے میں کسی ملامت کی پروا کبھی نہیں کرنی چاہیے، مبادا ان سے کوئی قصور اور بے اعتنائی ہو رہی ہو۔

پھر ان تمام مشکلات پر بالا مشکل وہ عربی سیاحت تھی جو عربیوں میں ممتاز صحابہ اور فاتح سپہ سالاروں کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ حضرت عمرؓ کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس سیادت کا، دین کا اور عوام کے مصالح کا جوڑ ملا دیں، یہ سیادت تین قوتوں سے مرکب تھی، دین سے متعلقہ افراد کی قوت، دنیا سے وابستہ حضرات کی قوت، دین و دنیا کے جامع اصحاب کی قوت، پس وہ صحابی رہ جس نے اسلام کی طرف سبقت کی، دونوں ہی قوتوں میں شریک رہا، تمام غزوات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اس کے بعد مدینہ میں مقیم ہو گیا، وہ دین سے متعلق گروپ کا ایک فرد ہے، وہ قریشی یا عربی جو بعد میں اسلام لایا، لیکن فتوحات کے دور میں مشکلات اور مصائب برداشت کرتا رہا اور فاتحین میں ممتاز رہا۔ وہ دنیا سے وابستہ گروپ کا ایک فرد ہے، اور وہ صحابی رہا جس نے اسلام کی طرف سبقت کی، انشا اور اس کے رسولؐ کے لیے ہجرت کی، غزوات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، پھر فتوحات میں بھی ممتاز درجے پر رہا، وہ دین و دنیا کے جامع گروپ کا ایک فرد ہے۔ اب اگر خلیفہ چاہے کہ کسی کو جانٹھین مقرر کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان مختلف مصلحتوں کا لحاظ رکھے اور ان پیچیدہ مشکلات میں سے ایک ایسا حل نکالے جو دین، دنیا اور عوام سب کی مصلحتوں کے لیے قابل قبول ہو، ایسی حالت میں اگر حضرت عمرؓ

نے کسی کو غلیظہ نہیں بنایا۔ یا بنانے میں مرتد سے تو اس میں تعجب نہیں کرنا چاہیے، البتہ تعجب اس وقت ہوتا جب کسی کو نامزد کر دیتے، پھر بھی حضرت عمرؓ نے کوشش کی اور اپنے نازک اور خطرناک دنوں میں چاہا لیکن موت نے مہلت نہیں دی کہ جلیل القدر صحابہؓ اور ارباب فکر و نظر سے مزید مشورہ اور تبادلہ خیالات کر لیتے۔

نظامِ شوریٰ پر تنقید

اس میں شک نہیں کہ شوریٰ کے لیے جو نظام ترتیب دیا گیا تھا اس میں خامی تھی اور بڑی خامی تھی سب سے پہلی بات جو ہم کو متوجہ کرتی ہے وہ مجلس شوریٰ کے دائرے کی تنگی ہے۔ چنانچہ یہ مرفعات افراد پر مشتمل ہے اور ان میں بھی ایک فرد ایسا ہے جو شرکت مشورہ کے علاوہ کسی بات کا حق دار نہیں یعنی عبداللہ ابن عمرؓ، پوری مجلس میں وہی ایک ایسے مشیر تھے جن کے لیے غزین کا خانہ خالی تھا، ابھی یہ ارباب مشورہ جمع ہی ہوئے تھے کہ انھیں اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک ایسی خطرناک پیچیدگی کی زد میں ہیں جو ان کی مجلس کا رُخ غلط راہ کی طرف پھیر دے گی۔ چند مشیر اور سب کے سب خلافت کے عہدہ کے امیدوار، اب اس کے سوا چارہ کار نہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کریں جس پر آمادگی طبیعتوں کی عادت نہیں، اور یہ بھی اقتدار اور جاہ پسندی کی خاطر نہیں بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے خیال سے، پس ان میں ہر امیدوار اخصاصانہ طور پر خیال کرتا ہے کہ وہ ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کی طاقت، اور حق و انصاف کا لحاظ رکھنے کی اہلیت زیادہ سے زیادہ رکھتا ہے، مجلس شوریٰ کے نگران کار حضرت طلحہؓ کے ذریعہ یہ اطلاع ملی کہ خود مشیروں میں یک جہتی نہیں اور مخالفانہ مقلبے کی صورت درپیش ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں:-

لقد كنت من ان تدا فوهما
مجھ بڑا خوف تھا کہ مقلبے کے بجائے
اخوف مني من ان تنافوهما
کہیں مخالفت کی نہ ٹھن جائے۔

ابو طلحہؓ پر خدا کی رحمت ہو، اپنی طبیعت کی سادگی اور دل کی پاکیزگی سے حضرت عمرؓ کی طرح ایسا خیال کرتے تھے کہ خلافت ایک بارگراں ہے جس کے حصول کی طمع نہ کرنی چاہیے بلکہ اپنا دین اور دنیا سنبھالنے کی خاطر اس سے دور ہی رہنا مناسب ہے لیکن شوریٰ والے اس خیال کے نہ تھے، ان کا

نقطہ نظر یہ تھا کہ خلافت ایک خدمت ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے مقابلے کی سرگرمی ضروری ہے۔ خواہ وہ کتنی ہی گرانبار ہو، اس لیے کہ اس کے ذریعہ ایک طرف خدا تک رسائی حاصل کی جاسکتی ہے اگر حسین شریک حال ہو، دوسری طرف اس کے ذریعے انسانوں کی سہمدی کی جاسکتی ہے، اگر سچائی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا جائے اور لوگوں کا فرض ہے کہ وہ مقابلہ کرنے والوں کے ساتھ حسین ظن رکھیں اور ان سے متعلق اظہار رائے میں صداقت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔

ارکان شوریٰ میں سب سے پہلا درجہ جس کو اصل مشکل اور اس کے حل کرنے کا تیزی کے ساتھ احساس پیدا ہوا، حضرت عبدالرحمن بن عوف بن تھے، انھوں نے اپنے رفقاء کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ ہم میں سے کوئی ایک امیدواری سے دست بردار ہو جائے اور انتخاب کا معاملہ ہم اسی کے حوالے کر دیں، اس تجویز پر سب خاموش ہو گئے یا یوں کہتے کہ ان میں سے چار آدمی خاموش رہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نہ خاموش تھے نہ گویا، یعنی وہ اس مجلس میں شریک نہ تھے، حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ سب خاموش ہیں اور کسی ایک کو بھی دست برداری گوارا نہیں تو اس کے لیے وہ خود تیار ہو گئے اور چاہا کہ باقی پانچ افراد میں سے کسی ایک کو مسلمانوں کا خیر خواہ تجویز کر دیں، لیکن خود امیدواروں کے خدشات کے پیش نظر یہ بات آسان نہ تھی کہ وہ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کی مختاری پر رضامند ہو جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خطہ تھا کہ کہیں دامادی کے خیال سے عبدالرحمن رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف نہ جھک جائیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ امیدواروں کو ڈر تھا کہ عبدالرحمن رضی اللہ عنہ سے صدر نہ کی رشتہ داری کہیں ان کی راہ میں حائل نہ ہو۔ چنانچہ باہم قول و قرار ہوا اور طے پایا کہ عبدالرحمن رضی اللہ عنہ اپنی کسی رشتہ داری اور ذاتی خواہش سے متاثر نہ ہوں گے اور جس کو وہ منتخب کر دیں، قوم اسے تسلیم کر لے گی۔

اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مجلس میں توسیع کر دی ہوتی اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے افراد کی تعداد بڑھا دیتے جو مجلس شوریٰ میں حاضر ہوتے اور مسائل و معاملات میں بحث و گفتگو کے سوا کسی اور بات کا حق نہ رکھتے تو غالباً مجلس شوریٰ شکوک و اختلاف سے بچی رہتی اور میں تو خیال کرتا ہوں، بہتر ہوتا کہ مجلس شوریٰ سے متعلق عمر رضی اللہ عنہ کا تصور امیدواروں کی ایک مجلس کا نہ ہوتا کہ جو بھی منتخب ہو جائے وہ خلیفہ ہو بلکہ مشاورین کی ایک ایسی جماعت کا ہونا جس کے سامنے یہ چھ نام پیش کیے جاتے اور وہ ان میں سے کسی ایک کو پسند کر کے اس کو خلیفہ بنا دیتی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ متوجہ نہ ہو سکے اور نہ بعد میں مسلمانوں کو اس بہت کا خیال آیا کہ انصار شوریٰ میں شریک کیے جانے کے مستحق ہیں، خلافت کے امیدواروں کی پسندیدگی اور انتخاب میں رائے دینے کا انھیں بھی حق ہے، ہم جانتے ہیں کہ جب تک مسلمان متفق میں امامت

قریش کے لیے ہے لیکن اس اصول کا یہ مطلب ہم نہیں جانتے کہ امام کے انتخاب کا حق صرف قریش کو ہے امام قریشیوں کا نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کا امام ہوتا ہے۔ پس تمام مسلمان اس کے انتخاب کے مالک ہیں۔ ہاں ان پر یہ پابندی ضرور ہے کہ جو امام بھی وہ پسند کریں وہ قریشی ہو۔ اس عہد کے اور بعد کے مسلمان یقین رکھتے تھے کہ امام کا انتخاب اربابِ حل و عقد کا حق ہے اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے زمانے میں اربابِ حل و عقد کا دائرہ صرف قریش تک محدود نہ تھا، حضرت صدیق اکبرؓ نے انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ:-

نحن الامراء و انتم الوزراء - ہم امیر ہیں اور تم وزیر۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت ابوبکرؓ نے انصار کو اربابِ حل و عقد میں شمار کیا ہے، جہاں تک ہمیں معلم ہے وزیر ہی توڑ جوڑ کیا کرتے ہیں پس لازم تھا مجلسِ شوریٰ میں انصار شریک ہوں اور خلیفہ کے انتخاب میں حصہ لیں، مزید برآں مجلسِ شوریٰ میں قریش اور انصار کے علاوہ عرب سرداروں، میدانِ جہاد کے سپہ سالاروں اور اسلامی حکومت کے عمال اور حاکموں کی شرکت بھی ضروری تھی، اس شکل میں اگر مجلسِ شوریٰ ترتیب پاتی، تو مسلمان بہت سے مصائب اور مشکلات سے محفوظ رہتے۔

شوریٰ کی اس طرح پر تنظیم میں ایک دوسری پیچیدگی جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بیگانہ مشیروں کے اختیار کو موقت اور ہنگامی بنا دیا گیا۔ حضرت عمرؓ نے تین دن کی مدت مقرر کی اور مسلمانوں نے اس تجدید کو منظور کر لیا، اب اس کے سوا چارہ کار رہتا تھا کہ وہ اپنے ہی میں سے ایک کو منتخب کرتے اور اس کو خلیفہ بناتے۔ جو لوگ حاضر تھے وہ اس کے اہل حق پر بیعت کرتے۔ پھر دوسرے شہروں میں اس کی بیعت کے لیے خطوط لکھے جاتے، یا زیادہ جامع الفاظ میں یوں کہیں کہ خود خلیفہ اپنی بیعت کے لیے باہر کے لوگوں کو لکھتا، اور مدینہ کے حاضرین کی بیعت سے حاصل ہونے والی خلافت کے نام سے باہر کے لوگوں پر حکومت کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ اس نظامِ شوریٰ کے ماتحت تنہا مدینہ کے لوگوں کو یہ درجہ حاصل تھا کہ اگر وہ بیعت کر لیں تو دنیا کے تمام حصوں میں اس کی اتباع ضروری ہو جائے اس لیے کہ مدینہ جہاں جہاد اور انصار صحابہؓ کا مستقر تھا، تمام اربابِ حل و عقد وہیں رہتے تھے اور اس لیے بھی کہ خلیفہ کے انتخاب میں تاخیر سے مختلف قسم کے اضطراب و ہرجاں کا امکان تھا، تاہم یہ بات اپنی جگہ شک سے خالی ہے کہ صحابہؓ میں سے بعض اصحابِ فکر و نظر اس وقت حضرت عمرؓ کے حکم یا اجازت سے مختلف شہروں یا محاذِ جنگ پر تھے اور وہ اس کے اہل حق تھے کہ ان سے مشورہ لیا جاتا۔

لیکن تین دن کی مختصر مدت درحقیقت اصل خطرے کا دروازہ نہیں یہ تو مصلحت کا ایک تقاضا

بھی ہو سکتا ہے اور حضرت نے یقیناً اس مصلحت کا صحیح اندازہ کر لیا تھا، خطبے کی بات تو اس میں تھی کہ یہ مجلس وقتی اور ہنگامی تھی، خلیفہ کا انتخاب ہوا اور یہ ٹوٹ گئی۔ اگر اس مجلس کو گچھا اور دست دی جاتی اور پھر اسے ایک مستقل نظام کی حیثیت سے باقی بھی رکھا جاتا جو ایک طرف خلیفہ کے کاموں کی نگرانی کرتی، اور دوسری طرف ضرورت کے مواقع پر خلفاء کے انتخاب کی کارروائی عمل میں لاتی تو یقیناً مسلمان ہزارہ تیزی نظام کی طرف پہل کرنے والوں میں ہوتے اور واقعہ یہ ہے کہ وہ اس کے مستحق بھی تھے۔ ناظرین نے حضرت عمرؓ کی سیرت میں اس بات کا اندازہ کر لیا ہوگا کہ وہ کس طرح اس نظام کے لیے تیزی اور سرگرمی کے ساتھ کوشاں تھے لیکن میں پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ موت نے جلدی کی اور حضرت عمرؓ کو اس نظام پر غائر نگاہ ڈالنے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھالیا، اگر آپ کی زندگی ہوتی تو امکان تھا کہ آپ اس کام کے لیے فرصت پاتے اور جو خاکہ ہم نے کھینچا ہے۔ اس کے مشاہیر کسی نظام کی تکمیل فرما دیتے۔ پھر نہ کوئی کشمکش درمیان ہوتی اور نہ باہمی آویزش کے وہ واقعات پیش آتے جو حضرت عثمان رضی کا مقابلہ کرنے والوں کے درمیان واقع ہوئے جس میں کام کوئی نقطہ درحقیقت یہ سوال ہے کہ اگر مسلمان خلیفہ کی پالیسی کو فقط تصور کرتے ہوں تو کیا ان کو اجازت ہے کہ وہ اس کو مزوں کر دیں یا یوں کہیے کہ رعایا اگر تنگ آجکی ہوں تو خود خلیفہ کا یہ فرض ہے کہ نہیں، کہ وہ خلافت سے دست بردار ہو جائے۔

حضرت عثمانؓ کا خلیفہ ہونا

بہر حال اہل مشورہ نے معاملہ عبدالرحمنؓ کے سپرد کر دیا اور خود اپنے اپنے گھروں میں جا بیٹھے۔ حضرت مہیبؓ، فاروق اعظمؓ کی تعمیل ارشاد میں نماز پڑھاتے، ابو طلحہؓ اور ان کے ساتھی عبدالرحمنؓ کے دروازے پر جگہ رہے کہ تین دن گزاریں اور وہ مسلمانوں کے لیے ایک امام پسند کریں، کہا جاتا ہے کہ عبدالرحمنؓ نے اپنے اندازے اور استخارے پر قناعت نہیں کی، انھوں نے انھوں سے بھی مشورہ لیا، کچھ لوگوں کے پاس خود گئے، بعضوں کو اپنے ماں بلایا، مردوں کے علاوہ ممتاز خواتین کو بھی فریک مشورہ کیا، اصحاب المؤمنین ہم اس سلسلے میں پیش پیش رہیں، پھر جب تین دن کی یہ مقررہ مدت ختم ہونے کے قریب تھی تو آپؓ نے حضرت علی رضی اور حضرت عثمان رضی کو بلوایا اور ہر ایک سے تنہائی میں گفتگو کی۔ چنانچہ حضرت علی رضی سے تخلیف میں کہا اگر میں آپ کو خلیفہ منتخب نہ کر سکوں تو آپ کس کے حق میں اپنی رائے

دیں گے، حضرت علیؓ نے جواب دیا حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کے حق میں، پھر یہی سوال آپؓ نے حضرت عثمانؓ سے تنہائی میں کیا، انھوں نے جواب میں حضرت علیؓ کا نام لیا، ہر چند کہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہے اس لیے کہ ایسا کوئی شاہد نہیں ہے جو بتائے کہ عبدالرحمنؓ کی ان دونوں حضرات کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی، بہر حال عبدالرحمنؓ نے ان سے تنہائی میں گفتگو کی اور اس کے بعد مسجد میں اجتماع کا اعلان عام ہو گیا۔ حاضرین سے مسجد بھر گئی، عبدالرحمنؓ ۶۰ منبر نبویؐ پر چڑھے کہ اس جگہ بیٹھے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے اپنی نشست ایک دینے نیچے کر لی تھی۔ حضرت عمرؓ صدیق اکبرؓ کی نشست سے بھی ایک زینے نیچے بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت عثمانؓ ۶۰ جب خلیفہ ہوئے تو انھوں نے فرمایا کہ یہ سلسلہ تو بہت طویل ہو جائے گا اور پھر نبویؐ نشست پر ہی بیٹھ گئے۔

بہر حال منبر نبویؐ پر چڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھے، سر پر وہ عمامہ تھا جو کسی سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ دیا تھا۔ منبر پر کھڑے ہوئے اور دیر تک کھڑے رہے۔ پھر وہاں جس کی آواز دو گونگ تک نہ پہنچی، اس کے بعد حضرت علیؓ ۶۰ کو اپنے پاس بلایا، اپنا ہاتھ بڑھا کر حضرت علیؓ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کیا آپ اللہ کی کتاب، رسول کی سنت اور شیخینؓ کی اتباع پر میری بیعت لیں گے، حضرت علیؓ ۶۰ نے جواب دیا نہیں، میں اپنی بیعت اور حوصلے کے مطابق کوشش کروں گا۔ حضرت عبدالرحمنؓ نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت عثمانؓ ۶۰ کو بلایا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کیا آپ اللہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شیخینؓ کی اتباع پر میری بیعت لیں گے؟ حضرت عثمانؓ ۶۰ نے جواب دیا ہاں، عبدالرحمنؓ نے کہا خدایا تو گواہ ہے، خدایا تو گواہ ہے، خدایا تو گواہ ہے، اس کے بعد لوگ بڑھے اور حضرت عثمانؓ ۶۰ کے ہاتھ پر بیعت کی۔

حضرت علیؓ نے بھی بلا پس و پیش بیعت کی، کہا جاتا ہے کہ ان کو تردد تھا اور جب عبدالرحمنؓ بن ہونے ان سے کہا کہ علیؓ ۶۰ ہوا عہدہ اپنے سر نہ لو، قرآنی ارشاد ہے جس نے عہدہ توڑ دیا، وہ مردانی اس کے سر ہے اور جس نے اللہ سے کیا ہوا عہدہ پورا کیا خدا سے اجر عظیم دے گا۔ تب حضرت علیؓ ۶۰ آئے اور بیعت کی، لیکن میرا یقین ہے کہ حضرت علیؓ ۶۰ کو تردد نہ تھا اور وہ ہرگز اس کے محتاج نہ تھے کہ کوئی انھیں عہدہ عطا کی یاد دلاتا، آپ کی پوری زندگی ہم کو بتاتی ہے کہ آپ کی فطرت اس قسم کی یاد دہانی یا تنبیہ سے بالاتر تھی۔ مؤرخین کی صحیح رعایت کی بنا پر اس دن کا سورج مغرب نہیں ہوا تھا اور وہ ذی الحجہ ۲۳ھ کا آخری دن تھا، اور حضرت عثمانؓ ۶۰ ۲۳ھ کی پہلی صبح کا مسلمانوں کے خلیفہ بن کر استقبال کر رہے تھے۔

خلافت کے بعد سب سے پہلی آزمائش

خلافت کے پہلے ہی دن سب سے پہلا مسئلہ جو حضرت عثمان کے سامنے پیش ہوا وہ عبید اللہ ابن عمر کا مقدمہ تھا، جنھوں نے پہلے ہرمزان، پھر حنیفہ اور اس کے بعد ابولولو کی لڑکی کو قتل کر دیا تھا، یہ غوثی مقدمہ درحقیقت مسلمانوں کی بڑی سخت آزمائش تھی، ابولولو حضرت عمر کا قاتل ہے، اس نے فاروق اعظم کو جبکہ وہ نماز کے لیے آگے بڑھ رہے تھے دو ٹوک وارے ایک خنجر سے زخمی کر دیا، لوگ قاتل پر ٹوٹ پڑے لیکن اس نے سوال وجواب سے پہلے ہی اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، بعض لوگوں کا بیان ہے کہ انھوں نے ابولولو، ہرمزان (مسلمان) اور حنیفہ (عیسائی) تینوں کو ایک جگہ بیٹھے کاٹنا پھوسی کہتے دیکھا تھا ان کے ہاتھ میں ہی خنجر تھا جسے وہ الٹ پلٹ کر رہتے اور جب وہ ان کے پاس پہنچے تو سب کے سب کھڑے ہو گئے اور خنجر ان کے ہاتھ سے نیچے گر گیا، پھر جب حضرت عمر کا انتقال ہو گیا تو عبید اللہ ابن عمر نے جنگی تلوار لیے نکلے اور ہرمزان تک پہنچ کر اس کو قتل کر دیا۔ راویوں کا بیان ہے کہ عبید اللہ ابن عمر نے دیکھا کہ تلوار کی کاٹ اپنا کام کر چکی تو کہا لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد وہ حنیفہ کے پاس پہنچے اور اس کو قتل کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب عبید اللہ ابن عمر نے دیکھا کہ حنیفہ مر چکا ہے تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان تلوار سے صلیب کی شکل بنا دی، پھر ابولولو کے گھر پہنچے اور اس کی لڑکی کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت صہیب نے جو اس وقت نماز پڑھانے کی خدمت پر مامور تھے، خبر پا کر لوگوں کو بھیجا کہ وہ عبید اللہ ابن عمر کو مسلمانوں کے قتل سے روکیں، چنانچہ سعد بن ابی وقاصؓ پہنچے اور انھیں قابو میں کر لیا، پھر جب تک ان کے ہاتھ سے تلوار نہیں لے لی، ساتھ ہی ہے، اس کے بعد وہ مقید کر لیے گئے تاکہ خلیفہ ان کے بارے میں فیصلہ کرے۔

بیعت کے معاملے سے فرصت ہاتے ہی حضرت عثمانؓ نے ان مسلمانوں سے جو عبید اللہ ابن عمر کے سلسلے میں آپ کے پاس آئے تھے، مشورہ کیا، عبید اللہ نے خود ہی انتقام لیا اور وہ بھی بلا دلیل۔ انھوں نے ناحق ایک مسلمان اور دو زمیوں کو قتل کر دیا۔ فقہار اور اہل بعیرت نے جن میں خود حضرت علیؓ بھی شامل ہیں، عبید اللہ سے قصاص لینے کا خیال ظاہر کیا، اس لیے کہ انھوں نے کھلے طور پر اللہ کے مٹھرائے ہمنے حدود سے تجاوز کیا۔ لیکن بہت سے مسلمانوں نے یہ کہہ کر کہ "کل عمرہ کو شہید کیا گیا اور آج ان کا بیٹا مارا جائے" مخالفت میں اپنی رائے دی، کہتے ہیں کہ عمرو بن العاصؓ نے

حضرت عثمان رضی سے کہا کہ میاں اللہ نے آپ کو اس قضیہ سے بچالیا، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، آپ اس میں مداخلت نہ کیجیے۔

اس مقدمہ میں حضرت عثمان رضی نے کیا فیصلہ کیا؛ اس میں راولوں کا اتفاق نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ انھوں نے قصاص کا فیصلہ کیا اور عبید اللہ کو ہرمزان کے لڑکے کے حوالے کر دیا کہ وہ ان سے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے لے۔ لیکن مؤرخین کی اکثریت کا خیال ہے کہ حضرت عثمان رضی نے فرمایا کہ میں ہرمزان اور دوسرے مقتولین کا ولی ہوں، میں قاتل کو معاف کرتا ہوں اور سیت المال میں رکھے ہوئے اپنے مال سے خون بہا ادا کرتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی کی اختلاف طبع کے پیش نظر یہی خیال ان کی سیرت سے میل کھاتا ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی خلافت کا آغاز ایک فوجی سرکشی یعنی فادوق اعظم کے ایک بیٹے کے خون سے ہو لیکن وہ ایک مسلمان اور دو ذمیوں کے خون سے بھی چشم پوشی نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے انھوں نے ایک طرف عبید اللہ بن عمرہ کو قتل ہونے سے بچالیا، اور دوسری طرف اپنے مال سے مقتولین کو مادمہ دے دیا، یہ فیصلہ، اگر لوگ مبالغے کو سیاسی عینک سے دیکھنا چاہیں، ایک مدبرانہ سیاست تھی، اس میں ان حضرات کا بھی خیال رکھا گیا ہے جو عام طور پر کہا کرتے تھے کہ کل تو حضرت عمرہ کو شہید کیا گیا اور آج ان کا بیٹا قتل کیا جائے، اگر حضرت عثمان رضی منظور فرماتے کہ عبید اللہ کو قصاص میں قتل کر دیا جائے تو عام طور سے بنی عدی کے لوگوں اور خاص طور پر خطاب کے خاندان والوں کے دل آپ کی طرف سے پھر جلتے، یہی نہیں بلکہ سارے قریش اور مغیر قریش کے لوگ بھی آپ سے بدواشتہ خاطر ہو جاتے اور اگر وہ عبید اللہ کو معاف کر دیتے اور مقتولین کی دیت ادا نہ کی جاتی تو اس سے بد نظمی اور بے عزتی کا ایک ایسا دروازہ کھلتا جس کو بند نہیں کیا جاسکتا تھا۔ لیکن یہ حادثہ محض سیاسی حیثیت نہیں رکھتا تھا بلکہ اس کی ایک مذہبی حیثیت بھی تھی، جو سیاست پر مقدم تھی، غلیظہ کو معاف کر دینے اور درگزر کرنے کے حقوق حاصل ہیں، لیکن اس میں یہ شرط بھی ہے کہ اس کی معافی اور درگزر دینے کے حدود میں سے کسی حد کو مطلق کر دینے کا باعث نہ ہو۔

ہمیں سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مشرک و مسلمان حضرت عثمان رضی کے فیصلے سے خوش نہیں تھے۔ چنانچہ انصار میں ایسے لوگ تھے جو عبید اللہ کو ہرمزان کے قتل کی یاد دلاتے تھے اور دھکی دیا کرتے تھے کہ وہ اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ زیاد بن لبید یا منی جب کبھی عبید اللہ کو راستے میں مل جاتا، کہتا۔

الایا عبید اللہ مالک مہرب
ولا ملجأ من ابن اروی ولا خضر
اصبت دماً واللہ فی غیر حلدہ
حراماً وقتل المرزبان لہ خطر
عبید اللہ تم بچ نہیں سکتے۔ حضرت عثمانؓ
کی پناہ بھی کام نہ آئے گی۔
ہرمزان کا خون ضرور رنگ
لائے گا۔

زیاد کی طرف سے جب یہ زیادتی حد سے بڑھ گئی تو عبید اللہ نے حضرت عثمانؓ سے اس کی شکایت
کی۔ حضرت عثمانؓ نے اس کی شکایت پر زیاد کو بلایا اور سختی سے منہ کیا، لیکن اس نے ایک نہ سنی بلکہ خود
حضرت عثمانؓ کو خطاب کرتے ہوئے حسب ذیل اشارے کیے۔

اباعمر و عبید اللہ رهن
فلا تشکک بقتل المرزبان
فانک ان غفرت الجرم عنہ
واسباب الخطا فرسا رھان
تعفوا ذعفوت بغیر حق فما
لک بالذی تمھکی ید ان
اے ابو عمرو! عبید اللہ ہرمزان کے قتل میں
ماخوذ ہے۔ اس میں شک و شبہ کی گنجائش
نہیں، اگر تم اس کا یہ جرم ممان کر دو گے ایسی
حالات میں کہ جرم کے اسباب بازی کے
گھوموں کی طرح یکساں ہیں، بلا دلیل ممان
کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم کوئی طاقت نہیں
رکتے۔

پھر تو حضرت عثمانؓ کو غصہ آ گیا اور آپ نے سخت سرزنش کی اور پھر زیاد اپنی حرکت سے باز
آ گیا۔ بہر حال مسلمانوں کی ایک جماعت حضرت عثمانؓ کے اس فیصلے سے خوش نہ تھی اور کہا جاتا ہے کہ
حضرت علیؓ کا تعلق اسی جماعت سے تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر عبید اللہ کو حضرت علیؓ نے اپنے
زبانہ خلافت میں پا جاتے تو ان پر قصاص کی حد لقیثا جاری کرتے لیکن وہ تو صفین کے معرکہ میں کام
آ چکے تھے، ناراض مسلمانوں کو غصہ اس بات کا تھا کہ حضرت عثمانؓ نے کھلی ہوئی نص قرآنی کی
رعایت سے خالی ہے، پھر یہ سخت حرج کی بات ہے کہ عبید اللہ کو خلیفہ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے
معاف کر دیا جائے اور اس لیے کہ انہوں نے تو ایک عجمی مسلمان اور دو ذمیوں کا خون کیا ہے۔ اس
معافی سے تو امتیاز و تفریق کی بو آ رہی ہے۔ اس میں عبید اللہ عربی اور ہرمزان عجمی میں فرق کیا جا رہا،
خدا نے تو مسلمانوں کی عزت و آبرو، ان کے مال و دولت اور ان کے خون کی حرمت میں کوئی فرق روا
نہیں رکھا، خواہ وہ کسی نسل اور کسی قوم کے ہوں، اور پھر یہ معافی مشبہ پیدا کرتی ہے کہ دین میں ذمیوں
کے لیے حرمت اور حقوق کے احکام کے باوجود ان کے خون سے بے اعتنائی برتی جا سکتی ہے۔ اب

اگر ایسا ہی ہونے لگے اور خلفاء اور ان کے ہم مرتبہ بزرگوں کے صاحبزادوں کو، بڑے بڑے انصاف و عبادت کے فرزندوں کو موقع دے دیا جائے کہ من مانا انتقام لے لیا کریں، دربارِ خلافت میں اپنے معاملات پیش نہ کریں، دلائل سے بھی اپنے کو بے نیاز تصور کریں تو پھر خرابیاں عام ہوں گی، انصاف لاپتہ ہوگا، بدظنی کا دور دورہ ہوگا اور دین کے آثار ناپید ہوں گے۔

ہاں تو عرض یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی مسلمانوں کے معاملات کے والی تھے، والی ہونے کی حیثیت سے ان کو اس کا حق تھا کہ وہ معاف کر دیتے اور ہم تو ایک قدم آگے بڑھا کر کہتا چاہتے ہیں کہ انھوں نے عبید اللہ کو معاف کر کے نہ اللہ کی حدود میں سے کسی حد کو معطل کیا اور نہ ہرمزان اور اس کے دونوں ساتھیوں کے خون سے بے اعتنائی برتی۔ اس لیے کہ اپنے مال سے انھوں نے دیت ادا کر دی، لیکن اس قسم کی معافی دین کے معاملات میں شدت برتنے والوں کو مشتبہ کر دیتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عبید اللہ کو اس کے جرم کی کوئی سزا نہیں ملی رہنے والے سے مواضع ادا کر کے حضرت عثمان رضی نے وہ سزا خود چھٹی جو عبید اللہ کو برداشت کرنا چاہیے۔ اگر وہ مواضع کی رقم عبید اللہ اور ان کے گھر والوں پر عائد کر دیتے اور اس طرح ان کو بچاتے اور معاف کرتے تو بلاشبہ صحیح طور پر حد جاری ہوتی اور پھر کسی کو ان کے فیصلے پر مجال گفتگو نہ ہوتی اور اگر خطاب کے گھرانے کے ساتھ نرمی اور سلوک کے تقاضے سے دیت کی رقم اپنے مال سے ادا کر دی تھی تو عبید اللہ کو سزا کے طور پر قید خانہ میں رکھنا تھا، کہ وہ اپنے گناہ سے خدا کی جناب میں توبہ کرتے، ناحق خون کرنے پر نادم ہوتے، نیز عہد جاہلی کے معاندانہ مذہبات کے تحت جس طرح انھوں نے دربارِ خلافت کی توہین کی اس پر شرمندہ ہوتے، اگر عثمان رضی یہ کہتے تو اس نازارے سے اپنا دامن بچا سکتے اور عبید اللہ جیسے قریشی نوجوان کو بتا سکتے کہ مسلمانوں اور زمین کا خون اللہ کے نزدیک اتنی حرمت رکھتا ہے کہ اسے بغیر حق کے بہایا نہیں جاسکتا، اس کی عظمت اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ قاتل بلا خوف و خطر زندگی کے دن چین و آرام سے گزارنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے۔

بہر حال حضرت عثمان رضی نے خلافت کا استقبال جس سیاسی مسلک سے کیا اس میں آپ کی تصویر ایک ایسے شخص کی تصویر نظر آتی ہے جو رحم دل اور نرم طبیعت کا ہے، صلہ پسند ہے، دلوں میں بیٹھے ہوئے دشمنی کے جذبات سے بچنا چاہتا ہے۔ خصوصاً رنجش کے وہ جذبات جو ممتاز جاہلین اور ان کی اولاد کے دلوں میں پنہاں تھے، اس سیاست کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ کچھ لوگ خوش اور کچھ ناراض ہوں، یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان رضی کی خلافت کا آغاز ایک ایسے ماحول میں ہوا جو شکوک اور اختلافات سے گھرا ہوا تھا، اگر حضرت عثمان رضی کی جگہ حضرت عمرؓ ہوتے اور ان کے سامنے کسی نوجوان قریشی کا مقدمہ

پیش ہوتا پھر وہ کیسے ہی خاندان کا فرد اور کیسے ہی باپ کا بیٹا کیوں نہ ہوتا، وہ ایک پختہ کار کی طرح اپنا فریضہ انجام دیتے، ان کو خدا کے حدود جاری کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت متاثر نہیں کر سکتی تھی، پس اس میں کچھ شک نہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی خلافت کو حضرت عمرؓ کی خلافت سے جدا کر دیا۔ اس جدائی کے دامن پر ہم کو نرمی، نرم ولی کے نقوش اُبھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔

لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق رائے قائم کرنے میں عجلت سے کام نہیں لیا۔ اور پھر عجلت کا کیا موقع؟ فاروقی اعظمؓ کا جو نقشہ دلوں میں تھا اس کے پیش نظر لوگ عبید اللہ بن عمرؓ کے قضیے سے متعلق خود ہی دو گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے، نبی کا فرمان ہے کہ ”شہادت کی حدود کی مدافعت کرو، یعنی شک کا فائدہ مجرم کو ملنا چاہیے۔“ شاہد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ بن عمرؓ کی سزا کا دفاع اس شبہ میں پایا ہو کہ وہ والد کے غم میں مغلوب الغضب ہو چکے تھے اور خدائے مسلمانوں کو عفو و درگزر کے لیے غیر معمولی رغبت دی ہے جبکہ وہ قدرت رکھتے ہوں۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فرمان

مؤرخین روایت کرتے ہیں کہ عثمانؓ خلافت سنبھالنے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عاملوں اور سپہ سالاروں کے نام فرمان لکھے، بعض فرمانوں میں عوام کو بھی خطاب کیا، ان سے وہ پالیسی واضح ہو جاتی ہے جس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو چلانا چاہتے تھے۔ اور جس پر اپنی خلافت کی ابتدا میں وہ بقول مؤرخین عمل پیرا رہے۔ یہ فرمان اس قابل ہیں کہ ان کو پیش کیا جلتے اور ان پر غور و فکر کے چند لحات صرف کیے جاسیں۔ تاکہ ان کی روشنی میں یہ معلوم کیا جاسکے کہ جو خاکہ آپ نے اپنے لیے تیار کیا تھا اس کی کہاں تک تکمیل ہو سکی۔

مسئلہ کے واقعات میں طبری نے ان فرامین کو نقل کیا ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عاملوں کے نام لکھے تھے، چنانچہ فرماتے ہیں:-

”حمود مصلوفا کے بہتر معلم ہو کہ اللہ نے خفاؤ کو حکم دیا ہے کہ وہ محافظ میں محصل نہ بنیں۔ اس امت کے صدر نشین حفاظت کرنے والے رہے و رسول کرنے والے نہیں بنے۔“

نخسہ امام نگرانی اور محافظت سے دور اور تحصیل داری سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر یہی حالت رہی تو حیا، امانت اور وفاداری کا خاتمہ ہو جائے گا، یاد رکھو، سب سے زیادہ منصفانہ روش یہ ہے کہ مسلمانوں کے معاملات اور ان کے فرائض پر گہری نظر ڈالو۔ ان کے حقوق دو اور جو کچھ ان پر واجب ہے، ذمہ داریوں کو دھسوں میں بانٹ دو ان کا جو کچھ حق ہے انہیں دو، ان پر جو کچھ ہے ان سے لو، اور پھر دشمنوں پر غلبہ حاصل کرو، نین وفاقا کا دامن اتھ سے نہ چھوٹے۔

یہ مختصر زمان جو تکلف سے خالی، تقصیر سے دور اور زیادتی کے تصور سے بالکل پاک ہے، عاقلوں کو چار خصلتوں کا علم دیتا ہے۔ پہلی خصلت یہ ہے کہ عامل چرواہوں کی طرح محافظ اور نگہبان ہوں، ٹیکس وصول کرنے والے افسر نہ بنیں، مطلب یہ ہے کہ حکومت کرنے سے ان کا مقصد رعایا کے ساتھ ہمدردی اور نرمی کا سلوک ہونا چاہیے، نہ کہ حکومت کا خزانہ بھرنایا جاہکوں کی حاجت کا رخ دولت و ثروت کی طرف پھیر دینا۔ حضرت عثمانؓ نے اس خصلت کے پیدا کرنے پر پوری شدت کے ساتھ زور دیتے ہیں۔ "رعاة" اور "جباة" کے الفاظ کی بار بار تکرار بتاتی ہے کہ آپ کی نگاہ میں اس کی کس قدر اہمیت ہے اور اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اس بنیادی مقصد کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں جو عربوں کی فتوحات کی طرف متوجہ ہو جانے پر اسلام کے پیش نظر تھا، یعنی اصلاح اور صرف اصلاح اس لیے کہ اسلامی فتح جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا ہے، غلبہ اور قبضہ کی فتح نہیں ہے، بلکہ اخوت، ہمدردی، اور اصلاح کی فتح ہے۔

پھر حضرت عثمانؓ نے اعلان کرتے ہیں کہ اس امت کے امام ابتدا میں محافظ تھے، محصل نہ تھے، اور یہ امام اللہ کے نبی، ابو بکرؓ اور عمرؓ تھے۔ حضرت عثمانؓ نے ڈر رہے ہیں کہ ان کے بعد کے امام محافظ نہ رہ سکیں گے، محصل بن جائیں گے، اس وقت جیا جاتی رہے گی، حیا کی جگہ بے حیائی کا دور ہوگا جس کے نتیجے میں حتی پامال ہوگا، باطل پھار کر کیا جائے گا، بے غیرتی کی رسوائیاں گناہوں سے ہم آغوش ہوں گی اس وقت امانت نہ ہوگی، امانت کی جگہ فریب اور کماری لے گی جو خلفاء اور رعایا دونوں کے حقوق برباد کر دے گی۔ وہ وقت مشکوک اور شبہات کا وقت ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے بدگمان ہوں گے معاملات کی بنیاد صفائی اور اخلاص کی جگہ فریب کاری اور کماری پر رکھی جائے گی، اس وقت وفا کا سلسلہ ختم ہو کر بدمعہ کی آغا ہوگا، اولوگ ایک نہ ختم ہونے والی خرابی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ شرمناک خود غرضی لوگوں میں پھیل جائے گی، کوئی کسی کی عزت کرے گا نہ کسی کے لیے کوئی وقار اور احترام چاہے گا۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ سب ہدایتیں وہی ہیں جس کی تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صلیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ فرماتے تھے۔

دوسری خصلت درحقیقت اس اجمال کی تفصیل ہے جو حضرت عثمانؓ نے عمال کے فرمان میں کیا ہے یعنی عام مسلمانوں اور خلفاء اور امراء کے تعلقات میں انصاف کی رعایت رکھی جائے پس ہرگز ہرگز حکومت کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں پر کوئی زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اسی طرح عام مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے حکومت پر کوئی زیادتی نہ ہونی چاہیے، جو کچھ مسلمانوں پر واجب ہے وہ ان سے لیں، اور ان کے جو حقوق ہیں ان کو دینے چاہئیں، حکومت ظلم نہ کرے اور صدقات کی وصولی اور خرچ کی تفصیل میں حد سے متوازن نہ ہو، لوگوں کے کسی معاملے میں بھی جبر اور زبردستی روا نہ رکھی جائے، ایک ایسا انصاف ہو جو نہ حاکم کے لیے معزاور نہ رعایا کے لیے تکلیف دہ ہو۔

تیسری خصلت درحقیقت دوسری ہی خصلت ہے، البتہ اس میں ان ذمہوں کا ذکر ہے جن سے معاہدہ ہو چکا ہے، ایسے ذمی انصاف کا استحقاق رکھنے میں بالکل مسلمانوں کی طرح ہیں جو حتیٰ ایک مسلمان کا ہے وہی بلا کم و کاست ایک ذمی کا ہے۔ ان یہ شرط ہے کہ وہ غیر غرہ، مخلص اور وفاداری کے ساتھ معاہدہ کا پابند ہو۔ پس مقررہ مقلد سے زیادہ وصول کر کے نہ ذمہوں پر دوست درازی کی جائے اور نہ کوتاہی کر کے مسلمانوں کو زیر یار کیا جائے۔

چوتھی خصلت دشمن سے متعلق ہے جو مسلمانوں کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں، اس سلسلے میں خلفاء کی ہدایات حیرت انگیز ہیں لیکن اس میں ایک بات بھی حضرت عثمانؓ نے طبع زاد یا ایجاد نہیں اور نہ ہی وہ اپنی طرف سے جدت پسند فرماتے تھے، جیسا کہ تاہر بن آگے چل کر معلوم کر لیں گے۔ حضرت عثمانؓ نے سورہ براءت اور دوسری سورتوں میں نازل شدہ آیات کی اتباع کہتے ہوئے اپنے عمال کو ہدایت کی کہ وہ دشمنوں پر فتح اور غلبہ ضرور حاصل کریں لیکن پاس و فدا کے ساتھ، دشمنوں سے بھی غداری کسی طرح جائز نہیں ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اپنی دعوت ان پر پیش کریں، اگر انہوں نے منظور کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ مصالحت کی تجویز پیش کریں، اگر قبول نہ کریں تو مقابلہ ہو۔

یہ سیاست جس کا نقشہ حضرت عثمانؓ نے اپنے عمال کے سامنے پیش کیا ہے، بعینہ قرآن مجید کا پیش کردہ نقشہ ہے جو حضرت عثمانؓ نے ان کے قبل کے خلفاء اور مسلمانوں کا دستور العمل رہا ہے۔

خراج کے سلسلے میں حضرت عثمانؓ نے اپنے عاملوں کو فرمان کھتے ہیں۔

”حدود اللہ کے بعد، اللہ نے تمام مخلوقات کو ربح حق پیدا کیا اور وہ حق ہی کو قبول کرتا ہے۔“

پس حق دو اہد حق لو، بڑی بات امانت ہے امانت، تم اپنے اندر امانت کے جوہر پیدا کرو۔
 خلافت امانت کا رروانی میں پہل نہ کرو، کہ بعد والوں کی کارروائیں میں خیر کیسے گئے جانگے
 اور ہاں وفا کا خیال رکھو، وفا کا، بیسیوں اہد میں پر زیادتی نہ کرو۔ اگرے مظلوم ہوں گے
 تو اللہ تعالیٰ خود مقابل ہوگا۔

یہ مختصر سا فرمان ہے جس میں نہایت دلکش اجمال کے ساتھ ان ہی باتوں کی تاکید کی گئی اور ان کی
 طرف رغبت دلائی گئی جن کا ذکر پہلے فرمان میں آچکا ہے، البتہ اس میں ایک قسم کی شدت اور تیزی ہے
 جس سے پہلا فرمان خالی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو برحق پیدا کیا اور وہ حق ہی کو قبول
 کرتا ہے اس لیے علفاء اور عاملوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے ایسے ہی اعمال
 کریں جسے وہ قبول کرتا اور پسند کرتا ہے، پس وہ لوگوں سے حق کی مقررہ مقدار ہی حاصل کریں، اس میں
 کمی بیشی ہرگز منظور نہ کریں، اور لوگوں کو واقعی حق دیں، اس سے انحراف یا اس میں اضافہ نہ کریں، اگر
 اس طرح حق کی پابندی ہو تو ان کا سب سے بڑا فریضہ ہوگا کہ وہ رعایا کی رقموں کی وصولی میں اپنے مصالح پر
 خرچ کرنے میں نیز اس رقم میں جو وہ مصالح عامہ پر خرچ کرنے کے لیے ضمیمہ کو سپرد کرتے ہیں، سب میں
 امانت اور صداقت کو پیش نظر رکھیں۔ حضرت عثمان رضی خراج وصول کرنے والے افسوں کو متنبہ کرتے ہیں
 کہ وہ امانت کی راہ چھوڑ دینے میں پیش قدمی نہ کریں، ورنہ وہ بعد کے خیانت کرنے والوں کے شریک جہم
 ہوں گے۔ امانت کے بعد حضرت عثمان رضی وفاداری اور پاس عہد کا حکم فرماتے ہیں اور اس میں بھی اتنی ہی
 شدت فرماتے ہیں جتنی امانت کے لیے فرمائی تھی، پھر ذمیوں اور عتیقوں پر زیادتی سے منع فرماتے ہیں۔
 اور خدا کے عذاب سے ڈراتے ہیں جو ایسے ظالموں کے بالمقابل ہوگا۔

یہ سیاست بھی قرآن مجیدی کی سیاست ہے جس پر اللہ کے نبی اور ان کے دونوں ساتھیوں کا
 عمل رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اپنے پہلے فرمان کی طرح اس میں بھی کوئی بات اپنی طرف سے پیش نہیں
 کرنے اور اپنے اس عہد کا پوری طرح خیال رکھتے ہیں جو اپنی بیعت کے موقع پر عبدالرحمن بن عوف رضی سے
 کیا تھا کہ قرآن و سنت اور اتباع شیخین سے سرموجنا و ز نہیں کرے گا۔

حضرت عثمان رضی نے سرحد کے محاذوں اور سپہ سالاروں کو فرمان بھیجا جس میں تحریر فرماتے ہیں :-

”حد و مملوۃ کے بعد! آپ لوگ مسلمانوں کے حامی اور ان کی طرف سے مدافعت کرنے والے
 ہیں۔ حضرت عمر رضی نے آپ کے لیے جو نظم ترتیب کیا وہ ہم پر نفعی نہیں، اس کی ترتیب بیماری
 ایک جماعت کی موجودگی میں ہوئی ہے، ہرگز ہرگز یہ اطلاع نہ آنے پائے کہ تم نے اس

نظم میں کوئی تبدیلی کر دی ہے۔ یاد رکھو کہ خدائے کو بدل دے گا اور تمہاری جگہ کسی کو دیدیگا
پس سوچو کہ تمہارا طرز عمل کیا ہو؟ میں ان تمام معاملات پر نظر رکھوں گا جس کی نگرانی خدائے
میرے فتنے کی ہے :

خود کیجئے کہ اس فرمان میں کس قدر تہذیب اور پھر کس قدر شدت سے کام لیا گیا ہے اور یہ دونوں
باتیں جنگی امور اور دفاع کے ذمہ داروں کے لیے کس قدر موزوں اور ضروری ہیں اور خاص طور پر توجہ
کیجئے کہ حضرت عثمان رضی حضرت عمر رضی کے مقرر کردہ نظام کی پابندی کو کتنے زور کے ساتھ لازمی قرار دیتے
ہیں۔ اس لیے کہ فاعل اعظم نے اس نظام کا خاکہ انصار و مہاجرین کی ایک جماعت کی موجودگی میں بنایا
تھا۔ خود حضرت عثمان رضی اس نظام کی تیاری میں شریک اور شریعتی تھے، وہ سپہ سالاروں کو تاکید کرتے ہیں کہ
حضرت عمر رضی کے مرتبہ نظام میں کوئی تبدیلی نہ کریں اور اگر انھوں نے کچھ رد و بدل کیا تو دھمکی دیتے ہیں کہ
وہ معزول کر دیئے جائیں گے یا سزا کے مستحق ہوں گے، پس حضرت عثمان رضی نظامت میں، مایات میں اور
جنگ میں غزین تینوں شعبوں میں اسی مسلک کے محافظ ہیں جو حضرت عمر رضی کا تھا، پس جس طرح حضرت عمر رضی
مسلمانوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرماتے تھے، سنن کی طرف راغب اور بدعات سے دور رہنے
کی تاکید کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی کا بھی یہی حال تھا، مختلف شعبوں اور صوبوں کے عوام کے نام آپ
نے جو فرمان بھیجے ہیں، ان کا ترجمہ پڑھیے :-

۱۔ حمد و صلوة کے بعد ! اتباع اور فرمانبرداری کی بدعت آج جو تم اس حدیجے پہ پہنچے ہو
خردار ! کہیں دنیا تم کو تمہارے اصل کام سے غافل نہ کر دے، اس لیے کہ یہ امت بدعات
کی طرف جھک جائے گی۔

۱۔ خوش حالی اور فادح البالی انتہا کو پہنچ جائے گی۔

۲۔ کیدی لونڈیوں سے پیدا ہونے والی اس کی اولاد حومان ہو چکی ہوگی۔

۳۔ دیہاتی عرب اور عجمی قرآن پڑھ چکیں گے۔

۴۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کفر عجیبوں میں ہے جب کوئی بات ان کی سمجھ میں

نہیں آئے گی، وہ تکلف اور جدت سے کام لیں گے :-

اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان رضی سنت کی حفاظت کرنے میں اور تکلفات اور بدعات
کو روکنے میں کسی طرح بھی حضرت عمر رضی سے کم کوشاں نہ تھے، انھوں نے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ فتوحات اور
اقتدار کے جس حد پر آج وہ ہیں یہ اتباع اور اطاعت ہی کی برکت ہے آپ نے مسلمانوں کو تبیہ کی کہ

دنیا کہیں ان کی توجہ اصل کام سے ہٹا نہ دے۔ پھر ان کو خطرات کے تین مواقع سے ڈرتے ہیں:-
۱۔ عیش و عشرت کی یہ پُر لطف اور لذت بھری زندگی جو روز بروز ترقی کرتی جا رہی ہے ان کو
برباد کر دے گی۔

۲۔ قیدیوں لوٹداریوں سے پیدا ہو کر جوان ہونے والی اولاد ان کے لیے خرابیوں کا باعث ہوگی۔ یہ
نئی نسل جس کا خون خالص عربی خون نہیں ہوگا بلکہ اس میں غیر ملکی ماٹوں کے خون کی آمیزش ہوگی۔ اتباع
اور اطاعت کی جگہ اپنی طرف سے اضافہ اور جدت پسند کرے گا۔

۳۔ دین میں وہ باتیں داخل کی جائیں گی جو دین نہیں۔ سادہ اور آسان علم کو جہل اور تکلف میں الجھا
دیا جائے گا۔ جب کہ درہمائی عرب اور عجمی اسلام میں داخل ہوں گے اور قرآن پڑھ لیں گے آیات کا صاف
اور سادہ مطلب نہ سمجھ کر اس میں اپنی طرف سے اضافے اور بناوٹ کی باتیں داخل کریں گے، فتوحات
کے بعد مسلمان جن آفات میں مبتلا ہوئے، حضرت عثمان رضی نے اپنے اس فرمان میں اس کی جو تصویر کھینچی
ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس کا نمونہ کسی اور نے پیش کیا ہے۔ مال اور دولت کی کس قدر بہتات ہوئی اور
معیشت میں کیسی فراوانی آئی اور مسلمانوں کے لیے کس طرح تعیش اور ہوسناری کا باعث بنی، پھر ایک نئی
نسل پیدا ہوئی جس نے حد سے بڑھی ہوئی جراثیم دکھائیں۔ بے جا تکلفات اور عوزان کا رجحان سے
کام لیا۔ قرآن مجید کو اس کے طریقوں سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، کہیں بالکل ڈھیل چھوڑ دی اور کہیں
حد سے زیادہ سختی برتی۔ چنانچہ حتیٰ ان کی سخت گیر یوں اور حد سے زیادہ سہل انگاریوں کے درمیان
گم یا تقریباً گم ہو گیا۔

عہدِ فاروقیؓ کے گورنر جنکو حضرت عثمانؓ نے باقی رکھا

جن عاقلوں کے نام حضرت عثمانؓ نے یہ فرمان لکھے تھے وہ سب کے سب حضرت عمرؓ کے مقرر کردہ
تھے۔ حضرت عثمانؓ نے ان کو ان کے عہدوں پر سال بھر باقی رکھا جس کی خود حضرت عمرؓ نے وصیت کی
تھی۔ دورانِ نبیؐ اور معاملہ فہمی کے پیش نظر اس سے صحیح کوئی اور وصیت ہو سکتی نہیں تھی، حضرت عمرؓ کو
خطہ ہوا کہ اقتدار سے فائدہ اٹھانے میں خلیفہ کہیں غفلت سے کام نہ لے اور کچھ نئے لوگوں کا تقرر اور
بعض پرانے ماکوں کو برطرف نہ کر دے۔ ایسی حالت میں مال نے جن کاموں کا آغاز کر رکھا ہے اس میں

رکاوٹ یا تعطل پیدا ہو جائے گا اور اس سے سرحدوں اور شہروں میں مسلمانوں کے معاملات میں یک گونہ بد نظمی اور انتشار پھیلے گا۔ حضرت عثمان رضی نے اس وصیت پر پوری شدت کے ساتھ عمل کیا اور مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دیا کہ وہ عثمانی عہد میں یا اس کے پہلے سال تک اسی سیاست پر عمل درآمد کرتے رہیں جو حضرت عمر رضی چلاتے رہے۔ حضرت عثمان رضی نے پورے سال بھر عزول و نصب کی کوئی کارروائی نہیں کی اور جو کچھ عمال کی طرف سے ہوتا رہا اسے منظور فرمایا۔

مکہ کے گورنر نافع بن عبدالمعز خراعی تھے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ قریشی نہیں ہیں۔ اور طاقت کے گورنر سفیان بن عبداللہ ثقفی تھے وہ بھی قریشی نہیں ہیں۔ طاقت بھی ثقیف کا شہر ہے، صنعاہ کی گورنری پر یعلیٰ بن غلبہ تھے اور وہ بھی قریشی نہیں ہیں بلکہ بنی نوفل بن عبدمناف کے حلیف ہیں۔ جند کے گورنر عبداللہ بن ابورسیحہ ہے جو بنی مخزوم سے ہیں اور قریشی ہیں، گو کہ گورنر مغیرہ بن شیبہ تھے جو ثقفی ہیں۔ بصرہ کے گورنر ابوموسیٰ اشعری تھے جو نہ قریشی ہیں نہ مغربی اور نہ عنانہ بلکہ یمنی ہیں۔ مصر کے گورنر عمرو بن عامر تھے جو بنی سہم سے ہیں اور قریشی ہیں۔ حمص کے گورنر عمیر بن سعد تھے جو انصاری ہیں اور دمشق کے گورنر معاویہ بن ابی سفیان تھے وہ بنی امیہ سے ہیں اور قریشی ہیں، فلسطین کے گورنر عبدالرحمن ابن علقمہ تھے اور وہ کنانی ہیں۔ بحرین اور اس کے مضافات کے گورنر عثمان بن ابی عامر ثقفی تھے۔ ان گورنروں کی اکثریت جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں قریشی نہیں ہے اور حضرت عمر کے خاندان عدی کا نواب آدمی بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر کے گورنر بنانے کا معیار مغزیت اور عنانیت نہ تھی، آپ نے تو ان ہی عربوں کو پسند کیا جن کے اسلام اور قابلیت میں عمدگی پائی اور پھر جیسا کہ معلوم ہے دینی اور دنیاوی حیثیتوں سے آپ اپنے گورنروں کی سخت نگرانی کرتے تھے، بہر حال گورنروں کے عزول و نصب میں حضرت عمر کے پیش نظر کوئی خاندانی عصبیت نہ تھی۔

حضرت عثمان رضی نے وصیت کے مطابق ان گورنروں میں کوئی تبدیلی و تطبیقوں میں اضافہ نہیں کی اور اپنی خلافت کے پورے ایک سال تک نہ کوئی جدید تقریر کیا اور نہ کسی کو موزول، لیکن اس کے سوا معاملات میں انہوں نے اقدامات کیے، چنانچہ عبید اللہ بن عمر کے مقدمہ کا فیصلہ کرنے، گورنروں، افسروں اور عوام کے نام فراہم کرنے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ نے انجام دیا وہ لوگوں کے وظیفوں میں اضافہ کر دینا تھا۔ آپ نے مقررہ روزیے میں سوا سو کا اضافہ کر دیا۔ حالانکہ آپ کی خلافت اور حضرت عمر کے وصال پر ابھی جمعہ جمعہ آٹھ دن بھی گزرے نہ پائے تھے۔ اور اس وقفے میں کوئی ایسی تبدیلی بھی نہیں ہوئی تھی جسے اس غیر معمولی اضافے کا باعث بنایا

جا سکے۔ تب اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اپنی خلافت کا آغاز لوگوں کی خوشحالی اور فراعہالی سے کرنا چاہتے تھے۔ لیکن معلوم نہیں غلیظہ اس قسم کی عام خوشحالی کے لیے بیت المال سے اخراجات کرنے کا کہاں تک مجاز ہے؛ جب کہ نہ تو لوگوں کی ضروریات کا تقاضا ہو اور نہ بیت المال کی آمدنی غیر معمولی طور پر بڑھ گئی ہو۔

بہر حال یہ تو ماننا پڑے گا کہ حضرت عثمان رضی کا یہ اضافہ، حضرت عمر رضی کے مالی مسلک سے کچھ مقررہ اس اخصاف ضرور ہے جس میں بیت المال کی بچت اور بقدر ضرورت خرچ دونوں باتیں پیش نظر تھیں۔ ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت عثمان رضی کو حضرت عمر رضی کی مالی سیاست میں ایک قسم کی سختی محسوس ہوتی تھی اور وہ دل ہی دل میں اس شدت کو ناپسند فرماتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ فاروق اعظم رضی جو کچھ لوگوں کو دیتے ہیں بیت المال میں اس سے زیادہ گنجائش ہے۔ لیکن یہ بالواسطہ حضرت عمر رضی کی زندگی پر تنقید ہے جس کا تعلق بیت المال کی سیاست سے ہے۔

اور کیوں نہ ہم اشارات اور کنایات کا پردہ ہٹا کر کھلے طور پر عرض کریں کہ حضرت عثمان رضی نے خود عوام کے خرچ پر عوام تک پہنچنے کی کوشش کی کہ بیت المال خلیفہ کا نہیں عام مسلمانوں کا تھا اور ایسا کرنے میں وہ حق بجانب تھے اس لیے کہ اگر وہ مسلمانوں کی طرف سے اس کے مجاز تھے، کہ ان کے روزیئے مقرر کریں تو وہ اس کے بھی حقدار تھے کہ بیت المال کے حالات کے ماتحت وظیفوں کی مقدار بڑھا دیں یا گھٹا دیں لیکن یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت عثمان رضی کے اس اضافے نے وہ دروازہ کھول دیا جس کے بند کرنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ اس لیے کہ اضافے کی تو حد ہی نہیں ہے پھر خلیفہ اگر آج عوام کے وظیفے بڑھا سکتا ہے تو کل اپنے خواص کے لیے بھی گنجائش نکال سکتا ہے اور پھر اس کے بعد عوام کی دولت کے لیے حرص و طمع کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی ایک فیاض اور زیاد دل سخی تھے۔ اللہ کی راہ میں اپنی دولت بے حساب خرچ فرماتے تھے، اپنے دوستوں اور عزیزوں پر بھی بے شمار صرف کرتے تھے، ان کا یہ عمل نہ صرف یہ کہ قابل اعتراض نہیں بلکہ خدا کے لیے جزائے خیر کا مستحق بھی ہے لیکن حضرت عثمان رضی کی دولت بہر حال عوام کی گنجائش کے لیے تنگ تھی اور وہ اس میں سے عوام کے وظیفوں کی مقدار نہیں بڑھا سکتے تھے۔ اس لیے انھوں نے خود عوام ہی کی دولت سے ان کے رفیقوں میں اضافہ کر دیا اور ایک ایسا دروازہ کھول دیا جس میں داخل ہونا تو لوگ جانتے تھے لیکن اس سے نکلتا انھیں معلوم نہ تھا۔

پس یہ بات صحیح نہیں کہ حضرت عثمان رضی اپنی خلافت کے ابتدائی ایام میں بڑی استیصال کے ساتھ

حضرت عمرؓ کے طریقہ کار کے پابند رہے، محض معصوب غلاقت کے حامل ہونے پر یکایک وظیفوں میں اضافہ فاروقی اظہر کم کا طریقہ کار نہ تھا۔ حضرت عثمانؓ نے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور ان کی روزی بڑھادی۔ ظاہر ہے کہ یہ بات عوام کی نگاہ میں قابل اعتراض نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اپنی خوشحالی میں اضافہ سے کوئی رشیدہ نہیں ہوتا بلکہ فطری بات تو یہ ہے کہ لوگوں نے اس بات پر ٹھنڈی سانس لی ہوگی کہ حضرت عثمانؓ نے خلیفہ ہوتے ہی ان کی آمدنی بڑھادی۔ ان کو فاروقی شدت سے مائی دلائی۔ اور ان کی منتدل فراغت میں جو حضرت عمرؓ کی مالی سیاست کا نتیجہ تھی غیر معمولی وسعت پیدا کر دی۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے زندگی بھر اس سلسلے میں قرآن مجید کی یہ آیت پیش نظر رکھی:-

اور نہ رکھ اپنا ہاتھ بندھا ہوا اپنی گردن کے
ساتھ اور نہ کھول دے اس کو بالکل کھول
دینا۔ بھد تو بیٹھ رہا الزام کھایا ہوا
ہا رہا ہوا۔

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً
إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ
الْبَسُطِ فَتَقْعُدَ مَعُومًا
مَحْسُومًا

وظیفوں میں اضافہ اور وفود کی طلبی | پھر حضرت عثمانؓ نے وظیفوں میں اضافہ ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بقول مؤرخین شہروں سے وفود طلب کیے تاکہ لوگ وظیفے اور مراعات پاسکیں، اخراجات میں اضافہ کی یہ وہ مدد تھی جس کا حضرت عمرؓ خیال ہی نہیں فرما سکتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے مدینہ والوں کے لیے رمضان کے دنوں میں جو خصوصی اضافہ منظور فرمایا تھا۔ وہ ہر ایک کے لیے روزانہ ایک ایک درہم اور ازدواجی منگھرات کے لیے دو دو درہم تھا، یہ اضافہ ان کی فارغ البالی کے لیے کافی تھا اور وہ بال بچوں سمیت اس سے خوش تھے، حضرت عمرؓ نے لنگر خانوں میں بھی اضافہ فرمایا جب آپ نے محسوس کیا کہ اس طرح لوگوں کی خورداری بھی باقی رہتی ہے۔ اور ان افراد کے لیے بھی سہولت ہوتی ہے جو دوسروں کے قبیل ہیں لیکن حضرت عثمانؓ نے عہد میں رمضان کے دن آئے تو انھوں نے فاروقی اضافے کے علاوہ لنگر خانوں کو تمام ضرورت مندوں اور ہر وقت آنے والوں کے لیے عام کر دیا۔

بلاشبہ حضرت عثمانؓ نے کارہ عمل نیکی اور سلوک میں ڈوبا ہوا عمل تھا لیکن اس میں بھی ہک نہیں کیا جاسکتا کہ اس سے عوام کے مال میں لوگوں کے لیے حرص و طمع کی ایک راہ نکلتی تھی اور زیادہ سے زیادہ اپنا بھلا کرنے کا جذبہ رغبت پارا تھا۔ ہر آدمی اپنی خواہش پر اتنا قابو یافتہ کہاں کہ انتہائی

مجمووری ہی پر نگر خانوں میں داخل ہو بلکہ بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ اپنے عام مقررہ روزینے میں روزے کا اضافہ شامل کر لینے کے بعد بھی ننگر تانے چلے آئیں اور ضرورت مندوں اور تازہ واردوں کی طرح حکم سیر ہوں۔

یہ سب کچھ حضرت عثمان رضی فیاضی اور دریا دل ہے اور لہذا اس میں اچھائی اور بھلائی کے مواقع ہیں لیکن بعض ان خطرات سے خالی نہیں جو سیاسی اور اخلاقی پہلو رکھتے ہیں پھر اس میں بدگمانی اور فضول گوئی کے لیے بھی گنجائش ہے اور ایک نفاذ کو کون روک سکتا ہے کہ وہ خود خیال کرے، یا لوگوں تک اپنا یہ خیال پہنچائے کہ یہ دریا دل درحقیقت ایک تبلیغی تھی جو ایک غلیظہ نے اپنے حق میں سخاوت اور فیاضی کے نام پر کی۔

پھر حضرت عثمان رضی کی سخاوت یہیں ختم نہیں ہو جاتی بلکہ جیسے جیسے دن گزرنے گئے اور آپ کی خلافت آگے بڑھی گئی، آپ نے متاز

صحابہ رضی کو ان کے مقررہ وظیفہ پر مسترد عطیات دیئے، ابن سعد کی روایت کے مطابق آپ نے زبیرؓ ابن عوام کو ۶ لاکھ، طلحہؓ کو ۲ لاکھ عطیہ دیا اور ان پر آپ کا جو کچھ قرض تھا وہ بھی معاف کر دیا، ابن سعد کہتے ہیں کہ زبیرؓ کو جب یہ عطیہ ملا تو وہ لوگوں سے پوچھتے پھرتے کہ کوئی بہتر سے بہتر کاروبار بتاؤ۔ جس میں اپنا سرمایہ لگا کر نفع حاصل کر سکیں، چنانچہ انھیں بتایا گیا کہ شہروں اور صوبوں میں مکانات تعمیر کرایا بیچئے۔

عام معاملات میں فاروق اعظمؓ کی سیرت سے بیٹنے میں حضرت عثمان رضی یہیں آکر نہیں روک گئے، بلکہ انھوں نے اس سے بھی زیادہ خطرناک مخالفت قدم اٹھایا اور طیل القدر صحابہ رضی کو اجازت دے دی کہ وہ حجاز سے باہر نکلیں اور مختلف مقامات پر جا کر بسیں۔ حالانکہ حضرت عمرؓ نے ان کو مدینہ ہی میں روک رکھا تھا اور اپنی خاص اجازت کے بغیر کسی کو باہر نہیں جانے دیا۔ فاروق اعظمؓ فرماتے تھے کہ میں قریش اور فتنہ و فساد کے درمیان ایک دیوار ہوں۔ حضرت عثمان رضی نے یہ دیوار گرا دی۔

جب حضرت عثمان رضی نے لوگوں کے گزارے میں اضافہ کر دیا اور انعام و اکرام کے طور پر بڑی بڑی رقمیں عنایت کر دیں، پھر انعام و اکرام پانے والوں کو اس بات کی اجازت بھی دے دی کہ وہ ممالک عروسہ میں جہاں جی چاہے جا کر فراع فرجیوں اور محکوم رعایا سے اپنے تعلقات بڑھائیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ ایک طرف ان کی ثروت اور دولت میں غیر معمولی ترقی ہو، دوسری طرف ان کے

تبعین اور ماننے والوں کی تعداد بڑھے اور پھر ان میں سے ہر ایک اپنی پارٹی کا لیڈر بنے اور اپنے کو مسلمانوں کے معاملات کا مالی بننے کا زیادہ حقدار خیال کرنے لگے اور اس کے لیے فرصت اور مواقع کی تلاش میں بھی بہنے لگے۔

ابھی ابھی ہم نے وہ فرامین نقل کیے ہیں جن میں حضرت عثمان رضی نے فاروق اعظم رضی اور صدیق اکبر رضی کے طرز عمل کی اتباع اپنے لیے ضروری قرار دی ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیوں ایک دوسری راہ اختیار کی؟ اس میں شک کی مطلق گنجائش نہیں کہ دین کے بارے میں انہوں نے کوئی لیسا پوتی نہیں کی۔ یہ بھی یقینی ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی انہوں نے اپنے مسلک کو شیخیوں کے طرز عمل کا مخالفت نہیں سمجھا۔ آپ نے جو کچھ کیا اس کا مقصد جان بوجھ کر کوئی زیادتی یا ہوس نہ تھی، لوگوں کا مال تھا لوگوں تک پہنچا دیا۔ بیت المال میں دولت جمع دیکھی، اس کے باقی رکھنے کی زیادہ فکر نہیں کی، لوگوں کو دسے دینا زیادہ مناسب جانا اور اس میں کیا حرج ہے کہ وہ اس مال میں سے کم یا زیادہ نبی کے ان اصحاب کو بطور صلہ دیدیں جو اسلام کے امام اور حکومت کے بانی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جنہوں نے نبی کی زندگی میں بڑی مصیبتیں برداشت کیں اور شدید ترین آزمائشوں میں مبتلا کیے گئے۔ اللہ نے دولت کی فراوانی کر کے اپنا وعدہ پورا کیا۔ پھر ان مہاجرین کے علاوہ کون لوگ ہیں جنہیں اس دولت سے مستفید ہونے کا حق ہے؟

بلاشبہ حضرت عثمان رضی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ وہ موردِ سنّت کی کوئی خلافت و زنی کر رہے ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کی کریمانہ انتدابِ طبع تھی اور مسلمانوں کو خوشحال بنانے کا جذبہ، نیز اصحاب رسول پر نظرِ عنایت۔ اور ان میں سے ایک بات بھی ایسی نہیں جسے گناہ کہا جاسکے، یہ تو آپ کی خوبی تھی، بھلائی تھی اور نیکی۔

لوگوں کو بھی اس میں کوئی حرج کی بات نظر نہ آئی انھیں دولت ملی، انہوں نے ناپسند نہیں کیا اور نہ واپس کیا۔ ان میں سے کسی کو اس میں بھی کوئی حرج نظر نہیں آیا کہ نبی کے ممتاز اصحاب اور مہاجرین میں سے سابقین اولین انعام و اکرام کے مستحق نہیں، اور میرا خیال ہے کہ اگر حضرت عثمان رضی عوام کی خوشحالی اور جلیل القدر صحابہ رضی کی قدردانی پر ہی اکتفا فرماتے تو لوگ ان سے ناراض نہ ہوتے اور شاید اسی مفہوم کی تعبیر مؤرخین کا یہ متفقہ بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی کی خلافت کا ابتدائی دور سکون اور خوش دلی کا دور تھا۔ نرمی، سہولت اور جہم پوشی نے مسلمانوں میں عثمانی خلافت کو حضرت عمر رضی کے مسلک سے کہیں زیادہ مقبول بنایا جس کی بنیاد شدت اور تہریر تھی۔ شدت اور تہریر کا تقاضا ہے کہ لوگ صبر کریں۔ بغیر معمولی

ثابت قدمی اور ناقابلِ برواشت مصائب برواشت کیں۔

مناسب ہو گا کہ ہم حضرت عثمان رضی کو ان کی خلافت کے پہلے برس یا ابتدائی برسوں میں نرم اور فیاض پالیسی پر گامزن رہنے دیں اور ایک نظر اس جماعت پر ڈالیں جو اس عثمانی مسلک کی پیدا کردہ تھی۔ تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جاسکے کہ حضرت عثمان رضی کی سیاست کامیابی سے ہم کنار ہو سکتی تھی یا نہیں۔؟

حضرت عثمان رضی کی رعایا

طبری تری سے اور وہ شعیب سے اور وہ سیف سے اور وہ عمارہ بن قعقاع سے اور وہ جن بھری سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت عمر رضی نے ممتاز قریشی صحابہ پر پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ مدینہ چھوڑ کر باہر نہ جایا کریں اور اگر جانا ہو تو مقررہ مدت کے لیے اور وہ بھی خاص اجازت لے کر، اور جب ان لوگوں نے اس کی شکایت کی اور یہ شکایت حضرت عمر رضی تک پہنچی تو آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا سن لو میں نے اونٹ کی طرح اسلام کی منزلیں مقرر کی ہیں۔ ابتدائیں اونٹ ٹوٹتا ہے پھر اس کے آگے کے دانٹ ٹوٹتے ہیں پھر اس کے بازو کے، اس کے بعد وہ سہلے ہوتا ہے یعنی عمر کا پختہ، اس کے بعد بازل یعنی بوڑھا، بوڑھے سے ترقی کی امید نہیں کی جاسکتی، ہاں سن لو کہ یہ اسلام کے لیے انحطاط کا دور ہے۔ قریش والے چاہتے ہیں کہ اشک مال اسکے بندوں کے سوا دوسری ضرورتوں میں رکھ لیں لیکن یاد رکھو جب تک عمر نہ کی جان میں جانا ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں کہہ کے پہاڑ حرم کی گھاٹی پر قریش کی گروں اور کھوپڑے کھڑا رہوں گا اور ان کو آگ میں کود پڑنے سے روکے رکھوں گا۔

طبری ہی نے تری سے اور وہ شعیب سے اور وہ سیف سے اور وہ عمارہ بن قعقاع سے روایت کرتے ہیں کہ۔

”جب حضرت عثمان رضی غلیظہ ہوئے تو انہوں نے ان ممتاز صحابہ پر وہ نظر نہیں رکھی جو حضرت عمر رضی رکھتے تھے۔ چنانچہ وہ شہروں میں جا بسے جہاں جا کر انہوں نے دنیا دیکھی اور دنیا نے انکو

دیکھا، پھر کیا تھا۔ عوام کا وہ طبقہ جن کا کسی ایثار اور قربانی میں حصہ نہ تھا اور جو کسی اسلامی خصوصیت کا مالک نہ تھا، جہتیں بن کر ان حضرات کے گرد جمع ہونے لگا، ان کو برہمن کی امیدیں دلائیں اور حوصلے بڑھائے تاکہ ان کے مقدر ہونے کے بعد اس کو مقرب اور ساتھی بننے کا موقع ملے۔ یہ سب سے پہلا رشتہ تھا جسے اسلام میں پڑا اور یہ سب سے پہلا فتنہ تھا جس کے عوام شکار بنے۔

پھر طبری ہی تری سے اور وہ شعیب سے اور وہ سیف بن عمر اور شعیب سے روایت کرتے ہیں کہ: حضرت عمرؓ کا وہ سال اس حالت میں ہوا کہ قریش ان سے تنگ آچکے تھے جن کو انہوں نے مدینہ میں بند کر رکھا تھا اور ان کو مخاطب کر کے فرماتے تھے کہ مجھے قوم کے لیے سب سے زیادہ خطرہ شہروں میں تمہارے پھیل جانے سے ہے ان میں سے اگر کوئی جہاد میں جانے کی اجازت بھی چاہتا تو آپ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت کیسے تم نے اپنے لیے بہت کچھ کر لیا ہے، اب تو تمہارے لیے جہاد سے بھی اچھا یہ ہے کہ دم تو نیا دیکھو اور نہ نیا تم کو دیکھے۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہونے لگا تو انہوں نے ان کے لیے راستہ صاف کر دیا اور وہ شہروں میں پھیل گئے اور لوگ ان کی طرف جھک پڑے۔ چنانچہ اس نقطہ نظر سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ مقبول نئے لیے

قریش رعایا

اب ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قریش رعایا سے بحث کی ابتدا کرتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ اس رعایا کے متعلق حضرت عمرؓ کا نقطہ نظر کیا تھا؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی قریش سے جس قدر خطرہ تھا اتنا کسی اور سے نہ تھا۔ ساتھ ہی وہ اس سے بھی خائف تھے کہ کہیں خود قریش فتنوں کا شکار نہ ہو جائیں، اس لیے کہ وہ اس قبیلے کی رگ رگ سے واقف تھے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ اس میں بڑی سے بڑی خوبی کیا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی کمزوری کہاں ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ قریش جس میں خود حضرت عمرؓ نے پرورش پائی تھی اسلام کی حلقہ گبوشی سے پہلے قوت اور کمزوری یا خوبی اور خرابی دونوں میں ممتاز حیثیت کا مالک قبیلہ تھا، اس کی قوت کا سرچشمہ اس کا وہ پوزیشن تھی، جو کعبہ اللہ کی وجہ سے اس کو حاصل تھی۔ حج کے مناسک تمام تر اسی کے ساتھ وابستہ تھے، یہی قبیلہ تمام عربوں کو حج کراتا تھا اور ان پر ایک رہنما یا نہ فوقیت اور غلبہ رکھتا تھا اور یہ اس کا وہ امتیاز تھا جس میں کوئی اس کا شریک یا حصہ دار نہ تھا اور اس لیے وہ خیال کرتا تھا کہ تمام دوسرے عربی قبائل پر اس کو ایک سیادت اور سرداری حاصل ہے اور خود عربوں کو اس کی برتری اور سرداری کا اعتراف تھا

سے تاریخ طبری ۳۴۳ھ کے حالات

اس لیے نہیں کہ وہ کوئی غیر معمولی جنگ جو اور بہادر قبیلہ ہے یا اس کی تلوار کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے قریشی تو عربوں کی نگاہ میں لڑاکو اور نبرہ آزماتے ہی نہیں بلکہ اس لیے کہ دین کے تمام معاملات کا اسی قبیلہ سے تعلق تھا اور دین کی ہر چھوٹی بڑی بات اسی کے ذریعے انجام پاتی تھی۔ اس کی قوت اور اقتدار کا دوسرا سرچشمہ اس کی وہ زبردست اور غیر معمولی تجارت تھی جو پورے عرب کے کاروبار پر غالب اور حاوی تھی۔ ان قوتوں کی بنا پر قریش نے اپنے قدم چار رکھے تھے اور حرم اور اس کے گرد و پیش کے مقامات کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ قوت کے ان ہی دو چشموں نے ان میں ہمت، حوصلہ، تدبیر اور چالاک کی وہ اوصاف پیدا کر دیئے تھے جن سے بنی ثقیف کے علاوہ تمام عربی قبیلے محروم تھے۔ یوں پار اور تجارت کی سرگرمیوں نے ان کو اس درمیانی کڑی کا درجہ دے دیا تھا جو مشرق قریب کو مغرب بعید سے ملادیتی ہے۔ اور اس اتصال کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے یا یوں کہیں کہ روم اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کا سبب بھی قریش تھے۔ قریشیوں نے اپنی اس پوزیشن کی بدولت غیر معمولی دولت پیدا کی اور دولت سے بھی کہیں بڑھ کر تجربات حاصل کیے اور معاملات میں پختگی پیدا کی، بھر مال و دولت کی کثرت نے ان کو حرص کا سبق بھی دیا، حفاظت کرنا اور اتنا ہی احتیاط اور باریک بینی سے نفع اندوزی کے لیے سرمایہ لگانا بھی سکھایا، پھر مسلسل ہجرات، مختلف قوموں سے معاملات اور میل جول، نیز دور دراز مقامات کے لیے بیسے سفروں نے ان کو مشکلات کا مقابلہ کرنا، مصائب سے گزر جانا اور دشواریوں پر قابو پالینا سکھایا، ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش عربی قبائل میں سب سے زیادہ پختہ کار باہر اور چالاک قبیلہ بن گیا۔

یہ وہ اسباب تھے جن کے نتیجے میں قریشیوں کے حوصلے بڑھے، ان کی خواہشوں کی کوئی حد نہ رہی۔ ان کی طاقت برداشت نے مصائب کو آسان کر لیا۔ مشکلات کی ہنسی اڑائی اور ان کو حل کیا۔ وہ اس سے بھی آگے بڑھے اور اس سے بھی خطرناک منزل میں قدم رکھا۔ انھوں نے ساج کی منقرہ قدوں کو پامال کیا عوام کے مراسم اور دینی معتقدات کا معضکہ اڑایا اور اپنے نزدیک یا دور کے مفاد کی راہ میں سب کچھ مباح کر دیا۔ وہ دین کی امانت کا پردہ اپنی تدبیروں کے لیے استعمال کرتے رہے۔ حالانکہ دین سے ان کو کوئی تعلق نہ تھا۔ اس لیے کہ قریش کے سردار دین کو زیادہ سے زیادہ وسیلہ تصور کرتے تھے، مقصد نہیں، ان کی نگاہ میں بتوں کے مجھے رزق اور اقتدار کا ذریعہ تھے اور کچھ نہیں۔ قریش کا ایک مطلبی چالاک اور دہنگ سردار جب مشکلات میں گہر جاتا تو وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ مجھ سے کس طرح صحیح سلامت نکل سکے گا۔

حضرت عمرؓ قریش کا یہ سب کچھ دیکھ چکے تھے، اس لیے ان کے فریب میں نہ آسکے اور اپنی رائے ان کے متعلق اس وقت بھی نہ بدل سکے جب قریشی اسلام کی طاقت کا یقین کر کے اس کے حلقہ بگوش ہو چکے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے پوری امتیاط برتی اور اپنے مسلک میں ان کے لیے کسی نرمی اور حیم پوشی کی گنجائش نہیں رکھی اور کبھی یہ گوارا نہیں کیا کہ ان کو ہوس پورا کرنے، بڑے بڑے مقاصد پالینے کا اپنی شان بڑھانے اور دوسروں کو گھٹانے کا موقع ملے۔ بلاشبہ حضرت عمرؓ کی نگاہوں سے مہاجرین کی فضیلت اور امتیاز کا وہ درجہ اوچھل نہیں تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا۔ چنانچہ انھوں نے ان کو ہر طرح کلم اور معزز رکھا اور اپنی بہت سی عنایتوں اور الطاف سے نوازتے رہے لیکن اعزاز و اکرام کی یہ تمام باتیں حضرت عمرؓ کو اس بات پر مطمئن اور رضامند نہ کر سکیں کہ اپنی خلافت کے دور میں مہاجرین کو من مانے مقاصد کے لیے آزاد چھوڑ دیں۔ قریش کے بارے میں حضرت عمرؓ کا نقطہ نظر آپ کے اس طرز عمل سے واضح ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کا یہ فرمانا کہ میں حرا کی گھاٹی پر کھڑا قریش کو آگ میں کودنے سے روکے رکھوں گا، اسی طرح جہاد میں شرکت کی اجازت مانگنے والے مہاجر صحابہ رضے آپ کا یہ ارشاد کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہادوں میں شرکت کر کے اپنے لیے بہت کچھ کر لیا ہے اب آپ کے لیے جہاد سے بھی افضل یہ ہے کہ دنیا کا منہ دیکھیں اور دہ دنیا آپ کا منہ دیکھے، آپ کے نقطہ نظر کو اور واضح کر دیتا ہے اور غالباً حضرت خالد بن ولیدؓ کے معاملے میں شدت اور ان کی معزولی اور ان پر سخت احتساب، بحث کے وہ پہلو ہیں جو حضرت عمرؓ کے نقطہ نظر کو سب سے زیادہ اجاگر کرتے ہیں۔ حالانکہ خالد بن ولیدؓ خدا کی ان ہمدردت ہو، عہد نبویؐ میں، پھر در صدیقیؓ میں، عربی رومی جنگ کے سلسلے میں اور تمام آزمائشوں میں ثابت قدم رہ چکے ہیں لیکن حضرت عمرؓ کے اس طرز عمل کا سبب یہی تھا کہ وہ قریش کو اچھی طرح جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ قوت مل جانے کے بعد وہ کس طرح غلط استعمال کرنے لگتے ہیں اور اپنی کمزوریوں پر غالب آ جاتے ہیں، اوپر کی سطروں میں قریش کی جس قوت کا ہم نے تصویر کھینچی ہے وہی درحقیقت اس کمزوری یا خرابی کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے کہ یہی قوت انھیں حد سے بڑھ جانے پر آمادہ کرتی اور وہ نخوت اور تکبر کے بھنور میں پھنس جاتے ہیں، یہی قوت ان میں مال کی محبت اور پھر مال کی حرص پیدا کرتی جس کے نتیجے میں وہ استعمال اور ناحق وصولی کی لذت میں آ جاتے یہی قوت ان کو اپنا جھانچا ہنر پر رعب کرتی اور وہ تیار ہو جاتے کہ خدی اور بہولت سے حاصل ہونے والے منافع سے لطف اندوز ہوں اور اس قسم کے منافع بسا اوقات گناہ سے خالی نہیں ہوتے، یہی قوت ان کو حرص و طمع کی دعوت دیتی جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ چنانچہ حرص و طمع کے ہاتھوں وہ حدود سے بڑھ جاتے۔

جن باتوں کی خواہش مناسب نہیں، ان کے حوصلے کٹے، اسی طرح جبر اور زیادتی کے مواقع بھی آجاتے۔ فاروق اعظمؓ کو جب ان مہاجرین سے بھی یہ سارے خطرات تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل صحبت حاصل تھی جو تمام مواقع پر آذ بانٹوں میں ثابت قدم رہے تو پھر وہ قریشی جو بہت بدین مسلمان ہوئے ان سے تو حضرت عمرؓ کو بہت زیادہ محتاط اور پُر حذر رہنا ضروری تھا۔

یہ بعد میں اسلام لانے والے قریشی جن میں بہت سے جوان اور بوڑھے شامل ہیں منہی غوثی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے توفیق کے نقارچی بن کر جب دیکھا کہ اسلام کا پلہ بھاری نظر آتا ہے تو اس طرف جھک پڑے اور کچھ لوگ مجبور ہوئے کہ سارا کھانڈا یا ہے اب ان کے لیے اسلام کے سوا چارہ کار نہیں بہر حال اسلام کے متعلق ان ایمان لانے والوں کا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ ایک دین ہے جس کا تعلق دونوں کی دنیا سے ہے جو اللہ کے شائر اور حقوق سے وابستہ ہے بلکہ وہ تو اس کو غیر معمولی چانس تصور کرتے تھے جس طرح کہ وہ اور بہت سے مواقع سے کبھی اپنے ملک میں اور کبھی بیرونی ممالک میں فائدہ اٹھاتے رہے۔ اسلام قبول کرتے وقت ان کے پیش نظر تھا کہ نبیؐ نے قریش سے اسلامی دعوت کے سلسلہ میں وعدہ کیا ہے کہ وہ دنیا کی عزت اور عقیلی کا ثواب دونوں دیں گے۔ چنانچہ بہت سے تو دنیا کی عزت اور خوشحالی کے خیال سے اور کچھ لوگ آخرت کے ثواب کا خیال کر کے مسلمان ہوئے، پھر اسی خیال سے امتوں نے جہاد اور فتوحات کی راہ میں معائب برداشت کیے اور قربانیاں کیں اور یہ معائب اور قربانیاں بعض مواقع پر اوروں سے بڑھ چڑھ کر رہیں۔

پھر بہتوں نے ان میں سے غلوں یا خود غرضی سے یہ چاہا کہ نبیؐ کے ساتھ عزت و اہمیت میں شرکت نہ کرنے اور مصیبتیں برداشت نہ کرنے کی تلافی، اس وقت کی فتوحات میں شریک ہو کر اور اس کی راہ میں مصیبتیں اٹھا کر کریں، چنانچہ جب عربوں نے اس طرف رخ کیا تو اس قسم کے لوگ دوڑ پڑے، ان میں بہتوں کا مقصد تو دنیا تھی اور کچھ بھڑے سے آخرت کے چاہنے والے بھی تھے، ان کے لیڈر اور دراز خوب سمجھ رہے تھے کہ وہ فتح کر کے انمان یافتہ پیدا رہیں اور ان کا درجہ اسلام کے سابقین اولین سے کم ہے۔ یہ احساس ان کے لیے سخت کوفت کا باعث تھا اور ان میں احساس کمتری کے جذبات پیدا کر رہا تھا۔ پھر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے بارے میں حضرت عمرؓ کی رائے کیا ہے؛ اور اسی وجہ سے وہ فاروق اعظمؓ سے برہم تھے اور چاہتے تھے کہ جہاد میں شرکت کر کے اور شہداء و معائب کا مقابلہ کر کے ثابت کریں کہ ان کے متعلق غلیظہ ثنائی کی رائے حقیقت سے کس قدر دور ہے اور یہی مطلب ہے اس جھلے کا جو خالد بن ولیدؓ کی زبان سے اس وقت نکلا جب وہ فہام کی کسی لڑائی میں گر پڑے، اس وقت عمرؓ بن ابوجہل کی زبان پر

اپنا سر رکھے ہوئے انہوں نے کہا "حنتہ کا لڑکا سمجھتا ہے کہ ہم لوگ اللہ کی راہ میں جان دینا نہیں جانتے!"
حنتہ حضرت عمرؓ کی والدہ کا نام ہے۔

پھر قریش کے لیے حضرت عمرؓ کے مسلک میں جو شدت تھی اس کی بنیاد یہ تھی کہ وہ ان کے اندرونی حالات سے اچھی طرح باخبر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی طبیعت کسی ہے، انجا پوزیشن باقی رکھنے اور ترقی درجات تک پہنچنے کے وہ کتنے حربیں اور کٹریں، چاہے اس سلسلہ میں خود خلیفہ مشکلات اور مصیبتوں کا شکار ہو جائے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مصیبت سے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کو ریشم کا کڑتا پہننے کی اجازت دے دی تھی، ایک دن عبدالرحمنؓ حضرت عمرؓ کے پاس آئے ان کے ساتھ ان کا نوجوان لڑکا بھی تھا جس کے جسم پر ریشمی قمیص تھی۔ حضرت عمرؓ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا یہ کیا؟ اور گریبان میں ہاتھ ڈال کر نیچے تک قمیص چاک کر دی۔ عبدالرحمنؓ نے کہا کیا آپ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت دے رکھی ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ہاں! میں جانتا ہوں، تمہاری ایک مجبوری پر تم کو اجازت دی گئی، لیکن تمہارے لڑکے کو تو اس کی اجازت نہیں۔

اس طرح حضرت عمرؓ کو خطرہ لگا رہتا کہ مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنویری سی دی ہوئی رخصت کو بڑھا کر زیادہ کر دیں گے۔ حضرت عمرؓ دینا کے خطرات سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے امیر معاویہؓ کو بھری جہاز سے روکتے رہے لیکن گمان غالب یہ ہے کہ اس احتیاط میں حضرت عمرؓ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہماری جہاد میں جس پر امیر معاویہؓ کو بڑا اصرار تھا مواقع سے فائدہ اٹھانے کے امکانات بنا کر تے ہیں۔ جس کے لیے قریش ہر وقت پابرجا رہا کرتے، حضرت عمرؓ یہ اپنی ذمہ داری تصور فرماتے تھے، کہ وہ عام مسلمانوں کو قریشی نوجوانوں کی ان محرکہ آرائیوں سے دور رکھیں جن میں مواقع سے فائدہ اٹھانے کے وہ جذبات کام کر رہے ہوں۔ یہ تو آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کے لیے قریشیوں کو ایک جدید تیار کار کا مالک بنا دیا تھا حضرت عمرؓ اسی امتیاز میں خطہ دیکھ رہے تھے کہ اس کی مدد بنی کر دی جائے اور اس کو بے لگام نہ ہونے دیا جائے۔

حضرت عثمانؓ جس رعایا کے خلیفہ بنے اس کے ایک طبقے کا یہ حال تھا اور اس کے پیش نظر ذی النہدین کے سامنے دو ہی راستے تھے۔ یا تو وہ فاروق اعظمؓ کی طرح شدت سے کام لیتے اور ممتاز مہاجر صحابہؓ کو مدینہ میں روکے رکھتے۔ قریشیوں سے اپنے اندیشوں کا اظہار کرتے رہتے اور ایک مقررہ حد سے ان کو آگے نہ بڑھنے دیتے۔ حکومت کے معاملات اور حکمرانی کے جہدوں پر عام عربوں بلکہ عام مسلمانوں میں سے

ان ہی افراد کو مقرر فرماتے جو ذمہ داری سنبھالنے کے پورے اہل ہوتے یا پھر نرمی کی راہ اختیار فرماتے اور قریش کے لیے راستہ صاف کر دیتے جس پر چل کر وہ ذاتی مفاد کی منہ ختم ہونے والی منزل پر پہنچنے، آگے کی سطروں میں آپ پڑھیں گے کہ حضرت عثمان رضی نے اپنی مرضی سے کہنے یا مجبور ہو کر یہی دو راستہ اختیار کیا۔

انصار رعایا

حضرت عثمان رضی کی رعایا میں دو براہِ طبقہ انصار کا تھا، اسلام میں انصار کا درجہ بیان سے بے نیاز ہے۔ قرآن مجید میں ان کی تعریف محفوظ ہے۔ نیز نبی نے ان کے لیے رعایت کے جوا حکام دیئے ہیں وہ بھی برجی و برکزار ہیں۔ تم یہ جانتے ہو کہ حضرت ابو بکر رضی کی اس رعایت کے بعد کہ "امامت قریش میں ہے" خلافت میں انصار کا حصہ نہیں رہا۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ صدیق اکبر رضی نے فرمایا تھا "ہم امیر اہلِ ذمہ و وزیر" چنانچہ حضرت ابو بکر رضی انصار سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ یہی حال حضرت عمر رضی کا بھی تھا۔ حضرت عثمان رضی نے بھی انصار سے مشورہ لینے میں کبھی کوتاہی نہیں کی لیکن یہ تینوں خلفاء ان انصار سے مشورہ لیا کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے لیکن انصار کی وہ نئی نسل جو صدیق اکبر رضی کے زمانے میں قابلِ ذکر نہ تھی، لیکن حضرت عمر رضی کے عہد میں وہ کچھ سمجھنے بوجھنے لگی تھی اور حضرت عثمان رضی کے عہد میں تو اس کے احساس میں کافی شدت پیدا ہو چکی تھی، اس نئی نسل اور اس کے نوجوانوں کو عام عربوں میں کوئی امتیازی شان حاصل نہ تھی۔ حضرت عمر رضی حکمرانی کے عہدوں کے سلسلے میں صرف قریش تک اپنی تلاش محدود نہیں رکھتے تھے بلکہ آپ کی نگاہ انتخاب پورے عرب کی طرف اٹھی تھی اور اگر فاروق اعظم رضی زندہ رہتے تو وہ انصار کے نوجوانوں کو مطمئن کر دیتے کہ حکومت دوسروں کی طرح ان کے حقوق کا بھی خیال رکھتی ہے اور اس سلسلے میں اس کی طرف سے کوئی بے نیازی یا کوتاہی نہیں ہو سکتی، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ حضرت عمر رضی اور حضرت ابو بکر رضی کے طرز عمل سے ممتاز انصاری صحابہ پورے انصار کے ساتھ خوش تھے لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ عام انصاری اور خاص طور پر نوجوان طبقہ قریش کی امتیازی سیادت اور چودھری پنپنے سے سخت تنگ اور نالاں تھا، اور کیوں نہ ہوتا۔ بدر کے موقع پر انصار ہی نے تو قریشیوں کو نپچا دکھایا تھا۔ مجاہدین کے ساتھ مکہ میں داخل ہونے والے اور ہر طرف سے آئے ہوئے انصار ہی تو تھے۔ ان حالات میں انصار کی تسلی اور ان کے سکون کا یہ بہت سامان تھا کہ حضرت عمر رضی قریشیوں کے لیے بڑے سخت تھے اور ان کو عام مسلمانوں پر کوئی فوقیت اور امتیاز نہیں دینا چاہتے تھے۔ پس حضرت عثمان رضی کے خلیفہ ہوجانے کے بعد انصار کے نقطہ نظر کا دار و مدار خلیفہ کے طرز عمل پر تھا، اگر خلیفہ حضرت عمر رضی کے نقش قدم پر چلا تو ان کو بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح دنیاوی امور میں حصہ لینے کا پورا پورا موقع ہوگا۔ اور اگر اس نے قریش کو ترجیح دی اور ان کی طرف واری کی تو انصار یہ سمجھنے پر

موجود ہوں گے کہ یہ ایک مطلق العنان اور مطلبی سیادت ہے اور ان کا درجہ قریش کے بالمقابل ثبیین کا درجہ ہے۔ اور وہ امامت کے علاوہ معاملات میں بھی ان کی برابری کے نہیں ہو سکتے، آگے چل کر آپ پڑھیں گے کہ حضرت عثمانؓ نے جبراً قبر اباخوشی غرضی قریش کو تزیین دی، اور اس تزیین کا انصار کے دلوں پر بہت بڑا اثر پڑا۔ جس کے نقوش بعد میں ہونے والے انقلابات اور فتنوں میں نمایاں طور پر دیکھے جاسکتے ہیں۔

حضرت عثمانؓ کی رعایا میں تیسرا گروپ | مذکورہ بالا دو طبقوں کے علاوہ حضرت عثمانؓ کی رعایا میں ایک تیسرا گروپ ان عام عربوں کا تھا

جو دل سے یا با دلی خواستہ مسلمان ہوئے تھے اور حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ نے ان کی جہاد اور فتوحات کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ یہ لوگ فتوحات کے بعد اپنے شہروں اور سرحدوں میں مقیم ہو گئے تھے۔ یہی لوگ ایک طرف مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دیوار کا مرتبہ رکھتے تھے اور دوسری طرف مسلمانوں کی فوجی طاقت تھے جس سے مزید فتوحات کا سلسلہ بڑھتا چارٹا تھا، اسلام نے ان سب سے وعدہ کیا تھا کہ سب لوگ مساوی ہیں، برابری کا درجہ رکھتے ہیں، اہل نصیبت کی چیز تقویٰ، اہلیت اور آزمائش ہے پس یہی عام عرب درحقیقت اسلام کا سرمایہ اور اس کی دولت تھے جیسا کہ حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے۔ ان ہی لوگوں نے ممالک فتح کیے، دشمنوں کو زیر کیا، اللہ کا دین دنیا کے گوشوں تک پہنچایا، اس لیے یہی حقدار ہیں ان کے سوا کسی کو تزیین نہ دی جائے۔

لیکن ان تمام خصوصیات کے بعد چونکہ نئے نئے مسلمان تھے، عہد جاہلیت سے قریب ہیں، ابھی وہ بھولے نہیں کہ ان میں سخت دشمنی کے، عصبیت اور تخاصم کے جذبات ہیں، تکبر اور غرور کے جو اوصاف وہ رکھتے تھے اب ان میں بعض جدید امتیازات کا اضافہ ہو چکا ہے جو پہلے سے زیادہ شاندار ہے۔ اس لیے ان لوگوں کے لیے مدبرانہ سیاست بھی تھی کہ اول ان کے دلوں سے وہ پرانی عصبیت اور گھمٹہ مٹایا جائے، پھر خالص اسلامی تربیت کے اثرات ان میں پیدا کیے جائیں اور عدل و مساوات کی وہ عملی مثال ان کے سامنے پیش کی جائے جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے۔ حضرت عمرؓ نے اسی سیاست کو عملی جامہ پہنانا چاہا تھا۔ چنانچہ انھوں نے حتی الامکان دلوں کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی عصبیت اور دماغوں میں بیٹھی ہوئی کدورت کو دور کیا۔ ان شاعروں تک کو متنبہ کیا جو اشعار و قصائد میں عہد جاہلیت کے مفاخر نظم کرتے تھے بڑے بڑے شہروں میں صحابہؓ کو مقرر فرمایا کہ وہ شہر والوں کو قرآن مجید کی تعلیم اور احادیث نبویؐ کا درس دیں اور دین کی تعلیمات انھیں سکھائیں اور اس طرح ایک خالص اسلامی سماج پیدا کریں۔ حضرت عمرؓ نے

ایک فریق کو دوسرے پر فوقیت اور امتیاز کا موقع نہیں دیا۔ اور نہ حکومت کے معاملات میں کسی ایک قبیلے اور محلے کو ترجیح دی بلکہ عام لوگوں کو بالکل مساویانہ مواقع پیش کیے۔ چنانچہ گورنری کے لیے حضر، مدینہ اور یمن سے افراد کا انتخاب کیا۔ پھر ان سب پر سخت نگرانی رکھی۔ حضرت عثمان رضی کے فرمانوں میں تم نے پڑھا ہو گا کہ وہ یعنی حضرت عثمان رضی اور ان کے گورنر، فاروق اعظم رضی کی پالیسی پر عمل پیرا ہوں گے لیکن آگے چل کر تم دیکھو گے کہ حضرت عثمان رضی نے گورنروں کو ایک سال تک باقی رکھنے کی وصیت کے پورا ہوتے ہی انکی پالیسی مجبور ہو کر یاغوشی سے بہر حال بدل دی اور قریش عربوں پر ممتاز اور مسلط ہو گئے۔ چنانچہ بڑے شہروں اور اونچے عہدوں پر قریش ہی مقرر کیے گئے، دوسروں کو یہ موقع نہیں دیا گیا۔

حضرت عثمان رضی کی رعایا کا چوتھا عنصر چوتھا عنصر تھے۔ ان کے بارے میں اسلام کا مسلک بالکل صاف ہے کہ جو کچھ ان پر واجب ہو ان سے وصول کیا جائے، اگر وہ اپنا حق ادا کر دیں، تو پھر ان کے لیے وہی تمام حقوق ہیں جو مسلمانوں کے لیے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اس مسلک سے بخوبی واقف تھے اور جیسا کہ ان کے فرمانوں میں بتایا گیا ہے۔ وہ اور ان کے گورنر اس مسلک کے پابند بھی تھے۔

لیکن حضرت عثمان رضی کے دور میں زمینوں کی کوئی آواز کہیں سے کانوں میں نہیں پڑتی۔ اس لیے نہیں کہ ان کے ساتھ اسلامی مسلک کے مطابق سلوک کیا گیا بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مطلوب اور بے بس تھے اور سیاست میں قابل ذکر حصہ لینے کا ان کو موقع نہ تھا، ورنہ کوئی بتائے کہ اس گفتگو کا کیا مطلب ہے جو ایک دن حضرت عثمان رضی اور حضرت عمرو بن العاص رضی کے درمیان ہوئی، حضرت عثمان رضی عمرو بن العاص رضی کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

قد درت تملك اللقاح بعداك
يا عمرو

اے عمرو! تمہارے بعد اس اونٹنی نے تو
خوب دودھ دیا۔

عمرو بن العاص رضی نے جواب دیا کہ:-

نعم وهلكت فصا لها۔
ہاں مگر بچے تو سب مر گئے۔

حضرت عثمان رضی کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ بیت المال میں حضرت عمرو بن العاص رضی کے زمانہ گورنری میں جو رقم آیا کرتی تھی وہ عثمانی عہد کے گورنر ابن ابی سرح کی رقم سے کم تھی حضرت عمرو بن العاص رضی کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ آمدنی کا یہ اضافہ زمینوں پر زیادتی کی بنا پر تھا۔ پھر اس واقعے

سے دوی نتیجے نکالنے جا سکتے ہیں، یا تو عربوں کا اس رزخ خراج کی آمدنی کا کچھ حصہ اپنی ذات کے لیے بچا لیتے ہوں گے اور بیت المال میں داخل نہ کرتے ہوں گے، یا پھر یہ کہ ابن ابی سرح ذمیوں سے اور اہل معاہدہ سے مقررہ رقم سے زیادہ وصول کرتے ہوں گے اور یہ دونوں باتیں بُری ہیں۔

اور پھر معاملہ رعایا کے ساتھ ناہموار پالیسی تک محدود نہیں رہا۔ حضرت عمرؓ تو قریش کے لیے نہایت سخت تھے، وہ قریش کی سطح عام عربوں کی سطح کے برابر تصور فرماتے تھے، وہ کسی قبیلے کو دوسرے قبیلے پر کوئی فضیلت اور فوقیت نہیں دیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی یہ مساوات بھی قائم نہ رکھ سکے۔ چنانچہ انھوں نے قریش کو تمام عربوں پر قصداً یا سہواً فوقیت دی بلکہ وہ تو ایک قبیلہ قریش میں بھی مساوات باقی نہ رکھ سکے اور اس کی ایک پارٹی کو دوسری پارٹی پر ممتاز کر دیا اور دانستہ یا نادانستہ ایک کو بڑھایا دوسرے کو گھٹایا، کہا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ کو کچھ خطرہ سا تھا کہ مساوات پھرنے سے طور پر باقی نہ رہ سکے گی اور انصاف نہ چل سکے گا اسی لیے حضرت عثمان رضی سے انھوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیا تھا کہ اگر خلیفہ ہو جانا تو عوام پر یہی امیہ اور ابو معیط کا خاندان مسلط نہ کر دینا اسی طرح آپ نے حضرت علی رضی سے بھی چاہا تھا کہ اگر خلافت کی مسند مل جائے تو عبدالمطلب اور بنی ہاشم کے ہاتھ میں عوام کی لگام نہ دے دینا۔ حضرت عثمان رضی نے حضرت عمرؓ کی بات نہیں مانی اور لوگوں کی گردنوں پر بنی امیہ اور ابو معیط کو سوار کر دیا، کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی نے بھی فادوق اعظمہ کا کہنا نہیں مانا اور جب وہ خلیفہ ہوئے تو اپنے بچا کی اولاد میں سے تین کو بصرہ، مکہ اور یمن پر حاکم بنا دیا اور مالک اشتر کو کہنا پڑا "جب یہی کرنا تھا تو بڑھے کی جان کیوں لی گئی؟ لیکن اس کے باوجود میرے نزدیک حضرت عثمان رضی کے عمل اور حضرت علی رضی کے اقدام میں بہت بڑا فرق ہے۔ خود حضرت علی رضی نے گورنروں کے بارے میں جب حضرت عثمان رضی پر اعتراض کیا تو انھوں نے جواب دیا کہ حضرت عمرؓ نے بھی کوکوفہ پر مزینہ بن شیبہ کو مقرر کیا تھا حالانکہ ان میں کوئی بات نہ تھی۔ اور پھر انھوں نے معاویہ رضی کو حاکم بنایا۔ اس جواب پر حضرت علی رضی نے فرمایا کہ حضرت عمرؓ اپنے گورنروں پر رعب اور شدید نگرانی رکھتے تھے اور تمہارے گورنروں نے مانے حاکم ہیں، ان کو تمہاری کچھ پروا نہیں اپنی طرف سے احکام جاری کرتے ہیں اور نام خلیفہ کا لگاتے ہیں اور آپ ان کے احکام میں کچھ رد و بدل بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت علی رضی کا طرز عمل اپنے عزیز گورنروں کے ساتھ حضرت عمرؓ کا سا تھا۔ وہ ان کی کڑی نگرانی کرتے تھے۔ خلاف وندی یا کوتاہی کی صورت میں کوئی طاقت مزبور سے ان کو روک نہیں سکتی تھی۔ حالانکہ حضرت عثمان رضی اس درجہ بے بس تھے کہ بنی امیہ اور مالک اشتر کے معنی میں سے کسی بھی گورنروں کو اس وقت تک مزبور نہ کر کے جیت تک رعایا نے مجبور نہ کر دیا۔

بہر حال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رعایا وہی تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی اور اس میں خلیفہ سی تبدیل ہی اس وقت ہوئی جب عثمانی دور کا ایک حصہ گزر چکا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مسلک وہ واحد رہا تھی جس پر عمل کر رہے رعیت کامیاب اور بامراد ہوئی۔

لیکن ہمدانی کے لیے دارورسن کہاں سب لوگ فاروق کی سیرت نہیں پاسکتے ہر ایک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ شدت جو حق کی راہ میں نرمی نہیں جانتی، جو انصاف اور مساوات قائم کرنے میں کسی کی پروا نہیں کرتی۔ کہاں سے آئے۔ خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اپنے مخاطبین سے جبکہ دسترخوان پر نرم غذا حاضر تھی فرمایا: ہر آدمی عمر رضی اللہ عنہ کی سی طبیعت کہاں سے لائے؟ اور ایک مرتبہ بیت المال سے داد و دوش پر ملامت کرنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا: ہم میں عمر رضی اللہ عنہ جیسا کون ہے؟ اور ایک مرتبہ نبی کے منبر سے کھڑے ہو کر فرمایا:

”ابن الخطاب نے تمہیں زد و کوب کیا، منہ توڑ جواب دیا، تم ان سے ڈرتے رہے اور ان سے ان باتوں پر غور نہیں رہے جن پر مجھ سے ناراض ہو اور اس لیے کہ میں نے تم پر ہاتھ نہیں اٹھایا، تمہارے خلاف زبان نہیں کھولی۔“

بس دفعوں میں بڑا فرق ہے۔ طبیعت میں فرق ہے، مزاج میں فرق ہے اور عمر میں بھی فرق ہے لیکن یہ فرق فتنے کی جڑ نہیں ہیں، فتنے کے اسباب کچھ اور بھی ہیں، جن کا دفع کرنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بس سے باہر تھا۔ آئندہ فضل میں ہم بعض ان اسباب پر روشنی ڈالیں گے۔

اپنے اختیار سے گورنروں کا تقرر

خفاقت کا پہلا سال ختم ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ وصیت کہ گورنروں کو ایک سال تک ان کے عہدوں پر راتی رکھنا پھیری ہوئی، اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آزادی ملی اور وہ حاکموں کے تقرر اور ہٹانے میں اپنی طبیعت اور اقتدار سے کام لینے لگے۔ اس براہ راست اقدام میں کچھ جلد بازی ضرور تھی لیکن پھر بھی کافی غور و فکر کے بعد اقدام کیا گیا تھا، آپ نے ایسے صوبوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جن کی سیاسی اعتبار سے کوئی اہمیت نہ تھی اور نہ انتظامی اور جنگی نقطہ نظر سے وہ قابل ذکر تھے چنانچہ ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقرر کردہ گورنروں کو ہی آپ نے برقرار رکھا، ہاں ضرورت پڑنے پر کوئی معمولی سی تبدیلی

بلا کسی خاص وجہ اور اہتمام کے کر دی۔ اس زمانے میں صوبوں کی حیثیتیں مختلف تھیں، بعض صوبے سیاسی انتظامی اور جنگی نقطہ نظر سے غیر معمولی اہمیت رکھتے تھے۔ خصوصاً وہ تمام علاقے جو مسلمانوں نے فتح کیے تھے اور بعض وہ جو رومی مملکت سے کٹ چکے تھے۔ اور جن پر فارسی عنصر غالب تھا، ایسے اہم صوبے چار تھے۔ شام، مصر، کوفہ، بصرہ، ان میں سے ہر صوبہ ایسا تھا جس کی سرحدیں حفاظت اور مدافعت کی محتاج تھیں، ہر ایک کے سامنے دارالحدیب تھا۔ جس پر مسلمانوں کو گہرے غور و غوض کی ضرورت تھی، شام کے سامنے خود رومی آبادیاں اور سمندر کی سطح تھی۔ مصر کے بالمقابل دیبا کی موجیں اور شمالی افریقہ تھا۔ عراق کے دونوں شہروں کوفہ اور بصرہ کے سامنے فارس کے مفتوحہ اور غیر مفتوحہ علاقے تھے، اسلامی قوت کے یہی چار مرکز تھے، انھیں میں اسلامی فوجیں مقیم تھیں، انھیں کے بالمقابل وہ سرحدیں تھیں جن میں لڑنے والی فوجیں کبھی کوچ اور کبھی قیام کرتی رہتی تھیں۔ یہی چار صوبے مسلمانوں کی دولت اور ثروت کے بھی سرچشمہ تھے، ان ہی میں تہذیب و تمدن کا شاندار اور پُر بہار دور تھا، ان میں زندگی زرخیز تھیں جن میں لڑنے والا و باہمت کچھ پیدا ہوتا۔ یہی صوبے خراج کی وصولی کے مرکز تھے، ان ہی میں وہ ذمی آباد تھے جو جزیرہ ادا کرتے تھے۔ اور پھر یہی وہ صوبے تھے جنہیں کبنا چاہیے کہ فتوحات کے دست و بازو تھے۔ یہیں ہر سال فاتحین مالِ غنیمت لاتے اور یہیں سے اس کا پانچواں حصہ مدینہ منورہ بھیجا جاتا۔ پس اگر عرب فوجی قوت کے اعتبار سے اسلام کی ایک طاقت تھے تو یہ چاروں صوبے مالیاتی نقطہ نظر سے اسلام کا غیر معمولی سرمایہ تھے۔ ان حالات کے پیش نظر کوئی تعجب کی بات نہیں اگر حضرت عثمانؓ نے ان صوبوں کی طرف خاص توجہ فرمائی اور دوسرے ایسے صوبوں کو نظر انداز کر دیا جن کی کچھ اہمیت نہ تھی۔ بلاشبہ مکہ مکرمہ، طائف اور مدینہ بھی صوبے تھے اور ان کا بھی درجہ ہے لیکن اول تو یہ کہ یہ صوبے کسی میدانِ جنگ کی زد میں نہ تھے اور پھر وہ آمدنی کا ذریعہ بھی نہ تھے، ان سے کسی ایسے ساز و سامان اور ایسی قوت کی توقع نہ تھی جو کسی نئی حکومت کے استحکام کا ضروری جز ہو سکے، ان صوبوں کی اہمیت اور قدر و قیمت فتوحات سے قبل غیر معمولی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوشش میں مصروف تھے کہ پورے عرب ملک میں اسلام پھیلا دیں لیکن فتوحات کے بعد جب کہ عربی سرزمین اللہ کی پرستش سے معمور ہو گئی اور اسلام محفوظ ہو گیا تو ان کی اہمیت دوسرے درجہ میں آ گئی اور پہلا درجہ ان صوبوں کا ملا، جن کی فتح میں مسلمانوں نے ان عربی صوبوں سے کہیں زیادہ جانی اور مالی قربانیاں پیش کی تھیں ان ہی ہاتھوں کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ چھوڑ کر جانے والے مسلمانوں نے مکہ، طائف یا یمن کا رخ نہیں کیا بلکہ عراق، شام، مصر کا رخ کیا۔ ان جانے والوں میں جو نیک اور مخلص تھے ان کے پیش نظر فتوحات

میں وسعت کے ساتھ ساتھ مردوں کی حفاظت اور آخرت کا ثواب تھا اور جو کاروباری تھے وہ دنیاوی مقاصد رکھتے تھے۔ تاجر تجارت کرتا اور کاشتکار زراعت، اس طرح مختلف طبقے مختلف طریقوں سے فوائد حاصل کرنے میں مصروف تھے۔

کوفہ پر سعد بن ابی وقاصؓ کا تقرر اور معزول

حضرت عمرؓ نے جب وفات پائی تو کوفہ کے گورنر مغیرہ بن شعبہؓ تعین تھے اور بصرہ کے گورنر ابو موسیٰ اشعریؓ، ان دونوں کو حضرت عثمان رضی نے پہلے سال باقی رکھا لیکن سال کے خاتمہ پر مغیرہؓ کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر دیا اور ان کی جگہ پر سعد بن ابی وقاصؓ رضی کو والی بنایا۔ یہ تقرر حضرت عثمانؓ نے حضرت عمرؓ کی اس خواہش کی بنا پر کیا تھا کہ ”میں نے سعد بن ابی وقاصؓ رضی کو کسی خیانت کی بنا پر معزول نہیں کیا۔ میرے بعد اگر وہ خلیفہ نہ ہو سکے تو ان کا تعاون حاصل کرنا ضروری ہے۔ لیکن سعد بن ابی وقاصؓ کوفہ کی گورنری پر ایک سال اور کچھ دن سے زیادہ نہ رہ سکے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی مجبور ہوئے کہ ان کو معزول کر دیں۔

مؤرخوں کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی سعد بن ابی وقاصؓ کو معزول کر دینے پر مجبور ہو گئے۔ ہوا یہ کہ عبداللہ بن مسعودؓ بیت المال کے خزانچی اور سعد بن ابی وقاصؓ رضی کے درمیان اختلاف ہوا۔ ایسا اختلاف جس نے حضرت عثمان رضی کو دونوں پر سخت برہم کر دیا اور آپ نے دونوں کے خلاف ارادہ فرمایا لیکن پھر رگ گئے اور سعد بن ابی وقاصؓ رضی کی معزولی پر اکتفا کیا۔

اس اختلاف کی بنیاد بھی واقعہ ہجرت انگیر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سعد بن ابی وقاصؓ نے بیت المال سے کچھ قرض لیا اور اس کا وثیقہ لکھ دیا۔ اب عبداللہ بن مسعودؓ نے قرض ادا کرنے کا مطالبہ کیا، حضرت سعدؓ نے مہلت کی درخواست کی۔ عبداللہ بن مسعودؓ اس پر راضی نہیں ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف کوفہ والوں کی ایک جماعت کی حمایت حاصل کی۔ ابن مسعودؓ اپنی حامی جماعت کی امداد سے چاہتے تھے کہ سعدؓ قرض ادا کر دیں اور سعدؓ کی کوشش یہ تھی کہ اپنے حامیوں کے ذریعہ ابن مسعودؓ سے مہلت حاصل کریں۔ بالآخر دونوں اکٹھا ہوتے ہیں اور بات گستاخی کی حد تک پہنچتی ہے۔ بقول ڈاؤنل کے حضرت سعدؓ ارادہ کرتے ہیں کہ ابن مسعودؓ کے حق میں بددعا کریں۔ یہ دیکھ کر ابن مسعودؓ گھبراتے ہیں۔

اور اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے دعا کی ہے کہ جب کبھی مسودہ کوئی دعا کرے تو اسے قبول کر لیں جو "راوی کہتے ہیں کہ حضرت مسودہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا "اللہم تدب التسموات والارض" اتنا سن کر ابن مسعودؓ نے کہا "مسودہ! منہ سے اچھا کلمہ نکالنا" یہ کہہ کر فوراً وہاں سے لوٹ آئے۔ اب معاملہ حضرت عثمانؓ تک پہنچا آپ دونوں پر سخت غصہ ہوئے اور دونوں کے خلاف کارروائی کا ارادہ کیا۔ لیکن بعد میں رک گئے، اور مسودہ کو معزول کر دیا اور ان سے جو کچھ ان پر تھا وصول کر لیا اور کوفہ کے لیے ایک نئے گورنر کا تقرر کروا۔

تمام راوی اس واقعہ پر متفق ہیں لیکن میں اس مقام پر انتہائی احتیاط برتنا چاہتا ہوں۔ میری اس احتیاط کے کئی اسباب ہیں۔ حضرت مسودہ کے متعلق حضرت عمرؓ کی آنے والے خلیفہ سے یہ سفارش تھی کہ انہیں موقع دیا جائے، اور یہ کہ انہوں نے کسی خیانت کی بنا پر معزول نہیں کیا تھا۔ اور مذکورہ بالا قصے کا کام انہیں اتنا مفہوم ہے کہ حضرت مسودہ نے بیت المال سے کچھ قرض لیا تھا اور اس قرض کی ادائیگی میں تاخیر کر رہے تھے یا مال ٹھول سے کام لے رہے تھے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جسے فاروق اعظمؓ نے مجلس شوریٰ کے لیے پسند کیا ہو۔ جسے منصب خلافت کا امیدوار بنایا ہو اور اگر خلیفہ نہ ہو سکے تو اس کے تعاد ن کو ضروری قرار دیا ہو وہ ایسی کمزوری دکھائے اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ حضرت عمرؓ سے یہ ممکن نہیں کہ عوام کی جھلٹی اور خیر خواہی کے خلاف کسی ایک شخص کے لیے ذاتی فائدے کے خواہاں ہوں، انہوں نے تو ہمیشہ عام مسلمانوں کے مفاد کو مقدم رکھا۔ بلاشبہ جب وہ خلیفہ سے سفارش کر رہے تھے کہ مسودہ سے کام لینا، ان کو گورنر بنانا تو اس کا مطلب مسودہ کو خوش کرنا یا ان کی طرف داری کرنا یا اپنے ساتھیوں پر ان کو مقدم کرنا تھا۔ بلکہ آپ خلیفہ اور مسلمانوں کو مخلصانہ مشورہ دے رہے تھے اور ہدایت فرما رہے تھے کہ مسودہ کی قابلیت اور جنگی معاملات میں ان کی مہارت سے فائدہ اٹھانا، اس لیے کہ ایرانی علاقوں کے معاملات مسلمانوں کی منشاء کے مطابق اطمینان بخش نہ تھے، ایرانی اقتدار کا بڑی حد تک خاتمہ منور ہو چکا تھا لیکن ابھی اس کی شوکت ٹوٹی نہ تھی، کسری یزدگردی شکست کھا چکا تھا لیکن وہ مارا نہیں گیا تھا اور نہ قید کیا جاسکتا تھا، وہ اپنے ملک میں تھا اور شہروں اور دیہاتوں میں بھاگا بھاگا پھرتا تھا، فارس میں بہت سے شہر تھے، بعض تو ایسے تھے جہاں اب تک مسلمان پہنچ ہی نہ سکے تھے اور بعض ایسے تھے جن سے مسلمانوں کی صلح ہو چکی تھی، لیکن مطلع ہنوز غبار آلود تھا، ایسے مقامات، فرصت کے منتظر اور وقت کی تاک میں تھے کہ جیسے ہی موقع ملے، بغاوت کر بیٹھیں، سرزمین ایران پر فتوحات کی ابتدا ہوتی، تو بڑی

تیزی کے ساتھ سلسلہ آگے بڑھا۔ لیکن فتح کی تکمیل بہر حال نہیں ہو سکی، اور معرکہ قادسیہ کے مرو میدان سعدؓ ابن ابی وقاص ہی کسریٰ کی حکومت کے قاجح تھے۔ ایسی حالت میں یہ کوئی حیرت کی بات نہ تھی کہ حضرت عمرؓ کے دماغ میں سعدؓ ابن وقاص کے متعلق یہ خیال آئے کہ فتوحات کا جو سلسلہ انھوں نے شروع کر دیا تھا وہی اس کی تکمیل کر دیں اور غالب گمان ہے کہ اگر فاروق اعظمؓ زندہ رہتے تو سعدؓ کو پھر کو فہم پر واپس کر دیتے کہ وہ آگے بڑھیں یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں فتح کی تکمیل ہو جاتی۔ اور یہ سعدؓ اسلام کی طرف سبقت کرنے میں مشہور ہیں، چنانچہ وہ اپنے متعلق کہا کرتے تھے کہ میں تو ثلاث الاسلام ہوں، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں صدیق اکبرؓ کے بعد مسلمان ہوا ہوں اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہم مکرمؓ اور ان کے بعد میں اور اگر حضرت ابو بکرؓ اور زید ابن حارثہؓ کے بعد وہ مسلمان ہوئے ہوں تو وہ ان تین میں سے ایک ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے اور پھر حضرت سعدؓ بائناقی محدثین بنی نضیر رابع جانے والے فوجی دستہ "سریہ" کے سب سے پہلے تیر انداز ہیں۔ یہ دستہ عبیدہؓ ابن حارث بن عبدالمطلب کی قیادت میں جا رہا تھا۔

علاوہ بریں حضرت سعدؓ ہی وہ صحابی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُحد کے موقع پر ان کی پامردی اور استقلال کے پیش نظر فرمایا "فداہ امی وابی، کسی اور صحابی کے لیے آپ نے مال اور بات دونوں کو جمع نہیں کیا، سعدؓ بہترین تیر انداز تھے اور اُحد کے محرکہ میں سرفروش مجاہدوں کے ساتھ انھوں نے اپنے تیروں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی۔

چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے "ارم سعد ابی وامی" پس جو شخص ایسی قسمت والا ہو کہ اسے تہائی اسلام کہا جائے، اسلام کا پہلا تیر انداز کہا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنے مال باپ فدا کریں، اس سے خوش ہوں اور اسے ان دس آدمیوں میں شمار فرمائیں جن کیلئے جنت کی ضمانت دی جو ایرانی سلطنت کا خاتمہ کر دینے والا اور قادسیہ کا قاجح ہو۔ جس کی حضرت عمرؓ نے مجلس شدائے میں حاضر کیا حکم دیا ہو۔ جس کو خلافت کا امیدوار بنایا ہو جسے خلافت کے لئے پرگور زرنانے کی خواہش ظاہر کی ہو، جس کے مقدر میں یہ ساری فتنی لیتیں اور جویاں ہوں، لیکن نہیں وہ بیت المال کے قرض کے باسے میں خواہ کم ہو یا زیادہ ٹال مٹول سے کام لے۔ لیکن نہیں کہ اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعودؓ نے حکم و سنبہ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت عثمان رضی اس پر غصے ہوں، اس کے خلاف اقدام کا ارادہ کریں اور پھر بقایا وصول کر کے معاف کر دیں۔ غالب گمان تو یہی ہے کہ حضرت عمرؓ نے خلیفہ کو سعدؓ کے لیے کسی بھی گورنری کی طرف متوجہ نہیں کیا بلکہ خاص طور پر کو فہ کی گورنری کا اشارہ کیا ہے اس لیے کہ وہی

ایک ایسا شہر تھا جس میں سعد بن کا قیام ضروری تھا تاکہ فتوحات کی تکمیل کر کے جنگ کا خاتمہ کیا جاسکے، ابن مسعود کی سعد بن کے ساتھ بدگمانی بھی حقیقت میں حیرت انگیز ہے وہ جانتے تھے کہ سعدؓ سابقین الاولین میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اور شیعیان کی نظر میں ان کا خاص مرتبہ ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے، اس لیے کہ ابن مسعودؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بہت زیادہ رہے، صحابہؓ میں سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی، سب سے زیادہ قرآن مجید کے حافظ، صحابہؓ میں سب سے زیادہ اس بات کے واقف کہ کس کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رائے ہے، اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ سعد بن کے متعلق شک کریں اور قرآن ادا کرنے کا بار بار تقاضا کریں۔ یہاں تک کہ جب وہ بددعا کرنے کا ارادہ کریں تو ڈریں اور گھبرا کر ان کو رضامند کر لیں اور بہت جلد دہاں سے چل دیں۔ بات یہ ہے کہ سعد بن اپنی وقاص قفقے کے موقع پر غیر جانب دار رہے اور فرقین میں سے کسی کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور کہا میں اس اختلاف میں اسی وقت حصہ لوں گا جب مجھے کوئی ایسی تلوار لادے جو خود بدلے کہ فلاں فریق حق پر ہے اور فلاں حق پر نہیں، ان کی یہی بھر جانہ واری اس عجیب و غریب قصے کی بنیاد ہے۔ اگر سعد بن حضرت علیؓ کے حامیوں کی طرف داری کرتے تو یقیناً مشیر ان کی طرف سے جواب دہی کرتے اور اگر وہ حضرت عثمانؓ کے حامیوں کی طرف داری کرتے تو وہ ان کی طرف سے مدافعت کرتے، لیکن سعد بن نے دونوں برسوں پر یکساں جماعتوں سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا، نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں جماعتوں کے لوگ سعد بن سے کنارہ کش رہے اور کبھی ان کی طرف سے مدافعت نہیں کی۔

ولید بن عقبہ کا تقرر اور اس کے نتائج

میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ حضرت سعد بن کی معزولی کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ بنی امیہ اور ابو معیط کے خاندان والے حکومت کے عہدے حاصل کرنے میں عجلت سے کام لے رہے تھے، اور اس سلسلے میں ہر قسم کی تدبیریں اور جیلے کر رہے تھے اور حضرت عثمانؓ یہ ہوا وٹو ڈالتے تھے، کہ وہ ان کے مقاصد کے لیے راہیں نکالیں اور مواقع فراہم کریں۔ اس بات کا پتہ اس طرح بھی چلتا ہے، کہ سعد بن کی معزولی کے بعد حضرت عثمانؓ نے بڑے بڑے انصار و مہاجر صحابہؓ میں سے کسی کو کوفے کا

گورنر مقرر نہیں کیا، نہ طلحہ رکھو، نہ زہرہ رکھو، نہ عبدالرحمن رکھو، نہ محمد بن مسلمہ رکھو، نہ ابو طلحہ رکھو بلکہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو مقرر کیا۔ حالانکہ عموماً عام مسلمان ولید بن عقبہ سے مطمئن نہ تھے اس لیے کہ اس نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکا دیا اور آپ پر بہتان باندھا، اسلام کے بعد کفر کی آلائش سے آلودہ ہوا۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِهَجْمٍ آلِيَهُ فَتَضَيَّبُوا عَلَى مَا كَعَلْتُمْ نَذِيرِينَ -

صورت واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو قبیلہ بنی المصطلق میں اس تصدیق کے لیے بھیجا کہ کیا واقعی اس قبیلہ کے لوگوں نے صدقات کے ادا کرنے سے انکار کر دیا ہے؟ تو ولید نے اگر اطلاع دی کہ ہاں یہ خبر صحیح ہے۔ لیکن جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کی خاطر نکلے، تو راہ میں ولید کی مکاری کھل گئی اور خدا نے حقیقت حال سے باخبر کر دیا، پھر اس کے بعد ولید اسی وقت اسلام لایا جب مسلمان ہوئے بغیر چارہ رزق اور حتی الامکان اپنی اصلاح کر لی، کہا جاسکتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے بھی تو ولید کو بنی نضیب سے صدقات وصول کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ لیکن حضرت عہدہ اور ان کے کسی حاکم کا ولید کو جزیرہ کے کسی دیہاتی حصہ میں ایک نصرانی قبیلے سے صدقات وصول کرنے پر مقرر کرنا اور حضرت عثمان ر.ع کا سب سے بڑے اسلامی شہر پر جس کی کئی سرحدیں ہوں اس کو گورنر بنا دینا، اور وہ بھی صحابہ بنی وقاص ر.ع کی جگہ پر دونوں میں بڑا فرق ہے۔

جن لوگوں نے کو فکہ گورنری پر ولید کے تقرر کو نامناسب خیال کیا، انہوں نے کوئی دور کی بات نہیں کی اس لیے کہ کو فکہ گورنری بہر حال بڑی اہم خدمت تھی۔

ایک اور بات جو اس سارے قصے کو جس پر حضرت سعدؓ کی مزولی اور ولید کے تقرر کی بنیاد ہے مشکوک بنا دیتی ہے یہ ہے کہ بیت المال کے معاملات میں خود حضرت عثمان ر.ع کی روش مدینہ منورہ میں اس بات سے زیادہ خطرناک ہے جن کو حضرت سعدؓ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمانؓ نے اپنے ایک عزیز کو ایک بڑی رقم عطیہ دینا منظور کر لیا، لیکن خزانچی نے رقم کی بڑی مقدار کے پیش نظر دینے سے انکار کر دیا، حضرت عثمانؓ نے اصرار کیا لیکن خازن بدستور اچھی بات پر اڑاڑا۔ حضرت عثمانؓ نے دوران بیان میں جس کا تذکرہ ہم موقع پر کریں گے، کہا کہ تم کو پس و پیش کا کیا حتی ہے؟ تم تو ہمارے خازن ہو۔ خزانچی نے جواب میں کہا، میں اپنے آپ کو خازن خیال نہیں کرتا، آپ کا خازن تو آپ کا کوئی غلام ہوگا۔ میں تو مسلمانوں کا خازن ہوں، اس کے بعد وہ بیت المال کی کنبنیاں مبنی نبویؐ پر رکھ کر اپنے گھر بیٹھ رہا۔

پس جب حضرت عثمان رضی کا عمل بیت المال سے ایسا متعلق ہے تو کس قدر حیرت کی بات ہوگی کہ وہ سونے
 محض اس نئے نامن ہوں کہ انھوں نے بیت المال سے کچھ قرض لے لیا تھا اور اس کی ادائیگی کے لیے
 مہلت طلب کر رہے تھے۔ جس طرح حضرت عمر رضی نے سعدہ کو کسی خیانت کی بنا پر برطرف نہیں کیا تھا،
 ہمارا خیال ہے اسی طرح حضرت عثمان رضی نے بھی ان کو کسی خیانت یا ایسے سبب کی بنا پر برطرف نہیں
 کیا جس کا نزدیک یا دور سے کوئی تعلق خیانت سے رہا ہو، انھوں نے حضرت عمر رضی کی وصیت پر عمل کیا
 اور اس کے بعد سعدہ کو اس لیے معزول کر دیا کہ ان کی جگہ ابو معیط کے خاندان کے ایک آدمی کو مقرر
 کر دیں۔ اور یہ بات ہمیں تسلیم کرنا ہوگی کہ ولیسنے اپنی حکومت کے زائد میں اخلاص اور آزمائش کی
 غیر معمولی مثالیں پیش کیں، سرمدوں کی حفاظت اور فتوحات کا دائرہ وسیع کرنے میں اس سے کوئی کوتاہی
 نہیں ہوئی بلکہ اس سلسلے میں اس کے کارنامے خود اس کی زندگی میں امداد کے بعد عوام کا موضوع
 سخن رہے۔ اس نے کوفہ کے عوام پر تندہی پامردی اور حوصلے کے ساتھ حکومت کی، اس عامہ برقرار
 رکھا، نئے خون والے مفسد فوجانوں کا صفایا کیا، جو کسی نظام کا نہ احترام کرتے تھے اور نہ دین کا
 وقار جانتے تھے۔

ایک مرتبہ چند فوجانوں نے ایک کوفی جوان پر زیادتی کی اور اسے مار ڈالا۔ ولید نے ان سے
 مواخذہ کیا اور ان پر حد جاری کی۔ چنانچہ اپنی کوچی کے سامنے ان کی گردنیں اڑا دیں، بعض راوی خیال
 کرتے ہیں کہ ولید کے اس اقدام نے مشرکوں کے قاتلوں کے سر پرستوں کو ولید کا دشمن بنا دیا اور ان کے
 دلوں میں عداوت کے جذبات پیدا کر دیئے۔ چنانچہ وہ ولید کی بغزتوں کی تلاش میں رہنے لگے اور
 اس کے خلاف تہمتیں تراشٹی شروع کر دیں اور لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کرنے لگے، بالآخر ان میں
 سے ایک ولید کی مجلس تک جا پہنچا اور داستان سرائی شروع کر دی، قصہ گوئی میں رات کا کافی گزشتی، اور
 ولید کو نیند آگئی، تب اس داستان سرائی نے ولید کی انگلی سے اس کی انگوٹھی نکالی اور اپنے ایک ساتھی
 کے ہمراہ حضرت عثمان رضی کی خدمت میں انگوٹھی سمیت حاضر ہوا، پھر دونوں نے اس بات کی شہادت دی کہ
 ولید نے شراب نوشی کی ہے۔

اس واقعہ کا بناوٹی ہونا کسی بیان اور تشریح کا محتاج نہیں، کوئی امیر قصہ گو یوں کی موجودگی میں
 سونہیں جاتا اور وہ بھی ایسی گہری نیند کہ کوئی انگلی سے انگوٹھی اتار لے اور اسے خبر تک نہ ہو اور نہ
 اس کے خادم اور پہرہ داروں کو پتہ چل سکے، اور پھر ولید اگر اتنا ہی بے پروا اور غافل حاکم تھا، جو اس
 انگوٹھی کے نکل جانے کی خبر نہ رکھتا ہو، جس سے اپنے فرمانوں پر مہر لگاتا تھا، خلیفہ کو اور سرمد کے محافظوں کو

خطوط لکھتا تھا تو اس کے دو لاندہ لیش، بیدار مغز اور عالی حوصلہ ہونے کے کیا معنی! یہ بات تو ایسی ہے جیسے ولید کے مخالف کہا کرتے تھے کہ وہ اپنے دوست اور اپنے شاعر ابو زبید کے ساتھ بیٹھ کر شراب نوشی کیا کرتا تھا۔ یہ ابو زبید وہی ہے جس کی ملاقات ولید سے اس وقت ہوئی جب وہ بنی ثعلب میں صدقات کی وصولی پر مقرر تھا اور اس کے ماموؤں کے ساتھ اس کا جو جگر اٹھا اس میں انصاف کر کے اس کو اپنا دوست بنا لیا تھا، ابو زبید ماں کی طرف سے تغلی اور باپ کی طرف سے طائی تھا اور مذہباً عیسائی۔ ولید جب کوفہ کا گورنر مقرر ہوا تو وہ اس کے پاس آیا جایا کرتا تھا، اس کے ہاں قیام کرتا تھا اور اس سے انعامات بھی پاتا رہتا۔ تا آنکہ مسلمان ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آگئے اور میرا خیال ہے کہ ابو زبید کا اسلام بھی ولید کی طرح کوئی گہرا اسلام نہ تھا اور اس خیال کی تصدیق اسی سلسلے میں اس طرح ہوتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ولید پر حد جاری کی، حالانکہ حدود جاری کرنے میں شبہات سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مذكورہ بالا دونوں گواہوں کی شہادت میں قوی یا کمزور کسی طرح کا بھی شبہ پاتے تو ولید پر حد جاری کرنے میں ضرور پس و پیش فرماتے۔ پھر شبہ کی بنا پر حد جاری نہ کرنے پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے کوئی مضائقہ بھی نہ تھا، مضائقہ تو اس میں ہے کہ شبہ خواہ کتنا ہی کمزور ہو، حد جاری کر دی جائے۔

لوگوں کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم سے ولید پر کس نے حد جاری کی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لوگ خلیفہ کا حکم ماننے سے گریز کر رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید کو مارا۔ ہمارے خیال میں یہ صحیح نہیں۔ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی باتوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ اور سنتوں کے محافظ، اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کے نفاذ میں سب سے زیادہ شدید تھے۔ شبہ کی موجودگی میں وہ حد جاری نہیں کر سکتے تھے، اکثر اویوں کا خیال ہے کہ ولید کو سعید بن العاص اموی نے مارا اور یہ سعید حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اور ولید کے قریبی رشتہ دار تھے۔ ان کو اپنے نزدیک اور دور کے رشتہ داروں اور خلیفہ کی نگاہ میں اپنی وقعت کا بڑا ناز تھا، اگر وہ ذرا بھی مشکوک ہوتے تو یقیناً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کے فیصلے کے متعلق گفتگو کرتے اور اگر کامیابی نہ ہوتی تو کم از کم ولید کو مارنے سے معذرت کر دیتے۔ لیکن انہوں نے ولید کو مار کر دونوں کی نسلوں میں ایک نہ ختم ہونے والی عدوت پیدا کر دی۔

ولید کے مخالفوں کی ایک دماغی پیداوار جسے ہم غلو کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ ہے کہ ایک دن ولید نے شراب کے نشے میں مست صبح کی نماز میں امامت کی اور تین یا چار کتھیں پڑھا دیں اور

پھر مصیبتوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اگر تم چاہو تو میں کچھ اور کہتیوں زیادہ کر دوں۔ تب بعض لوگوں نے اس کو طاعت کیا اور بعضوں نے اس پر کھنکریاں پھینکیں اور عوام نے حضرت عثمانؓ سے درخواست کی کہ انھیں ولید سے معاف رکھائے۔ چنانچہ آپؓ نے ان کی درخواست منظور کر لی، اس کے بعد یہ واقعہ عوام کے زبان زد ہو گیا اور ہندہ بنحوں کے لطائف و ظرائف اور شعراء کے لیے طبع آزمائی کا موضوع بن گیا چنانچہ حطیہ نے کہا:-

ان الوليد احق بالعدس	شهد المحطیة يوم يلقى ربه
أؤذيد كهر ثملا ولا يدري	نادى وقد نقدت صلاتهم
منا طزادهم على عشره	ليدينهم خيرا ولو قبلوا
لقدرت بين الشفيع والوتر	فابوا با وهب ولو فعلوا
خلوا عنانك له تنزل تجرى	حسبوا عنانك اذ جريت ولو

میرا خیال ہے کہ یہ قصہ سر سے پاؤں تک بے اصل من گھڑت ہے اگر ولید نے نماز میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کیا ہوتا تو کوہ کے مسلمان جن میں بعض صحابہؓ اور متعدد قاری اور صالحین موجود تھے۔ ہرگز اس کی اتباع نہ کرتے اور نہ اس بات پر راضی ہوتے کہ حضرت عثمانؓ صرف شراب کی حد مبارک فرمادیں، اس لیے کہ فراق نماز کا، یا اس میں اپنی طرف سے اضافہ خدا اور مسلمانوں کے نزدیک شراب تو مٹی سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔

پھر یا شعراء حطیہ کے نہیں ہیں، حطیہ نے تو دوسرے اشعار کہے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ولید کا محب مخلص اور اس کی رضامندی کا طالب ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے:-

ان الوليد احق بالعدس	شهد المحطیة يوم يلقى ربه
تركوا عنانك له تنزل تجرى	خلوا عنانك اذ جريت ولو
يعطى على الميسوس والعسر	ورأوا شاملك ما جز متبرع
ترددوا الى عوذ ولا فقر	فنزعت مكدن وباعليك ولم

بعض شیعوں نے حطیہ کے ان اشعار کا جواب بھی دیا ہے جو اس نے ولید کی مدح میں

لکھے ہیں۔

ذیل کے تین شعر بھی ہرگز ہرگز حطیہ کے نہیں ہیں، بلکہ یہ ولید کے مخالفوں کی تہمت تراشی زرنگ آمیزی ہے۔

نکلم فی الصلوة و زاد فیہا
 و معج الخمر عن سنن المصلی
 ازید کمر علی ان یحمد و فی
 فما لکھ و مالی من خلاق
 و نادى و الجمیع الی افتراق
 علانیتہ و جاهر بالنفق
 ولید کے عہد گورنری میں خطیر نے اس کی طرح میں بہترین اشعار کہے ہیں جبکہ اس کے خلاف

سازش یا اعتراض کا کسی دل میں خیال بھی نہیں تھا بلکہ

غائبانہ اس روایت میں بھی کھینچ تان کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ ولید کے پاس ایک جادوگر لایا گیا۔
 ابن مسعود نے اس کے بارے میں سوال کیا اور جب یقین ہو گیا کہ جادوگر سحر پر ایمان رکھتا ہے تو انھوں
 نے اس کے قتل کا حکم کر دیا اور کوفہ کے ایک باشندہ نے عجلت سے کام لے کر بلا ولید کی منظوری کے
 اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد کوفہ والوں نے اس سلسلے میں حضرت عثمان رضی سے ولید کی شکایت کی، جس پر
 آپ نے جواب دیا کہ کیا صرف گمان کی بنا پر لوگوں کو قتل کر دیتے ہو۔

میرے خیال میں یہ کوئی بعید بات نہیں کہ ولید کے پاس کوئی جادوگر لایا گیا ہو جس کے شعبدے اور
 کھیل اس نے دیکھے۔ اس پر کوفہ کے بعض بزرگوں کو غصہ آ گیا جو اور انھوں نے اس غریب شعبدہ باز
 کو قتل کر دیا۔ پھر اس حرکت پر ولید نے اور خلیفہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، اس لیے کہ لوگوں کے
 لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ خلیفہ کی منظوری کے بغیر یا محض گمان کی بنا پر کسی کا خون بہائیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ ولید ایک قریشی تھا بظاہر مسلمان لیکن باطن جاہلیت پر قائم، وہ اپنے ایسے ساتھیوں
 میں جن کی زبان پر اسلام، لیکن دل کفر و ایمان کے بین بین ہو، کوئی پہلا شرابی نہیں تھا اور نہ مخفی طور پر
 ہنسی مذاق کرنے میں کوئی انوکھا اور نیا تھا۔ میرے خیال میں یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ ولید نے کسی
 شعبدہ باز سے اپنا دل بہلایا اور اس کے تماشوں میں دلچسپی لی، اور یہ بھی بعید نہیں کہ ابن مسعود کی مداخلت
 کا نتیجہ ولید کی مداخلت میں چسپاں کر دیا گیا ہو۔ بہر حال میرے یقین ہے کہ ولید کی مزدولی کا براہ راست
 سبب اگر اس کی شراب نوشی تسلیم کر لی جائے تب بھی یہ ماننا ہوگا کہ اس میں بعض دوسرے اسباب بھی
 دخلیل ہیں جو شاید شراب نوشی اور کسی شعبدہ باز سے دلچسپی رکھنے سے کہیں زیادہ مؤثر ہیں، اور جن کا
 تعلق ولید کے اس سیاسی مسلک سے ہے جو کوفہ والوں کے لیے اس نے طے کیا تھا اور جس کے
 ماتحت ان سے پیش آتا تھا، کوفہ کی آبادی میں کثرت یمنیوں کی تھی، مغربی بہت کم تھے، ولید قریشی تھا۔
 اور حضرت عثمان رضی کا رفاہی بھائی تھا۔ اس کو اپنی قریشیت اور حضرت عثمان رضی سے اس نسبت پر بڑا ناز تھا۔
 لہذا اس کے صحت نے خطیر کے تیرے متعلق کیے۔ مزاج۔

غلب ہے کہ یہی اکثریت اس قریشی حاکم سے جو اپنی برتری اور فوقیت کا مظاہرہ کرتا رہتا تھا تنگ آچکی ہو اور بدتر رنج مخالفت ہو گئی ہو۔ خود ولید نے اس بدلی ہوئی حالت اور یمنوں کی مخالفت کا احساس کیا۔ لیکن برداشت کرتا رہا، اندازہ ہے کہ ولید نے یمنوں کے اقتدار اور امتیاز کا مقابلہ کرنے کی بھی کوشش کی کہا جاتا ہے کہ یمنوں کا ممتاز طبقہ کوفہ میں بذریعہ منادی اعلان عام کیا کرتا تھا کہ "باہر سے آنے والوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اگر ان کو کوئی قیام کی جگہ نہ ملی ہو تو وہ فلاں شخص کے ہاں بے تکلف چلے آئیں۔" اس طرح وہ جہانوں کے استقبال والی عربی سنت کو زندہ رکھنے کا بازار گرم رکھتے تھے اور اس میں باہم مقابلہ کیا کرتے تھے۔ ولید نے ایک دار الضیافتہ اپنی مرضی سے یا حضرت عثمان رضی کی اجازت سے قائم کر کے یعنی اشراف کے لیے فخر و امتیاز کے مقابلے کا یہ دروازہ بھی بند کر دیا۔ ابو زبیر جب کوفہ آتا تو اسی دار الضیافتہ میں قیام کرتا اور ولید کے ہاں آتا جاتا اور کون ہالے کہ اسی شاعر نے اپنی کسی ملاقات سے واپسی پر دار الضیافتہ میں آکر مدہمستی کے عالم میں قابو نہ پا کر کچھ ایسی باتیں منہ سے نکال دی ہیں، جو خود طبری کی جاسوسی کا باعث بن گئی ہیں۔

اس کے بعد ولید نے لوگوں کی عام ناراضی اور مخالفت کے پیش نظر ایک نئی سیاست کا آغاز کیا جس کا ظاہر خضر خرابی کرنا اور نیکی چھیلا تھا لیکن باطن میں عوام اور جماعتوں تک پہنچنا۔ اور ان میں ہر دلعزیزی حاصل کرنا تھا۔ چنانچہ اس نے غلاموں کے لیے وظیفے مقرر کیے جن سے وہ بہت آسودہ اور خوشحال ہو گئے۔ ہر غلام کو ماہانہ تین درہم مقرر کیے اور جو کچھ ان کو مالکوں سے ملے وہ مزید برآں، ولید یہ وظیفہ غلاموں کو بچے ہوئے مال میں سے دیا کرتا تھا۔ یہ بچا ہوا مال ان مجاہدین کو دیا جاسکتا تھا جن کے جہاد کی بدولت یہ ملے لیکن ولید اس کو نوٹڑیوں اور غلاموں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا، گویا اس طرح وہ غنیمت کے بعض حصوں کو غنیمت میں ملا دیا کرتا تھا اس لیے کہ یہ نوٹڑیاں اور غلام بھی تو مال غنیمت کا ایک حصہ تھے جو چاندی سونے کی طرح فاتحین میں تقسیم کر دیئے جاتے تھے۔ جو لوگ ایک ایسی عمری طبیعت سے واقف ہیں جن میں جاہلیت کے کافی اثرات موجود ہیں اور جس میں اسلام کی محض ظاہری آمیزش ہے ان کو ہرگز حیرت نہ ہوگی کہ کوفہ کے یہی اس قریشی سے تنگ آچکے تھے جو ان کے غلاموں اور نوٹڑیوں کو خوشحال بنا کر اپنلے اور اپنا طرفدار بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اس طسروح چاہتا ہے کہ غلاموں کی طاقت کو ان کے مالکوں کے مقابلے میں اگر ضرورت پڑے تو استعمال کرے اور وہیں کہ بیان ہے کہ ولید کی مزملی پر غلاموں اور نوٹڑیوں نے غیر معمولی سوگ منایا۔ طبری کی روایت کے

مطابق لونیوں کے مرثیے کے دو شعر یہ ہیں۔

الموسس ولید معزول ہو گیا۔ اور ہم پر
سید مسلط ہو گیا جو بیو کا رکھنے والا ہے
ناپ تول میں اضافہ نہیں کی کرتا ہے۔ پس
لونی اور غلام بھگے ہیں۔

یا ویلتا قد عزل الولید
وجاءنا مجموعا سعید
ینقص فی الصاع ولا یزید
فیجوع الجاریة والعبید

مجھے تو یہ رجزیہ اشعار بنا دینی معلوم ہوتے ہیں اور یہ ولید کے طرف داروں کا نتیجہ فکری ہیں، کوفہ میں رہنے والے ایرانی لونی اور غلام عربی ادب میں ایسی جہالت کے مالک نہیں بن گئے تھے کہ عربوں کی طرح ولید اور سعید سے متعلق اشعار کہنے لگیں، لیکن ان اشعار سے بہر حال اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ ایرانی خواہ آزاد ہوں یا غلام، ولید کے حامی تھے اور اس کو دوست رکھتے تھے اس لیے کہ وہ انکی دلجوئی کرتا۔ اور ان سے محبت کرتا تھا، یہی وجہ ہے کہ راوی کوفہ والوں کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ دو گروہوں میں تقسیم تھے، عوام تو اس کے ساتھ تھے لیکن خواص اس کے مخالف تھے۔

اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ ولید عوام کے لیے نرم اور خواص کے لیے نہایت سخت تھا۔ اگر ولید اس سلسلے میں حضرت عمرؓ کی اتباع کرتا تو کوئی بھی اس کی مخالفت نہ کرتا، حضرت عمرؓ عوام کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے اور خواص کے ساتھ سختی فرماتے تھے، اس حقیقت کے پیش نظر کہ خواص میں ایک قسم کی خود غرضی ہوتی ہے اور وہ جاہلی عصبیت کے زیر اثر بلندی اور برتری چاہتے ہیں، ولید نے اس حقیقت کو سامنے نہیں رکھا، وہ تو صرف اقتدار کے تقاضے پورے کرتا رہا۔ اس راہ میں لونیوں اور غلاموں کا سہارا لیتا رہا۔

بہر حال ولید معزول ہوا، کوفہ کے اہل الرائے اس سے تنگ اور بیزار ہو چکے تھے اور شہر کے رئیس بھی اس کے دشمن تھے اس لیے کہ وہ جیسا کہ ہم نے واضح کیا ان کے غلاموں کے ذریعے ان کی حیثیت پست کرنا چاہتا تھا، شہر کے فقہاء، قراء اور صالحین بھی اس کے خلاف تھے، اس لیے کہ ان میں جاہلیت کے اثرات تھے، جن کی وجہ سے اس کی زندگی بہبود کی اور تسخر کی زندگی تھی جو کبھی کبھی اللہ کی معزرتہ حدود سے بھی آگے بڑھ جاتی تھی۔

کوفہ پر سعید بن العاص کا تقرر

حضرت عثمان رضی نے یہ ترمیم کیا کہ ولید کو مہزول کر دیا اور اس کے حاکم بنے رہنے پر زور نہیں دیا۔ یہ بھی ٹھیک کیا کہ اس پر مدہ جاری کی اور اس کی حمایت نہیں کی، لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ کوفہ کی حکومت مہاجر یا انصار میں سے کسی قابل صحابی کے سپرد کی جاتی، اگر وہ ایسا کر دیتے تو کوفہ کی حالت ٹھیک ہو جاتی۔ اور وہاں کے لوگ اختلاف اور افتراق کا شکار نہ بنتے لیکن آپ نے ابو سعید کے خاندان کے ایک شخص کو بٹا کر اس کی جگہ بنی امیہ کے ایک آدمی کو مقرر کر دیا۔ حالانکہ حضرت عمر رضی نے آپ کو تنبیہ کر دیا تھا کہ ان دونوں خاندانوں میں سے کسی ایک کے آدمی کو بھی عوام کی گردنوں پر سوار نہ کرنا اور اس میں کچھ شک نہیں کہ کوفہ والے یہ جانتے تھے کہ حضرت عمر رضی حضرت عثمان رضی سے کیا چاہتے تھے۔ بعد میں انھوں نے متعدد صحابہ کو نہایت متقی اور نیک پایا۔ ان کی سیرت سے خوش ہوئے ان کو پسند کیا۔ پھر حضرت عثمان رضی حقیقت میں واضح ہو چکی تھی کہ کوفہ والے سعید بن ابی وقاص کے بعد ولید سے تنگ آچکے تھے۔ پس مناسب یہ تھا کہ وہاں سعید کے مرتبہ کا کوئی آدمی بھیجا جاتا، ولید کے درجے کے آدمی کی ضرورت نہ تھی۔ سعید بن العاص بنی امیہ کے نوجوانوں میں ایک خلیق اور معتدل مزاج نوجوان تھا۔ اس نے اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح شام کے مہزولوں میں آزمائش کی منزلیں کا سیانی کے ساتھ طے کی تھیں۔ غلیظہ ہونے سے قبل حضرت عثمان رضی نے اس کی پرورش کی تھی۔ حضرت عمر رضی نے قریشیوں کی تلاش میں جب اس کے متعلق دریافت کیا تو ان کو بتایا گیا کہ وہ شام میں امیر معاویہ رضی کے پاس ہے۔ مرعی ہے اور موت سے قریب ہے تو حضرت نے امیر معاویہ رضی کو کلمہ بھیجا کہ سعید کو پوری حفاظت کے ساتھ میرے پاس بھیج دو سعید مدینہ پہنچنے ہی چنگا ہو گیا اور مغربی نوشی حضرت عمر رضی سے ملا۔ فاروق اعظم رضی شفقت اور دردمندی سے اس کے ساتھ پیش آئے اور ساتھ رکھا، پھر اس کی شادی کر دی اور ممتاز قریشی نوجوانوں کا ہم مرتبہ بنا دیا۔ لیکن سعید بہر حال ایک اموی قریشی تھا۔ حضرت عثمان رضی سے قریب تھا، اس کی راستبازی ٹھک سے بالاتر تھی لیکن اس کو عام قریش پر اور خصوصاً بنی امیہ پر بڑا ناز تھا، وہ کوفہ یہ ارادہ لے کر گیا کہ ولید کی پیدائش کو خرابیوں کی اصلاح کر دے گا چنانچہ اس سلسلے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہیں، بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ ولید کے گنہوں سے تائب ہو کر اس نے مہزولوں کو صلوا دیا، جس سے بعض قریشیوں کو سخت کوفت ہوئی۔

بہر حال اتنی بات یقینی ہے کہ کوفہ والوں نے سعید کو مر جبا کہا اور اس کا استقبال کیا۔ سعید نے بھی ابتدا میں ان کی پذیرائی کی اور شہر کے عیالات اور معاملات کا بہت قریب سے مطالعہ کیا۔ ان ممتاز کوفیوں اور قاریوں کو اپنی مجلس میں جگہ دی جن کو ولید نے دل برداشتہ اور ناراض کر دیا تھا۔ لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ حقیقت حال سے باخبر ہو گیا اور حضرت عثمان رضی کو مطلع کر دیا۔ اس سلسلے میں اس نے جو خط لکھا ہے اس میں نہ صرف کوفے کا نہایت تفصیلی نقشہ کھینچا ہے بلکہ دوسرے شہروں کی بھی مکمل تصویر پیش کر دی ہے۔ اس کی رائے میں کوفہ دو ہاتوں کی وجہ سے فتوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، ایک قویہ کہ وہ حضرات جو فاتحین کریمہاں آئے اور تمدن کی ترقی لے ان کو نہیں روک لیا، ایک عرصہ دراز گذر جانے کی وجہ سے ان کے نظم میں ابتری اور ان کی قوت میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے ان میں ایسے حضرات بھی ہیں جو اپنی قوم میں بڑی وجاہت اور سیاست کے مالک ہیں، ایسے قاری اور عالم بھی۔ جن کا دینی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور صحابہ رضی کی رفاقت کی وجہ سے بہت بلند ہے، پھر جنگ ہو یا صلح موت و دونوں حالتوں میں ان کی تعداد کم رہی ہے۔

دوسری بات جو کشمکش کا سبب ہے وہ باہر سے آنے والوں کی کثرت اور خود کوفہ کی آبادی میں غیر معمولی اضافہ، دیہاتی عرب

کوفہ میں آبادی کی کثرت

بہت بڑی تعداد میں اپنے اردو سے یافوج میں بھرتی کے لیے غلیفہ کے حکم سے کوفہ میں آ رہے ہیں اسی طرح جہاد کے مرکوں میں مال غنیمت کے ساتھ تقسیم ہونے والے غلام اور لونڈیاں اپنے مالکوں سمیت بڑی کثرت سے شہر میں آ کر بس رہے ہیں، پھر وہ نئی نسل جو خواتین اور لونڈیوں سے پیدا ہو رہی ہے اور وہ نسل جو غیر عربی عنصر اور غلاموں سے پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ یہ تمام اضافے نہایت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں اور کوفہ کی شہری زندگی پر ان اضافوں کا غیر معمولی اثر پڑ رہا ہے۔

عجمیوں کا کوفہ میں کثرت سے داخلہ اور دیہاتی عربوں کی غیر معمولی آمد، پھر ان دونوں میں پیدا ہونے والی اولاد کی کثرت نے سابقین کے لیے میدان تنگ کر دیا ہے ان کے اقتدار کی بساط تقریباً اٹھ چکی ہے اور یہ آنے والے علم سے زیادہ، جہل کے ساتھی ہیں، نرمی اور سنجیدگی سے کہیں زیادہ ان میں شدت اور سنگدلی ہے۔ دیہات کے عرب اپنی مودنی جہالت، اُجڑے طبیعت اور کٹر عصبیت لے کر آئے ہیں، فارس کے قیدی، تہذیب و تمدن کا ورثہ ساتھ رکھتے ہیں، وہ کمزوریاں اور خرابیاں بھی ان کے ساتھ ہیں جو تمدن زندگی کے آخر میں پیدا ہوتی ہیں، ہشکست اور غلامی نے ان کی طبیعتوں میں ذلت، ناشانی پر حسرت اور استیصال سے مایوسی پیدا کر دی ہے، وہ اپنے مالکوں سے متنفر اور غمزہ میں

ان میں کرا اور چالبازی کے جذبات پیدا ہیں۔ اس قسم کے مالکوں اور اس قسم کے محکوموں کے اخلاق و عادات کے سائے میں ایک نئی نسل پرورش پا رہی ہے جو مشکلات میں مبتلا ہے اور دوسروں کے لیے بھی مشکلات کا باعث ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ حکومت کے کاموں میں شدید قسم کا الجھاؤ پیدا ہو گیا ہے اور حکام جب کسی ایک مشکل کو دور کرتے ہیں تو دوسری رونما ہو جاتی ہے۔

اس قسم کی باتیں مختصراً لکھ کر سید نے حضرت عثمان رضی کو کوہ کی حقیقت حال سے باخبر کر دیا۔ حضرت عثمان رضی نے سید کو جواب لکھا جس میں ہدایت کی کہ وہ حتی الامکان بھلائی اور عافیت کو مقدم رکھے اور جہاں تک ہو سکے لپٹے کو اور عوام کو فتنے سے بچائے۔ سابقین کو دوسروں پر ترجیح دے۔ اور اس کے بعد سچائی کے ساتھ حسب مراتب پیش آئے، نہ کسی کی طرف داری کرے اور نہ کسی پر زیادتی۔

لیکن حضرت عثمان رضی نے اسی وقت محسوس کر لیا کہ لوگوں کے حالات بدل گئے۔ فتنہ و فساد کے آثار پیدا ہو رہے ہیں اور اس سے

خطرناک اقتصادی انقلاب

احتیاط نہایت مزوری ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں آپ نے عوام کے سامنے خطبہ دیا اور جو کچھ آپ کو معلوم ہوا تھا اس سے باخبر کر دیا۔ فتنہ و فساد سے بچنے کی تاکید کی اور ڈرایا، آپ نے جس سیاسی مسلک کی پابندی کی سید کو ہدایت کی تھی اس کے متعلق حاضرین سے بھی مشورہ لیا۔ سبھوں نے آپ کی تائید کی لیکن آپ نے اس کے بعد ایک اہم تجویز پیش کی جسے سنکر مدینہ والے بہت خوش ہوئے۔ حضرت عثمان رضی کا خیال تھا کہ وہ اس تجویز کے ذریعے بعض خرابیوں کی اصلاح کر سکیں گے لیکن تجویز کا نتیجہ برعکس نکلا۔ حضرت عثمان رضی کی تجویز یہ تھی کہ بلاد عربیہ میں جہاں کہیں بھی کوئی سکونت اختیار کرے اس کا مال غنیمت و مال پہنچا دیا جائے تاکہ شہروں میں فوجیوں کے علاوہ وہی لوگ رہیں جن کو مال تمام کی ضرورت ہے۔

مدینہ کے لوگ یہ سنکر سخت حیران ہوئے اور انھوں نے حضرت عثمان رضی سے دریافت کیا، اللہ نے مال غنیمت میں ہمیں جزیئین دی ہیں آپ وہ کس طرح منتقل کر دیں گے؟ حضرت عثمان رضی نے جواب دیا اور یہی تجویز کی روح ہے کہ ہم اطمینان جواز کے مالکان ارا منی سے جس سے بھی چاہیں فروخت کر دیں گے، یہ سُن کر وہ خوش ہو گئے، اللہ نے ان پر ایسا دروازہ کھولا جس کا ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا، اب تو وہ منتشر ہو گئے۔ فرمانے ان کی مصیبت دور کر دینی۔ تجویز کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی نے پہلے حجاز والوں کو اور پھر تمام عربی بلاد کے شہروں کو موقع دیا کہ اگر ان کی کوئی زمین عراق یا کسی دوسرے

صوبے میں ہو تو وہ حجاز کی زمین سے یا کسی عربی شہر کی زمین سے بدل لیں، ایسا کرنے سے لوگ اپنے اپنے شہروں میں اپنے اہل و عیال اور متعلقین کے ساتھ مستقل قیام کریں گے اور وہاں سے منتقل نہ ہوں گے اس طرح وہ یہاں عربوں کی ہجرت صوبوں میں کم ہو جائے گی۔ اور پھر حجاز میں اور عربی شہروں میں زمینیں خریدنے والوں کو زمین کی درستگی اور انتظام کے لیے اس کو نفع بخش بنانے کے لیے بہت سے مزدوروں اور کام کرنے والوں کی ضرورت ہوگی۔ پس باہر سے عربی بلاد میں غلام اور کام کرنے والے آجائیں گے اور صوبوں کا مسلسل بڑھنے والا باڈان قیدیوں کی بھرمار سے کم ہوگا۔

اس تجویز پر لوگوں کا خوش ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں اس لیے کہ حجاز والوں کے لیے عراق کی زمین میں وہ کشتی نہیں ہو سکتی جو خود حجاز کی زمین کے لیے ہو سکتی ہے، اسی طرح یمن والوں کو مصر اور شام کی زمین سے زیادہ مرغوب یمن کی زمین ہوگی جو ان سے قریب ہے اور وہ آسانی سے اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، اس میں ان کو نہ بیبے یا مختصر سفر کی زحمت اٹھانی ہوگی اور نہ باپ دادا کی زمین سے ہجرت کرنے کی تکلیف۔

حضرت عثمانؓ نے اپنی اس تجویز سے تمام صوبوں کو مطلع کر کے ایک ایسی راہ کھول دی جس نے ان کی زندگی کے تمام شعبوں کو متاثر کیا، سیاست، اجتماع اور اقتصاد غرض کہ فکر و نظر کا ایسا کوئی گوشہ باقی نہ رہا جہاں اس کے اثرات پہنچنے ہوں۔

چند مثالیں سنیں، حجاز میں جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم اور غیر منقولہ جائدادیں بہت زیادہ تھیں ان لوگوں نے خبر پاتے ہی ان تمام جائدادوں کو فروخت کر کے صوبوں میں زمینیں خریدیں اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ زمینیں حجاز سے کہیں زیادہ زرخیز ہیں، پھر بونے جوتے میں آسانی اور پیداوار زیادہ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے بڑی کوشش اور کاوش کر کے ان لوگوں سے جو خیر کی فتح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک، جہاد تھے ان کا حصہ ان سے یا ان کے وارثوں سے خرید لیا تھا، حضرت عثمانؓ نے اس اعلان کے بعد انھوں نے یہ ساری جائداد ان حجازیوں کے ہاتھ اس جائداد کے بدلے میں فروخت کر دی، جو فتح عراق کے موقع پر ان کو ملی تھی۔ طلحہؓ چونکہ کافی دولت مند تھے اس لیے انھوں نے اور بہت سے حجازیوں سے ان کی عراق کی زمینیں خرید لیں۔ خود حضرت عثمانؓ نے اپنی حجاز کی مملکت زمین کے بدلے میں ان کی عراق والی زمین لے لی، لوگوں نے اس اعلان سے فائدہ اٹھایا، ہر وہ آدمی جس پر یہ گمان تھا کہ وہ حجاز چھوڑ کر صوبوں میں اپنی زمینوں کا انتظام کرے، اس نے اپنی وہ زمین فروخت کر دی اور اس کے بدلے میں اپنے قریب کوئی جگہ لے لی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اہل و عیال اور

دوسرے صوبوں میں بڑی بڑی جائیدادوں اور زمینوں کے مالک پیدا ہو گئے۔ اس لیے کہ حضرت عثمانؓ نے اس تجویز سے وہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہی فائدہ اٹھا سکتے تھے جن میں چھوٹی چھوٹی جائیدادوں سے انکی ملکیت خرید لینے کی سکت تھی۔ چنانچہ طلحہ بن نے خرید، زبیر بن نے خرید اور ولان بن الحکم نے خرید۔ یہ سال مایاتی نقطہ نظر سے بڑی سرگرمیوں کا گنبد۔ خوب خوب خرید و فروخت ہوئی، قرضے لیے گئے، تبادلے کیے گئے۔ اشتراک اور حصہ داریاں قائم ہوئیں۔ پھر یہ سرگرمیاں حجاز اور عراق تک محدود نہ رہیں، بلکہ عربی بلاد اور مفتوحہ علاقوں تک پھیل گئیں، ایک طرف طویل و عریض اراضی کی بڑی بڑی ملکیتیں قائم ہوئیں دوسری طرف ان کے انتظام اور بندوبست کے سلسلے میں بہت سے مزدور، کام کرنے والے غلام اور اتنا د کام سے لگ گئے۔ اس طرح اسلام میں ایک نیا طبقہ (بو تقرالہیہ) پیدا ہوا۔ جس کی امتیازی شان میں وہ سیاحت بھی ہے جس کا سرچشمہ دولت کی فراوانی، مال کی بہتات اور ماتحتوں کی کثرت ہے۔

دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ جن لوگوں نے عربی بلاد میں،
خاص طور سے حجاز میں زمینیں خریدی تھیں انھوں

اسلام میں بڑی بڑی جاگیروں کی ابتدا

نے اس کی کاشت کا ارادہ کیا اور باہر سے کام کرنے والوں اور غلاموں کو بلوایا، اور ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ حجاز جنت ارضی کا ایک خوبصورت ٹکڑا بن گیا۔ جو اپنے باشندوں کے لیے سب سے زیادہ مرغوب، بار آور دولت آفریں ہوا۔ امدان کی خوشحالی و فراغت کا باعث بنا، اس کے بعد بہت جلد مکہ میں، مدینہ میں اور طائف میں امراء اور سرمایہ داروں کا وہ طبقہ پیدا ہو گیا جو خود کچھ کام نہیں کرتا تھا، اپنا سارا وقت گپ شپ اور ہولعب میں گزارتا، مزدور اور غلام اس کے لیے کام کرتے۔

اس کے بعد تو حجاز میں امدو سے عربی شہروں میں تمدن کا دور دورہ ہو گیا، تلمیذ بڑھا، فرصت اور فضولیات نے قدم جمایا۔ فرصت اور بیکاری کے دن طرح طرح کے شوق پیدا کرتے ہیں، چنانچہ رقص و سرود شروع ہوا، اور ایسی شاعری جو بہت، حوصلہ اور سرگرمیوں کا نقشہ نہیں کھینچتی، بلکہ ایسی فرصت اور ایسی فراغت کی تصویر پیش کرتی ہے جو لذت گیری کے لیے وقف ہو، جو نفس کے جذبات اور اس کے بارہا کے تقاضوں کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی ہو، ان ہی فائن ان بال سرمایہ داروں کے سایہ میں وہ غلام آباد تھے، جو اپنے آقاؤں کے مالک اور ان کی زندگی کے منتظم تھے امدان کے لیے جذبات اور بوس کا ساز و سامان فراہم کرنے والے تھے، پھر ان مالک غلاموں یا غلام ماکوں کے پٹوس میں درہاق عربوں کا ایک طبقہ رہتا تھا جو اتنا ناہار تھا کہ اس کے پاس نہ حجاز میں کوئی زمین تھی کہ عراق کی زمین کے بدلے میں بیچ لیتا۔ اور نہ عراق میں کسی زمین کا مالک تھا کہ حجاز کی کوئی

زمین خرید لیتا۔

حضرت عثمان نے، خدا کی ان پر رحمت ہو، جب اس تجویز پر غور کیا، یا ان کے رفقاء اور مشیروں نے جب ان کو اس طرف متوجہ کیا تو اس کے دور رس نتائج ان کی نگاہوں کے سامنے نہ تھے انہوں نے ایک خرابی دیکھی اور چاہا کہ اس کا خاتمہ کر دیں۔ وہ چاہتے تھے کہ شہروں میں لوگوں کی آمد کم ہو، اور دیہاتی عرب اپنے گھروں پر رہیں۔ البتہ غلام اور قیدی عربی نژاد میں لائے جائیں، ان حجازیوں کو جو صوبوں میں چھوٹی چھوٹی جائیدادوں کے مالک ہیں، حجاز میں ایسی زمینیں حاصل ہو جائیں جس کی وہ قریب سے نگرانی کر سکیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، اس تجویز سے تو خلاف توقع خرابیاں ہی خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ یہ تو ہیں کہہ سکتا کہ دیہاتی عرب، شہروں میں ہجرت کرنے سے کسی وقت ترک سکے یا نہیں، اس لیے کہ تاریخ اس باب میں خاموش ہے، لیکن مجھے تو اس میں بھی شک ہے کہ حضرت عثمان رضی اور ان کے مشیروں نے مسلمانوں کی اقتصادی زندگی میں اس قدر غیر معمولی اور اہم انقلاب پیدا کرنے کا جو ارادہ کیا تھا، تاریخ نے اسے ناکام بھی یا نہیں؟ مجھ اس میں شبہ نہیں کہ قیدیوں اور غلاموں کی بڑھتی ہوئی تعداد کا جو دباؤ شہروں پر پڑ رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اس کے کم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اس لیے کہ فتوحات کا سلسلہ آپ کے زمانے ہی میں ختم نہیں ہو گیا، بلکہ جیسا کہ ناظرین آگے چل کر پڑھیں گے، بعد میں بھی معرکے رہے اور مسلسل فتوحات ہوتی رہیں اور مال غنیمت کے پانچ حصوں میں سے چار حصہ فاتحین میں تقسیم ہوتا رہا جو شہروں میں مقیم تھے، ہر چار سال میں ایک مرتبہ وہ اپنے قریب کی سرحد پر جاتے اور کم و بیش چھ مہینے قیام کرتے، ایسے مال غنیمت جس میں غلام بھی شامل ہیں ان تک پہنچنا رہتا، اور آنے والے غلاموں کی تعداد مسلسل بڑھتی رہتی اور اس کے سوا چارہ کار بھی نہ تھا، یہ بات تو اسی وقت رک سکتی تھی جب فتوحات کا سلسلہ رک جاتا اور حکومت اس دماغ کے زیر سایہ دن گذارتی، اور یہ موقع عثمانی عہد تک تو میسر نہ آ سکا تھا۔ آپ کے زمانہ میں تو صوبے کے گورنروں میں شدید مقابلہ رہا۔ کہ فتوحات میں کس کا پلہ جاری رہتا ہے، پھر سرحد کے سپہ سالاروں میں بھی بڑے مقابلے کی بات تھی کہ اس میدان میں یا اس معرکے میں کون پہلے دشمن پر حملہ کرتا ہے، اس شہر پر یا اس آبادی پر کون پہلے قبضہ کرتا ہے اور کون سب سے زیادہ مال غنیمت حاصل کر کے ایک طرف فرج کو، دوسری طرف صوبے کے حاکم کو اور تیسری طرف مدینہ میں خلیفہ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتا ہے۔ پس عثمان رضی وہ دباؤ جو دیہاتی عربوں اور مفتوح قیدیوں کی وجہ سے عام عربی شہروں اور خاص طور پر عراق کے دونوں شہروں بصرہ اور کوفہ پر پڑ رہا تھا۔

کسی طرح کم نہیں کر سکتے تھے، اور جن لوگوں نے اپنی صوبوں کی زمینیں فروخت کر کے حجاز میں جائیدادیں پیدا کیں وہ اپنا نظام خشک نہیں کر سکتے اور ضرورت کے مطابق باہر سے کام کرنے والے بلانہ سکے۔ جو شاید آتے تو شہروں میں غلاموں کی تعداد کم ہو جاتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ۲۲ھ میں یہ اقتصادی انقلاب پیدا کیا اور ۲۵ھ میں شہید ہوئے اور ان دوسروں کے درمیان حالات انتہائی اضطراب انگیز رہے، اس لیے اس مختصر مدت میں جن نتائج کی توقع تھی وہ برآمد نہ ہو سکے۔ البتہ اس کے خراب اور خطرناک اثرات کم سے کم وقت میں ظاہر ہو گئے اور حجاز کے سرمایہ دار جس بات کا بڑی بیتابی سے انتظار کر رہے تھے وہ ان کو حاصل ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں قریش کو روک کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف ان کی شخصیتوں کو نہیں روکا تھا۔ بلکہ بڑی حد تک ان کی دولت کو بھی مدینہ سے باہر جانے نہیں دیا۔ بلاشبہ مدینہ کے وولت مند حجاز میں اور دوسرے صوبوں میں تجارتی کاروبار کرتے تھے۔ اور روپیہ پیسہ کی شکل میں غیر معمولی دولت کاتے بھی تھے۔ لیکن اپنی اس روز افزوں دولت کو وہ کسی کاروبار میں لگانا نہیں سکتے تھے، ان کیلئے آسان نہ تھا کہ وہ وسیع پیمانے پر بڑے بڑے کاموں میں اپنا سرمایہ لگائیں، اس لیے ہوتا یہ تھا کہ نقد کی صورت میں نقد اور مال کی صورت میں مال بڑھتا چلا جاتا تھا۔ جس کو عوام اور غریب دیکھ کر حیرت کرتے۔ بعض اوقات دولت کی اس فراوانی پر کچھ فقرے چست کرتے جس سے متاثر ہو کر وہ توند خیر و غیرت کی راہیں نکالتے، اچھل کے لیے یہ بات اللہ اور عوام کی خوشنودی کا باعث تھی اور دوسروں کے لیے حسد اور دشمنی سے بچنے کا سامان۔

پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قریش کو کاروبار کرنے اور نفع کمانے سے روکا نہیں تھا اور وہ روک بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن ان کو یقین تھا کہ دولت مند اپنی دولت سے اس قدر نفع کاتے ہیں جو مناسب نہیں اسی لیے زندگی کے آخری دنوں میں آپ نے فرمایا۔

”جو کام میں نے آہرمیں کیا اگر وہ پہلے کرتا تو دولت مندوں سے ان کا بچا ہوا مال لے کر غریبوں میں تقسیم کو دیتا۔“

روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن صبح صبح مدینہ والوں نے بڑا شور مچا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے اونٹوں کی آواز ہے جیسا کہ اسباب تجارت لدا ہوا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ ”ایسا سمجھو کہ بی صراط پر میرے ساتھ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہیں، کبھی جھک جاتے ہیں اور کبھی سیدھے ہو جاتے ہیں تاکہ پاؤں لگنے“ عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کو جب اس کی خبر پہنچی تو آپ نے کہا، وہ تمام اونٹ اور کچھ ان پر ہے، سب خدا کی

راہ میں صدقہ ہے۔ راویوں کا بیان ہے کہ ان اونٹوں پر بہترین مالی تجارت تھا اور اونٹ کل پانچ سو تھے۔

ابن سعد سلیمان سے اور سلیمان عبدالرحمن دمشقی سے اور وہ خالد بن بزیڑ ابن ابی مالک سے اور اپنے باپ سے اور وہ عطا ابن رباح سے اور وہ املاہم بن عبدالرحمن بن عوف سے اور وہ اپنے باپ سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اے ابن عوف! تم ایک دولت مند ہو، لیکن جنت میں تم کھسکتے کھسکتے جاؤ گے، اللہ کو قرمز دو کہ تمہارے پاؤں کھول دے۔ ابن عوف نے جواب میں کہا، اللہ کے رسول! میں اللہ کو کیا قرمز دوں، آپ نے فرمایا جس پر تمہاری شام گزری ہو اس سے شروع کرو۔ ابن عوف نے کہا، کیا سب کا سب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے فرمایا ہاں! ابن عوف نے ارادہ کر کے وہاں سے نکلے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہلا بھیجا کہ بھریل نے کہا ہے کہ ابن عوف کو مہمان نوازی کا، مسکینوں کو کھانا کھلانے کا اور مال کی طلب پوری کرنے کا حکم دیجیے۔ اور آغا تلچے عزیزوں سے کریں، اگر انھوں نے ایسا کیا تو ان کے مال کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔

یہ یعنی دولت عبدالرحمن کی عہد نبوی میں، پھر اس میں چند در چند اضافہ ہوا، کچھ تو کاروبار اور اس کی ترقیوں سے اور کچھ مال غنیمت کے حصوں سے، کہا جاتا ہے کہ انھوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے پچاس ہزار سُرُخ دینار کی وصیت فرمائی اور ایک زبردست وراثت ترکے میں چھوڑی چنانچہ ان کی ملکیت میں ہزار اونٹ اور تین ہزار بکریاں تھیں۔ وہ مقام جحف کی زمینوں پر بیس اونٹوں کی آبپاشی سے زراعت کرتے تھے، انھوں نے چار بھریاں چھوڑیں۔ ہر ایک کے حصے میں جو وراثت آئی اس کی قیمت کا اندازہ اتنی ہزار سے ایک لاکھ تک کیا جاتا ہے۔ راویوں کا بیان ہے کہ عبدالرحمن نے ابن عوف سے لے کر اتنی مقلد چھوڑ کر مہرے کے اسے کہلاڑی سے کاٹنا پڑا اور لوگوں کے ہاتھوں میں چھلے پڑ گئے۔ اور یہ عبدالرحمن نے دولت مندی میں کوئی بیگانہ نہ تھے۔ قریش کے سرداروں اور صحابہ کبار کی جو حالت تھی وہی ان کی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس اقتصادی انقلاب نے ان دولت مندوں کو موقع دیا کہ وہ اپنا سرمایہ کسی کاروبار میں لگائیں۔ چنانچہ وہ بڑے بڑے کاروبار اور غیر معمولی دولت کے مالک بن گئے۔ اور اس طرح جیسا کہ ہم نے کہا تھا بڑے ہی حصے میں بڑی زبردست جاگیریں پیدا ہوئیں اور اسلام کے آغاز ہی میں وہ قمیص پیدا ہو گیا جو رومی جمہوریت کے آخر میں پیدا ہوا تھا

۱۔ طبقات ابن سعد، ج ۱، ص ۱۱۸، پہلی قسم ۱۳۵

اور جو رومی جمہوریت کے خاتمے کا باعث تھا۔ اسی نے اسلامی خلافت کو بھی برباد کیا گئے۔ چھٹے چند رومی اٹلی کی سرزمین کے مالک ہو گئے تھے اور عوام ان ہی سے وابستہ ہو کر ٹولوں اور پارٹیوں میں بٹ گئے۔ اسی طرح مسلمانوں کی ایک مختصر جماعت نے صوبوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیا اور لوگ جماعتوں اور فرقوں میں تقسیم ہو کر اسی مختصر جماعت سے وابستہ ہو گئے۔

مامل کلام یہ کہ حضرت عثمان رضی نے اپنی رائے سے یا اپنے مشیروں کے مشورے سے جو نظام پیدا کیا اس کے نتائج سیاست ہی تک محدود نہیں رہے اور صرف یہی نہیں ہوا کہ ایک حد سے زیادہ مال دار طبقہ پیدا ہوا جس نے عوام کو شکار بنا لیا، ان کو جماعتوں اور فرقوں میں تقسیم کر دیا پھر اس تقسیم کی بدولت ان پر اپنا اقتدار چلانے کے لیے باہم لڑتے رہے۔ بلکہ اجتماع اور سماج بھی اس سے متاثر ہوا۔ اس انقلاب نے پوری طرح ایک طبقاتی نظام پیدا کر دیا۔ چنانچہ امراء کا اونچا طبقہ پیدا ہوا جس کے پاس غیر معمولی دولت اور دولت پیدا کرنے کے ذرائع اور زر و دست اقتدار تھا۔ اور ایک طبقہ مصیبت کے ماروں کا بنا جو مزدوری کرتا تھا اور اونچے طبقے کے مصالح کے لیے مشقت کرتا تھا۔ اور ان دونوں جدا طبقوں کے بین میں ایک درمیانی طبقہ پیدا ہوا جو عام عربوں کا طبقہ تھا۔ یہ شہروں میں رہتا تھا۔ و شہروں پر حملہ آور ہوتا، مرصوں کی حفاظت کرتا اور اپنے زیر سایہ لوگوں کی مدافعت کرتا۔ یہی درمیانی طبقہ ہے جس کا دولت مندوں نے مقابلہ کیا اور ان کو مختلف جماعتوں اور فرقوں میں منتشر کر دیا۔ مسلمانوں کی تاریخ کا انہوں نے مطالعہ کرنے والا دیکھے گا کہ پہلی آویزش تو دولت مندوں میں ہوئی لیکن اس کے بعد اسی درمیانی طبقہ اور دولت مندوں میں مکر کر رہا۔ تیسرا طبقہ جو زمین پر کام کرتا تھا اور جس کی زندگی مختلف مفاد کی زندگی تھی۔ اس کا معاملہ بہت بعد میں ظہور پذیر ہوا اور اس کی بھی ایک داستان ہے۔

پہلا فتنہ اخراج اور جلا وطنی

پس فتنہ دراصل عربی فتنہ تھا، جو دولت اور امتداد کی خاطر مقابلاً کرنے والے دولت مندوں کی سرگرمیوں سے پیدا ہوا۔ جس میں عام عربوں کا وہ جذبہ حسد بھی شامل ہے جو ان کو بالداروں سے تھا۔ حضرت عثمانؓ رز کی تجویز کی اطلاع پلٹتے ہی دولت مند اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوڑ پڑے اور فتنے کے آثار رونما ہو گئے۔ اور سب سے پہلی خرابی کوفہ سے شروع ہوئی اور خود سعید بن العاص کی مجلس سے، سلسلہ کے دن تھے، سعید نے جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، اپنی مجلس کے لیے عتازاً افراد متقی بزرگوں اور قاریوں کو منتخب کر لیا تھا جو دن میں جبکہ عوام نہ ہوتے یارات میں داستان گوئی کے موقع پر حاضر ہوتے، ایک مرتبہ دن میں یارات میں سعید نے مجلس میں کہہ دیا کہ "سواد کوفہ قریش کا ایک باغ ہے۔ اس پر مجلس کے حاضرین میں جس میں اکثر یعنی تھے غصے کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے سعید کو نہایت سختی اور تلخی کا جواب دیا اور کہا "سواد قریش کا مال غنیمت ہے اور اس میں قریش کا حصہ دوسرے مسلمانوں سے کچھ زیادہ نہیں۔ سعید کا محالاً فخر بہت تھا ہوا اور اس نے حاضرین کی سخت کلامی پر ان کو ڈانڈا ڈٹا۔ لیکن حاضرین اس کی طرف بڑھے اور اس کو اتنا مارا کہ اس پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی اس کے بعد سعید نے داستان گوئی کی مجلس اٹھادی اور ان لوگوں سے ملنا ترک کر دیا۔ اب یہ لوگ اپنی اپنی مجلسوں اور نشست گاہوں میں جمع ہونے لگے۔ اور سعید کے خلاف اور حضرت عثمانؓ رز اور قریش کے خلاف تنقید میں اپنی زبانیں آزاد کر دیں۔ بات لوگوں کے کانوں تک پہنچی اور کچھ لوگ انکی مجلسوں میں آنے جانے لگے۔ جب سعید نے حضرت عثمانؓ رز کو ان کے پاسے میں مراسلہ لکھا اور اس میں اس بات کا اظہار کیا کہ "مجھے ان کی وجہ سے کہ عظام فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ حضرت عثمانؓ رز نے جواب دیا کہ ان کو شام بھجوادیا اور شام میں امیر معاویہؓ کو لکھا کہ "ان آنے والوں سے طو اودان کی اصلاح کی کوشش کرو۔ بعض راویوں کا بیان ہے کہ سعید کی مجلس میں ایک دن یہی قاری اور بزرگان کوفہ موجود تھے اور بات ظلم بن عبید اللہؓ کی سخاوت اور فیاضی کی چھوڑ گئی، سعید نے کہا جس کے پاس ظلم جتنی دھت اور ذمہ نہیں ہوں اس کو دریا دل اور فیاض ہونا بھی چاہیے اور اگر میرے پاس اتنی ہوتی تو میں تم کو فارغ البال اور خوش حال بنا دیتا۔ مجلس میں بنی اسد کا ایک بڑا کاجھی تھا۔

اس نے سعید سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کاش فرات کی فلاں زمین جو حکومت کی ہے امیر کی ملکیت ہوتی تو وہ عام مسلمانوں کے لیے مالِ خیمت بن جاتی۔ حاضرین نوجوان کی اس بات پر برہم ہو گئے اور اس کو لعنت طاعت کیا۔ پھر بات اتنی بڑھی کہ لوگوں نے اس نوجوان کو اور اس کے باپ کو مارا اور اتنا مارا کہ دونوں بہوش ہو گئے۔ اس پر بنو اسد کو غصہ آگیا اور وہ بگڑ بیٹھے۔ سعید نے بڑی کوشش کی کہ معاملہ رفع ہو جائے لیکن بات نہ بن سکی۔ پھر کوفہ والوں نے اس سے اصرار کیا کہ ان لوگوں کو شہر بدر کر دیا جائے چنانچہ سعید نے خلیفہ کے حکم سے ان کو شام بھیج دیا۔

بہر حال قابل ذکر بات یہ ہے کہ سعید نے ان لوگوں کو ان کے شہر سے جلا وطن کر دیا اور میں نہیں کہہ سکتا کہ حاکم کو اپنی مرضی سے یا خلیفہ کے حکم سے کس حد تک یہ جائز ہے کہ مسلمانوں کو ان کی زمین سے جلا وطن کر دے اس لیے کہ ان کو اسی وقت جلا وطن کیا جا سکتا ہے جب وہ دیلوں سے یہ ثابت ہو چکا ہو کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کی ٹھان لی، یا زمین پر فساد پھیلانے کی کوشش کی۔ ایسا ہونے کی صورت میں بلاشبہ خلیفہ مجاہد ہے کہ ان کو قتل کر دے۔ یا سولی پر چڑھا دے، یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے یا جلا وطن کر دے۔

شہر کے ان بزرگوں کے متعلق جن میں قرآن مجید کے قاری اور اسلامی معرکوں میں فداکاری دکھانے والے حضرات موجود تھے، یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی یا زمین پر فساد پھیلایا، نہ اطاعت سے انکار کیا نہ خلیفہ اور اس کے حاکم کے حکم سے مرتد بنی کی یہ لوگ تو حاکم کے ساتھ مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوتے تھے اور جو کچھ ان کے ذمے تھا ادا کرتے تھے زیادہ سے زیادہ ان کا جرم یہ تھا کہ حاکم کے طرز عمل یا اس کی بعض دوسری باتوں پر انہوں نے تنقید کی اور اپنی حد سے تجاوز کر کے اس نوجوان کو یا حاکم کے محافظ افسر کو مارا، لیکن حاکم کے بعض کاموں، یا اس کی بعض باتوں پر تنقید ان کا حق ہے جس کو ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ خود صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ لوگوں سے اس کی درخواست کیا کرتے تھے۔ پس محض تنقید پر تو ان کو سزا دینا مناسب نہ تھا۔ اب رہ ان کا مارنا تو بلاشبہ اس پر ان کو خفیت ہی سزا دی جا سکتی تھی۔ مرزئش کر دی جاتی قید میں رکھا جاتا، یا پاؤں کاٹ دیئے جاتے، جلا وطن کر دینا تو بہت بڑی سزا تھی، اگلے وقت کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے بھی نصر بن حجاج کو اس خوف سے کہ عورتیں فتنے میں مبتلا ہوں گی مرینہ سے جلا وطن کر دیا تھا پس حضرت عثمانؓ رہ یا ان کے حاکم کے لیے بھی بالکل جائز ہے کہ مسلمانوں کے فتنے میں پڑنے کے اندیشے سے ان لوگوں کو کوفہ سے نکال دیں۔ لیکن نصر بن حجاج کی جلا وطنی

صحیح معنوں میں نہ جلاوطنی تھی اور نہ سزا۔ اس لیے کہ ان کا کوئی گناہ نہ تھا، اور نہ انھوں نے عورتوں کو اپنے پیچھے آنے کے لیے پھسلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نظیر قدر و قامت عطا کیا تھا اور لاجواب حسن و جمال کی نعمت دی تھی۔ حضرت عمرؓ نے میرے خیال میں ان کو مدینہ چھوڑنے کی ترغیب دلائی اور کچھ مالی امداد دی۔ یہ ترغیب نہ کوئی شدت تھی نہ جبر لیکن جس حکیمانہ لب و لہجہ میں آپ نے یہ بات کہی اس میں شدت کی جھلک تھی، پھر حضرت عمرؓ کی اس کارروائی پر سب لوگ خوش بھی نہ تھے، لیکن میں تو عرض کروں گا کہ اس نوجوان کو حضرت عمرؓ نے نہ جلاوطن کیا اور نہ سزا دی، انھوں نے اس کو مدینہ چھوڑ دینے پر اکسایا اور اس سلسلے میں اس کی مالی مدد کی۔

لیکن سعید نے ان لوگوں کو کوفہ چھوڑ دینے پر نہ اکسایا اور نہ ان کی مالی مدد کی بلکہ حاکم نے جبر کے ساتھ ان کو کوفہ سے نکال کر غربت میں مبتلا کر دیا۔ جہاں وہ بال بچوں سے دور پریشانی کے عالم میں تھے۔ ان کو اس نے یا حضرت عثمان رضی نے امیر معاویہؓ کے حوالے کر دیا تاکہ ان کو آزاد نہ رہنے دے اور جس طرح ہو سکے ان کی اصلاح کر دے۔ اس طرح اس نے ان کو گھر سے بے گھر کیا، ان کی آزادی چھین لی، بال بچوں کے بارے میں ان کو حیران و پریشان کیا۔ اور ان باتوں کا اس کو کچھ بھی حق نہ تھا۔ شاید کوئی یہ کہے کہ سعید نے بھی ان کو صحیح معنوں میں جلاوطن نہیں کیا، اس نے تو ان کو ایک دارالاسلام سے نکال کر دوسرے دارالاسلام میں داخل کر دیا اور اسلامی زمین سب کی سب ہی مسلمانوں کا ہی گھر بنا رہے۔

لیکن حضرت عثمان رضی کے عہد میں صحابہؓ اور تابعینؓ میں جتنے لوگ بھی تھے سبھوں نے اس استخراج کو بہر حال برا اور ناجائز جلاوطنی خیال کیا، اس میں کچھ شک نہیں کہ امام کو سزا دینے کا حق ہے، لیکن اس کو سزا دینے میں جاتی بوجھی مدد سے تہاؤز نہیں کرنا چاہیے، آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ حضرت عثمان رضی کے گورنروں نے جلاوطن اور شہر بدر کر کے خود اپنی جان پر، خلیفہ پر اور عوام پر کیسے کیسے مظالم کیے۔

کوفہ سے نکالے ہوئے ان افراد سے امیر معاویہؓ نے ملاقات کی اور ان کو ایک گرجا گھر میں ٹھہرایا ان کی ضروریات کا انتظام کر دیا اور کوشش شروع کر دی، کبھی ان کے پاس خود جلتے کبھی اپنے پاس بلاتے۔ لیکن یہ سب بے فیض رہا۔ ایک مرتبہ عربوں پر قریش کی فضیلت کے موضوع پر بحث کی لیکن وہ لوگ عربوں پر قریش کی فضیلت نہ سمجھ سکے اور اسلام کے نزدیک قریش کو عربوں یا غیر عربوں پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے اس امتیاز کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے میں پیدا ہوئے، لیکن

قریش میں نبی کا مبعوث ہونا اس کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ لوگوں کی گردنوں کا مالک بنا رہے یا اس کو تمام مسلمانوں پر ایک برتری حاصل رہے جیسی عثمانی عہد میں رہی۔ بہر حال یہ بات کسی قریشی حاکم کو اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ

انما السواد بستان لقریش سدا کونہ قریش کا ایک باغ ہے۔

کہہ دے۔ ان لوگوں سے ایک مرتبہ امیر معاویہ نے خلیفہ اور اس کی اطاعت کے مسئلہ پر گفتگو کی لیکن بات بے نتیجہ رہی۔ اس لیے کہ وہ امام کی اطاعت کے منکر نہ تھے، اگر وہ عدل قائم کرتا ہے حتیٰ جاری کرتا ہے سنتوں کو زندہ کرتا ہے۔ بدعتوں کو مٹاتا ہے، ان کو تو امام کی اور اس کے حاکموں کی اطاعت سے اس وقت انکار ہے جب وہ اعتدال کی راہ سے ہٹ جائیں۔ امیر معاویہ نے اپنی ذات کے متعلق بحث کی۔ اس بحث میں بھی وہ ان پر کچھ اثر نہ ڈال سکے، انھیں یہ ناگوار تھا کہ امیر ان کو وعظ و نصیحت کریں اور ان سے حاکم اور والی کی حیثیت سے پیش آئیں۔ ان کا مطالبہ تھا کہ معاویہ کو منصب خلافت سے سبکدوش ہونا چاہیے تاکہ ان کی جگہ وہ شخص آئے جو اسلام لانے میں ان سے پہلے تھا۔ جس کا خاندان ان سے بھی زیادہ بزرگی رکھتا ہے۔ اور اسلام کے حدود قائم کرنے میں ان سے بھی زیادہ اہلیت و قابلیت کا مالک ہے۔

اندازہ لگتا ہے کہ امیر معاویہ نے نہ صرف ان لوگوں کی اصلاح سے یابوس ہو گئے بلکہ ان کو شامیوں کے لیے خطرہ تصور کرنے لگے اور وہ اس بات سے حد درجہ خائف تھے کہ شام کے لوگ کہیں کسی تحریک کا شکار نہ ہو جائیں۔ چنانچہ انھوں نے حضرت عثمان رضی کو ایک خط لکھا جس میں ان لوگوں کو اپنے یہاں مقیم رکھنے سے منع فرمایا۔ حضرت عثمان رضی نے معذرت قبول کرتے ہوئے لکھا کہ ان کو ان کے شہر واپس کر دو۔ یہ لوگ کوفہ واپس پہنچتے ہی سعیدؓ معاویہ رضی اور حضرت عثمان رضی کے خلاف خیالات کا اظہار کرنے لگے، اور ان کی تحریک کچھ پھیلنے لگی، سعیدؓ نے پھر حضرت عثمان رضی کو لکھا کہ وہ ان لوگوں کے کوفہ میں قیام سے معاف رکھیں، حضرت عثمان رضی نے جواب دیا کہ لوگوں کو جزیرہ میں جلا وطن کر کے عبدالرحمن بن خالد بن الولیدؓ کے پاس بھیج دے جو امیر معاویہ رضی کی طرف سے حصص اور جزیرہ پر حاکم تھے۔ چنانچہ یہ لوگ عبدالرحمنؓ کے پاس بھیج دیئے گئے جس نے ان کے ساتھ نہایت شدت برتی اور سخت اذیت آمیز سلوک کیا، وہ دلیل اور مناظرے سے نہیں، سخت کلامی اور بدسلوکی کے ذریعے اپنی، اپنے باپ اور قریش کی بات منواتا تھا۔ چنانچہ خود سوار ہو کر چلتا تھا اور ان کو اپنے رکاب میں پیادہ پا چلنے پر مجبور کرتا تھا، انھیں ڈانٹتا تھا، سخت مسرت کہتا تھا، انھیں دوسروں کے لیے

عبرت بناتے ہوئے تھا۔ جب یہ بات ان کے لیے ناقابل برداشت ہوگئی تو انھوں نے توبہ کی اور اطاعت کا اعلان اور معافی بھی چاہی۔ عبدالرحمن نے ان کی معافی قبول کر لی اور ان میں سے اشتر کو توبہ اور معافی کے ساتھ حضرت عثمان ر کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت عثمان ر نے اس کو اجازت دی کہ وہ جہاں چاہے جائے اس نے عبدالرحمن کے پاس اپنے دوستوں میں رہنا پسند کیا۔ لیکن یہ قیام زیادہ عرصہ تک نہیں رہا، جیسے ہی سعید حضرت عثمان ر کے پاس آیا، یہ جلاوطن دوڑ پڑے اور طے کیا کہ وہ سعید کی راہ میں حائل ہونگے انھوں نے اپنے ساتھیوں کو خط لکھ کر بلوایا اور بڑی تیزی کے ساتھ کوفہ پہنچے اور یقین کر لیا کہ اگر ان کی تلواریں ہاتھوں میں ہیں تو سعید کوفہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک جماعت بنا کر جس کی قیادت اشتر کر رہا تھا مقام جرحہ تک پہنچے اور سعید کا انتظار کرنے لگے۔ تا آنکہ سعید آیا اور اس کو واپس چلے جانے پر مجبور کر دیا اور حضرت عثمان ر پر جرحہ کیا کہ وہ سعید کو معزول کر کے کسی اور کو ان کا حاکم مقرر کریں۔ ان لوگوں نے ابو موسیٰ اشعری ر کو پسند کیا، حضرت عثمان ر نے کے لیے منظوری کے سوا چارہ کار نہ تھا، کوفہ والے اس طرح حضرت عثمان ر کو دوسرے مجبور کر چکے کہ اپنا حاکم معزول کر دیں، ایک ولید کو معزول کرایا اس لیے کہ وہ لہو و لعب میں مبتلا تھا، متکبر تھا، متعسر کرتا تھا اور شراب پیتا تھا۔ دوسرے سعید کو معزول کرایا۔ اس لیے کہ وہ نہایت سخت ظالم تھا اور قریشی امتیاز رکھنے میں مدد سے بڑھا ہوا تھا۔ ولید کی معزولی کے موقع پر کوفہ والوں نے کسی کا نام پیش نہیں کیا تھا۔ حضرت عثمان ر نے سعید کو مقرر کر دیا، لیکن سعید کی معزول پر انھوں نے حضرت عثمان ر کے لیے اپنی پسند کا اختیار بھی نہیں دیا۔ بلکہ صحابہ ر میں سے ایک کو پسند کیا جو یعنی بھی تھے۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری ر نے عثمان ر حکومت ہاتھ میں لی۔ اور قدرے سکون ہوا، لیکن یہ سکون مختصر سے ہی دن باقی رہا۔

ابو موسیٰ کی بصرہ سے معزولی اور عبید بن عامر کا تقرر

حضرت عمر ر نے ابو موسیٰ اشعری ر کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا۔ حضرت عثمان ر نے ان کو برسوں حکومت کے منصب پر باقی رکھا، کچھ راوی تین سال اور اکثر چھ سال بتاتے ہیں، بصرہ کے باشندوں میں اکثریت معزول کی تھی، ربیع بھی بہت تھے، یمنیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ کسی مصلحت سے فاعوق عظیم لے چاہتا کہ بصرہ کا حاکم جہاں معزولوں کی اکثریت تھی یعنی ہو، اور کوفہ کا گورنر جہاں یمنیوں کی اکثریت تھی

ایک ثقیفی یعنی مغیرہ بن شعبہ ہو۔ اور شام اور مصر کے صوبوں میں محمد بن عمرو کی اکثریت والے صوبے تھے دو قریشی مغزلی حاکم بنائے جائیں۔ غالباً حضرت عمرؓ کا اس سے مقصد یہ تھا کہ مصیبت کے جذبات کا مقابلہ کر کے اس کا خاتمہ کیا جائے پس انہوں نے رعایا اور حاکم کے قبیلے میں فرق کیا بصرہ کے معاملات ابو موسیٰ اشعریؓ کے ماتحت عثمانی عہد میں برسوں ٹھیک رہے۔ نہ حاکم کو رعایا سے کوئی شکایت پیدا ہوئی نہ رعایا کو اپنے حاکم سے۔ ابو موسیٰؓ رہ صحابہ میں ممتاز اور مقدم تھے نیک سیرت پاکیزہ خلعت، فتوحات میں غیر معمولی حصہ لینے والے، لیکن عثمانی عہد میں مصیبت نے زبرد کھڑا، ہر قبیلہ مطلبی بن کر اپنی مصیبتوں کی طرف دیکھنے لگا۔ قریش اور حضرت عثمانؓ کے رشتہ دار تو خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ چار بڑے صوبوں میں سے تین کے حاکم قریشی تھے۔ کوفہ کے حاکم ولید بن عقبہ اور یحییٰ بن مہزیار نے شام کے حاکم معاویہؓ بن ابی سفیانؓ تھے مصر کے لیے پہلے عمرو بن العاصؓ کا تقرر ہوا اور بعد میں عبدالرحمن بن سعد بن سرح کا۔

اب ایک ہی صوبہ رہ گیا تھا جس کا حاکم نہ اموی تھا نہ قریشی اور نہ مغزلی بلکہ یہی تھا، اسی طرح ابو موسیٰؓ اشعریؓ کی پوزیشن بالکل الگ تھی، وہ اکیلے ایسے یعنی حاکم تھے جن کی مکرانی میں ایک اہم شہر تھا اور اس میں مغزلیوں کی اکثریت تھی، قریش اس سے فاضل نہ تھے، حضرت عثمانؓ کے رشتہ دار بھی خیال کر رہے تھے اور خود بصرہ کے مغزلی بھی محسوس کرتے تھے۔ بعض راویوں کا بیان ہے کہ بنی قتیبہ کا ایک مغزلی شخص جس کا نام غیلان بن عرشہ رضی اللہ عنہ ہے حضرت عثمانؓ کے پاس آیا اور کہنے لگا، تمہارے پاس کوئی لڑکا نہیں ہے جسے جان کے بصرہ کا گورنر بنا دو۔ یہ بوڑھا اب تک بصرہ کا گورنر بنا رہا ہے گا ابو موسیٰؓ نے حضرت عمرؓ کی وفات کے بعد سے چھ سال تک بصرہ کے گورنر رہے، پھر حضرت عثمانؓ نے ان کو موصول کر دیا، یہ بھی ایک روایت ہے کہ بعض مفتوحہ علاقوں میں سے ایک نے ابو موسیٰؓ کے خلاف سر اٹھایا تو انہوں نے جہاد پر آمادہ کرتے ہوئے لوگوں میں تقریریں کیں اور ریخت و لائی، کہ پاپیادہ دشمن پر حملہ کریں، چنانچہ کچھ لوگ آمادہ ہو گئے۔ اور بعض منتظر رہے کہ دیکھیں حاکم خود کیا کرتا ہے، جب ابو موسیٰؓ نے نیکے تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ سوار ہیں اور چالیس خچروں پر اپنا سامان لا دے ہوئے ہیں تو وہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمیں بھی ان خچروں پر سوار ہونے دیجئے، ابو موسیٰؓ نے ان کو ڈانٹا اور وہ لوگ واپس ہونے لگے اور حضرت عثمانؓ کی خدمت میں ایک وفد بھیجا، جس میں درخواست کی کہ ابو موسیٰؓ سے ہم کو معاف رکھیے، جب حضرت عثمانؓ نے ان سے پوچھا کہ پھر وہ کس کو پسند کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کسی کا نام پیش نہیں کیا بلکہ یہ کہہ دیا کہ جس کو آپ چاہیں، والی بنا دیجئے، آپ جس کو بھی پسند کریں گے وہ ان کا بدل ہوگا۔ وفد نے مزید کہا کہ جو کچھ ہمیں معلوم ہے، ہم

تہیں چاہتے کہ وہ سب کا سب آپ کے سامنے پیش کر دیں، ان لوگوں نے ابو موسیٰؓ پر الزام لگایا کہ وہ ہماری زمینیں کھا رہے ہیں اور اپنی اشرفی قوم کو کھلا رہے ہیں، حضرت عثمان رضی نے ابو موسیٰؓ کو معزول کر دیا اور اپنے ماملوں کے ٹکے عبد اللہ بن عامر بن کریر کو بھروسے کا حاکم بنا دیا، جب وہ گورنر بن کر بصرہ آئے تو ان کی عمر پچیس سال کی تھی۔

جب ابو موسیٰؓ کو اس نوجوان کے تقرر کا پتہ چلا تو آپ کو اس میں کوئی مضائقہ نظر نہیں آیا، آپ نے لوگوں سے کہا اب تمہارا حاکم ایک ایسا نوجوان آ رہا ہے جو بے چین حوصلہ اور بیجا بہت رکھتا ہے، اپنے خاندان کا ہے اس کی حکومت میں دو شہر ایک ساتھ ہوں گے بلکہ

بڑھے کی یہ بات غلط نہ تھی۔ عبد اللہ بن عامر قریشی جہانوں میں بلا کا بہادر، بیدار مغز، باہمت ارادے اور بہت کا قوی جوان تھا۔ مشکلات کا حل خوب جانتا تھا، فتوحات کے میدان میں خود اترا، اور عوام کو بھی اتارا، اس سلسلے میں وہ سعید بن العاص سے بھی بازی لے گیا، لوگوں کے ساتھ اس کا طرز عمل ایک باہمت شریف عملی آدمی کا سا تھا، یہی وجہ ہے کہ بصرہ والوں کے ہاتھوں اس کا وہ انجام نہیں ہوا جو کوفہ میں ولید اور سعید کا اور مصر میں عبد اللہ بن ابی سرح کا ہوا۔ ایک طرف اس کی پختہ سیرت، تدبیر اور دوراندیشی تھی اور دوسری طرف رعایا میں مغزیوں کی اکثریت، عبد اللہ کو کامیابی اور مقبولیت کا موقع ملا، لیکن پھر بھی بصرہ شہر سے پوری طرح محفوظ نہیں رہ سکا، اس لیے کہ بصرہ والوں کی ایک جماعت حضرت عثمان رضی کے خلاف شروع کرنے میں اس کی ساتھی تھی۔ اگرچہ یہ جماعت مختصر تھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر بھی حضرت عثمان رضی اور ان کے حاکم سے پوری طرح خوش نہ تھا اور جوشکاتیں کوفہ والوں کو تھیں بصرہ اس سے بالکل خالی نہ تھا، کوفہ والوں کی، یہاں کے بعض باشندوں کو بھی شہر بدر کیا گیا اور شام بھیجا گیا، لیکن بصرہ والوں کی جلاوطنی بدگمانی کی بنا پر کھلی ہوئی زیادتی تھی اور امیر معاویہؓ کو بہت جلد پتہ چل گیا، جماعہ کہ عبد اللہ بن عامر سے کسی لے عامر بن عبد القیس کی چسکی کھائی کہ وہ بعض ایسے مسائل میں جو خدا کی طرف سے حلال ہیں، مسلمانوں سے اختلاف کرتا ہے، چنانچہ وہ گوشت نہیں کھاتا، شادی نہیں کرتا اور جمعہ میں حاضر نہیں ہوتا، عبد اللہ بن عامر نے اس کی اطلاع حضرت عثمان رضی کو دی بعض راویوں کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی نے عامر بن عبد القیس کو مزید طلب کیا اور جب معلوم ہوا کہ اس پر غلط الزامات لگائے گئے ہیں تو فوراً اعزاز کے ساتھ اس کو بصرہ واپس کر دیا، بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عثمان رضی نے بصرہ کے حاکم کو بہتگی کہ وہ اس کو امیر معاویہؓ کے پاس بھیج دے، جب وہ

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو کھانے میں شرکت کی۔ امیر معاویہ نے دیکھا کہ وہ گوشت کھاتا ہے، جس سے ظاہر ہوا کہ یہ الزام غلط ہے، پھر انھوں نے اس سے باز پرس کی تو اس نے جواب میں کہا کہ گوشت سے پرہیز کی بنیاد یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس نے ایک قصاب کو دیکھا کہ وہ ذبح کے وقت بکری کے ساتھ بڑی بے رحمی کر رہا تھا، جو کہ نماز کے سلسلے میں اس نے کہا، وہ مسجد میں سب سے پہلی صفت میں پہنچتا ہے اور سب سے پہلے نکل آتا ہے، شادی کے متعلق اس نے کہا کہ اس کی نسبت طے ہو رہی تھی کہ بغیرہ سے اس کو نکال دیا گیا، امیر معاویہ نے دیکھا کہ اس کو بغیرہ واپس کر دیں لیکن اس نے اس شہر میں جانے سے انکار کر دیا، جہاں کے لوگ چٹیل کھاتے ہیں اور جلاوطن کرتے ہیں، پھر وہ شام ہی میں چلے گیا اور زہد و افتاء کی زندگی گزارنے لگا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اس سے محبت کرنے لگے اور ازراہ مجددی جب کبھی رستے میں مل جاتا اس سے سوال کرتے کہ اگر کچھ ضرورت ہو تو پوری کر دوں، وہ جواب دیتا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں، ایک مرتبہ جب امیر معاویہ نے بہت اصرار کیا تو کہا آپ کے اس شہر میں رزق بہت بے کیفیت ہے اگر جو سکے تو بغیرہ کی کچھ گرم ہوائیں لاد بیجیے۔

میرے خیال میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دوسری حاکم ایسے جو خاطر خواہ تھے، بعد میں عبداللہ بن عامر اور شام میں امیر معاویہ بن ابی سفیان، عراق کے دونوں شہروں کی ہم نے سیر کر لی اور شاہدہ کہہ کے معلوم کر لیا کہ لوگوں کو عبداللہ بن عامر پر صورت یہ اعتراف ہے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار ہے اور یہ کہ وہ کسین ہے اور ابو موسیٰ ہنکے بعد آیا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے طرز عمل میں قریشی امتیاز نمایاں رہتا ہے، جو گو صحابہ رضی اللہ عنہم کے اخلاق سے میل نہیں کھاتا لیکن مہرپوں کی مصیبت کے لیے فتوحات کے لیے، ان کے حوصلوں اور مالِ غنیمت کے لیے ان کی حرص و ہوس کے مناسب حال تھا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عامر سمجھ گیا تھا کہ اس کی حکومت کے خلاف عوام کے اعتراضات کیا ہیں، اس لیے بڑی کوشش کے ساتھ اس نے مترین کو تانا جا ہا کہ وہ گورنری کی اہلیت رکھتا ہے۔ اور اس کا مستحق ہے، اس نے دین کی بعض باتوں میں غلو سے کام لیا، کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ فتوحات کے سلسلے میں اس مقام تک پہنچ گیا، جہاں جانا چاہتا تھا، لوگوں نے کہا: آپ نے تو فتوحات میں ریکارڈ قائم کر دیا، اس نے جواب میں کہا اس میں کیا شک ہے اور اب میں خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے اسی مقام سے عمرے کا احرام باندھوں گا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مرزفش کی کیر ایران کے اندرون ملک سے احرام باندھنا مالا کر احرام کے لیے مقررہ میقات ہیں، اس سے پہلے وہی شخص احرام باندھ سکتا ہے جو اپنے نفس ہنرنا وافی کرتا ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ عبداللہ بن عامر اس بات کی کس قدر کوشش کرتا تھا کہ

لوگ اس کے کردار کی دین و دنیا دونوں اعتبار سے تعریف کریں۔
اس کے بعد ہم کو شام کا رُخ کرنا چاہیے۔

پورا شام امیر معاویہ رضی کے اقتدار میں

عثمانی عہد میں امیر معاویہ رضی تمام گورنروں سے زیادہ خوش نصیب اور ہر حیثیت سے کامیاب گورنر تھے۔ حضرت عمر رضی نے ان کو دمشق کا حاکم بنایا تھا۔ جب ان کے بھائی یزید بن ابی سفیان رضی کا انتقال ہوا جو اُردن کے حاکم تھے تو حضرت عمر رضی نے ان کا کام بھی امیر معاویہ رضی کے سپرد کر دیا۔ ابوسفیان رضی نے اس پر حضرت عمر رضی کا سہکریہ ادا کیا۔ لیکن امیر معاویہ رضی فاروق اعظم رضی کی نگاہ میں بہت پسندیدہ نہ تھے اور نہ بھائی کا منصب ان کو دے کر ابوسفیان رضی کے ساتھ کوئی غمخواری یا ہمدردی کی بات صرف اتنی تھی کہ آپ نے معاویہ رضی میں قابلیت، ہمت اور دوراندیشی دیکھی اور چاہا کہ اُردن کا کام سنبھال لیں، انھوں نے سنبھال لیا۔ حضرت عمر رضی کی وفات کے وقت ان دونوں شہروں کے امیر معاویہ رضی تھے۔ حضرت عثمان رضی نے ان کو بیستہ باقی رکھا، جس طرح سال بھر تک انھوں نے حضرت عمر رضی کے تمام گورنروں کو ان کے عہدوں پر باقی رکھا اس کے بعد فلسطین کے حاکم علقمہ کنانی کا انتقال ہوتا ہے اور حضرت عثمان رضی فلسطین کی حکومت بھی امیر معاویہ رضی کے سپرد کر دیتے ہیں۔ پھر حصص کے فاروقی حاکم امیر بن سعد انصاری بیمار ہوتے ہیں اور حضرت عثمان رضی سے استعفیٰ کی درخواست کرتے ہیں، حضرت عثمان رضی ان کی درخواست منظور کر کے حصص کی حکومت بھی امیر معاویہ رضی کے حوالے کر دیتے ہیں، اس طرح شام کی سرزمین پر تمام و کمال حضرت امیر معاویہ رضی کے زیر حکومت آجاتی ہے اور وہ عثمانی عہد کے سب سے زیادہ اہم اور عظیم الشان گورنر بن جاتے ہیں، ان کی حکومت میں چار بڑے شہر جمع ہو جاتے ہیں اور جغرافیائی مرکز کے اعتبار سے ان کی قوت غیر معمولی حد تک بڑھ جاتی ہے، ان کی حکومت حجاز اور مصر کے درمیان واقع تھی، حجاز خلافت کا مرکز اور امیر المؤمنین کا مستقر تھا، مصر قوت اور شوکت میں شام کی برابری کا صوبہ تھا اور زرخیزی اور دولت میں اس سے بڑھا ہوا۔ ان کی حکومت ایک طرف بحیرہ روم کے سوال اور دوسری طرف رومی مردوں تک پھیلی ہوئی تھی، جہاں سے وہ ضرورت پڑنے پر غلطی سے مدولے سکتے تھے اور خلیفہ کو مدد پہنچا بھی سکتے تھے، اسی طرح مصر سے بھی بروقت امداد اور مدد جاسکتی تھی۔

علاوہ ازیں ان کے سامنے جہاد کے دوڑے دروازے کھلے تھے، ایک بحری سمت کا اور دوسرا رومی سرحدوں کی برہمی سمت کا، پس ان کے امکان میں تھا کہ وہ اپنی شان بلند کریں اور حکومت کی بھی۔ اور اسلام کا بول بالا کر کے اپنے لیے عزت کا ایسا بلند مقام حاصل کریں جہاں تک کسی گورنر کی رسائی نہ ہو سکے۔

امیر معاویہؓ کا دور شام میں کافی لمبا دور رہا۔ حضرت عمرؓ کی پوری خلافت، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا پورا عہد، اس طویل مدت میں ان کو شام کے جاننے پہچاننے کا کافی موقع ملا۔ وہ شام والوں سے خوش اور شام والے ان سے خوش تھے پھر دونوں خلیفہ بھی ان سے راضی رہے۔ رعایا کے ساتھ ان کے گہرے اور اچھے تعلقات نے اور حکومت کی طویل مدت نے ان کو گورنر نہیں بادشاہ جیسا بنا دیا تھا خلافت کی تاریخ ایسا کوئی گورنر نہیں جانتی جس کی حکومت ان کی حکومت کی طرح طویل مضبوط اور بتدریج دست پذیر ہوئی ہو، پس کوئی حیرت کی بات نہ ہوگی اگر وہ اپنے کو کامیاب اور خوش قسمت تصور کریں۔ وہ دیکھتے تھے کہ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں وقتاً فوقتاً حاکموں کی برطرفی ہو رہی ہے اور وہ اپنی جگہ برا بھجے ہونے میں اور یکے بعد دیگرے صوبے ان کی حکومت میں ضم ہو رہے ہیں، اگر امیر معاویہؓ اپنے کاموں میں کوتاہی کرتے یا رعایا پر زیادتی، تو حضرت عمرؓ ہرگز ان کو باقی نہ رہنے دیتے۔ اور نہ صرف معمول کر دیتے بلکہ اگر ضرورت پڑتی تو سزا بھی دیتے حضرت عمرؓ کی وفات سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہونے تک غالباً امیر معاویہؓ نے شام والوں کے ساتھ اپنے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں کی اور انقلاب خلافت کے بعد بھی اپنا سابقہ سلوک باقی رکھا اور اس بات کی ضرورت باقی نہ تھی کہ ایک سخت گیر اور مشدود خلیفہ کے عہد میں جس طرز عمل کے پابند رہے، ایک نرم اور چشم پوش خلیفہ کے وقت اس میں تبدیلی کر دیں، یہی وجہ ہے کہ دوسرے صوبوں کی رعایا نے اپنے حاکموں کی بدنامی اور خلیفہ کی بغاوت میں جرکا روڑائیاں کیں، شام کی رعایا اس سے بالکل الگ رہی، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کرنے والے کوفہ سے، بصرہ سے اور مصر سے آئے۔ لیکن شام سے ایک آدمی بھی نہیں گیا اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی کو اپنی یا اپنے کسی گورنر کی مخالفت کی وجہ سے جلا وطن کرنا چاہتے تو خیرا وہ مدینہ کا ہوا اس کو شام بھیج دیتے، آگے چل کر تم کو معلوم ہوگا کہ جب آپ ابوذرؓ سے تنگ ہوئے تو ان کو شام بھیج دیا تاکہ مدینہ کے لوگ ان کی زبان اور ان کی تحریک سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ وہ بسلسلہ جہاد شام پہنچ گئے اور وہاں کے دفتر میں ان کا نام لکھا گیا۔

پس امیر معاویہؓ کا تدبیر اور ان کی دورانہ زندگی وہ سہارا تھا جو حضرت عثمانؓ کا اس وقت لیتے چلے اپنے یا اپنے عمال کے کسی شدید مخالفت کو سیدھا کرنا چاہتے اور ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ امیر معاویہؓ خود حضرت عثمانؓ سے بھی بڑے متبر اور دوراندیش تھے۔ وہ ان مجاہدوں سے ملے۔ ان کی اصلاح کی کوشش کرتے، اہل جب مایوس ہو جاتے تو حضرت عثمانؓ سے معذرت خواہ ہوتے اور حضرت عثمانؓ ان کی کوئی درخواست رد نہیں فرماتے۔

امیر معاویہؓ نے اپنی کامیابی اور خوش قسمتی سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ چنانچہ وہ شام میں چین سے بیٹھے صرف حکومت کے کاموں پر قانع نہیں رہے بلکہ مکر کی اور فتوحات کے لیے چین تھے۔ فاروق اعظمؓ کے عہد میں تو ان کی کیفیت اس گھوڑے کی سی تھی جو دوڑنے کی بیٹائی میں لگام چباتا رہے۔ لیکن حضرت عمرؓ ان کو روکتے تھے اور اجازت نہیں دیتے تھے، بحری لڑائیوں کیلئے وہ جس طرح اصرار کے ساتھ درخواست کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ اسی شدت کے ساتھ مسترد فرما دیتے تھے۔ ایک مرتبہ تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت عمرؓ نے ان کو تنبیہ کر دی کہ آئندہ وہ سمندر کی بات نہ کریں۔ پھر جب حضرت عثمانؓ روز خلیفہ ہوئے تو انہوں نے وہی درخواست ان کے سامنے پیش کر دی۔ حضرت عثمانؓ نے اس شرط پر منظور کرنی کہ مجاہدوں کا انتخاب وہ خود نہ کریں اور نہ قرعہ اندازی سے فیصلہ ہو بلکہ لوگوں کے اختیار کی بات ہو۔ چنانچہ جس نے اپنی مرضی سے حصہ لینا پسند کیا اس کو منظور کیا اور اس کی مدد کی اور جس کا جی نہ چاہا اس کو عافیت سے رہنے دیا، تھوڑے ہی دنوں بعد امیر معاویہؓ نے بحری بیڑہ تیار کیا اور پچاس یا اس سے بھی زیادہ بحری لڑائیاں لڑیں۔ یہ دیکھ کر مہر کے گورنر عبداللہ بن ابی سرح کی رگ حیت بھی پھٹکی اور ان کے نقش قدم پر چل پڑا۔ مؤرخین کہتے ہیں کہ قبرص پر شام کی طرف سے امیر معاویہؓ نے اور مہر کی طرف سے ابن ابی سرح نے حملہ کیا اور دونوں کی فوجیں جزیرہ میں آکر مل گئیں۔

رومی شہروں سے متصل سرحدوں کی حفاظت بھی امیر معاویہؓ کا ایک فریضہ تھا چنانچہ وہ سرما اور گرا دونوں موسموں میں دشمنوں سے برو آنا رہے۔ اور اس طرح کافی مال غنیمت حاصل کر کے ایک طرف فوج کو خوش کرتے اور دوسری طرف بیت المال کو کامیاب بناتے۔

اس میں شک نہیں کہ حضرت عثمانؓ نے ہی نے امیر معاویہؓ کے لیے وہ راستہ ہموار کیا جس پر چل کر ان کو موقع ملا کہ وہ ایک دن ابی سفیانؓ کی اولاد میں خلافت منتقل کر کے اس کو بی امیر کے لیے مستقل کر دیں۔ حضرت عثمانؓ نے ہی نے مصر اور فلسطین کو فتح کر کے امیر معاویہؓ کے حدود حکومت میں وسعت کر دی

اور ایک شامی وحدت بنا دی۔ جس کے گوشے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت عثمانؓ ہی تھے چار بڑے مرکزی شہروں کی قیادت ان کو دی جس کی وجہ سے مسلمانوں کی سب سے بڑی اور سب سے اعلیٰ فوج ان کے قبضے میں تھی۔ پھر حضرت عثمانؓ اپنی خلافت کے پورے دور میں حکومت کے معاملات میں ان کو موقع دیتے رہے۔ جیسا کہ حضرت عمرؓ نے دیا، پھر شام کے معاملات میں انھوں نے حضرت عمرؓ سے بھی زیادہ ان کو اختیار اور آزادی دے دی۔ پھر جب فتنے کے دن آئے تو امیر معاویہؓ نے دیکھا کہ حاکموں میں وہ سب سے زیادہ پرانے گورنریں، ان کی فوج سب سے زیادہ طاقتور فوج ہے اور وہ تمام حاکموں سے زیادہ اپنی رعایا پر قابو رکھتے ہیں۔

اگر حضرت عثمانؓ نے حضرت عمرؓ کے نقش قدم پر چلنا چاہتے تو ان کے بس میں تھا کہ وہ دمشق اور اردن پر امیر معاویہؓ کو رکھتے، اور حمص اور فلسطین کی حکومتوں کو براہ راست مدینہ سے ملا دیتے، اگر وہ ایسا کرتے تو ایک طرف حضرت عمرؓ کی اتباع کرتے اور دوسری طرف ممتاز صحابہؓ اور نوجوان عربوں کے لیے ایسے کام ہیا کر سکتے جس سے ان کی بیکاری دور ہوتی، ان کی ناراضی اور غصے کی بھی روک تھام ہوتی اور مخالفت اور بغاوت پر آمادہ کرنے والے جذبات بھی مٹوہ ہو سکتے، اگر حضرت عثمانؓ ایسا کرتے تو فتنے کی آگ بجھ کر اٹھنے پر امیر معاویہؓ نے سن مانے اقدامات نہ کر سکتے اور مسلمانوں کو موقع ملتا، کہ وہ اپنے معاملات شوریٰ کے ذریعے طے کرتے۔ لیکن امیر معاویہؓ نے کو ان کی وسیع اور مضبوط حکومت نے قدم جانے کا موقع دیا اور ایسی فرصت ہیا کی کہ وہ مصر میں اپنا آدمی بھیج کر اس کو مرکزی خلافت سے الگ کر دیں۔ حجاز اور دوسرے عربی بلاد میں حضرت علیؓ کے خلاف اپنی حمایت کی فضا پیدا کریں۔ اور حضرت علیؓ جب آنکھ کھولیں تو ان کو معلوم ہو کہ امیر معاویہؓ نے حکومت کے بہترین شہروں اور صوبوں پر قابض ہیں، یہ سب امیر معاویہؓ کی مہارت اور ان کی زبردست حکومت کا کرشمہ ہے۔

عمر بن العاصؓ کی معزولی

اور

ابن ابی سرح کا تقرر

شام کو چھوڑ کر اگر ہم مغرب کی طرف چل پڑیں تو مصر پہنچیں گے، حضرت عمرؓ نے مصر پر عمرو بن

العاصم رضی کو حاکم مقرر کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی نے ان کو دوسرے فاروقی حاکموں کی طرح باقی رکھا۔ لیکن جیسے ہی ایک سال پورا ہوا، ان کے رشتہ داروں کی نگاہیں ادھر اٹھنے لگیں۔ عمرو بن العاصم رضی کی معزول اور ان کی جگہ امین ابی سرح کے تقرر میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ مصریوں نے حضرت عثمان رضی سے عمرو بن العاصم رضی کی شکایت کی۔ اس پر انہوں نے ان کو برطرف کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمرو بن العاصم رضی کی معزولی مصریوں کی ناراضی یا شکایت کی بنا پر نہیں ہوئی بلکہ وہ ایک چال تھی جس سے ایک حاکم معزول اور اس کی جگہ دوسرا مقرر ہو گیا۔ رادویوں کے بیانات سے جو بات نمایاں ہوتی ہے وہ یہ کہ حضرت عثمان اپنے رضاعی بھائی عبداللہ بن ابی سرح کو کسی بڑے کام کے لیے پیش کر رہے تھے۔ رادویوں کا بیان ہے کہ عمرو بن العاصم رضی نے افریقہ پر حملہ کیا اور مختصر سال غنیمت لے کر واپس آگئے۔ اس سلسلے میں مناسب بات یہی تھی کہ حضرت عثمان رضی اپنے مصر کے حاکم ہی کو یہ موقع دیتے کہ وہ اپنی سرحدوں پر پہلے اطلاعی، اور پھر فاتحانہ اقدام کرتا، جیسا کہ کوفہ اور بصرہ اور شام کے صوبوں میں وہاں کے حاکم کرتے رہتے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی نے عمرو بن العاصم رضی کو مزید اقدام سے روک دیا اور افریقیا ایک فوج بھیجی جو مصر کے گورنر کے ماتحت تھی بلکہ اس کا تعلق براہ راست مدینہ سے تھا اور اس فوج کا امیر عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو مقرر کیا اور اس کو کہا کہ اگر تو نے افریقیا فتح کر لیا تو مال غنیمت میں تجھ کو خمس کا پانچواں حصہ ملے گا۔

ایک فطری بات تھی کہ حضرت عثمان رضی کے اس فرزند علی سے عمرو بن العاصم رضی ناراض ہوں اس لیے کہ اس طرح انہوں نے ہم عمروں میں مصر کے والی کا درجہ کم کر دیا۔ حضرت عمر رضی سے قبل سرحدوں پر خود فوجیں نہیں بھیجا کرتے تھے۔ یہ معاملہ صوبوں کے گورنروں کا تھا۔ رومی سرحدوں پر امیر معاویہ رضی اور سرزمین فارس میں بصرہ اور کوفہ کے حاکم مقرر آ رہے، ان معرکوں میں خلیفہ کا مشورہ ضرور دیا جاتا تھا۔ لیکن اصل کمان اور نگرانی گورنروں کی تھی جن کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا تھا۔

حضرت عثمان رضی نے افریقیا کی فتح پر غیر معمولی توجہ کی اور ابن ابی سرح کی نصرت اور قوت کے لیے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ساتھ کر دی جس میں چند صحابہ رضی اور کچھ قریش کے نوجوان اور بہت سے انصاری شریک تھے اور تاکید کر دی کہ افریقیا کی فتح سے فارغ ہو کر فوج کا ایک دستہ بحری راستے سے اندلس سے مقابلہ کے لیے بھیج دینا۔ ابن ابی سرح نے افریقیا فتح کر لیا۔

اور بہت سا مالِ غنیمت لوگوں میں تقسیم کیا، اور خمس کا پانچواں حصہ لے کر باقی حضرت عثمان رضی کی خدمت میں بھیج دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس پانچویں حصے کو مروان بن الحکم نے ایک لاکھ یا دو لاکھ دینار میں خرید لیا، اور قیمت کا کچھ حصہ ادا کیا باقی حضرت عثمان رضی نے اس کو ہبہ کر دیا۔ راویوں کا بیان ہے کہ ابن ابی سرح کے ساتھ حضرت عثمان رضی کے اس امتیاز سے فوجی سخت ناراض ہوئے۔ اور اس سلسلے میں گفت و شنید کے لیے ایک وفد حضرت عثمان رضی کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت عثمان رضی نے جواب دیا کہ میں نے عبد اللہ کو اس کے حصے سے کچھ زیادہ دیا ہے۔ اگر تمہیں بھی منظور ہو تو رہنے دو۔ اور اگر تم ناراض ہوتے ہو تو عبد اللہ کو وہ واپس کرنا ہوگا۔ وفد نے جواباً کہا کہ ہم سب سخت ناراض ہیں۔ حضرت عثمان رضی نے کہا تو پھر وہ واپس ہے، اس کے بعد وفد نے مطالبہ کیا کہ عبد اللہ کو برطرف کر دیا جائے۔ اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ کیا، اس کے بعد ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہ سکتے۔ یہ بات حضرت عثمان رضی نے مان لی اور عبد اللہ کو کھٹا کر جو کچھ اس نے لیا ہے، وہ واپس کر دے اور برطرف ہو جائے۔ عبد اللہ اس کے بعد مصر آئے، اور ان کا دل ناکامی اور حسرت کے جذبات سے عول تھا، کہ اللہ نے ان کے ہاتھ پر ایک اہم سرزمین کی فتح کھلی تھی اور پھر ان کو اپنی مفتوحہ سرزمین سے واپس آنا پڑا۔ اور اس مال سے بھی محروم ہونا پڑا، جو حضرت عثمان رضی کا عطیہ تھا۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت عثمان رضی کے رشتہ دار عبد اللہ بن سعد کے اس واقعے سے بدم ہوئے اور چاہا کہ ان کو اس سے بہتر سے بہتر معاوضہ بہر حال ملے چنانچہ وہ حضرت عثمان رضی کے ساتھ گئے رہے۔ تا آنکہ انہوں نے عبد اللہ کو مصر میں خراج کی وصولی کا افسر مقرر کیا اور عمرو بن العاص رضی کے ذمے جنگ اور انتظام کے معاملات کیے، اس کا لازمی نتیجہ دونوں میں اختلاف کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ عمرو بن العاص رضی نے عبد اللہ کو بعض ایسی کاروائیوں پر آمادہ کیا ہو، جس کے نتیجے میں افریقیا کی حکومت بھی گئی اور جو کچھ ملا تھا وہ بھی چھن گیا۔ واقعہ کچھ بھی ہوا ہو، بہر حال دونوں میں بد مزگی اور اختلاف پیدا ہو گیا، اس کے بعد عبد اللہ نے حضرت عثمان رضی کو کھٹا کر خراج کی وصولی کی راہ میں عمرو بن العاص رضی کو واپس رکھا اور وہیں رہے اور عمرو بن العاص رضی نے یہ شکایت کی کہ عبد اللہ جنگی تمایر میں رضیہ اندازی کرتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت عثمان رضی کے لیے مناسب یہ تھا کہ وہ عبد اللہ کو مدینہ بلا لیتے اور مصر کی حکومت عمرو بن العاص رضی کے ماتحت رہنے دیتے۔ فاروق اعظم رضی نے دیا سے ان کی حکومت سے خورش گئے تھے، اور اگر تبدیل کے بغیر چارہ نہ تھا تو دونوں کو برطرف کر دیتے اور مصر کے معاملات کسی

دوسرے قریشی یا غیر قریشی کے حوالے کرتے۔ اس طرح عمرو بن العاص رضی کے غصے کا زور توڑ دینا اور کچھ دنوں کے لیے قریش کی باری موقوف کر دینا ایک معقول بات ہوتی۔ لیکن انھوں نے عمرو بن العاص رضی کو معزول کر دیا اور مالیات اور انتظام دونوں شعبے عبداللہ کے سپرد کر دیئے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انھوں نے عمرو بن العاص رضی کو اپنا ایک مستقل مخالف بنا لیا۔

حضرت عثمان رضی اور عمرو بن العاص رضی میں بدمزگی نہیں تک آ کر نہیں رُک کی بلکہ بات کچھ اور آگے بڑھی۔ حضرت عثمان رضی نے ایک مرتبہ اشارتاً اور دوسری مرتبہ مراحتہ عمرو بن العاص رضی کی دیانت پر شک بھی کیا۔ چنانچہ عمرو بن العاص رضی ایک دن حضرت عثمان رضی کے پاس بھر تو جبر پہن کر آئے۔ خلیفہ نے سوال کیا کہ جتے میں کیا ہے؟ جواب ملا عمرو بن العاص رضی، حضرت عثمان رضی نے کہا میرا مطلب یہ نہیں ہے، یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ جتے میں تم ہو۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جتے میں مدنی جبری ہے یا کوئی اور شے۔

ابن ابی سرح نے مصر سے حضرت عثمان رضی کی خدمت میں بہت سا مال بھیجا، یہ مال جب حضرت عثمان رضی کے پاس پہنچ رہا تھا تو عمرو بن العاص رضی وہ مال موجود تھے، حضرت عثمان رضی نے کہا۔ عمرو! تمہیں کچھ پتہ ہے۔ اس ادب بینی نے تمہارے بعد بہت زیادہ دودھ دیا، عمرو بن العاص رضی نے جواب دیا کہ ہاں لیکن اس کے بچے سب مر گئے۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی یہ بتانا چاہتے تھے کہ عمرو بن العاص رضی مال کا کچھ حصہ خود لکھ لیا کرتے تھے۔ عمرو بن العاص رضی نے اپنے جواب میں بتایا کہ حضرت عثمان رضی کا عامل مصریوں سے ناقابل برداشت خراج وصول کرتا ہے۔

عبداللہ بن سعد راستباز آدمی نہ تھا، مسلمان بھی اس سے خوش نہ تھے۔ پھر یہ وہ شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتی کی اور حد سے بڑھا ہوا مذاق کیا۔ قرآن مجید نے اس کی تکفیر اور برائی کی ہے۔ یہ عبداللہ قرآن مجید کا مذاق کرتے ہوئے کہا کرتا تھا کہ اللہ کی طرح میں بھی قرآن نازل کر دوں گا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جن لوگوں کے خون کا اعلان کیا تھا ان میں یہ عبداللہ بھی تھا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اس کو مسلمان بنا کر حضرت مکی خدمت میں لائے۔ تب آپ مجبور ہو گئے۔ اور اس میں کچھ حک نہیں کہ مصری عبداللہ کے طرز عمل سے خوش نہ تھے، وہ ان کی طاقت سے باہر ان سے وصول کرتا تھا جس کی طرف عمرو بن العاص رضی

نے اشارہ کیا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عبداللہ مہر کے غیر قریشی عربوں پر فوقیت اور برتری کا ایسا مظاہرہ کرتا تھا، جس نے ان کو سخت مخالفت اور برداشتہ خاطر بنا دیا اور انھوں نے حضرت عثمان رضی سے اس کی شکایت کی، حضرت عثمان رضی نے عتاب نامہ بھیجا جس میں عبداللہ کو سخت تنبیہ کی اور حکم دیا کہ رعایا جس بات سے ناخوش ہو اس سے باز رہے لیکن عبداللہ نے اس کی کچھ پروا نہ کی، اگلے شکایت کرنے والوں کو مزاد دی اور ایک کو تو اتنا مارا کہ وہ مر ہی گیا۔ اس کے بعد تو نہ صرف مہری ہی ناراض ہوئے بلکہ صحابہ کرام رضی کو بھی غصہ آگیا اور انھوں نے حضرت عثمان رضی پر زور ڈالا، تب آپ نے اس کو معزول کر دیا اور محمد بن ابوبکر رضی کو فرمانی ولایت لکھ کر دیا اور ان کے ساتھ مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کر دی کہ عبداللہ اور مہریوں کے درمیان جو جھگڑا ہے اس کی تحقیقات کریں اس لیے کہ حضرت علی رضی نے حضرت عثمان رضی سے مطالبہ کیا تھا کہ پہلے تو وہ عبداللہ کو معزول کر دیں اور پھر اس پر قتل کا جواز نام ہے اس کی تحقیقات کرائیں، اگر الزام ثابت ہو جائے تو قصاص لیں حضرت عثمان رضی کا محمد بن ابوبکر رضی کو مہر کا والی بنانا مسلمانوں کے لیے بڑی محنت کا سبب بنا۔ اس لیے کہ حضرت عثمان رضی کے خلاف بغاوت کرنے والی پہلی ٹولی نہیں سے نکلی پھر عراق کے دونوں شہروں کوفہ اور بصرہ کے لوگ بھی اس ٹولی میں شریک ہو گئے۔

ہاں عبداللہ ایک بہادر جری اور بے باک اور فتوحات میں کامیاب تھا، افریقیا سے رومیوں کو مار بھگایا، قبرص کی جنگ میں حصہ لیا، مقام ذات الصواری میں رومی بڑے کو شکست دی لیکن بہر حال وہ ایک دنیا دار آدمی تھا۔ دین سے اس کو کچھ نسبت نہ تھی۔

محمد بن ابوحذیفہ اور محمد بن ابوبکرؓ

مصر میں حضرت عثمانؓ اور ان کے حاکم کی پالیسی سے بحث ناکمل رہے گی اگر ہم ان دو قریشی جوانوں کا تذکرہ نہ کریں جن کا اس پالیسی کے انجام یعنی بناوٹ سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ دونوں جوان محمد بن ابوحذیفہؓ اور محمد بن ابوبکرؓ ہیں۔ اول الذکر ایک معزز خاندان والے شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں، ان کے باپ کا قریشی سرداروں میں ایک ممتاز درجہ ہے۔ ان کا نام عقبہ بن مدیعہ ہے ان کی لڑکی کا نام مند ہے جو ابوسفیان کی بیوی اور امیر معاویہ کی ماں ہیں۔ ابوحذیفہؓ اسلام کے سابقین میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دارالارقم میں داخل ہونے اور اسلام کی دعوت دینے سے پہلے اسلام لائے۔ پھر اپنی بیوی سہلہ بنت سہیل بن عمرو کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئے اس کے بعد دوسرے مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ آئے۔ ان تمام اوصاف پر مزید یہ کہ دین کے سلسلے میں کوئی نصیبتیں اٹھائیں، ایمان یقین اور پورے جوش و خروش کے ساتھ بدر کے معرکے میں شریک رہے، ان کے ایمان کا کیا کہنا، خود اپنے باپ کو مقابلے کی دعوت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام معرکوں میں شریک رہے، پھر آخر میں صدیق اکبرؓ کے دور میں پیام کے معرکے میں شہید ہوئے، یہ محمد ان کے لڑکے حبشہ میں پیدا ہوئے تھے، باپ کی شہادت کے وقت بالکل نوجوان تھے، چودہ یا پندرہ سال کی عمر تھی۔

باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد حضرت عثمانؓ نے کفالت کی اور اپنی زیر نگرانی رکھا پھر جب حضرت عثمانؓ رضی خلیفہ ہوئے تو اس نوجوان نے خیال کیا کہ دوسرے قریشی نوجوان خصوصاً حضرت عثمانؓ رضی کے عزیزوں کی طرح اس کو بھی حکومت میں کوئی حصہ ملے گا لیکن راویوں کے بیان کے مطابق یہ نوجوان دین کا زیادہ پابند نہ تھا، کہتے ہیں کہ اس نے شراب پی، اور حضرت عثمانؓ رضی نے اس پر عدو جانا کی، معلوم نہیں یہ بات مستند ہے یا نہیں؟ لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایک دن اس نوجوان نے حضرت عثمانؓ رضی سے درخواست کی کہ کوئی خدمت اس کے سپرد کی جائے۔ حضرت عثمانؓ رضی نے انکار کرتے ہوئے اس سے کہا، اگر میں تم میں کوئی اہلیت پاتا تو ضرور کسی خدمت پر مامور کر دیتا، لیکن تم اہل نہیں ہو نوجوان نے کہا پھر مجھے کہیں جانے کی اجازت دیجئے اور میری مدد کیجئے، حضرت عثمانؓ رضی نے اس کو کچھ دیا اور اجازت دیدی کہ جہاں چاہو چلے جاؤ۔ پس وہ صحر چلا آیا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ حضرت

عثمان رضی کے پاس سے ناراض ہو کر نکلا۔ اس کی ناراضی کا سبب خواہ شراب کی سزا رہی ہو، اگرچہ پینے کی بات صحیح ہے یا گورنری کا نہ ملنا، جو ولید، سعید اور عبداللہ بن عامر جیسوں کو مل چکی تھی، اس نے مصر پہنچے ہی حضرت عثمان رضی کی پالیسی کی مخالفت اور ان کے گورنر عبداللہ بن ابی سرح کے خلاف شور و غوغا شروع کر دیا۔

دوسرا نوجوان محمد بن ابوبکرؓ، تو ان کی بزرگی اور شرافت کے لیے یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ صدیق اکبرؓ کے بیٹے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کے بھائی ہیں، پھر وہ بھی ایک قریشی نوجوان ہیں۔ ان کو بھی تمام قریشیوں کی طرح اپنی برتری کا احساس تھا، ان کو اپنے باپ اور بہن پر تازہ تھا، جو مردوں اور عورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں عزیز ترین تھے، یقیناً وہ حضرت عثمان رضی سے متوقع تھے کہ ان کے درجے کا خیال رکھیں گے اور ان کے باپ اور بہن کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے انہیں کہیں کا والی بنا دیں گے جس طرح وہ اپنے متعلقین کو نواز رہے ہیں عمن کی حیثیت نہ ان سے بلند ہے اور نہ اول، لیکن حضرت عثمان رضی نے کچھ خیال نہیں کیا اور ان کو کوئی وزن نہیں دیا۔ اور وہ تمام قریشی نوجوانوں کو یا ان کی اکثریت کو والی بنا بھی نہیں سکتے تھے۔ اس لیے کہ نوجوان تو بہت تھے اور عہدے بہر حال کم، لیکن حضرت عثمان رضی نے قریشی نوجوانوں کی ایک جماعت کو منظور اور دوسروں کو نظر انداز کر کے ناکام نوجوانوں میں ایک قسم کی دشمنی اور حسد پیدا کیا تھا، چنانچہ محمد بن ابوبکرؓ مدینہ سے مہر کے ارادے سے نکلے۔ محمد بن ابوجلیفہؓ بھی نکل چکے تھے، ان دونوں کی ملاقات راستے میں یا مصر پہنچ کر ہوئی، ان دونوں کے مصر پہنچنے ہی عبداللہ بن سعدؓ نے سمجھ لیا کہ یہ کسی نیک ارادے سے نہیں آئے۔ چنانچہ اس نے ان کو ڈرایا دھمکایا۔ لیکن انہوں نے اس کا کچھ بھی اثر نہیں لیا محمد بن ابوجلیفہؓ اپنی تنقید میں زیادہ صاف گو اور خلیفہ اور اس کی مخالفت میں سخت تھے، اتنے سخت کہ حاکم کو اس کے منہ پر اوٹوں کے سامنے برا بھلا بولنے میں ان کو ذرا بھی جھجک نہیں ہوتی تھی۔ راویوں کا بیان ہے کہ وہ عام لوگوں کو متوجہ کرنے اور حاکم کو چیلنج دینے کے خیال سے مسجد میں جب حاکم نماز سے فراغت پاتا تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سعد نے ان کو بلا کر منع کیا کہ وہ ایسا نہ کریں لیکن وہ باز نہ آئے۔ عبداللہ نے انہیں احمق کہا اور دھکی دی کہ وہ اپنی تیزی کم کریں لیکن نوجوان نے ذرا بھی توجہ نہ کی اور کچھ بھی اثر نہیں لیا۔ پھر عبداللہ رومیوں سے جنگ کے لیے نکلا تو یہ دونوں محمد بھی نکلے، عبداللہ نے اس ڈر سے کہ کہیں ان لوگوں کی وجہ سے فوج متاثر نہ ہو، ان کو ایسے جہاز میں سوار ہونے پر مجبور کیا جس میں ان کے سوا کوئی مسلمان نہ تھا۔ سب کے سب قسبی تھے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ

محمد بن ابوبکرؓ بیمار ہو گئے اس لیے وہ مصر ہی میں مقیم رہے، اور محمد بن ابوحذیفہؓ نے نکلے۔ غالب گمان یہ ہے کہ ان میں سے ایک مصر میں رہ گیا تاکہ عبداللہ کی غیر حاضری میں فضا خراب نہ کرے۔ اور دوسرا فوج میں اپنی تحریک کی اشاعت کرے۔

اس معرکہ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ عبداللہؓ رومی بیڑے کو شکست دے کر کامیاب واپس آیا۔ لیکن ابن ابوحذیفہؓ لشکر میں اپنا کام کر چکے تھے، عبداللہؓ اور خلیفہ دونوں کے خلاف فوج میں بڑے خیالات کی اشاعت کر دی تھی، وہ مجاہدین کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے کہ تم جہاد جہاد چلا تے ہو حالانکہ جہاد کا میدان مدینہ منورہ ہے جہاں عثمانؓ ہی مقیم ہیں اور امت پر کتاب و سنت اور شیخینؓ کے طرز عمل کے خلاف حکومت کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کو معزول کرتے ہیں اور مسلمانوں پر معزول اور فاسقوں کی ایک ٹولی مسلط کر رہے ہیں، تم اپنے حاکم اور جہاد کے افران کو دیکھ لو۔ یہی تو وہ آدمی ہے جس کے کفر کا خود قرآن شامد ہے۔ جس کے خون کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، لیکن اسکے باوجود عثمانؓ نے اس کو تمنا اور الوانی بنا دیا۔ اس لیے کہ وہ ان کا رضاعی بھائی ہے۔ خدا اس پر تو نظر ڈالو کہ تمہارے ساتھ اس کا طرز عمل کیا ہے، کیا تم اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخینؓ کی رہ پر پاتے ہو کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ تمہارے کاموں اور مالوں میں کم و بیش کرتا ہے اور تم کو ایسے کام اور مال کا تکلف کرتا ہے جس کی تم میں طاقت نہیں۔ یہ وہ خیالات اور افکار ہیں جو محمد بن ابوحذیفہؓ نے فوجیوں میں اور محمد بن ابوبکرؓ مصر میں پھیلاتے تھے۔ جنگ سے واپسی پر مصری ان دونوں کے پاس جمع ہونے لگے اور انکی باتیں سننے لگے۔ اب عبداللہؓ نے سعد کو ان سے خطرہ پیدا ہو گیا اور انہوں نے حضرت عثمانؓ کو اس کی اطلاع کر دی اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کی اجازت چاہی، کہا جاتا ہے کہ عمار بن یاسرؓ نے حضرت عثمانؓ سے کہا کہ تم نے مصر بھیجا کہ وہ ان دونوں کی رپورٹ دیں اور نصیحت کر کے ان کو ٹھنڈا کر دیں اور خود عبداللہؓ کے بارے میں بھی اطلاع دیں، لیکن بقول راویوں کے عمار بن یاسرؓ نے مصر پہنچتے ہی ان دونوں نوجوانوں کے ساتھی بن گئے اور ان کے ہم نوا ہو کر عوام کو حضرت عثمانؓ کے خلاف بھڑکانے لگے، عبداللہؓ یہ دیکھ کر چلا اٹھا اور حضرت عثمانؓ کے کو خط لکھا جس میں پوری قوت کے ساتھ ان تینوں سے مواخذہ کی اجازت پر سخت اصرار کیا۔ لیکن حضرت عثمانؓ نے اس کو جواب میں سخت سست کہا اور حکم دیا کہ عمارؓ کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کرے اور عزت و احترام کے ساتھ مدینہ واپس کر دے۔ اور صدیق اکبرؓ اور حاکم نشہ صدیقہؓ کے احترام کے پیش نظر محمد بن ابوبکرؓ سے درگزر کرے اور محمد بن ابوحذیفہؓ کو بھی چھوڑ دے وہ میرا راز کا ہے میرا پروردہ اور قریش کی چڑیا۔

میں اس فیصلے پر پہنچا ہوں کہ عمارؓ کو مصر نہیں بھیجا گیا اور نہ انہوں نے ان دونوں نوجوانوں کے ساتھ مل کر بغاوت پر آمادہ کرنے کے کام میں حصہ لیا۔ بلکہ یہ ایک افسانہ ہے جو حضرت عثمانؓ کی طرف سے معذرت کرنے والوں نے اس قضیہ سے متاثر ہو کر گھڑا۔ جو عمار بن یاسرؓ اور حضرت عثمانؓ کے درمیان تھا اور جس کا ذکر آگے آئے گا لیکن جو بات ناقابل انکار ہے وہ یہ کہ یہ دونوں محمدؐ آئے اور عوام کو حضرت عثمانؓ اور ان کے حاکم کے خلاف بھڑکایا۔ اور حضرت عثمانؓ نے نرمی اور نیک سلوک کر کے ان کو راضی کرنا چاہا، کہا جاتا ہے کہ آپ نے عمر بن ابوالمغیرہؓ کو کچھ مال اور کپڑا بھیجا۔ جسے مسجد میں مسلمانوں کے سامنے پیش کر کے محمدؐ نے کہا دیکھو، عثمانؓ نے مجھے یہ رشوت دے کر میرے مسلک سے پھرانا چاہتے ہیں۔

یہ دونوں محمدؐ کی طرح مصریوں میں مخالفت اور مقابلے کی تحریک بھیلاتے رہے تا آنکہ ایک بڑی تعداد ان کی ہم نوا بن گئی، ایسی ہم نوا کہ مصریوں سے زیادہ حضرت عثمانؓ کا مخالفت اور باغی کوئی نہ تھا۔ بجا خیال ہے کہ ان دونوں نوجوانوں کے غیظ و غضب کا باعث حضرت عثمانؓ کا یہ طرز عمل ہے کہ آپ نے قریشی نوجوانوں کی ایک جماعت کو موقع دیا اور دوسروں سے بے توجہی برقی اور یہ کہ ان قابل اور اہلیت کے مالک افراد کو نظر انداز کیا، جنہوں نے اسلام کی راہ میں مصائب اور مشقتیں برداشت کی تھیں اور ان لوگوں کو خدمتوں پر مامور کیا جن کی قابلیت اور جدوجہد کتنا ہی اونچا رہا ہو، لیکن وہ ساقین میں نہ تھے اور نہ سیرت اور کیرکری کے عمل کے اعتبار سے ان میں کوئی امتیاز تھا۔ حضرت عثمانؓ نے ان سے لوگوں اور خصوصاً نوجوانوں کی ناراضگی اور غصے کا اندازہ کرنا ہو تو وہ خط پڑھنا کافی ہو گا جو اشر نے حضرت عثمانؓ کے پاس وقت لکھا تھا جب کہ وہ والوں نے سعید بن العاصؓ کو اپنی ناراضگی کی بنا پر واپس کر دیا تھا اور حضرت عثمانؓ نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے دانائی سے کام لینے کی تاکید کی تھی، اور پوچھا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟

اشر کا خط حضرت عثمانؓ کے نام

اشر نے حضرت عثمانؓ کو لکھا:-

ہاں، بن حارث کی طرف سے اس غیلہ کے نام جو آؤدہ اور خطا کا رہے جو اپنے نبی کی راد سے ہٹا ہوا ہے جس نے قرآن کے حکم کو پس پشت ڈال دیا ہے۔

اقتابعد! ہم نے آپ کا خط پڑھا، آپ کو آپ کے حال کو ظلم و زیادتی سے باز آنا چاہیے بندوں

اور نیچوں کو شہر بدستور کرنا چاہیے۔ ہمیں آپ کی اطاعت منظور ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ ہم نے خود زیادتی کی ہے۔ یہی آپ کی وہ برکاتی ہے جس نے آپ کو گڑھے میں ڈال رکھا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کو ظلم انصاف، اور باطل حق نظر آتا ہے۔ اب سہی ہماری محبت تو آپ ہمارے بندگان پر زیادتی کرنے سے، ہم کو اور ہمارے صالحین کو جلاوطن کرنے سے اور ہم پر نوجوانوں کو حاکم بنانے سے باز آجائیے تو بہ کیجیے اور خدا سے مغفرت کی طلب کیجیے اور ہمارے شہر کا حاکم عبدالنذر بن قیس رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشعریؓ اور حذیفہؓ کو بنائیے کہ ہم ان سے راضی اور خوش ہیں اور اپنے ولید، سعید، اور اپنے گھرانے کے اپنی پسند کے حاکموں سے ہم کو صفات رکھیے۔ والسلام۔

تم نے دیکھا، اشتر بن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اطاعت سے گریز کرتا ہے اور نہ ان کی امامت کا انکار ہاں ان پر ظلم کرنے کا، سنت ترک کرنے کا اور قرآن مجید پس پشت ڈال رکھنے کا الزام لگاتا ہے۔ نوجوانوں کو حاکم بنانے کا اور مسلمانوں کو جلاوطن کرنے کا الزام بھی لگاتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس سے رک جائیں اور یہ کہ کوفہ کے انتظامی اور جنگی معاملات کا والی ابو موسیٰ کو، خراج کی وصولی کا حاکم حذیفہ البیانؓ کو مقرر کریں، اگر ایسا کریں تو کوفہ والوں کی اطاعت ان کے سامنے ہے۔ اشتر کے اس جملے پر غور کیجیے۔

”ہم کو اپنے سعید، اپنے ولید اور اپنے گھر کے اپنی پسند کے حاکموں سے باز رکھیے“ اس لیے کہ اس میں اس غیظ و غضب کی تصویر کھینچی گئی ہے جو کوفہ والوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اس لیے تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو موقع دیتے تھے، اور ابو موسیٰؓ اور حذیفہؓ جیسی شخصیتوں کو نظر انداز کرتے تھے۔ راویوں کا بیان ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ خط بڑھا تو فرمایا ”لے خدا! میں تو بہ کرتا ہوں“ اور ابو موسیٰؓ اور حذیفہؓ کو لکھا کہ کوفہ والے تم سے راضی ہیں اور ہم کو بھی تمہارا اعتماد واصل ہے۔ پس ان کے معاملات اپنے ہاتھ میں لو اور حق کے ساتھ حکمرانی کرو، خدا ہماری اور تمہاری مغفرت کرے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک عقیقہ بن دخل کا یہ شعر پہنچا۔

تصدق علينا يا بن عفان واحتسب

واقصر علينا الاشعري ليا ليا

”اے عفان کے بیٹے! چند راتوں ہی کے لیے ہم پر ابو موسیٰ اشعریؓ کو امیر بنا دے“

حضرت عثمانؓ نے فرمایا اگر میں باقی رہا تو چند راتیں نہیں مہینوں تک کے لیے۔

عبداللہ بن سبا

ایک قصہ اور ہے جسے پچھلے راولپنڈی نے بڑی اہمیت دی ہے اور بہت سے نئے اور پرانے لوگ اس کو حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کی مخالفت کا سبب خیال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی اب تک نہ ٹٹنے والی فرقہ بندی کا باعث یہی ہے۔ یہ قصہ عبداللہ بن سبا کا ہے جسے ابن السواد بھی کہتے ہیں۔ راولپنڈی کا بیان ہے کہ عبداللہ بن سبا صنعا کا رہنے والا ایک یہودی تھا۔ اس کی ماں حبش تھی۔ وہ حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہوا۔ اس کے بعد شہروں کا گشت کرتے لگا، جہاں جاتا جلیطہ کی مخالفت کرتا لوگوں کو بھڑکاتا اور ان میں ایسی نئی باتیں پھیلاتا، جن سے مذہب اور سیاست دونوں کے بارے میں عوام کے خیالات خراب ہوں، کہتے ہیں کہ وہ بصرہ آیا اور ابھی قیام بھی نہیں کر سکا تھا، کہ لوگوں نے عبداللہ بن عامر کو اس کی اطلاع دی جس نے اس کو بصرہ سے نکال دیا، پھر وہ شام چلا گیا اور وہاں ابوذرؓ رضی اللہ عنہ سے ملا، امیر معاویہؓ کو بڑا بھلا کہا کہ وہ مسلمانوں کے مال کو اللہ کا مال بتاتے ہیں، ابوذرؓ پر اس کی باتوں کا بڑا اثر ہوا۔ اور انہوں نے امیر معاویہؓ سے اس کے متعلق گفتگو کی۔ اس کے بعد عبداللہ بن سبا نے عبادہ بن صامتؓ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور چاہا کہ ابوذرؓ کی طرح ان سے بھی کچھ کہے لیکن عبادہؓ رضی اللہ عنہ اس کو پکڑ کر امیر معاویہؓ کے پاس لے گئے اور فرمایا کہ اس سے ملک کے لیے خطرہ ہے تب امیر معاویہؓ نے اس کو شام سے نکال دیا، اس کے بعد وہ مصر چلا گیا، جہاں اس کو اپنے مکرو فریب اور اپنی نئی باتوں کے لیے زرغین زمین ملی، چنانچہ لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حق دار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ پھر لوٹ کر آئیں۔ قرآن مجید میں ہے: -- لَآ اِذَا نَذَرَ اَلَّذِي نَذَرَ عَالِيَتِكَ اَلْمُؤَدَّبَاتُ كَرَادَتِكَ اِلٰى مَعَادٍ۔ اسی طرح اس نے کہا کہ مہربانی کا ایک وصی ہوتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی علیؓ رضی اللہ عنہ ہیں اور حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ خاتم الانبیاءؓ ہیں جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاءؓ ہیں۔

حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی شہروں میں جو فتنے اور فسادات رونما ہوئے، بہت سے

لوگ اس کو اسی عبداللہ بن سبا کی طرف منسوب کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اپنا مکہ بہت مضبوط کر چکا تھا۔ چنانچہ شہروں میں خفیہ انجمنیں بنائی تھیں۔ جن میں پوشیدہ طور پر شرف و فساد کی دعوت دی جاتی تھی، پھر جب تدبیریں مکمل ہو گئیں تو غلیبہ پر ٹوٹ پڑے۔ اور بغاوت، محاصرہ اور شہادت کے واقعات ہوئے۔

میرا خیال ہے کہ ابن سبا کی بات کو اتنا بڑھانے چڑھانے والے اپنی ذات پر اورتاریخ پر بڑی زیادتی کرنے والے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اہم مصادر جن میں حضرت عثمانؓ کی مخالفت کی تفصیل ہے، ابن سبا کے ذکر سے خالی ہیں۔ چنانچہ ابن سعد، حضرت عثمانؓ کی خلافت اور لوگوں کی ان سے مخالفت کے حالات بیان کرنے میں ابن سبا کا کوئی تذکرہ تک نہیں کرتے۔ اسی طرح انساب الاشراف میں بلاذری اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے اور میرا خیال ہے کہ انساب الاشراف سب سے زیادہ اہم ماخذ ہے جس میں حضرت عثمانؓ کی مخالفت کی پوری تفصیل کے ساتھ لکھے گئے ہیں، ہاں طبری نے سیف ابن عمر کی روایت سے ابن سبا کا ذکر کیا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے آنے والے مؤرخین نے طبری ہی سے لیا ہے۔

میں نہیں کہہ سکتا کہ حضرت عثمانؓ کی زلمے میں ابن سبا کی کچھ بات تھی بھی یا نہیں۔ لیکن اس کا مجھے یقین ہے کہ اگر اس کی کوئی بات تھی تو وہ ناقابل ذکر، مسلمان حضرت عثمانؓ کی دود میں اتنے گئے گذرے نہ تھے کہ ان کے افکار اور اقتدار سے ایک اجنبی اہل کتاب شومخ کرتا، جو ابھی عثمانی عہد میں مسلمان ہوتا ہے اور مسلمان ہوتے ہی تمام اسلامی بلاد میں فتنہ و فساد پھیلانے کی ذمہ داری بھی اپنے ذمے لے لیتا ہے، اگر عبداللہ بن عامر یا امیر معاویہؓ نے اس اجنبی کو جو یہودی تھا پکڑتے اور باز پرس کرتے تو اس کے سوا مفر نہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو دھوکا دینے والا ایک مکار ثابت ہوتا، پھر تو وہ حضرت عثمانؓ کو مطلع کرتے اور یہ اپنی سزا کو پہنچ جاتا، اور اگر کہیں عبداللہ بن ابی سرح اس کو پالیتے تو کسی حالت میں بھی معاف نہیں کرتے اور وہ مزادیتے جو حضرت عثمانؓ کی خوف سے دونوں محدودوں کو نہیں دے سکے تھے۔

اور جو شخص ابن ابوبکرؓ کو ابن ابی بکرؓ کو اور بعض روایات کے مطابق عمار بن یاسرؓ کو سزا دینے کی حضرت عثمانؓ رض سے اجازت چاہتا ہو وہ ایک کتابی کو کس طرح معاف کر سکتا تھا۔ جس نے اسلام کو مسلمانوں میں نفاق اور تفرقے کا ذریعہ بنایا تھا اور مسلمانوں کو ان کے غلیبہ بلکہ پورے دین کی طرف سے مشکوک کرتا تھا اور پھر گورنروں کے لیے یہ بالکل آسان تھا کہ وہ اس اجنبی پر نظر کھتے

اور گرفتار کر کے مزاد سے دیتے۔ خصوصاً ایسی حالت میں کہ وہ اپنے مخالفین اور مقابلہ کرنے والوں کا پتہ چلانے، ان کو شہر بدر کرنے، امیر معاویہؓ یا عبدالرحمن بن خالد بن ولیدؓ تک پہنچانے میں کافی مہارت رکھتے تھے۔

اس عبداللہ بن سبا کے متعلق جو بات سب سے عجیب کہی جاتی ہے وہ یہ کہ اس نے ابوذرؓ کو امیر معاویہؓ کے اس خیال پر کہ مال سب اللہ کا ہے تنقید بتائی اور بتایا کہ صحیح یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا مال ہے۔ اب تو یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے کہ یہ بھی کہہ دیا جائے کہ زین سبا ہی نے ابوذرؓ کو لہرا اور دولت مندوں پر تنقید کرنا سکھا یا، میرے خیال میں اس سے بڑھ کر کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی، ابوذرؓ قطعاً بے نیاز تھے کہ ایک نو مسلم اجنبی ان کو بتائے کہ محتاجوں کا مال داروں پر کچھ حق ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ چاندی سونا جمع کرنے والوں اور اس کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کو عذاب الیم کی بشارت دیتا ہے اور یہ کہ جو مال دشمن پر غلبہ پانے کے وقت مسلمان پاتے ہیں، یا وہ مال جو زکوٰۃ یا خراج کے طور پر بیت المال میں ادا کرتے ہیں یا وہ مال جو ذمی سے جزیہ یا خراج میں وصول ہوتا ہے یہ سب مال مسلمانوں کا ہے جو ان کو خرابل جانا چاہیے۔ یا سٹنے کا حکم ہو جانا چاہیے، ابوذرؓ کو اسلامی حقائق کی ان ابتدائی باتوں کو سیکھنے کے لیے اس اجنبی کی ضرورت بالکل نہیں، وہ تو انصار میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں ہیں اور بہت سے مہاجرین سے بھی پہلے وہ مسلمان ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور عمرؓ تک رہے، قرآن مجید حفظ کیا اور خوب کیا، حدیث کی روایت کی اور آفاق کے ساتھ کی۔ حقوق اور ایات کے سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخینؓ کی روشنی اور طریقے کا اچھی طرح مشاہدہ کیا، دوسرے صحابہؓ کی طرح حلال و حرام سمجھا۔

پس جو لوگ خیال کرتے ہیں کہ ابن سبا نے اپنی ملاقات میں ابوذرؓ کو بعض باتیں سکھائیں، وہ اپنے اوپر اور حضرت ابوذرؓ پر ظلم کرتے ہیں اور ابن سبا کا درجہ اتنا اونچا کرتے ہیں جہاں تک پہنچنے کے خواہن سبا کو بھی ہمت نہ تھی۔

راویوں کا بیان ہے کہ شام سے مدینہ واپس آنے کے بعد ایک دن حضرت ابوذرؓ نے حضرت عثمانؓ سے کہا کہ زکوٰۃ ادا کر دینا ہی کافی نہیں، مسائل کی ضرورت پوری کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ اس موقع پر کعب احبارؓ بھی حاضر تھے، انھوں نے سُن کر کہا جس نے زکوٰۃ ادا کر دی بس اس کے لیے کافی ہو گیا۔ حضرت ابوذرؓ غصہ ہوئے اور کعب سے کہا، یہ یہودی کے بیچے؛ یہ کہتے والا تو کون؟ کیا تو ہم کو ہمارا دین سکھاتا ہے؟ اور پھر اپنی کڑی سے ان کو مارا بھی

اس کا مطلب یہ ہے کہ ابوذرؓ کسب اجازت سے بھی دین سیکھنے کے رولوار تھیں اور مسلمانوں کے معاملے میں کسب مذکوہی رائے ظاہر کرنے کا حق دار بھی خیال نہیں کرتے۔ حالانکہ کتبؓ ابن سبا سے بہت پہلے مسلمان ہیں وہ دن رات مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رض کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمان رض کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، پھر یہی ابوذرؓ عبداللہ بن سبا جیسے آدمی سے اسلام کا ایک اصول، قرآن کا ایک حکم سیکھنے میں ذرا بھی جھجک کا اظہار نہیں کرتے، نبیؐ کے یہ صحابی رض حیرت انگیز ہیں کہ کتبؓ سے دین کے متعلق گفتگو کرنا بھی پسند نہیں کرتے اور عبداللہ ابن سبا جیسے آدمی سے دین سیکھتے ہیں۔

ابن سبا کے متعلق روایات میں جو کچھ ہے اس کے صحیح مان لینے پر غالب گمان یہ ہے کہ اس نے جو کچھ کیا اور کہا، وہ فتنہ اور اختلافات بڑھ جانے کے بعد اس نے فتنہ جگایا نہیں، فتنوں سے فائدہ اٹھایا اسی طرح غالب گمان یہ ہے کہ اموی اور عباسی دور میں شیعوں کے مخالفین نے عبداللہ بن سبا کے معاملے میں بڑے مبالغہ سے کام لیا تاکہ ایک طرف بعض ان واقعات کو منکوح کر دیا جائے جو حضرت عثمانؓ اور ان کے حاکموں کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اور دوسرے طرف حضرت علی رض اور شیعوں کی برائی کی جائے اور ان کے بعض خیالات کی بنیاد ایک ایسے نو مسلم یہودی کو قرار دیا جائے جو مسلمانوں کو فریب دینے کے لیے مسلمان بنا تھا اور اس سے تو آپ واقف ہی ہیں کہ شیعوں اور ان کے مخالفین نے باہم ایک دوسرے کے ساتھ بدگلامیوں کی اور برائیوں کی حد کر دی ہے۔

ان وجوہ کی بنا پر ہم کو سخت احتیاط اور پرہیز کی ضرورت ہے۔ صدر اسلام کے مسلمانوں کا درجہ ہماری نگاہوں میں اس سے اونچا ہونا چاہیے کہ منہار سے آنے والے ایک آدمی جس کا باپ یہودی اور ماں حبش تھی، جو خود بھی یہودی تھا، پھر خوف یا اخلاص کی بنا پر نہیں بلکہ دھوکا دینے اور کرپٹوں کی غرض سے اسلام لایا، اس کی یہ مجال ہو کہ وہ ان کے دین، ان کی سیاست، ان کی عقل اور ان کی حکومت کے ساتھ مذاق کرے۔ اور اس کو کامیابی کا موقع بھی ملے۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو اتنا بھڑکا یا کہ انہوں نے اپنے خلیفہ کا خون کر دیا اور پھر ان کو فرقوں اور جماعتوں میں منتشر کر دیا۔

اس قسم کی باتیں مدعقول ہیں نہ تنقید کے منہ پر یہودی اثر سکتی ہیں اور نہ ایسی باتوں پر تاریخ کی بنیاد ہونی چاہیے۔ بالکل کھلی ہوئی بات جس میں ٹھٹھک کی گنجائش نہیں، یہ ہے کہ اس وقت کی اسلامی زندگی کا ماحول قدرتی طور پر چلتا تھا کہ رایوں میں اختلاف اور خواہشوں میں فرق ہو۔ باہم مختلف اور متضاد سیاسی مسلک قائم ہوں، ایک طرف وہ لوگ جو قرآن کی آیات، نبیؐ کی سنت،

اور شیخیں بڑی سیرت کا دامن مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے کہ ایسے نئے نئے معاملات پیش آرہے ہیں، جن سے ان کی واقفیت نہیں، وہ چاہتے تھے کہ ان معاملات کا مقابلہ حضرت عمرؓ کی طرح دورانہ پیشی، شدت اور استقلال اور رمایا کو سنبھال کر کریں، دوسری طرف قریشی اور غیر قریشی عربوں نے جو ان پیش آنے والے معاملات کا اپنی نئی زندگیوں سے استقبال کر رہے تھے۔ جس میں حرص تھی اور حوصلہ بھی، غرض بھی اور بڑی بڑی امیدیں بھی، اور ایسا ارادہ بھی جو کہیں رکنا جاتا نہ تھا اور ان تمام باتوں کے ساتھ عہدوں اور منصب سے متعلق سب چیزوں میں مقابلہ کی نہایت تیز اسپرٹ تھی، پھر یہ نئے معاملات، بجائے خود ایسے تھے جو بوڑھوں اور نوجوانوں کو اسی منزل پر لے جائیں، جہاں وہ پہنچے۔ زمین کے بڑے بڑے خلیے فتح ہو رہے تھے۔ ان خطوں سے بے شمار دولت پہنچ رہی تھی، ایسی حالت میں حیرت اور تعجب کی بات نہیں اگر وہ ان مندرجہ علاقوں کی حکمرانی اور انتظام چلانے میں اور دولت سے نفع اٹھانے میں باہم مقابلہ کریں۔ اور ابھی بہت سے ممالک فتح بھی نہیں ہوئے تھے اور حالت یہ تھی، کہ ہر چیز ان کو فتح کی دعوت دے رہی تھی، تو کہیں نہ ان میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ ان ممالک کو فتح کرنے میں سبقت کریں، اور کہیں نہ فاتحوں کی طرح، اگر دنیا کے طالب ہیں تو مال غنیمت اور جہات کی بلندی میں، اور اگر عقبیٰ کے خواہاں ہیں تو اجر و ثواب کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کی کوشش کریں۔ اور پھر اتنی طویل و معین حکومت کے چلانے میں اور اتنی زبردست دولت و ثروت کے استعمال میں کیوں نہ آپس میں رباؤں کا اختلاف ہو، ہرگز ہرگز حیرت کا مقام نہیں اگر قریش کے حرص اور حوصلہ مند جو ان ان درواہوں کی طرف پل پڑیں جو ان کے سامنے کھولا گیا، تاکہ وہ عزت، حکومت اور دولت تک پہنچ سکیں اور وہ اس پر تعجب کرنا چاہیں کہ ان قریشی نوجوانوں کے مقابلے کے لیے انصار، اور دوسرے عرب قبیلے کے نوجوان ہمت کریں اور یہ دیکھ کر کہ خلیفہ ان کی راہ میں حائل ہے اور تمام بڑے اور باہم عہدوں پر صرف قریش اور بنی امیہ کے متعلقین کا تقرر کرتا ہے، ان کے دل غیظ و غضب اور کینے سے بھر جائیں۔

اس میں شک کی مطلق گنجائش نہیں کہ حضرت عثمانؓ نے سوزہ کو معزول کر کے ولید اور ہر مسید کو کوفہ کا گورنر بنایا، ابو موسیٰ کو معزول کر کے بصرے کا حاکم عبداللہ بن عامر کو تائیا، امیر معاویہؓ کو سارے ملک شام کی حکمرانی دے کر ممکنہ حد تک ان کی حکومت وسیع کر دی حالانکہ شام متعدد صوبوں کا مجموعہ تھا اور وہاں کے حکمرانوں میں قریش اور دوسرے عرب شریک رہا کرتے تھے۔ مہر سے عربوں کے واسطے ان کو معزول کر کے عبداللہ بن ابی سرح کو مقرر کیا اور یہ سب حکمران حضرت عثمانؓ کے رشتہ دار ہیں، کوئی

رعاعی بھائی ہے کوئی ماں کی طرف سے ان کا بھائی ہے، کوئی ماموں ہے کوئی امیر بن عبد شمس سے قسریہی نسبت رکھنے کی وجہ سے آپ کا عزیز ہے۔

یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کا انکار نہیں کیا جاسکتا، اور ہم نہیں جانتے کہ ان تقررات اور معزولوں کے لیے حضرت عثمانؓ کو ابن سبآنہ آباد کیا تھا اور پھر تمام زمینوں میں لوگوں نے یہ بات معیوب سمجھی ہے کہ بادشاہ اور امراء حکومت کے معاملات میں اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیں، تو یہ لوگ جو حضرت عثمانؓ کی رعایا تھے، وہ کوئی نئے قسم کے انسان نہ تھے، وہ بھی لوگوں کی طرح جو چیز بری تھی اس کو معیوب سمجھنے لگے۔

مخالفت کی ابتدا کب اور کہاں سے ہوئی؟

پہلے حضرت عثمانؓ کے زمانے میں مخالفت کی جو فضا تھی، حضرت عمرؓ کا زمانہ اس سے بڑی حد تک پاک تھا، دو دروازہ شہروں کی کیفیت ہم اس سے قبل بتا چکے ہیں لیکن خود مدینہ میں حضرت عثمانؓ کے عریب مخالفت کے جذبات پیدا ہو چکے تھے۔ اب تک ہم نے اس کا نقشہ پیش نہیں کیا، آنے والی فصل میں ہم اس سے بحث کریں گے، اب تک ہم ناظرین کے ساتھ اہم اہم شہروں میں پکڑ لگا رہے تھے جس سے وہاں کے باشندوں کا دماغ کے ہونے والے واقعات کا ہم کو پتہ چلا، لیکن اب جو سوال قابل بحث ہے اور جس کا جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے وہ یہ کہ حضرت عثمانؓ کے طرز عمل کی مخالفت کہاں سے شروع ہوئی۔ مدینہ منورہ سے جو دار الخلافہ تھا یاد دہرائے شہروں سے؟ دوسرے نظروں میں یوں کہیے کہ مخالفت کی ابتدا نبیؐ کے صحابہ مہاجر و انصار سے ہو کر شہروں تک اور شہروں میں مقیم فوجوں تک پہنچی یا پہلے فوج میں ہوئی اور پھر صحابہ تک مدینہ میں پہنچی۔

کھلی بات ہے کہ اس سوال کا جواب بڑا نازک اور اہم ہے، مدینہ میں مخالفت کی ابتدا کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمانؓ کی بعض باتوں کو سب سے پہلے نبیؐ کے صحابہ نے ناپسند کیا، پھر لوگوں نے اس کی اتباع کی، اتباع میں بعض لوگ اعتدال کی راہ پر رہے، کچھ لوگ مدے آگے بڑھ گئے۔ اور شہروں میں مخالفت کی ابتدا کا مطلب یہ ہے کہ فوجوں نے قدم اٹھایا اور مخالفت میں اس طرح سرپٹ دوڑے کہ نتائج سے بے پروا ہو گئے اور صحابہؓ کو بھی اپنی پیٹ میں لے لیا۔ بعض

صحابی رضی اس پر ناراض رہے اور بعض رضامند آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس سوال کا جواب دینے میں ہم درمیانی راہ اختیار کریں گے، ہمارا خیال ہے کہ مخالفت صرف مدینہ میں نہیں بلکہ مدینہ میں اور دوسرے صوبوں میں پیدا ہوئی اور غالباً مدینے میں اور پھر صوبوں کے اطراف میں، جہاں سرحدوں پر مسلمان دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے، اگر ہماری یہ رائے صحیح ہے اور ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں، تو مخالفت خواہ مدینہ سے شروع ہوئی جو خواہ شہروں سے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک فطری اور یقینی پیش آنے والی بات تھی، وہ اجتماعی اور سیاسی زندگی کا تقاضا تھی، وہ تمدن کی فطرت جس سے مسلمان دوچار ہونے پر بہر حال مجبور تھے اور جو دین کے حقائق میں ہم آہنگی پیدا کرنے والے حالات کا نتیجہ تھی اور حضرت عثمان رضی کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ زندگی کے طبعی تقاضوں اور حالات کا مقابلہ کریں اور ان پر غالب آجائیں، اس قدر عظیم الشان اقتدار جیسا کہ مسلمانوں کو ملا اگر کہیں بھی ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان حکومت اور اس کی حزب مخالف نہ ہو، پھر حکومت اور حزب مخالف میں آویزش اور مقابلہ نہ ہو، اور بالآخر وہ تصادم اور ٹکرائے ہو جس نے مسلمانوں کو اس راستے پر پہنچایا جس پر ان کے پہلے کی اور بعد کی قومیں پہنچ چکی ہیں، اس لیے کہ سیاسی اور اجتماعی نظاموں کی ترقی، نیز عقل کی ترقی اپنی آخری منزل تک نہیں پہنچتی تھی، جو لوگ آج بھی سیاسی اور اجتماعی نظاموں میں معرکے دیکھ رہے ہیں انھیں حضرت عثمان رضی کے عہد کے نظاموں کی آویزش سے انکار نہیں کرنا چاہیے، جو ساتویں صدی عیسوی اور پہلی صدی ہجری کا واقعہ ہے۔

اب ہمیں صوبوں کی اس طویل سیاحت کے بعد مدینہ منورہ چلنا چاہیے اور کچھ وقت حضرت عثمان رضی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ گدازا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ ان کے ساتھ حضرت عثمان رضی کا طرز عمل کیسا تھا اور حضرت عثمان رضی کے بارے میں ان کی رائے کیسا تھی؟

عبدالرحمن بن عوف

سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ حضرت عثمان رضی کا تعلق ان پانچ افراد سے کیسا ہے جنہوں نے آپ کو خلافت کے لیے چنا، اور سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عمرؓ کے عہد میں مجلس شوریٰ میں آپ کے شریک تھے۔ یہ سب کے سب اسلام کے سالہا سالہ یقین میں ہیں، خدا کی راہ میں سب نے سخت مصیبتیں اٹھائیں اور شدید آزمائشوں میں مبتلا کیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر ان سے راضی رہے اور وفات پائی تو ان سے خوش رہ کر، سب کے سب ان دس آدمیوں میں تھے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ پھر قریش میں اپنی حیثیت، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت، عوام کی نگاہوں میں قدر و منزلت، دنیاوی کامیابی اور دنیا کے متعلق نقطہ نظر کے اعتبار سے ان کے درجات مختلف تھے۔ حضرت عمرؓ کی رائے میں، نیز عوام کی اور خود ان لوگوں کی رائے میں پہلا نمبر عبدالرحمن بن عوفؓ کا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب کی طرف سے بہت قریب تھے۔ آمنہ کی طرح ان کا بھی تعلق قبیلہ بنی زہرہ سے تھا۔ جاہلیت میں ان کا نام عمرو تھا یا عبدالکعب، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن نام رکھا۔ عہد جاہلیت میں یہ ایک کامیاب تاجر تھے، اسلام لانے کے بعد بھی بڑی کامیابی کے ساتھ تجارت کرتے رہے، آپ کا رومیاریں بڑے منتظم، دولت پیدا کرنے میں بڑے ماہر تھے، دولت سے نفع اٹھانا اور اچھے کاموں میں خرچ کرنا خوب جانتے تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو سعد بن ربیع انصاریؓ کے مہمان ہوئے۔ سعدؓ نے ان سے کہا میں مدینہ کا سب سے بڑا مال دار ہوں، میری دولت کا ایک حصہ لے لو، میری دو بیویاں ہیں انھیں دیکھ لو، جو پسند ہو اس کو تمہارے لیے طلاق دیدوں، عبدالرحمنؓ نے کہا خدا تم کو برکت دے مجھے توکل جب صبح ہو تو اپنے مہمان کا ہانڑتا دینا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو سویرے ہی ہانڑا چلے گئے لیکن دین کیا، نفع کمایا اور شام کو گھی اور پنیر لے کر گھر واپس ہوئے۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک مدینہ میں قیام کیا، ایک دن زعفرانی لباس پہنے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا؟ جواب دیا میں نے شادی کر لی ہے۔ حضرتؓ نے سوال کیا مہر کیا دیا کہتے گئے مجھ کو کی گھٹلی کے برابر سونا، آپ نے فرمایا ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بکری کا، عبدالرحمنؓ اس زمانے میں کہا کرتے تھے کہ میں مٹی تو بھی ہاتھ لگاتا تھا تو جیسے چاندی یا سونا بن جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ

وہ دولت پیدا کرنے اور اس کی تلاش میں بڑے کامیاب تھے۔ بھٹوے ہی دنوں کے قیام میں وہ مدینہ کے دو متمندوں میں شمار ہونے لگے۔ اس سے پہلے تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ چکے ہو، آپ فرماتے ہیں عبدالرحمنؓ؟ تم دولت مند ہو لیکن جنت میں ریختے ہوئے جاؤ گے، اشد کو قریب دو کہ تمہارے پاؤں کھول دے۔ اسی طرح اس سے پہلے تم نے حضرت عائشہ صدیقہؓ کی وہ حدیث بھی پڑھ لی ہے جس میں مدینہ میں عبدالرحمنؓ کے اونٹوں کے آنے اور تمام مال تجارت کے مدد کر دینے کا ذکر ہے اور یہ بھی ہم بتا چکے ہیں کہ عبدالرحمنؓ نے میراث میں بہت بڑی دولت چھوڑی تھی، ایک ہزار اونٹ، تین ہزار بکریاں، ایک سو گھوڑے، بیس اونٹوں سے آپاشی کرنے والا کھیت اور یہ کہ ان کی چار بیویاں تھیں، میراث میں ہر ایک کے حصہ کا اندازہ انہی ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک کیا ہے، ان تمام باتوں سے اگر کچھ ذہن میں آتا ہے تو وہ یہ کہ ان کی دولت اتنی زبردست اور ایسی روزگاروں تھی کہ مسلسل خیرات، انواع و اقسام کی خیرات، بھائی زہرہ کے رشتہ داروں کی اعانت اور عام مسلمانوں کی امداد بھی اس کو کم نہیں کر سکتی تھی۔

لیکن اس پر بھی عبدالرحمنؓ بیحد دولت مند نہ تھے۔ وہ مرہا یہ لگانا اس کو نفع بخش بناتا اور اس کی نگرانی کرتا خوب جانتے تھے۔ ابن سعد نے اپنی اسناد سے حضرت عمرؓ کے حالات میں لکھا ہے، کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ کو کچھ رقم کی ضرورت پڑی تو انہوں نے عبدالرحمنؓ سے قرض مانگنے کے لیے اپنا آدمی بھیجا۔ عبدالرحمنؓ نے آدمی سے کہا، بھئیجا کہ ان سے کہو بیت المال سے قرض لے لیں، پھر جب حضرت عمرؓ عذر نبود میں ان سے ملے تو اس مبلغ مذاق پر ملامت کی اور کہا تم ہاتھ ہو کہ میں بیت المال سے قرض لوں، پھر اگر موت آجائے اور ادا نہ کر سکوں تو تم لوگ یہ کہو کہ عمرؓ اور اس کی اولاد سے درگزر کرو۔

عبدالرحمنؓ کو اپنے آرام کا بھی بہت خیال تھا، زندگی کی لذتوں میں اللہ نے مسلمانوں کے لیے جو کچھ مباح کیا تھا وہ اس میں اپنا پورا حصہ لیتے تھے اور دین کا حق بھی پوری طرح ادا کرتے تھے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ عقیدہ تریس کے ایک فرد تھے اور قریش ہی کی طرح زندگی گزارنا چاہتے تھے، وہ اپنے نفس پر زہم کی سختی اور موٹی زندگی لانا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خارش کی شکایت کی بنا پر ریشمی کپڑا پہننے کی اجازت حاصل کی تھی، پھر انہوں نے چاہا کہ ریشمی کپڑا ان کے لیے اور ان کے لڑکوں کے لیے مباح ہو جائے لیکن حضرت عمرؓ نے ان کو روکا اور وہ ریشمی کپڑا چاک کر دیا جو عبدالرحمنؓ نے اپنے لڑکے کو پہنایا تھا، جیسا کہ اس سے پہلے تم پڑھ چکے ہو۔ علاوہ ان میں عبدالرحمنؓ نے اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح بہت سی شادیاں کیں اور بڑے کثیر العیال تھے، ابن سعد نے تفصیل کی ہے

اور بتایا ہے کہ لوٹنیاں چھوڑ کر دس سے زیادہ ان کی بیویاں تھیں اور سب سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں انتقال کے وقت باختلاف رعاۃ تین یا چار عورتیں تھیں، انھوں نے کسی ایک یا دو تین قبیلے میں شادی نہیں کی بلکہ بہت سے قبیلوں میں اپنا رشتہ کیا، چنانچہ قریش کے، یمن کے اور ربیعہ کے متعدد خاندانوں میں انھوں نے شادیاں کیں اور ایک بڑی تعداد ان کے نسبتی بھائیوں کی پیدا ہو گئی، کچھ قریش میں، کچھ انصار میں، کچھ یمن میں، کچھ شام و عراق کے درمیان آباد یمنیوں میں، کچھ مہر کے خاندان بنی تمیم میں اور کچھ ربیعہ کے خاندان بنی بکر اور بنی تغلب میں۔

جن عورتوں سے عبدالرحمنؓ نے شادی کی، ابن سعد کی روایت کے مطابق ان کے نسب یہاں تک سرسری نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی شان و شوکت اور اثر و اقتدار والے گھرانوں کی تھیں پس اگر عبدالرحمنؓ حضرت عمرؓ کے بعد خلافت کی ذمہ داری لے لیتے تو بلاشبہ بہت سی نسبتیں اور بہت سے تعلقات اپنے ساتھ وابستہ کر سکتے، اور ان نسبتوں اور تعلقات کو بہت اچھی طرح ہم آہنگ بھی بنا لیتے، جس کی وجہ سے بہت سے لٹے ہوئے رشتے جڑ جلتے، پھر وہ عوام کی دولت کا انتظام بھی اپنی دولت کی طرح کرتے، اس کو راجل صرف کہتے، ٹھکانے سے لگاتے، نفع بخش بناتے اور انصاف کے ساتھ خرچ کرتے، حضرت عمرؓ نے ان کو مجلس شوریٰ میں رکھا اور یہ کہہ کر ان کو تمام صحابہؓ میں ممتاز کر دیا کہ اگر تین ایک طرف ہوں اور تین دوسری طرف تو مدبر عبدالرحمنؓ ہوں، اس کو پسند کرو، اور کہنا چاہیے کہ وہ لوگوں کی برابری کی صورت میں حق ترجیح دے کہ حضرت عمرؓ نے ان کو مجلس شوریٰ کا قریب قریب صدر بنا دیا تھا، صحابہؓ میں بعض کا خیال تھا کہ ان کو خلافت کا امیدوار بنایا جائے، ان کی نظر میں ان کو خلیفہ بنا دینا بہت سی خرابیوں سے بچ جاتا تھا، حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ کے خلیفہ بن جانے سے جس تفریق اور خلفشار کا خدشہ تھا اس کا بھی سدباب ہو جاتا، اندازہ لگتا ہے کہ مجلس شوریٰ میں بھی کسی کو ان کے خلیفہ ہونے میں کلام نہ تھا۔ اگر حضرت علیؓ کو مختار بنایا جاتا تو بنی امیہ سے حضرت عثمانؓ کے تعلق کے پیش نظر عبدالرحمنؓ ہی کو منظور فرماتے اور اگر حضرت عثمانؓ کو مختار بنا لے جاتے تو حضرت علیؓ کے بنو ہاشم سے تعلق کی بنا پر وہ بھی انھیں کو حضرت علیؓ پر ترجیح دیتے۔ عبدالرحمنؓ اور حضرت عثمانؓ میں دامادی کا رشتہ تھا۔ عبدالرحمنؓ نے عقبہ بن ابی معیط کی لڑکی ام کلثوم سے نکاح کیا تھا جو ولید بن عقبہ کی بہن ہیں، پھر عبدالرحمنؓ اور حبشیموں میں بھی دامادی کا رشتہ تھا، اس لیے کہ انھوں نے عقبہ بن ربیعہ بن عبد شمس کے ہاں بھی نسبت کی تھی اور میر معاویہؓ کے ماموں کی بیوی سے نکاح کیا تھا، اسی طرح عقبہ ابن ربیعہ بن عبد شمس کے ہاں بھی نسبت کی تھی اور انصار سے بھی رشتہ جوڑا تھا، آپ کی ماں کا تعلق

بنی امیہ سے تھا اور خود بنی زہر سے تعلق رکھتے تھے، اس طرح وہ قریش اور انصار کے خاندانی اثرات اور خیالات کو ان تمام عربی قبائل کے خاندانی اثرات اور خیالات سے جوڑ سکتے تھے۔ جن سے ان کی رشتہ داری تھی، لیکن ان تمام امکانات کے باوجود انہوں نے خلافت کی امیدواری نہیں کی اور امیدوار بنانے والوں کی ایک نئی بلکہ فوراً میدان سے ہٹ گئے اور وہ امیدواروں میں حکم بننا منظور کر لیا۔ دونوں امیدواروں نے آپ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ حضرت علیؓ رہنے آپ سے اقرار کیا کہ وہ فیصلہ کرنے میں صرف حق ٹھونڈا رکھیں گے اور کسی قربت اور رشتہ داری کا خیال نہیں کریں گے آپ نے بڑی خوشی سے اس کا اقرار کیا اور بات انجام تک پہنچی۔ جس کا بیان ہم کر چکے ہیں، عبدالرحمنؓ نے کہا کرتے تھے کہ خلافت کی ذمہ داری لینے سے زیادہ محبوب مجھے یہ بات ہے کہ کوئی میری گروں پر اس طرح خنجر رکھ دے کہ گلے سے پار ہو جائے۔

پس انہوں نے اپنی ذات کو حکومت اور اس سے لپٹے ہوئے شکوک و شبہات سے اونچا رکھا اپنے نفس کو ذمہ داریوں سے بچایا اور یہ گوارا کیا کہ ایک معمولی آدمی کی طرح اپنی دنیا اور اپنے دین تک اپنے کو محدود کر لیں۔ پھر جب آپ نے حضرت عثمانؓ کو امیدوار بنایا اور شوری کے ممبروں سے ان کی بیعت لی اور لوگوں کو ان کی بیعت کے لیے آمادہ کیا تو طبعی امر تھا کہ آپ حضرت عثمانؓ کی بہت قریب سے نگرانی فرماتے۔

شروع شروع میں عبدالرحمنؓ نے حضرت عثمانؓ کے مخالف نہ تھے بلکہ ان کے مؤید اور نگراں تھے پھر جب لوگوں میں چہرے گویاں ہونے لگیں۔ تو متوجہ ہوئے اور نگرانی میں شدت کر دی، پھر وہ بھی و ن آئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ عبدالرحمنؓ نے دینی اور سیاسی معاملات میں حضرت عثمانؓ کے مخالف ہو گئے۔ پھر نوبت مخالفت کی حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے حضرت عثمانؓ کا بائیکاٹ کر دیا، نہ ان سے ملتے تھے نہ گفتگو کرتے تھے، بعض راویوں نے غلو سے کام لیتے ہوئے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ عبدالرحمنؓ نے حضرت عثمانؓ کو خلیفہ بنا دینے پر نادم تھے اور ایک دن حضرت علیؓ سے انہوں نے کہا اگر ملے ہو تو تم اپنی تلوار لو اور میں اپنی، پھر چل کر ٹپٹ لیں، کہا جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے عبدالرحمنؓ نے حاضرین سے کہا اس سے پہلے کہ عثمانؓ رہ تم پر اور اپنی جان پر ظلم کریں، تم لوگوں کو مہلت نہ دو۔ لیکن اس قسم کی تمام باتوں میں تصحیح ہے، اور تکلف، ہاں اس حد تک یعنی ہے کہ عبدالرحمنؓ نے دین کی دو باتوں میں حضرت عثمانؓ کی مخالفت کی، ایک تو اس وقت جب حضرت عثمانؓ رہنے نماز پوری ادا کی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخینؓ نے قصر کرتے تھے، دوسری اس وقت جب انہوں نے اپنے

رشتہ داروں کو مال میں سے عطیات دینے۔

سعد بن ابی وقاصؓ

عبدالرحمن بن عوف کی طرح سعد بن ابی وقاصؓ کا خاندانی تعلق بھی بنی زہرہ سے تھا۔ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں آتے دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرے ماموں ہیں، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سعد بن اسلام کے سابقین میں ہیں۔ چنانچہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں اسلام کا تہائی ہوں، میں مسلمان ہوا جب نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ دوسرے صحابہؓ کی طرح سعدؓ بھی سخت مصائب میں مبتلا کیے گئے اور نہایت استقلال کے ساتھ آزمائشوں میں ثابت قدم رہے، اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تیرا انداز سعدؓ تھے اُحد کے معرکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی پر اپنے ماں باپ دونوں کو فدا کیا۔ سعدؓ اپنے بھائی عمیر بن ابی وقاصؓ کا واقعہ بیان کیا کرتے تھے۔ جو چھوٹی ہی عمر میں ہجرت کے مکہ مدینہ چلے گئے تھے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لشکار کا ممانتہ کر رہے تھے تو سعدؓ نے اپنے بھائی عمیر کو دیکھا کہ وہ ننگا ہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب سعدؓ نے سبب پوچھا تو کہنے لگے ڈرتا ہوں کہ مجھے چھوٹا دیکھ کر کہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں جانے سے روک نہ دیں اور میرا شوق شہادت مجھے بھلنے کی دعوت دے رہا ہے۔ چنانچہ حضرت نے جب ان کو دیکھ لیا تو چھوٹا سمجھ کر ان کو روک لیا لیکن عمیرؓ اس پر رونے لگے، تب حضرت نے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی، وہ اتنے چھوٹے تھے کہ حضرت سعدؓ ان کی تلوار کا پٹکا خود باندھتے تھے، بالآخر عمیرؓ کی آنسو پوری ہوئی اور بدر کے شہیدوں میں ان کا نام لکھا گیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سعدؓ کا بڑا درجہ تھا۔ جب وہ فتح مکہ کے بعد مکہ میں، یسار ہوئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت فرمائی اور دعا کی کہ اللہ سعدؓ کو صحت دے تاکہ وہ اس سرزمین میں نہ مرے جہاں سے ہجرت کی تھی، یسار پر ہی کے دوران میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سعدؓ سے وہ حدیث بیان فرمائی جس میں حکم دیا گیا ہے کہ آدمی اپنے مال میں سے صرف تہائی حصے کی وصیت کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سعدؓ کو مکہ میں چھوڑ دیا اور اپنے ایک صحابی کو ان پر مقرر کر کے فرمایا کہ اگر سعدؓ کا انتقال ہو جائے تو انھیں (مدینے کے رستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) فلاں مقام پر

دفع کر دینا۔ اور سعد بن سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تمہارا درجہ بلند کرے گا۔ تم ایک قوم کو نفع اور دوسری کو نقصان پہنچے گا، کہا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اپنی اس آرزو کا اظہار کیا کہ سعد بن جب کبھی دعا کرے اسے قبول کرنا، خدا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور سعد بن ہماری سے اچھے ہو گئے اور اس وقت تک زندہ رہے کہ اللہ نے ان کے ذریعہ ایک قوم کو لپٹ اور دوسری کو بازو کر دیا۔ کسریٰ کی فوج کو شکست دینے والے اور مکر کا وسیع کے فاتح یہی سعد بن ابی وقاص ہیں، رضی اللہ عنہ۔

حضرت عمر نے ان کو اس شوزی کے چھ افراد میں رکھا تھا جس کے سپرد خلافت کا مسئلہ تھا، لیکن وہ خلافت کے امیدوار بھی تھے لیکن عبدالرحمن بن عوف نے اپنی طرح ان کو بھی دور رکھا۔

سعد بن کی بہت سی بیویاں تھیں لیکن وہ مختلف عربی قبائل کی تھیں، قریش میں انہوں نے صرف ایک عورت اپنے زہری خاندان میں کی تھی۔ شاید بعض لوگوں کو ان کے نسب پر شبہ تھا اور کچھ لوگ اس کا طعن کر کے ان کو اذیت پہنچاتے تھے۔ چنانچہ ایک دن وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول! میں کون ہوں، آپ نے فرمایا انت سعد بن مالک بن وہیب بن عبد مناف بن زہرہ، جو کوئی اس کے علاوہ کچھ کہتا ہے، اس پر خدا کی پھٹکار، میرے خیال میں یہی بات ہے جس سے سعد بن کی رشتہ داریاں قریش میں زیادہ نہ ہو سکیں، بعض راویوں کا خیال ہے کہ شوزی کے موقع پر سعد بن حضرت علی رضی اللہ عنہما کے ہوا خواہوں میں تھے اور انہوں نے عبدالرحمن بن عوف سے اپنی اس رائے کا اظہار بھی کر دیا تھا ہو سکتا ہے کہ یہ بات سچ ہو اور ہو سکتا ہے کہ غلط، حضرت عمر نے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت فرمائی کہ اگر سعد بن کو خلافت نہ مل سکے تو انہیں والی ضرور بنانا۔ میں نے ان کو کسی خیانت کی بنا پر معزول نہیں کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہما نے اس وصیت پر پوری طرح عمل کیا اور سعد بن کو ایک سال سے زیادہ عرصے تک کوفے کا گورنر مقرر کیا رکھا، پھر ان کو معزول کر کے ولید کو ان کی جگہ مقرر کیا سعد بن کی معزولی کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے ہم نے اس پر اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے اس پر مزید اضافہ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ سعد بن اور ابن مسعودؓ میں بیت المال سے قرن لینے پر جو اختلاف بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ولید ابن عقبہ اور عبداللہ بن مسعود کے درمیان تھا، غالب گمان یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس واقعے کی نسبت سعد بن کی طرف کر دی ہے انہوں نے قصداً یا سہواً دو آدمیوں میں غلطی کر دیا ہے۔ بات جو کچھ بھی رہی ہو، سعد بن بہر حال حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے وفادار تھے اور معزول کر دینے کی وجہ سے ان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہما پر غصہ تھا یا نہیں تھا لیکن وہ ان کی مخالفت میں شدید اور کٹر نہیں تھے

ان کی شرکت اسی مخالفت میں ہوتی ہو کر ہوتی اور جس کی حد امرا بالمعروف سے ملی ہوتی۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی کی مخالفت آگے بڑھی اور بغاوت کی حد میں قدم رکھنے لگی تو صدر نے رک گئے اور غیر جانبداری اختیار کر لی۔ پھر فساد میں حصہ لیا اور نہ اس کے نتائج میں، اور جب کبھی اس سلسلے میں ان سے کوئی گفتگو کرتا اور پوچھتا کہ تم مقابلہ کیوں نہیں کرتے تو جواب دیتے کہ میں مقابلہ اسی وقت کروں گا، جب مجھے ایسی تلوار لادو جو خود بولتی ہو کہ یہ مؤمن ہے اور یہ کافر۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صدر نے اس بات سے بچنے کی کوشش کی کہ حضرت عثمان رضی کے خلاف اگر کچھ مظاہرہ کر سگے تو یہی کہا جائے گا کہ کوفہ کی گورنری سے بظرفی کا یہ انتقام ہے۔ واقعہ کچھ ہی ہوا، صدر بہر حال اپنی اس روش پر قائم رہے، جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھی، جب تک جہاد کی جہاد سمجھتے رہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لے کر حضرت عمر رضی کے قتل تک کرتے رہے لیکن جب معاملہ ان پر پیچیدہ ہوا تو علی رضی ہو گئے۔ اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور جب شہید یا شہیدہ میں انتقال کیا تو ازواج مطہرات نے چاہا کہ ان کا جنازہ ان کی راہ سے گزرے۔ چنانچہ ان کو مسجد میں لے جایا گیا اور ازواج مطہرات نے نماز جنازہ پڑھی، اپنے ساتھیوں کی یہ نسبت صدر نے ترکے میں کوئی بڑی دولت نہیں چھوڑی۔ کلی دو لاکھ اور تین لاکھ کے درمیان تھا، اور یہ کوئی بڑی رقم تھی جیسا کہ تم نے دیکھا اور آئندہ دیکھو گے۔

زیر بن العوام

زیر بن العوام کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب کا رشتہ تھا، چنانچہ وہ آپ کی چھوٹی صفیہ رضی کے رٹکے ہیں جو عبدالمطلب کی لڑکی تھیں، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی بھی ان کی بہت قریبی رشتہ دار تھیں، یعنی ان کی چھوٹی تھیں۔ نسب اس طرح ہے، زیر بن العوام بن خویلد بن اسد بن عبدالمطلب رضی بن قصی، اس کے معنی یہ ہیں کہ زیر بن العوام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹی کے رٹکے ہیں اور فاطمہ رضی ان کی چھوٹی کی صاحبزادی، حضرت ابوبکر رضی سے بھی زیر بن العوام کی رشتہ داری بہت قریب کی تھی اس لیے کہ انھوں نے اسامہ رضی کے سواقیوں سے شادی کی تھی جو حضرت عائشہ رضی کی بہن ہیں، اس طرح وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سادھو ہو کر اور قریب ہو جاتے ہیں۔ ان رشتہ داروں کی وجہ سے زیر بن

تقریباً اہل بیت میں سے ہو گئے تھے، تعجب ہے کہ حضرت عثمانؓ نے ایک مرتبہ زبیرؓ کو جبکہ وہ ان سے جھگڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں صغیرؓ کا بیٹا ہوں، یہ کہہ دیا کہ وہی تو مختار سے لیے سایہ ہیں وہ نہ ہوتیں تو بے سایہ رہتے، یہ تو بالکل صحیح ہے کہ صغیرؓ زبیرؓ کے لیے سایہ تھے لیکن اگر وہ نہ ہوتیں تو یہ بے سایہ نہ رہتے۔

زبیرؓ بچپن ہی سے قوی، شان دار اور بہادر تھے۔ انھوں نے اسلام کی طرف سبقت کی، وہ معرکہ بدر کے دو شہسواروں میں سے ایک ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا حواری کہہ کر بیکار تھے، اسی وقت سے مسلمانوں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری کہنا شروع کر دیا۔

ہمیں نہیں معلوم کہ زبیرؓ کے پاس کس طرح دولت آئی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ نئے دولت مند بنیں تھے۔ یہ تو ہم کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ غزوہ بدر کے دو شہسواروں میں سے ایک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ ہی میں قیام پذیر رہے۔ حضرت عمرؓ اور حضرت ابو بکرؓ کے زمانے میں بھی مدینہ سے باہر نہیں گئے، مالِ راج کے لیے یا حضرت عمرؓ کی اجازت سے باہر نکلے، حضرت عمرؓ نے ان کو شوزی کے مبروں میں رکھا تھا اور اس طرح خلافت کے ایک امیدوار وہ بھی تھے انھوں نے حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ دونوں میں سے کسی کے بارے میں اپنا کوئی رجحان ظاہر نہیں کیا اور بے تکلف اپنی رائے عبدالرحمن بن عوفؓ کے ماتحت کر دی۔ حضرت عثمانؓ زبیرؓ کے ہونے کے بعد ان کو مقدم سمجھتے تھے۔ ابن سعدؓ کی روایت ہے کہ ان کو حضرت عثمانؓ نے سچ لاکھ لاکھ عطیہ دیا جس کے بعد وہ کسی اچھے کا روبرو کے بارے میں دریافت کیا کرتے تھے۔ ان کو بتایا گیا کہ زمین خسریہ لیجیے، چنانچہ انھوں نے عراق کے دو فوں شہروں اور مصر میں زمینیں خریدیں۔ ابن سعدؓ کہتے ہیں کہ زبیرؓ اپنے پاس لوگوں کی امانت رکھنا پسند نہیں کرتے تھے جب کوئی ان کے پاس امانت رکھنے آتا تو وہ فرماتے یہ قرظن ہے، امانت نہیں، یہ اس لیے کہ ایک تو اس کے ضائع ہو جانے کا خطرہ تھا، دوسرے اس قسم کے قرظن کے مالوں کو کسی کام میں لگا کر نفع اٹھانے کی صورت کی جانتے، سبھی وجہ ہے کہ ان کی دولت بہت زیادہ بڑھ گئی، اتنی کہ لوگ اس کو مثلاً پیش کیا کرتے تھے، اسی طرح ان کا قرظن بھی بڑھ گیا۔ جل کے دن آپ نے اپنے لڑکے عبداللہؓ کو وصیت کی کہ ان کے مال میں سے سب قرظن ادا کرنے اس سے فراغت کے بعد میراث کا تہائی اپنے لڑکے کے لیے رکھ لے اور اس کے بعد جو کچھ بچے وارثوں میں تقسیم کرے۔ اور یہ کہا اگر قرظن کی ادائیگی میں کچھ دشواری پیش آئے تو اللہ سے استعانت کرے

چنانچہ عبداللہؓ جب کبھی قرظ کی ادائیگی میں کچھ عسوس کرتے تو اللہ سے مدد چاہتے۔

بہت سے قرظ خواہوں نے چاہا کہ اپنا قرظ وارثوں کے حق میں چھوڑ دیں، لیکن عبداللہؓ نے یہ منظرہ نہیں کیا اور تمام قرظ خواہوں کو پوری رقم ادا کر دی جس کی مقدار ۲۵ لاکھ درہم بتائی جاتی ہے۔ عبداللہؓ ابن زبیرؓ مسلسل چار سال تک حج کے موقع پر اعلان عام کرتے رہے کہ جس کسی کا زبیرؓ پر کچھ قرظ ہے وہ میرے پاس آئے، اس بات میں لوگوں کو اختلاف ہے کہ زبیرؓ کے وارثوں میں تقسیم ہونے والی رقم کی مقدار کیا تھی، کم سے کم اندازہ لگانے والے ۳ کروڑ ۵ لاکھ درہم بتاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اندازہ کرنے والوں کے خیال میں یہ رقم ۵ کروڑ ۲۰ لاکھ درہم تھی، درمیان میں اندازہ کرنے والوں نے ۴ کروڑ بتایا ہے اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، اس لیے کہ فسطاط میں، اسکندریہ میں، بصرہ میں اور کوفہ میں زبیرؓ کی زمین کے خستے تھے، خود مدینہ میں گیاہ مکانات اور بہت کچھ ساز و سامان اور کرائے کی آمدنی تھی۔

زبیرؓ حضرت عثمانؓ کے شدید مخالف نہ تھے، حضرت عثمانؓ نے ان کو پسند کرتے تھے اور باوجود کسی وقت کی باجی رنجش کے ان کو عطیات دیتے تھے۔ حضرت عثمانؓ نے عبداللہؓ زبیرؓ کو بھی پسند فرماتے تھے۔ ان سے محبت کرتے تھے۔ محاصرے کے زمانے میں ان کو گھر پر مقرر کیا، ان کو اپنی وصیت دی کہ باپ تک پہنچادیں۔ حضرت عثمانؓ نے زبیرؓ کو کچھ وصیت کی تھی، زبیرؓ نے ان صحابہ کے ساتھی تھے جو حضرت عثمانؓ پر تنقید اور نصیحتیں کرتے تھے۔ اس سے زیادہ ہمیں زبیرؓ کی شدت اور کسی سختی کا علم نہیں۔

طلحہ بن عبید اللہؓ

طلحہ بن عبید اللہؓ تھے، ان کا تعلق حضرت ابو بکرؓ کی قوم سے ہے۔ یہ عہد جاہلیت میں تاجر تھے اور حضرت عثمانؓ کے دوست۔ جس سال یہ اور حضرت عثمانؓ نے اسلام کے حلقہ گوش ہوئے دونوں تجارت کے سلسلے میں قدام گئے تھے، طلحہؓ اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح اسلام کے سابقین اولین میں تھے۔ اسلام ان کی تجارت کی راہ میں حائل نہیں ہوا، یہ اکثر شام کا سفر کیا کرتے تھے، مدینہ کے راستے میں ان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی جبکہ آپ ہجرت فرما رہے تھے اور صدیق اکبرؓ

ساتھ تھے اور یہ شام کے سفر سے واپس آرہے تھے، طلحہ جرنے دونوں کے لیے کچھ تحفہ پیش کیا، اور یہ خبر دی کہ مسلمان مدینے میں بڑی بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں، تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفتار تیز کر دی کہ مدینہ والوں کی انتظار کی شدت میں کچھ کمی ہو، طلحہ نے کہ آئے اور اپنا انتظام ٹھیک کر کے مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بن کر مہاجرین صحابہ کے ساتھ رہنے لگے۔

بدر، اُحد اور تمام غزوات میں طلحہ رضی اللہ عنہما آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اور سخت آزمائشوں میں ثابت قدم رہے، معرکہ اُحد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حفاظت کی، آپ کی طرف آنے والے ایک تیر کو روک لیا جو آپ کی ایک انگلی پر لگا، جس سے انگلی شل ہو گئی، اسی معرکہ میں آپ کا تمام جسم زخمی ہو گیا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جسے یہ دیکھنا پسند ہو کہ ایک شخص مکر بھی زمین پر چلتا ہے وہ طلحہ بن عبد اللہ کو دیکھ لے۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ طلحہ رضی اللہ عنہما کے معرکہ میں مرنے کے بالکل قریب ہو گئے تو ان کا درجہ شہیدوں کا درجہ ہے اور غالباً آپ کا اشارہ اس آیت کی طرف ہے:-

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا
مَا عَاهَدُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ
مِن قَسْبٍ نَجِيهٌ وَهُمْ مِمَّنْ
يَتَذَكَّرُونَ وَمَا هَدَىٰ لَوْ
أَنَّ تَبَىٰ يَلَاءً

ایمان والوں میں کتنے وہ ہیں کہ سچ کر دکھایا
جس بات کا عہد کیا تھا۔ پھر کوئی تو ان میں
پورا کر چکا اپنا ذمہ، اور کوئی ہے ان میں راہ
دیکھ رہا ہے اور بدلائیں نہیں ایک ذمہ۔

گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یوم اُحد کے شہداء میں طلحہ رضی اللہ عنہما کو بھی شمار کیا جائے، یوم اُحد کے شہیدوں میں حمزہ رضی اللہ عنہما اور مصعب رضی اللہ عنہما بھی تھے۔

طلحہ رضی اللہ عنہما اپنی تجارت میں مصروف رہے، صرف انھیں دونوں میں تجارت نہ کر کے جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں بڑے بڑے مہاجر صحابہ بڑی طرح مدینے ہی میں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے ان کو شوریٰ کا مہر بنایا، لیکن وہ اس میں حاضر نہ ہو سکے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کی وفات کے موقع پر اپنی تجارتی مصروفیتوں میں مدینہ سے باہر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے ساتھیوں کو بعثت بلانے کے لیے بھیجا اور وہ بڑی تیزی سے آئے بھی۔ لیکن جب مدینہ پہنچے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے لیے بیت ہو چکی تھی۔ اس پر غصہ ہو کر گھر بیٹھ رہے کہ شوریٰ نے ان کی غیر حاضری میں فیصلہ کر لیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھ جیسے کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا تھا کہتے ہیں کہ

عبدالرحمن بن عوف ان کے پاس گئے اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اختلاف کے نتائج پر نظر رکھیں اور بیعت کر لیں۔ کہا جاتا ہے کہ خود عثمان رضی بھی ان تک پہنچے اور ان سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو، تو میں خلافت کا منصب تم کو واپس کر دوں، طلحہ رضی نے کہا کیا واقعی آپ اس کے لیے تیار ہیں؛ حضرت عثمان رضی نے کہا بے شک، طلحہ رضی نے جواب دیا کہ پھر میں سرتابی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ چاہیں تو اسی مجلس میں بیعت کروں یا فرمائیں تو مسجد میں۔

بنی امیہ ڈر رہے تھے کہ کہیں طلحہ رضی بیعت سے ٹال مٹول نہ کر دیں، لیکن، جب انھوں نے وعدہ کر لیا تو وہ مطمئن ہو گئے، حضرت عثمان رضی طلحہ رضی پر عنایت کی نظر رکھتے تھے اور ان کو عطیات پیش کیا کرتے تھے، کہا جاتا ہے کہ طلحہ رضی نے حضرت عثمان رضی سے پچاس ہزار کا قرض لیا تھا، ایک دن حضرت عثمان رضی نے کہا کہ مال محدود ہے کسی کو بیع کر مٹوا لیجئے، حضرت عثمان رضی نے کہا، تمہاری خودداری پر میری طرف سے ادا سمجھو، کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی نے ان کو دو لاکھ کا عطیہ دیا۔ پھر ان میں اور حضرت عثمان رضی کے درمیان خرید و فروخت رہا کرتی تھی، حجاز میں حضرت عثمان رضی خریداری کرتے، اور طلحہ رضی فروخت کرتے تھے، عراق میں طلحہ رضی خرید کرتے اور حضرت عثمان رضی فروخت کرتے تھے، طلحہ رضی بڑے خیرات کرنے والے آدمی تھے، اپنے گھر میں نقد مال جمع کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ جب کبھی گھر میں ایسی دولت زیادہ جمع ہو جاتی تو جب تک اس کو اپنے رشتہ داروں میں (ذنی تمیم، اور قریشی اور انصاری دوستوں میں) تقسیم نہ کر لیتے ہیں سے نہ بیٹھتے۔ محتاجوں کی امداد کے لیے بڑی بے تابی سے دوڑ پڑتے، قرض داروں کا بوجھ بھی ہلکا کرتے، ضرورت مندوں کی کپڑے اور پیسے سے امداد کر کے، کھانا بھی کھلاتے ان زبردست مصارف کے بعد بھی آپ کی دولت بہت بڑی تھی، اتنی بڑی کہ اس کا تذکرہ کوفہ میں

سید بن العاص رضی کی مخالفت کا سبب بنا جیسا کہ ہم نے پہلے اس کا ذکر کیا ہے۔

ہدایات میں ہے کہ طلحہ رضی وہ پہلے آدمی ہیں، جنھوں نے حجاز میں گہلوں کی کاشت کی جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا ترکہ تین کروڑ درہم تھا جس میں ۲۲ لاکھ درہم اور دو لاکھ دینار نقد تھے، باقی میں زینبیں اور دوسرے اسباب تھے۔

طلحہ رضی جیسا کہ تم نے پڑھا پہلے دن سے حضرت عثمان رضی کے مخالف ہیں، اس لیے کہ ان کی بیعت کے موقع پر وہ حاضر نہ تھے، لیکن حضرت عثمان رضی نے ان کو راضی کر لیا اور طرفین کے تعلقات ٹھیک ہو گئے، پھر عطیات دے کر حضرت عثمان رضی نے معاملات کو اور بھی ٹھیک کر لیا، پھر جب حضرت

عثمان رضی کی مخالفت میں زور پیدا ہوا تو جیسا کہ روایات میں مذکور ہے، سرگرم ہو گئے۔ اور جیسے ہی مخالفت میں غیر معمولی شدت ہوئی تو وہ بہوم کرنے والوں کی صف میں تھے، اور جب عثمان رضی کا محاصرہ کیا گیا تو وہ حلقہ باندھنے والوں میں نظر آئے اور جب حضرت عثمان رضی شہید کر دیئے گئے تو طلحہ بن لوگوں میں تھے جن کو حضرت علی رضی کے غم عثمان رضی پر حیرت تھی۔ پھر جب حضرت علی رضی کے لیے بیعت ہو چکی تو طلحہ بن زبیر رضی کے ساتھ بیعت کرنے والوں میں تھے۔ اس کے بعد وہ زبیر رضی کے ساتھ حضرت عثمان رضی کے خون کے بدلے کا مطالبہ کرنے لگے اور حضرت علی رضی کی بیعت توڑ دی، اس کے بعد وہ جہل کے دن قتل کر دیئے گئے۔

راویوں کا بیان ہے کہ ان کی موت مروان بن الحکم کے ایک تیر سے ہوئی۔ مروان کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے کبھی حضرت عثمان رضی کے خون کے بدلے کا مطالبہ نہیں کیا، مروان کے خیال میں حضرت عثمان رضی کے قتل پر آمادہ کرنے والوں میں طلحہ بن زبیر رضی تھے۔ جب طلحہ بن زبیر لگا اور ان کے جسم سے خون نکلنے لگا تو کہنے لگے کہ یہ وہ تیر ہے جسے اللہ نے پھینکا ہے، اے خدا! عثمان رضی کا بدلہ مجھ سے لے لے تاکہ تو راضی ہو جا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ طلحہ بن زبیر رضی کی مخالفت کا ایک خاص رنگ تھا، جب تک دولت اور عزت ملتی رہی خوش رہے، جب اس سے بھی زیادہ کی حرص پیدا ہو گئی تو مخالفت پر آمادہ ہو کر خود بھی ہلاک ہوئے، دوسروں کو بھی ہلاک کیا۔

علی بن ابی طالب

حضرت علی رضی کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ اوصاف کی نگاہوں میں ان کا مرتبہ بلاشبہ عام سے کسی بیان سے بے نیاز ہے، ابو طالب کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عنایات کون نہیں جانتا۔ قریش کے مقابلے میں ابو طالب کا آپ کی اوصاف کے دین کی حمایت عام بات ہے پھر ابو طالب نے آپ کی کفالت کی اور جب کثرتِ اولاد سے ان کا ہاتھ کچھ تنگ ہوا تو آپ نے حضرت علی رضی کی کفالت فرمائی، نبوت کے وقت علی رضی لٹکے تھے۔ نو یا گیارہ سال کی عمر میں اسلام لائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی کے ساتھ عاطفت میں پرورش پاتے رہے۔ حضرت علی رضی بتوں کے متعلق کچھ جانتے نہ تھے، اسلام لانے سے پہلے وہ بتوں کے تصور سے خالی تھے، پس اسلام کے سابقین اولین میں آپ ہی کو یہ امتیاز ہے کہ آپ کی تربیت خالص اسلامی ماحول میں ہوئی، زیادہ جامع تعمیر میں یوں کہتے

کہ آپ کی پرورش کا شانہ وحی میں ہوئی، پھر وہ آپ جی تھے جن کو مدینہ کی طوت، ہجرت کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین بنایا، تاکہ وہ تمام امانتیں جو لوگوں نے آپ کے پاس رکھی تھیں، ان کو واپس کریں، چنانچہ مکہ میں آپ تین دن مقیم رہے اور پھر قبل اس کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھا سے واپس ہوں، ان سے جا ملے۔

سیرت کے راویوں کا بیان ہے کہ جس رات قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی سازش کی تھی، حضرت علیؓ آپ کے بستر پر سو رہے تھے اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کی اور مہاجرین میں اور انصار و مہاجرین میں مواخاۃ قائم کی تو علیؓ نے ان کو اپنا بھائی بنایا، بعد میں اسل بن حنیف سے ان کا بھائی چارہ کیا۔

پس نبی اعتبار سے حضرت علیؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور پرورش کردہ تھے اور آپ کے بھتیجے بھائی بھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہؓ سے شادی کر دی، جس کی وجہ سے اب تک آپ کی نسل جاری ہے۔ جہاد کے میدانوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرزندان میں اسلام کا جھنڈا حضرت علیؓ نے لہا لہا، وہ ایک بہادر ولیہ اور خدا داد قوت کے مالک تھے۔ جس کی مثال لوگوں میں نہیں دیکھی گئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو اپنے گھر کا جانشین اھنیں کو بنایا تھا۔ حضرت علیؓ نے ان کو یہ بات پسند نہ تھی یا پھر لوگوں میں اس کا کچھ تذکرہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علیؓ سے فرمایا کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ تم میرے لیے مومنی کے اروقہ بنو؟ لیکن یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور خلافت کے لیے کوئی سات اور کھلا حکم نہیں دے گئے، البتہ بیماری کے دنوں میں ہدایت کی کہ ابو بکرؓ کو نماز پڑھانے کے لیے کہو، اب جن لوگوں نے ابو بکرؓ کو خلافت کے لیے پسند کیا انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکرؓ کو ہمارے دین کے لیے پسند کیا تو کیوں ہم ان کو اپنی دنیا کے لیے بھی پسند کر لیں میں ان اختلافات میں حصہ نہیں لینا چاہتا جو صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ نے کی بیعت سے متعلق شیعوں اور ان کے مخالفین نے پیدا کیے ہیں۔ میں تو صرف یہ ریکارڈ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علیؓ نے ان دونوں خلفاء کی اخلاص کے ساتھ بیعت کی اور سچائی کے ساتھ ان کے خیر خواہ بنے رہے اور جب جب ضرورت پڑی ان کو مشورے دیتے رہے، اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان یہ کہتے کہ علیؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے پرورش کردہ ہیں، ان کی امانتوں کے ذمہ دار اور مواخاۃ کی تقریب سے آپ کے بھائی ہیں، پھر آپ کے

چلنے والی نسل کے جد امجد ہیں، آپ کے مہاجر، آپ کے گھر کے حاشیہ اور آپ کے لیے موٹی کے باروں مسلمان یہ سب کچھ کہتے اور ان وجوہ کی بنا پر ان کو خلیفہ بنا لیتے تو یہ مد کوئی سرتابی ہوتی اور نہ راستے سے دور ہونا، کہا جاتا ہے کہ عباس بن عبدالمطلب نے چاہا کہ علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لیں، لیکن خود حضرت علیؓ نے انکار کیا۔ اور مسلمانوں میں تفریق گوارا نہ کی اور دونوں خلفائے راشدین تک معاملہ یہی چلتا رہا۔ پھر حضرت عمرؓ نے بھی بات ان کے سپرد نہیں کی، بلکہ مجلس شوریٰ بنائی اور اس میں ان کو بھی ایک رکن بنایا حالانکہ وہ خود ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر علی رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے والی بنایا تو وہ ان کو سیدی راہ پر چلا سکیں گے۔

حضرت عمرؓ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دو باتوں کے پیش نظر نامزد نہیں کیا، ایک تو یہ کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے معاملات کی ذمہ داری زندگی اور موت دونوں حالتوں میں اپنے سر لیں، دوسری یہ کہ قریش کی اکثریت بنی ہاشم سے خلافت اس خوف سے نکانا چاہتی تھی کہ مباحا وہ ان کی وراثت ہو جائے اور پھر قیامت تک قریش کے کسی دوسرے خاندان میں منتقل نہ ہو سکے۔ چنانچہ قریش کے اس خطرے نے کہ وہ بنی ہاشم کی رعایا نہ بن جائیں اور خلافت کسی دوسرے خاندان میں منتقل نہ ہو جائے، بنی ہاشم کو قصداً اس سے دور رکھا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی فاروق اعظمؓ نے دو ہی باتوں کے خیال سے نامزد نہیں کیا، ایک تو یہی کہ مسلمانوں کے معاملات کا بار زندگی کے بعد اپنے سر نہ لیں، دوسری بات یہ کہ ان کو خوف تھا کہ بنی امیہ خلافت کو اپنے لیے خاص کر لیں گے اور کسی دوسرے خاندان کو موقع نہیں دیں گے۔ کہتے ہیں کہ عباسؓ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ وہ شوریٰ میں حصہ نہ لیں، اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ ذمہ لیتے ہیں کہ لوگ ان سے اختلاف نہیں کریں گے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ قبول نہیں کیا اور تمام دوسرے مسلمانوں کی طرح حضرت عمرؓ کی بیعت قبول کر لی اور وفاداری کے ساتھ حضرت عمرؓ کی زندگی اور موت تک اس پر قائم رہے۔ حضرت عمرؓ کی وفات کے بعد خلافت کی ہر بات حضرت علیؓ کے حق میں تھی۔ نبی سے آپ کا رشتہ، اسلام کی طرف آپ کی سبقت، مسلمانوں کی نگاہوں میں آپ کا درجہ، اللہ کی راہ میں آپ کی ثابت قدمی، آپ کی صاف اور سٹھری زندگی جس میں کہیں دھبہ نہیں دین میں آپ کی شدت، کتاب و سنت میں آپ کا تفقہ، مشکلات اور پیچیدگیوں کے مواقع پر آپ کی صحت فکر اور اصابت رائے۔

حضرت ابو بکرؓ پر آپ کو مقدم کرنے میں مسلمانوں نے اگر کچھ حرج دیکھا، اس لیے کہ وہ رسول اللہؐ

صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑا درجہ رکھتے تھے، آپ کے غار کے ساتھی تھے، انھیں کونا مہر طحسانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عمرؓ سے بھی ترجیح دینے میں اگر مسلمانوں نے کچھ مضائقہ سمجھا کہ ان کا بھی بڑا درجہ ہے اور حضرت ابو بکرؓ نے ان کو نامزد بھی کر دیا تھا، لیکن یہ تو مسلمانوں کے بس کی بات تھی کہ وہ حضرت عمرؓ کے بعد حضرت علیؓ کو خلیفہ پسند کرتے، ایسا کرنے میں ان کے لیے کوئی حرج اور مضائقے کی بات نہ تھی۔ حضرت عمرؓ نے خود ان کو امیدوار بنایا تھا، ان کی حیثیت بھی امیدواری کے حق میں تھی، پھر وہ عام عربوں میں اور خاص قریش میں تعلقات کے اعتبار سے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کی طرح تھے، آپ کی دامادی کا رشتہ قریش میں تھا، مضر میں تھا، ربیعہ میں تھا اور یمنیوں میں بھی تھا۔ مختلف قبیلوں میں ازدواجی رشتوں نے آپ کے بہت سے بیٹے پیدا کر دیئے تھے، اگر عام مسلمانوں میں افتراق ہونے سے پہلے آپ خلیفہ ہو جاتے تو یقیناً دور دور کے تعلقات اور رحمانات میں نزدیکی پیدا کر لیتے اور لوگوں کو اپنی اطاعت پر متحد کر لیتے اور بقول حضرت عمرؓ "راستے پر چلا تے۔"

لیکن مسلمانوں نے دو باتوں کی وجہ سے ایسا کرنا پسند نہیں کیا، ایک تو قریش کا یہ غمخوار کہ اگر کسی ہاشمی کو خلافت ملی تو وہیں کی ہو کر رہ جائے گی، حالانکہ واقعات نے بتا دیا کہ حضرت علیؓ نے خلافت کو وارثت نہیں بنایا، ان کی راہ اس معاملے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عمرؓ کی راہ تھی آپ نے کسی کو نامزد نہیں کیا۔

دوسری بات یہ کہ بیعت کے موقع پر عبدالرحمن بن عوفؓ جب یہ شرط پیش کر رہے تھے کہ وہ کتاب اور سنت پر چلیں گے اور شیخین کی اتباع کریں گے اور اس سے سرفراز نہ ہوں گے، تو حضرت علیؓ نے اس شرط کے ماننے سے انکار کر دیا، ان کو یہ ڈر تھا کہ مبادا حالات شرط پوری کرنے کی راہ میں مائل ہو جائیں، حضرت علیؓ کا یہ غمخوار اس کا مستحق تھا کہ مسلمان اس پر توجہ کرتے، ان کے ساتھ حسینؓ ملن رکھتے اور ان کے اخلاص پر اعتماد کرتے اس لیے کہ انہوں نے اپنی طاقت اور امکان کے اندر اتباع کرنا ضروری خیال کیا، لیکن عبدالرحمن بن عوفؓ نے دوسرے مسلمانوں کی طرح خلافت سے متعلق تمام معاملات میں بڑے محتاط اور جبریں رکھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عبدالرحمنؓ نے عمرؓ سے کہ حضرت علیؓ کی یہ تحفظ والی روش کہیں مطلب اور خود غرضی والی روش تو نہیں ہے پس جب حضرت عثمانؓ نے بلا کسی سبب کے منظور کر لیا کہ وہ کتاب و سنت اور شیخینؓ کی اتباع اپنے لیے لازمی قرار دیں گے، تو اطمینان کے ساتھ ان کی بیعت کر لی حالانکہ بعد میں ہونے والے واقعات نے ظاہر کر دیا کہ حضرت عثمانؓ وہ نہ کر سکے، جو شیخینؓ نے کیا اور وہ ان کی راہ پر قائم رہے اور حضرت علیؓ

نے اپنی خلافت کی مختصر مدت میں جیسا کہ واقعات بتاتے ہیں، وہ کچھ کر بتایا جو شیخین رضی اللہ عنہما نے کیا تھا۔ بلکہ اس سے بھی اہم، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فاروق سیرت کی اتباع ایک ایسی رعایا میں کی جو حضرت عمرؓ کی رعایا سے کہیں زیادہ سخت کٹر اور دنیا کی طرف راغب تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرؓ کی راہ اس دور میں چلتے رہے جو اختلاف، سرکشی، بغاوت اور فتنوں کا دور تھا جس کے بعد مسلسل لڑائیاں ہوتی رہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی جیسی فتوحات سے پہلے خشک اور زیادہ تھی۔ فتوحات کے بعد بھی دلچسپی سادہ اور تنگ رہی، نہ انھوں نے کوئی تجارت کی، نہ کوئی کاروبار بڑھایا، ان کو جو وظیفہ ملتا تھا، اسی پر قناعت کی، اسی سے اپنے اہل و عیال کا پیٹ لٹاتے رہے۔ مقام ینبع میں ان کی ایک زمین تھی۔ اسی میں کچھ سرمایہ لگاتے اور فائدہ اٹھاتے تھے اور بس، اور جب ان کا انتقال ہوا تو آپ کے شوکے کا حساب کروڑوں لاکھوں تو کیا ہزاروں سے بھی نہ ہو سکا، بقول آپ کے صاحبزادے حسنؓ کے کل سات سو درہم تھے اور آپ چاہتے تھے کہ اس سے ایک غلام خرید لیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے مختصر دور میں مٹا باس پہنچتے تھے اور وہ بھی پویند لگا ہوا، ہاتھ میں دوتہ لیے بازار میں گشت لگاتے اور حضرت عمرؓ کی طرح عوام کو نصیحت اور تیز سکھاتے، اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت عمرؓ نے بہت بڑیک اندازہ لگا کر اپنے اس خیال کا اظہار فرمایا تھا کہ اس صلح کو اگر لوگوں نے والی بنایا، تو وہ ان کو راستے پہلے چلے گا:

بلاشبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ لپچھ کر سی رحمان کی بنا پر اس بات کے مخالف تھے کہ خلافت غیر بنی ہاشم میں کر دی جائے، لیکن وہ آج کل کے مفہوم میں ایسی طرح جمہوری تھے اور خلافت کو موروثی خیال نہیں کرتے تھے، وہ تو اس کو ایک ذمہ داری تصور فرماتے تھے جو مسلمان ارباب مل و عقد کی طرف سے خلیفہ کو دونوں کی رضامندی کے بعد سپرد کی جاتی ہے۔ چنانچہ پہلی بار جب ذمہ داروں نے خلافت ان کے سپرد نہیں کی بلکہ حضرت ابوبکرؓ کو دی اور دوسری بار حضرت عمرؓ کے حملے کی قہرا انھوں نے سر تسلیم خم کر لیا۔ اور شیخینؓ کی بیعت کرنی اور ان کے وفادار رہے اور مخلصانہ مشورے بھی پیش کئے رہے، آپ نے حضرت عمرؓ کی موت کے بعد جب کہ شوزی کے لوگ باہم مشورہ کر رہے تھے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا لیکن یہ مشورہ انتہائی شرطیے انداز میں تھا اور پھر رک گئے۔ اور اپنے کو دو دوسروں کی طرح بنایا اور عبدالرحمنؓ سے مسلمانوں کی غیر خرواہی کا عہد لیا اور اپنی طرف سے اطاعت اور فرمانبرداری کا عہد کیا بعض تصنیف کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمانؓ کی بیعت میں تاخیر کی، تب

سہ اطلاع آئی جس کے سر پر صرف کانوں کا وزن ہاں ہیں۔ مروی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔

عبدالرحمن رضی نے ان کو متنبہ کیا اور دھکی دی، لیکن دوسرے راویوں کا بیان حضرت علی کی سیرت اور اخلاق کے بالکل مناسب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی نے عبدالرحمن رضی کی پیش کردہ شرطیں منظور نہیں کیں اور حضرت عثمان رضی نے منظور کر لیا تو حضرت علی رضی نے کہا ابو عبداللہ نے شرط مان لی ہے، اب تم ان کی بیعت کرو، اگر انہوں نے تاخیر کی ہوتی یا جبر و اکراہ سے بیعت کی ہوتی تو ان کو اپنے گھر بیٹھ رہنا اور حضرت عثمان رضی اور شوری سے کچھ دنوں کے لیے یا عرصہ تک کے لیے قطع تعلق کر لینا مناسب تھا۔ لیکن وہ اپنے گھر بیٹھ نہیں رہے۔ حضرت عثمان رضی کی مجلس بیعت میں حاضر رہے اور عبید اللہ بن عمر رضی کے قصے میں حضرت عثمان رضی کو اشارہ بھی کیا کہ ہر زمان کے قتل کے عوض عبید اللہ سے قصاص لینا چاہیے۔

حضرت علی رضی نے تینوں خلفاء کے مخالف تھے لیکن یحییٰ بن زین نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے خلیفہ اعتراف کا بھی ان کو موقع ملتا۔ چہ جائیکہ تلخ تنقید اور کڑی نکتہ چینی کا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے حضرت علی رضی کی مخالفت نمایاں نہیں ہوئی، دوسرے مہاجر اور انصار صحابہ رضی کی طرح حضرت علی رضی بھی اپنی خیر خواہی اور مشورہ پیش کرتے رہے۔ اور اطاعت کہتے رہے، جب حضرت عثمان رضی خلیفہ ہوئے تو حضرت علی رضی کی مخالفت میں تھوڑی سی شدت مجلس شوری کے موقع پر پیدا ہوئی، لیکن پھر انہوں نے وہی مدش اختیار کر لی، جو یحییٰ بن زین کے ساتھ رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان رضی کی خیر خواہی کی ان کی اطاعت کی اور ان کو مشورے اور اشارے دیئے لیکن حضرت عثمان رضی کے طرز عمل نے ان میں مخالفت کا ذرا سمٹ جذبہ پیدا کر دیا۔ عبید اللہ بن عمر رضی کے معاملے میں ان کی طرح حضرت علی رضی کی رائے صاف کر دینے کی نہ تھی، پھر بعد کے حالات اور حوادث نے ایسے مواقع فراہم کر دیئے کہ حضرت علی رضی کی مخالفت میں تدریجاً اضافہ ہی ہوتا گیا، لیکن یہ سب کچھ بہر حال ایک نیک اور گرم مخالفت اور اللہ کے کتاب سے ڈرانے کے حدود سے باہر نہ تھا، پھر حالات نے ایسی شدت اور نزاکت اختیار کر لی کہ ایک دن حضرت علی رضی مجبور ہوئے کہ لوگوں کے سامنے حضرت عثمان رضی کی مخالفت کریں اور یہ وہ موقع تھا جب عثمان رضی نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ اس مال سے بلا کسی پابندی کے اپنی ضرورت کے مطابق مخالفین کے علی الرغم لے لیں گے۔ حضرت علی رضی نے فرمایا تو آپ کو اس سے روکا جائے گا، بہر حال حضرت علی رضی کا طرز عمل حضرت عثمان رضی کے ساتھ خیر خواہی، مشورہ اور بعض اوقات سخت اعتراض کے سوا کچھ نہ تھا اور کبھی وہ ان حدود سے آگے نہیں بڑھے وہ بعض مواقع پر حضرت عثمان رضی اور ان کے مخالفین کے درمیان واسطہ بھی بنے۔ ایک طرف حضرت عثمان رضی کو حقیقت حال سے باخبر کیا، دوسری طرف لوگوں کو فتنے سے روکا

لیکن جب باپس ہو گئے کہ حضرت عثمان رضی اپنے گھر والوں پر قابو نہیں پاتے تو گھر بیٹھ رہے اور سچ بچاؤ کرنا چھوڑ دیا، لیکن اس کے باوجود محاصرے کے دوران میں وہ حضرت عثمان رضی کے لیے ایک درد مند ٹھہر رہے۔ ان کے گھر تک پانی پہنچایا۔ محاصرہ کرنے والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے دونوں لڑکوں کو بھیجا، بلاشبہ حضرت عثمان رضی کے پورے دورِ خلافت میں حضرت علی رضی کی ایک چٹنگ تھی، لیکن یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ حضرت عثمان رضی کو ان کے رشتہ داروں نے حضرت علی رضی سے بے مروت رکھا، اگر حضرت عثمان رضی حضرت علی رضی کے نقش قدم پر چلتے اور ان کے رشتہ داران کے اور لوگوں کے درمیان حامل نہ ہوتے تو یقیناً حضرت علی رضی کی روش وہی ہوتی جو شیخین رضی کے ساتھ تھی لیکن اگر ایسا ہوتا تو نہ یہ فتنہ ہوتا اور نہ ہم کو یہ کتاب لکھنے کی ضرورت پڑتی۔

حضرت عثمان رضی اور حضرت علی رضی کے تعلقات میں خرابی پیدا کرنے والے حضرت عثمان رضی کے رشتہ داروں کے علاوہ کوئی نہ تھا، ان ہی لوگوں کی بدولت ایک مرتبہ دونوں میں تصادم ہوتے ہوئے رہ گیا۔ اس بات کا ثبوت بلاذری کی وہ روایت ہے جو انھوں نے انساب الاشراف میں اپنی سندوں کے ساتھ درج کی ہے کہ حضرت عباس رضی دونوں کے درمیان تھے، انھوں نے حضرت عثمان رضی کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ "میں علی رضی کے متعلق آپ کو خدا کی یاد دلانا چاہتا ہوں جو آپ کے بھتیجے ہیں، ماموں کے لڑکے ہیں، آپ کے داماد اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے دوست بھی، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کچھ ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی نے کہا۔ سب سے پہلا جواب میری طرف سے ہے کہ میں آپ کی سفارش قبول کرتا ہوں، اگر علی رضی چاہتے تو میرے نزدیک ان کی جگہ سب سے اونچی ہے لیکن ان کو تو اپنی بات کی ضد ہے، پھر حضرت عباس رضی نے حضرت علی رضی کو حضرت عثمان رضی ہی کی طرح خطاب کیا، حضرت علی رضی نے جواب دیا اگر عثمان رضی مجھے گھر سے نکل جانے کا حکم دیں تو میں گھر چھوڑ دوں گا۔"

لیکن یہ بیچ بچاؤ سب بے سود رہا، حضرت عثمان رضی اپنی راہ چلتے رہے، حضرت علی رضی مخالفت سے باز نہ آئے اور حضرت عثمان رضی کے رشتہ دار طرفین کے تعلقات میں بدستور خرابی پیدا کرتے رہے۔ تا آنکہ معاملہ نازک ہو گیا، بلاذری ہی نے اپنی سندوں سے روایت کی ہے، عبداللہ بن عباس رضی نے فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی نے حضرت علی رضی کی شکایت کرتے ہوئے میرے والد سے کہا کہ ماموں! علی رضی نے تعلق توڑ رکھا ہے اور تمھارے صاحبزادے کے لوگوں کو لگا دیا ہے، اے عبدالطلب کے لڑکوں! بخدا اگر تم یہ بات (خلافت) نبی تیم اور بنی ہدی کے لیے طے کر چکے ہو تو عبدمناف کی اولاد اس کی زیادہ

حقار ہے کہ تم اس کے حاصرہ بنو، اور اس معاملے میں اس سے جھگڑا نہ کرو، عبد اللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ سُن کر میرے باپ دیر تک خاموش رہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے: اگر علیؓ آپ کی نگاہوں میں پسندیدہ نہیں تو آپ ان کی نگاہوں میں پسندیدہ کس طرح بن سکتے ہیں، جہاں تک رشتہ داری اور خدمت کا تعلق ہے اس میں آپ سے نہ اختلاف ہے نہ انکار۔ اب اگر آپ کتر بیعت کر کے کچھ اونچے کو نیچا اور کچھ نیچے کو اونچا کر دیں تو دونوں قریب تر ہو جاتے ہیں اور یہی بات زیادہ بہتر اور ملاپ کی ہے۔ حضرت عثمانؓ نے کہا میں اس معاملے میں تم کو اختیار دیتا ہوں۔ عبد اللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ اب بات قریب آچکی تھی۔ لیکن جب ہم ان کے پاس سے نکلے تو مروان ان سے ملنے گیا، اس نے حضرت عثمانؓ کو ان کی رائے پر قائم نہیں رہنے دیا۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد ان کا آدمی میرے والد کو بلانے آیا اور جب وہ پہنچے تو حضرت عثمانؓ نے کہا، ہاں! میں نے آپ کو جو اختیار دیا ہے اس کو ابھی متوی رکھیے۔ ابھی میں اس میں غور کروں گا، میرے والد واپس آئے اور میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، یہ شخص تو دوسروں کے بس میں ہے۔ اس کے بعد خلا سے دعا مانگی۔ اے اللہ! تو مجھے فتنے سے پہلے اٹھالے، مجھے تو اس بات کے لیے باقی نہ رکھ جس میں میرے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ چنانچہ جمعہ صبح ہی نہیں آیا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔

حضرت عباسؓ نے دونوں کے درمیان صلح و صفائی کی کوشش کی اور ایک حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ پھر حضرت عثمانؓ نے دوسری بار ان کو درمیان میں ڈالا اور غالباً پہلی مرتبہ کی طرح وہ کامیاب ہو جاتے لیکن مروان نے ان کو ان کی رائے سے بھرا دیا۔ جس کی وجہ سے معاملات خراب سے خراب تر ہو گئے اور وہ فتنہ ہوا جس کا عباسؓ کو خطرہ تھا۔

ان آخری پانچ فصلوں میں ناظرین نے شواری کے ممبروں کی سیرت کا کچھ حال پڑھا اور دیکھا کہ خلیفہ ہوجانے کے بعد حضرت عثمانؓ کے متعلق ان کے خیالات کیا تھے اور وہ کس پوزیشن میں تھے۔ غالباً ان فصلوں کا بہترین خاتمہ وہ روایت ہوگی جس میں ان کے متعلق حضرت عمرؓ کی رائے بیان کی گئی ہے۔ یہ رائے روایت کے اعتبار سے واقعہ حضرت عمرؓ کی ہویا نہ ہو۔ اس سے اتنا تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس وقت لوگوں کے دلوں میں کیا تھا، اور راویوں، محدثوں اور خصوصاً محدثوں کے افکار و خیالات کیا تھے؟

ابن عباسؓ سے بلاذری نے اپنی سنہوں کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت عمرؓ نے ذہنی برنے سے

پہلے فرمایا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ امت محمدیہ کے لیے کیا کرول! میں نے کہا فکر کیوں کرتے ہو آپ کے پاس جانشین تو ہیں، فرمانے لگے کون! تمہارے دوست علیؓ؟ میں نے کہا ہاں، وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار اور ان کے داماد ہونے کی وجہ سے اس کے اہل ہیں، پھر وہ اسلام کے سابقین میں ہیں اسلام کی راہ میں انھوں نے مصیبتیں اٹھائی ہیں، حضرت عمرؓ نے جواب میں کہا ان میں مذاق اور ظرافت ہے، میں نے کہا پھر طلحہؓ کے متعلق کیا خیال ہے؟ فرمانے لگے ان کی تمکنت اور نخوت کے کیا کہنے! میں نے کہا عبدالرحمنؓ بن عوف، فرمایا مرنیک مگر دینے والا۔ میں نے کہا پھر سعدؓ آپ نے کہا وہ تو مجرم اور جھلے کے آدمی ہیں ذمہ داری دے دی جائے تو ایک گاؤں بھی سنبھال نہ پائیں گے۔ میں نے کہا تو پھر زبیرؓ، فرمایا استمنون مزاج، خوشی کا موسم ٹھسے کا کافر، حریص خلافت کے لیے تو ایک ایسا قوی اور دردمند درکار ہے جس کی قوت میں ظلم کا، جس کی ہمدردی میں کمزوری کا پہلو نہ ہو، جو فیاض ہو لیکن مسرت نہ ہو۔ میں نے کہا تو پھر عثمان رضی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، فرمانے لگے، ان کو اگر والی بنا دیا گیا تو وہ ابو مہیط کے خاندان کو لوگوں کی گردنوں پر سوار کر دیں گے، اور اگر انھوں نے ایسا کیا تو وہ ان کی جان لے لیں گے۔

عبداللہ بن مسعودؓ

شہابی کے ان مبروں کی مخالفت تو معمولی تھی، لیکن دوسرے صحابہؓ رضی اور کہنا چاہیے کہ جلیل القدر اور ممتاز صحابہ، حضرت عثمان رضی کے شدید مخالف تھے ان کی شدید کشائش تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے۔ جس پر گفتگو کرنے والوں نے بہت کچھ کہا ہے اور اختلاف کرنے والوں نے خوب خوب رد و قیاس کی ہے، حضرت عثمان رضی کے مخالف صحابہ میں ایک حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، جو بنی زہرہ کے حلیف تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ چھوٹے تھے اور عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چراتے تھے۔ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ ان کے پاس آئے اور کہا کچھ دودھ ہو تو بلاؤ، انھوں نے کہا میں آپ کو دودھ نہیں پلا سکتا۔ یہ بکریاں دوسرے کی امانت ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس کے بچہ نہ ہو، اس پر

انہوں نے ایک کبریٰ پیش کر دی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھن پر ہاتھ پھیر دیا اس میں دودھ اتر آیا، پھر حضرت ابو بکرؓ ایک گہری چٹان پر لے گئے اور اس کو دوہا اور دونوں تے ہی اس بجھائی۔ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھن کو فرمایا "خشک ہو جا" چنانچہ وہ اپنی حالت پر آگیا اس وقت سے ابن مسعودؓ اسلام کی حلقہ بگوشی میں آگئے۔ اور حضورؐ کی صحبت اختیار کر لی۔ عبداللہ بن مسعودؓ صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن کے راوی اور سب سے زیادہ مکہ میں قرآن کا منظر ہوا کہنے والے صحابی ہیں، انہوں نے حبشہ اور پھر مدینہ ہجرت کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ہاجرین میں سے زبیر بن العوامؓ کا اور انصار میں سے معاذ بن جبلؓ کا بھائی چارہ کیا۔ عبداللہ بن مسعودؓ بدر، اُحد اور تمام غزوات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، آپ ہی نے ابو جہل کا سر جب وہ موکرہ بدر میں گر پڑا تھا کاٹا۔ یہ سفر حضورؐ میں مسلسل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، لوگ خیال کرنے لگے تھے کہ یہ اہل بیت کے ایک فرد ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ بلا اجازت حاضری دیتے تھے، حضورؐ کے چلنے کے موقع پر آپ کو جوتا پہنانا، پھر عصالے کر آگے آگے چلنا ان کی خدمت تھی۔ جب آپ اپنی جگہ پر پہنچ جاتے تو یہ نعلین اپنی آستینوں میں لے لیتے، عصادے دیتے اور خدمت میں کھڑے ہو جاتے، سفر میں آپ کا بستر کہتے اور دمنو کرانے کی خدمت بھی انہیں کے سپرد ہوتی۔ حضورؐ ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ اور دوسروں کو ان کی محبت کرنے کی ہدایت بھی فرماتے تھے۔ ایک دن صحابہؓ نے ان کو درخت پر چڑھتے دیکھا، پنڈلیوں کی لاٹری دیکھ کر سب ہنس پڑے آپ نے فرمایا یہ بُلی پنڈلیاں قیامت کے دن میزان میں اُحد پہاڑ سے بھاری ہوں گی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب مسلمانوں کا نسخ فوجات کی طرف پھیر گیا تو یہ بھی شام کی طرف جہاد کرتے ہوئے نکلے۔ محس میں قیام کیا، وہاں سے حضرت عمرؓ نے کوفہ بھیج دیا اور کوفہ والوں کو لکھا کہ ان سے تعلیم حاصل کرو، ان کو تمہارے لیے اپنی ضرورت چھوڑ کر بھیج رہا ہوں۔"

عبداللہ بن مسعودؓ حضرت عمرؓ کی شہادت اور حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کی بیعت کے موقع پر حاضر تھے بعد میں بڑی تہری کے ساتھ کوفہ پہنچے اور لوگوں کے سامنے تقریر کی، ہم نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، باقی رہنے والوں میں سے ہم نے بہترین آدمی کو پسند کیا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کی بیعت پر آمادہ کیا۔

کوفہ کے بیت المال پر عبداللہ بن مسعودؓ کا تقرر اس وقت ہوا جب سعد ابن ابی وقاصؓ وہاں کے گورنر تھے۔ جب وہ معزول ہوئے تو ولید کے ابتدائی زمانے تک یہ بھی اپنے عہدے پر باقی نہ رہے

ہوا یہ کہ ولید نے بیت المال سے کچھ رقم قرض لی، جب قرض کی مدت پوری ہوگئی تو ابن مسعودؓ نے رقم طلب کی، ولید نے ٹال ٹول کر لیا، ابن مسعودؓ نے اصرار کیا، ولید نے حضرت عثمانؓ کو خط لکھا اور اس میں ابن مسعودؓ کی سختی کی شکایت کی، تب حضرت عثمانؓ نے ابن مسعودؓ کو لکھا کہ تم ہمارے خازن ہو۔ ولید نے بیت المال سے جو قرض لیا ہے اس سے تم قرض نہ کرو۔ ابن مسعودؓ اس بات سے ناراض ہوئے اور بیت المال کی کنٹینیاں پیش کر کے گھر بیٹھ رہے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت اور تعلیم دینا شروع کیا، اس وقت سے سیاسی اور مالی معاملات میں عبداللہ ابن مسعودؓ کی طرف سے حضرت عثمانؓ کی مخالفت شروع ہوئی، اس کے بعد اس مخالفت میں اور زیادہ پیچیدگی اس وقت پیدا ہوگئی، جب حضرت عثمانؓ نے صحیح ایک کروا اور اس کی کتابت زبیر بن ثابتؓ کی سرکروگی میں چند افراد کے سپرد کردی اور بقیہ تمام نسخوں کو جلا دینے کا اہتمام کیا جس کو ابن مسعودؓ نے اور بہت سے مسلمانوں نے ناپسند کیا اور جس سے ابن مسعودؓ کی مخالفت میں اور تیزی پیدا ہوگئی، ابن مسعودؓ ہر جمعرات کو وعظ لکھا کرتے تھے، وہ اپنے بیان کے دوران میں فرماتے، سب سے سچی بات کتاب اللہ کی ہے، بہترین سیرت سیرت محمدیؐ ہے، بدترین کام نئی باتیں ہیں، انہری بات بدلت اور ہر بدعت گمراہی اور گمراہی آگ میں جا لگتی ولید نے اس کا تذکرہ اپنے خط میں حضرت عثمانؓ سے کیا اور کہا یہ آپ پر چوٹ ہے۔ تب حضرت عثمانؓ نے ولید کو لکھا کہ وہ ان کو مدینہ بیچ دے، چنانچہ وہ بیچے گئے، روانگی کے وقت کوفہ والوں نے بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا، ابن مسعودؓ مدینہ پہنچ کر مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت عثمانؓ نے منبر نبویؐ پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے، ابن مسعودؓ کو آنے دیکھ کر کہا، لو وہ برائی کا کیزا آگیا جو اپنے کھانے پر چلتا ہوا تھے کرتا ہے اور ہلاز، یہ سن کر ابن مسعودؓ نے کہا میں ایسا نہیں ہوں، میں بیعت رضوان میں اور مگر بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں، حضرت عائشہ صدیقہؓ نے آواز سے کہا، عثمانؓ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو آپ یہ کہتے ہیں، حضرت عثمانؓ نے ابن مسعودؓ کو سختی کے ساتھ مسجد سے نکلوا دیا، پھر وہ زمین پر پٹک دینے گئے جس سے ان کی پسی ٹوٹ گئی، حضرت علیؓ نے اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت عثمانؓ پر اعتراض کیا کہ یہ سب کچھ آپ ولید کے کہنے سے کر رہے ہیں حضرت عثمانؓ نے کہا ولید کے کہنے پر میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے زبیر بن کثیر کو خط بھیجا تھا، اس نے سنا کہ عبداللہ ابن مسعودؓ میرا خون حلال قرار دیتے ہیں، حضرت علیؓ نے کہا زبیر ایک بے اعتبار آدمی ہے اس کے بعد حضرت علیؓ نے اٹھے اور ابن مسعودؓ کو ان کے گھر پہنچا دینے کا حکم دیا۔

حضرت عثمانؓ نے ہمیں تک آکر نہیں رک گئے، انہوں نے ابن مسعودؓ کا وظیفہ بند کر دیا اور دینے

ان کو باہر نکلنے کی ممانعت کر دی، ابن مسعودؓ چاہتے تھے کہ ان کو جہاد میں شرکت کے لیے شام جانے کی اجازت مل جائے لیکن حضرت عثمانؓ نے انکار کر دیا، مردان لے ان سے کہا تھا کہ کوفہ کو تو انہوں نے اپنا مخالف بنا دیا، اب شام کو تو بچا دینے دیجیئے۔

اس طرح کوفہ سے ابن مسعودؓ حضرت عثمانؓ کے مخالف بن کر نکلے اور دو یا تین سال تک مدینے میں مخالفت کا اعلان کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کی وفات کے دن قریب آ گئے، راویوں کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عثمانؓ ان کی عیادت کے لیے گئے لیکن اس کے بعد کے بیانات میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے منذت کی امدادوں میں ایک دوسرے سے راضی ہو کر ہی اس مجلس سے جدا ہوئے اور جب ابن مسعودؓ کا انتقال ہوا تو حضرت عثمانؓ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بعض کہتے ہیں کہ عیادت کے موقع پر ابن مسعودؓ حضرت عثمانؓ سے خوش ہو کر نہیں ملے، دونوں کا مکالمہ سنئیے:-

حضرت عثمانؓ: آپ کو کیا شکایت ہے؟
 عبداللہ بن مسعودؓ: اپنے گناہوں کی۔
 حضرت عثمانؓ: آپ کیا چاہتے ہیں؟
 عبداللہ بن مسعودؓ: اللہ کی رحمت۔
 حضرت عثمانؓ: کیا آپ کے لیے طیب بلواؤں؟
 عبداللہ بن مسعودؓ: طیب ہی نے تو بیمار کیا ہے۔
 حضرت عثمانؓ: کیا آپ کا وظیفہ جاری کروں؟
 عبداللہ بن مسعودؓ: ضرورت تھی تو آپ نے بند کر دیا، اب ضرورت نہیں تو جاری کرنا چاہتے ہیں۔
 حضرت عثمانؓ: تمہارے اہل و عیال کے کام آئے گا۔
 عبداللہ بن مسعودؓ: خدا ان کا تذاق ہے۔
 حضرت عثمانؓ: میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیئے۔
 عبداللہ بن مسعودؓ: خدا سے دعا کرتا ہوں کہ میرے معاملہ میں آپ سے مواخذہ کرے۔

کہتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے باہر نکلے تو عبداللہ بن مسعودؓ نے وصیت کی کہ حضرت عثمانؓ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خیر نہیں کی، عمار بن یاسرؓ نے نماز جنازہ

پڑھائی اور فوج کر دیئے گئے، دوسرے دن حضرت عثمان رضی گندے تو ایک نئی قبر دیکھ کر لوگوں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ابن مسعود کی قبر ہے۔ حضرت عثمان رضی خفا ہوئے اور فرمایا کہ مجھے مطلع نہیں کیا گیا۔ حضرت عمار رضی نے کہا انھوں نے وصیت کی تھی کہ آپ کو ناز جنازہ نہ پڑھانے دی جائے۔ حضرت عثمان رضی نے بات دل میں رکھی۔ حضرت عمار رضی کے خلاف حضرت عثمان رضی کے غصے کی ایک وجہ یہ بھی تھی:

بالکل کھلی بات ہے کہ یہ بیان حقیقت سے دور ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ انھوں نے حضرت عثمان رضی کو معاف کر دیا، ان کے لیے مغفرت بھی چاہی، صحابہ میں جو لوگ ان سے بہت مانوس تھے، کہا کرتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود اپنے طور طریقوں میں، سیرت اور اخلاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ پھر وہ سب سے زیادہ قرآن کے قاری اور عامل بھی تھے، یقیناً انھوں نے ارشاد خداوندی و لمن صبر و عفر ان ذلک لمن عزم الامور پڑھا ہوگا۔ اور وہ اس بات کے سب سے زیادہ اہل ہیں کہ مہر کریں، معاف کر دیں اور مستقیم رہیں۔

ابوذر غفاری رضی

ابوذر غفاری رضی کناہ کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ عہد جاہلیت میں وہ لوگوں سے دور الگ تھلگ رہا کرتے تھے، گویا بلطافاً فقر پسند تھے، ایک دن وہ مکہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پا کر آپ سے قریب ہوئے اور آپ کی باتیں سنیں اور اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ اس کے بعد انکو مکہ میں قیام کا زیادہ موقع نہیں ملا۔ البتہ ہجرت کے بعد مدینہ پہنچے اور آپ کی خدمت میں رہنے لگے ان کا شمار بھی اسلام کے سابقین میں اور ان لوگوں میں ہے جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رکھتے تھے، اور جن کی تعریف کیا کرتے تھے۔ چنانچہ فرمایا کرتے تھے کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابوذر رضی سے سچا کوئی نہیں، اور فرماتے تھے کہ ابوذر رضی تمہارا ایک قوم بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ حضرت ابوذر رضی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ جب آبادی سلع (پہاڑ) تک پہنچ جائے تو مدینہ چھوڑ دینا۔ چنانچہ وہ صدیق اکبر رضی اور قاروق اعظم رضی اور عثمان رضی کے ابتدائی دور تک مدینہ منورہ میں رہے۔ اس کے بعد جب انھوں نے دیکھا کہ عمارتیں سلع تک پہنچ رہی ہیں تو حضرت عثمان رضی سے

درخواست کی کہ ان کو جہاد کے سلسلے میں شام جانے کی اجازت دی جائے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں شام چلے گئے تھے اور وہاں دفتر میں قیام کیا تھا، پھر حج کے لیے آئے اور مدینہ میں قیام کرتے اور حضرت عثمان رضی سے اجازت لے کر روضہ اقدس کے پاس کچھ وقت گزارتے، ایک دن انھوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی مروان بن الحکم کو بہت سا مال دے رہے ہیں اور ان کے بھائی حارث ابن الحکم کو تین لاکھ درہم عنایت کر رہے ہیں اور اسی طرح زید بن ثابت رضی انصاری کو ایک لاکھ کا عطیہ دے رہے ہیں، یہ ان کو بہت ناگوار اور زیادہ معلوم ہوا۔ فرمانے لگے، دولت جمع کرنے والوں کو گناگ کی خوشخبری سنا دو، اس کے بعد تلاوت فرمایا:-

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَآلِفَةَ
 ذَا لَئِن يُنْفِقُوْهُنَّ اَوْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ
 قَبِيْرًا مِّمَّهَا يَْعَدُوْا اِيْبَ الْاَيْمِيْنِ ۝

جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں - اور
 اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو ہدف ناک
 عذاب کی بشارت دے دو۔

مروان بن الحکم نے حضرت عثمان رضی سے ابوذرؓ کی اس بات کی شکایت کی، حضرت عثمانؓ نے اپنے ایک غلام کو بھیج کر ابوذرؓ کو منع کیا، ابوذرؓ نے کہا کیا عثمان رضی مجھ کو اللہ کی کتاب پڑھنے اور اللہ کے حکم سے سرتابی کرنے والوں پر اعتراض کرنے سے روکیں گے؟ عثمان رضی کو ناراضی کہہ کے اللہ کو خوش رکھنا مجھے زیادہ پسند ہے، اس بات سے کہ میں عثمان رضی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراضی کر دوں، حضرت عثمان رضی نے برداشت سے کام لیا اور صبر کیا۔

لیکن ابوذرؓ اپنی تنقید اور اعتراض پر صبر نہ کرے اور قناعت اور اعتدال کی دعوت اور دولت سے نفرت کی تحریک کرے رہے۔ ایک دن وہ حضرت عثمان رضی کے پاس بیٹھے تھے، کعب بن اجابہ بھی حاضر تھے بعض راویوں کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی نے سوال کیا کہ کیا خلیفہ کے لیے حلال ہے کہ وہ بیت المال سے کچھ فرسخ لے اور جب میسر ہو تو واپس کر دے، کعبؓ نے کہا میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ابوذرؓ اس پر خفا ہوئے اور کہا: ہمدی کے بچے! ہم کو ہمارا دین سکھاتا ہے؟ حضرت عثمان رضی ابوذرؓ پر خفا ہوئے اور حکم دیا کہ وہ شام چلے جائیں، دوسرے راویوں کا بیان ہے کہ ابوذرؓ حضرت عثمانؓ سے کہہ رہے تھے کہ صرف زکوٰۃ دے دینا کافی نہیں بلکہ بھوکے کو کھانا کھلانا، مسائل کی ضرورت پوری کرنا اور پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کرنا بھی ضروری ہے۔ اس پر کعبؓ نے کہا جس نے زکوٰۃ ادا کر دی پس اس کے لیے کافی ہو گیا، اس پر ابوذرؓ غصہ ہو گئے اور کعبؓ کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف پہنچائی اور حضرت عثمان رضی نے ان کو حکم دیا کہ وہ ان کے دفتر شام میں چلے جائیں۔

بہر حال ابوذر رضی اللہ عنہ شام گئے، لیکن وہاں زیادہ دیر قیام نہ کر سکے۔ وہاں بھی وہ سب کچھ کہنے لگے جو مدینہ میں کہا کرتے تھے۔ امیر معاویہؓ کی بہت سی باتوں پر ان کو اعتراض تھا۔ اس پر بھی اعتراض تھا کہ مسلمانوں کے مال کو وہ اللہ کا مال کہتے ہیں۔ وہ "خضر" کی تعمیر پر بھی معترض تھے اور امیر معاویہؓ کو خطاب کر کے کہا۔ اگر تم نے یہ تعمیر مسلمانوں کے پیسے سے کی تو یہ ایک خیانت ہے اور اگر اپنی رقم خرچ کی ہے، تو یہ اسراف ہے۔"

حضرت ابوذرؓ نے یہ بھی کہا کرتے تھے کہ دولت مند، محتاجوں اور مفلسوں کی طرف سے تباہیوں کے مستحق ہیں، لوگ ان کے پاس جمع ہونے لگے، ان کی باتیں سننے لگے اور ان کو ماننے بھی لگے امیر معاویہؓ کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں شامیوں میں ان کی تحریک زور نہ پکڑ لے، انھوں نے حضرت عثمانؓ کو شکایت کا خط لکھا، جو اب ملاکہ ٹبری کو سخت سواری اور پیچیدہ راہ سے میرے پاس بھیج دو۔ امیر معاویہؓ نے بے اعتنائی کے ساتھ ان کو مدینہ واپس کر دیا، مدینہ پہنچنے کو برستور اپنی بات پیش کرتے رہے، اور کہتے رہے کہ دولت مندوں کو آگ سے داغے جانے کی بشارت دے دو، ان کی پیشانیاں، ان کی پشت اور ان کی پسلیاں آگ سے داغی جائیں گی، انھوں نے حضرت عثمانؓ پر بھی اعتراضات شروع کر دیئے، اس لیے کہ حضرت عثمانؓ نے مسلمانوں کے مال میں اپنا ہاتھ آزاد کر رکھا تھا جو جوانوں کو حکومت دے دی تھی۔ اور فتح مکہ کے امن یافتوں کو عہدے دیئے تھے۔ حضرت عثمانؓ کو اس سے بڑی کوفت ہوئی۔

یہاں پہنچ کر راہیوں میں اختلاف ہوتا ہے بعض کہتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے ان کو مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا اور کہا کہ کوفہ، بصرہ اور شام کو چھوڑ کر جہاں جی چاہے چلے جاؤ، اس پر حضرت ابوذرؓ نے رزہ جانا پسند کیا۔ حضرت عثمانؓ نے اجازت دے دی اور وہ مذکورہ مقام پر چلے گئے اور وہیں انتقال کیا، بعضوں کا خیال یہ ہے کہ رزہ جانا خود ابوذرؓ نے پسند نہیں کیا بلکہ حضرت عثمانؓ نے ان کو جلاوطن کر دیا اور وہ غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے تھے، تا آنکہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حدیث ہے کہ ان کی بیوی تجہیز و تکفین سے عاجز تھیں۔ اور کچھ لوگ جو عراق سے حج یا عمرہ کی غرض سے آئے تھے انھوں نے حضرت ابوذرؓ کی تجہیز و تکفین کی، اور جب حضرت عثمانؓ نے ان کی موت کی اطلاع ہوئی تو ان کے لیے مصفرت کی دعا کی اور ان کی بیوی کو اپنے متعلقین کے ساتھ کر دیا۔

حضرت عمار بن یاسرؓ چونکہ حضرت ابوذرؓ سے بڑی ہمدردی اور ان کے حال پر بڑی شفقت

فرماتے تھے۔ اس لیے حضرت عثمان رضی نے محسوس کیا کہ وہ بھی ابوذر رضی کی جلاوطنی پر مستتر میں غصہ ہو کر ان کو ریزہ چلے جانے کا حکم دے دیا اور جب حضرت عمار رضی نے نکلنے کی تیاری کی تو میں محزون ہو کر آپ کے طبعیت تھے مشتعل ہو گئے اور حضرت علی رضی بھی ناراض ہوئے اور حضرت ابوذر رضی کی جلاوطنی پر حضرت عثمان رضی کو ملامت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ وہ حضرت عمار رضی کو شہر بدر نہ کریں۔ اس کے بعد دونوں میں بحث و تکرار ہونے لگی، حضرت عثمان رضی نے حضرت علی رضی کو کہا کہ آپ بھی عمار رضی سے کچھ کم نہیں ہیں، آپ بھی جلاوطنی ہی کے قابل ہیں۔ حضرت علی رضی نے مقابلے کا جواب دیتے ہوئے کہا، ارادہ ہو تو کر کے دیکھیے اس کے بعد مہاجرین کھڑے ہو گئے اور حضرت عثمان رضی پر فحشگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا جس پر بھی آپ خفا ہوتے ہیں اس کو جلاوطن کر دیتے ہیں، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں، پھر حضرت عثمان رضی عمار رضی اور علی رضی سے باز رہے۔

آپ نے دیکھا، حضرت ابوذر رضی سب سے پہلے نظام اجتماعی سے اپنے اختلاف کا اظہار کرتے ہیں، ان کو یہ ناپسند تھا کہ دولت مند اتنا سرمایہ دار ہو کہ وہ چاندی سونا بیچ کر سے اور محتاج اتنا غلگت کر خرچ کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہو، یہ بھی ان کو ناگوار تھا کہ خلیفہ دولت مندوں کو ناسحق مسلمانوں کا مال دیا کرے جس کی وجہ سے محتاج اور غنی کی دولت بڑھتی رہے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ نفاذ عام کو چھوڑ کر دولت کے لیے ایسے لوگ پسند کیے جائیں جن کو اس کی ضرورت نہ ہو، مزہ در آن حضرت ابوذر رضی خلیفہ کو اس بات کا محاذ نہیں خیال کرتے تھے۔ کہ وہ تنقید کو روکے یا اختلاف پر مزاد سے۔ ان کی رائے میں اقتدار کو خفا کہ کے خد کو راضی رکھنا زیادہ اچھا ہے اس بات سے کہ خدا کو ناراض کر کے اقتدار کو نوش رکھا جائے، حضرت ابوذر رضی مخالفت سیاسی بن کر اور پیچیدہ ہو گئی، چنانچہ انہوں نے اس تنقید چھی پر اکتفا نہیں کیا کہ خلیفہ اور اس کے حاکم مسلمانوں کا مال غلط راہ میں خرچ کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے حضرت عثمان رضی کی سیاست، ان کی تقرری اور معزولی پر بھی اعتراض کیا ہے، فوجان اور فتح کر کے پناہ گزینوں کو حاکم بنا دینے کو برا کہا، لیکن ان تمام مخالفتوں کے باوجود ان کی حد نبذات یا سرتابی کی حد نہ تھی، اگر خلیفہ ان کو مزادینا چاہتا تو وہ اس کی سرتابی کرنے والے نہ تھے، پس ان کی مخالفت کا پہلو سلی پہلو تھا۔ یعنی تیغ تنقید اور سخت نصیحت، یہی وجہ ہے کہ جب ان کو شام چلے جانے کا حکم ملا تو وہ چلے گئے اور جب ریزہ جانے کا حکم ہوا تو سر تسلیم خم کر لیا اور کہا مجھے تو اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، خواہ میرا حاکم کٹھا غلام کیوں نہ ہو۔ میں لوگوں نے حضرت ابوذر رضی سے مخالفت کے اثباتی پہلو کا تقاضا کیا اور چاہا کہ رہنمائی کریں، ان کو انہوں نے جواب دیا۔

” اگر عثمانؓ مجھے کعبہ کے درخت کی سب سے لمبی شاخ پر سولی دے دیں گے، تو میں سزائی نہیں کروں گا۔“
اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت ابوذرؓ مقابلے کی امکانی طاقت کے ساتھ انصاف کرنا، اگر اطاعت کے مدد میں جو اہل غلبہ کی بغاوت نہ ہوتی ہو تو اپنا حق سمجھتے تھے۔

عمار بن یاسرؓ

عمارؓ یا سرؓ مکہ کے کزدوں میں سے تھے، ان کے باپ یمنی تھے، یعنی مخزوم کے طیعت تھے انکی والدہ سیرہ بنتی مخزوم کی لوطیوں میں ایک کنیز تھیں۔ عمارؓ اور سبیبؓ ایک ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اس وقت تیس سے زیادہ آدمی مسلمان ہو چکے تھے، دونوں نے اسلام قبول کیا اس کے بعد عمارؓ کے ماں باپ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب تو قریش ان سب کو ستانے اور اذیت پہنچانے کے لیے پھر نکالنے لگے۔ حضرت عمارؓ کو مکہ کی تبتی ہوئی ریت پر ٹاڈا دیا جاتا، اننگاروں سے داغا جاتا، طرح طرح کا عذاب دیا جاتا۔ گلو خلاصی کے لیے اپنے مسبودوں کی تعریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی پر مجبور کیا جاتا۔ حضرت عمارؓ نے جب صورت حال کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا تو آپؐ نے فرمایا اگر وہ پھر ایسا کریں تو تم ماں لو۔ حضرت عمارؓ کے متعلق ایک سے زیادہ آیتیں قرآن میں نازل ہوئیں، اللہ کے رسولؐ ان کے اور ان کے والدین کے حال سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور ان پر ترس کھاتے، جب کبھی آپؐ کا گندہ جوتا اور انھیں گرفتار غلاب دیکھتے تو ازراہ شفقت ان کے لیے مغفرت چاہتے اور جنت کی بشارت دیتے، ایک دن تو فرمایا اے خدا! آل یاسرہ کو بخش دے، اور تو نے بخش دیا۔ حضرت عمارؓ نے حبشہ اور پھر مدینہ ہجرت کی، سب سے پہلے اصحن نے مکہ میں نماز کے لیے اپنا گھر مسجد بنایا۔ مسجد نبویؐ کی تعمیر میں انھوں نے نمایاں حصہ لیا، سب لوگ ایک ایک اینٹ لاتے تھے، یہ دو دو اینٹیں اٹھاتے، دوران عمل میں لگن لاتے۔ نحس المسلمون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں کا جواب دیتے اور لفظ ”مساجد“ دہراتے، اسی طرح خندق کھودنے میں حضرت عمارؓ نے نمایاں حصہ لیا، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خبار صاف کیا۔ یہ بدس کے موکے میں، اُحس کے موکے میں اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے ساتھ شریک رہے، یا امر کے دن تو بڑا خوفناک مقابلہ کیا، اس دن مسلمانوں نے ان کو دیکھا کہ ایک چٹان پر چڑھ کر مسلمانوں کو لٹکا رہے ہیں کہ کیا تم جنت سے گریز کر رہے ہو۔ حضرت عمرؓ نے ان کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا اور ان کے ساتھ بیت المال پر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا اور سواد پر خذیفہ الیمانؓ کا تقرر کیا تو ان کے لیے روزانہ ایک بکری کا راشن مقرر ہوا۔ نصف ان کے لیے اور نصف دونوں ساتھیوں کے لیے، حضرت عمرؓ نے ان کو موزول کر دیا تو ان سے دریافت کیا کہ میری موزول تم کو ناگوار تو نہیں ہوئی آپ نے جواب دیا کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو عرض ہے کہ اس وقت بھی میں خوش نہ تھا جب آپ نے میرا تقرر کیا تھا اور آج بھی خوش نہیں جب آپ نے موزول کر دیا ہے۔

حضرت عمارؓ نے بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی، لیکن بعد کے واقعات نے ان کو حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کا شدید مخالف بنا دیا۔ ایک دن لوگوں میں چہ میگوئیاں ہو رہی تھیں کہ حضرت عثمانؓ نے بیت المال کے جو اہرات میں سے کچھ لے لیا ہے اور اپنے گھر کے لیے کسی کا زیور بنا لیا ہے لوگ اس بات سے ناراض ہوئے اور حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کیے۔ حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ نے آئے اور خطبہ دیتے ہوئے کہا: ہم اس خراج کے مال میں سے اپنی ضرورت کے مطابق مزو لیں گے، کچھ لوگ ناراض ہوتے ہوں تو ہوں۔ اس پر حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ نے کہا: آپ کو اس سے روکا جائے گا۔ عمار بن یاسرؓ نے کہا: میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ سب سے پہلا ناراض میں ہوں، حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ نے کہا، نوٹری کے نیچے! مجھ پر تیری یہ جرات پکڑو اس کو، چنانچہ وہ پکڑے گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ نے ان کو اس قدر مارا کہ بیہوش ہو گئے۔ یہ ادرام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ کے گھر اٹھا کر لائے گئے جہاں وہ پورے دن بیہوش رہے۔ اسی میں ظہر عصر اور مغرب کی نمازیں بھی جاتی رہیں۔ پھر جب ہوش آیا تو منوکیا اور ناز پڑھ کر فرمایا: اے خدا تیرا حکم! تیرے بارے میں اذیت پانے کا یہ بیلا ہی موقع نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ ام سلمہؓ اور عائشہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال، کپڑا اور جوتا نکالا اور فرمایا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بال، ان کا کپڑا اور جوتا ہے، ابھی یہ پرانا نہیں ہوا اور تم ان کی سنت چھوڑ رہے ہو، لوگ چلا اٹھے اور حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ سے باہر ہو گئے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کہیں؟

ایک اور موقع پر حضرت عمارؓ نے صحابہؓ کی ایک جماعت کا ساتھ دیا جس نے حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کے نام ایک خط لکھا تھا، خط میں حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کے خلاف اعتراضات اور ان کے لیے لعینتیں تھیں۔

عمارؓ وہ خط لے کر حضرت عثمان رضی کے پاس آئے اور اس کا ابتدائی حصہ حضرت عثمان رضی پر دہرایا۔ حضرت عثمان رضی نے براہِ اہل کہا اور جہاں میں پہنچے جوئے پاؤں سے اس طرح مارا کہ وہ مرضِ قحطی میں مبتلا ہو گئے اور وہ بوڑھے تھے۔

اس سے پہلے ہم ابن مسعودؓ اور ابوہریرہؓ کے سلسلے میں ان کی پوزیشن واضح کی چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ حضرت عثمان رضی ان کو شہر بدر کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اور پھر بانٹا گئے، پھر حال حضرت عمارؓ حضرت عثمان رضی کے سخت معترضین اور مخالفین میں تھے۔ اس سلسلے میں وہ ایک طرف صحابہؓ میں معتدل خیال کے حضرات سے اشتراک رکھتے تھے اور دوسری طرف مدینہ آنے والے اکثر مخالفوں کا بھی ساتھ دیتے تھے۔ اور اس کے لیے مصیبتیں بھی برداشت کرتے رہے۔

یہ ہیں مدینہ میں حزبِ مخالف کے سربراہ اور وہ اور ممتاز رہنما اور یہ سب کے سب جلیل القدر صحابیؓ رہ اور ممتاز مہاجرین۔ انصار کی طرف سے گواہی کی آواز نہیں اٹھتی تھی اس لیے کہ وہ حکومت سے دور رکھے گئے تھے لیکن وہ عوام کے شریک تھے۔ آکاؤں کا کہیں کہیں سے اختلاف کی آواز بھی اٹھتی تھی، جیسا کہ ہم نے عبد اللہ بن عمرؓ کے بارے میں زیادہ بیانیہ کے اشعار نقل کیے ہیں، انصار کی اکثریت حضرت عثمان رضی کی ہم فائدہ تھی۔ ہاں چند افراد عامی تھے جن میں زید بن ثابتؓ، کعب بن مالکؓ، حسان بن ثابتؓ، پیش پیش تھے۔ انصاری بزرگ بعض اوقات حضرت عثمان رضی اور ان کے مخالفین کے درمیان واسطہ بن جاتے تھے۔ مثلاً عمرو بن مسلمہؓ کا صحابیوں اور حضرت عثمان رضی کے درمیان پڑ جانا جس کا تذکرہ آئندہ آئے گا۔

انھیں دنوں مدینہ میں ایک خفیہ تحریک بھی عوام میں تھی۔ جو زبانوں پر تو تھی لیکن اس کے چلانے والوں کا پتہ نہیں۔ مثلاً جب حضرت عثمان رضی مسجدِ نبویؐ کی توسیع کر رہے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ نبیؐ کی مسجد بڑھا رہے ہیں، لیکن ان کی سنت ترک کر رکھی ہے۔ اور مثلاً جب مدینہ میں کبوتروں کی کثرت ہوئی اور نوجوانوں نے تیر اندازی شروع کی۔ حضرت عثمان رضی نے کبوتروں کو ذبح کرنے کا مشورہ دیا اور ایک شخص کو مقرر کیا کہ لوگوں کو تیر اندازی سے روکے تو لوگوں نے کہا کبوتروں کو تو ذبح کیا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکالے ہوئے کو بلایا جا رہا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی حکم بن العاص اور ان کے لڑکوں کو ٹھہرا رہے ہیں:

میرا خیال ہے کہ میں نے حضرت عثمان رضی کے عہد میں ہونے والے واقعات کی تصویر جو لوگوں کے حالات کے بالکل قریب ہے پیش کر دی ہے، ساتھ ہی عرب اور دوسرے شہروں میں مخالفت کی کیفیت

بھی بتادی، اب یہ آسانی ہوگا کہ ہم ان واقعات تک خود پہنچیں اور ان کے متعلق قدامت کے خیالات کا پتہ چلائیں، اور پھر اپنے افکار پیش کریں۔ اور جہاں تک ہو سکے، حق اور اعتدال ہمارے پیش نظر ہو۔

فتوحات پر کوئی اعتراض نہیں

سب سے پہلی بات جس پر ہم نظر ڈالنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ قدامت میں جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مسلک پر اعتراض کیا ہے اور اس کی خلیاں گنائی ہیں، انھوں نے آپ کے عہد کی فتوحات پر کوئی تنقید اور نکتہ چینی نہیں کی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں کام کا طریقہ وہی تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں جاری تھا اور جس کی پابندی کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلیفہ ہونے کے بعد ہی سہ ماہوں کو فرمان بھیجے تھے۔ ہم اس سے قبل ان فرامین کا تذکرہ کر چکے ہیں، جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد کی فتوحات، اور اس کی تاریخ کا گہرا مطالعہ کریں گے وہ دیکھیں گے کہ آپ کے حاکموں اور سپہ سالاروں نے خوب خوب داد و شجاعت دی، ہمت اور حوصلے کا حق ادا کر دیا۔ یعنی ایسے علاقے اور آبادیاں جو عہدِ فاروقی میں فتح ہو چکی تھیں لیکن اب وہ باغی تھیں یا آمادہ بغاوت ہو رہی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے افسروں نے ان کو زیادہ تر مقابلہ کر کے اور کہیں کہیں شوکت اور قوت کا مظاہرہ کر کے از سر نو تابع قرار کیا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو فارس کا علاقہ سب کا سب فتح نہ ہو سکا تھا۔ خود کسریے بزد گرد بھی زندہ تھا، جو شکست کھا کر ایک آبادی سے دوسری آبادی میں اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھاگا بھاگا پھرتا تھا، لوگ اس کے گرد پیش ایک جگہ جمع ہوتے اور دوسری جگہ منتشر ہو جاتے، لیکن اس گئی گزری حالت پر بھی وہ اپنے موروثی اقتدار سلطنت سے قوت ہار رہا تھا، جو لوگ فتوح ہو چکے تھے اور جو ابھی مقابلہ کر رہے تھے اور جن تک ابھی یہ جنگ پہنچی نہ تھی، وہ سب کے سب اس کی اطاعت کو ضروری قرار دیتے تھے اور اس کے حق کا اعتراف کرتے تھے۔ ایسی حالت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فوجی افسران سردوں پر جو کوفہ اور بصرہ سے متصل تھیں، فاتحانہ آگے بڑھتے رہے، جہاں کہیں بزد گرد کے حامی گئے انھوں نے ان کا تعاقب کیا۔ بادشاہ نے ان کی جمیعت کو منتشر کیا، ان شہروں اور صوبوں پر قبضہ کیا جن پر بزد گرد کا دعویٰ یا واقعی اقتدار تھا اور بالآخر اس کو مجبور کیا کہ وہ بے یار و مددگار جہان پھرتا مقبول ہو کر اپنی موت سے جلے۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں کسریے حکومت کا

ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی کے حکام اور سپہ سالار بدستور فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھاتے رہے تا آنکہ ترکوں کی سرزمین تک پہنچ گئے۔ اور ان سے بھی بڑی فوج جو تک رہی، حضرت عثمان رضی ہی کے زمانے میں آرمینیا فتح ہوا، انھیں کے مہد میں اسلامی حکومت کا اقتدار مغرب تک پہنچا، چنانچہ افریقہ فتح ہوا اور اندلس پر حملے کا آغاز ہوا۔ انھیں کے دور میں امیر معاویہؓ اور عبداللہ بن ابی سرح نے وہ کچھ کیا جو عبداللہ بن ابی سرح نے کوئی گورنر، کوئی فوجی افسر نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ روم پر بحری حملہ ہوا اور قبرص فتح کر لیا گیا اور مسلمانوں کا بحری بیڑہ آبنائے قسطنطنیہ تک پہنچا اور عبداللہ بن سعدؓ کو ذات صواری میں رومی بیڑے کے مقابلے میں نہایت شان دار اور فیصلہ کن کامیابی حاصل ہوئی۔

حضرت عثمان رضی کی فوجی طاقت حضرت عمرؓ ہی کے جیسی تھی، لیکن فتوحات کی وسعت کا قیاس کسریٰ کی حکومتوں کے تختے اٹل دینے کا، ان کی بری اور بحری طاقتوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دینے کا جو موقع حضرت عثمان رضی کو ملا، وہ حضرت عمرؓ کو نہ مل سکا، لیکن یہی امتیاز فتنے اور اختلافات کا سرچشمہ بھی ہے۔ اس لیے کہ فتوحات کے ذریعے مسلمان غنیمت اور خزانہ کی بہت بڑی دولت پا رہے تھے۔ غنیمت کے مالوں اور خزانہ کی رقموں میں حضرت عثمان رضی کا اختیار فوج میں مخالفت کا جذبہ پیدا کر سکتا تھا جیسا کہ عبداللہ بن سعدؓ اور مروان بن الحکم سے متعلق افریقیا کی فتوحات میں ہوا۔ اور ہاجرین اور انصار میں بھی اس سے مخالفانہ خیالات پیدا ہو سکتے تھے جیسا کہ بیت المال سے جو اہل بیت کے تصرف میں ہوا اور حضرت عمار کی زد و کوب تک فریفتہ ہوئی۔ اس سلسلے میں جو اہل بیت سے خالی ہے وہ یہ کہ عبد عثمانی میں حکومت کی طاقت میں کمزوری کے لیے باہر سے کوئی راہ نہیں مل سکی۔ باہر سے قوت اور شوکت میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔

دوسری بات جو اس کے بعد ہم پیش نظر رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ لوگ حضرت عثمان رضی کے عہد میں ہونے والے واقعات کے بارے میں اور اس بارے میں کہ ان واقعات میں خود حضرت عثمان رضی کا کتنا حصہ ہے، سخت متضاد خیالات رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اس طرح مطمئن ہیں کہ ان کے خیال میں ان واقعات کا اکثر حصہ جھوٹ اور بناوٹی ہے۔ بتانے والے جو کچھ پیش کر رہے ہیں اس سے بعضوں کا متعدد اسلام کے خلاف مکاری اور ریشہ دوانی ہے۔ اور بعض جماعتوں کی باہمی خصومت کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ اکثر واقعات کا انکار کرتے ہیں، اس کو اہم یا کوئی بڑی بات تصور نہیں کرتے، اور خیال کرتے ہیں کہ یہ خلیفہ کے اجتہاد کی بات ہے۔ جس میں اگر وہ حق پر ہے تو دواجر کا مستحق ہے اور اگر غلطی پر ہے

تسبیر اس کو ایک اجر ملے گا اور غلیظہ بہر حال خیر خواہ ہے۔ جس کا کام بھلائی اور نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ جن روایتوں میں حضرت عثمانؓ اور صحابہؓ کے درمیان اختلاف اور کشمکش کی باتیں ملکر ہیں یہ لوگ ان تمام روایتوں کو زیادہ تر غلط اور بناوٹی سمجھتے ہیں اور جن کو صحیح تسلیم کرتے ہیں، ان میں اجتہاد والی بات کہہ کر اپنا اطمینان کر لیتے ہیں۔

ایسے لوگوں کے خیال کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اسلام کے اس عہد کو مقدس اور متبرک جانتے ہیں، انہیں برگزیدہ پسند نہیں کہ جو مقابلے کی بات دنیا دار قسم کے لوگ امتیاز اور اغراض سامنے رکھ کر کرتے ہیں، وہ ان حضرات پر حسد رکھتی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا نفع حاصل ہوا، جو اللہ کی راہ میں تن، من، دھن سب کچھ قربان کر کے اسلام کی حکومت قائم کر کے ہوں۔ یہ حضرات تو مجتہدین کا درجہ رکھتے ہیں، ہمیشہ بھلائی کی راہ میں دوڑتے ہیں، رائے میں ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کہاں میں مبتلا نہیں ہو سکتے، ہاں چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہو سکتی ہیں جن کو اللہ نیک بندوں سے عاف کر دیتا ہے، اس گروہ میں چھوٹی سی تعداد ایسے افراد کی بھی ہے جو اپنی عقل کی کاہلی اور شعور کی کسندی کی وجہ سے تحقیق و تلاش کی زحمت گوارا کرنی نہیں چاہتے۔

ایک اور جماعت ہے جو دوسرے طریقہ پر مطمئن ہے، اس کے خیال میں ایسا ممکن ہی نہیں کہ اس قسم کے فتنہ و فساد کی باتیں نبیؐ کے صحابہؓ سے سرزد ہوں۔ یہ تو اسلام کے دشمنوں کی مکارانہ سازشیں ہیں، جن کی تہ میں عبد اللہ ابن سباؓ کے عیاںوں کا ماتھے تھے جس کے ساتھ اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کی ٹولی تھی۔

یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم نہ یہ راہ چل سکتے ہیں نہ وہ۔ نہ ہم کو عقلی کسندی کے زیر اثر عاقبت کے گوشوں میں جانا ہے اور نہ انسانوں کی تقدیس میں ہمیں اتنا سبالتہ منظر ہے کہ ہم صحابہؓ میں کوئی ایسی بات مان لیں جو وہ خود اپنے امد نہ پاتے ہوں۔ وہ اپنے کو بشر جانتے تھے۔ اور دوسرے انسانوں کی طرح اپنے کو غلیظوں اور گناہوں کی زد میں سمجھتے تھے۔ انھوں نے باہم شدید الزامات لگائے، ایک ناعت نے کفر و فسق تک زہر پینچا دی، چنانچہ روایت کی جاتی ہے کہ عمار بن یاسرؓ حضرت عثمانؓ کو تکبیر کرتے تھے، ان کو تعیش، سادہ لوح بوڑھا یا مکر و گھبراہٹ کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابن مسعودؓ جب کوفہ میں تھے تو حضرت عثمانؓ کے خون کو حلال قرار دیتے تھے، لوگوں میں جب تقریر کرنے لگے، ہوتے تو فرماتے کہ سب سے بڑی چیز نبیؐ کی باتیں ہیں، ہر نبیؐ بات بدعت سے اور ہر نبیؐ سے اور ہر نبیؐ کا ٹھکانا آگ ہے۔ ان الفاظ میں حضرت عثمانؓ اور ان کے گورنروں کی

طرف اشارہ ہے۔

یہ بھی روایات سے ہے کہ عبدالرحمن بن عوف نے حضرت علی رضی سے فرمایا اگر جی چاہتا ہے تو اپنی تلوار لے آؤ۔ میں بھی لہتی تلوار لے لیتا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے عثمانؓ نے مجھے جو زبان دی تھی اس سے وہ پلٹ گئے، اسی طرح یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے اپنے مرض موت میں اپنے بعض ساتھیوں سے کہا تھا کہ ”ان عثمانؓ کے زیادتی کرنے سے پہلے تم ہاتھ بڑھا دو۔“

صحابہ نہیں سے جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی کی حمایت کی، ان کا خیال تھا کہ ان کا مقابلہ کرنے والے دین کے مخالف اور باغی ہو گئے، یہی وجہ ہے کہ سب نے آپس میں قتل و قتال کو جائز سمجھا۔ اور بعض نے توجہ اور صفین کے موقع پر عمل بھی کیا۔ البتہ سدا اور ان کے ساتھیوں کی ایک مختصر سی جماعت تھی جو کنارہ کش رہی اور جنگ و جدال میں حصہ نہیں لیا۔ حضرت سعدؓ نے اس جماعت کے نقطہ نظر کی بہترین ترجمانی اپنے اس جملے میں کی ہے: ”میں اس وقت تک نہیں لڑوں گا جب تک تم مجھ کو ایسی تلوار بنا دو جو خود کہے کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر۔ پس جب صحابہؓ خود ان اختلافات میں مبتلا ہو گئے، کباثر کا ارتکاب کیا، بعضوں نے قتل اور خونریزی تک کی، تو ہماری رائے ان کے متعلق خود ان کی رائے سے بہتر نہیں ہو سکتی، اور ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم ان لوگوں کی راہ چلیں جو فتنہ و فساد کی زیادہ تر روایات کی جو ہم تک پہنچی ہیں تکذیب کہتے ہیں۔ اس لیے کہ ایسا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم بعض جہنمی سے لے کر اس وقت تک کی پوری اسلامی تاریخ کو جھٹلاتے ہیں کیونکہ جو لوگ ان فسادات اور فتنوں کی روایات کے راوی ہیں، ان ہی لوگوں نے فحاشات اور عذرات کی روایات بھی کی ہیں، ان ہی لوگوں نے نبیؐ اور خلفاء کی سیرت کا بھی بیان کیا ہے، اب یہ تو بالکل مناسب نہیں کہ انکی جو باتیں ہم کو اچھی معلوم ہوں، ان کی تصدیق کریں، اور جو ناگوار ہوں ان کی تکذیب اور یہ بھی غیر مناسب ہے کہ تاریخ کے بعض حصوں کو محض اس لیے تسلیم کریں کہ ان سے ہم کو خوشی ہوتی ہے اور بعض کا اس لیے انکار کر دیں کہ وہ ہماری تکلیف اور ناراضگی کا باعث ہیں، پھر یہ بھی نامناسب ہے کہ روایات میں جو کچھ ہے سب کا سب تسلیم کر لیا جائے۔ یا سب کو جھٹلا دیا جائے، یہ راوی بھی تو انسانوں ہی میں سے ہیں، ان سے صحت اور غلطی دونوں کا امکان ہے، وہ تپ بول سکتے ہیں اور جھوٹ بھی، خود قدامت اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے اور اسی لیے انہوں نے جرح و تعدیل کے، تصدیق و تکذیب کے، ترجیح و استقاط کے اور حکم کے اصول اور قواعد وضع کیے، پس ہمارے لیے قدامت کی راہ چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور نہ یہ کوئی حرج کی بات ہوگی کہ اس قدیم آئین کے پہلو پہ پہلو ہم ان جدید قواعد کا بھی

انسان ذکر کریں جو نئے لوگوں نے دریافت کیے ہیں اور جن سے کسی معاملے کی تحقیق اور چھان بین میں مدد لی جاسکتی ہے۔

اس بات میں شک کی فراہمی گنجائش نہیں کہ مسلمانوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اختلاف کیا۔ یہ اختلاف بغاوت تک پہنچا جس میں ان کی جان گئی اور اس بغاوت نے مسلمانوں کو اس طرح متفرق کیا کہ پھر آج تک جمع نہیں ہو سکے۔

یقیناً اس اختلاف اور بغاوت کے کچھ اسباب ہوں گے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خود کشتی نہیں کی اور نہ اپنے آپ کو قاتلوں کے حوالے کر دیا۔ پھر جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اختلاف کر کے ان کے خلاف بغاوت کی اور ان کی جان تک لے لی، انہوں نے بھی یہ سب کچھ بلا سبب نہیں کیا، کچھ تو ایسی باتیں تھیں جن کو وہ غلطی سے یا صحیح طور پر برا سمجھتے تھے۔ جن کی وجہ سے اختلاف اور پھر بغاوت پیدا ہوئی اور بغاوت نے وہ سانحہ برپا کیا جس کی ان کے پاس مثال نہیں، یعنی خلیفہ کو جبر اور قوت سے قتل کر دینا۔

پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلاف ورزی ایک سچی حقیقت تھی، جس میں ادنیٰ شک کی گنجائش نہیں، تمام مسلمانوں نے ان کی بیعت کی، سب نے ان کی خلافت سے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور اطاعت کا اعلان، خلفاء کے انتخاب کے سلسلے میں مسلمانوں کے طریقے پر کہنے والے جو چاہیں گے ہیں لیکن یہ انتخاب صحیح اور متفقہ تھا، حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے انتخاب کے موقع پر مسلمانین معاہدہ ایک مخالف تھے جن کی طوط کسی نے توجہ نہیں کی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت میں تو ایک بھی مخالف نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تاریخ کے متعلق ہم بتا چکے ہیں کہ یہ بات ان کی بیعت سے میل نہیں کھاتی اور مدائن کے اخلاق اور شیعیان رضی اللہ عنہم کے ساتھ ان کے طرز عمل کو اس سے کچھ نسبت ہے۔ پھر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو عہد و پیمان کیا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا جو برتاؤ تھا، یہ بات اس کے بھی خلاف ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں غصہ ہونے، گھر بیٹھ رہے۔ اور یہ سچی کہا کہ مجھ جیسے کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود بھی وہ رکے نہیں رہے۔ دوسروں کی طرح انہوں نے بھی بیعت کرنی اور خلیفہ کی اطاعت کی، پس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مخالفت شیعیان رضی اللہ عنہم کی مخالفت کی طرح صحیح اور متفقہ تھی۔ اور جو کچھ انہوں نے حکم دیا، جو کچھ کیا اور کہا اس کی حیثیت ایک ایسے امام کے احکام اور افعال کی تھی جس کی بیعت صحیح اور جس کی اطاعت واجب تھی لیکن بیعت جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، خلیفہ اور مدعا یا کے درمیان ایک معاہدہ کی حیثیت رکھتی ہے صرف

رعایا یا تنہا خلیفہ پر اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی، حضرت عثمانؓ اور مسلمانوں کے درمیان اس بات پر عہد و پیمانہ ہوا تھا کہ حضرت عثمانؓ اللہ کی کتاب، رسولؐ کی سنت اور شیعیینؓ کی راہ پر چلیں گے اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اور مسلمان ان کی اطاعت کریں گے اور جب تک خلیفہ طرہ سے نہ ہٹ جائے وہ اطاعت اور فرماں برداری میں رہیں گے۔

تو اب اصل سوال یہ ہے کہ حضرت عثمانؓ نے کتاب و سنت اور شیعیینؓ کی سیرت کی پوری پوری پابندی کی یا کچھ اس کے خلاف کیا، اگر خلاف کیا تو مسلمانوں پر ہمیت کی ذمہ داری نہیں رہ جاتی اور اگر پوری پوری پابندی کی تو بغاوت و عصیان اور قتل تراگ را مسلمانوں کو اس کا بھی حق نہیں کہ وہ اس کے کسی حکم کی نافرمانی کریں یا اس کی روش سے ناراض ہوں۔

تصویر کا یہی رخ ہے جسے پیش کرنا چاہیے، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ قدامت نے اس کو مختصر اور مفصل کس طرح پیش کیا ہے۔

قدامت کا نقطہ نظر

حضرت عثمانؓ پر اعتراض اور ان سے اختلاف والے تمام واقعات پر قدامت نے قائل مذہبی نقطہ نظر سے نگاہ ڈالی ہے اور یہی نقطہ نگاہ حضرت عثمانؓ کے تمام معاصرین کا ہے چاہے وہ آپ کے حامی مہمل یا مخالف اس لیے کہ وہ دین اور دنیا دونوں قسم کے معاملات کو اسی دینی عینک سے دیکھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کی بحثوں میں مسائل کے صحیح، غلط، مفید اور مضر ہونے سے کہیں زیادہ کفر و ایمان کی بات ہوتی ہے، پس ان کے نقطہ نظر کی وضاحت کرنے میں ہم متعلقہ واقعات کو ان ہی کی نگاہوں سے دیکھیں گے، البتہ واقعات کی نوعیت کا کچھ فرق ضرور ہمارے پیش نظر ہوگا اس لیے کہ بعض واقعات تو خالص دینی ہیں اور کسی آیت یا حدیث سے متعلق ہیں اور بعض ایسے ہیں جن کا تعلق سیاسی امور سے ہے جن میں امام کو اجتہاد کا حق ہے، کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جن کا سماجی نظام سے تعلق ہے اور اس میدان میں بھی امام اجتہاد کا حق دار ہے یعنی غلطی کرنے پر معذور اور حتیٰ پر مبنی حالت میں فضیلت اور امتیاز کا مالک، سیاسی امور اور سماجی نظام میں جو بیرونی معیار کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ عدل ہے اور مسلمانوں کا اکثریت کن رضامندی۔

اب ہم ان واقعات میں ایسی باتوں سے بحث کا آغاز کرتے ہیں جو بالکل مذہبی ہیں۔ حضرت عثمانؓ

کے مخالفت معترض ہیں کہ انہوں نے عثمان خلافت ہاتھ میں لیتے ہی اللہ کی ایک حد مسئلہ کر کے قرآنی حکم کی سخت خلاف ورزی کی اور یہ اس طرح کہ عبید اللہ بن عمرو کو معاف کر دیا اور ان سے ہرمزان، جعینہ اور ابو ثور کو لڑکی کا بدلہ نہیں لیا۔ ہرمزان ایک ایرانی مسلمان امیر تھا، دوسرے دونوں ذمی تھے اور اللہ نے مسلم اور ذمی دونوں کے خون کی حفاظت کی ہے اور حد میں معز کی ہیں، مقتول مسلمان ہوا ذمی، ہر حالت میں قاتل پر حد جاری ہوگی۔ سورہ بقرہ میں ارشاد خداوندی ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ
الْقِصَاصَ فِي الْقَتْلِ أَلْحُرِّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى
بِالْأُنْثَى، فَمَنْ عَفَى كَةً مِنْ
أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكَ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ قَلَةً
عَذَابٌ أَلِيمٌ وَكَذَلِكَ فِي الْقِصَاصِ
حَكِيمَةٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

اے ایمان والو! فرض ہوا تم پر قصاص،
مقتولوں میں، آزاد کے بدلے آزاد، غلام
کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت
پھر جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی
طرف سے کچھ بھی تو تابعداری کرنی چاہیے
موافق دستور کے ادا کرنا چاہیے اس کو
خوبی کے ساتھ۔ یہ آسانی ہوئی تمہارے سب کی
طرف سے اور مہربانی، پھر جو زیادتی کرے اس
نیطے کے بعد تو اس کے لیے جسے عذاب
درناک اور تمہارے واسطے قصاص میں بڑی
زنگی ہے اے عقل مند، تاکہ تم گرو۔

اسی طرح سورہ نساء میں ارشاد ہے:-

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا
إِلَّا خَطَاً بِهِ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
قَدِيمَةٍ مُسَلَّمَةٍ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِنْ
أَنْ يُصَدِّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنَ قَدِيمٍ
عَدُوًّا لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ
قَدِيمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ

اور مسلمان کا کام نہیں ہے کہ قتل کرے
مسلمان کو مگر غلطی سے اور جو قتل کرے مسلمان
کو غلطی سے تو آزاد کرے گردن ایک مسلمان کی
اور خون بہا پہنچائے اس کے گھر والوں کو
مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں پھر اگر منتقل تھا
ایسی قوم میں سے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور
خود وہ مسلمان تھا تو آزاد کرے گردن ایک
مسلمان کی اور اگر تمہارے ایسی قوم میں سے کہ

تم میں اور اس میں مہر ہے تو خون بہا پہنچانے
اس کے گھر والوں کو اور آزاد کرے گردن
ایک مسلمان کی۔ پھر جس کو مسرند ہو، وہ
مذنبے رکھے وہ پہننے کے برابر گناہ بخوشی لے کو
اللہ سے اور اللہ جاننے والا حکمت و لہاجہ
اور جو کوئی قتل کرے مسلمان کو جان کر تو اس
کی سزا دوزخ ہے۔ پھر یہ ہے گا اس میں
اور اللہ کا اس پر غضب ہے اور اس کو
نعت کی۔ اور اس کے واسطے تیار کیا
بڑا عذاب۔

اسی سبب سے لکھا ہم نے تم اسرائیل پر
کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا حوض
جان کے یا بغیر خدا کرنے کے حک میں تو
گو یا قتل کر ڈالا اس نے سب لوگوں کو اور
جس نے زندہ رکھا ایک جان کو تو گویا زندہ
کر دیا سب لوگوں کو، اور لاپکے ہیں ان کے
پس رسول ہمارے کلمے ہوئے مکم، پھر بہت
لوگ ان میں سے اس پر ہیں کہ میں دست دراز
کرتے ہیں۔

اور نہ ماہو اس جان کو جس کو منہ کر دیا ہے
اللہ نے گھر حق پر، اور جو مارا گیا ظلم سے تو
دیا ہم نے اس کے وارث کو زور۔ اور
حسے نہ نکل جسے قتل کرنے میں، اس کو

قَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَ
تَحْرِيرٌ رَّبِيَّةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ مَن كَفَرَ
بِحُدُودِ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ مُّتَّاعِينَ
تَوَهَّأَ مِنَ اللَّهِ وَذَكَرَ اللَّهُ
عَلَيْهَا حِكْمًا ۖ وَمَنْ يَقْتُلْ مُّؤْمِنًا
مُّتَحَدِّثًا فَجَزَاءُ ذُوهُ جَعَلَ خُلَيْفًا
فِيهَا وَعَظُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ
وَاعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

+

پھر سورہ مائدہ میں ہے۔

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي
إِسْرَائِيلَ أَنَّا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا
يَقْتُلْ نَفْسًا أَوْ كَسَا فِي الْأَرْضِ
فَكَفَّ كَمَا كَتَلَ النَّاسَ جِزْيًا وَمَنْ
أَحْيَاهَا كَمَا كَتَمَهَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا وَفَلَقَدْ جَاءَ نُوحٌ رُّسُلَنَا
بِالْبَيِّنَاتِ ذِكْرًا لِلَّذِينَ كُنُوا فِيهِ
بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ
مُتَّعُونَ۔

سورہ اسری میں ہے۔

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ
مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ
سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ

رِأْسَهُ لَكَانَ مَنصُورًا۔ مدہنتی ہے۔

اللہ نے ان تمام آیات میں حدیں بیان کی ہیں، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ ان سے آگے بڑھ جائے، ان میں سے بعض آیتیں قتل عمد کے بارے میں ہیں اور بعض غلطی سے قتل کے متعلق، اس میں کچھ شک نہیں کہ عبید اللہ نے ہرمزان اور اس کے ایک یا دو ساتھیوں کو غلطی سے قتل نہیں کیا بلکہ عمد کیا، خاص ارادے سے کیا۔ اور اگر ان سے تلوار نہ لے لی جاتی تو شاید وہ اوروں کو بھی قتل کر دیتے۔ حضرت عثمانؓ نے ان کے مخالفین نے ان سے کہا، نص قرآنی کے ماتحت قتل کی مدد ہماری کرنا واجب ہے۔ انھوں نے جواب میں کہا، کل ان کے باپ مارے گئے آج میں ان کو قتل کر دوں؛ کہا جاتا ہے کہ خود ہاجرین نے حضرت عثمانؓ سے ہی کہا، بہر حال اہم بات یہ ہے کہ حضرت عثمانؓ نے عبید اللہ کو معاف کر دیا اور مشرفین کو جس میں حضرت علیؓ بھی شامل ہیں، یہ جواب دیا کہ ہرمزان اور اس کے ساتھیوں کا کوئی ولی نہیں، اس لیے میں ان کا ولی ہوں، جس کا کوئی ولی نہیں خلیفہ اس کا ولی ہوتا ہے اور اللہ نے ولی کو معافی کا مجاز بنایا ہے اور اس معافی پر ثواب بھی دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمانؓ نے اللہ کی اجازت سے معافی دی ہے اور یہ کہ انھوں نے بڑی مصلحت اور تہرب سے کام لیا۔ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضرت علیؓ نے اور بہت سے مسلمان حضرت عثمانؓ کو اس معافی کا حقدار قرار نہیں دیتے۔

بعد میں تنگیوں نے اس بحث میں حصہ لیا۔ اہل سنت اور معتزلہ اس مسئلے میں حضرت عثمانؓ کے ہم نوائیں اور کہتے ہیں کہ اس معافی میں حضرت عثمانؓ پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ معتزلوں کے ولی تھے اور ولی کو معاف کر دینے کا حق ہے اور خصوصاً ایسی حالت میں کہ معاف کر دینے میں ایک بڑی مصلحت بھی کار فرما ہو اور یہاں تو داخلی اور خارجی دونوں مصلحتیں، داخلی یعنی قریش اور ہاجرین کا لحاظ، جو کہتے تھے کہ کل تو ان کے باپ مارے گئے اور آج ان کو قتل کیا جا رہا ہے، خارجی مصلحت بقول اہل سنت اور بقول معتزلہ، اگر حضرت عثمانؓ نے عبید اللہ کو قتل کر دیتے تو مسلمانوں کے دشمن ان پر ہنستے اور کہتے، پہلے اپنے خلیفہ کو مارا، بعد میں اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ اس معاملے میں شیعہ حضرت علیؓ اور ان کے ساتھیوں کے ہم نوائیں اور کہتے ہیں کہ ایک ایسے مسئلے میں جس کو قرآن اپنی نص مرتج میں واضح کر چکا ہو، حضرت عثمانؓ نے اس کا اجتہاد کرنا مناسب نہ تھا اور دشمنوں کی منفی کا لحاظ بھی غیر مناسب ہے۔ اس لیے کہ وہ تو اس بات پر بھی بغلیں، بجا کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلیفہ نے اسلامی حدود میں سے ایک حد کو معطل کر دیا، حضرت علیؓ نے اس کے ہم نوا یہ بھی کہتے ہیں کہ خود حضرت عمرؓ نے وصیت

کردی تھی کہ اگر ان کے لٹکے پر ناحق قتل کا الزام ثابت ہو جائے تو اس پر قتل کی حد مزید جاری کی جائے۔ پس جب خلیفہ نے ایک قطعی فیصلہ سے دیا کہ حضرت عثمان رضی کو اس کا توڑ دینا کسی طرح مناسب نہ تھا۔

لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے اگر قرآن میں قاتل پر حد جاری کرنے کی تفصیل کی ہے تو اس نے معاف کر دینے کی رغبت اور دعوت بھی قرآن ہی میں دی ہے، پس معاف کر کے حضرت عثمان رضی نے قرآن کی خلافت و زبانی نہیں کی بلکہ باندھی کی ہے اور اللہ کی مرضی اور دعوت کے مطابق عمل کیا ہے، پھر یہ کہنا بھی بجا نہیں کہ حضرت عثمان رضی نے فاروق اعظم رضی کے فیصلے کو توڑ دیا اس لیے کہ حضرت عمر رضی نے اگر یہ روایت صحیح ہے وصیت کی تھی کہ قاتل ثابت ہو جائے تو ان کے بیٹے سے قصاص لیا جائے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انھوں نے کوئی حکم نہیں دیا تھا بلکہ چاہا تھا کہ اللہ کی کتاب پر عمل ہو، اور اس معاملے میں حق و انصاف یہی ہے کہ امام قصاص کا حکم دے اور اگر معافی میں مصلحت دیکھے تو معاف کر دے، اگر حضرت عمر رضی ایک قطعی فیصلہ فرمادیتے اور اس کے بعد سے پہلے وفات پا جاتے تب بھی بعد کے امام کا حق تھا کہ وہ معاف کر دے، اس لیے کہ معافی کا عمل توڑنا نہیں ہے بلکہ حکم کا تسلیم کرنا ہے اور اپنے اختیار کا ترک کرنا۔

پس یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس سلسلے میں حضرت عثمان رضی کوئی حد مصل کر دی، یا اللہ کے حکم سے سرتابی کی، ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ عبید اللہ کو تھوڑی بہ - قید کی سزا دے کر اور اپنے مال سے خون بہا دیا کہ ایک بہت دور کی بات کی جس سے عبید اللہ کی آزادی میں کوئی فرق آیا اور نہ ان پر کوئی مالی مصیبت آئی۔ بلکہ راویوں کا بیان ہے کہ عبید اللہ جب مدینہ میں قیام نہ کر سکے تو حضرت عثمان رضی نے ان کو کوفہ بھجوا دیا اور ان کو ایک گھر اور زمین دی، یہ تمام باتیں اگر سچ ہیں تو یہ معنی اور علم میں خلو کا درجہ رکھتی ہیں امدان کی بنا پر کچھ لوگ خیال کر سکتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی کے نزدیک مقتولوں کے خون کی کوئی اہمیت نہیں، اسی طرح کچھ لوگ محسوس کر سکتے ہیں کہ قریش کی خوشنودی اور مصلحت وقت کی رعایت حضرت عثمان رضی نے حدود سے متجاوز ہو کر کی۔

حضرت عثمان رضی کی دوسری بات جو لوگوں کو ناگوار ہوتی وہ یہ کہ انھوں نے منیٰ میں پوری نماز پڑھی حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شیخین اور خود حضرت عثمان رضی نے برسوں قہر کیا، بلاشبہ مسلمان حیرت میں ہونگے۔ جب منیٰ میں حضرت عثمان رضی نے قہر نہیں کیا، لوگ آپس میں چہ میگوئیاں کرنے لگے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی حضرت عثمان رضی کے پاس آئے اور کہا، کیا آپ نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے ساتھ دور کعت نماز نہیں پڑھی؛ حضرت عثمانؓ نے جواب دیا یقیناً، پھر عبدالرحمنؓ نے پوچھا کیا حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے ساتھ آپ لے یہاں دور کعت نہیں پڑھی، حضرت عثمانؓ نے جواب دیا یقیناً، پھر عبدالرحمنؓ نے کہا اور کیا خود آپ نے یہاں لوگوں کو دور کعت نہیں پڑھائی۔ حضرت عثمانؓ نے جواب دیا یقیناً تب عبدالرحمنؓ نے کہا، پھر آپ یہ نئی بات کیا کر رہے ہیں؛ حضرت عثمانؓ نے کہا۔ میں نے مکہ میں اقامت کر لی ہے پھر طائف میں میری کچھ زمین ہے جہاں میں قیام کروں گا، میں نے خیال کیا کہ مین کے دیہاتی کہیں یہ نہ سمجھتے تھیں کہ مہتمم کی نماز دور کعت ہو گئی ہے۔ عبدالرحمنؓ بن عوفؓ نے جواب دیا آپ کو دیہاتیوں سے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کعت اس وقت پڑھی جب اسلام پھیلا بھی نہ تھا اور اب تو اسلام کی بنیاد مضبوط ہو چکی ہے، اب رہی یہ بات کہ آپ نے مکہ میں اقامت کر لی ہے تو آپ کی بیوی مدینہ میں ہیں، اگر آپ چاہتے تو ان کو ساتھ رکھ سکتے تھے، اور ساتھ ملانے کا بھی آپ کو اختیار ہے، اور آپ کا یہ فرمانا کہ طائف میں آپ کی زمین ہے تو طائف کے اور آپ کے درمیان تین رات کی مسافت ہے۔ حضرت عثمانؓ نے جواب میں کہا میں نے یہی مناسب جانا۔ راویوں کا بیان ہے کہ واپسی میں عبدالرحمنؓ کی ملاقات راستے میں عبدالرحمنؓ مسورہ سے ہوئی۔ انھوں نے فرمایا، حضرت عثمانؓ رہ کر دیکھا آپ نے چار رکعتیں پڑھا دیں حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخینؓ نے اور خود انھوں نے اس جگہ دو ہی رکعتیں پڑھی ہیں، مجھے یہ معلوم تھا، لیکن اختلاف سے بچنے کی خاطر میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ چار ہی رکعتیں پڑھی ہیں، عبدالرحمنؓ نے کہا میں بھی واقف تھا اور میں نے اپنے ساتھیوں سمیت دو ہی رکعتیں پڑھی ہیں، لیکن اب جیسا تم کہتے ہو۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ صحابہ میں سے متنازعہ افراد نے نبیؐ میں پوری نماز پڑھنے پر حضرت عثمانؓ سے اختلاف کیا اور بحث بھی کی اور جب دیکھا کہ وہ اپنی رائے بدلنے پر تیار نہیں تو تفریق کے خوف سے انھیں کا مسلک تسلیم کر لیا۔

ہمیں یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اس معاملے میں صحابہؓ کے اختلاف کی بنیاد ایک تو یہ ہے کہ حضرت عثمانؓ نے مکہ سے ایک سنتِ موروثہ کی مخالفت ہوتی تھی، دوسری اہم چیز مہاجرین کا یہ خیال کہ ہجرت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو اپنے اور اپنے رفقاء کے لیے مقام سکونت مقرر کیا اور مکہ اور اس کے قرب و جوار کو ہار النبرۃ قرار دیا۔ آپ کو ناگوار تھا کہ مکہ میں آپ یا آپ کے صحابہؓ کچھ زیادہ قیام کریں تاکہ اس بات کا شبہ نہ کیا جائے کہ جو لوگ اس سرزمین سے ہجرت کر گئے وہ پھر یہاں آ رہے ہیں یا آنے کی خواہش رکھتے ہیں، آپ کو یہ بات اس قدر نا پسند تھی کہ بعض مہاجر

صحابیوں کا مکہ میں انتقال کرنا بھی گوارا نہ تھا، اور خدا سے ان کے حق میں دعا کی کہ جس سرزمین کو چھوڑ کر چلے گئے وہاں موت نہ دے۔ مکہ میں سعد بن وقاص رضہ کے بیمار ہونے پر جس صحابی کو آپ نے مقرر کیا تھا اسکو حکم دیا تھا کہ اگر ان کی وفات ہو جائے تو مکہ میں دفن نہ کرنا، بلکہ مدینہ کے راستے میں جب حضرت عثمانؓ نے ملنی میں مقیم کی طرح چار رکعت پڑھائی تو انصار اور مہاجر سب کو اس حقیقت کا احساس ہوا اور ڈرے کہ حضرت عثمان رضہ نئی اور ان کے صحابہؓ کے خلاف کہیں مکہ کو دارالفرقہ سے نکال کر اقامت کی جگہ تو نہیں بنا دیں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے حضرت عثمان رضہ کا طریقہ اختیار کیا اور نماز جیسے اہم رکن ہی تفریق پیدا ہونے کے ڈر سے ملنی میں قصر نہیں کیا۔

ہمیں اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ حضرت عثمان رضہ نے اجتہاد سے کام لیا اور بے کجھ دیہاتوں کو غلط فہمی سے بچایا۔ اس اجتہاد میں وہ حق پر رہے ہوں یا خطا پر، لیکن ان کی نیت جھلائی گئی تھی، اور صرف جھلائی گئی، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے مدینہ چھوڑ کر مکہ یا کسی اور جگہ جانا کسی طرح پسند نہیں کیا، جب فتنے کی آگ زیادہ بھڑکی تو آپ پر یہ بات پیش کی گئی کہ مکہ میں قیام فرمائیں جہاں کوئی بات مزاج کی ناگواری کے باعث نہ ہوگی، لیکن اللہ کے رسولؐ کا پڑوس چھوڑنا آپ نے منظور نہیں کیا۔ حالانکہ ضرورت کا تقاضا تھا، کوئی امر خارج نہ تھا اور آپ مکہ میں خارجی امداد آنے تک پناہ لے سکتے تھے۔ اسی طرح امیر معاویہ رضہ کی پیشکش پر آپ شام جا سکتے تھے لیکن آپ کہیں نہیں گئے۔ پس واضح ہو جاتا ہے کہ آپ نے مکہ کو مقام سکونت بنانے کا ارادہ نہیں کیا اور ملنی جو کچھ ہوا وہ اس سے زیادہ نہ تھا کہ آپ نے ایک نصیحت جسے مسلمانوں نے منظور کر لیا اور اپنی تازیں پوری کر لیں، اگرچہ حضرت عثمان رضہ کی دلیل سے وہ پوری طرح مطمئن نہ ہو سکے۔

حضرت عثمان رضہ کے مخالفوں کا ایک دینی اعتراض یہ بھی ہے کہ آپ نے گھوڑوں پر زکوٰۃ لی۔ حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور گھوڑوں سے زکوٰۃ معاف کر دی تھی اور شیخینؒ کے عہد میں بھی معاف رہی۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت متواتر نہیں اور رواۃ کا اس پر اتفاق نہیں، دوسری بات یہ کہ حضرت عثمان رضہ نے زکوٰۃ پر کچھ کم نہیں کیا بلکہ اضافہ کر دیا۔ غالباً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخینؒ کے زمانے میں گھوڑوں کی بہت کمی تھی۔ اور مسلمانوں کی فوج میں گھوڑے سواروں کی ضرورت تھی، اس وقت مسلمان اللہ کے دشمنوں اور انہیں اپنے مخالفوں کے ڈرانے کے لیے قوت جمع کرنے اور گھوڑے بانٹنے کی اہمیت پر تیار ہی نہ تھے۔ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شیخینؒ نے اس کی زکوٰۃ

سناٹا کر دی لیکن فتوحات کے بعد جب دنیا قدموں پر گرنے لگی، مال و دولت کی کثرت ہوئی اور مسلمانوں میں گھوڑوں کی حیثیت مال تجارت کی سی ہو گئی تو حضرت عثمان رضی نے تمام نفع بخش مال کی طرح اس میں بھی زکوٰۃ کا حکم نافذ کر دیا۔

ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان رضی نے مخصوص چراگاہیں بنائیں، حالانکہ انھوں نے اس کے رسولؐ نے ہوا، پانی اور چارہ تمام انسانوں کے لیے مباح کیا ہے۔ اس معاملے میں راویوں کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ نے صدقات کے اونٹوں اور اپنے اہل بیت کے اونٹوں اور گھوڑوں کے لیے خاص چراگاہیں بنوائی تھیں، بعض کچھ کہتے ہیں اور خود حضرت عثمان رضی فرماتے ہیں کہ انھوں نے صرف صدقات کے اونٹوں کے لیے چراگاہیں مخصوص کی تھیں، کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد بھی مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ صدقات کے لیے چراگاہیں بنائیں۔ حضرت عثمان رضی نے اپنے اس عمل کی توجیہ میں کہا کہ وہ چلہتے تھے کہ حکومت اور رعایا میں چراگاہ سے متعلق کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انھوں نے مافیت اور احتیاط کی راہ نکالنا اس پر بھی جب انھوں نے مسلمانوں کی کشاکش دیکھی تو اس میں تشدد سے کام نہیں لیا۔ اور خدا سے مغفرت مانگتے ہوئے درگزر کیا پس یہ کوئی گرفت کی بات نہیں۔ اب جب زکوٰۃ اور صدقات کے اونٹوں کی بات نکل آئی ہے تو ہم اس احرام کا تذکرہ بھی کر دینا چاہتے ہیں جو حضرت عثمان رضی کے مخالفین کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی نے صدقات کی رگیں جتا کر برابری اور دوسرے رفہ عام کے کاموں پر خرچ کی ہیں، احرام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ صدقات کے مالوں کے مصارف مقرر ہیں، اللہ نے تفصیل کرتے ہوئے آیت نازل کی:-

طیرات کا مال تو بس فقروں کا حق ہے۔ اور
عناجروں کا اور ان کا رکھنے کا جو خیرات کے
وصول کرنے پر تیناں ہیں اور ان لوگوں کا
جن کے دلوں کا پرچا مظہر ہے ان مصارف میں
مال خیرات یعنی زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے اور نیز قبہ
غلامی سے غلاموں کی گردنوں کے چھڑا لے میں اور
مسافروں کے زادہ میں یہ حقوق اللہ کے ٹھہرائے
ہوتے ہیں اور اللہ جاننے والا اور صاحب

لَا تَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ
الْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهِمَ
وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبِهِمُ وَالْقَارِيَةِ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْبَيْنِ السَّبِيلِ
قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

اللہ نے ان مصارف کی جس حصے کے ساتھ تفصیل کی ہے اور قرینہ من اللہ کا جو اضافہ کر دیا ہے۔ اس کے پیش نظر امام کو حق نہیں کہ وہ صدقات کو ان مصارف کے علاوہ کہیں خرچ کرے۔ اس اعتراض کا جواب اہل سنت اور معتزلہ متکلمین نے دیا ہے کہ حضرت عثمان رضی نے ایسا اسی وقت کیا ہے جب انھوں نے دیکھا کہ بیت المال میں گنہائش ہے اور یہ کہ جنگی ضروریات کا تقاضا ہے پس انھوں نے صدقات کی مدتوں سے قرض لیا اور جنگ پر خرچ کیا اور اس پختہ ارادے سے کیا، کہ بیت المال میں وصحت ہوتے ہی یہ قرض ادا کر دیں گے اور امام کو اس کا حق ہے کہ وہ ایک مصرف سے دوسرے مصرف کے لیے قرض لے، عرض ادا کرنے کا پختہ ارادہ رکھنے کے بعد امام کے لیے ایسا کرنے میں نہ دین کی مخالفت ہے اور نہ کسی سنت محدودہ میں رد و بدل، متکلمین کے اس جواب پر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ دینی حیثیت سے اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن ایک مصرف سے دوسرے مصرف کے لیے قرض لینا ہی قباحت ہے جو مالی تدبیر میں کسی خرابی کا پتہ دیتی ہے جو اشارہ کرتی ہے کہ جنگ پر اور مصالحوں عامہ پر بے روک ٹوک اور غیر متناظر مصارف ہو رہے ہیں، غیر مستحق لوگوں کو بخشش کے طعمہ پر عطیات دینے ہمارے ہیں آئندہ کسی مقام پر ہم بہت جلد اس مسئلہ پر بحث کریں گے۔

حضرت عثمان رضی پر مخالفین کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ انھوں نے لوگوں کو ایک قرآن مجید پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ اس پر بھی اکتفا نہیں کیا کہ دوسرے کلمے ہوئے صفحات کا پڑھنا پڑھانا ممنوع قرار دیا جائے بلکہ بات ہی ختم کر دی اور ایک مصحف کے علاوہ جس قدر قرآنی آیات کے کلمے ہوئے صفحات تھے، سب کو جلا ڈالنے کا حکم دے دیا۔

معتزلیین کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:-

نزل القرآن علی سبعة احرف
قرآن سات حرفوں میں نازل ہوا۔ سب کے سب
کلہا کاف شاف۔
کافی اور شافی ہیں۔

ایسی حالت میں ایک مصحف کے سوا باقی کا پڑھنا ممنوع قرار دینا، ایک کے علاوہ سب کو جلا دینا ان نصوص کی قنوت روک دینا ہے، جنہیں اللہ نے نازل کیا ہے، ان صفحات کو جلا دینا ہے جن میں وہ فرقہ گن کھاتا تھا جو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ اور امام کے لیے مناسب نہیں کہ وہ فرقہ گن کا ٹھیک حرف بھی بیکار کرے، یا ایک نص بھی جلا دے۔

لوگوں کو ایک مصحف پر متمدد کر دینے کا مسئلہ اس قدر آسان نہیں ہے جتنا حضرت عثمان رضی کے نفاذ اور عامی خیال کرتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلی ہوئی روایات بیان کی جاتی ہیں آپ

فرماتے ہیں نزل القرآن علی سبعة احواف لیکن مسلمان آج تک اس حدیث کے مطلب بیان کرنے پر متفق نہیں ہو سکے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اُحرف سے مراد وہ معانی اور مطالب ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید نے وعدہ و وعید امر و نہی اور وعظ و قصص کے ماتحت کیا ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ اُحرف سے مراد تصرف کی رائیں ہیں۔ ایک جماعت خیال کرتی ہے کہ اُحرف کا مطلب وہ الفاظ ہیں جو زبانوں کے اختلافات کی بنا پر یا جم مختلف ہیں۔ بہر حال مسلمان متفق نہیں ہو سکے کہ اس حدیث کا ٹیک ٹھیک مفہوم کیا ہے قریب تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حامی اور مخالفت کسی ایک مفہوم پر متفق نہ ہو جائیں، اس حدیث کو دلیل نہیں بنایا جاسکتا۔ روایات سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان خود عہد نبویؐ میں قرآن کی قرأت میں مختلف تھے اور یہ اختلاف صرف لہجوں میں نہ تھا بلکہ الفاظ میں بھی تھا لیکن معانی میں اختلاف نہ تھا، پھر ان اختلاف کرنے والوں نے بات دربار نبوتؐ میں پیش کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی قرأتوں کی اجازت دے دی۔ اس لیے کہ معانی میں کچھ اختلاف نہ تھا، صرف الفاظ میں کچھ پیر پیر تھا۔ قرآن مجید صدیق اکبرؐ اور فاروق اعظمؓ کے عہد میں جمع کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس صدیوں اور سرحدوں سے شکایتیں پہنچیں کہ مسلمان قرآن مجید پڑھنے میں اختلاف کرتے ہیں، اور آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے قرآن کو دوسروں کے مصحف پر ترجیح دیتے ہیں اور فتنے تفریق تک پہنچ چکی ہے۔ حدیث الیمان نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کھانا قبل اس کے کہ قرآن کے بارے میں پھوٹ پڑ جائے، آپ امت محمدیؐ کو خبر لیجئے۔

پس اس میں کچھ شک نہیں کہ ایک قرآن کریم بنا، اختلافات کا خاتمہ کر دینا اور مسلمانوں کو ایک حرف یا ایک زبان میں قرآن پڑھنے پر آمادہ کر لینا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا وہ کارنامہ ہے جو اپنے اندر غیر معمولی جرأت رکھتا ہے اور جرأت سے کہیں زیادہ اس میں مسلمانوں کی خیر خواہی اور ان کے ساتھ اخلاص ہے، اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو یا جم مختلف الفاظ رکھنے والی زبانوں میں کئی کئی طرح قرأت کرتے رہتے دیتے تو یقیناً یہ ایک نا اتفاق اور تفریق کا سرچشمہ ہوتا اور قطعاً الفاظ کا یہ اختلاف فتوحات کے بعد جب کہ عجمی عرب ہورہے تھے اور وہ بات کے عرب قرآن سمجھ رہے تھے معانی کے خوفناک اختلاف تک پہنچا دیتا۔

یہی وجہ ہے کہ اہل سنت اور معتزلہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس عظیم الشان خدمت کے اعتراف کرنے اور اس میں آپ کا شرف اور امتیاز ماننے میں متروک نہیں ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن ایک کر کے مسلمانوں کو تفریق سے بچایا اور ان کو ایک ایسی چیز پر جمع کر دیا، جس میں وہ اختلاف نہیں کر سکتے اور

جہاں تک ہم کو معلوم ہے، حضرت عثمان رضی کے اس عمل پر حضرت علی رضی یا شاہزی کی کسی حد تک کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ علی رضی تو فرماتے ہیں کہ اگر عثمان رضی کی جگہ میں ہوتا تو قرآن کے بارے میں مسلمانوں کو اسی بات پر آمادہ کرتا جس پر انھوں نے کیا۔ پس اس معاملے میں مذہبی حیثیت سے حضرت عثمان رضی پر کوئی اعتراض نہیں، ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ مصحف کی کتابت کا کام آپ نے صحابہ رضی میں سے چند افراد کے حوالے کر دیا۔ اور ان قاریوں کو نظر انداز کر دیا، جنھوں نے قرآن خود نبی سے سنا اور دیکھا تھا اور شہروں میں بہت سے لوگوں کو اس کی تعلیم دی تھی، مناسب تھا کہ ان سب قاریوں کو جمع کرتے اور کتابت مصحف کا کام ان کے ذمے کرتے۔ یہیں سے ہم کو عبداللہ بن مسعود کی ناراضگی کا پتہ چلتا ہے۔ وہ قرآن کے سب سے بڑے حافظ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے میں نے ستر سو تیس حاصل کی تھیں۔ جب زید بن ثابت رضی کو بھی نہیں پہنچے تھے۔ ایسی حالت میں حضرت عثمان رضی کا زید بن ثابت رضی اور ان کے ساتھیوں کو موقع دینا اور عبداللہ بن مسعود رضی کو نظر انداز کر دینا ہم کو آسانی کے ساتھ اس نتیجے تک پہنچاتا ہے کہ اس سے اعتراض اور شدیدگی کے جذبات پیدا ہوتے۔

شاید قرآنی صفحات کا بعد دینا بعض مسلمانوں کی ناگواری اور کوفت کا باعث ہو اور اختلافات کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دینے کی عثمانی تدبیر ان کو پسند نہ ہو۔ مسلمان اس زمانے میں اگر تمدنی طوطہ پر کچھ آگے ہوتے تو حضرت عثمان رضی کے لیے ممکن ہوتا کہ وہ جوائے جانے والے صفحات کو عوام بلکہ خاص سے بھی دور رکھ کر ضائع ہونے سے بچالیتے لیکن وہ تہذیب کی اس منزل میں نہ تھے کہ کتب خانوں کی تنظیم اور آثار کی حفاظت کا سامان کرتے اور جب مذہبی اور سیاسی حیثیت سے حضرت عثمان رضی کا یہ عمل کوئی قصور نہیں تو دین کی کسی بات کے ضائع ہونے کا کوئی غم نہیں۔ ہاں اس کا اثر یہ دیکھتے ہیں کہ اہل علم اور محققین کے لیے عربی زبان اور اس کے لہجوں کی تحقیقات کے بعض مواقع جلتے رہے لیکن جو کچھ ہوا اس کی حیثیت لسانی تحقیقات اور لہجوں پر بحث و نظر سے بہت اعلیٰ وارفع ہے۔

حضرت عثمان رضی کی ایک اور بات ہے جس پر ان کے مخالفوں کو اعتراض ہے جس میں غزواری کی گنجائش ہم کو نظر نہیں آتی، حضرت عثمان رضی نے اپنے چچا حکم بن العاص اور ان کے متعلقین کو مدینہ واپس بلا لیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہایت سخی کے ساتھ مدینے سے نکال دیا تھا، حکم بن العاص کا مکان عہد جاہلیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں تھا۔ حکم اپنے شریف پڑوسی کو بُری سے بُری اذیت پہنچاتا تھا۔ یہی حکم تھا جس نے حضرت عثمان رضی کو اسلام لانے کی مزاحمتیں سے باز رکھا دیا تھا اور قسم کھائی تھی کہ جب تک اپنے باپ دادا کے مذہب پر واپس نہ آجائیں ان کو اسی طرح

رکھوں گا لیکن پھر مایوس ہو کر آپ کو کھول دیا۔ حکم فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو کر مدینہ آیا، لیکن اس کا اسلام موت سے بچنے کی ایک ترکیب تھی، ثبوت یہ کہ وہ اس کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتا تھا، چنانچہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا، آنکھوں سے اشارے کرتا، تمسخر کے ساتھ آپ صبی حرکتیں کرتا، ایک دن وہ آپ کے کسی حجرے میں دفعہ آ گیا۔ آپ غصے میں باہر نکل آئے اور اس کو پہچان کر فرمایا۔ اس بزدل کے لیے میری کون مدد کرے گا! اس کے بعد آپ نے اس کو مدینہ سے نکال دیا اور فرمایا وہ کبھی برا بھلا دوسری نہیں رہ سکتا۔ حضرت عثمانؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم کی واپسی کے لیے سفارش کی لیکن آپ نے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ پھر حضرت ابو بکرؓ سے درخواست کی، انھوں نے مسترد کر دی پھر حضرت عمرؓ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، حضرت عمرؓ نے نہ صرف یہ کہ انکار کر دیا بلکہ حضرت عثمانؓ کو ڈانٹا، اور متنبہ کیا کہ آئندہ وہ حکم کے بارے میں گفتگو نہ کریں، پھر جب وہ خود خلیفہ ہوئے تو حکم کو مدینہ واپس بلا لیا۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کو برا معلوم ہوا اور ممتاز صحابہ نے حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر اعتراضات کیے، انھوں نے جواب دیا کہ اس سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی تھی۔ حضرت کا جواب امید افزا تھا لیکن ابھی بات پوری نہیں ہوئی کہ آپ وفات پا گئے، حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کی حامی معتزلہ اور اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کی رائے میں حکم کی جلا وطنی دائمی سزا نہ تھی۔ اس لیے کہ جیسے جیسے دن گذرتا ہے جلا وطن کے حالات میں اصلاح ہوتی جاتی ہے تب اس کو معاف کروینا چاہیے اور موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی سرزمین میں واپس آجائے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حکم کی واپسی پر راضی ہیں، لیکن صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ نے اس بات کو اس لیے تسلیم نہیں کیا کہ یہ تنہا حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا اس کے لیے کوئی شاہد نہ تھا لیکن جب ان کو خلافت ملی تو انھوں نے اپنے ذاتی علم کی بنا پر فیصلہ کر دیا اور خلیفہ کو یہ حق ہے کہ اپنے ذاتی علم کی بنا پر فیصلہ کرے۔

لیکن حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کے معتزین کہتے ہیں کہ عہد جاہلیت میں حکم کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک تھا اور بناؤٹی مسلمان ہونے کے بعد اس نے آپ کے ساتھ جو طرز عمل رکھا، پھر آپ کا یہ فرمانا کہ اس بزدل کے لیے میری مدد کون کرے گا؟ وہ مدینہ میں میرے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتا۔ یہ سب باتیں حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کو روکتی ہیں کہ وہ حکم کو مدینہ واپس بلا لیں، خلیفہ کے لیے اپنے ذاتی علم کی بنا پر فیصلہ کرنا اس وقت مناسب نہیں ہے۔ جب ایسا شبہ موجود ہے کہ اس کے حکم میں رشتہ داری کی رعایت ہے۔ اس لیے کہ حکم حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کے بچا ہیں، صرف یہی شبہ کافی تھا کہ حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ حکم کو

مدینہ بلانے سے باز رہتے۔ پھر اگر ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا کہ "مدینہ میں میرے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتا" کا اضافہ کر لیں تو نبی کی حرمت کا ادنیٰ تقاضا تھا کہ حضرت عثمانؓ وہ حکم کو مدینہ بلا کر دفات کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی نہ بنا دیتے جبکہ آپؐ زندگی میں اس کے انکار ہی تھے۔

حضرت عثمانؓ نے حکم اور ان کے لڑکوں کے ساتھ بعد میں جو کچھ کیا اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان کو مدینہ بلانے کا مقصد یہ تھا کہ انھیں مواقع کے لیے ترجیح دیں، ان کی وجہ سے دوسروں پر برتری حاصل ہو۔ سیاسی، انتظامی اور مالی معاملات میں ان سے مدد لی جائے۔ چنانچہ آپؐ نے حکم کو بہت سا مال دیا۔ اس کی موت کے بعد اس کی قبر پر ایک خیمہ بنا دیا۔ علاوہ ازیں حارث بن حکم کو مدینہ کے بازار پر مقرر کر دیا۔ جس نے اپنی ذات پر اور دوسروں پر بڑی زیادتی کی۔ اس نے ایسی مدش اختیار کی جس کو راست بازی اور تقویٰ سے کوئی نسبت نہ تھی۔ البتہ اس میں حرص و طمع اور بہت زیادہ دولت جمع کرنے کی خواہش تھی۔

پھر حضرت عثمانؓ نے اسی پر بس نہیں کیا، حارث کو بھی بہت زیادہ مال دیا جیسا کہ آگے آپؐ پڑھیں گے، پھر مروان بن الحکم پر خاص عنایت کی نظر کی، اس کو عطیات دئے، مقرب بنایا، اپنا وزیر اور شیر رکھا۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمانؓ نے حکم اور اس کے لڑکوں کو محض مہمردی اور عنایت کی بنا پر نہیں بلایا تھا، بلکہ اس لیے بلایا تھا کہ وہ آپؐ کے دست و بازو بن سکیں۔

یہ ہیں وہ تمام باتیں جن کو معتزین حضرت عثمانؓ کی مذہبی حیثیت کے خلاف پیش کرتے ہیں۔ میرے خیال میں ان میں سے اکثر ایسی ہیں جن سے حضرت عثمانؓ پر کوئی حرج نہیں آتا۔ یہ حکم بن العاص اور ان کے لڑکوں کی بات ہی ایک ایسا اعتراض ہے جس کے جواب میں دشواری ہے لیکن یہ بات بہر حال حضرت عثمانؓ کے دین کو مجروح نہیں کرتی، انھوں نے ایک سنت کی مخالفت کی اور اس کا غلط یا صحیح ایک مطلب بتایا، لیکن انھوں نے دین کے کسی اصول میں کوئی تبدیلی نہیں کی اور نہ دین کے کسی رکن کو گرایا اور بھروہ مرد مجتہد ہیں، ان سے خطا اور صواب دونوں کا امکان ہے اور ہر خلیفہ صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ جیسی راہ نہیں چل سکتا، خواہ اس نے لوگوں سے عہد کیا ہو کہ وہ زندگی میں یقیناً نہ کا پابند رہے گا۔

ہمارا یقین ہے کہ اگر حضرت عثمانؓ اپنے واقعات کے ساتھ اسی حد پر نظر جاتے تو مسلمان ان کے ساتھ عجز و تواضع اور سخت نکتہ چینی کی حد سے آگے نہ بڑھتے اور معاملات کی ذمہ داری ان کے سر

ڈال کر خدا کے حوالے کر دیتے جو ان سے نرم یا گرم جیسا چاہتا حساب لیتا۔
لیکن حضرت عثمان رضی اور ان کے عمال اس حد سے آگے بڑھے اور ایسی باتیں کہیں جن سے لوگوں کے حقوق میں ان کے مصالح میں اور ان کی آزادی میں مداخلت ہوئی اور یہ ایک بڑے فتنے کا سرچشمہ ثابت ہوا۔

تقرری اور برطرفی

گورنروں کے تقرر اور برطرفی میں اور استقامی امور میں حضرت عثمان رضی کے مسلک پر مسلمانوں کو بڑا اعتراض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مسلمانوں کے معاملات کی لگام چند ایسے فوجوانوں کے ہاتھوں میں دے دی جن میں نہ صلاحیت تھی نہ مقدرت، اور جو نہ دین کے خیر خواہ تھے نہ اللہ اور اس کے رسول کے نفع کے نفع کے عہدوں سے صحابہ رد کو برطرف کر دیا، حضرت عمر رضی وصیت پر توجہ نہیں کی اور لوگوں کی گردنوں پر اہل وسط اور بنی امیہ کو سوار کر دیا، لوگوں نے بیزاری اور ناراضگی کا اظہار کیا لیکن آپ نے کچھ اثر نہیں لیا۔ بالآخر ان حاکموں کا فسق اور بے راہ روی کھل گئی، پھر بھی آپ نے ان کو برطرف نہیں کیا۔ اور کیا تو اس وقت جب کوئی چارہ کار نظر نہ آیا۔

آپ نے کوفہ پر سعید بن ابی وقاص رضی کی جگہ ولید کا تقرر کیا، بصرہ میں ابو موسیٰ اشعری رضی کی جگہ عبداللہ ابن عامر کو دی۔ مصر میں عمرو بن العاص رضی کی جگہ عبداللہ بن ابی سرح کو مامک بنایا اور پھر مالک شام امیر ممالک کے حوالے کر دیا۔

ان تمام معاملات پر ہم نے اپنی رائے پیش کر دی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف معتزلہ اور اہل سنت حضرت عثمان رضی کی طرف سے جواب دی میں بے جا تکلفات سے کام لے رہے ہیں اور دوسری طرف مخالفین اعتراض کی راہ سے آگے بڑھ کر بنام کسے کی حد میں جا رہے ہیں حضرت عثمان رضی کے حامیوں کا یہ کہنا محقول نہیں کہ وہ بے قصور ہیں، ان کو مقرر ہونے والے گورنروں کے اندرونی حالات کا پتہ نہ تھا، بظاہر حالت اچھی تھی، اس لیے تقرریں کوئی تباہت نظر نہیں آتی، ولید بن عقبہ کے حالات روز روشن تھے۔ حضرت عثمان رضی جانتے تھے کہ ولید کے بارے میں آیت اتری ہے، قرآن اس کو فاسق کے نام سے یاد کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی نے یہ سمجھ کر کہ اب اس کی

حالت ٹھیک ہوگئی ہوگی۔ اس کو نبی قلب کے صدقات کی وصولی پر مقرر کیا لیکن جیسے ہی آپ کو پتہ چلا کہ وہ برصغیر اپنی جاہلیت میں لوٹ ہے۔ آپ نے برطرف کر دیا، خود ولید کو بھی اپنی حالت کا ٹھیک اندازہ تھا۔ چنانچہ جب وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس کو فہ پہنچا تو روایتوں میں ہے کہ سعد نے اس سے پوچھا۔ ملاقاتی بن کر آئے ہو یا حاکم؟ ولید نے کہا حاکم بن کر۔ سعد نے کہا، معلوم نہیں کہ میں کچھ احمق ہو گیا یا تم عقل مندر گئے۔ ولید نے کہا، نہ تم احمق ہوئے نہ میں عقل مند بنا۔ قوم کے ہاتھ میں اختیار آیا اور اس نے چُن لیا۔ سعد نے کہا تم بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ پس ولید جانتا تھا کہ اس کو کوفہ کی گورنری اس لیے نہیں ملی کہ اس کی کیفیت بدل گئی ہے۔ وہ خراب تھا اچھا ہو گیا ہے بلکہ اس لیے کہ قوم مختار تھی اس نے موقع دے دیا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بخوبی جانتے تھے کہ عبداللہ بن عامر ۲۵ سال کا نیا نوجوان ہے۔ ہاجرا اور انصار میں دوسرے عرب قبائل میں ایسے افراد موجود تھے جو عبداللہ سے زیادہ مہتر۔ عبداللہ سے زیادہ تجربہ کار اور اس سے بہت پہلے کے مسلمان تھے۔

اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خوب جانتے تھے کہ عبداللہ بن ابی مرہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اس کے خون کا اعلان کیا تھا۔ پس ان لوگوں کے حالات کچھ اچھے نہ تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسوں پر تو بالکل عیاں تھے۔ پھر معتزلہ اور اہل سنت کا یہ کہنا بھی معقولیت نہیں رکھتا کہ گورنری کی آلودگی اور خرابی کا پتہ چلتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو معزول کر دیا۔ اس لیے کہ انہوں نے ولید کو اسی وقت برطرف کیا جب برطرفی کے سوا چارہ کار نہ تھا۔ ہمارا یہ خیال نہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حد جاری کرنے میں ذرا بھی تاخیر کی۔ لیکن اس کا ہم کو یقین ہے کہ ولید کو انہوں نے اسی وقت معزول کیا جب اس کی برائی طشت ازبام ہوگئی، گواہوں نے اس کی شراب نوشی کی گواہی دے دی، کوفہ والے چلا آئے۔ انصار اور ہاجرین نے برطرفی پر شرت کے ساتھ امر کیا، ولید کے بعد سعید کو بھی خوشی سے برطرف نہیں کیا بلکہ مجبور ہو کر کوفہ والوں نے سعید کو شہر میں داخل ہونے نہیں دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ بغاوت منظور کیجئے یا پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو والی مقرر کیجئے، اسی طرح عبداللہ بن ابی مرہ کو بھی خوشی سے معزول نہیں کیا بلکہ مصریوں نے بغاوت کی دھمکی دی، انصار اور ہاجرین نے بھی معزولی پر امر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر مکس کے الزام کی تحقیق کا مطالبہ کیا۔ تب جا کر کہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو برطرف کیا، اور عبد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے فرمان لکھا، ان باتوں میں تو لکھ کی گنہائش نہیں، البتہ وہ خط کی بات مٹا کر ہے جو بعد میں لکھا گیا اور جس میں مصریوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

پس یہ بات صحیح نہیں کہ ان کو گورنروں کے حالات کا علم نہ تھا اور نہ یہ صحیح ہے کہ خرابی کی اطلاع پاتے ہی حضرت عثمان رضی نے ان کو موصول کر دیا۔

اور مخالفین کا یہ کہنا کہ آپ کے گورنر حکومت کرنے کی قابلیت اور مقدرت نہیں رکھتے تھے، کھلی ہوئی زیادتی ہے اس لیے کہ ان کی اہلیت اور مقدرت میں کچھ شک نہیں۔ فتوحات میں ان کی کارکردگی، ان کی ہمت اور حوصلہ اس کا ثبوت ہے لیکن یہ قابلیت اور مقدرت اس حکومت کے لیے تھی جس کی بنیاد قوت پر تھی۔ شوکت پر تھی، جبر اور برتری پر تھی۔ اسلامی قوانین یعنی عدل، انصاف، اخوت اور مساوات پر نہ تھی۔ اس پابندی عہد پر نہ تھی جو حضرت عثمان رضی نے کیا تھا کہ وہ سنتِ شیخین کی سیرت سے ایک قدم بھی نہیں ہٹیں گے۔

پس حضرت عثمان رضی کے تقرر اور برطرفی کو ان کے عہد و عہدیمان سے کوئی نسبت نہیں اور بلاشبہ جن لوگوں نے ان کے حاکموں کو تنگ کیا، ان کے خلاف بغاوت کی اور ان پر اعتراض کرتے رہے وہ خطا کار نہ تھے۔

مالی پالیسی

حضرت عثمان رضی کی مالی پالیسی ان کے پورے دورِ خلافت میں زیادہ تر قابلِ اعتراض رہی، بہت سے ان کے معاصرین نے، پھر راویوں اور مورخوں نے اس سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ بعد میں متکلمین نے اس کو اپنے اختلافات کا موضوع بنایا۔ معتزلہ اور اہل سنت نے اس کی حمایت کی، شیعہ اور خوارج نے مخالفت کی، مختصراً حضرت عثمان رضی کی مالی پالیسی کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ خلیفہ جہاں بھی مصلحت سمجھے عوام کا مال خرچ کر سکتا ہے اور جب منصبِ خلافت کے ماتحت وہ مسلمانوں کے معاملات کی تدبیر کے لیے وقت ہو چکا ہے تو اپنی ذات کے لیے، گھر والوں کے لیے اور قرابت داروں کے لیے عوام کے مال میں سے بقدر کفالت لے سکتا ہے۔ مورخین نے ٹھیک طور پر اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ حضرت عثمان رضی خلیفہ ہونے سے قبل بڑے سخی، بڑے روادار اور بڑے فیاض تھے۔ غیر معمولی دولت کے مالک تھے اور زبردست نفع بخش کاروبار کرتے تھے، ان کی دولت ان کے تمام مصارف کے لیے گنجائش رکھتی تھی۔ پھر جب آپ خلیفہ ہو گئے تو اس منصب نے

تجارت کرنے اور نفع کمانے سے روک دیا، اور یہ ضروری تھا کہ خلافت سے پہلے جو آپ کے مصارف تھے وہ علی عامہ باقی رہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس خیال کے تھے کہ خلافت کو خلیفہ کی مالی زندگی پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کا ذاتی مال منزموں کو دینا نہیں کر رہا ہے تو عوام کا مال اس کو پورا کر دے اس لیے کہ اس کی دولت میں کمی اور دولت کی نفع بخشی میں کمی کا کوئی اثر ہے کہ وہ اپنا سارا وقت عوام کی دولت کے انتظام میں صرف کر رہا ہے۔

حضرت عثمان رضی کی طرح خلافت سے پہلے صدیق اکبرؓ اور فاطمہؓ کے پاس دولت اور ثروت نہ تھی، ان میں سے کسی ایک نے بھی بیرونہ نہیں خریدا۔ زمین خرید کر مسجد نبویؐ میں توسیع نہیں کی۔ اس لیے نہیں کہ بخل سے کام لیا بلکہ اس لیے کہ وہ دولت مند ہی نہ تھے، پھر یہ دونوں خلیفہ حضرت عثمان رضی کی طرح اپنی ذات پر، گھر والوں پر، اور متعلقین پر فراخی اور فیاضی سے خرچ نہیں کرتے تھے اس لیے کہ ان کی دولت اس کی اہانت نہیں دیتی تھی۔ پس خلافت کی ذمہ داری لینے کے بعد ان دونوں حضرات کی رعایت میں اگر کچھ تبدیلی ہوئی تو وہ یہ کہ یہ اور بھی سخت گیر اور محتاط ہو گئے، لیکن حضرت عثمان رضی خلافت کے بعد بھی اپنی پہلی رعایت پر قائم رہے۔ غالباً تھوڑے ہی دنوں کے بعد جب ذاتی سرمایہ کم ہو گیا تو انھوں نے مسلمانوں کے مال سے اتنی مقدار لینا اپنے لیے مباح کر لیا، جتنی تجارتی مشغولیت، نفع میں پس انداز کر سکتی۔ شروع شروع معاملہ اسی طرح رہا اس کے بعد اس میں اضافہ ہوا اور پھر اقتدار نے آپ کا رخ زیادہ سخت اور فیاضی کی طرف پھیر دیا۔

حضرت عثمان رضی کے مالی مسلک کی وضاحت میں ایک اور بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اور وہ یہ کہ غالباً حضرت عثمان رضی اس خیال کے تھے کہ مسلمانوں کو ان کی نگرانی کا بھی حق نہیں ہے۔ سزا دینا تو الگ رہا، وہ سمجھتے تھے کہ جو عہد و پیمانہ انھوں نے کیا ہے اس کی جواب دہی عوام کے سامنے نہیں بلکہ خدا کے سامنے کرنی ہے۔ اس کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ جب لوگوں نے ان سے مزدور ہونے کا اہم مطالبہ کیا تو وہ مطمئن رہے اور مطالبہ کرنے والوں سے اور دوسروں سے فرمایا "جو حضرت خدائے عزوجل نے مجھے پناہ دی ہے میں اس کو اتارنے والا نہیں ہوں اور یہ کہ آگے بڑھا کر کوئییری گردن اڑا دے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں خدائے عزوجل کا پھنسا ہوا لباس اتاروں؟"

پس خلافت حضرت عثمان رضی کی نظر میں ایسی ذمہ داری نہ تھی جس کو اپنی خواہش سے یا لوگوں کے کہنے سے واپس کر دیں، ان کے نزدیک خلافت اللہ کا پھنسا ہوا لباس ہے۔ جس کو اتارنے کا نہ خود

ان کو حق ہے اور نہ کسی دوسرے کو، یہ تو صرف اللہ کے اختیار کی بات ہے وہی اس کو زندگی کا لباس اتارنے کے دن اتار سکتا ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دلیل یہ ہے کہ انھوں نے یخینج کو دیکھا، جب سے دونوں نے خلافت کی ذمہ داری لی، کسی نے ان کو ان کی زندگی تک علیحدہ نہیں کیا، اسی طرح ان کو بھی جب تک ان کی زندگی ہے کوئی خلافت سے علیحدہ نہیں کر سکتا۔ اگر خلافت اور اس سے حاصل ہونے والے اقتدار کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہی نظریہ ہے۔ تو پھر حیرت کی بات نہیں اگر وہ ان لوگوں کو تنگ کریں جو ان سے اقتدار کے لیے برسرِ رخاں تھے، جو ان کو انتظامات میں، سیاسیات میں اور مالیات میں بعض تعزیرات سے روکنا چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ رائے کسی تفتیش کی بنا پر نہیں اور نہ مزمنین سے بچنے کی خاطر ہے بلکہ سچی نیت اور خالص بصیرت کے ماتحت وہ ایسا سمجھتے تھے۔ غالباً ان کے زمانے کے بہت سے مسلمان بھی خلافت اور اس کے اقتدار کے متعلق ہی خیال رکھتے تھے۔ اس کے منافی یہ ہیں کہ صحابہ میں ایسے حضرات تھے جو خلیفہ سے اختلاف اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے تھے۔ خواہ وہ اعتدال سے دور اور راہ سے ہٹ گیا ہو یہ لوگ اللہ کی اس آیت کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں اور اس کی تاویل پسند نہیں کرتے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ۔

اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اور
اطاعت کرو رسول کی اور اپنے میں سے
اولی الامر کی۔

یہ لوگ، اگر خلیفہ کی طرف سے کوئی زیادتی ہو جائے، تو اس کو برداشت کرنا اس لیے اچھا سمجھتے تھے کہ اس پر ان کو آخرت میں ثواب ملے گا اور اس لیے بھی کہ خلیفہ کے مقابلہ میں کہیں کسی گناہ کی زد میں نہ آجائیں اور پھر اس میں ان کے لیے کوئی حرج کی بات نہ تھی کہ دنیا میں زیادتی برداشت کریں اور آخرت میں ثواب کے مستحق بنیں اور خلیفہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہو اور خدا کو اس کا حساب دے۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا یہی مسلک تھا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زیادتی کو ناپسند کرتے مہلے بھی ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی اسی مسلک پر تھے۔ جب ذاتی معاملے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور دین کے معاملے میں جب منیٰ میں آپ نے پوری نادر پڑھ لی، حالانکہ آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اتفاق نہ تھا۔

غرض حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مالیات میں اور جنگ میں ہستور اپنا انتظام اور اپنی سیاست چلاتے رہے

ان کے پیش نظر یہ بات تھی کہ اجتہاد کرنا ان کا حق ہے اور اس اجتہاد کی جواب دہی خدا کے سامنے کرنی ہے اور یہ کہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ ان کی اطاعت اور خیر خواہی کریں اور مشورے بھی دیں، ان کا جی چاہا تو مان بھی لیں گے جیسا کہ بعض مواقع پر ہوا اور نہ جی چاہا تو مسترد کر دیں گے اور اس کی بھی متعدد مثالیں ہیں، حکومت اور اقتدار کا یہ تصور ایک نیا تصور ہے۔ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے خیال میں بھی نہ تھا کہ مسلمانوں سے قطع نظر کر کے اقتدار کی کوئی صورت شکل سکتی ہے۔ فاروق اعظمؓ کا رویہ تو اس قدر سخت تھا کہ خود مسلمان گرائی محسوس کرتے تھے۔ سعادتوں میں آتا ہے کہ روم کی ملکہ نے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت علیؓ کی ماجزادی اُمّ کلثومؓ کے لیے جو اہر کا ایک ہار تحفے میں بھیجا۔ اس سے قبل ام کلثومؓ راء عرب کے بعض صحیفے ملکہ کو بھیج چکی تھیں، اتفاق کی بات کہ ڈاکا نے تحفہ حضرت عمرؓ کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت عمرؓ نہیں چاہتے تھے کہ ہار ام کلثومؓ کو دیا جائے۔ چنانچہ الصلوٰۃ جامتہؓ کہہ کر سب لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور ہار کے بارے میں سوال کیا، سب نے متفقہ کہا کہ یہ ام کلثومؓ کی چیز ہے اور ان تک پہنچا دینی چاہیے۔ لیکن حضرت عمرؓ نے اس میں حرج محسوس کیا اس لیے کہ وہ ہار مسلمانوں کی ڈاک میں آیا تھا۔ چنانچہ اس کو بیت المال میں رکھنے کا حکم دیا اور بیوی کو ان کے پیسے ہونے تحفے کا خرچہ دلوا دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمرؓ اپنی ذات کے ساتھ اور گھروالوں کے ساتھ جو طرز عمل اختیار فرماتے تھے وہ لوگوں پر بڑا گراں تھا۔ حدیث ہے کہ عورتیں اور لڑکیاں ان سے شادی کرنے سے گریز کرتی تھیں اور بعضوں نے تو ان کا پیغام تک رد کر دیا، کہاں یہ طرز عمل اور کہاں وہ طریقہ کار کہ حضرت عثمانؓ نے بیت المال کے بعض جو اہرات سے گھر کے بعض لوگوں کے لیے زیور بنا دیا اور جب اسکے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا: ”ہم اس مال میں سے اپنی ضرورت کے مطابق ضرور لے لیں گے، کوئی ناراض ہو تو ہوا کہے“

بڑی ناگواری اور افسوس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت کے متعلق حضرت عثمانؓ کا نقطہ نظر وہی ہے جو زیادے اپنے مشہور خطبے میں پیش کیا ہے۔ وہ کہتا ہے: ”لوگو! اب ہم بھلا سے حاکم اور حامی بن گئے ہیں۔ اس اقتدار کی بدولت جو خدا نے ہم کو دیا ہے، ہم تم پر حکمرانی کرتے ہیں اور اس ٹیکس کے عوض جس کی وصولی کا خدا نے ہم کو حقدار بنایا ہے ہم تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے پیش نظر تعجب کی بات نہیں، اگر ہم سعادتوں میں حضرت عثمانؓ کا یہ قول پڑھتے ہیں: ”ابو بکرؓ اور عمرؓ اپنی ماٹوں پر اور اپنے متعلقین پر زیادتی کر کے اللہ سے قربت حاصل کرتے تھے اور میں عزیزوں سے صلہ رحمی کر کے اللہ سے قربت حاصل کرتا ہوں“ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ نے اجتہاد کیا اور

لپٹے لیے اور گھروں کے لیے زیادتی کرنے والے بنے۔ حضرت عثمانؓ نے اجتہاد کیا، رشتہ داروں کو نوازنا۔ اپنی ذات پر بھی کچھ سختی نہیں کی۔ کیا اب بھی ہم کو ضرورت رہ جاتی ہے کہ ہم اس روایت کی سمیت پر بحث کریں جس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عثمانؓ نے مروان بن الحکم کو افریقہ کے مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ یا خمس کا پانچواں حصہ دیا۔ یا خمس کی جو قیمت اس کی طرف باقی رہ گئی تھی، اس کو بخش دی، یا جس میں مذکور ہے آپ نے اپنے چچا حکم اور ان کے لڑکے حارث کو تین لاکھ دیا اور عبداللہ ابن خالد بن سعید اموی کو تین لاکھ پیش کیا اور ان دو آدمیوں کو جو عبداللہ بن خالد کے ساتھ آئے تھے ایک ایک لاکھ دیا، یہاں تک کہ بیت المال کے خزانچی عبداللہ بن ارقمؓ نے رقم ادا کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے مہربے سے مستعفی ہو گئے، انھیں عبداللہ بن ارقمؓ نے حضرت عثمانؓ نے اسے مستعفی کے بعد تین لاکھ کی رقم پیش کی لیکن انھوں نے زہد و تقویٰ کے پیش نظر لینا منظور نہیں کیا۔ حضرت عثمانؓ نے زبیر بن العوامؓ کو ۶۰ لاکھ، طلحہ بن عبید اللہؓ کو ایک لاکھ، سعید بن العاصؓ کو ایک لاکھ کا عطیہ دیا اور اپنی تین یا چار روٹیوں کا بعض قریشیوں سے عقد کیا تو ہر ایک کو ایک لاکھ دینا روایا۔

پس حضرت عثمانؓ نے خیال کرتے تھے کہ ان کو ان عطیات کے دینے کا حق ہے اور خزانچی ان کی عدول تھی یا ان سے بحث کا مجاز نہیں تھا جب سخاوت کا یہ عالم ان کو گوارا تھا تو بیت المال سے قرض لے لینا بھی گوارا کیا کہ جب میر جوگا ادا کریں گے، پھر کئی بات ہے کہ ان کے گورنروں نے بھی یہی مسلک اختیار کیا، عطیات دینے، قرض لینے۔ بعضوں نے قرض ادا کرنے میں مال موٹل سے کام لیا، اسی سلسلے میں عبداللہ بن مسعودؓ کو کوفہ میں اپنے مہربے سے استعفیٰ دینا پڑا جس طرح عبداللہ بن ارقمؓ کو مدینہ میں مستعفی ہونا پڑا، خلیفہ اور اس کے گورنروں کے مال کا اگر اس طرح آنا دانا استعمال شروع کریں تو مقام حیرت نہیں کہ بروقت فوج کو مال کی تنگی ہو، خلیفہ مجبور ہو کر صدقات کی مدوں میں سے رقمیں لے کر جنگ پر خرچ کرے جس سے اس کے بارے میں ناراضی اور مخالفت پیدا ہو جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا ہے اور ان تمام باتوں سے اگر کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو وہ یہ کہ حضرت عثمانؓ نے انکی مالیا پالیسی زیادہ منظم اور محتاطہ تھی۔

پھر جب خلیفہ اور اس کے حاکم عوام کے مال میں اس طرح اپنے ہاتھ آزاد کریں تو تعجب کیا کہ یہی ہاتھ صدقات کی رقموں کی طرف بڑھیں۔ جنگ کے اخراجات کے لیے نہیں بلکہ عطیات اور صلہ رحمی کی خاطر، جیسا کہ روایتوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے حارث ابن حکم کو بنی قنضاء کے صدقات کی وصولی کے لیے بھیجا۔ جب وہ رقم لے کر آئے تو انھوں نے وہ سب رقم ان کو بخش دی۔ اس سے بھی

بڑھ کر یہ کہ جنگ وامن کی یہ ضروریات خلیفہ اور گورنروں کی یہ نیا ضیاں اور یہ عطیات شاید یہ سنت المال ہی کو محتاج بنا دیں اور نتیجہ یہ نکلے کہ زکوٰۃ جزیہ اور خراج کی رقموں کی وصولی میں رعایا پر بے جا تشدد اور جبر سے کام لینا پڑے اور اس کا اندازہ ان روایتوں سے ہوتا ہے جن میں عبدالمشربین سعدی کی معرکہ کی مزید آتی کا ذکر ہے۔ جن میں عمرو بن العاصؓ نے حضرت عثمان رضی کو جواب دیا ہے کہ معرکہ اوٹینی نے دو دھ تو زیادہ دیا لیکن اس کے بچے سب مر گئے۔ جن میں بتایا گیا ہے کہ صدقات کی وصولی کرنے والوں نے دیہاتوں پر ظلم زیادتی سے کام لیا اور تمام حضرت عثمان رضی کا لگا دیا۔ حضرت عثمان رضی نے یہ سب کچھ سنا اور کچھ اقدام نہیں کیا۔ علاوہ ازیں حضرت عثمان رضی کی سخاوت مال منقول تک محدود نہ تھی وہ غیر منقولہ جائیدادوں میں بھی عطیہ فرماتے تھے۔ چنانچہ امتراحن کرتے ہوئے لوگوں نے کہا ہے کہ انھوں نے بنی امیہ کو بڑی بڑی زمینیں عطیہ کی ہیں۔ معتزکہ اور اہل سنت ان عطیات کے بارے میں جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے یہ کام سعادت زینوں کی درستی اور ان کو زراعت کے قابل بنانے کے خیال سے کی ہے اور آپ کا یہ مل مسلمانوں کی ایک خیر خواہی ہے۔ شیعوں نے جواب سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ زمینوں کے عطیات کی حضرت عثمان رضی نے خود یہ توجیہ نہیں کی ہے، شیعہ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ پورے قریش میں بنی امیہ کچھ زمین کی درستی کے اسپنٹ نہیں تھے اور نہ سارے عرب میں قریش ہی بڑی ہوتی زمینوں کی کاشت کے بڑے ماہر تھے اور نہ تمام مسلمانوں کو چھوڑ کر صرف عربوں کو اس میں خاص جہارت حاصل تھی۔ بات تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس نظریے کا نتیجہ ہے جو خلیفہ اور اس کے اقتدار کے متعلق حضرت عثمان رضی نے قائم کر رکھا تھا اور ان امتیازات کے اثرات ہیں جن پر حضرت عثمان رضی اور ان کے عمال مطمئن تھے۔

اس سے پہلے ہم نے اس اقتصادی انقلاب کا تذکرہ کر دیا ہے جو حضرت عثمان رضی اس طرح لانا چاہتے تھے کہ عربی بلاد کے باشندے غنیمت میں ملی ہوئی اپنی صوبوں اور شہروں کی زمینوں کو فروخت کر دیں اور اس کے بدلے میں جزیرہ العرب کی کوئی زمین لے لیں۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ اس سے اسلام میں بڑی بڑی زمینداریاں اور جاگیریں پیدا ہو گئیں اب اگر اس حقیقت کو بھی سامنے کر لیں کہ خلیفہ اور گورنروں نے بنی امیہ اور قریش پر سخاوت کی بارش برساتی۔ جس نے اکثر قریشیوں کو شہروں میں زمینوں کا مالک بنا دیا تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی کی مالی پالیسی کے دو ہی نتیجے نکل سکتے تھے اور دونوں بڑے، ایک تو عوام کے مال کا بے جا و غلط استعمال جس سے مایات میں اتہری پیدا ہوتی ہے اور رعایا پر ظلم ہوتا ہے۔ دوسرا سرمایہ داروں کے ایسے

طبقے کی پیدائش جس کے حرم و طبع کی کوئی حد ہی نہیں ہے جو ہائے دوا میں بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ جو مزہ و دولت کو خریدتا ہے۔ جو اقیاناز اس کے اندر نہیں، اپنے کو اس کا مالک تصور کرتا ہے، پھر اقتدار کے حصول کے لیے مقابلہ کے میدان میں آتا ہے اور ترقی کرتا ہوا اموات اور خلافت تک کا خواہاں بنتا ہے۔ بالآخر معاملہ فتنہ و فساد کے اس مرحلے تک پہنچتا ہے جہاں مسلمانوں کی بات بگڑ جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جان جاتی ہے اور حکومت بنی امیہ سے نکل کر بنی عباس کے خاندان میں چلی جاتی ہے۔

ایک فطری بات ہے کہ ایسی سخاوت کے ساتھ بیت المال سب لوگوں کے لیے کسی طرح گنجائش نہیں رکھ سکتا تھا۔ پھر یہ بھی فطری بات ہے کہ کچھ نہ پلنے والوں کے دلوں میں پالنے والوں کی طرف سے اور دینے والوں کی طرف سے میل پیدا ہو۔ اور اس طرح خلیفہ اور ممالکوں سے ان کے تعلقات کشیدہ ہوں۔ پھر یہ تمام باتیں ان کو غور و فکر کی دعوت دیں۔ اور وہ شیخین رضی اللہ عنہما اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور طریقے پر نگاہ ڈالیں اور ان پر واضح ہو جائے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا طور طریقہ ایک تو سنتِ موروثہ کے خلاف ہے اور دوسرے لوگوں پر ظلم ہے۔

یہی وجہ ہے کہ باہر کے شہریوں نے محاصرو سے پہلے جب بغاوت کی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ وہ مالِ غنیمت کے مصارف کے بارے میں نظر ثانی کریں اور سن رسیدہ صحابہ کے علاوہ انھیں لوگوں کو دیں جنہوں نے اس کے لیے جہاد کیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے اس معاملے میں حضرت عثمان کو حد سے باہر دیکھا، جس سے ان کو روکا بلکہ ایک جدید مسلک اختیار کرنے کا مطالبہ کیا۔ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسنگ سے بھی الگ تھا۔ مالِ غنیمت کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول سب کو معلوم ہے۔ وہ اللہ کا حکم باری فرماتے تھے یعنی مالِ غنیمت کا پانچواں حصہ رکھ لیتے تھے باقی چار خنس غنیمت لانے والوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ پھر اس خنس میں جزیہ اور خراج کی رقمیں بنا دیتے تھے اور یہ کل رقمیں رنہا عام پر خرچ کرتے تھے اور اس کے بعد مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے وظیفہ مقرر کرتے تھے دوسرے مسلمانوں کی طرح فوج بھی غنیمت کے حصول کے عدوہ وظیفوں میں حصہ باقی تھی۔ پس جب شہریوں نے بیت المال کی جمع شدہ رقم میں خلیفہ اور اس کے ممالکوں کی زیادتی دیکھی تو انھوں نے مطالبہ کیا کہ عوام کے مال میں سے عطیات صرف فوجی مجاہدین کے لیے خاص ہوں خواہ بغض وہ لڑائی پر ہوں کہ نہ ہوں۔ اگر لڑائی پر ہوں تو یہ عطیات ان کا معاوضہ ہوں گے اگر معذور ہیں تو ان کی (اسطلاح کے مطابق) یہ ان کی پنشن ہوگی۔ سن رسیدہ اور مگر صحابہ سب کے سب پنشن کے حقدار ہیں اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ غزوات میں شرکت کی، لیکن ان کے علاوہ جو مسلمان ہیں انہوں نے

جہاد نہیں کیا، معرکوں میں شریک نہیں رہے ان کا ان عطیات میں کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح حضرت عثمان رضی کی مالی سیاست نے باغیوں کو مجبور کر دیا کہ وہ حضرت عثمان رضی کے مسلک میں بھی تبدیلی کے خواہاں ہوں اور جب حضرت عثمان رضی حضرت عمر رضی کی راہ سے اس قدر بٹے کہ سرمایہ داروں کا طبقہ پیدا کر دیا تو باغیوں کے لیے حرج نہ تھا کہ وہ ان کا اور ان کے گورنروں کا ہاتھ بکڑتے خواہ اس میں حضرت عمر رضی کے مسلک سے کچھ اختلاف ہی ہوتا۔ اس لیے کہ جب ایشیا کی راہ چھوڑ کر مطلب ہی کا راستہ چلنا ہے تو کیوں نہ کم از کم ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس میں مطلب کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کی کچھ نہ کچھ تو رعایت ہوتی ہو اور سرمایہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہو جاتا ہو جو ان کے ہاتھوں سے مستعین پور رکھ کر یہ دولت پیدا کی ہے۔ پھر سب سے زیادہ اہم نکتہ جو باغیوں کے مطالبے میں ہے وہ یہ کہ حضرت عثمان رضی کی پیدا کردہ سرمایہ داری میں جس قدر عمومیت اور عدل سما سکے اس کی گنجائش نکالی جائے، انھوں نے دیکھا کہ قریش کے نوجوان اور مدینہ کے لوگ زیادہ تر عطیات کے سہارے بے کاری کی زندگی جی رہے ہیں انکو عطیوں کی بالکل ضرورت نہیں۔ اس لیے انھوں نے کہا ان میں سے جو مالدار ہے بیت المال میں اس کا کوئی حق نہیں اور جو مفلس ہے اس کو کام کر کے اپنی روزی کمانی چاہیے، عوام کا مال بیکاروں اور نکوٹوں پر خرچ کرنا کوئی بھی معنی نہیں رکھتا۔ حضرت عثمان رضی نے باغیوں کے اس مطالبے کو تسلیم کیا اور خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے کہا جس کے پاس کھیت ہو اس کو کاشت میں لگ جانا چاہیے اور جس کے پاس کوئی دھنڈا ہو اس کو اس کے ذریعے اپنی روزی کمانا چاہیے۔ ہمارے پاس مجاہدوں اور جنگ صحابہ رضی کے سوا کسی کے لیے عطیہ نہیں ہے۔

لیکن حضرت عثمان رضی اپنے اس پروگرام کو عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ فتنہ اور فساد ان کی راہ میں حائل ہو گیا، اگر حضرت عثمان رضی عوام کے مال میں حضرت عمر رضی کے طریقے پر عمل کرتے اور اخراجات میں حتی اور انصاف ملحوظ رکھتے تو اپنے آپ کو اور مسلمانوں کو شہرِ عظیم سے بچا لیتے اور اسلام انسانیت کے لیے ایک ایسا باصلاحیت سیاسی اور سماجی نظام پیدا کر سکتا جو اس کو بہت سی آویزوں اور خرابیوں سے بچا لیتا جن میں وہ الجھ کر مبتلا ہو گئی، لیکن زندگی کے موثرات اور اسباب حضرت عثمان رضی سے زیادہ قوی تھے، اور کون جانتا ہے کہ اگر موت جلدی نہ کرتی تو حضرت عمر رضی کا بھی بس چلتا یا نہیں؟۔

حضرت عثمانؓ اور مخالفین

مخالفوں اور معتزلوں کے ساتھ حضرت عثمانؓ کا برتاؤ بھی مسلمانوں کی برہمی اور بیزاری کا ایک سبب ہے۔ اس معاملے میں حضرت عثمانؓ کی روش حضرت عمرؓ سے بڑا فرق رکھتی ہے۔ حضرت عمرؓ نے اپنے گورنروں کو جس قدر تاکید اس کی فرمائی کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام نہ بنائیں، ان کو ان کی ماؤں نے آزاد پیدا کیا ہے، اتنی کسی بات کی نہیں کی، انھوں نے اپنے حاکموں کو رعایا پر جبر و زیادتی کرنے سے مارنے پھیننے سے جس سختی کے ساتھ روکا، کسی الادات سے نہیں روکا۔ چنانچہ وہ مقررہ حد کے اندر ہی مارنے کی اجازت دیتے تھے اور اپنے گورنروں کو اگر انھوں نے ناحق مارا ہے یا حد سے زیادہ مارا ہے ہرگز معاف نہیں کرتے تھے۔ لیکن حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ سے بڑھ گئے اور اپنے گورنروں کو رعایا پر تشدد کرنے کا، مارنے پھیننے کا، جلا وطن کرنے کا اور قید کرنے کا موقع دیا اور خود انھوں نے دو جلیل القدر صحابیؓ رضی اللہ عنہما کو مارا یا مارنے کا حکم دیا۔ عمار بن یاسرؓ کو اتنا مارا کہ وہ دمشق کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعودؓ کو مسجد نبویؐ سے اس بری طرح نکلوا یا کہ اللہ کی بعض پسلیاں ٹوٹ گئیں، اہل سنت اور معتزلہ خواہ کتنی ہی جواب دی کریں لیکن حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ بہر حال حدود سے متجاوز ہیں، مذکورہ بالا دونوں صحابیوں نے حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ پر جیسی بھی تلخ تنقید کی ہو اور جیسے بھی اعتراضات ان پر کیے ہوں، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ ان پر مقدمہ چلایا گیا ہو، ان کے خلاف ثبوت بہم پہنچائے گئے ہوں۔ ان کو اپنی مدافعت میں صفائی کا موقع دیا گیا ہو۔ حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں اپنے حاکموں کی سن لی، اپنے مقرروں کا کہا مان لیا اور بلا دیں ان کو سزائیں دیں، ان کو ایسا کرنے کا کوئی حق نہ تھا۔ معتزلہ اور اہل سنت مدافعت میں کہتے ہیں کہ امام کو سزا دینے کا حق ہے۔ قطعاً امام حقدار ہے لیکن اس میں فرد جرم کی شہادت کی اور صفائی کے بیان کی شرط ہے اور ہم نہیں جانتے کہ عمار بن یاسرؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ کو حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ نے عداوت میں پیش کیا، خود حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ نے ابوذرؓ کو تنگ کیا، جلا وطن کیا یا جلا وطن ہونے پر مجبور کیا اور محض اس لیے کہ ان کو حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کی وہ مالی پالیسی پسند نہ تھی جو انھوں نے عوام کے مال کے بارے میں اختیار کر رکھی تھی۔ وہ اس نظام اجتماعی کے مخالف تھے جس نے دولت مندوں کا طبقہ پیدا کیا اور جس نے ان کو چاندی سونا اور بے حد مال جمع کرنے کا موقع دیا۔ پھر حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ نے اپنے حاکموں کو اجازت دی کہ وہ مخالفت میں آواز اٹھانے

دالوں کو ان کے شہروں سے نکال باہر کریں، چنانچہ انھوں نے ایک جماعت کو در بدر پھرایا، سعید نے امیر معاویہؓ کے پاس بھیجا، امیر معاویہؓ نے سعید کے پاس واپس کیا، پھر سعید نے ان کو عبدالرحمن بن خالد کے حوالے کیا اور یہ سب کچھ بلا مقدمہ چلانے، بلا شہادتیں پیش کیے اور بلا صفائی کا موقع دینے حضرت عثمانؓ رہنے لگے۔ عبداللہ بن عامر کو اجازت دی کہ عامر بن عبدالقیس کو شام جلا وطن کرے، امیر معاویہؓ نے یہ معلوم کرتے ہی کہ آنے والا مظلوم ہے اور اس کے خلاف دروغ بیانی کی گئی ہے، چاہا کہ اس کو فوراً بصرہ واپس کر دیں لیکن عامر نے خود منظور نہیں کیا۔ عبداللہ بن ابی سرح کی جرأت دیکھتے اس نے اپنی شکایت کرنے والوں میں سے ایک کو اس قدم مارا کہ وہ مر ہی گیا، تب مہاجر، انصار اور خود ازواج مطہرات مجبور کی گئیں کہ حضرت عثمانؓ رہنے سے مصریوں کے ساتھ انصاف کرنے پر اصرار کریں، چنانچہ آپ نے اس کا ارادہ بھی کر لیا لیکن رد کر کے۔

یہ انتہائی سخت گیر پالیسی جو خلیفہ اور اس کے حاکموں نے لوگوں کے امن و آنا دی پر اور لوگوں کی جانوں پر مسلط کر دی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کی سیرت سے اس کو کوئی نسبت نہیں، بعض نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کر دی تھی اور کہا تھا عدل یا محمد فانت لہو تعدل۔ ایک بار کہا، دو بار کہا اور جب تیسری بار کہا تو حضرت نے صوف یہ کہا، انہوں نے تجھ پر اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا۔ مسلمانوں نے چاہا کہ مقرر کی خیر میں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے روک دیا۔ کہا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں نے حضرت عثمانؓ کے زمانے میں ایسے حالات پیدا کر دیئے جو پہلے نہ تھے پس حضرت عثمانؓ رہنے والوں کے مطابق قدم اٹھایا۔ یہ بات بالکل ایسی ہی ہے جیسی زیادہ سے عراق والوں سے کہی تھی۔ وہ کہتا ہے تم نے ایسے حالات پیدا کر دیئے جو پہلے نہ تھے۔ ہم نے بھی ہرجم کے لیے نئی نئی چیزیں پیدا کر لی۔ حیرت کی بات ہے کہ حضرت عثمانؓ اور ان کے گورنروں کی سیاست ہم کو زیادہ کی سیاست کی یا ایک سے زیادہ مرتبہ دلاتی ہے۔

اب جبکہ ہم واقعات اور واقعات پر متکلمین کے خیالات پیش کر چکے ہیں ہم کو موقع ہے کہ فقہیہ پر براہ راست نظر ڈالیں اور اس کی ابتدا سے لے کر آخری مرحلے تک پہنچیں جہاں یہ ساٹھ نوٹیں پیش آتا ہے اور خلیفہ دھوکے نہیں، جبر اور زبردستی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔

معاشرہ میں کی رائے میں تبدیلی

تمام مؤرخین کا اتفاق ہے کہ مسلمانوں نے حضرت عثمانؓ کی خلافت کا بڑی خوشی اور اطمینان کے ساتھ استقبال کیا، اس لیے کہ انھوں نے حضرت عمرؓ کی پیدا کردہ شدت اور تنگی میں سہولت اور وسعت پیدا کر دی، ناظرین اس سے قبل پڑھ چکے ہیں کہ خلیفہ ہوتے ہی آپ نے لوگوں کے وطنوں میں اناضہ کر دیا اور ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کیا، پھر عطیات کی عنایت کر کے انہیں وہ خوشحالی اور فراخی بخشی جو حضرت عمرؓ کے زمانے میں نصیب نہ تھی اور قریش نے تو خاص طور پر ایسی آناہی موسوں کی جو اس سے پہلے ان کو حاصل نہ تھی اس لیے کہ حضرت عثمانؓ نے فاروق اعظمؓ کی طرح حقہ کی گھاٹی پر قریش کی گردن پکڑنے کے طریقے نہیں رہے کہ ان کو دوزخ کی آگ میں ٹوٹے پڑنے سے روکے رکھیں بلکہ درمیان سے ہٹ گئے اور قوموں کو شہروں اور صوبوں میں جہاں چاہے پھینچے دیا۔ مؤرخین کا قریب قریب متفقہ بیان ہے کہ حضرت عثمانؓ کی خلافت کے ابتدائی چھ سال اس امر اور عافیت سے گزرے، اس کے بعد جیسے ہی دوسرا دور شروع ہوا، دشواریاں اور مشکلات سراٹھانے لگیں۔

مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چھ سال تک تو مسلمان حضرت عثمانؓ سے خوش رہے۔ اس کے بعد چار سال تک گمرانی کا دور رہا اور دسویں سال کے بعد سے تنگ آ جانے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ شروع شروع میں لوگوں نے نرمی برتی، پھر کچھ تیزی آگئی اور اس کے بعد تشدد کا دور آیا جو بڑھتے بڑھتے ناگواری کے آخری مرحلے تک پہنچ گیا اور خلیفہ کی جان تک لے لی گئی۔

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شروع کے دس برس میں حضرت عثمانؓ کو کسی مخالفت کا سامنا کرنا نہیں پڑا۔ مخالفت تو خلافت کے پہلے ہی دن عبید اللہ بن عمرؓ کے قہنیے کے ساتھ وجود میں آگئی۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ خطرناک مخالفت آخ کے دو سال میں سامنے آئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے ہزاریس میں حضرت عثمانؓ مد کے ساتھ سے اللہ کے رسولؐ کی انگوٹھی گر پڑی، لوگوں کے دلوں میں بڑھیاں بڑھتا گیا۔ یہ انگوٹھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تھی، صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ کو مودت میں ملی تھی۔ وہ حکومت کے تمام فراموشی پر اس کو لگاتے تھے اور اس میں فیروبرکت پاتے تھے اور اس کو ایک اہم ورثہ خیال کرتے تھے، جہاں کہیں بھی وہ اس کو لگاتے اس حیثیت سے لگاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، آپ ہی کا طریقہ جاری کرتے ہیں، آپ ہی کی راہ پہنچتے ہیں، آپ ہی کی مہر سے

دستخط کرتے ہیں، حضرت عثمانؓ نے کہ یہ انگوٹھی حضرت عمرؓ سے ملی اور حضرت عمرؓ کو حضرت ابو بکرؓ سے اور حضرت ابو بکرؓ کو خلیفہ ہونے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ملی۔ جب یہ حضرت عثمانؓ کے ہاتھ سے کنوئیں میں گر گئی۔ مسلمانوں نے اس کے نکلنے کی بڑی کوشش کی، بہت ڈھونڈا لیکن کنوئیں میں پانی کم ہونے کے باوجود کسی کو نہ ملی۔ اس لیے مسلمانوں کو بہت برا معلوم ہوا۔ اور بڑھگونی کے خیالات طوں میں آنے لگے۔ خود حضرت عثمانؓ نے کو بڑا قلق ہوا، پھر آپ نے اسی انگوٹھی کی طرح ایک نئی انگوٹھی بنوائی اور اس پہ پہلے کی طرح "محمد رسول اللہ" کا نقش بنوایا، لیکن یہ نئی انگوٹھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخینؓ کی انگلیوں نے نہیں چھوٹا، ایک بناوٹی انگوٹھی تھی، جس سے کوئی روایت وابستہ نہیں جسے اب تک کسی کام میں نہیں استعمال کیا گیا، کہنا چاہیے کہ اس انگوٹھی کے استعمال سے حضرت عثمانؓ نے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ ملاویوں کا بیان ہے کہ عبدالرحمن بن عوفؓ وہ پہلے دلیر ہیں جنہوں نے حضرت عثمانؓ کے حکم میں مداخلت کی اور لوگوں کا حوصلہ بڑھایا۔ ہوا یہ کہ بعض وصول کرنے والے صدقات کے اونٹ لائے۔ حضرت عثمانؓ نے یہ اونٹ حکم کے بعض عزیزوں کو بخش دیا۔ جب عبدالرحمن بن عوفؓ نے کو اس کا پتہ چلا تو انھوں نے کچھ صحابہؓ کو بلایا اور ان کو بھیج کر وہ اونٹ واپس منگوا لیے اور لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عثمانؓ نے گھر میں تھے اور کچھ نہیں کیا اور نہ کہا، خود عبدالرحمنؓ اور ان کے ساتھیوں سے کچھ بھی نہیں کہا۔ عبدالرحمنؓ اور ان کے ساتھیوں کی یہ حرکت حقیقت میں بڑی خطرناک تھی، کیونکہ یہ خلیفہ کے حکم میں تبدیلی کے مترادف تھی، لیکن حضرت عثمانؓ کا خاموش رہنا اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا یعنی غلطی کا اعتراف اور شان میں کمی۔

حضرت عثمانؓ کے خلاف جرات

اس کے بعد لوگ حضرت عثمانؓ کے مسلک میں بجا طور پر یا غلطی سے جرات بھی ناپسند کرتے اس کا اظہار کرنے لگے۔ بعضوں نے تو اس میں بھی صحیح نہیں سمجھا کہ لوگوں کے سامنے حضرت عثمانؓ نے کی موجودگی میں ان کی مخالفت کریں اور کچھ لوگ نافرمانی کی بھی جرأت کرنے لگے۔ ابو ذرؓ کو حضرت عثمانؓ نے دولت مندوں کی خدمت سے روکا۔ لیکن انھوں نے یہ حکم نہیں مانا اور کہہ دیا "عثمانؓ نے نہ کو ناراض کر کے خدا کو راضی کرنا میرے نزدیک اچھا ہے اس سے کہ عثمانؓ نے کی مرضی کے لیے خدا کو ناراض کروں"

ولید بن عقبہ کا معاملہ بھی خلافت کے رعب و ادب کے خلاف تھا۔ یہ بات کچھ خلیفہ کے شایان شان نہ تھی کہ اس کے ایک گورنر پر شراب پینے کا الزام ثابت ہو جائے اور وہ اس پر حد جاری کرنے اور اس کو برطرف کرنے پر مجبور ہو جائے، اور پھر ادرہ اور لوگ آپس میں رائے زنی کرتے ہوئے کہیں کہ حضرت عثمان رضی نے سید کو ہٹا کر ولید کا تقرر کے غلطی کی، ایک تودہ ان کا رشتہ دار تھا اور دوسرے گورنری کے قابل بھی نہ تھا۔

اس کے بعد شہروں میں مخالفت کی تحریک زور پکڑنے لگی جس کی صلے بازگشت مدینے تک پہنچی۔ اور مدینے میں مخالفت کی خبریں شہروں میں پھیلیں جس سے مخالفین کو طاقت ملی اور حضرت عثمان رضی مجبور ہوئے کہ مدینے میں مقرر منوں کو ڈرائیں دھمکائیں اور غمگینوں میں اخراج اور جلاوطنی کے احکام جاری کریں۔ ڈرانے دھمکانے میں بعض اوقات حضرت عثمان رضی آپ سے باہر ہو جاتے تھے۔

مؤرخین کا بیان ہے کہ سلسلہ میں حضرت عثمان رضی کے ہاتھوں لوگوں کو جو کچھ پہنچا اس سے زیادہ برا سلوک شاید ہی کسی نے کسی کے ساتھ کیا ہو، صحابہ رضی یہ سب کچھ دیکھتے تھے اور سنتے تھے اور بجز زید بن ثابت رضی، ابوب سید ساعدی رضی، کعب بن مالک اور حسان بن ثابت رضی کی چھوٹی سی جماعت کے کوئی نہ منع کرتا تھا اور نہ مداخلت کرتا تھا۔ ہاں مدینہ کے صحابہ نے مختلف سرمدوں پر پھیلے ہوئے صحابیوں کو خطوط لکھے کہ مدینہ اگر خلافت کے گیسے ہوئے کاموں کو ٹھیک کرو۔ تم جہاد کی خاطر گھروں سے نکلے ہو لیکن جہاد تمہارے پیچھے ہے۔ تم دین کی بقا اور حفاظت کے لیے مدینہ واپس آ جاؤ۔ اقتدار دین کے لیے ایک شرعاً عظیم بن چکا ہے۔ لوگ جگہ جگہ جمع ہو کر ہونے والے واقعات اور پیش آنے والے مصائب کا تذکرہ کرنے لگے۔ حضرت عثمان رضی پر اعتراضات کی اور الزامات کی بھرمار ہوئی اور لوگوں نے حضرت علی رضی کو مجبور کیا کہ وہ حضرت عثمان رضی کے پاس جائیں اور ان سے گفتگو کریں، مؤرخین کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی گئے اور حضرت عثمان رضی سے کہا۔ مجھے لوگوں نے بھیجا ہے اور آپ کے متعلق بہت سی باتیں کہی ہیں۔

واللہ اعلم، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ سے کیا کہوں! میں تو کوئی ایسی بات نہیں جانتا جس سے آپ واقف نہ ہوں۔ نہ آپ کو کوئی ایسی بات بتا سکتا ہوں جس کو آپ نہ جانتے ہوں۔ میں جو کچھ معلوم ہے آپ یقیناً اس سے واقف ہیں۔ کسی بات میں ہم مسبوق نہیں کہ اس کی اطلاع آپ کو دین نہ ہم سے کوئی چیز غلوت میں خاص کر دی گئی جو آپ کو پہنچا دیں، آپ کو چھوڑ کر ہم میں کوئی بات نہیں، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی باتیں سنیں، ان کی صحبت میں رہے، ان کی دامادی کا شرف پایا۔ ابن ابی قحافہ (ابو بکر رضی) کسی عمل حق میں آپ سے آگے نہیں، ابن خطاب (عمر رضی) کسی جملانی میں آپ سے بہتر نہیں

رشتہ داری کے اعتبار سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مادادی میں جو درجہ آپ کو حاصل ہے وہ دونوں کو نہیں۔ اور نہ وہ کسی بات میں آپ سے آگے ہیں۔ پس اپنے معاملے میں آپ خدا کو سامنے رکھئے، واللہ! کہ آپ کو کچھ دکھلانے اور بتانے کی ضرورت نہیں، راستہ روشن ہے اور صاف، دین کے آثار برقرار ہیں۔ طمانہ! جان لو ہدایت اور اخلاق میں سب سے زیادہ صاحبِ فضل خدا کے نزدیک وہ عادل خلیفہ ہے جس نے جانی پوچھی سنت کو برقرار رکھا، اور چھوڑی ہوئی بدعت کو مٹایا۔ بخدا تمام باتیں صاف صاف ہیں، سنتوں اور بدعتوں کے نشانات جدا جدا ہیں خدا کے نزدیک سب سے بڑا آدمی ظالم امام ہے جو خود گمراہ ہے اور دوسروں کی گمراہی کا باعث، وہ سنت کو مٹاتا اور بدعت متروک کو زندہ کرتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔

”قیامت کے دن ظالم امام کو بے یار و مددگار لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ جلی کی طرح اس میں چکر لگائے گا۔ پھر وہ جہنم کی گہرائی میں پھینک دیا جائے گا۔“ میں آپ کو اللہ سے اس کی قوت اور انتقام سے ڈراتا ہوں۔ اس کا عذاب شدید دردناک ہے، خبردار کہیں اس امت کے مقتول امام نہ بن جانا۔ اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ اس امت میں سے ایک امام قتل کیا جائے گا جو قوم پر قیامت تک قتل و قتال کا دروازہ کھول دے گا۔ معاملات مشتبہ کر کے لوگوں کو جماعتوں میں منتشر کر دے گا، باطل کی بلندی کی وجہ سے لوگ حق کو نہ دیکھ سکیں گے اور حیران و سرگرداں رہیں گے۔

معلوم نہیں حضرت علیؑ کی یہ گفتگو انھیں الفاظ میں حضرت عثمانؓ تک پہنچی یا اس کے قریب المعنی الفاظ میں، لیکن اصل مقصد تو یہ ہے کہ مدینہ میں حضرت عثمانؓ کی مخالفت، ادھر ادھر کی انفرادی حد سے آگے بڑھ چکی تھی اور باقاعدہ منظم شکل میں مقررہ مقصد کے ماتحت براہ راست حضرت عثمانؓ تک پہنچ چکی تھی۔ اور اب انتظار تھا کہ دربارِ خلافت سے کیا جواب ملتا ہے، پس کہنا چاہیے کہ مخالفت کی تحریک آج کل کی ہماری اصطلاح میں منفی مقاومت سے ترقی کر کے ایجابی بن چکی تھی۔ حضرت عثمانؓ نے حزبِ مخالفت کے نمائندے کی باتیں سنیں اور جواباً کہا جو کچھ آپ کہتے ہیں بخدا مخالفین بھی یہی کہتے ہوں گے، اگر میری جگہ آپ ہوتے تو قسم خدا کی میں آپ پر کڑی نکتہ چینی نہ کرتا۔ بعد آپ کو مخالفین کے حوالے کرتا، آپ میں عیوب نکالتا اور نہ آپ کی نگاہ میں یہ کوئی بری بات ہوتی کہ میں نے صلہ رحمی کی، غریبی اور محتاجی دور کی، بے کسوں کو پناہ دی، ان لوگوں کو والی بنایا جو عمرہ کے گوزنوں کے مشابہ تھے۔ قسم سے کہو علیؑ! کیا تم کو معلوم ہے کہ مغیروں میں شیعہ میں کوئی خاص بات نہ تھی۔

حضرت علی رضی جی ہاں
 حضرت عثمان رضی اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ عمرؓ نے ان کو والی بنایا تھا۔
 حضرت علی رضی جی ہاں جانتا ہوں۔
 حضرت عثمان رضی پھر مجھ کو ازام کیوں دیتے ہو، اگر میں نے ابن عامر کو قرابت کے پیش نظر والی بنا دیا۔

حضرت علی رضی میں آپ کو بتاؤں، عمرؓ بن خطاب حسین کو بھی والی بنانے اس کے کان پر سوار رہتے، ایک حرف بھی اس کے خلاف سن پاتے تو اسی وقت طلب کرتے اور بات ٹھکانے تک پہنچا دیتے اور آپ ایسا نہیں کہتے آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے نرم ہیں، ان سے دبتے ہیں۔
 وہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔

حضرت عثمان رضی حضرت علی رضی میری زندگی کی قسم! ان سے میرا رشتہ بہت زیادہ قریب کا ہے۔ لیکن آپ کی نظر عنایت دوسروں پر ہے۔

حضرت عثمان رضی آپ جانتے ہیں کہ عمرؓ اپنے پورے دور خلافت میں معاویہؓ کو حاکم بنانے رہے تو میں نے بھی ان کو حاکم رکھا۔
 حضرت علی رضی قسم سے کہیے کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ عمرؓ کا غلام یرفاد جتنا ان سے ڈرتا تھا، معاویہؓ اس سے کہیں زیادہ عمرؓ سے ڈرتے تھے۔
 حضرت عثمان رضی ہاں ٹھیک ہے۔

حضرت علی رضی اور آپ کا یہ حال ہے کہ معاویہؓ نے آپ سے بلا مشورہ کیے معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ خلیفہ کا حکم ہے، اور آپ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی معاویہؓ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔
 یہ مختصر سا مکالمہ، مخالفت کی تمزیک کی ٹھیک ٹھیک ترجمانی کرتا ہے اور اس کے تمام گوشوں کو واضح کر دیتا ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ مدینہ میں لوگوں کو حضرت عثمان رضی کی کس کس بات پر اعتراض تھا اور حضرت عثمان رضی کے پاس امتزاع منول کا جواب کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی پر اعتراض یہ ہے کہ وہ عطیات اور عہدے میں اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے حاکموں سے جو انھیں کے رشتہ دار ہیں

دیتے ہیں۔ حضرت عثمانؓ کا جواب یہ ہے کہ انھوں نے رشتہ داروں کی امداد و مفلسوں کی خدمت اور بے بسوں کی دست گیری کے علاوہ کچھ نہیں کیا اور یہ کہ گورنروں کے تقرر میں حضرت عمرؓ کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ حضرت عمرؓ نے میسر بن شعبہ کو حاکم بنایا تھا۔ حالانکہ ان میں کوئی خاص بات نہ تھی اور معاویہؓ نے آخر تک باقی رکھا تھا۔ حضرت علیؓ کا جواب یہ ہے کہ عمرؓ اپنے گورنروں پر کڑی نگرانی رکھتے تھے، غلطی پر مواخذہ کرتے تھے۔ اور یہ کہ حضرت عمرؓ کے غلام یزید سے کہیں زیادہ خود معاویہؓ نے حضرت عمرؓ سے ڈرتے تھے، پھر دونوں آدمی کسی بات پر متفق نہ ہو سکے اور گفتگو بلا نتیجہ ختم ہوگئی، ہاں حضرت عثمانؓ نے حضرت علیؓ پر اپنے غصے کا اظہار کر دیا۔ ان کو اپنا عیب جو معترض اور دشمن کے حوالے کرنے والا کہہ دیا حالانکہ باہمی رشتہ داری کا اتنا فائدہ تھا کہ وہ رعایت سے کام لیتے۔ اس کے بعد حضرت عثمانؓ نے ضروری سمجھا کہ اجتماعی طور پر اس مخالفت کا مقابلہ کریں اور لوگوں کو ڈرامیں دیکھائیں، چنانچہ باہر نکلے اور مسجد میں جا کر مہربانی سے خطبہ دیا۔ انا بعد اہر چیز اور ہر کام کے لیے ایک آنت اور ایک مصیبت ہوتی ہے۔ اس امت کی آنت اور اس نعمت کی مصیبت عیب لگانے والے اور ظن و تشنیع کرنے والے ہیں، وہ دونوں میں تمہارے خلاف جذبات رکھ کر بناؤ ایسا کہتے ہیں جس سے تم خوش ہو سکو۔ شتر مرغ کی طرح پہلی آواز کے پیچھے ہو لیتے ہیں، دور کا گھاٹ پسند کرتے ہیں، گندے پانی پر اترتے ہیں اور ناگواری سے پیتے ہیں، ان کوئی پیش رو نہیں۔ معاملات نے ان کو عاجز کر دیا ہے۔ روزی پیدا کرنا ان پر دشوار ہو گیا ہے، اے لوگو! تم کو ان میں خطاب کے لیے جو باتیں منظور تھیں انھیں کو میرے لیے عیب اور اعتراض جانتے ہو۔ انھوں نے تم کو ٹھوکر لگائی، ہاتھ سے مارا، زبان سے ذلیل کیا اور تم خوشی ناخوشی برداشت کرتے رہے اور میں نے تمہارے ساتھ نرمی برتی اپنے کاندھے پر بٹھایا۔ اپنا ہاتھ اپنی زبان تم سے روکی تو تم مجھ پر یہ جرات دکھاتے ہو۔ خدا کی قسم! میری اجتماعی قوت زیادہ ہے۔ میرے حامی مجھ سے بالکل قریب ہیں اور بڑی تعداد میں ہیں، اگر میں ان کو آواز دے دوں تو ابھی دوڑ پڑیں۔ میں نے تمہارے لیے مقابل تیار کر رکھے ہیں ان کو زیادہ دیا ہے، اپنا دانت میں نے تم پر تیز کیا ہے، تم مجھ میں ایسی برائیاں نکالتے ہو جو مجھ میں نہیں ہیں۔ ایسی باتیں میرے متعلق کہتے ہو جو میں نے زبان سے نہیں نکالیں، پس اپنی زبانیں روک لو۔ ظن و تشنیع چھوڑ دو۔ اپنے ماکوں کو عیب لگانے سے باز آ جاؤ۔ میں نے تم سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ان سے یہ نوبتاً تمہارا کیا حق مارا گیا۔ تقسیم کے بعد مال میں سے کچھ بچ رہا تو کیا اس بچے ہونے مال میں بھی مجھے کچھ کرنے کا اختیار نہیں تو پھر میں غلیظ کیا، مروان بن الحکم نے کچھ کہنا چاہا لیکن حضرت عثمانؓ نے ڈانٹ کر بٹھا دیا اور کہا، معاملہ میرا اور میرے ساتھیوں کا ہے، تم کو درمیان میں بولنے کی کیا ضرورت! میں نے تم کو

پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بیچ میں تم کچھ نہ کہنا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہارے مدظلالت میں یہ ان کا سب سے زیادہ تیز گرم اور سخت خطبہ ہے۔ خود ان کو بھی اس کی تیزی کا احساس تھا اور انہوں نے اپنی نرم طبیعت کے مناسب معذرت کی اور کہا ”تم مجھ میں ایسی برائیاں اور باتیں نکالتے ہو جو مجھ میں نہیں اور جو میں نے زبان سے نہیں نکالیں“ ادا بھی خطبہ پورا ہوا بھی نہیں تھا کہ نرمی کی اس حد پر آگئے جو آپ کی سیرت کا حصہ ہے اور مروان سے کہہ دیا کہ بات میری اور میرے ساتھیوں کی ہے یعنی وہ اپنے مخالفوں سے نہیں بلکہ دوستوں سے باتیں کر رہے ہیں اور اس لیے تیزی اور سختی دکھا رہے ہیں کہ ان کے دوستوں نے بھی ان کے ساتھ شدت سے کام لیا ہے اور ان کو آپ سے باہر کر دیا۔ حلیم الطبع انسان غصہ ہوتا ہے لیکن خورابی چشم پوشی کی طرف مائل ہوتا ہے جو اس کی عادت ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اپنے دوستوں پر یہ اعتراف ہے کہ وہ عیب لگانے والوں کی سنتے ہیں جو زبان سے تو خوش کرنے والی باتیں کرتے لیکن دل میں تکلیف پہنچانے والے خیالات مخفی رکھتے تھے جو خلیفہ کے بارے میں غلط اور گراہ کن باتیں پھیلاتے اور ایسی امیدیں دلاتے جن کے برآنے کی کوئی صورت نہ تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی اس گفتگو میں ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن کے متعلق ان کا خیال ہے کہ وہ حزب مخالف کے اعضاء ہیں اور آپ کے خلاف جسارت کرتے ہیں اور جرح ہوتے ہیں تاکہ اپنی دیرینہ آرزو جس کے بہت عرصہ سے منتظر ہیں پوری کریں، لازمی طور پر یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیے خلافت کا منصب چاہتے ہیں، ان کے علاوہ عمار بن یاسر جیسے اور دوسرے بعض مہاجر اور انصار بھی ہو سکتے ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کھلا اختلاف رکھتے تھے۔

اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے دوستوں سے فرماتے ہیں کہ میری جن باتوں پر آج اعتراف ہے، کل وہی عہد کرتے تھے تو کوئی اعتراض نہ تھا اس لیے کہ انہوں نے سختی سے کام لیا اور لوگ ڈر گئے اور میں نے نرمی برقی اس لیے میرے اوپر لوگ دلیر ہو گئے ہیں، اس کے بعد مخالفین کو دھمکاتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے ساتھ لوگوں کی طاقت ہے، میرے حامی میرے قریب ہیں اور بڑی تعداد میں ہیں اور حکم کے منتظر ہیں، اس میں شک نہیں اس دھمکی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے ان حریفوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو قوت اور شوکت میں ان کے برابر نہیں، واقعہ ہے کہ بنی امیہ عدو بھی زیادہ تھے اور قریش کے تمام قبیلوں سے زیادہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حامی اور مددگار بھی، آگے چل کر پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے دوستوں کو مخاطب کرتے ہیں

اور کہتے ہیں، تم کو غصہ میری کس بات پر ہے! میں نے تمہارا حق پورا پورا ادا کیا، ابو بکرؓ اور عمرؓ جو کچھ دیتے تھے میں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ بیت المال کے سلسلے میں فرمایا۔ سچے ہوئے مال میں کیا مجھے اتنا کرنے کا بھی اختیار نہیں؟ پھر میں خلیفہ کس بات کا؟ حضرت عثمانؓ رد کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے بیت المال سے مسلمانوں کا حق ادا کر دیا تو باقی ماترہ مال میں ان کو اختیار ہے جو چاہیں کریں۔ منصب خلافت ان کو اس کا حقدار بناتا ہے، کسی اور کو اس میں برا ماننے کی یا اس میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں۔ پس کہنا چاہیے کہ حضرت عثمانؓ ۱۲ اور ان کے مخالفین کے مقابلے کا پہلا مرحلہ طے ہو گیا۔ مترضوں نے مخالفت کی، اپنی مخالفت کو منظم کیا، خلیفہ کے سامنے اس کو پیش کر دیا، خلیفہ نے اعتراض کا جواب دیا پھر مجمع عام میں خطبہ دیا اور یاد دہم کایا اور سخت تاکید کی آخر میں نرمی کا بھی اظہار کیا لیکن اپنی جگہ جے رہے ایک ایچ بھی نہیں ہٹے، مخالفین بھی اپنی جگہ قائم رہے اور اُس سے س نہیں ہوئے لیکن گرد و پیش کے حالات حضرت عثمانؓ ۱۲ اور ان کے مخالفین سے زیادہ شدید تھے، مخالفت اپنی جگہ باقی رہی۔ مخالفین کو صوبوں سے خبریں ملیں کہ شہروں میں مخالفت کی تحریک مدینہ سے کہیں زیادہ زوروں پر ہے۔ حضرت عثمانؓ نے فاروق اعظمؓ کی اتباع کی اور اپنی خلافت کے پورے دور میں لوگوں کے ساتھ راج کیا۔ صوف پہلے سال بیارہمہ نے کی وجہ سے اور آخری سال محصور ہونے کی وجہ سے راج میں شرکت نہیں کر سکے آپ ہر سال راج کے موقع پر اپنے گوزنوں سے ملتے، ان سے حالات سنتے اور انہیں ہدایتیں فرماتے۔ جب ۳۳ھ میں آپ نے اپنے حاکموں سے ملاقات کی تو ان کو مشورہ کی غرض سے اکٹھا کیا، راویوں کا بیان ہے کہ آپ نے عمرو بن العاصؓ کو بھی بلایا تھا۔ لیکن مجھے اس میں شک ہے اس لیے کہ ۳۳ھ میں عمرو بن العاصؓ آپ کے گورنر نہ تھے۔ پھر یہ کہ جب سے آپ نے ان کو مصر سے موزول کر دیا وہ آپ کے غیر خواہ نہ تھے۔

عمرو بن العاصؓ کا نام راویوں نے اس مشورے میں اس لیے نہ سنی کر دیا کہ انہوں نے حضرت عثمانؓ کے خلاف جو چالاک اور جالبازی کی باتیں کی ہیں، اس پر خامہ فرسائی کر سکیں، غالب گمان تو یہ ہے کہ اس مجلس مشورہ میں یہی چار گورنر جو اہم صوبوں پر حکومت کرتے تھے شریک ہوئے، یعنی امیر معاویہؓ، عبداللہ بن سعد بن ابی مرثد، عبداللہ بن عامر، اور سعید بن العاصؓ، جب یہ لوگ جمع ہوئے تو حضرت عثمانؓ نے کہا، ہر امام کے وزراء ہوتے ہیں، آپ لوگ میرے وزیر ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ لوگ مجھ سے کس طرح کھینچے ہوئے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ میں اپنے گوزنوں کو برطرف کر دوں، اب آپ حضرات مجھے مشورہ دیجیے کہ میں اس سراٹھانے والے فتنے کے بارے میں کیا کروں؟ امیر معاویہؓ نے کہا کہ

گورنروں کو ان کے صوبوں میں واپس بھیج دینیے، ان کی قابلیت اور مقدرت کے پیش نظر ان پر اعتماد کیجیے کہ وہ تدبیر کے ساتھ لپٹے لپٹے صوبوں کو سنبھالیں۔ امام کے لیے یہ کافی ہے کہ اس نے کچھ لوگوں کو بچن لیا ہے۔ سید بن عامر نے مشورہ دیا کہ حزب مخالف کے لیڈروں اور فتنہ و فساد کے بانئوں کو قتل کر دیا جائے۔ عبداللہ بن سعد نے رائے دی کہ لوگوں کو بیت المال کی راہ سے رضامند کیا جائے ان کو عطیات دینے جائیں اور ان پر قیصرہ رکھا جائے۔ عبداللہ بن عامر نے اپنا یہ خیال پیش کیا کہ لوگوں کو جہاد پر بھیج دیا جائے۔ جنگ ان کو سرحدوں پر کافی عرصے تک مشغول رکھے گی۔ حضرت عثمان رضی نے اس رائے کو پسند کیا۔ چنانچہ آپ نے گورنروں کو واپس کو دیا اور ان کو تاکید کر دی کہ وہ اللہ کے حقوق میں شدت برتیں اور اپنا طرز عمل ٹھیک رکھیں اور رعایا پر پوری نگرانی رکھتے ہوئے ان کو جہاد پر بھیجیں اور جس کی طرف سے بھی کسی ٹیڑھ کا پتہ چلے اور ان کا ولیفہ بند کر دیں، اس کے بعد حضرت عثمان رضی نے واپس آئے، امیر معاویہ رضی بھی شام جاتے ہوئے راستے میں ہم سفر ہے۔ مزینہ بیٹی بھی حضرت عثمان رضی نے ایک دوسری مجلس شوریٰ طلب کی جس میں امیر معاویہ رضی کے علاوہ چند جلیل القدر صحابہ رضی نے بھی شرکت کی۔ مثلاً حضرت علی رضی، طلحہ رضی، زبیر رضی اور سعد رضی، امیر معاویہ رضی نے بات کا آغاز کیا، حاضرین کو عمر خلیفہ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فتنہ اور نفاق سے بچنے کی تاکید کی، اس تاکید میں وہ بھی کامیاب رہے۔ حضرت عثمان رضی نے امیر معاویہ رضی کو ڈانٹا، بہر حال دونوں میں جواب ہوا وہ تلخی سے خالی نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی نے بڑے سکون اور نرمی سے باتیں کیں اور کہا میں تو تم کے مشورہ پر ہوں، وہ مجھے جہاں لے جائے گی جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی سے کہا گیا کہ آپ نے فلاں فلاں کو عطیات دینے ہیں وہ واپس منگوائے۔ حضرت عثمان رضی نے واپسی کا وعدہ کیا اور سب خوش اور متفق ہو کر مجلس سے اٹھے، بلاشبہ حزب مخالف کو تھوڑی سی کامیابی ہوئی۔ حضرت عثمان رضی نے ان کے لیڈروں سے گفتگو کی اور ان کے بعض مطالبات بھی مان لیے، اس کے بعد امیر معاویہ رضی نے ایک مرتبہ پھر ہاجرین کو لوڑے خلیفہ کا خیال رکھنے کی تاکید کی اور وہ بھی کے اشارے سے بھی عام طور پر خیال کیا جانے لگا کہ آنے والا ۳۲ھ لوگوں کے لیے ایک گونہ سکون اور اطمینان کا سال ہوگا، لیکن کوفروں نے بغاوت کر دی اور جیسا کہ آپ نے پڑھا انصوں نے سعید کو واپس کر دیا اور مطالبہ کیا کہ ان کا والی ابو موسیٰ اشعری رضی کو بنایا جائے۔ حضرت عثمان رضی ان کا مطالبہ ماننے پر مجبور ہوئے۔ یہ سب سے پہلا فتنہ تھا جو کوفہ لے دوسرے شہروں کے لیے ایک مثال کے طور پر پیش کیا۔ چنانچہ بہت جلد دوسرے شہروں نے اس کی اتباع کی اور باغیوں کو معلوم ہو گیا کہ مقصد حاصل کرنے کے لیے بغاوت ہی ایک

سیدھا راستہ ہے۔

تھوڑے ہی دنوں بعد مصری کو فواد اول کی راہ چل پڑے اور ۳۲ھ کے رجب میں انھوں نے ایک بڑا وفد مرتب کیا اور اس اعلان کے ساتھ کہ یہ لوگ عمرہ کی غرض سے جا رہے ہیں ان کو مدینہ بھیجا، لیکن مدینہ آنے کے بعد ان لوگوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ حضرت عثمان رضی سے ان کے اور ان کے گونروں کے مسلک کے بارے میں گفتگو اور بحث کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر راہیوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کی ملاقات حضرت عثمان رضی سے ایک گاؤں میں ہوئی جو مدینہ کے قریب تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے قرآن مجید کو حکم بنا کر سوال و جواب کیا، حضرت عثمان رضی نے ان کو مطمئن کر دیا۔ امدہ راہی ہو گئے اسی طرح ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی کو بھی مطمئن کر دیا اور انھوں نے معذرت کی اور رگزد کا وعدہ کیا، اور بعض راہی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی نے ان لوگوں کے پاس مہاجر اور انصار کی ایک جماعت بھیجی جس میں حضرت علی رضی اور محمد بن مسلمہ انصاری رضی تھے۔ حضرت عثمان رضی نے ان دونوں آدمیوں سے عہد کیا کہ وہ جس شرط پر بھی آنے والوں کو راضی کریں گے، انھیں منظور ہے چنانچہ یہ سفیران لوگوں کے پاس آئے ان کو وعظ و نصیحت کر کے راضی کیا۔ اور ان میں سے کچھ لوگوں کو لے کر حضرت عثمان رضی کے پاس آئے تاکہ اپنے عہد پر ان کو مدینہ طیبہ لایا جائے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی نکلے اور لوگوں کو خطبہ دیا جس میں مصری وفد کی تعریف کی، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور خدا سے مغفرت چاہی پھر رہنے لگے اور اس قدر روئے کہ ان کے لیے لوگوں کے دل رقت سے بھر گئے، اور مصری ہنسی خوشی واپس چلے گئے۔ راہیوں کا بیان ہے کہ اس خطبے کے آخر میں حضرت عثمان رضی نے کہا تھا: اب اگر مصیبت آئے تو تم میں کے اچھے آدمی میرے پاس آ جائیں جو زیادتی بھی مجھے معلوم ہوگی میں اس کو دور کروں گا اور جو ضرورت بھی مجھ پر پیش کی جائے گی میں اسے پورا کروں گا، لیکن ابھی وہ گھر پہنچے ہی تھے کہ مردان آپ کے پاس گیا اور آپ کے خیالات میں تبدیلی پیدا کر دی۔ چنانچہ جب آپ گھر سے نکلے تو لوگوں کو رسی طرح جواب دیا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ حضرت عثمان رضی نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے لوگوں کو اپنا لیا تھا۔ ان کی رضامندی اور وعدے کے پیش نظر لوگ متفق ہو گئے تھے کہ آپ کی اطاعت اور محبت کریں اور آپ سے بھلائی اور خیر کی امیدیں رکھیں لیکن دن گزرتے رہے اور حضرت عثمان رضی نے کچھ نہ کیا، نہ کہنے کے مطابق کوئی تبدیلی کی، نہ کسی گورنر کو برطرف کیا۔ نتیجہ ہوا کہ اسی سال شوال کا مہینہ آتے ہی مصریوں نے دوسری بار خروج کیا۔ اس مرتبہ ان کی تعداد کم سے کم بتانے والوں کے خیال سے چھ سو تھی، اور زیادہ سے زیادہ تیس دنوں کے لیے ایک ہزار بتاتے ہیں۔ اسی زمانہ میں کوثر اور بصرہ سے بھی لوگ نکلے اور

سب کے سب مدینہ کے باہر پہنچے اور حضرت عثمان رضی کی اطلاع کر دی۔ حضرت عثمان رضی نے حضرت علی رضی اور محمد بن مسلمہ رضی کو بھیجنے کا ارادہ کیا۔ حضرت علی رضی نے انکار کر دیا اور محمد بن مسلمہ رضی نے کہا کہ میں اللہ کو ایک سال میں دوبار جہنم نہیں سکتا۔ لیکن پھر بھی مدینہ والوں نے منظور نہیں کیا کہ کچھ لوگ زبردستی گھس آئیں۔ چنانچہ وہ ان کے مقابلے کے لیے نکل آئے، اب مصر کو فرار ہونے کے وقت دیکھا کہ علی رضی، طلحہ رضی اور زبیر رضی نے پڑاؤ ڈال دیا ہے اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ان کی جماعت ہے جو زبردستی داخلے کے خلاف ہے اور دارالہجرت کی حفاظت کرنا چاہتی ہے تب وہ سب کے سب واپس ہونے لگے، ان لوگوں نے ایسا ظاہر کیا کہ وہ اپنے شہروں کو واپس جا رہے ہیں، اس کے بعد مدینہ والوں نے یقین کر لیا کہ شہر سے خطرہ دور ہو گیا اور حملہ آور اٹھے ہاؤں چلے گئے چنانچہ سکون و اطمینان کی زندگی از سر نو شروع کر دی۔ لیکن یکایک مدینے کی گلیاں تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھیں اور لوگ دہشت زدہ ہو گئے۔ اب ان کو معلوم ہوا کہ اپنے شہروں کو واپسی کا مظاہرہ ایک دھوکا تھا جو ان کو دیا گیا۔ اور جب ان آنے والوں نے دیکھا کہ شہر میں امن و سکون ہے تو وہ بلا روک ٹوک داخل ہو گئے، اور ایک پکارنے والے نے بلند آواز سے اعلان کیا جو کوئی اپنے گھر میں بیٹھ رہا اس کو ابان ہے جو ہمیں تکلیف پہنچانے سے باز رہا اس کو ابان ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی کے گھر کا محاصرہ کیا گیا یہیں سے اس خط کا قصہ شروع ہوتا ہے جس کے متعلق راویوں نے لکھا ہے کہ واپسی میں اس کو مصریوں نے پکڑا اور اس کے بعد وہ مدینہ کی طرف لوٹ پڑے۔ میرے خیال میں یہ قصہ میرے سن گھڑت ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل خود راویوں کا یہ قول ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے مصریوں سے سوال کیا کہ کو فرار اور لہجہ والوں کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ تم کو یہ خط ملا ہے حالانکہ ان میں سے ہر ایک اپنے راستے پر الگ تھا۔ مصری لاجواب تھے اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کہیں؟ آخر میں انہوں نے کہا اس کا جو مطلب تھا راجی چاہے نکالو۔ اب ہم کو اس شخص کی ضرورت نہیں اور یہ بات نہ معقول ہے اور نہ قابل قبول کہ حضرت عثمان رضی اس قسم کی چال کریں کہ ایک جماعت ہے ایک طرف رہنا منہی کا اظہار کریں اور دوسری طرف اپنے خفیہ قاصد کے ذریعے گورنر کو حکم دیں کہ جب وہ جماعت شہر پہنچے تو اسکی اچھی طرح خبر لے۔ پھر یہ بات بھی معقول نہیں ہے اور نہ قابل قبول ہے کہ مروان خلیفہ کے خلاف ایسی جرات کر سکتا ہو کہ خود ایک خط لکھے پھر اس پر خلیفہ کی ہر لگائے اور خلیفہ ہی کے ایک غلام کے ہاتھ اسی کے اونٹ پر سوار کر دے۔ یہ تمام باتیں ایک سٹلی دل لگی قرار دی جاسکتی ہیں۔ ان کو واقعہ نہیں کہا جاسکتا۔ حقیقت حال بالکل معمولی ہے..... باہر شہر اور صوبے کے لوگوں سے

خلیفہ نے ایک وغدہ کیا۔ اس وغدے پر مطمئن ہو کر وہ چلے گئے۔ بعد میں ثابت ہوا کہ خلیفہ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ تب وہ باغی بن کر اہر یہ طے کر کے آئے کہ اس کام سے فرسٹ پاکوی واپس ہوں گے۔ اور جب مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ مقابلے کے لیے صحابہ راج تیار ہیں۔ یہ لڑائی ان کو گوارا نہ تھی، اس لیے واپسی کی چال چلی، لیکن تنویری دور جا کر جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب یہ بزرگ اور ممتاز صحابہ ہمتیار اتار کر گھروں میں جا بیٹھے ہیں تو واپس آئے اور بغیر کسی لڑائی بھڑائی کے مدینہ میں داخل ہو گئے۔

یہ لوگ صحابہ راج کو نہ قتل کرنا چاہتے تھے نہ ان سے جنگ، اور نہ یہ چاہتے تھے کہ مدینہ کے قریب وجواریں ایسا کوئی معرکہ ہو جو اصرار و احزاب کے معرکوں کی یاد تازہ کر دے۔ وہ صرف خلیفہ کا محاصرہ کرنا چاہتے تھے، ان کو اس بات کی جلدی تھی کہ خلیفہ کو موزوں کر دیں یا قتل، چنانچہ انہوں نے اپنا مقصد پایا، مہینے میں داخل ہو گئے اور خلیفہ کا محاصرہ کر لیا۔

میں یقین کرنا چاہتا ہوں کہ خود مدینہ میں ان باغیوں کے حامی اور مددگار تھے۔ جنہوں نے ان کو بلایا۔ ان کی حوصلہ افزائی کی اور صحابہ راج کے ارادے سے مطلع کیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مدینہ کی فضا میں امن اور سکون ہے۔ پھر جب محاصرہ ہوا تو یہ بھی شریک ہو گئے۔ ابتدا میں محاصرہ بہت ہلکا تھا۔ یعنی مدینہ میں داخلہ اور حضرت عثمان رضی کے مکان کا احاطہ، خلیفہ کو اپنے گھر میں جمانے اور گھر سے نکلنے کی آزادی تھی وہ لوگوں کو نمازیں پڑھاتے تھے۔ خود بھی باغی ان کے پیچھے نمازیں ادا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو خطبہ دے کر وعظ و نصیحت کرتے اور ان کی رہنمائی فرماتے تھے، اسی دوران میں مصالحت کا سلسلہ بھی جاری رہا اور سفیر کعبی حضرت عثمان رضی کی خدمت میں اور کعبی باغیوں کے ہاں جاتے تھے باغی چاہتے تھے کہ حضرت عثمان رضی خود سے برطرف ہو جائیں اور حضرت عثمان رضی وہ عبا جو خدا سے عزوجل نے ان کو بہنائی تھی اتارنے پر تیار نہ تھے۔ پھر یک بیک معاملے میں پیچیدگی بڑھ گئی۔ باغیوں کو معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی نے صوبے کے حاکموں کو لکھا ہے کہ وہ ان کی مدد کریں اور باغیوں کو مدینہ سے نکالنے کے لیے فوجی امداد بھیجیں۔ اس کا علم ہونا تھا کہ محاصرے کی کیفیت بدل گئی اور اس کے ساتھ حضرت عثمان رضی کے ساتھ باغیوں کا طرز عمل بھی بدل گیا۔

حضرت عثمانؓ پر باغیوں کی زیادتی

معمول کے مطابق ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے اور مسجد میں نماز پڑھا کر منبر پر بیٹھے اور وعظ و نصیحت شروع کر دی۔ وعظ کے دوران میں آپ نے کہا اے دشمنو! خدا سے ڈرو خدا سے، واللہ مدینہ کے لوگ جانتے ہیں کہ تم حدیث نبوی کے مطابق طعون ہو۔ پس نیکوں کے ذریعے اپنی خطاؤں کا خاتمہ کرو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ براہمنوں کو نیکوں سے مٹاتا ہے۔ مؤرخین کا بیان ہے کہ اس پر محمد بن مسلمہ اٹھے اور کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، پھر حکیم بن جبلہ کھڑے ہوئے اور ان کو بٹھا دیا۔ اس کے بعد زیاد بن ثابت کھڑے ہوئے اور کہا۔ مجھ سے قرآن طلب کرو لیکن محمد بن قیس نے ان کو بٹھا دیا۔ محمد بن مسلمہ اس بات کی شہادت دینا چاہتے تھے کہ اللہ نیکوں ہی کی وجہ سے براہمنوں کا خاتمہ کرتا ہے اور زیاد بن ثابت چاہتے تھے کہ یہ بات قرآن مجید سے ثابت کریں اور لوگوں کے سامنے ان الحسناات ینذہبن السیئات کی آیت تلاوت کریں۔ لیکن ان دونوں کو لوگوں نے بٹھا دیا پھر جبلہ بن عمرو ساعدی کھڑا ہوا جو انصار میں سے ایک شخص تھا اور کہنے لگا۔ عثمان! تم منبر سے نیچے اترو۔ ہم ایک عبا پہنا کر تم کو ایک بوڑھے اونٹ پر سوار کریں گے اور جس طرح تم نے زرکوں کو شہر بد کیا ہے ہم تم کو جبل دخان میں بھیج دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، بُرا ہوتیرا اور تیری تجویز کا۔ یہ جبلہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو چھیڑا کرتا تھا اور قتل کی دھمکی دیتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ اگر آپ نے خلافت نہیں چھوڑی تو میں آپ کی گردن میں زنجیر ڈال کر کھلی والی اونٹنی پر بٹھاؤں گا اور جبل دخان پر لے جا کر چھوڑ دوں گا۔ مزید برآں یہ شخص آپ کے گودنروں کے بارے میں اور خاص طور پر مروان اور حکم کے خاندان کے بارے میں آپ کو سخت وسوست کہا کرتا تھا اور جب کوئی اس سلسلے میں اس سے گفتگو کرتا اور یہ جواب دینا چاہتا تو کہا کرتا تھا کہ کل جب میں خدا سے ملوں گا تو اللہ میں اس سے کہوں گا.....

انا اطعنا سادتنا وکبرائنا فاضلونا التبئیل

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جبلہ کا جواب دینا ہی چاہتے تھے کہ جہاہ بن سیدہ غفاریؓ جو ابوذر کے خاندان کے ہیں اور مہجع رضوان میں شرکت کرنے والے صحابی ہیں، کو ذکر منبر تک پہنچ گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے خیلے کا عصل لے لیا اور اپنی ران پر مار کر اس کو توڑ دیا۔ یہ وہی مصافحہ جسے ہاتھ میں

لے لے رہے سرداروں اور رٹوں کی اتباع کی افضل نے ہیں گواہ کیا۔

نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخینہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ راویوں کا بیان ہے کہ اسی دن ان کے پاؤں میں آکر کی بیماری پیدا ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی نے بعد میں عصا کو جوڑنے کا حکم دیا پھر لوگوں نے گڑ بڑ کی اور ایک دوسرے پر کنگر پھینکنے لگے، اسی اثنا میں ایک پتھر حضرت عثمان رضی کو اس طرح لگا کہ گڑ بڑ سے اور یہوشی کی حالت میں گھر پہنچائے گئے۔ اس کے بعد قتل ہو کر ہی گھر سے نکلتا نصیب ہوا۔

محاصرے میں شدت اور پانی روک دینا

اس دن کے بعد سے حقیقت میں باغیوں کی روش بری ہو گئی، انہوں نے حضرت عثمان رضی کو مسجد نبویؐ میں نماز ادا کرنے سے بھی روکا اور ان کی جگہ اپنے ایک آدمی خافقی کو مقرر کیا جو مصریوں کا سردار تھا، کبھی کبھی طلحہ بن عبید اللہ رضی اور بعض اوقات حضرت علی رضی نماز پڑھتے تھے اس کے بعد باغیوں نے حضرت عثمان رضی پر پانی روک دیا، تاکہ آپ اور آپ کے گھر کے لوگ پیاس کی شدت محسوس کرنے لگے، ایک دن کھڑکی سے سر باہر نکال کر آپ نے لوگوں کو یاد دلایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہوں نے بیرون درمخیر اور مسلمانوں کے لیے عام کر دیا۔ نبی نے اس کے سلسلے میں ان سے جنت کا وعدہ کیا آج ان پر اسی کنوئیں کا پانی حرام کیا جا رہا ہے اور مجھ پر کیا جا رہا ہے کہ وہ کھاری پانی سے افطار کریں، اسی طرح آپ نے انکو یاد دلایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہوں نے زمین خرید کر مسجد کی تنگی دور کر دی اور اس کے عوض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنت کا وعدہ کیا آج وہ پہلے مسلمان ہیں جن کو اسی مسجد میں نماز ادا کرنے سے روکا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے اور اہل امت المؤمنین سے کہا کہ اگر ہو سکے تو بیٹھا پانی بیچ دیں۔ حضرت علی رضی نے تدبیر کر کے پانی پہنچا دیا اور باغیوں کے پاس پہنچ کر ان کو ڈانٹا کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ نہ مومنوں کا طریقہ ہے نہ کافروں کا، رومی اور ایرانی بھی اپنے قیدیوں کو کھلاتے پلاتے تھے، ام المؤمنینؓ ام حبیبہ بنت ابی سفیانؓ معتقد اس پانی نے کہ آئیں تو باغیوں نے ان کے فخر کے منہ پر مارا اور اس کے کمر کا پشکا کاٹ دیا۔ ام المؤمنینؓ نے گرنے کے قریب جو گھٹیں تھیں کچھ لوگ پہنچ گئے انہوں نے پشکا دیا اور گھڑ تک پہنچایا، حالانکہ ام المؤمنین نے باغیوں کو تباہ یا تھا کہ وہ حضرت عثمان رضی سے بنی امیہ کے کچھ تئیموں کے بارے میں باتیں کرنے جا رہی ہیں اور اس سلسلے میں بنی امیہ کی وصیتیں حضرت عثمان رضی کے پاس ہیں۔ لیکن باغیوں نے ان کی ایک نہ سنی اور نہ کسی بات کی تصدیق کی۔ محاصرے کی شدت کے بعد اکثر صحابہؓ فائدہ نشین ہو گئے اور لوگ بھی اپنے گھروں میں بیٹھ رہے۔ اگر کوئی نکلتا بھی تو تلوار لے کر نکلتا۔ اس کے بعد تو مصیبت بڑھ گئی، خونریزی عام ہوئی حضرت عثمان رضی بار بار کھڑکی سے سر باہر نکال کر باغیوں کو نصیحت کرتے، فتنہ فساد سے بچنے کی تاکید

کرتے، اللہ کی آیات اور رسول کی احادیث ان کو یاد دلاتے لیکن وہ لوگ کچھ نہ سنتے تھے اور نہ کچھ توجہ کرتے تھے، بلکہ بعض اوقات نہایت سخت جوابات دیتے تھے۔

بہی امیہ کے کچھ دلیر اور لڑنے والے افراد اکٹھے ہوئے
حضرت عثمانؓ کے حامیوں کی تیاری اور ان کے ساتھ مہاجرین کی جوان اولاد بھی شریک

ہو گئی، یہ لوگ ایک ساتھ ہو کر حضرت عثمان رضی کے گھر میں داخل ہو گئے۔ اور حفاظت کرنے لگے، ان میں عبداللہ بن عمرو، عبداللہ بن زبیر رضی، حضرت علی رضی کے دونوں صاحبزادے حسنؓ اور حسینؓ اور محمد بن طلحہ رضی تھے۔ حضرت عثمان رضی نے ان میں عبداللہ بن زبیر رضی کو امیر بنایا تھا اور حکم دیا تھا کہ لڑائی نہ کرنا اور اس ارادے پر پختہ طور پر قائم رہنا۔ معاملات نے بڑی نازک صورت اختیار کر لی، حتیٰ کہ لوگوں کو حضرت عثمان رضی کے پاس جانے سے اور گھروالوں کو باہر نکلنے سے روکا گیا۔

کچھ دنوں بھی حالت رہی، پھر یہ خبر آئی کہ عراق کی امداد مدینہ سے قریب
امداد آنے کی خبر آ چکی ہے اور شام کی امداد وادنی قریب تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے بعد

راویوں کے بیان میں شدید اختلاف ہے، حضرت عثمان رضی کے حامی راوی کہتے ہیں، باغیوں کو خطہ ہوا کہ اگر امداد مدینہ پہنچ گئی تو وہ ان کی راہ میں سائل ہوگی، اس لیے انھوں نے محو بن ابوبکر رضی کی قیادت میں اپنے چند آدمیوں کو اندگسا دیا، یہ لوگ عمرو بن حزم کے مکان سے جو حضرت عثمان رضی کے گھر سے متصل تھا اور جس کے بیچ میں چھوٹا سا دروازہ تھا، حضرت عثمان رضی تک پہنچ گئے اور انکو قتل کر دیا۔ لیکن مخالفت راویوں کا بیان ہے کہ ابتدا گھردالوں ہی سے ہوئی اور وہ باغیوں کی طرف دوڑ پڑے۔ حضرت عثمان رضی کھڑکی سے سر نکالے ہوئے تھے کہ باغیوں میں سے ایک شخص نیار بن عیاضؓ نے جو بن رسیدہ صوبائی تھے، حضرت عثمان رضی کو ملایا اور نصیحت کی کہ وہ از خود خلافت سے برطرف ہو جائیں، اسی اثناء میں نیار بن عیاضؓ کو ایک تیر یا ایک پتھر گھر میں سے لگا جس سے وہ مر گئے۔ اب باغیوں نے حضرت عثمان رضی سے مطالبہ کیا کہ ہمارے آدمی کے قاتل کو ہمارے حوالے کرو، تاکہ ہم اس سے قصاص لیں، حضرت عثمان رضی نے جواب دیا کہ مجھے کیا معلوم کہ قاتل کون ہے؟ یا یہ کہا کہ میں ایک ایسے آدمی کو جو میری طرف سے مدافعت کر رہا ہے اور تم میری جان کے خواہاں ہو، کیوں تمہارے حوالے کروں؟

اس کے بعد ایک ہی سخت رات درمیان میں رہی
باغیوں کا گھر میں گھسنا اور قتل کرنا صبح ہوتے ہی باغیوں نے گھر پر حملہ کر دیا، اور

دروازے میں آگ لگانے لگے، تب گھر کے لوگ مقابلہ کرنے کے لیے گھر سے نکلے اور لڑائی میں شہادت پیدا ہو گئی، عبداللہ بن زبیرؓ کو بہت زیادہ زخم آئے۔ مروان بن الحکم تو اس طرح گرا کہ لوگوں نے مر جانے کا شبہ کیا، بہت سے لوگوں کی جاتیں گئیں۔ اور باغی گھر میں گھس آئے، اسی درمیان میں عمرو بن حزم نے اپنا دروازہ کھول دیا، پھر اس کے اندر کے چھوٹے دروازے سے حضرت عثمانؓ رات تک پہنچے اور ان کو قتل کر دیا۔

غالب گمان یہ ہے کہ باغیوں نے یہ سنا کہ بہت جلد مدینہ میں امداد آئے والی ہے، چاہا کہ ملک آنے سے پہلے کام پورا کر دیں، اور مروان بن الحکم نے بھی مزید انتظار نہیں کیا۔ اس لیے کہ باغیوں کی طرح اس کو بھی امداد کی خبریں مل چکی تھیں، پس اس نے بھی لڑائی شروع کرنے میں عجلت سے کام لیا اور خیال کیا کہ وہ محاصرہ اٹھا دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور امداد آنے تک مقابلہ جاری رکھ سکے گا۔ پھر یہ اس کو اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ معاویہؓ اور ابن عامر کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ ان کی فوجوں نے آکر محاصرہ اٹھایا اور انھیں زندگی بخشی۔ پس وہ چاہتا تھا کہ باہر کی امداد ایسی حالت میں آئے کہ وہ اور اس کے بنی امیہ کے ساتھی میدان میں برسبرہ یکا رہوں اور وادِ شہادت دے رہے ہوں۔ اسی لیے وہ اور اس کے ساتھی مقابلے کی دعوت دیتے ہوئے اور رجز پڑھتے ہوئے نکلے۔ حضرت عثمانؓ مزہ میر کرنے اور لڑائی سے باز رہنے کی تاکید فرما رہے تھے، لیکن یہ لوگ ان کی نہ کچھ سنتے تھے اور نہ ان کی باتوں کا کچھ جواب دیتے تھے۔ تب حضرت عثمانؓ نے ان لوگوں کو تلوار رکھ دینے کی قسم دی جن سے اطاعت کی امید تھی۔ چنانچہ آپ کے حامیوں کی ایک جماعت نے تلوار رکھ دی لیکن بنی امیہ باز نہ آئے، باہمی خونریزی کی حالت تھی، لوگ حضرت عثمانؓ کے گھر میں گھس رہے تھے اور گھر والے منتشر ہو رہے تھے۔ کہ اتنے میں ایک نکلنے والے نے آواز دی کہ ہم نے ابن عفان کو قتل کر دیا، اس کے بعد گھر کے تمام دروازے کھل گئے، گھر اور بیت المال بوٹ لیا گیا۔ فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھی اور مسلمانوں پر مصیبت کا سیلاب عظیم آ گیا۔

تاہم یہ پتہ چلتا ہے کہ آخر میں حضرت عثمانؓ کا نہ کوشی کی طرف مائل ہو چکے تھے۔ راولیوں کا بیان ہے کہ سعد بن ابی وقاصؓ نے حضرت عثمانؓ کے پاس آئے

کیا حضرت عثمانؓ آخر وقت میں معزول ہونے پر تیار ہو گئے تھے؟

اور ان سے کچھ سنکر فرزا واپس ہوئے اور مسجد میں جا کر حضرت علیؓ سے ملے اور کہا ابوالحسنؓ! آئیے میں آپ کو ایسی خبر دیتا ہوں جیسی کسی نے کسی کو نہیں دی آپ کے غیظ راغی ہو چکے ہیں۔ پس

چلیے۔ ان کی امداد میں پہل کیجیے، ابھی یہ لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی اطلاع آگئی۔

میں یقین کرتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلا کر چاہا کہ ان کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو درمیان میں ڈال کر قتل و قتال روک دیں۔ اور خلافت کا منصب شوریٰ کے افراد اور دوسرے ارباب حل و عقد کے سپرد کر دیں کہ وہ جس کو چاہیں دیں۔ لیکن یہ پیغام بہت بعد از وقت تھا، اور اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔

امیر معاویہ کی دو تجویزیں

۳۳ء کے آخری دنوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ذمت ہونے سے قبل امیر معاویہ نے آپ کے سامنے دو تجویزیں رکھی تھیں اور آپ نے دونوں کو قطعی طور پر مسترد کر دیا تھا۔ پہلی تجویز میں وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ شام چلیے، وہاں آپ کے لیے امن اور کامیابی ہے لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت چھوڑنا اور دارالہجرت سے نکلی کر کسی اور گھر جانا آپ نے گوارا نہیں کیا۔ غالباً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دلی خیالات کچھ اور تھے۔ جس کا اظہار معاویہ نے مناسب نہیں جانا۔ آپ خیال کرتے تھے کہ اگر مدینہ کی رائٹش ترک کر دی تو دار الخلافہ اس شہر سے منتقل ہو جائے گا۔ جس میں اسلام دشمنان اسلام پر غالب آیا جس میں نبی اور بعد میں شیخین رضی اللہ عنہم نے اسلام کی رفعت کا جھنڈا بلند کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس نبی بات کو سخت ناپسند خیال فرماتے تھے۔ اور ان کے نزدیک اس سے زیادہ ناگواری کی کوئی بات نہ تھی کہ معاویہ اور عام مسلمان ان سے یہ کہتے کہ آپ نے اسلام کی حکومت نبی اور صحابین کے معزز کردہ مقام سے ہٹا کر ایک اجنبی جگہ میں منتقل کر دی پھر یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اگر یہ منظور کر لیتے تو ان کی حیثیت امیر معاویہ کے ہاتھ میں ایک قیدی کی ہو جاتی اور معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا قیدی رہنے سے کہیں زیادہ پسندیدہ بات آپ کے لیے یہ تھی کہ اپنے ان ساتھیوں کے قیدی بننے رہیں جن کے ساتھ آپ نے ہجرت کی، جن لوگوں نے ٹھکانا دیا اور مدد کی اور آپ کے ساتھ اور نبی کے ساتھ غزوات میں شریک رہے اور جو آپ کے ساتھ نبی کے ارشادات پر گوش برآواز تھے۔ اگرچہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی آپ سے رشتہ داری تھی اور ان کے ساتھ رہنے میں سلامتی تھی اور عزت و شوکت بھی۔

دوسری تجویز امیر معاویہ نے آپ کے سامنے یہ پیش کی تھی کہ میں شامی فوج کا ایک دستہ بھیج دیتا

ہوں جو مدینہ میں رہ کر آپ پر ہمنے والی زیادتیوں کی ممانعت کرے گا۔ حضرت عثمان نے اس تجویز کو بھی مسترد کر دیا اور کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو فوجیوں کے ہٹوس سے تنگ کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت عثمان نے دے دی خیالات جس کا اظہار معاویہ کے سامنے ضروری نہیں سمجھا غالباً یہ تھے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی راہ سے اپنے کو ہٹا ہوا رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ قوت اور غلبہ کی بنا پر اپنی حکومت منزویں۔ اور دارالہجرت کو معاویہ کے مجوزہ تسلط کا محکوم بنائیں اور اس طرح اسلام میں اس المناک حادثے کا سبب بنیں۔ کہ ہمارے جین، انصار، مسجد نبوی اور دینہ منورہ سب کے سب معاویہ کی پھٹی ہوئی شامی فوج کے آگے سرنگوں ہوں، پھر قرون بھی ایسی جس نے دنیا کو دیکھا نہ نبی سے کچھ سنا، نہ صاحبین کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ حضرت عثمان نے یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ بیٹے مسلمان بنیں جس نے خلافت کو سلطنت بنا دیا، جس نے خلافت کی رحمت اور چشم پوشی کو سلطنت کے قہر اور خوف میں تبدیل کر دیا اور اگر آپ یہ منظور کر لیتے تو ایک جا بجا اور ڈکٹیٹر ہوتے جو قرون کے بنی ہمت پر نبی کے صحابہ پر حکومت کرتا، ایسی فوج جو آپ کے حامیوں کی حمایت کرتی، آپ گھر میں ہوتے تو گھر کی حفاظت کرتی اور جب آپ گھر سے نکلتے تو آپ کو اپنی حفاظت میں رکھتی۔ مدینہ کے راستوں پر چلتے ہوئے آپ کی نگرانی کرتی۔ منبر پر جب خطبہ کے لیے کھڑے ہوتے تو ہر طرف سے آپ کو لینے امانتوں میں رکھتی، بھلا ان بالوں کا نئی کی سیرت سے، شیخین کی سیرت سے کیا جوڑے؟ حضرت عثمان نے تو مدینہ کی گلیوں میں اکیلے بلا کسی حفاظت کے چلتے تھے۔ قوم کے جھگڑوں پر گندتے، ان سے کچھ فرماتے، کچھ ان کی سنتے، مسجد میں آرام فرماتے تو چادر میں لپٹے ہوئے چادر ہی کا تکبیر بنا کر جمعہ کے دن منبر پر بیٹھے تو لوگوں سے ایک شفیق باپ ایک نیک بھائی یا ایک مخلص دوست کی طرح خطاب فرماتے۔ ان کی خیر و عافیت اور حالات و ضروریات دریافت فرماتے مریضوں کی بیماریاں پرسی کرتے۔ اور بازار کے بھاؤ بھی پوچھتے، پھر افغان کے بعد ظہیر دیتے اور جو کچھ نسا مانا چاہتے فرماتے، پھر تشریف رکھتے اور لوگوں سے خیریت مزاج، ان کی ضروریات اور بازار کی حالت دریافت کرتے اور جب دوسری افغان ہو جاتی تو نماز پڑھاتے۔ ان حالات کے پیش نظر کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ سب چھوڑ کر شام چلے جاتے، نہ مغرب نبوی پر ظہیر دے سکتے، نہ مسجد نبوی میں نماز پڑھا سکتے اور کیا حال ہوتا آپ کا، اگر مدینہ میں ایسی حالت میں قیام گوارا فرماتے کہ شامی فوج آپ کو اپنے گھرے میں لیے ہوئے ان سے بچاتی جو آپ کے ساتھ اور نبی کے ساتھ تمام معرکوں اور غزوات میں شریک رہے، یہی حضرت عثمان نے کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ معاویہ کی درخواست منظور فرمالیے اور مدینہ چھوڑ دیتے یا شامی فوج کا مدینہ میں قیام گوارا کر لیتے، چنانچہ معاویہ نے جب آپ کے انکار پر کہا، تو پھر آپ سے جنگ ہوگی اور آپ کی

جان جائے گی یا آپ نے فرمایا حسب اللہ ونعم الوکیل۔

پس خلافت کا آغاز کرتے ہوئے حضرت عثمانؓ کی خواہش تھی کہ وہ صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ کے نقش قدم پر چلیں اور فدا بھی ادا کر سکیں اور بڑی حد تک انہوں نے ایسا ہی کیا، چنانچہ نہ شان و شوکت دکھائی نہ اقتدار و بزرگی کا مظاہرہ کیا، ان تک وہ کمزوری پہنچی جو لوگوں تک بریتنی کی یا بڑی کی رائے سے نہیں بلکہ کریمانہ اخلاق، غیر خواہی اور شوقِ خدمت کے راستے سے پہنچی ہے۔

پھر ہمیں یہ بھی نہ بھولنا چاہیے کہ حضرت عثمانؓ نے جب عثمانی خلافت کا حق میں لی تو وہ مترسال کے مسوتھے اور غیر معمولی قیامت، ویرادل، شدید حیا دار، نیک طبیعت، نرم دل، لوگوں سے حسنین اور رشتہ داروں سے انتہائی مہربانی رکھنے والے، اب اگر کسی شخص میں یہ تمام اوصاف جمع ہو جائیں اور پھر اس کے قریبی رشتہ دار اقتدار کی پوری استعداد اور حرص و طمع کا بے پناہ حوصلہ رکھتے ہوں تو بلاشبہ یہ تمام چیزیں اس قفسے کا باعث ہو سکتی ہیں جو حضرت عثمانؓ کو پیش آیا، پھر ان اوصاف پر مزید اگر یہ تصویر بھی پیش نظر رکھا جائے کہ صحابہ کبار کی ایک جماعت کا دل دنیا کی طوفانوں میں ہوا اور وہ اس کی طرف پورے شوق اور رغبت کے ساتھ جھک پڑے اور دنیاوی اسباب کے حصول میں بیش از بیش حصہ لیا اور جمع بھی کیا، پھر اس چیز نے ان کے دلوں میں یہ خیال پیدا کیا کہ وہ خلافت کے استحقاق میں حضرت عثمانؓ سے کم نہیں ہیں، بلکہ خلافت کا ہاراٹھانے اور اس کا نظم سنبھالنے کی زیادہ قدرت رکھتے ہیں، اس لیے کہ ابھی وہ عمر کی اس منزل میں نہیں ہیں جہاں حضرت عثمانؓ نہ پہنچ چکے ہیں، تو بلاشبہ یہ تمام باتیں حضرت عثمانؓ کی راہ میں انتہائی مشکلات پیدا کر دیتی ہیں اور انہیں مسلسل دشواریوں میں اس طرح پھنسا دیتی ہیں کہ اگر کسی انجماؤ سے نہایت ملی بھی تو اس لیے کہ اس سے زیادہ پیچیدہ انجماؤ سامنے موجود ہے۔

پھر ان تمام مشکلات پر ایک مزید اضافہ یہ کر لیجئے کہ ہمارے اور انصار کے یہ بڑے بڑے اب تک جو زندگی جیتے رہے، اگر وہ نرمی بدوی نہ تھی تو شہری سے کہیں زیادہ دیہاتی زندگی کے قریب تھی اور اب جو آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو ایک زبردست حکومت کی آغوش میں پایا جس کی حدیں دور دراز تک پھیلی تھیں جس کے معاملات پیچیدہ اور الجھے ہوئے تھے، جس کے چلانے کے لیے کوئی وقتی اور ہنگامی سیاست کافی نہ تھی بلکہ ایک مستقل بنیادی اور تمدن سیاست کی ضرورت تھی، ایسی سیاست جس کے اصول موردی، جس کی ہدایات مقررہ ہوں، ان تمام نقطوں کو جب مرتب فرمائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زندگی کے وہ حالات اور موثرات جو حضرت عثمانؓ کو اس وقت گھیرے ہوئے تھے، ان کی قوت خود حضرت عثمانؓ اور ان کے ساتھیوں سے کہیں زیادہ تھی، کوئی صاحب یہ کہنے کی جرأت نہ کریں کہ حضرت عثمانؓ

کے سامنے بھی تو یہی حالات تھے، پھر وہ کس طرح ان پر غالب آگئے، اس لیے کہ فاروق اعظم ان یکتا اور یگانہ افراد میں ہیں جو انسانیت کو شاذ و نادر ہی نصیب ہوتے ہیں، ایسے افراد بعد میں آنیوالوں کو تھکا دیتے ہیں اور سنت مشکلات میں مبتلا کر دیتے ہیں، اگر اعتبار و ادراک غیر نہ ہوتی تو میں کہتا کہ حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں پر جو کچھ گذری ان کی تمام ذمہ داری اس جوہر کمال پر ہے جو فاروق اعظم نے کو ملا۔ اور جس سے آپ کے تمام ساتھی محروم تھے، انھیں میں ایک حضرت عثمان زد بھی تھے۔

دورانِ ستے

بہرحال ان حوادث اور انقلابات نے جن کی پہلی منزل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون تھا، مسلمانوں کو دو صاف اور سیدھے راستے پر کھڑا کر دیا، ایک تو وہ جو پہلے سے قومن کا چلا ہوا ہے۔ یعنی سلطنت اور ملک گیری کا راستہ جس کی بنیاد تمدن، استقلال، قوت اور شوکت پر ہے جو دنیاوی مشکلات کا حل دنیا کے اسباب سے کرنا جانتا ہے، چنانچہ وہ ترقی کرتا ہے، طاقتور بنتا ہے، چھوٹا بچتا ہے، پھر اس پر کمزوری طاری ہوتی ہے، انحلال اور افسردگی کا دور آتا ہے تاکہ دوسری حالت پیدا ہو، دوسری حکومت بنے اور دوسرے عوام سامنے آئیں، اور دوسرا وہ راستہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا کیا، جس کے نشانات شیخین نے نصب کیے، جس کی بنیاد حکومت کی قوت نہیں بلکہ عدل اور محبت کی طاقت ہوتی ہے جو قوت کو ایک ذریعہ اور وسیلہ سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا، اس راہ کو فانی مفاد سے، حکم ابدی سے، کوئی نسبت نہیں۔ یہ دنیا کی مشکلات کا حل دنیا کے ذرائع سے کرنا نہیں جانتا بلکہ دنیا کی مشکلات کا حل دین سے کرتا ہے، اس کی بنیاد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ہے، بھلائی سے رغبت اور برائی سے نفرت پر ہے، اخلاص و ایثار پر اور خود غرضی سے توہ پر ہے، اس کے لیے سب سے پہلی معتبر چیز سببوں کی صفائی اور دلوں کی پاکیزگی ہے، یہ ساری دنیا کو صرف آخرت کا ذریعہ تصور نہیں کرتا بلکہ آخرت کے ساتھ ساتھ ایک نئی دنیا بھی اس کے پیش نظر ہے جو زمانے کی ترقی کے ساتھ طہارت اور پاکیزگی میں ترقی کرتی جاتی ہے۔

حضرت عثمان کے بعد مسلمانوں نے اپنے آپ کو انھیں دور استوں پر کھڑا ہوا پایا، ان کی اکثریت نے پہلا راستہ اختیار کیا اور آزمائش میں ڈالے گئے اور دنیا کی دوسری قوموں کی طرح آج تک جتانے آزمائش

ہیں کچھ تھوڑے سے لوگوں نے دوسرا راستہ چلنے کا ارادہ کیا لیکن وہ بہر حال انسان ہی تھے، ابھی وہ تھوڑی دور آگے بڑھے تھے کہ انکی جانوں کے لیے امتحان کا موکر پیش آیا اور اکثریت نے ان پر غلبہ پالیا۔ آج مسلمان آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ پہلا راستہ سہوہ ہے، لوگ پروانوں کی طرح اس پر ٹوٹے پڑتے ہیں، اور دوسرا راستہ ہے تو صاف اور رکھلا ہوا، لیکن وہ خال ہے۔ اس پر چلنے کی مقصدت صرف اولوالعزم کو ہے، لیکن اب لوگوں میں اولوالعزم کہاں؟

ایک سوال جس کا جواب ضروری ہے

یہاں پہنچ کر ایک سوال سامنے آتا ہے جس کا قدامت نے اطمینان بخش جواب نہیں دیا بلکہ اکثریت نے تو جواب دینے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، لیکن ہمیں جواب تو بہر حال معلوم کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی کے گورنروں نے امداد بھیجے میں کیوں اتنی دیر کی کہ باقی حصار کو رکھے اور کئی رہے تا آنکہ ان کی جان تک لے لی، کہا جاتا ہے کہ حصار مسلسل چالیس دن تک باقی رہا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت آمد رفت کی آسانی نہ تھی اور نہ مسافت قریب تھی لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شہروں میں حیرت انگیز تیزی کے ساتھ خبریں پھیل جایا کرتی تھیں۔ عبداللہ بن سعد کو معلوم تھا کہ معمری حضرت عثمان رضی کے خلاف خروج کر چکے ہیں، اس نے امیر معاویہ رضی کو اس کی خبر کر دی تھی، خود حضرت عثمان رضی کو بھی خط لکھ دیا تھا، ابو موسیٰ اشعری رضی کو فیلوں کے نکلنے سے واقف تھے اور عبداللہ بن سعد کی طرح یہ بھی جانتے تھے کہ یہ کہاں اور کیوں جلتے ہیں اب عبداللہ بن عامر کا بھی اندازہ کر لیجئے کہ وہ بعبرہ سے نکلنے والوں سے بے خبر نہ تھے۔ پس یہ معلوم ہوتے ہی کہ ان کے شہر سے لوگ خلیفہ کی بغاوت کرنے جا رہے ہیں، کیوں یہ گورنر فوراً امداد نہ پڑھے اور پھر جب خلیفہ نے امداد کے لیے ان کو خطوط لکھے، کیوں نہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کیوں اتنی دیر کی کہ ان کے پہنچنے سے پہلے مصیبت گئی اور خلیفہ کی جان گئی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت عثمان رضی نے اپنے گورنروں کو اس بات کا عادی بنا دیا تھا کہ ہر سال حج کے موقع پر معامری دیں اور ملاقات کریں۔ پھر کیوں اس سال یہ سب کے سب اپنے شہروں میں ٹھہرے رہے اور حج کے لیے نہیں نکلے۔ حتیٰ کہ معصودا وہ بے بس خلیفہ کو حج کے لیے ابن عباس رضی کو معز کرنا پڑا۔ ان سب باتوں سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بقول مؤرخین ابن عباس رضی نے حج کے لیے آنے والے تمام مسلمانوں کو حضرت عثمان رضی کا ایک خط پیش کیا جس میں انھوں نے اپنا معاملہ اور اپنی صفائی پیش کی ہے۔ مؤرخین کا بیان ہے کہ ابن عباس رضی نے یہ خط موقع پر لوگوں کو پڑھ کر سنایا، پھر یہ

کیا بات ہے کہ یہ خط جس کو طبری نے بہ تمام کمال نقل کیا ہے، عام لوگوں نے سنا اور ادھر ادھر ہو گئے۔ گویا کچھ ہوا ہی نہیں۔ ان میں سے ایک بھی خلیفہ کی امداد کے لیے کھڑا نہیں ہوا اور ان کی کوئی جماعت بھی مدینہ نہیں گئی کہ وہاں ہونے والے واقعات کا پچھم خود معائنہ کرتی اور ہاں یہ سکتے گا گورنر کس طرح اطمینان کا سانس لیتا رہا، خلیفہ کی نصرت کے لیے لوگوں کو دعوت نہیں دی۔ اگر وہ کہہ مانوں ہی کو بلا لیتا۔ اور دیہات کے کچھ لوگوں کو جمع کر کے ایک فوج ترتیب دے لیتا تو یقیناً باغیوں کو مصروف رکھ سکتا۔ یہاں تک کہ شہروں سے منظم فوجی مدد آجاتی، پس کیا معاملہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہو سکی، نہ ان گورنروں میں سے کسی میں حرکت پیدا ہوئی اور نہ ماہیہیں نے خلیفہ کی امداد کے لیے کسی یتیمانی کا اظہار کیا، تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ پوری امت نے خلیفہ سے ہاتھ اٹھایا، رعایا برداشتہ خاطر ہوئی۔ گورنروں نے کچھ کچھ سوچا اور قصداً ٹال مٹول سے کام لیا اور سب کے سب اپنے اپنے کاموں میں لگے رہے اور خلیفہ کو مدینہ والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، اود تم نے دیکھ لیا ہے کہ مدینہ والوں کی اکثریت باغیوں کے ساتھ ہے۔ صحابہ رضی کی ایک مختصر سی جماعت حضرت عثمان رضی کی ماننے والی ہے اور وہ بھی کرتی کچھ نہیں، زبان سے زیادتیوں کی برائی کرتی ہے۔ اگر صحابہ رضی کی یہ جماعت باغیوں کی مذمت کرتے ہوئے ان کا مقابلہ کرتی اور ان کے منہ پر خاک ڈالتی تو بقول بعض قدماء یہ باغی ناکام و نامراد واپس چلے جاتے، تو پھر حضرت عثمان رضی کی یہی بات ٹھیک ہے کہ لوگ اب ان کی زندگی سے اکتا گئے ہیں: غالب گمان یہ ہے کہ لوگوں پر موت ان کا بڑھا پاگراں تھا بلکہ ان کی سیاست کی عمر بھی ایک بوجھ بن گئی تھی۔ جو نہ خلافت کی سیاست تھی نہ ملک گیری کی، بلکہ ایک چیز تھی بین بین۔

حضرت عثمان رضی کی زندگی کے آخری دن

جس رات حضرت عثمان رضی کے گھر سے تیر پانچھ بیٹے کا گیا اور نیا رہن میاں اسلمی مارے گئے، اس کی صبح آپ روزے سے تھے آپ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ آج ان کی زندگی کا آخری دن ہے آج ان کی جان لی لی جائے گی، حاضرین نے کہا، امیر المؤمنین! اللہ دشمنوں کے لیے کافی ہے، تب آپ نے کہا اگر تم میری آرزو اور خوش فہمی نہ سمجھو تو میں ایک عجیب بات کہوں، لوگوں نے کہا ہم ایسا نہیں سمجھیں گے، آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ان کے ساتھ ابو بکرؓ اور عمرؓ بھی تھے

آپؓ نے فرمایا عثمانؓ! آج رات تم ہمارے یہاں افطار کرنا۔

گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا، مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپؐ کا ارشاد ہے کہ تین صورتوں کے سوا کسی حالت میں بھی ایک مسلمان کا خون حلال نہیں۔ ایمان کے بعد کفر، پاکبازی کے بعد زنا، بلا عوض کسی کا قتل، قسم خدا کی کہ میں نے زنا کا ارتکاب نہ جاہلیت میں کیا نہ اسلام میں، اور جب سے خدا نے ہدایت دی، مجھے اپنے دین بدلنے کا خیال تک نہیں آیا، اور نہ میں نے کسی کو قتل کیا، پھر کس بنیاد پر مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آپؓ نے فرمایا، اگر مجھے قتل کر دیا تو کبھی متفقہ ناز نہیں پڑھ سکیں گے اور نہ کبھی ایک صفت ہو کہ دشمن سے مقابلہ کر سکیں گے، اس کے بعد آپؓ حاضرین کو قتل و قتال سے بچنے کی ہدایت فرماتے رہے اور حاضرین کا اصرار تھا کہ دشمنوں سے ضرور مقابلہ کرنا چاہیے آپؓ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ذمہ داری سونپی ہے۔ میں صبر کے ساتھ اس پر قائم رہوں گا تا آنکہ اس معرکہ میں گر ادیا جاؤں۔ جو میرے لیے مقدر ہے۔ آپ اسی طرح اپنے ساتھیوں سے گفتگو کرتے رہے۔ اتنے میں باغی گھس آئے اور آپؓ کا کام تمام کر دیا۔

آپؓ کے قاتلوں کے متعلق زبردست اختلاف ہے لیکن اس میں شک اور انکار کا ذرا بھی گنجائش نہیں کہ آپؓ کا خون قاتلوں کے لیے کسی طرح بھی حلال نہ تھا اس لیے کہ آپؓ جس مسلک کے باندھے تھے۔ اس میں خطا اور صواب دونوں کا احتمال ہے آپؓ کے ساتھیوں کی بے راہ روی دانستہ ہو سکتی ہے اور نادانستہ بھی، پس آپؓ کے معترضین اور مخالفین کے لیے زیادہ سے زیادہ گنجائش اس کی تھی کہ وہ بغاوت کرتے اور امت کو بغاوت پر آمادہ کرتے، اگر کامیاب ہو جاتے تو صوبوں کے لیے مسلمانوں میں سے نائمنے مقرر کر دیتے۔ اب یہ نائمنوں کا فرض تھا کہ وہ حضرت عثمانؓ سے بحث و مباحثہ اور گفت و شنید کرتے، کچھ ان کی سنتے کچھ اپنی سنتاتے، اس کے بعد اگر ان کا باقی رکھنا مناسب خیال کرتے تو باقی رکھتے ورنہ معزول کر کے ان کی جگہ دوسرا امام مقرر کر لیتے اور حضرت عثمانؓ کا معاملہ نئے امام کے حوالے کر دیتے جو ان سے ان کی جانوں اور مالوں کے بارے میں اگر کوئی تفسیر تھا تو باز پرس کرتا لیکن وہ باغی جن کو مسلمانوں کی وکالت حاصل نہیں ہے۔ اس کا حق نہیں رکھتے کہ خلیفہ کو معزول کر دیں اور یہاں تو معزول کرنے کی بھیجیات نہیں ہے انھوں نے تو خلیفہ کا خون ہی کر دیا ہے۔ حالانکہ امام مسلمانوں کی طرح خلیفہ کا خون حرام تھا بلکہ اس میں غمناقت کی حرمت کا اضافہ بھی تھا۔

سلسلہ طبقات ابن سعد مطبوعہ لدینہ تیسرا حصہ پہلی قسم ص ۴۶

لوگ ان بائیسوں کی طرف سے بہت سے ہتھیاریں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ مصر، شام اور عراق کے گورنروں کے خوف کی وجہ سے خلیفہ کو معزول نہیں کر سکتے تھے۔ اور نہ مزید انتظار، ادا کر وہ قتل نہ کر سکتے تو حضرت عثمان رضی ان کے حاکم خندان کو قتل کر دیتے۔ لیکن یہ عذر بھی ان کو اجازت نہیں دیتا کہ ان کا حاکم کیا ہوا خون حلال سمجھیں اور خلافت کے اقتدار کو اس طرح ذلیل کریں۔

شاید بائیسوں کے لیے اور خود حضرت عثمان رضی کے لیے اور ان تمام افراد کے لیے جن کے ہاتھ اس قضیے میں خونی سے رنگین ہیں، معافی کا ایک ہی بیان ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ اس وقت کے حالات، اور زندگی سے محیط موثرات سب کے سب سے باہر تھے اور اللہ نے مقدر کیا تھا کہ اس قتل میں مبتلا کر کے ان کے دین اور ان کی دنیا دونوں کا امتحان لے گا۔ حضرت علی رضی نے کوفہ والوں سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا عثمان رضی نے اپنی رائے پر غلطی اصرار کیا اور تم نے بے مبری کا مظاہرہ کیا، اس قتل عظیم کد ہی بہترین تفسیر ہے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ مجھے فضل بن وکین نے خبر دی کہ ان کو ابان بن عبد اللہ بخلی سے اور ان کو نفیم بن ابی ہند سے اور ان کو ربیع بن حراش سے معلوم ہوا۔ وہ فرماتے ہیں میں حضرت علی رضی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ابن طلحہ آئے اور حضرت علی رضی کو سلام کیا، حضرت علی رضی نے مر جا کہا تو اس نے جواباً کہا امیر المؤمنین مجھے مر جا کہتے ہیں۔ مالا نکہ آپ نے میرے والد کو قتل کیا ہے اور میرا مال لے لیا ہے۔ آپ نے کہا تمہارا مال بیت المال میں رکھا ہوا ہے۔ کل آ کر تم وہاں سے لے لو، رہی تمہاری یہ بات کہ میں نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اور تمہارے باپ ان لوگوں میں ہوں جن کے لیے اللہ کا ارشاد ہے:-

وَنَزَعْنَا مِنْ فِئَةِ صِدْقِهِمْ مِنْ غَلِيٍّ اخْوَانًا عَلَىٰ سِرِّهِمْ تَقَابُلِينَ .

اس پر ہمدان کے ایک ایک چشم آدمی نے کہا، اللہ سے بھی زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اس طرح چلائے کہ مکان ہل گیا اور فرمایا اگر ہم نہیں تو اس آیت کے معنی اور کون ہوں گے؟

امداد کے لیے حضرت عثمان رضی کا صوبوں کے نام خط

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اتنا بعد! اللہ عزوجل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، آپ نے اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچائے، پھر اللہ نے آپ کو بلا لیا اور آپ اپنا فرض ادا کر کے

ہم میں وہ کتاب چھوڑ گئے جس میں حلال و حرام ہے اور جس میں ان باتوں کا بیان ہے، جن کو اللہ نے منع کیا ہے اور جاری کیا ہے، خواہ کوئی خوش ہو یا ناراض، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اس کے بعد مجھے بلاتے اور بلا پر مجھے امت کی ایک جماعت کے سامنے شوریٰ میں داخل کروایا، اس کے بعد شوریٰ والے اپنی اور لوگوں کی موجودگی میں میری طلب کے بغیر مجھ پر متفق ہوئے اور میں تابع اور مقتدی کی طرح ان میں پسندیدہ اور ناقابل اعتراض کام کرتا رہا۔ میں نے جدت اور تکلف سے کام نہیں لیا اور نہ اپنی تابعداری چاہی لیکن جب معاملات تکمیل کو پہنچے اور اہل شکر کام رہے تو گزری ہوئی باتوں پر کہنے اور حسد کا اظہار کرنے لگے۔ حالانکہ وہ باتیں قرآنی احکام کے مطابق ہیں اور ان میں کوئی ظلم و زیادتی نہیں، وہ ایک بات کا مطالبہ کرتے ہیں پھر بلا کسی دلیل اور سبب کے دوسری بات کا اعلان کرتے ہیں، انہوں نے مجھ پر سزا دینے کی ایک جماعت پر مبنی ماننے الزامات لگائے، پس میں مبرک تارا اور برسوں دیکھتا رہا اور کچھ نہیں کیا، پھر اللہ عزوجل پر ان کی جرات اور بڑھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حرم کے بڑوس میں سرزمین ہجرت میں لوگوں کو ہمارے خلاف ابھارا اور وہ باتوں کو جمع کیا، پس یہ لوگ غزوہ احزاب کے دن کی جماعتوں کی طرح ہیں، یا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے مکہ آمد میں ہمارا مقابلہ کیا، البتہ یہ لوگ ظاہر کچھ اور کرتے ہیں، اب جو ہمارا ساتھ دے سکتا ہو۔

حاجیوں کے نام حضرت عثمان کا خط

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے بندے عثمان امیر المؤمنین کی طرف سے تمام مسلمانوں کے نام سلام علیکم! میں تم سے اس خط کی تعریف بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی محبوب نہیں۔

اقاب بعد! میں تمہیں اس خط نے بزرگ و برتر کی یاد دلاتا ہوں جس نے تم پر انعام کیا۔ تم کو اسلام سکھایا اور گمراہی سے بچایا، کفر سے نکالا، تم کو نشانیاں بتائیں، رزق میں وسعت بخش، دشمن پر غالب کیا، اپنی نعمتوں سے ڈھانک لیا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے:-

وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها
ان الانسان لظلوم كفار۔ یا تمہا
الذین امنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن الا وانتم مسلمون
واعصموا بحبل الله جميعا ولا
تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم
اذ كنتم اعداء فآلف بين قلوبكم
فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم
على شفا حفرة من النار فانذكم
منها كذلك بين الله لكم
آياته لعلكم تهتدون۔ وبتكن
منكم امة يدعون الى الخير و
يامرون بالمعروف وينهون عن
المنكر واولئك هم المفلحون۔
ولا تكونوا كالذين تفرقوا و
اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات
واولئك لهم عذاب عظيم۔
واذكروا نعمة الله عليكم و
ميثاقه الذي اذناكم به اذ
قلتم سمعنا واطعنا۔ یا تمہا الذین
امنوا ان جاءکم فاسق بنبیا
فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة
فتصبوا علی ما فعلتم ثم میں۔
واعلموا ان فیکم رسول الله لو
یطعکم فی کثیر من الامور

اور اگر گنوا احسان اللہ کے دوپورے کر سکو، بیشک
آدمی بڑا بے انصاف ہے، اشکرا۔ اے ایمان
والو ڈرتے رہو اللہ سے جیسا چاہتے اس سے
ٹھننا اور مریو مگر مسلمان۔ اور مضبوط پکڑو
رسی اللہ کی سب مل کر اور پھوٹ نہ ڈلو اور
یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر جبکہ تھے
تم آپس میں دشمن، پھر الفت دی تمہارے
دلوں میں اب ہو گئے اس کے فضل سے بھائی۔
اور تم تھے کنا سے پر ایک آگ کے گڑھے کے پیر
تم کو اس سے نجات دی اسی طرح کھوتا ہے اللہ
تم پر آتیں تاکہ تم راہ پاؤ۔ اور چاہئے کہ رہے
تم میں ایک جماعت ایسی جو بھائی رہے نیک کام کی
طرف اور حکم کرتی رہے اچھے کاموں کا اور منع کریں
برائی سے اور وہی پہنچے اپنی مراد کو۔ اور تم
ہو ان کی طرح جو متفق ہو گئے اور اختلاف
کرنے لگے بعد اس کے کہ پہنچ چکے ان کو حکم
صاف اور ان کو بڑا عذاب ہے۔ اور
یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر اور عہد اس کا
جو تم سے ٹھہرایا تھا۔ جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے
سنا اور مانا۔ اے ایمان والو اگر اے تمہارے
پاس کوئی گنہگار خبر لے کر تو تحقیق کرو، کہیں
جائے کسی قوم پر نادانی سے، پھر کل کو اپنے
کیسے پر گلو پھپھتائے۔ اور جان لو کہ تم میں
رسول ہے اللہ کا، اگر وہ تمہاری بات مان لیا
کرے بہت کاموں میں تو تم پر مشکل پڑے

پرائشہ نے محبت ڈال دی تمہارے دل میں ایمان کی اور کہا دیا اس کو تمہارے دلوں میں اور نفرت ڈال دی تمہارے دل میں کفر اور گناہ اور نافرمانی کی وہ لوگ وہی ہیں نیک راہ پرانند کے فضل سے اور احسان سے اور انہیں کچھ جانتا ہے حکمتوں والا۔ جو لوگ مول لیتے ہیں اللہ کے اقرار پر اور اپنی قوموں پر عقوڈا سامول، ابن کا کچھ حصہ نہیں آخرت میں اور نہ بات کرے گا ان اللہ اور نہ نگاہ کرے گا ان کی طرف قیامت کے دن اور نہ پاک کریگا ان کو اور ان کے واسطے عذاب ہے۔ سو لڑو اللہ سے جہاں تک ہو سکے اور سنو اور مالو اور خرچ کرو اپنے بچلے کو اور جس کو بچا دیا اپنے جی کے لاپرے سے سو وہ لوگ وہی مراد کو پہنچے اور پورا کرو عہد اللہ کا جب آپس میں عہد کرو اور نہ توڑو قوموں کو پکا کرنے کے بعد، اور تم نے کیا ہے اللہ کے نام سے۔ اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور تم رعبو جیسے وہ عہد کر توڑا اس نے اپنا سوت کاٹا ہوا عہد کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ٹھنڈاؤ اپنی قوموں کو دخل دینے کا بہانہ ایک دوسرے میں اس واسطے کہ ایک فرقہ ہو چڑھا ہوا، دوسرے سے، یہ تو اللہ پر کھتا ہے تم کو اس سے اور آئندہ کھول دیگا اللہ تم کو قیامت کے دن جس بات میں تم جھگڑ رہے تھے اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی فرقہ

لَعْنَتُهُ وَ لَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبُ الْيَكْمِ الْاِيْمَانِ وَ زِيْنَةُ فِى قُلُوْبِكُمْ وَ كَرِهَ الْيَكْمُ الْاِكْفَرُ وَ الْفَسُوْقُ وَ الْعٰصِيَانِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرَّاشِدُوْنَ فَضَلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ نِعْمَةً - وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ - اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ اِيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اَوْ لَيْتَ لَكُمْ لَخُلُوْقٌ لَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَ لَا يَكْتُمُهُمُ اللّٰهُ وَ لَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ لَا يَزِيْرُكُمُ و لَسَوْفَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ - فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُوْا وَ اطِيعُوْا وَ اَنْتُمْ خَيْرٌ اَلْاَنْفُسِكُمْ وَ مَنْ يُؤْتِكُمْ فِتْنًا مِّنْ بَعْدِ فَذٰلِكَ هُمُ الْمَفْسُوْمُوْنَ - وَ اَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُمْ وَ لَا تَنْقُضُوا الْاِيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهٖا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَيْفِيْلًا - اِنَّ اللّٰهَ يٰعْلَمُ مَا تَعْمَلُوْنَ - وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَقَضَتْ غَزْوٰهٖا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْ كَانَتْ تَتَّخِذُوْنَ اِيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ مِّنْ اٰرَبِيْنَ مِنْ اَمَةٍ اَنْتُمْ اَبِلُوْكُمْ اللّٰهُ بِهٖ وَ لِيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ وَ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَ لٰكِنْ

کہہ دیتا لیکن راہ بھلا تا ہے جس کو چاہے اور بھلا تا ہے، جس کو چاہے اور تم سے پوچھو ہوگی جو کام تم کرتے تھے۔ اور نہ ٹھہراؤ اپنی قسموں کو دھوکا آپس میں کہ ڈنگ نہ جانے کسی کا پاؤں چسنے کے پیچھے، اور تم چکھو سزا اس بات پر کہ تم نے روکا اللہ کی راہ سے اور تم کو ظرا غلاب ہو۔ اور نہ لو اللہ کے عہد پر مولیٰ تمہارا بیشک جو اللہ کے یہاں ہے وہی بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم جانتے ہو، جو تمہارے پاس ہے تم ہونے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے کبھی تم نہ ہوگا اور ہم پہلے ہی میں مبر کرنے والوں کو ان کا حق اچھے کاموں پر جو وہ کرتے تھے، اے ایمان والو! حکم بناؤ اللہ کا اور حکم ماور رسول کا، اور ماموں کا جو تم میں سے ہیں پھر اگر جھگڑا ہو کسی چیز میں تو اس کو رجوع کرو طرف اللہ کے اور رسول کے اگر یقین رکھتے ہو اللہ پر اللہ قیامت کے دن پر یہ بات اچھی ہے اور بہت بہتر ہے اس کا انجام۔ اور وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام اللہ سے پیچھے قائم کر دے گا ان کو ملک میں جیسا حاکم کیا تھا ان سے انگوں کو اور جہاد کیا ان کے لیے دین ان کا جو پسند کر دیا ان کے واسطے اور ان کو دیکھا ان کے ڈر کے بدلے میں اس میں بندگی کریں گے شریک نہ کریں گے میرا کسی کو اور جو کوئی ناٹھری کریگا اس کے پیچھے سو وہی لوگ ہیں نافرمان اے پیغمبر! جو لوگ صلح حدیبیہ کی وقت

یصل من یشاء ویبہدی من یشاء ولتستلن ہما کنتم تعملون۔ ولا تتخذوا ایما نکم دخلا بینکم فقل قدم بعد ثبوتہما وتذوقوا السور بما صدتم عن سبیل اللہ وکم عذاب عظیم۔ ولا تفتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا ان ما عند اللہ وہو خیر لکم ان کنتم تعلمون ما عندکم فیفدوما عند اللہ باق ولیجزین الذین صبروا اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ یا ایھا الذین امنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شئی من ذلک الی اللہ والرسول ان کنتم تومنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ وعد اللہ الذین امنوا منکم وعلوا الضلالت۔ المستغفم فی الارض کما استغفرت الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبذلہم من بعد خوفہم امنا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاودعہم الفاسقون۔ ان الذین ینا یعنک اثمایا یعون

اللہ ید اللہ فوق اید یحمد
فمن نکث فانما ینکث علی
نفسه ومن ادق بما عاهد
علیه اللہ فسیؤتیہ اجراً
عظیماً۔

تھامے ہاتھ پر لڑنے مرنے کی بیعت کر رہے ہیں وہ
تم سے نہیں بلکہ خدا ہی سے بیعت کر رہے ہیں تمہارا
نہیں بلکہ خدا ہی کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے جو ایسا
پکا قول و قرار کرنے کے بعد اسکو توڑ دیکھا تو توڑنے کا
وبال خدا می پر پڑیگا اور جو اس جہد کر لدا کرتا ہے

گا جو اس نے خدا کے ساتھ کر لیا ہے تو مغرب خدا اس کو مٹا ابرو سے گا۔

اما بعد! عدائے بزرگ و برتر تمہارے اتحاد اور اطاعت سے خوش ہے۔ نافرمانی،
نا اتفاق اور اختلاف سے بچنے کی تاکید کرتا ہے پہلے کے لوگوں نے جو کچھ کیا اس کی
اس نے تم کو خیر کر دی ہے تاکہ اگر تم نافرمانی کرو تو تم پر عتاب قائم ہے۔ پس خدا نے
بزرگ و برتر کی نصیحت قبول کرو اور اس کے عتاب سے بچو۔ تم برباد ہونے والی
قوموں میں دیکھو گے کہ ان کی تباہی کا سبب باہمی اختلاف ہے، آلا یہ کہ ان کو متحد
کرنے والا کوئی ہو۔ اگر تم متحد نہیں رہے تو متفقہ ناز نہیں پڑھ سکو گے۔ دشمن تم پر مسلط
کر دیا جائیگا اور تم میں سے بعض بعض کی آبروریزی کریں گے اور جب ایسا ہونے لگے گا۔
تو اللہ کے لیے کوئی دین نہ ہوگا اور تم ٹوٹیوں میں بٹ جاؤ گے، اللہ عزوجل نے اپنے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔

ان الذین فرقوا دینہم و
کانوا شیعاً لست منہم فی
شیءٍ ائما امرہم الی اللہ
ثم ینتہم بما کانوا
یفعلون۔

اے پیغمبر میں لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈلا اور
کئی فرقہ بن گئے، تم کو ان کے جھگڑوں سے کچھ
سروکار نہیں، ان کا معاملہ میں خدا کے حوالے کرو
ان کا حساب لے گا، پھر جو کچھ دنیا میں کیا کرتے تھے
ان کا نیک و بران کو بتا دے گا۔

میں تم کو خدا کا دیا ہوا حکم دیتا ہوں اور اس کے عتاب سے ڈرانا ہوں۔ شعیب علی
نبینا و علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا:-

یا قوم لا یجبر منکم شقاق
ان یصیبکم مثل ما اصاب
قوم نوح اذ قوم ہود او

اور جاثو! میری ضد میں آکر کہیں ایسا جرم نہ کر
بیٹھنا کہ جیسی مصیبت قوم نوح پر یا قوم ہود پر
یا قوم صالح پر نازل ہو چکی ہے۔ اس جرم کی

قوم صالحہ و ما قوم لوط منکم
 ببعید۔ واستغفروا ربکم
 ثم تدبوا الیہ ان ربی
 رحیم وودود۔

پاداش میں دسی ہی مصیبت تم پر بھی آنازل ہو۔
 اور قوم لوط کے گنہگار تم سے کچھ ایسے دور نہیں
 ان کو دیکھ کر عبرت کھڑا کر سکتے ہو اور اپنے پروردگار
 سے اپنے پچھلے گنہگاروں کی معافی چاہو۔ پھر آئندہ
 کے لیے اس کی جناب میں توبہ کرو، بے شک میرا
 پروردگار بڑا مہربان اور رحمت کرنے والا ہے۔

اما بعد! جو لوگ میرے متعلق یہ سب باتیں کہتے ہیں وہ بظاہر اللہ کی کتاب کی
 طرف دعوت دیتے ہیں اور حق کی طرف بلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا ان کا مقصود
 نہیں۔ پھر جب ان کے سامنے حق پیش کیا گیا تو لوگ مختلف خیال کے ہو گئے۔
 کسی نے تو حق کا دامن پکڑ لیا، کسی نے انکار کیا، کسی نے محض اس شوق میں کہ
 بجز اور بلا حق منصبِ خلافت حاصل کریں، حق کو چھوڑ دیا۔ میری عمر کے ساتھ
 اقتدار کے لیے ان کی امیدیں بھی طویل ہو چکی ہیں، اس لیے وہ عجلت سے کام لے
 رہے ہیں، انہوں نے آپ لوگوں کو لکھا ہے کہ وہ میرے وعدے کے سلسلے میں
 دوبارہ آئے ہیں۔ لیکن میں نہیں جانتا کہ میں نے کوئی ایسی بات چھوڑ دی ہے،
 جس کا میں نے ان سے جھگڑا کیا تھا، ان کا خیال ہے کہ وہ مجھ سے مدد جاری
 کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ایک کے بارے میں تم جاری کرو جس کے
 متعلق جانتے ہو کہ وہ مجرم ہے جس نے تم پر دود یا نزدیک سے ظلم کیا ہو، اس
 پر تم مدد جاری کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھا جائے۔ میں نے کہا پڑھے جھٹے
 پڑھنا ہے، لیکن جو بات خدا نے نازل نہیں کی ہے اس میں غلو اور تشدد سے کام
 نہ لے۔ انہوں نے کہا کہ درماندہ اور بے کسوں کی مالی امداد ہونی چاہیے۔ مال کے
 ذریعے اچھی اور مفید راہیں نکالنی چاہئیں۔ خمس اور صدقات کے بارے میں
 بے عزتانی نہیں ہونی چاہیے، اچھے، قوی، ایماندار اور متقی افراد کو حاکم بنانا چاہیے
 مظلوموں کو انصاف ملنا چاہیے۔ میں نے یہ تمام باتیں منظر کشی، میں انوارِ مطہرات کے
 پاس گیا اور ان سے گفتگو کرتے ہوئے سوال کیا کہ مجھے کیا حکم دیتی ہیں، انہوں نے

سلطہ طبری کے مستند نسخوں میں اسی طرح ہے۔

کہا کہ عمرو بن العاصؓ کو حاکم بناؤ اور عبداللہ بن قیس کو اور معاویہؓ کو اپنی جگہ رہتے دو۔ ان کو آپ کے پہلے خلیفہ نے حاکم بنایا ہے، پھر ان سے ان کی حکومت کے لوگ خوش ہیں، عمرو بن العاصؓ کو ان کے عہد سے پر لوٹا دو، ان کا صوبہ ان سے راضی ہے۔ یہ سب باتیں میں نے کہیں لیکن اس نے مجھ پر زیادتی کی اور حق کے حدود سے تجاوز ہوا۔

میں یہ خط آپ کو لکھ رہا ہوں اور میرے ساتھ جنتیں خلافت کی طلب ہے، جلد بازی سے کام لے رہے ہیں، انہوں نے مجھے نماز سے روک دیا ہے۔ میرے اور مسجد کے درمیان مائل ہونگے اور مدینے میں ٹوٹ اور غارت گری مچا دی ہے۔ میں آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں اور یہ لوگ میرے سامنے تین باتیں پیش کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں ہر اس شخص کا بدلہ دوں جس کو مجھ سے بجا یا بے جا نقصان پہنچا ہو، دوسری یہ کہ میں خلافت سے دست بردار ہو جاؤں تاکہ یہ لوگ کسی دوسرے کو خلیفہ بنائیں، تیسری یہ کہ میں ان کے کسی ہم خیال صوبے یا شہر میں چلا جاؤں جہاں میری اطاعت سے گھونٹا حاصل کر لیں میں نے ان سے کہا، پہلے کے خلفاء سے بھی بے جا یا بجا غلطیاں ہوتی ہیں لیکن ان سے کسی نے بدلے کا مطالبہ نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ میری جان کے پیچھے پڑے ہونے ہیں، اب رہی یہ بات کہ میں اللہ عزوجل کے کام اور خلافت سے دست بردار ہو جاؤں، تو مجھے یہ گوارا نہیں، اس سے زیادہ پسندیدہ میرے لیے یہ ہے کہ مجھ پر کتے چھوڑ دیئے جائیں اب رہا شہروں میں میرا بھیجا جانا جہاں لوگ میری اطاعت سے انکار کریں تو میں ان کا کوئی مختار نہیں ہوں، پہلے بھی میں نے اپنی اطاعت پر ان کو مجبور نہیں کیا تھا انہوں نے تو اپنی اصلاح اور مذاک خوشنودی کے لیے خود ہی اطاعت کا اعلان کیا، تم میں سے جو بھی صرف دنیا کا طلبگار ہوگا اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا خدا نے اس کے لیے مقدر کیا ہے اور جس کا مقصد اللہ اور آخرت ہے، امت کا مفاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دونوں خلفاء کی سنت ہے تو اللہ اس کو اس کی جزا دے گا۔ میرے ہاتھ اس کی جزا نہیں، اگر میں تم کو ساری دنیا بھی دیدوں تو یہ تمہارے دین کی قیمت نہ ہوگی، پس خدا سے ڈرو اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کا ٹھیک اندازہ کرو۔ تم میں سے جس کو عہد و پیمانہ توڑ دینا ہو۔ میں اس کے لیے یہ پسند نہیں کر سکتا اور

نہ خدا کو یہ پسند ہے کہ اس کا عہد و پیمان توڑ دیا جائے، مجھ کو جو چیز پیش کی جا رہی ہے وہ حقیقت میں صحت ہے اور دوسرے کو خلیفہ بنا دینا میں اس کو اللہ سبحانہ کی نعمت کو پھیر دینا تصور کرتا ہوں اور نوزاری کو، امت میں نفاق کو اور بُرے طریقے کو ناپسند کرتا ہوں۔ میں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر تم سے کہتا ہوں کہ صرف حق اور عدل کا دائرہ چلو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اس کے معاملے میں عہد کی پابندی کرو اور اللہ اور خداوندی ہے۔ اذ فوا بالعهود ان العہد کان مستوثلاً۔ یہ میری اللہ سے مننت ہے شاید تم کچھ نصیحت پکڑو، اما بعد! میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا۔

ان النفس لا تقار بالسنوء الا ما رحم رقی ان ذبی غفوسا تحمیم میں نے اگر کچھ لوگوں کو سزا میں دی ہے تو اس سے میرا مقصد بھلائی کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں اپنے ہر کام سے خدا کی طرف رجوع ہوتا ہوں اور اس سے مغفرت چاہتا ہوں، اس کے سوا کوئی درگزر کرنے والا نہیں میرے رب کی رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔

انہ لا یقنط من رحمة اللہ الا القوم الضالون۔ انہ یقبل التوبة عن عبادہ و یغفر عن التیثات و یعلم ما یفعلون۔

میں خدا سے تمہاری اور اپنی مغفرت چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس امت کے دل بھلائی پر جمع کر دے اور فسق سے ان کو دور رکھے۔

والسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ ایھا المؤمنون المسلمون

نقوش سپرت

مصنف: ڈاکٹر طہ حسین

ترجمہ: حافظ رشید احمد ارشد مرحوم

حصہ اول، دوم، تیسرا ————— صفات ۷۵۲

گولڈن پلاسٹک کور

حیات فاروق اعظم

مصنف: ابن جوزی

ترجمہ: شاہ حسن عطار مرحوم ————— صفات ۴۶۲

بڑا سا بڑا گولڈن جلد

حضرت علیؑ

تاریخ اور سیاست کی روشنی میں

مصنف: ڈاکٹر طہ حسین

گولڈن جلد

صفات ۲۸۸

تمغیسی ایکڈمی اردو بازار کراچی