

سقیفہ کے حقائق (روایت ابومخنف کی روشنی میں) مؤلف : تاری، جلیل

مترجم : سید نسیم حیدر زیدی

ناشر : مجمع جہانی اہل بیت علیہم السلام

حرف اول

جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چیز اپنی صلاحیت و ظرفیت کے مطابق اس سے فیض یاب ہوتی ہے حتیٰ ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے ہیں غنچہ و کلیاں رنگ و نکھار پیدا کر لیتی ہیں تاریکیاں کافور اور کوچہ و راہ اجالوں سے پر نور ہوجاتے ہیں، چنانچہ متمدن دنیا سے دور عرب کی سنگلاخ وادیوں میں قدرت کی فیاضیوں سے جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا، دنیا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابلیت کے اعتبار سے فیض اٹھایا۔

اسلام کے مبلغ و مؤسس سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حراء سے مشعل حق لے کر آئے اور علم و آگہی کی پیاسی اس دنیا کو چشمہ حق و حقیقت سے سیراب کردیا، آپ کے تمام الہی پیغامات ایک ایک عقیدہ اور ایک ایک عمل، فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشریت کی ضرورت تھا، اس لئے تینیس برس کے مختصر سے عرصے میں ہی اسلام کی عالم تاب شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں اور اس وقت دنیا پر حکمران ایران و روم کی قدیم تہذیبیں اسلامی قدروں کے سامنے ماند پڑ گئیں، وہ تہذیبی اصنام جو صرف دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں اگر حرکت و عمل سے عاری ہوں اور انسانیت کو سمت دینے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہبِ عقل و آگہی سے رو برو ہونے کی توانائی کھو دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت میں اسلام نے تمام ادیان و مذاہب اور تہذیب و روایات پر غلبہ حاصل کرلیا۔

اگر چہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ گراں بہا میراث کہ جس کی اہلیت علیہم السلام اور ان کے پیروؤں نے خود کو طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسلام کی بے توجہی اور ناقدری کے سبب ایک طویل عرصے کے لئے تنگنائیوں کا شکار ہوکر اپنی عمومی افادیت کو عام کرنے سے محروم کر دی گئی تھی، پھر بھی حکومت و سیاست کے عتاب کی پروا کئے بغیر مکتب اہل بیت علیہم السلام نے اپنا چشمہ فیض جاری رکھا اور چودہ سو سال کے عرصے میں بہت سے ایسے جلیل القدر علماء و دانشور دنیائے اسلام کو تقدیم کئے جنہوں نے بیرونی افکار و نظریات سے متاثر اسلام و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زد پر اپنی حق آگین تحریروں اور تقریروں سے مکتب اسلام کی پشت پناہی کی ہے ہر دور اور ہر زمانے میں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا ہے، خاص طور پر عصر حاضر میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ساری دنیا کی نگاہیں ایک بار پھر اسلام و قرآن اور مکتب اہل بیت علیہم السلام کی طرف اٹھی اور گڑی ہوئی ہیں، دشمنان اسلام اس فکری و معنوی قوت و اقتدار کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسلام اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کامیاب و کامراں زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چین و بیتاب ہیں، یہ زمانہ علمی و فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے بہتر طریقوں سے فائدہ اٹھا کر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار و نظریات دنیا تک پہنچائے گا، وہ اس میدان میں آگے نکل جائے گا۔

(عالمی اہل بیت کونسل) مجمع جہانی اہل بیت علیہم السلام نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بیت (ع) عصمت و طہارت کے پیروؤں کے درمیان ہم فکری و یکجہتی کو فروغ دینا وقت کی ایک اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس راہ میں قدم اٹھایا ہے کہ اس نورانی تحریک میں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فریضہ ادا کرے، تاکہ موجودہ دنیائے بشریت جو قرآن و عترت کے صاف و شفاف معارف کی پیاسی ہے، زیادہ سے زیادہ عشق و معنویت سے سرشار اسلام کے اس مکتب عرفان و ولایت سے سیراب ہوسکے، ہمیں یقین ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز میں اگر اہل بیت عصمت و طہارت کی ثقافت کو عام کیا جائے اور حریت و بیداری

کے علم بردار خاندان نبوت (ص) و رسالت کی جاوداں میراث اپنے صحیح خدو خال میں دنیا تک پہنچادی جائے تو اخلاق و انسانیت کے دشمن، انانیت کے شکار، سامراجی خوبخواروں کی نام نہاد تہذیب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی یافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدمیت کو امن و نجات کی دعوتوں کے ذریعہ امام عصر (عج) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تیار کیا جاسکتا ہے۔

ہم اس راہ میں تمام علمی و تحقیقی کوششوں کے لئے محققین و مصنفین کے شکر گزار ہیں اور خود کو مؤلفین و مترجمین کا ادنیٰ خدمت گار تصور کرتے ہیں،

زیر نظر کتاب، مکتب اہل بیت علیہم السلام کی ترویج و اشاعت کے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، فاضل آقاي علام جلیل تاری کی گراں قدر کتاب حقائق سقیفہ کو فاضل جلیل مولانا سید نسیم حیدر زیدی نے اردو زبان میں اپنے ترجمہ سے آراستہ کیا ہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار اور مزید توفیقات کے آرزو مند ہیں، اسی منزل میں ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونین کا بھی صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے میں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا کرے کہ ثقافتی میدان میں یہ ادنیٰ جہاد رضائے مولیٰ کا باعث قرار پائے۔

والسلام مع الکرام

مدیر امور ثقافت: مجمع جہانی اہل بیت علیہم السلام

بیان اپنا

تمام تعریفیں اس خدائے وحدہ لا شریک سے مخصوص ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے اور بے شمار درود و سلام ہو اس کی بہترین مخلوق حضرت محمد اور ان کی پاکیزہ آل پر جنہوں نے بشریت کی تعلیم تربیت اور راہنمائی کے لئے فرش زمین پر قدم رکھ کر پیغام الہی کو پہونچایا اور انسانوں کو ہر طرح کی پستی سے نکال کر معراج عبودیت تک پہونچایا۔

واقعہ سقیفہ: تاریخ اسلام کا وہ عظیم سانحہ ہے جس نے دین اسلام کو تہتر فرقوں میں تقسیم کر کے امت محمدیہ (ص) کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے داغدار بنا دیا، سقیفہ کے موضوع پر کل بھی کتابیں لکھی گئی تھیں اور آج بھی لکھی جارہی ہیں اور آئندہ بھی محققین اپنے قلم کا کرشمہ دکھاتے رہیں گے مگر اس کتاب میں جس انداز اور جن پہلوؤں سے بحث کی گئی ہے وہ قابل قدر ہیں اور اس کے مصنف لائق تحسین اور قابل مبارک باد ہیں۔

حقیر نے اس کتاب کو مجمع جہانی اہل البیت (ع) کی فرمائش پر اردو زبان حضرات کے لئے نہایت دقت کے ساتھ اردو کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے، پھر بھی اگر ترجمے میں کوئی نقص نظر آئے تو برائے مہربانی حقیر کو مطلع فرمائیں تاکہ اس کی اصلاح ہوسکے۔

خالق لوح و قلم کی بارگاہ میں اہل بیت (ع) طاہرین کے وسیلے سے دعاگو ہوں کہ پروردگارا! اس ناچیز کوشش کو بطفیل قائم آل محمد (عج) شرف قبولیت عطا فرما، کتاب کے مصنف اور ناشر کو مزید خدمت دین کی توفیق عطا فرما۔ آمین

آخر میں اپنے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کام میں میری مدد فرمائی ہے خصوصاً برادر عزیز حجة الاسلام مولانا سید حسین اختر رضوی اعظمی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس ترجمہ میں میری راہنمائی فرمائی ہے۔ انہ ولی التوفیق

سید نسیم حیدر زیدی۔ قم المقدسہ ۳ صفر ۱۴۲۶ ہجری

پیش لفظ

پیغمبر اسلام (ص) کی وفات کے فوراً بعد پیش آنے والا ایک عظیم سانحہ " واقعہ سقیفہ " ہے جو آپ کی وفات کے بعد رونما ہونے والے بہت سے حوادث و نظریات کا پیش خیمہ ہے جس طرح اس واقعہ کے ابتدائی

مرحلہ ہی میں اس کے طرفدار اور مخالفین موجود تھے، اسی طرح آج بھی مسلمانوں کے درمیان فرقہ بندی کا اہم سبب واقعہ سقیفہ ہی ہے۔

لہذا ممکن ہے کہ اس سلسلے میں علمی اور استدلالی بحث، طالب حق انسان کے لئے رہنما ثابت ہو۔

"سقیفہ" لغت میں چھت دار چبوترہ کو کہتے ہیں یہ مدینہ کے ایک گوشہ میں ایک امکان تھا جس کی بڑی چھت تھی اور یہ مکان بنو ساعدہ بن کعب خزرجی کا تھا اسی وجہ سے سقیفہ بنی ساعدہ کے نام سے مشہور تھا۔ انصار اس مکان میں جو ایک مجلس مشاورت کی حیثیت رکھتا تھا اپنے فیصلوں کے لئے جمع ہوئے تھے ۱۔

پیغمبر اسلام (ص) کی رحلت کے بعد انصار کا ایک گروہ جس میں اوس و خزرج ۲ دونوں ہی شامل تھے یہاں جمع ہوئے تاکہ پیغمبر اسلام (ص) کی خلافت کے سلسلے میں کوئی چارہ جوئی کریں ۳۔

انصار کیوں اور کس مقصد کے تحت وہاں جمع ہوئے؟ کیا تقریریں ہوئیں اور ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ تمام موضوعات ایسے ہیں جن کے بارے میں اس کتاب میں تفصیلی بحث کی گئی ہے۔

قابل غور بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک اچھی خاصی اہمیت کا حامل تھا اور ہے اور بہت سے مورخین کی توجہ کا مرکز بنا رہا اس کے باوجود محدثین نے اس اہم واقعہ کے فقط چند پہلوؤں کے بیان پر ہی اکتفا کی ہے لیکن ابو مخنف ان راویوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اس واقعہ کی باریکیوں کو تفصیل سے بیان کیا بلکہ سقیفہ کے موضوع پر ایک پوری کتاب بھی لکھی ۲ لیکن ہمارے پاس اس کتاب کا فقط وہ حصہ موجود ہے جو تاریخ طبری میں نقل ہوا ہے۔

اس کتاب میں ہماری کوشش ہے کہ ابو مخنف (جو تاریخ اسلام کے ایک عظیم اور باریک بین محدث ہیں) کے تعارف کے ساتھ ساتھ واقعہ سقیفہ کے بارے میں ان کی اہم روایت پر محققانہ اور منصفانہ نظر کی جائے نیز معتبر تاریخی کتابوں سے متن روایت کو پیش کریں اور حاشیہ پر مآخذ و منابع کا ذکر کرتے ہوئے دوران بحث ہر قسم کی جانبداری اور بے بنیاد باتوں سے پرہیز کریں۔

مصنف نے اپنی کم علمی کے باوجود بے حد کوشش کی ہے کہ واقعہ سقیفہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معتبر کتابوں کا سہارا لیا جائے، اور ہر مسئلہ میں طرفین کے نظریہ اور تنقید کو بیان کرتے ہوئے ایک خاص نظر پیش کی جاتی۔

امید ہے کہ اس کتاب کے اسلوب تحریر سے تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا، جسے "اجتہادی تاریخ" کے نام سے یاد کیا جاسکتا ہے۔

آخر میں خدا کے شکر کے بعد تمام ان افراد کی قدر دانی کو ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے میری تعلیم و تربیت میں مؤثر کردار ادا کیا بالخصوص اپنے محترم والدین، بھائی، اساتذہ نیز جناب ڈاکٹر صادق آئینہ وند اور حجة الاسلام والمسلمین رسول جعفریان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کی تخلیق میں میری رہنمائی فرمائی۔

جلیل ناری۔ ۱۴۲۳ ہجری

۱. صاحب حسن اللغات کے مطابق سقیفہ ایک ایسا خفیہ مکان تھا جہاں عرب باطل مشوروں اور بے ہودہ باتوں کے لئے جمع ہوتے تھے (مترجم)

۲. مدینہ کے دو بڑے قبیلوں کے نام ہیں۔ (مترجم)

۳. رجال نجاشی: ص ۲۰۲

پہلا حصہ: تمہیدات

ابو مخنف کا تعارف

کیونکہ ہم سقیفہ سے متعلق ابو مخنف کی روایت کے بارے میں گفتگو کریں گے لہذا ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان سوالات کا مختصر جواب دے دیا جائے جن کا قارئین کے ذہن میں ابھرنے کا امکان ہے، مثال کے طور پر ابو مخنف کون تھے؟ کس دور میں تھے؟ شیعہ اور سنی علماء ان کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں ان کا مذہب کیا تھا؟ کتاب کا یہ حصہ انہیں سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے۔

ابو مخنف کون تھے؟

ابو مخنف کا نام، لوط بن یحییٰ بن سعید بن مخنف بن سلیم ازدي ہے ان کا اصلي وطن کوفہ ہے اور ان کا شمار دوسری صدی ہجری کے عظیم محدثین اور مورخین میں ہوتا ہے۔ انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد سے اموی حکومت کے آخری دور تک کے اہم حالات و واقعات پر کتابیں لکھیں، جیسے کتاب المغازی، کتاب السقیفہ، کتاب الردہ، کتاب فتوح الاسلام، کتاب فتوح العراق، کتاب فتوح خراسان، کتاب الشوری، کتاب قتل عثمان، کتاب الجمل، کتاب صفین، کتاب مقتل امیر المؤمنین کتاب مقتل الحسن (علیہ السلام) کتاب مقتل الحسين (علیہ السلام) و۔۔۔

جو مجموعی طور پر اٹھائیس کتابیں ہیں اور ان کی تفصیل علم رجال کی کتابوں میں موجود ہے لا۔ لیکن ان میں سے اکثر کتابیں ہماری دسترس میں نہیں ہیں البتہ ان کتابوں کے کچھ مطالب ان کے بعد لکھی جانے والی کتابوں میں روایت ابو مخنف کے عنوان سے موجود ہیں مثلاً تاریخ طبری میں ابو مخنف سے مجموعی طور پر پانچ سو سے زیادہ روایتیں موضوعات پر نقل ہوئی ہیں اور ان نقل شدہ روایات میں سے اکثر کا تعلق کہ جو تقریباً ایک سو چھبیس روایتیں ہیں حضرت علی علیہ السلام کے دوران حکومت کے حالات و واقعات سے ہے۔ ایک سو اٹھارہ روایتیں واقعہ کربلا اور ایک سو چوبیس روایتیں حضرت مختار کے قیام کے بارے میں ہیں۔

صدر اسلام میں رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں ابو مخنف کی روایات اس قدر دقیق، مفصل اور مکمل جزئیات کے ساتھ ہیں جو ہر قسم کے تعصب سے دور ہونے کے علاوہ ہر واقعہ کے پہلوؤں کی طرف قارئین کی رہنمائی کرتی ہیں یہاں تک کہ اس کے بعد لکھی جانے والی شیعہ اور سنی تاریخی کتابوں نے ان کی روایات سے کافی استفادہ کیا ہے اور روایت کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس پر مکمل اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے۔

ابو مخنف کا دور

اگرچہ ان کی تاریخ ولادت معلوم نہیں ہے لیکن ان کی تاریخ وفات عام طور سے سن ۱۵۷ ہجری قمری نقل کی گئی ہے ان کی تاریخ ولادت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بعض علماء رجال غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں۔ بعض نے انہیں امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام کا صحابی کہا ہے، جب کہ بعض علماء نے انہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی جانا ہے، جیسا کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے "کشی" سے نقل کیا ہے کہ ابو مخنف امام علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں۔ لیکن ان کا خود یہ نظریہ نہیں ہے بلکہ ان کا کہنا ہے کہ ابو مخنف کے والد "یحییٰ" امام علی علیہ السلام کے صحابی تھے جب کہ خود ابو مخنف (بوط) نے آپ کا زمانہ نہیں دیکھا ہے۔

شیخ نجاشی کا کہنا ہے کہ ابو مخنف امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی روایت نقل کی ہے۔ مگر یہ قول صحیح نہیں ہے شیخ نجاشی کے قول کے مطابق ابو مخنف صرف امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے تھے اور آپ کے اصحاب میں سے تھے اور انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کوئی روایت نقل نہیں کی چہ جائیکہ وہ امام علی علیہ السلام سے روایت نقل کرتے۔ تمام شواہد و قرائن شیخ نجاشی کے قول کی تصدیق کرتے ہیں اس لئے کہ

۱۔ تاریخ طبری میں ابو مخنف کی جو روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے وہ بغیر کسی واسطہ کے ہے جب کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے ان کی روایت ایک واسطہ کے ساتھ نقل ہوئی ہے ۱۱۔

۲۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے خطبات اور حضرت فاطمہ زہرا (س) کے خطبہ سے متعلق ابو مخنف کی روایت دو واسطوں کے ذریعہ نقل ہوئی ہے ۱۲۔

۳۔ اگر ابو مخنف کی تاریخ وفات کو ملحوظ نظر رکھا جائے جو ۱۵۷ھ ہجری ہے اور یہ کہا جائے کہ انہوں نے امام علی علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا ہے (یعنی کم از کم وہ اس دور میں شعور رکھتے تھے) تو ایسی صورت میں وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً ایک سو تیس سال ہو جائے گی ۱۳۔ جب کہ کسی راوی نے بھی اس قسم کی بات کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔

یہ تمام قرائن شیخ نجاشی کے قول کے صحیح ہونے کی دلیل ہیں کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے اور آپ ہی سے روایت کرتے تھے۔

لیکن کتاب "الکافی" ۱۴ میں ابو مخنف کی ایک روایت بغیر کسی واسطہ کے حضرت امام علی علیہ السلام کے دور حکومت سے متعلق نقل ہوئی ہے۔ اس حدیث میں ان کا بیان ہے کہ شیعوں کا ایک گروہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آیا۔۔۔ لیکن یہ حدیث ہرگز یہ ثابت نہیں کرتی کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں تھے۔ اس لئے کہ ممکن ہے یہ حدیث "مرسلہ" ۱۵ ہو جو بات یقینی ہے وہ یہ کہ ابو مخنف کے پر دادا "مخنف بن سلیم" رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے ۱۶ اور آپ کی طرف سے شہر اصفہان کے گورنر مقرر ہوئے ۱۷ اور جنگ جمل کے دوران حضرت علی علیہ السلام کی فوج میں قبیلہ ازد کے دستہ کی سالاری کے فرائض انجام دیتے ہوئے اس جنگ میں شہادت کے درجہ پر فائز ہوئے۔

سوانح حیات سے متعلق اکثر کتابوں کے مطابق ان کی شہادت جنگ جمل میں ہوئی مثلاً "الکنی واللقاب" شیخ عباس قمی "الذریعہ" آقا بزرگ تہرانی، "اعلام" زرکلی اور اسی طرح "تاریخ طبری" ۱۸ میں ابو مخنف کی روایت اسی چیز پر دلالت کرتی ہے، لیکن اسی تاریخ طبری ۱۹ میں مخنف بن سلیم کی ایک روایت واقعہ صفین سے متعلق نقل ہوئی ہے جو اس بات سے تناسب نہیں رکھتی کہ وہ جنگ جمل میں شہید ہوئے تھے۔

اس نکتہ کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب "رجال" اور "فہرست" ۲۰ میں ابو مخنف کے والد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کے صحابی تھے جب کہ جو چیز مسلم ہے وہ یہ کہ ابو مخنف کے والد یحییٰ حضرت علی علیہ السلام کے صحابی نہ تھے بلکہ آپ کے پردادا حضرت کے اصحاب میں سے تھے لہذا یہ بات قابل توجہ ہے کہ مخنف بن سلیم، ابو مخنف کے نہ والد ہیں اور نہ دادا جیسا کہ بعض افراد ان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں اور انہیں ابو مخنف کا دادا کہا ہے ۲۱۔ جب کہ وہ ابو مخنف کے پردادا ہیں۔

ابو مخنف شیعہ اور سنی علماء کی نظر میں

اہل تشیع کی علم رجال سے متعلق کتابوں سے یہ بات روشن ہے کہ ابو مخنف ایک قابل اعتماد شخص تھے، شیخ نجاشی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابو مخنف کوفہ کے بزرگ راویوں کے شیوخ (اساتذہ) میں سے ہیں ان کی روایت پر اعتماد کیا جاسکتا ہے ۲۲ شیخ طوسی ۲۳ نے اپنی علم رجال کی کتاب میں انہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی کہا ہے شیخ عباس قمی نجاشی جیسی عبارت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ابو مخنف عظیم شیعہ مورخین میں سے ایک ہیں نیز آپ فرماتے ہیں کہ ابو مخنف کے شیعہ مشہور ہونے کے باوجود طبری، اور ابن اثیر ۲۴، جیسے علماء اہل سنت نے ان پر اعتماد کیا ہے، آقا بزرگ تہرانی نجاشی کی چند عبارتیں نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں "ان کے شیعہ مشہور ہونے کے باوجود علمائے اہل سنت جیسے طبری اور ابن اثیر نے ان پر اعتماد کیا ہے بلکہ ابن جریر کی کتاب تاریخ الکبیر ۲۵ تو ابو مخنف کی روایات سے پر ہے۔ آیت اللہ خوئی نے بھی انہیں ثقہ کہا ہے اور شیخ طوسی (رح) سے ابو مخنف تک جو سند ہے اسے آپ نے صحیح جانا ہے ۲۶۔

لیکن بعض علماء اہل سنت نے ان کے شیعہ ہونے کا ذکر کرتے ہوئے ان کی روایت کو متروک قرار دیا ہے اور بعض افراد نے ان کے شیعہ ہونے کا ذکر کئے بغیر ان کی روایت کو ضعیف کہا ہے جیسا کہ یحییٰ بن معین کا کہنا ہے "ابو مخنف لیس بشی ۲۷ یعنی ابو مخنف قابل اعتماد نہیں ہیں) اور ابن ابی حاتم نے یحییٰ

بن معین کا قول نقل کیا ہے کہ وہ ثقہ نہیں ہیں ۲۸ اور دوسروں سے بھی اس بات کو نقل کیا ہے کہ وہ "متروک الحدیث" ہیں ۲۹۔

ابن عدی یحییٰ بن معین کا قول نقل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ گذشتہ علماء بھی اسی بات کے قائل ہیں، (یوافقہ علیہ الأئمہ) اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ابو مخنف ایک افراطی قسم کے شیعہ ہیں، ان کی احادیث کی سند نہیں ہے ان کی احادیث کی سند نہیں ہے ان سے ایسی ناپسندیدہ اور مکروہ روایات نقل ہوئی ہیں جو نقل کرنے کے لائق نہیں ۳۰۔

ذہبی کا کہنا ہے کہ وہ متروک ہیں ۳۱ اور دوسری جگہ پر کہا ہے کہ ابو مخنف نے مجہول افراد سے روایت نقل کی ہے ۳۲ دار قطنی کا قول ہے کہ ابو مخنف ایک ضعیف اخباری ہیں ۳۳ ابن حجر عسقلانی کا کہنا ہے کہ ان پر اطمینان نہیں کیا جاسکتا ہے پھر بعض علماء کا قول نقل کرتا ہے کہ ابو مخنف قابل اعتماد اور مورد اطمینان نہیں ہیں ۳۴۔

لیکن ابن ندیم کا ان کے بارے میں کہنا ہے کہ میں نے احمد بن حارث خزار کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر میں دیکھا ہے کہ علماء کا کہنا ہے، کہ ابو مخنف کی عراق اور اس کی فتوحات سے متعلق روایات سب سے زیادہ اور سب سے بہتر ہیں، جس طرح سے خراسان، ہندوستان اور فارس کے بارے میں مدائنی، حجاز و سیرت کے بارے میں واقدی، اور شام کی فتوحات کے بارے میں ان تینوں کی معلومات یکساں ہیں ۳۵ یہ عبارت یاقوت حموی نے بھی اپنی کتاب "معجم الأدباء" میں ذکر کی ہے، ۳۶ مجموعی طور پر اکثر علماء اہل سنت نے یحییٰ بن معین کے قول کا سہارا لے کر ابو مخنف کو غیر ثقہ قرار دیا ہے۔

البتہ ابو مخنف کے بارے میں ابن ندیم اور حموی نے جس حقیقت کا اظہار کیا ہے اس کی وجہ سے

ان کے قول کے متروک ہونے کے باوجود اہل سنت کے برجستہ علماء نے ان سے روایات نقل کی ہیں اور شاید عراق کے وہ حالات و واقعات جو تاریخ اسلام کے عظیم تحولات کا سبب ہیں ان تک ابو مخنف کی روایات کے بغیر دسترس ناممکن ہے، لہذا علماء اہل سنت کے نظریات کے سلسلے میں اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ شاید ان کے نزدیک ابو مخنف کے متروک ہونے کی وجہ وہی ہو جو ابن عدی نے اپنے کلام کے آخر میں کہی ہے اور وہ یہ کہ ابو مخنف کی روایات میں ایسے واقعات کا ذکر ہے کہ جو بعض افراد پر گراں گزرتے ہیں کیونکہ وہ واقعات ان کے مفروضہ عقائد اور نظریات سے مطابقت نہیں رکھتے۔

ابو مخنف کا مذہب

ابو مخنف کے مذہب کے بارے میں اقوال ہیں:

شیخ طوسی کا اپنی کتاب "فہرست" میں اور نجاشی کا اپنی کتاب "رجال" میں ان کے مذہب کے بارے میں کوئی رائے پیش نہ کرنا ان کے شیعہ ہونے کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ بیان کیا جاچکا ہے کہ شیخ عباس قمی اور آقا بزرگ تہرانی نے واضح طور پر ان کے شیعہ ہونے کو بیان کیا ہے بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ ان کا شیعہ ہونا مشہور ہے لیکن آقا خوئی نے اپنی کتاب "معجم رجال الحدیث" میں ان کے شیعہ یا غیر شیعہ ہونے کو بیان کئے بغیر انہیں ثقہ کہا ہے۔

اکثر علماء اہل سنت نے ان کے شیعہ ہونے کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں کیا یہاں تک کہ ابن قتیبہ اور ابن ندیم نے شیعہ افراد کے لئے ایک الگ باب تحریر کیا ہے لیکن ابو مخنف کے نام کا وہاں ذکر نہ ہونا ان کے غیر شیعہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے ۳۷ علماء اہل سنت میں سے ابن ابی الحدید وہ ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ ابو مخنف کا شمار محدثین میں ہوتا ہے اور وہ امامت پر اعتقاد رکھتے تھے۔ لیکن ان کا شمار شیعہ راویوں میں نہیں ہوتا ۳۸ صاحب قاموس الرجال اقوال پر تنقید کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ابو مخنف کی روایت ان کے متعصب نہ ہونے کی وجہ سے قابل اعتماد ہے لیکن ان کے شیعہ ہونے کے بارے میں کوئی رائے پیش نہیں کی جاسکتی ۳۹۔

لہذا ان کے مذہب کے بارے میں بحث کرنے کا کوئی خاص عملی فائدہ نہیں ہے لیکن اگر ابو مخنف کی روایات پر غور و فکر کیا جائے جو اکثر سقیفہ، شوری، جنگ جمل، جنگ صفین، مقتل امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہیں تو آپ اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ وہ شیعہ افکار کے مالک تھے، البتہ ممکن ہے کہ ان کی روایات میں بعض مطالب ایسے پائے جاتے ہوں جو کامل طور پر شیعہ عقیدہ کے ساتھ مطابقت نہ رکھتے ہوں لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ابو مخنف کے دور زندگی کو بھی پیش نظر رکھیں کیونکہ بعض اوقات

ائمہ معصومین علیہم السلام بھی تقیہ کی وجہ سے ایسے مطالب بیان کرتے تھے جو اہل سنت کے عقیدہ کے مطابق ہوا کرتے تھے اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ وہ ایک معتدل شخص تھے جس کی وجہ سے اہل سنت کی اکثر کتابوں میں ان کی روایات کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

بہر حال تاریخ ابو مخنف کی عظمت غیر قابل انکار ہے اور شیعہ و سنی تمام مورخین نے ان سے کافی استفادہ کیا ہے اور چونکہ تمام شیعہ علماء نے انہیں ثقہ جانا ہے اور ان کی روایت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے لہذا ان کی روایات کے مضامین پر غور و فکر کرنے سے صدر اسلام کے بہت سے اہم حالات و واقعات کی صحیح نشاندہی کی جاسکتی ہے۔

روایت اہل ابی مخنف کی تحقیق کا طریقہ کار

ابو مخنف کی روایات کے متن کے صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں فیصلہ کرنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ ابو مخنف کو تاریخی روایات نقل کرنے والوں میں ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے لہذا دوسری روایات کے پیش نظر ان کی روایت کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا اس لئے کہ تاریخ کے تمام راوی جیسے ہشام کلیبی، واقدی، مدائنی، ابن سعد وغیرہ یہ سب ان کے دور کے بعد سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی کے مرہون منت ہیں۔

کافی غور و فکر اور جستجو کے بعد اس کتاب میں تحقیق کا جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے ابو مخنف کی اس روایت کے مضمون کو تاریخ کی اہم کتابوں سے، جو تاریخ طبری سے پہلے اور اس کے بعد لکھی گئی ہیں نیز خود تاریخ طبری کی متعدد روایات سے اس کا موازنہ کیا جائے اس کے بعد تمام قرائن و شواہد کی روشنی میں اس کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کیا جائے، اس سلسلے میں جن کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے وہ تاریخ کی معتبر، معروف و مشہور کتابیں ہیں جن میں سے اکثر کتابیں اہل سنت کی ہیں۔ ہم آپ کی معلومات کے لئے ان کتابوں کے نام کے ساتھ ساتھ ان کا مختصر تعارف کرانا بھی ضروری سمجھتے ہیں ۱۰۔

البتہ اس سے پہلے کہ تاریخ طبری سے پہلے لکھی جانے والی کتابوں کا تعارف کرایا جائے سب سے پہلے خود تاریخ طبری کا تعارف پیش کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری بحث کا محور ہے اور تاریخ کی ایک جامع کتاب ہے۔

تاریخ طبری:

اس کتاب کا نام "تاریخ الامم والملوک یا تاریخ الرسل والملوک" ہے جس کے مولف ابو جعفر محمد بن جریر طبری ہیں وہ ۲۲۴ ہجری میں امل طبرستان (مازندران: ایران کا ایک شہر) میں پیدا ہوئے اور تحصیل علوم کے سلسلے میں مقامات کا سفر کیا پھر بغداد میں سکونت اختیار کر لی اور ۳۱۰ ہجری میں وہیں انتقال کر گئے ۱۱۔

آپ کا شمار فقہ، تفسیر اور تاریخ کے عظیم علماء میں ہوتا تھا خاص طور پر آپ کی تاریخ اور تفسیر کی کتابیں تو علماء اہل فن کی توجہ کا مرکز رہی ہیں۔

طبری نے اپنی کتاب میں اکثر روایات اپنے سے پہلے والے راویوں سے نقل کی ہیں اور طبری کے پاس ان کے ما قبل لکھی جانے والی کتابوں کا کافی ذخیرہ موجود تھا جن سے انہوں نے خوب استفادہ کیا اور چونکہ ان میں سے بعض کتابیں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ناپید ہو گئیں تو ان کتابوں کے مطالب کو نقل کرنے کا واحد مآخذ فقط تاریخ طبری ہی ہے اسی لئے یہ کتاب ایک خاص اہمیت کی حامل ہے اور ابو مخنف کی کتاب "مقتل حسین (ع)" جو اپنی نوعیت کی واحد کتاب تھی اور اس بات کا زندہ ثبوت ہے کیونکہ اس کتاب کی روایتیں تاریخ طبری میں متعدد مقامات پر کثرت سے ذکر کی گئی ہیں ۱۲۔

تاریخ طبری نے خلقت کی ابتداء، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر خاتم الانبیاء تک اور پھر ان کی ہجرت سے لیکر ۳۰۲ ہجری تک کے ہر سال کے حالات و واقعات کو الگ الگ بیان کیا ہے۔

طبری کا کسی بھی واقعہ یا حادثہ کو نقل کرنے کا طریقہ جس کا تذکرہ انہوں نے اپنے مقدمہ میں کیا ہے ۱۳۔ یہ ہے کہ کسی واقعہ کے بارے میں راویوں سے روایتوں کو سند کے ساتھ نقل کرنے کے بعد اس کے بارے میں اپنی رائے دئے بغیر اسے قارئین کی نظر پر چھوڑ دیتے ہیں، البتہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ طبری کے

پاس جو روایتیں موجود تھیں ان میں سے انہوں نے صرف چند روایتوں کا انتخاب کر کے انہیں اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے لیکن واقعہ غدیر کے بارے میں انہوں نے ایک روایت بھی ذکر نہیں کی ہے۔

وہ تمام راوی جن سے طبری نے روایتوں کو نقل کیا ہے وثاقت کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں۔ جیسے ابن اسحاق، ابو مخنف، مدائنی، زہری اور واقدی یہ تمام افراد وہ ہیں جنہوں نے تاریخی واقعات کو نقل کرنے میں ایک خاص طریقہ کار اپنایا ہے اور اسی طبری کے راویوں میں سے ایک سیف بن عمر بھی ہے جو صرف روایتیں گڑھتا تھا اور نہایت ہی جھوٹا آدمی تھا ۴۴۔

اگرچہ طبری سنی مذہب تھے مگر زندگی کے آخری لمحات میں ان کے تشیع کی طرف مائل ہونے کا احتمال دیا جاسکتا ہے۔

طبری سے پہلے لکھی جانے والی وہ کتابیں جو اس گفتگو کے لئے منتخب کی گئی ہیں

۱۔ السیرة النبویہ لابن ہشام:

در اصل اس کتاب کے مولف ابن اسحاق ہیں، اور سیرت نبوی پر لکھی جانے والی اہم اور مصادر کی کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اس سے پہلے سیرت نبوی پر اتنی جامع کتاب نہیں لکھی گئی تھی۔ عبدالملک بن ہشام (وفات ۲۱۳ یا ۲۱۸ ہجری) نے اس کتاب کی تلخیص کی اور اپنے خیال میں اس کی کچھ غیر ضروری عبارتوں کو حذف کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ مطالب کا اضافہ بھی کیا۔ اس کے بعد یہ کتاب "السیرة النبویہ ابن ہشام" کے نام سے مشہور ہوگئی۔

۲۔ المغازی واقدی:

اس کتاب کے مولف محمد بن عمر واقدی (ولادت ۱۳۰ ہجری وفات ۲۰۷ ہجری) ہیں ان کا تعلق عثمانی مذہب سے تھا وہ مدینہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ۱۸۰ ہجری میں بغداد تشریف لائے اور مامون کی طرف سے بغداد کے قاضی مقرر ہوئے اور اسی شہر میں انتقال کر گئے، وہ غزوات اور فتوحات کے سلسلے میں اچھی خاصی معلومات رکھتے تھے انہوں نے ہجرت سے لیکر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک کی روایات کے بارے میں عمدہ تحقیق کی ہے جس کی وجہ سے وہ پیغمبر اسلام (ص) کی جنگوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے میں کافی حد تک کامیاب رہے۔

۳۔ الطبقات الکبریٰ:

اس کتاب کے مولف محمد بن سعد (ولادت ۱۶۸ ہجری وفات ۲۳۰ ہجری) ہیں وہ کاتب واقدی کے نام سے مشہور تھے اور ایک نہایت ہی متعصب قسم کے سنی تھے ان کا تعلق بصرہ سے تھا اور پھر بغداد جاکر واقدی کے پاس ان کے کاتب کی حیثیت سے تعلیم میں مشغول ہو گئے، انہوں نے اپنی کتاب کی پہلی دو جلدوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اس کے بعد کی جلدوں میں صحابہ اور تابعین کے بارے میں بحث کی ہے جو اس سلسلے کی ایک اہم ترین کتاب سمجھی جاتی ہے۔

۴۔ تاریخ خلیفہ بن خیاط (وفات ۲۴۰ ہجری):

خلیفہ بن خیاط تیسری صدی ہجری کے ایک اہم مورخ سمجھے جاتے ہیں جو سنی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ابن کثیر نے انہیں امام تاریخ کہہ کر یاد کیا ہے ۴۶۱ یہ کتاب تاریخی کتابوں میں قدیم ترین کتاب ہے کہ جس نے تاریخی حالات و واقعات کو ہر سال کے اعتبار سے پیش کیا ہے۔

۵۔ الامامہ والسیاسة:

یہ کتاب ابن قتیبہ دینوری (ولادت ۲۱۳ ہجری وفات ۲۷۶ ہجری) کی طرف منسوب ہے جن کا شمار تیسری صدی ہجری کے اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ادیبوں اور مورخین میں ہوتا ہے، ان کی ولادت بغداد میں ہوئی مگر کچھ عرصہ دینور میں قاضی رہے اگرچہ اس کتاب کی نسبت دینوری کی طرف مشکوک ہے لیکن بہر حال یہ کتاب سن تین ہجری کے آثار میں سے ایک اہم کتاب ہے۔

۶۔ انساب الاشراف:

یہ کتاب احمد بن یحییٰ بلاذری (ولادت ۱۷۰ ہجری سے ۱۸۰ ہجری کے درمیان، وفات ۲۷۹ ہجری) نے لکھی ہے جو تیسری صدی ہجری کے برجستہ مورخین اور نسب شناس افراد میں سے ایک تھے وہ سنی مذہب اور عباسیوں کے ہم خیال افراد میں سے تھے، اس کتاب میں تاریخ اسلام سے متعلق خاندانوں کا نام اور ان کا نسب وغیرہ بیان کیا گیا ہے۔

۷. تاریخ یعقوبی:

اس کتاب کے مولف احمد بن ابی یعقوب اسحاق بن جعفر بن وہب بن واضح ہیں ۲۸۴ ہجری میں انتقال ہوا، آپ کا تعلق شیعہ مذہب سے تھا یہ کتاب تاریخ کی موجودہ قدیم ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔

تاریخ طبری کے بعد لکھی جانے والی وہ کتابیں جن سے اس گفتگو میں استفادہ کیا گیا ہے یہ ہیں۔

۱. السقیفہ و فدک:

یہ کتاب ابوبکر جوہری (وفات ۳۲۳ ہجری) نے لکھی مگر زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ گم ہوگئی اس کتاب کے عمدہ مطالب دوسری کتابوں میں موجود ہیں، یہ کتاب ابن ابی الحدید کے پاس موجود تھی انہوں نے شرح نہج البلاغہ میں اس کتاب سے بہت کچھ نقل کیا ہے، اب یہ کتاب محمد ہادی امینی کی کوششوں سے مآخذ سے جمع آوری کے بعد "السقیفہ و فدک" کے نام سے شائع ہوچکی ہے۔

۲. مروج الذهب:

یہ کتاب علی بن حسین مسعودی (وفات ۲۴۶ ہجری) نے لکھی ہے، ممکن ہے کہ وہ شیعہ اثنا عشری ہوں مگر اس بات کا اندازہ "مروج الذهب" میں موجود مطالب سے نہیں لگایا جاسکتا بلکہ اس سے فقط ان کے مذہب شیعہ کی طرف مائل ہونے کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے یہ کتاب مقامات کے سفر کر کے نہایت تحقیق اور جستجو کے بعد لکھے جانے کی وجہ سے کافی اہمیت کی حامل ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں ابو مخنف کا بہت ذکر کیا ہے۔

۳. الارشاد:

اس کتاب کے مولف شیخ مفید (ولادت ۳۳۶ ہجری وفات ۴۱۳ ہجری) ہیں وہ ایک شیعہ متکلم، فقیہ اور نامور مورخ ہیں، یہ کتاب اگرچہ شیعوں کے ائمہ (ع) کی زندگی کے بارے میں لکھی گئی ہے لیکن اس کے باوجود اس کتاب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متعلق بھی بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ شیخ مفید کے علمی مقام و مرتبہ اور تقویٰ و پرهیز گاری کی وجہ سے انکی تحریریں شیعہ علماء کے نزدیک ایک معتبر سند کی حیثیت رکھتی ہیں۔

۴. المنتظم فی تاریخ الملوک والامم:

یہ کتاب ابن جوزی (ولادت ۵۰۸ ہجری وفات ۵۹۷ ہجری) نے لکھی ہے، وہ چھٹی صدی ہجری کے مفسرین، خطباء اور مورخین میں سے ایک تھے، یہ کتاب عام طور سے بعد میں آنے والے مورخین کے لئے بہت زیادہ قابل استفادہ قرار پائی۔

۵. الکامل فی التاریخ:

یہ کتاب ابن اثیر (ولادت ۵۵۵ ہجری وفات ۶۳۰ ہجری) نے لکھی ہے، انہوں نے اس کتاب میں ایسی دلچسپ روش اور طریقہ کار کا انتخاب کیا ہے کہ جس نے اس کتاب کو تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے تمام افراد کے لئے قابل استفادہ بنا دیا ہے، انہوں نے مطالب کی جمع آوری اور انہیں نقل کرنے کے سلسلے میں بہت محنت اور توجہ سے کام لیا ہے۔

۶. البدایہ والنہایہ:

یہ کتاب ابن کثیر (ولادت ۷۰۱ ہجری وفات ۷۷۴ ہجری) نے لکھی ہے۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ ابن تیمیہؒ کے شاگردوں میں سے ہیں۔

اس کتاب میں بعض بحثیں جیسے سیرت نبوی کو مختصر طور پر بیان کرنے کے بعد نظریات پر تنقید کے علاوہ ان کی تحقیق کی گئی ہے۔

یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ یہ جتنی بھی کتابیں ذکر کی گئی ہیں یہ ہماری بحث کے تاریخی مآخذ ہیں اور اس سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے فقط ان ہی کتابوں پر اکتفا کی ہے۔ بلکہ بعض مقامات پر احادیث کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا ہے جیسا کہ اہل سنت کی احادیث کی کتابوں میں سے صحیح بخاری، مسند احمد بن حنبل اور شیعہ احادیث کی کتابوں میں سے کافی اور بحار الانوار کو اس گفتگو کے لئے منتخب کیا گیا ہے۔

اگرچہ بعض مخصوص مطالب کے سلسلے میں ان کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے جو انہیں موضوعات پر لکھی گئی ہیں مجموعی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کتاب میں تحقیق کا جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے اگرچہ وہ بہت مشکل اور سنگین کام ہے لیکن ممکن ہے کہ یہ طریقہ کار بہت سی تاریخی مباحث کی تحقیق کے سلسلے میں مفید ثابت ہو۔

۵. مخنف، منبر کے وزن پر ہے۔

۶. الفہرست۔ ابن ندیم، ص ۱۰۵

۷. بعض افراد نے تاریخ طبری میں ابو مخنف کی روایات کی تعداد پانچ سو پچاسی کہی ہے جب کہ تحقیق کے بعد مصنف کا کہنا یہ ہے کہ ان کی تعداد پانچ سو باسٹھ ہے ممکن ہے کہ بعض روایات کے چند حصے الگ الگ جگہ نقل ہو گئے ہوں۔

۹. رجال طوسی۔ ص ۸۱، الفہرست شیخ طوسی۔ ص ۱۲۹

۱۰. رجال نجاشی۔ ص ۳۲۰

۱۱. اس بات کے پیش نظر کہ حضرت علی (ع) کی تاریخ شہادت سن چالیس ہجری قمری ہے۔

۱۲. الکافی۔ ج ۲ ص ۳۱۔

۱۳. مرسلہ ایسی روایت کو کہتے ہیں جس میں راوی ایک یا چند واسطوں کو حذف کرنے کے بعد معصوم سے روایت نقل کرتا ہے (مترجم)

۱۴. الطبقات الكبرى؛ ج ۶ ص ۲۵، الفہرست ابن ندیم؛ ج ۱، ۱۰۵، ۱۰۶

۱۵. ذکر اخبار اصفہان: ترجمہ دکتر کسائی، ص ۱۸۹

۱۶. تاریخ طبری۔ ج ۴ ص ۵۲۱

۱۷. تاریخ طبری۔ ج ۴ ص ۵۷۰

۱۸. رجال طوسی۔ ص ۸۱، فہرست، ص ۱۲۹

۱۹. الکنی والالقباب۔ ج ۱ ص ۵۵، الذریعہ۔ ج ۱ ص ۳۱۲۔

۲۰. رجال نجاشی : ص ۳۲۰۔ (ابو مخنف شیخ اصحاب الاخبار بالکوفہ و جہم وکان یسکن الی ما یروہ)

۲۱. رجال طوسی۔ ص ۲۷۵

۲۴. الكني واللقاب. ص ۱۵۵

۲۵. الذريعة. ج ۱ ص ۳۱۲

۲۷. تاريخ يحيى بن معين ج ۱ ص ۲۱۰

۲۸. قابل اعتماد. (مترجم)

۲۹. ديوان الضعفاء والمتروكين: ج ۲ ص ۲۶۵

۳۰. سير اعلام النبلاء. ج ۷ ص ۳۰۱

۳۱. الضعفاء والمتروكين: ص ۳۳۳

۳۲. الفهرست: ابن ندیم. ص ۱۰۵، ۱۰۶

۳۳. معجم الادباء: ج ۵ ص ۲۲۵۲.

۳۴. نقل از قاموس الرجال تستري. ج ۸ ص ۶۲۰

۳۵. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید: ج ۱ ص ۱۴۷ (ابو مخنف من المحدثين وممن يري صحة الامامة بالاختيار وليس من الشيعة ولا معدوداً من رجالها)

۳۶. طبري. ج ۱ ص ۷، ۸

۳۷. السيرة النبوية ابن هشام ج ۱ ص ۴ (ابن اسحاق نے ایسے مطالب کا ذکر نہیں کیا کہ جو رسول خدا (ص.سے متعلق نہیں تھے یا یہ کہ بعض مطالب غیر مناسب تھے)

۳۸. منابع تاریخ اسلام. ص ۱۲۱

۳۹. ابن تیمیہ کے افکار ہی در حقیقت وہابیت کی بنیاد ہیں۔

دوسرا حصہ: سقیفہ کے بارے میں ابو مخنف کی روایت کا مضمون

تمہید

واقعہ سقیفہ کے بارے میں نظریات رکھنے کی بنا پر اکثر محدثین نے اسے تفصیل کے ساتھ پیش نہیں کیا ہے لیکن خوش قسمتی سے بعض محدثین اور مورخین نے اسے تفصیل سے نقل کیا ہے عام طور پر وہ اہم اور معتبر مآخذ جن کے ذریعہ سقیفہ کے حالات سے کافی حد تک آگاہی حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہیں، روایت ابی مخنف ۴۸ روایت جوہری ۴۹ روایت خلیفہ دوم ۵۰ روایت دینوری ۵۱ اور روایت ابن اثیر ۵۲۔

ابو مخنف کی روایت جسے طبری نے نقل کیا ہے جو ہر لحاظ سے معتبر ہے اس کتاب میں سقیفہ کی بحث کے لئے بھی روایت محور قرار دی گئی ہے، اور یہ حصہ اس روایت کے مضمون کو مکمل طور سے بیان کرنے کے لئے مخصوص کیا گیا ہے۔

سقیفہ کے بارے میں ابو مخنف کی روایت کا عربی متن :

حدَّثنا هشام بن محمد، عن أبي مخنف، قال: حدثني عبدالله ابن عبد الرحمن بن أبي عمرة الانصاري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قبض اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: نولي هذا الأمر بعد محمد عليه السلام سعد بن عباد، و أخرجوا سعداً إليهم وهو مريض، فلما اجتمعوا قال لابنه أو بعض بني عمه :

فقام الحباب بن المنذر فقال: يا معشر الأنصار، أملكوا علي أيديكم، ولا تسمعوا مقالة هذا و أصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر؛ فإن أبوا عليكم ما سألتموه، فاجلّوهم عن هذه البلاد، و تولوا عليهم هذه الأمور؛ فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم؛ فانه بأسيا فكم دان لهذا الدين من دان ممن لم يكن يدين؛ جديلاً المحكك، و عذيقها المرجب! اما والله لئن شئتم لنعيدنها جذعة؛ فقال عمر: اذاً يقتلك الله! قال: بل اياك يقتل!

فقال أبو عبيدة: يا معشر الانصار؛ انكم أول من نصر و آزر، فلا تكونوا أول من بدّل و غير.

فقام بشير بن سعد ابو النعمان بن بشير فقال: يا معشر الأنصار؛ انا والله لئن كنا أولي فضيلة في جهاد المشركين، و سابقة في هذا الدين؛ ما اردنا به إلا رضا ربنا و طاعة نبينا، و الكدح لأنفسنا؛ فما ينبغي لنا أن نستطيل علي الناس بذلك ولا نبتغي به من الدنيا عرضاً؛ فان الله ولي المنة علينا بذلك؛ ألا ان محمداً صلي الله عليه وسلم من قريش، و قومه أحق به و أولى، و ايم الله لا يراني الله أنا زعمهم هذا الأمر أبداً، فانتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم!

فقال ابوبكر : هذا عمر، و هذا أبو عبيدة، فأيهما شئتم فبايعوا. فقالا : لا والله لا نتولي هذا الأمر عليك، فانك افضل المهاجرين و ثاني اثنين اذهما في الغار، و خليفة رسول الله علي الصلاة؛ و الصلاة افضل دين المسلمين؛ فمن ذا ينبغي له ان يتقدمك او يتولي هذا الامر عليك! ابسط يدك نبايعك فلما ذهب لبياعاه، سبقهما اليه بشير بن سعد، فبايعه، فناداه الحباب بن المنذر: يا بشر بن سعد: عقتك عقاق؛ ما احوجك الي ما صنعت، أنفست علي ابن عمك الامارة! فقال: لا والله؛ ولكني كرهت ان انازع قوماً حقاً جعله الله لهم.

ولما رأَت الاوس ما صنع بشير بن سعد، و ما تدعوا اليه قريش، و ما تطلب الخزرج، من تأمير سعد بن عبادة، قال بعضهم لبعض، و فيهم أسيد ابن حضير، وكان احد النقباء؛ والله لئن وليتها الخزرج عليكم مرة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة؛ ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيباً أبداً فقوموا فبايعوا أبا بكر. فقاموا اليه فبايعوه، فانكسر علي سعد بن عبادة و علي الخزرج ما كانوا أجمعوا له من امرهم.

قال هشام: قال أبو مخنف: فحدثني ابوبكر بن محمد الخزاعي، أن أسلم أقبلت بجماعتها حتي تضايق بهم السكك، فبايعوا ابا بكر؛ فكان عمر يقول: ما هو إلا أن رأيت أسلم فأيقنت بالنصر.

قال هشام، عن أبي مخنف: قال عبدالله بن عبد الرحمن: فأقبل الناس من كلّ جانب يبايعون أبا بكر، وكادوا يطنون سعد بن عبادة، فقال ناس من أصحاب سعد : اتقوا سعداً لا تطنوه، فقال عمر: اقتلوه قتلته الله! ثم قام علي رأسه، فقال: لقد هممت أن أطأك هتي تندّر عَضْدُك؛ فأخذ سعد بلحية عمر، فقال: والله لو حصصت منه شعره ما رجعت و في فيك واضحة؛ فقال ابوبكر: مهلاً يا عمر! الرفق هاهنا أبلغ. فأعرض عنه عمر.

وقال سعد: أما والله لو أنّ بي قوّة ما، أقوى علي النهوض، لسمعت منّي في أقطارها و سككها زئيراً يجحرك واصحابك؛ أما والله اذاً لألحقنك بقوم كنت فيهم تابعاً غير متبوع! احمولوني من هذا المكان، فحملوه، فادخلوه في داره، وترك اياماً ثم بعث اليه أن أقبل فبايع فقد بايع الناس و بايع قومك؛ فقال: أما والله حتي أرميكم بما في كنانتي من نبلي، وأخضب سنان رمحي، وأضربكم بسيفي ماملكتني يدي، وأقاتلكم بأهل بيتي و من أطاعني من قومي؛ فلا أفعل، و ايم الله لو أن الجن اجتمعت لكم مع الانس ما بايعتكم، حتي أعرض علي ربي، وأعلم ما حسابي.

فلما أتى ابوبكر بذلك قال له عمر: لا تدع حتي يبايع. فقال له بشير بن سعد: انه قد لجّ و أبي؛ وليس بمبايعكم حتي يقتل، وليس بمقتول حتي يقتل معه ولده و أهل بيته و طائفة من عشيرته؛ فاتركوه فليس تركه بشاركم؛ انما هو رجل واحد. فتركوه و قبلوا مشورة بشير بن سعدو استنصحوه لما بدالهم منه؛

فكان سعد لا يصلّي بصلاتهم، ولا يجمع معهم و يحجّ ولا يفيض معهم بافاضتهم؛ فلم يزل كذلك حتي هلك ابوبكر رحمه الله .

ترجمه:

هشام بن محمد نے ابو مخنف سے روایت کی ہے کہ عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی عمرہ انصاری کہتے ہیں کہ جب پیغمبر (ص) کی رحلت ہوئی تو انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے اور کہا کہ محمد (ص) کے بعد اس کام (امر ولایت) کو سعد بن عبادہ کے سپرد کر دو اور سعد بن عبادہ جو، ان دنوں بیمار تھے انہیں بھی وہاں لے آئے، جب سب جمع ہو گئے تو سعد بن عبادہ نے اپنے بیٹے یا چچا زاد بھائی سے کہا کہ بیماری کی وجہ سے میری آواز تمام لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی لہذا تم میری بات سنو اور ان تک پہنچا دو،

اس کے بعد سعد نے گفتگو شروع کی اور وہ شخص سعد کی بات کو سن کر بلند آواز سے بیان کرتا رہا تاکہ سب سن لیں۔ سعد نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد کہا کہ اے گروہ انصار اسلام میں درخشاں ماضی کے سبب جو شرف تم لوگوں کو حاصل ہے وہ عرب میں کسی کو حاصل نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً دس سال اپنی قوم کے درمیان رہے، انہوں نے خدائے رحمن کی عبادت کا حکم دیا اور بتوں کی پرستش سے روکا مگر کچھ ہی لوگ ایمان لائے اور وہ چند افراد پیغمبر اسلام (ص) کا دفاع اور اسلام کی حمایت کی قدرت نہیں رکھتے تھے اور نہ ظلم و ستم سے بچ سکتے تھے یہاں تک کہ خدا نے تم لوگوں کو عزت و شرف بخشا، اپنے اور اپنے رسول پر ایمان کی نعمت سے نوازا نیز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دوستوں کے دشمنوں سے مقابلہ کی ذمہ داری تمہیں سونپ دی، اور تم لوگوں نے ان کے دشمنوں سے اپنا پرایا دیکھے بغیر خوب مقابلہ کیا اور سختیاں برداشت کیں یہاں تک کہ عرب نہ چاہتے ہوئے بھی حکم خدا کے سامنے تسلیم ہو گئے اور اطاعت کرنے لگے، خدا نے تم لوگوں کی مدد سے اس سر زمین کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع بنایا، اور عرب تم لوگوں کی شمشیر کے خوف سے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور جب خدا نے انہیں اس حال میں اپنے پاس بلایا تو وہ تم لوگوں سے راضی و خوشنود تھے، لہذا اس امر ولایت و حکومت کو لے لو اور اسے دوسروں کے حوالے نہ کرو اس لئے کہ یہ صرف تم لوگوں کا حق ہے۔

سب نے کہا کہ آپ کی یہ رائے نہایت مناسب اور بالکل صحیح ہے، ہم آپ کی اس رائے سے اختلاف نہیں کریں گے لیکن ہم اس کام کی ذمہ داری خود آپ پر عائد کرتے ہیں اس لئے کہ آپ کفایت شعار اور تمام مومنین کے نزدیک مورد رضایت ہیں۔

اس کے بعد آپس میں گفت و شنید ہونے لگی اور کہنے لگے کہ اگر قریش کے مہاجرین اس بات پر راضی نہ ہوتے اور کہنے لگے کہ ہم پیغمبر (ص) کے دیرینہ یارو مدد گار، ان کے عزیز، اور ہمیشہ سے ان کے دوست ہیں اور اب پیغمبر (ص) کی رحلت کے بعد تم لوگ ہم سے اس امر ولایت و حکومت میں جھگڑ رہے ہو تو کیا جواب دیں گے؟ تو ایسے میں ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اگر مہاجرین نے ایسا کیا تو ہم ان سے کہیں گے کہ ایک امیر تمہارا ہوگا اور ایک امیر ہمارا اور کسی بھی صورت اس کے علاوہ راضی نہ ہونگے، جب سعد بن عبادہ نے یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ یہ تمہاری پہلی غلطی ہوگی۔

جب عمر اس واقعہ سے باخبر ہوئے تو سیدھے ابوبکر کے پاس گئے جو اس وقت پیغمبر (ص) کے گھر میں تھے جب کہ علی علیہ السلام پوری توجہ کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل و کفن میں مصروف تھے ابوبکر کو پیغام دیا کہ باہر آؤ مگر ابوبکر نے کہا کہ میں یہاں مصروف ہوں لیکن عمر نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ باہر آؤ ضروری کام ہے یہ سن کر ابوبکر باہر آئے، عمر نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے ہیں تاکہ اس امر (ولایت و حکومت) کو سعد بن عبادہ کے حوالے کر دیں جب کہ ایک گروہ نے یہ رائے پیش کی ہے کہ ایک امیر تمہارا ہوگا اور ایک امیر ہمارا، یہ سن کر ابوبکر، عمر تیز رفتاری سے سقیفہ کی طرف چل دئے راستے میں ابوعبیدہ جراح سے ملاقات ہوئی اور پھر تینوں سقیفہ کی طرف روانہ ہوئے، اتنے میں عاصم بن عدی اور عویم بن ساعدہ سے بھی ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ پلٹ جاؤ اس لئے کہ تم لوگ جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا مگر ان تینوں نے جواب دیا کہ ہم واپس نہیں پلٹیں گے اور انصار کے اجتماع میں جا پہنچے۔

عمر نے کہا کہ جب ہم وہاں پہنچ گئے تو میں نے اپنے ذہن میں کچھ باتیں تیار کر رکھی تھیں اور چاہتا تھا کہ انہیں بیان کروں ابھی میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ابوبکر نے کہا ٹھہرو ذرا صبر کرو پہلے میں اپنی بات کہہ لوں اس کے بعد جو چاہے کہنا، ابوبکر نے بات شروع کی، عمر کا کہنا ہے کہ میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ سب کچھ ابوبکر نے کہہ دیا بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ۔

عبد اللہ بن عبد الرحمن کا کہنا ہے کہ ابوبکر نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد کہا کہ خدا نے محمد (ص) کو اپنی مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور اپنی امت کے لئے گواہ بنایا تاکہ وہ خدا کی عبادت کریں اور اس کی وحدانیت پر ایمان لائیں جب کہ یہ وہ وقت تھا کہ وہ کئی خداؤں کی پرستش کرتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ یہ لکڑی اور پتھروں کے بت خدا کے نزدیک ان کے شفیع اور مددگار ہیں۔

اس کے بعد ابوبکر نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی جس میں خدا فرماتا ہے " اور وہ خدا کے علاوہ ان چیزوں کی عبادت کرتے تھے کہ جو نہ ان کے لئے باعث نقصان ہے اور نہ مفید اور کہتے تھے کہ یہ خدا کے نزدیک ہمارے شفیع ہیں لا۔ اور ہم ان کی عبادت فقط خدا سے نزدیک ہونے اور اس کے تقرب کے لئے کرتے ہیں ۱۸۸ گویا عربوں کے لئے یہ نہایت سخت مرحلہ تھا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں اور یہ مہاجرین وہ پہلی قوم ہیں جنہوں نے پیغمبر (ص) کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لے آئے اور ان کے ساتھ ہمدردی کی اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا جب ان کی قوم انہیں سخت قسم کی اذیتیں دیتی اور انہیں جھٹلاتی تھی، تمام لوگ ان کے مخالف اور ان کے خلاف قیام کئے ہوئے تھے لیکن یہ اپنی قلت، قوم کی مخالفت اور دشمنی کے باوجود نہیں ڈرے اور یہ سب سے پہلے افراد تھے جنہوں نے اس سرزمین پر خدا کی

عبادت کی اور خدا اور اس کے رسول (ص) پر ایمان لائے اور یہ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست اور عزیز ہیں لہذا اب پیغمبر (ص) کے انتقال کے بعد وہ اس امر کے زیادہ مستحق ہیں اور جو بھی ان سے لڑائی جھگڑا کرے وہ ظالم ہے اور اے گروہ انصار کوئی بھی شخص دین کی نصرت کے سلسلے میں تم لوگوں کے درخشاں ماضی کا منکر نہیں ہے، خدا نے تم لوگوں کو اپنے دین اور اپنے پیغمبر (ص) کا انصار بنایا اور اپنے پیغمبر (ص) کی ہجرت کے لئے تم لوگوں کا انتخاب کیا اور ان کی اکثر ازواج مطہرہ اور اصحاب تم لوگوں میں موجود ہیں، لہذا سابقہ مهاجرین کے علاوہ کوئی شخص بھی ہمارے نزدیک تم لوگوں سے زیادہ عزیز نہیں ہے، پس ہم امیر ہیں اور تم لوگ وزیر تم لوگوں کے مشورہ کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دیا جائے گا۔

ایسے میں حباب بن منذر بن جموع کھڑے ہو گئے اور کہا اے گروہ انصار اپنا حق لے لو اس لئے کہ یہ لوگ تم لوگوں کے مرہون منت ہیں اور کوئی شخص بھی تم لوگوں کی مخالفت کی جرأت نہیں رکھتا اور لوگ تم لوگوں کے حق میں ہی رائے دیں گے تم لوگ ہی مکمل عزت و شرف، قدرت، تجربہ اور شجاعت کامل کے مظہر ہو۔ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ تم لوگ کیا کرتے ہو (تاکہ وہ ویسا ہی کریں) آپس میں اختلافات نہ کرنا ورنہ تباہ و برباد اور پست ہمت ہو کر رہ جاؤ گے اگر یہ لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے تو پھر ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر ان میں سے ہوگا۔

عمر نے کہا کہ دو (تلواریں) ایک نیام میں نہیں رہ سکتیں ۹۹ خدا کی قسم عرب ہرگز اس بات کو قبول نہیں کریں گے کہ حکومت تم لوگوں کے حوالے کر دی جائے جب کہ پیغمبر (ص) تم لوگوں میں سے نہیں ہیں لیکن ان کے لئے اس بات میں کوئی قباحت نہیں کہ حکومت اور اس کے امور کی ذمہ داری ان افراد کے سپرد کر دی جائے کہ جن سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تھا ہمارے پاس اس سلسلے میں مخالفین کے لئے واضح اور روشن دلیل ہے، اور جو شخص بھی محمد (ص) کی ولایت کے سنبھالنے میں ہماری مخالفت کرے گا تو وہ گمراہ، خطا کار اور ہلاک ہونے والوں میں سے ہوگا اس لئے کہ ہم ان کے دوست اور ان کے خاندان والے ہیں، اتنے میں حباب بن منذر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے گروہ انصار، خبردار اس شخص اور اس کے دوستوں کی باتوں میں نہ آنا، یہ چاہتے ہیں کہ اس امر میں سے تمہارے حصے کو ختم کر دیں اور اگر وہ تم لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں تو انہیں اپنے علاقہ سے باہر نکال دو اور حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لو کہ تم لوگ ان سے زیادہ اس کے مستحق ہو، اس لئے کہ تم ہی لوگوں کی شمشیر زنی کی بدولت لوگ مسلمان ہوئے ہیں، میں تجربہ کار اور زمانہ کے نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف ہوں اگر تم لوگ چاہو تو از سر نو آغاز کریں۔

عمر نے کہا کہ خدا تجھے ہلاک کرے تو حباب نے جواب میں کہا کہ خدا تجھے بھی ہلاک کرے۔

ابو عبیدہ نے کہا اے گروہ انصار تم لوگوں نے سب سے پہلے دین کی نصرت اور مدد فرمائی لہذا اسے اپنے اصل راستے سے منحرف کرنے اور تبدیل کرنے میں پہل نہ کرو، نعمان بن بشیر کے والد بشیر بن سعد کھڑے ہو گئے اور کہا اے گروہ انصار! اگر ہمیں اس دین میں درخشاں ماضی اور مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کی فضیلت حاصل ہے تو یہ کام ہم نے اپنے لئے نہیں بلکہ خدا اور اس کے رسول (ص) کی رضا و خوشنودی اور اطاعت کی خاطر کیا ہے، اب یہ نامعقول بات ہے کہ اس کی وجہ سے ہم دوسروں پر اپنی برتری جتائیں ہم نے جو کچھ کیا مال دنیا اکٹھا کرنے کی خاطر نہیں کیا، یہ تو ہم پر خدا کا ایک احسان تھا۔ جان لو کہ محمد (ص) کا تعلق قریش سے ہے اور ان کی قوم اس امر کی زیادہ حقدار ہے خدا نہ کرے کہ ہم ان سے اس امر پر لڑیں خدا سے خوف کرو اور اس بات پر ان سے لڑائی جھگڑا مت کرو، ابوبکر نے کہا کہ یہ عمر ہے اور یہ ابو عبیدہ، ان میں سے جس کی چاہے بیعت کر لو لیکن عمر اور ابو عبیدہ نے کہا کہ جب تک تم موجود ہو ہم اس عہدہ کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، اس لئے کہ تم مهاجرین میں سب سے بہتر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار کے ساتھی ہو، تم کو نماز میں پیغمبر (ص) کی جانشینی کا شرف حاصل ہے اور نماز مسلمانوں کے دین کا سب سے اہم رکن ہے، پھر کون تم سے زیادہ اس حق اور اس عہدہ کا سزاوار ہوسکتا ہے؟ لہذا اپنا ہاتھ آگے لاؤ تاکہ تمہاری بیعت کی جائے۔

ابھی یہ دونوں ابوبکر کی بیعت کرنا ہی چاہتے تھے کہ بشیر بن سعد نے ان سے پہلے آگے بڑھ کر بیعت کر لی، حباب بن منذر نے بشیر سے کہا: اے بشیر یہ تم نے اچھا کام نہیں کیا، آخر کس چیز نے تمہیں اس کام پر مجبور کیا؟ کیا چچا زاد بھائی کی حکومت کے حسد نے؟ لہذا ہرگز نہیں بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو حق خدا نے انہیں دیا ہے اس میں ان سے نہ لڑوں۔

جیسے ہی قبیلہ اوس والوں نے بشیر بن سعد کا یہ عمل دیکھا اور قریش کی دعوت سنی یہ سمجھ گئے کہ خزرجی (قبیلہ خزرج والے) سعد بن عبادہ کی حکومت چاہتے ہیں تو بعض افراد نے (جن میں اسید بن حضیر جو حریفوں میں سے تھا) بعض سے کہا کہ خدا کی قسم اگر خزرجی ایک دفعہ بھی تم پر حاکم بننے میں کامیاب ہو گئے تو ہمیشہ تم پر برتری جتائیں گے اور حکومت میں تمہیں کسی قسم کا کوئی حصہ نہ

دینگے، اٹھو اور ابوبکر کی بیعت کرو بس وہ سب اٹھے اور ابوبکر کی بیعت کر لی، اس طرح وہ پلان جس پر سعد بن عبادہ اور خزرجی متحد ہو گئے تھے خراب ہو کر رہ گیا۔

ابوبکر بن محمد خزاعی کا کہنا ہے کہ قبیلہ اسلم نے بھی اس اجتماع میں حاضر ہو کر ابوبکر کی بیعت کر لی تھی، عمر کا کہنا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ قبیلہ اسلم کے افراد بیعت کر رہے ہیں تو اپنی کامیابی کا یقین ہو گیا، عبداللہ بن عبدالرحمن کا کہنا ہے کہ ہر طرف سے لوگ ابوبکر کی بیعت کے لئے آرہے تھے یہاں تک کہ سعد بن عبادہ کے کچل جانے کا ڈر ہوا، اسی اثنا میں اس کے چاہنے والوں میں سے ایک نے کہا کہ ذرا ہوشیار کہیں ایسا نہ ہو کہ سعد بن عبادہ کچل جائیں، عمر نے کہا کہ اسے مار دو کہ خدا اسے ہلاک کرے پھر سعد بن عبادہ کے پاس آکر کہنے لگے میں تو چاہتا تھا کہ تمہیں کچل کر رکھ دوں اور تمہارے دونوں ہاتھ توڑ دوں، سعد نے بھی عمر کی داڑھی کو پکڑ لیا اور کہا خدا کی قسم اگر میرا ایک بال بھی کم ہوجاتا تو تمہاری جان بھی سالم نہ رہتی، اسی اثنا میں ابوبکر نے عمر سے کہا کہ صبر و تحمل سے کام لو یہاں نرمی بہتر ہے اس کے بعد عمر اس کے پاس سے ہٹ گئے۔

سعد نے کہا کہ اگر مجھ میں کھڑے ہونے کی ہمت و طاقت ہوتی تو مدینے کی گلی کوچوں میں اتنی چیخ و پکار کرتا کہ تم اور تمہارے ساتھی کہیں نظر نہ آتے، خدا کی قسم میں تمہیں ایسوں کے پاس بھیجتا کہ تم ان کی اتباع کرتے نہ یہ کہ وہ تمہاری اتباع کرتے، مجھے یہاں سے لے چلو اور پھر خزرجی اسے اس کے گھر لے گئے۔

حکام نے چند روز تک اس سے کوئی سروکار نہ رکھا اس کے بعد اس کے پاس ایک شخص کے ذریعہ پیغام بھجوایا کہ آکر بیعت کرو کہ تمام افراد اور تمہاری قوم نے بھی بیعت کر لی ہے، سعد نے جواب دیا کہ خدا کی قسم ہرگز تمہاری بیعت نہ کرونگا یہاں تک کہ میرے ترکش میں جتنے تیز ہیں سب کو مار مار کر ختم کر دوں اور نیزہ کی نوک کو خون سے رنگین کر دوں اور بھرپور طاقت سے تم پر تلوار کا وار کروں اور اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ مل کر تم سے لڑوں، خدا کی قسم اگر تمام انس و جن بھی تمہارے ساتھ مل جائیں پھر بھی تمہاری بیعت نہ کروں گا یہاں تک کہ خدا کے حضور میں حاضر ہو کر اپنا نامہ عمل دیکھ لوں۔

جب یہ جواب ابوبکر کو ملا تو عمر نے کہا کہ جب تک کہ بیعت نہ کر کے اس کا پیچھا نہ چھوڑنا لیکن بشیر بن سعد نے کہا کہ وہ ہٹ دھرم اور ضدی ہے بیعت نہیں کریگا چاہے اسے قتل کر دو اور وہ اس وقت تک قتل نہ ہوگا جب تک کہ اس کے بیٹے اہل خانہ اور قریبی عزیز قتل نہ ہوجائیں اس سے سروکار نہ رکھو کہ وہ تمہارے لئے مضر نہیں ہے وہ ایک شخص ہی تو ہے، انہوں نے بشیر بن سعد کے اس مشورہ کو قبول کر لیا اور پھر سعد سے کوئی واسطہ نہ رکھا۔

سعد نے ان کی نماز جماعت میں آنا تھا اور نہ ہی اجتماعات میں شرکت کرتا تھا اور جب حج پر جاتا اس وقت بھی ان کے ساتھ نہیں ٹھہرتا تھا یہاں تک کہ ابوبکر انتقال کر گئے خدا ان پر رحمت نازل کرے۔

۴۸. تاریخ طبری. ج ۲ ص ۲۱۸

۴۹. سقیفہ و فدک. ص ۵۴، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۶ ص ۵۰۔

۵۰. صحیح بخاری. ج ۴ ص ۳۴۵، حدیث. ۶۸۳۰

۵۱. الامامة والسياسة. ج ۱ ص ۲۱

۵۲. ہو راوی الخبر

۵۳. سورہ یونس ۱۸۔

۵۴. سورہ زمر ۳۔

۵۵. من ب

۱۰. دوسری روایت میں عمر کا یہ جملہ اس طرح ہے " دو تلواریں ایک غلاف میں نہیں رہ سکتیں"

تیسرا حصہ: سقیفہ کے رونما ہونے کی صورت حال

تمہید

عام طور سے تاریخ میں رونما ہونے والے ہر حادثہ کا پیش خیمہ کوئی نہ کوئی گذرا ہوا واقعہ ہوتا ہے بلکہ ممکن ہے کہ گذرے ہوئے واقعہ کو آئندہ واقع ہونے والے واقعہ کی علت کہا جائے، واقعہ سقیفہ اگر چہ ایک اتفاق اور ناگہانی حادثہ تھا لیکن گذشتہ عوامل اس کے وقوع پذیر ہونے میں مؤثر تھے۔

روایت ابی مخنف خود اس اہم واقعہ کو تو بیان کرتی ہے مگر اس کے عوامل و اسباب کی طرف کوئی اشارہ نہیں کرتی یا بہتر ہے کہ یہ کہا جائے کہ تاریخ طبری نے ابو مخنف کی کتاب سقیفہ میں سے صرف اسی حصہ کو نقل کیا ہے اور اگر ہمارے پاس خود اصلی کتاب موجود ہوتی تو شاید اس کے پہلوؤں سے مزید واقفیت ہوتی بہر حال ہر محقق اصل واقعہ کو بیان کرنے سے پہلے اس کے علل و اسباب کی تلاش میں رہتا ہے اور اجمالی طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے حالات و واقعات سے آگاہی ذہن میں اعتراضات کا سبب بنتی ہے خاص طور پر جب واقعہ غدیر پر نظر کی جائے، اس لئے کہ حدیث غدیر کا شمار متواتر احادیث میں ہوتا ہے ۱۱ کہ شیعہ اور سنی اس پر اتفاق نظر رکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ۱۰ ہجری میں حجۃ الوداع کے بعد اٹھارہ ذی الحجہ کو غدیر خم کے مقام پر تمام افراد کو ٹہرنے کا حکم دیا اور پھر ایک طویل خطبہ پڑھا اور فرمایا "من کنت مولاه فعلی مولاه" جس کا میں مولا ہوں بس علی علیہ السلام بھی اس کے مولا ہیں، تاریخ کے اس اہم واقعہ کے رونما ہونے میں کسی بھی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

رسول اکرم (ص) کے قول کی صراحت اور بے شمار قرائن حالیہ اور مقالہ اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ مولا سے مراد ولایت اور جانشینی ہی ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی منصف مزاج اور مخلص محقق اس قدر شواہد اور ادلہ کے باوجود اس بات میں ذرا سی بھی تردید رکھتا ہو۔

پھر آخر کیا ہوا کہ پیغمبر (ص) کی رحلت کے بعد ابھی واقعہ غدیر خم کو دو ماہ اور چند روز ہی گزرے تھے کہ لوگوں نے ہر چیز کو بھلا دیا تھا، اور سب سے عجیب بات یہ ہے وہ انصار جو اسلام میں درخشاں ماضی رکھتے تھے جنہوں نے اس سلسلے میں اپنی جان و مال تک کی پروا نہ کی وہ سب سے پہلے سقیفہ میں جمع ہو کر خلیفہ اور جانشین پیغمبر (ص) کا انتخاب کرنے لگے۔

اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ شیعہ اور سنی روایات ۱۲ کے مطابق پیغمبر (ص) کے چچا عباس بن عبد المطلب، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات تک آنحضرت (ص) سے بھی پوچھتے رہے کہ کیا آپ کے بعد ولایت و ولی عہدی ہمارے خاندان میں ہے؟ اگر ہے تو ہم اسے جان لیں اور اگر نہیں ہے تو لوگوں کو ہمارے بارے میں وصیت کر دی جائے۔

اگر پیغمبر (ص) نے حکم وحی سے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا دیا تھا تو اس سوال کا کیا مطلب؟ اور وہ بھی نزدیک ترین فرد کے ذریعے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو مستند اور صحیح جواب چاہتا ہے اور فقط چند ادبی عبارتوں اور شاعرانہ گفتگو سے اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔

اس سوال کے مستند اور صحیح جواب کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان واقعات پر ایک سر سری نگاہ ڈالی جائے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے لے کر واقعہ سقیفہ تک رونما ہوئے، اور ان کے عوامل و اسباب کا بغور جائزہ لیا جائے، پھر سقیفہ کے واقعے کی ابو مخنف کی روایت کی روشنی میں تحقیق کی جائے۔

ہجرت سے لیکر غدیر خم تک کے واقعات

۱۔ پیغمبر اسلام (ص) کی ہجرت کے اسباب

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نبوت کے ابتدائی حصہ ہی میں قریش سے تعلق رکھنے والے بدترین دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا اور بے انتہا زحمت و مشقت کے بعد بھی صرف چند لوگ ہی مسلمان ہوئے ان میں سے اکثر کا تعلق معاشرے کے غریب و فقیر عوام سے تھا جب کہ امیر اور دولت مند افراد آپ کی مخالفت پر اڑے ہوئے تھے اور اسلام کو ختم کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرتے رہے لہذا انہوں نے آپ (ص) کو اس قدر تنگ کیا کہ آپ (ص) کے پاس ہجرت کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا۔

پیغمبر اسلام (ص) نے دین اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ برتی بلکہ ذرا سی فرصت سے بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتے رہے، یہی وجہ تھی کہ جب آپ کی ملاقات بزرگان مدینہ اور وہاں کے معزز افراد سے ہوئی تو آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور پیغمبر اسلام (ص) سے عہد و پیمانہ کیا جسے "بیعة النساء" کہا جاتا ہے، شاید اس کے بیعة النساء کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس عہد و پیمانہ میں کوئی جنگی معاہدہ نہیں ہوا تھا ۱۲۔

مشرکان قریش نے اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کے لئے پیغمبر اسلام (ص) کے قتل کا منصوبہ بنایا لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے ذریعہ ان کے ارادہ سے باخبر ہو گئے لہذا آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ رات کو پوشیدہ طور پر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں تاکہ مشرکین آپ (ص) کے مکہ سے باہر جانے سے باخبر نہ ہونے پائیں آپ (ص) نے حضرت علی (ع) سے کہا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور اس طرح حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان پر اپنی جان کو فدا کر دیا اور اطمینان کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے اور اپنے یقین کامل اور مستحکم ایمان کی وجہ سے ایک لمحہ کے لئے بھی شک و تردید اور خوف و ہراس کا شکار نہ ہوئے اور اپنے آپ کو ایسے خطرہ میں ڈال دیا کہ جس کے بارے میں جانتے تھے کہ کچھ ہی دیر بعد دشمنوں کے نیزے اور تلواریں مجھ پر ٹوٹ پڑیں گی ۱۳ پیغمبر (ص) نے اس فرصت سے فائدہ اٹھایا اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔

۲۔ ہجرت کے بعد کے حالات اور پیغمبر (ص) کی حمایت میں انصار کا کردار

آحرکار پیغمبر اسلام (ص) نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور اہل مدینہ نے پیغمبر (ص) اور دوسرے تمام مہاجرین کا شاندار استقبال کیا اور پیغمبر اسلام (ص) اور دین خدا کی خاطر ان کے سخت ترین کینہ پرور دشمنوں یعنی مشرکین مکہ کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور سچ بات تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی کوشش اور قربانی سے دریغ نہ کیا، قرآن نے سورہ حشر ۱۵ میں ان کے ایثار و فداکاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کی مدح سرائی کی ہے۔

مختصر یہ کہ انصار پیغمبر اسلام (ص) کی حمایت اور دین اسلام کی بقاء و ترقی کی خاطر مشرکین قریش سے نبرد آزما ہونے اور اپنے آپ کو سخت ترین جنگوں میں مشغول رکھنے پر آمادہ ہو گئے، انہوں نے جو پہلی جنگ مشرکین قریش سے لڑی وہ جنگ بدر تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ نہ تھی، اس کے باوجود مشرکین قریش کے ستر افراد کو قتل کر دیا جن میں اکثر سردار قریش تھے ۱۶ اور مسلمانوں کے کل چودہ افراد شہادت کے درجہ پر فائز ہوئے جن میں آٹھ افراد کا تعلق انصار سے تھا ۱۷۔

ابھی جنگ بدر کو ختم ہوئے کچھ وقت نہ گزرا تھا کہ جنگ احد واقع ہو گئی اور اس میں بھی مسلمان، مشرکین کے تئیس افراد ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن بعض مسلمانوں کی تساہلی کی وجہ سے جنہیں عینین نامی پہاڑی پرچمے رہنے کو کہا گیا تھا مسلمانوں کے تقریباً ستر افراد شہید ہو گئے ۱۸۔ معمولاً دو بڑی جنگوں کے درمیان کچھ سریرہ اور غزوات بھی یکے بعد دیگرے وقوع پذیر ہوتے رہتے تھے۔

ہجرت کے پانچویں ۱۹ سال تمام دشمنان اسلام متحد ہو گئے اور اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کے لئے دس ہزار کے لشکر کے ساتھ مدینہ کا اس طرح محاصرہ کیا کہ پورے مدینہ میں خوف و ہراس پھیل گیا، تاریخ میں اس جنگ کو جنگ خندق یا جنگ احزاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

لیکن مولا علی علیہ السلام کی شجاعت و بہادری اور آپ کی وہ تاریخی ضربت جو آپ نے عمر و بن عبدود (جو عرب کا ایک نامور پہلوان تھا) کے سر پر لگائی تھی اس نے اس جنگ کو مسلمانوں کے حق میں کردیا اور پھر شدید بارش اور طوفان کی وجہ سے مشرکین نہایت خوف زدہ ہو گئے اور انہوں نے مدینہ کا محاصرہ ختم کر دیا ۷۰، مجموعی طور پر پیغمبر اسلام (ص) نے مدینہ ہجرت کے بعد دس سال کے عرصہ میں چوہتر جنگوں کا سامنا کیا جن میں سرینہ اور غزوات بھی شامل تھے ۷۱ ان تمام جنگوں میں انصار نے اہم کردار ادا کیا یہاں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اسلام نے انصار کی مدد کی وجہ سے کافی ترقی کی اور اسی نصرت و مدد کی وجہ سے پیغمبر اسلام (ص) نے انہیں انصار کے نام سے یاد کیا۔

مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا اور اس دوران بعض لوگ اسلام کو حق سمجھتے ہوئے مسلمان ہو رہے تھے جبکہ بعض افراد اسلام کی قدرت اور شان و شوکت دیکھ کر یا پھر اس منفعت کے مد نظر مسلمان ہوئے جو انہیں اسلام قبول کرنے کے بعد حاصل ہوسکتی تھی۔

بالآخر اٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا اور اسلام سارے جزیرۃ العرب پر چھا گیا، اہل مکہ نے جب اسلام کے سپاہیوں کی یہ شان و شوکت دیکھی تو ان کے پاس اسلام لانے کے علاوہ کوئی دوسری راہ نہ تھی ۷۲، اس وقت مسلمانوں کی تعداد اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی لیکن وہ ایمانی لحاظ سے مضبوط نہ تھے اور چند حقیقی مسلمان اور پیغمبر (ص) کے مطیع و فرمانبردار افراد کے علاوہ اگر بقیہ تمام افراد کو مصلحتی مسلمان کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔

مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے اب انصار جزیرۃ العرب کے تنہا مسلمان نہ تھے بلکہ مسلمانوں کے جم غفیر میں ایک چھوٹی سی جماعت کی حیثیت رکھتے تھے لیکن پیغمبر اسلام (ص) ہمیشہ انصار کی حمایت اور ان کی قدر دانی کرتے تھے اس لئے کہ انہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا تھا، عرصہ دراز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے زیر سایہ رہنے کی وجہ سے ان کی اکثریت با ایمان تھی یہاں تک کہ پیغمبر اسلام (ص) نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی انہیں فراموش نہ کیا اور ان کے سلسلے میں سب کو یہ وصیت فرمائی۔ "انہم کانو عینتی التي اویت الیہا فأحسنوا الی محسنہم و تجاوزوا عن مسیئتہم" ۷۳ انصار میرے قابل اعتماد اور ہم راز تھے میں نے ان کے پاس پناہ لی لہذا ان کے نیک افراد کے ساتھ نیکی اور ان کے بروں سے درگزر سے کام لینا انصار بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایات اور حمایت کی وجہ سے ہمیشہ جوش و خروش سے سرشار رہتے تھے۔

حضرت علی (ع) کی جانشینی کے سلسلے میں ابلاغ وحی کی کیفیت

سورہ (اذا جاء نصر اللہ والفتح) ۷۴ نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کے جملے ادا کر رہے تھے جن سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب آپ کی وفات کے دن نزدیک ہیں ۷۵ انیز حجة الوداع میں آپ (ص) خطبات میں صریحی یا غیر صریحی طور پر اپنی وفات کے نزدیک ہونے سے باخبر کر رہے تھے ۷۶، تو ایسی صورت میں یہ ایک طبعی و فطری بات تھی کہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ پیغمبر (ص) کے چلے جانے کے بعد مسلمانوں کے امور کس کی زیر قیادت انجام پائیں گے اور آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ ظاہری طور پر ہر قوم و قبیلے کی یہی کوشش تھی کہ پیغمبر اسلام (ص) کا جانشین ان میں سے ہو اور اس سلسلے میں وہ اپنے آپ کو اس امر کا زیادہ سزاوار سمجھتے تھے اور اسی فکر میں ڈوبے رہتے تھے۔ اگر چہ پیغمبر اسلام (ص) (مواقع پر حضرت علی (ع) کی جانشینی کا اعلان کر چکے تھے ۷۷ لیکن اب تک جو اعلان ہوا تھا معمولاً وہ بہت ہی کم افراد کے سامنے ہوا لہذا غدیر خم پر یہ وحی آئی کہ اس بارے میں ہر قسم کے شک و شبہ کو دور کر دیا جائے اور حضرت علی علیہ السلام کی جانشینی کا واضح اعلان کیا جائے، وحی کے نزول کے بعد پیغمبر اسلام (ص) مناسب موقع کی تلاش میں تھے تاکہ اس پیغام کو تمام لوگوں تک پہنچایا جاسکے لیکن چونکہ پیغمبر اسلام (ص) اس وقت کے ماحول سے اچھی طرح واقف تھے لہذا ایسے ماحول کو ابلاغ وحی کے لئے مناسب نہیں سمجھتے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ پہلے اچھی طرح میدان ہموار ہوجائے اور نہایت مناسب موقع ملے ہی وحی کے اس پیغام کو پہنچا دیا جائے، البتہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ضروری ہے کہ وحی الہی نے صرف حضرت علی علیہ السلام کی خلافت اور جانشینی کے اعلان کا حکم دیا تھا اور اس کے اعلان کے لئے مناسب موقع کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صوابدید پر چھوڑ دیا تھا ۷۸ اب اگر بعض روایات ۷۹ اس بات کی نشاندہی کرتی ہوں کہ پیغمبر اسلام (ص) ابلاغ وحی کے سلسلے میں تاخیر سے کام لے رہے تھے تو اس کا مقصد ہرگز کوتاہی نہیں ہے جیسا کہ شیخ مفید (رح) فرماتے ہیں کہ پیغمبر (ص) پر پہلے ہی وحی نازل ہو گئی تھی لیکن اس کا وقت معین نہیں کیا گیا تھا لہذا پیغمبر اسلام (ص) ایک مناسب موقع کی تلاش میں تھے اور جب غدیر خم کے مقام پر پہنچے تو آہ تبلیغ نازل ہوئی ۸۰ اور یہ کہ اس سلسلے میں پہلے ہی وحی آچکی تھی اور پیغمبر اسلام (ص) مناسب موقع کی تلاش میں ہے اس کے لئے آہ تبلیغ ۸۱ خود منہ بولتا ثبوت ہے اس لئے کہ آیت میں کہا گیا ہے "اے

رسول (ص) جو کچھ آپ پر وحی کی جاچکی ہے اسے پھونچادیں" اور اس کے بعد آیت تہدید کرتی ہے کہ اگر اس کام کو انجام نہ دیا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا یعنی یقینی طور پر اس سلسلے میں آپ پر پہلے کوئی وحی ضرور نازل ہوئی ہے جب ہی تو آیت میں کہا گیا ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا جاچکا ہے اسے پھونچا دیجئے اور آیت میں جو تہدید موجود ہے اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ پیغمبر اسلام (ص) اسباب کی بنا پر ابلاغ وحی کو مناسب موقع کے لئے چھوڑے ہوئے تھے اور اس کے بعد آیت میں ارشادِ قدرت ہے () واللہ یعصمک من الناس" ((یعنی خدا آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا"۔

اس آیت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابلاغ وحی کی کیفیت پر غور کرنے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس وقت کس قسم کے حالات درپیش تھے اور معاشرہ کس نہج پر تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابلاغ وحی میں مناسب موقع تک تاخیر کردی؟ اگر اس سوال کا صحیح اور درست جواب مل جائے تو اس سلسلے میں اٹھنے والے بہت سے شبہات اور سوالات کا جواب دیا جاسکتا ہے اور ہمیں اس وقت کے مسلمانوں کے سماجی اور سیاسی حالات کے بارے میں کافی حد تک معلومات ہوسکتی ہیں۔

تو آئیے ان سوالات کے صحیح جوابات جاننے کے لئے ہم اس دور کے مسلمانوں کے کچھ اہم سیاسی اور سماجی حالات کے بارے میں بحث اور تحقیق کرتے ہیں۔

۱۔ نئے مسلمانوں کی اکثریت

اگر چہ پیغمبر اسلام (ص) کی زندگی کے آخری لمحات میں مسلمانوں کی تعداد اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی مگر ان میں اکثریت نئے مسلمانوں کی تھی، اگر چہ ان میں ایسے افراد بھی تھے جو پختہ ایمان رکھتے تھے لیکن ایسے افراد کی تعداد ان افراد کے مقابلے کچھ بھی نہ تھی جو صلابتِ ایمانی کے مالک نہ تھے ۸۲ اس لئے کہ بعض افراد اپنے مفاد کی خاطر مسلمان ہوئے تھے تو بعض اقلیت میں رہ جانے کی وجہ سے اور ان کے پاس مسلمان ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، اور بعض افراد ایسے بھی تھے جو آخری دم تک اسلام اور مسلمانوں سے لڑتے رہے اور جب لڑنے کے قابل نہ رہے تو پھر دوسرا راستہ اپنا لیا۔ ابوسفیان اور اس کے ماننے والے اسی قسم کے افراد تھے اور فتح مکہ میں ان کا شمار طلقاً (آزاد شدہ) میں ہوتا تھا لہذا ایسی صورت حال میں واضح سی بات ہے کہ اس امر عظیم کو پھونچانا کوئی آسان کام نہ تھا بلکہ یہ بہت سی مشکلات کا پیش خیمہ بن سکتا تھا۔

۲۔ مسلمانوں کے درمیان منافقین کا وجود

پیغمبر اسلام (ص) کے دور میں ایک سب سے بڑی مشکل مسلمانوں کے درمیان منافقین کا وجود تھا یہ گروہ ظاہری طور پر مسلمان تھا مگر باطنی طور پر اسلام پر کسی قسم کا اعتقاد نہ رکھتا تھا بلکہ موقع ملنے ہی اسلام کو نقصان پہونچاتا اور مسلمانوں کی گمراہی کا سبب بنتا۔

قرآن کریم نے اس سلسلے میں سوروں میں سخت ترین لہجہ میں ان سے خطاب کیا ہے جیسے سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انفال، توبہ، عنکبوت، احزاب، فتح، حدید، حشر اور منافقون نیز مجموعی طور پر قرآن میں سینتیس مقامات پر کلمہ نفاق استعمال ہوا ہے۔

یہ افراد جن کی تعداد جنگ احد میں تمام مسلمانوں کی ایک تہائی تھی "عبد اللہ بن ابی" کی سرکردگی میں جنگ کرنے سے الگ ہو گئے اور مسلمانوں میں تفرقہ کا باعث بنے کہ سورہ منافقون انہیں لوگوں کے بارے میں نازل ہوا ہے ۸۲ اب آپ خود سوچیں کہ جب کہ نہ ابھی اسلام کے اس قدر طرفدار موجود ہیں اور نہ اس کے پاس کوئی خاص اقتدار ہے اور اعتقاد کو چھپانے کا بھی کوئی خاص مقصد دکھائی نہیں دیتا اس کے باوجود مسلمانوں کی کل آبادی میں سے ایک تہائی تعداد منافقین کی تھی تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب اسلام مکمل طور سے برسرِ اقتدار آگیا اور سارے جزیرہ العرب پر چھا گیا تھا تو ان کی تعداد کس قدر بڑھ چکی ہوگی۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس گروہ کی مخالفت سے دوچار رہتے تھے اور خاص طور پر حجة الوداع میں یہ تمام افراد پیغمبر اسلام (ص) کے ساتھ تھے اور یہ بات واضح و روشن تھی کہ یہ لوگ کسی بھی صورت حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کو قبول نہ کریں گے اور فتنہ و فساد پھیلانے کے اور امنیت خطرہ میں پڑ جائے گی اور اس طرح خود اسلام اور قرآن کو نقصان پہنچے گا لہذا ایسی صورت حال کے پیش نظر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فکر مند ہونا خالی از امکان نہ تھا۔

پیغمبر اسلام (ص) کی زندگی کے آخری لمحات تک منافقین کے وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا یہاں تک کہ عمر آپ کی وفات کا انکار کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ منافقین یہ خیال کر رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام (ص) وفات پاگئے ہیں ۸۷ اور اسی طرح بعض تاریخی کتابیں اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ اسامہ کے جوان ہونے پر اعتراض کر کے ان کی سرداری سے انکار کرنے والے افراد منافقین ہی تھے ۸۵، یہ گروہ پیغمبر اسلام (ص) کی زندگی میں آپ کا بدترین دشمن سمجھا جاتا تھا لیکن نہیں معلوم آخر کیا ہوا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلفاء ثلاثہ کے لئے کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئی اور یہ گروہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سب کے سب ایک دم بالکل سچے مسلمان ہو گئے تھے یا کوئی مصلحت ہو گئی تھی یا پھر ایسے افراد برسر اقتدار آگئے تھے کہ جو منافقین کے لئے کسی بھی طرح مضر نہ تھے؟!

۲. بعض افراد کی حضرت (ع) سے کینہ پروری

عربوں کی ایک نمایاں خصلت کینہ پروری ہے ۸۶ اور اس بات کے پیش نظر کہ حضرت علی (ع) نے ابتداء اسلام ہی سے متعدد جنگوں میں شرکت کی اور بہت سے افراد آپ کے دست مبارک سے قتل ہوئے اور ان مقتولین کے ورثاء مسلمانوں کے درمیان موجود تھے اور یہ افراد شروع سے ہی اپنے دلوں میں حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے کینہ رکھتے تھے لہذا یہ امکان تھا کہ یہ لوگ ہرگز آپ کی خلافت پر راضی نہ ہوں گے۔

یہ کہنا کہ یہ لوگ سچے مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے ماضی کے تمام واقعات و حوادث کو بھلادیا تھا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ عربوں کی خصلت سے اچھی طرح واقف نہیں ہیں خاص طور پر اس زمانے کے عربوں سے، مثال کے طور پر جب سورہ منافقون نازل ہوا اور عبد اللہ بن ابی (جو منافقین کا سردار تھا) رسوا ہو گیا تو عبد اللہ بن ابی کے بیٹے نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے باپ کو خود ہی قتل کر دوں اس لئے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا اسے قتل کرے اور میں اس کا کینہ اپنے دل میں رکھوں ۸۷، صدر اسلام میں اس قسم کی بہت سی مثالیں موجود ہیں لیکن غور کیا جائے تو صرف یہی ایک مثال کافی ہے کہ کس طرح سے ایک آدمی اس بات پر راضی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو قتل کر دے لیکن کوئی دوسرا اسے قتل نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو اس کا کینہ اپنے دل میں لئے رکھے، اس واقعہ سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ بعض افراد حضرت علی علیہ السلام سے کینہ کیوں رکھتے تھے۔

۴. حضرت علی (ع) کے جوان ہونے پر اعتراض

بعض افراد دور جاہلیت کے افکار رکھنے کی وجہ سے کسی بھی صورت میں اس بات پر راضی نہ تھے کہ وہ اپنے سے کم سن ایک جوان کی اطاعت کریں یہ لوگ ایک جوان کی حکومت کو اپنے لئے باعث ننگ و عار سمجھتے تھے، مثال کے طور پر عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں: عمر کے دور خلافت میں ایک روز میں عمر کے ساتھ جارہا تھا انہوں نے میری طرف رخ کر کے کہا کہ وہ (حضرت علی (ع)) تمام افراد میں اس امر خلافت کے سب سے زیادہ سزاوار تھے لیکن ہم دو چیزوں سے خوفزدہ تھے ایک یہ کہ وہ کمسن ہیں اور دوسرے یہ کہ وہ فرزندان عبد المطلب کو دوست رکھتے ہیں ۸۸، دوسری مثال یہ کہ جب حضرت علی علیہ السلام کو زبردستی ابوبکر کی بیعت کے لئے مسجد میں پکڑ کر لائے اور ابو عبیدہ نے دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام کسی بھی صورت بیعت نہیں کر رہے ہیں تو اس نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور کہا کہ آپ کمسن ہیں اور یہ آپ کی قوم کے بزرگ ہیں اور آپ ان کی طرح تجربہ کار نہیں ہیں لہذا ابوبکر کی بیعت کر لیں اور اگر آپ اُندہ زندہ رہے تو آپ صاحب فضل و معرفت، متدین، رسول (ص) کے قریب ترین فرد ہونے کی وجہ سے اس امر کے لئے سب سے زیادہ سزاوار ہیں ۸۹، تو حضرت علی علیہ السلام کو امر حکومت کا سب سے زیادہ سزاوار اور مناسب سمجھنے کے باوجود اس بات کو قبول کرنے پر راضی نہ تھے کہ ایک جوان ان پر حکومت کرے۔

اس چیز کا مشاہدہ زید بن اسامہ کے لشکر میں بھی کیا جاسکتا ہے جب پیغمبر اسلام (ص) نے اسامہ کو ایک ایسے فوجی دستہ کی سرداری کے لئے منتخب کیا کہ جس میں قوم کے بزرگان بھی شامل تھے تو بعض افراد نے پیغمبر (ص) کے اس انتخاب پر اعتراض کیا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اعتراض کا پتہ چلا تو آپ غصہ ہوئے، منبر پر تشریف لائے اور فرمایا: کہ تم لوگ اس سے پہلے اس کے والد کے انتخاب پر بھی اعتراض کرچکے ہو حالانکہ یہ اور اس کے والد سرداری کی لیاقت رکھتے تھے اور رکھتے ہیں

اگر چہ ایک لحاظ سے اس کی وجہ حسد بھی ہوسکتی ہے کیوں کہ جب ان افراد نے اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ ایک جوان "حضرت علی (ع)" جیسا کہ جو اس قدر صلاحیت اور لیاقت رکھتا ہے کہ رسول خدا (ص) کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلے جانے کے بعد بھی جوان ہمارا امیر اور حاکم ہوگا تو شدت سے آپ سے حسد کرنے لگے۔

۵. پیغمبر اسلام (ص) کے احکام کی نافرمانی

مسلمانوں کے درمیان بعض ایسے افراد بھی تھے کہ جو پیغمبر اسلام (ص) کی اطاعت بعض شرائط کے ساتھ کیا کرتے تھے جب تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ان کے لئے مضر نہ ہوتی کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ (ص) کوئی ایسا حکم دیتے کہ جو ان کی خواہشات کے مطابق نہ ہوتا یا یہ کہ وہ اپنی ناقص عقل سے اس کی مصلحت درک نہیں کراتے تھے تو کھلے عام یا مخفی طور پر اس سے سرپیچی کرتے تھے، مثال کے طور پر حجة الوداع کے موقع پر کچھ فرائض کو انجام دینے سے بعض افراد نے مخالفت کی، پیغمبر اسلام (ص) نے حج کے دوران فرمایا: اگر کوئی شخص اپنے ساتھ قربانی کے لئے جانور نہیں لایا تو وہ اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کر دے اور جو اپنے ساتھ جانور لائے ہیں وہ اپنے احرام پر باقی رہیں، بعض افراد نے اس امر کی اطاعت کی اور بعض افراد نے مخالفت کی ۹۱ اور ان مخالفین میں سے ایک عمر بھی تھے ۹۲ اور اس کی دوسری مثال صلح حدیبیہ کے موقع پر عمر کا اعتراض کرنا ہے ۹۳، اسی کی ایک اور مثال اسامہ کی سرداری پر اعتراض ۹۴ اور ان کے ساتھ جانے سے انکار کرنا ہے جب کہ پیغمبر اسلام (ص) بار بار اس امر کی تاکید کر رہے تھے کہ مہاجرین اور انصار سب کے سب اسامہ کے لشکر کے ساتھ مدینہ سے باہر چلے جائیں لیکن بعض بزرگ مہاجرین نے بھانے بنا کر اس امر کی مخالفت کی ۹۵ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام (ص) نے ان لوگوں پر لعنت بھی کی جنہوں نے آپ کے اس حکم کی مخالفت کرتے ہوئے اسامہ کے لشکر میں شرکت نہیں کی ۹۶۔

نیز اس کی ایک اور مثال نوشتہ لکھنے کا واقعہ ہے کہ جو پیغمبر اسلام (ص) کی زندگی کے آخری لمحات میں پیش آیا ۹۷، پیغمبر اسلام (ص) نے فرمایا کہ قلم اور دوات لے آؤ تاکہ تمہارے لئے ایک ایسی چیز لکھ دو جس کے بعد تم لوگ گمراہ نہ ہوگے! لیکن عمر نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہذیان پک رہے ہیں بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ بعض افراد نے کہا کہ بات وہی قابل قبول ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی ہے اور بعض نے کہا کہ عمر صحیح کہہ رہے ہیں ۹۸ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمر اور بعض دوسرے افراد پیغمبر (ص) کے امر کی مخالفت کرتے ہوئے آپ (ص) پر ہذیان کی تہمت لگا رہے تھے!!! جس کے بارے میں قرآن نے صریحی طور پر فرمایا: "ما ينطق عن الهوي" ۹۹۔

گذشتہ بیان کی روشنی میں اس بات کو اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ آخر پیغمبر اسلام (ص) ابلاغ وحی کے سلسلے میں کسی مناسب موقع کی کیوں تلاش میں تھے؟ یقیناً صرف اس لئے کہ پیغمبر اسلام (ص) مسلمانوں کے حالات سے اچھی طرح واقف تھے کہ وہ ان کی مخالفت کریں گے یعنی اگر وہ حضرت علی علیہ السلام کی جانشینی اور خلافت کا اعلان کریں تو بعض لوگ کھلم کھلا پیغمبر کے مد مقابل آجائیں گے اور ہرگز اس امر پر راضی نہ ہونگے لیکن آیہ تبلیغ کے آخر میں خداوند عالم نے پیغمبر اسلام (ص) کو اطمینان دلایا کہ خداوند عالم آپ کو محفوظ رکھے گا یعنی خدا آپ (ص) کو لوگوں کے شر اور ان کی علنی مخالفت سے محفوظ رکھے گا۔ اس بات کی تائید وہ روایت کرتی ہے جو جابر بن عبد اللہ انصاری اور عبد اللہ بن عباس سے تفسیر عیاشی میں نقل ہوئی ہے "فتخوف رسول اللہ ان يقولوا حامی ابن عمہ وان تطغوا في ذلك علیہ" ۱۰۰ یعنی پیغمبر (ص) کو اس بات کا خطرہ تھا کہ لوگ کہیں گے کہ پیغمبر (ص) نے یہ کام اپنے چچا زاد بھائی کی حمایت میں کیا ہے اور اس طرح سرکشی کریں گے، اگر چہ بعض ۱۰۱ نسخوں میں "حامی" کی جگہ خابی اور "تطغوا" کی جگہ يطعنوا آیا ہے کہ ایسی صورت میں کہا جاسکتا ہے کہ پیغمبر (ص) کا خوف لوگوں کے طعنوں کی وجہ سے تھا، اگر یہ لفظ بھی ہو تو تب بھی ہماری گذشتہ بات پر دلالت کرتا ہے لیکن یہ چیز بعید ہے کہ پیغمبر محض لوگوں کے طعنوں سے بچنے کی خاطر ابلاغ وحی کو کسی مناسب موقع کے لئے ٹال رہے ہوں، ظاہراً تطغوا والی عبارت زیادہ صحیح ہے، یعنی پیغمبر (ص) کو علنی مخالفت اور سرکشی کا خطرہ تھا۔

ہماری اس وضاحت کے بعد اس اعتراض کا جواب بھی دیا جاسکتا ہے کہ اگر آیت کی مراد یہ تھی کہ ولایت علی (ع) کا اعلان کرو اور پھر خدا نے پیغمبر (ص) کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھنے کا وعدہ بھی کیا تھا تو پھر کیونکر حضرت علی (ع) پیغمبر (ص) کی وفات کے بعد خلافت پر نہیں پہنچ پائے مگر کیا ممکن ہے کہ خدا کا وعدہ پورا نہ ہو؟ ۱۰۲ اس کا جواب بھی ہے کہ وحی الہی نے وعدہ کیا تھا کہ پیغمبر اسلام (ص) کو لوگوں کی کھلم کھلا مخالفت اور سرکشی سے محفوظ رکھے گا اور ایسا ہی ہوا جیسا کہ روایات غدیر اس بات کی شاہد ہیں۔

اس کے علاوہ یہ کہ آیت میں کہا گیا ہے "واللہ يعصمك من الناس" یعنی خدا آپ (ص) کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اور اس سے مراد بھی وہی ہے جو بیان کیا جاچکا ہے کہ خدا رسول (ص) کو لوگوں کی علنی مخالفت سے محفوظ رکھے گا اور آیت میں یہ نہیں کہا گیا "واللہ يعصم من الناس" کہ خدا اسے (یعنی حضرت علی علیہ السلام کو) لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا کہ ہم اس آیت کو حضرت علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کے لئے وعدہ الہی قرار دیدیں۔

۶. غدیر خم کے بعد اہل بیت (ع) کے خلاف سازشیں

غدیر کے واقعہ نے مسلمانوں اور اسلامی معاشرہ کے لئے واضح طور پر ان کے آئندہ کا وظیفہ بیان کر دیا تھا، جو لوگ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطیع و فرمانبردار تھے انہوں نے اسے دل و جان سے قبول کر لیا اور جو لوگ اندرونی طور پر اس کے مخالف تھے مگر اس وقت اس کا اظہار کرنے کی قوت نہ رکھتے تھے انہوں نے بھی ظاہری طور پر اسے قبول کر لیا اور حضرت علی (ع) کو ان کی جانشینی پر مبارک باد پیش کی اور اس کی واضح مثال ابوبکر اور عمر کا وہ معروف جملہ ہے "بخ بخ لك يا بن ابي طالب"۔ ۱۰۳

جو لوگ حضرت کی جانشینی اور خلافت کے مخالف تھے اور حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے اگر چہ ظاہری طور پر اسے قبول کرچکے تھے مگر باطنی طور پر بہت سخت پریشان اور فکر مند تھے اور ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ کسی بھی طرح حضرت علی (ع) کو راستے سے ہٹا کر خود حکومت پر قابض ہوجائیں اور اس بات پر بہت سے شواہد موجود ہیں جن میں سے بعض کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں۔

اول: عام شواہد

پیغمبر اسلام (ص) واقعہ غدیر کے بعد اکثر حضرت علی (ع) کی جانشینی اور آپ کے فضائل کا تذکرہ کرتے رہتے تھے اور ہمیشہ اہل بیت (ع) کے سلسلے میں وصیت فرماتے تھے اور مسلسل لوگوں کو اپنے چلے جانے کے بعد خطرات سے آگاہ کر کے اتمام حجت کر رہے تھے اور اس کی روشن مثال وہ حدیث ہے جو اکثر شیعہ اور سنی احادیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں کہ پیغمبر اسلام (ص) نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ارشاد فرمایا: (أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم (۱۰۴) یعنی فتنے بے درے اور مسلسل تاریک راتوں کی طرح آئیں گے اکثر روایات کے الفاظ بھی ہیں کہ پیغمبر اسلام (ص) اس جملے کی تکرار اس رات زیادہ کر رہے تھے کہ جب آپ اہل بقیع کے لئے استغفار کرنے گئے ہوئے تھے آخر اسلامی معاشرے میں ایسا کونسا حادثہ رونما ہوا تھا اور کس قسم کے حالات پیش آنے والے تھے جو اس قدر دلسوز کلمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جاری ہوئے تھے اور وہ بھی زندگی کے آخری دنوں میں اور ان تمام تر زحمتوں اور مشقتوں کے بعد جو خداوند متعال کے قوانین کے مطابق اسلامی معاشرے کی تشکیل کے سلسلے میں آپ (ص) نے برداشت کیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ جملے سننے کے بعد ایک با ایمان مسلمان کا دل غم و اندوہ سے پر ہوجاتا ہے اور وہ آہ سرد کہینچتا ہے آخر ایسا کیوں نہ ہوا کہ پیغمبر اسلام (ص) انتھک محنت کے بعد کم از کم اطمینان اور آرام و سکون کے ساتھ اس امت سے رخصت ہوکر اپنے پروردگار عالم کی طرف رحلت کر جاتے۔

پیغمبر اسلام (ص) کے اس قسم کے بیانات در حقیقت ان سازشوں کی طرف اشارہ تھے کہ جو بعض لوگ مخفی طور پر اسلام کو اس کے اصل محور سے ہٹانے کے سلسلے میں کوشاں تھے گویا آپ آئندہ اٹھنے والے فتنوں کی پیشین گوئی کر رہے تھے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فتنہ گر کون تھے اور ان کے مقاصد کیا تھے؟ یہاں ہماری یہی کوشش ہوگی کہ تاریخی حوالوں کے ذریعہ ان فتنہ گروں کی نشاندہی کردیں۔

دوم: بنی امیہ اور ان کے ہم خیال افراد کی سازشیں

بنی امیہ ہمیشہ اپنے آپ کو حکومت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے اور ہمیشہ اس سلسلے میں بنی ہاشم سے نزاع کرتے رہتے تھے اسی وجہ سے اعلان بعثت کے بعد شدت سے آپ (ص) کی مخالفت کر رہے تھے یہاں تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کر کے لوگوں کو آپ (ص) کے خلاف جنگ کے لئے آمادہ کیا لیکن اس کا نتیجہ ذلت و خواری کے ساتھ شکست اور مجبور ہوکر اسلام قبول کرنے کے علاوہ اور کچھ نہ ہوا مگر حکومت کا نشہ ان کے اندر پھر بھی اپنی جگہ باقی رہا۔

یہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ جب تک پیغمبر اسلام (ص) زندہ ہیں ان کی تمنائیں اور آرزوئیں پوری نہیں ہوسکتیں لہذا وہ لوگ پیغمبر اسلام (ص) کے انتقال کے منتظر تھے لیکن کیوں کہ یہ لوگ مسلمانوں کے درمیان کوئی حیثیت نہ رکھتے تھے لہذا یہ جانتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً

بعد حکومت کو ہاتھ میں نہیں لیا جاسکتا ایسے میں ضرورت تھی کہ وہ حکومت کو حاصل کرنے کے لئے ایک طویل پلان ترتیب دیں اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ کام انہوں نے کیا یہ بات صرف ایک دعویٰ نہیں بلکہ بہت سے شواہد اس بات پر دلالت کرتے ہیں جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔

دینوری ۱۰۵ اور جوہری ۱۰۶ کا کہنا ہے کہ جب بعض افراد نے سقیفہ میں ابوبکر کی بیعت کی تو بنی امیہ عثمان بن عفان کے گرد جمع ہو کر ان کی خلافت پر اتفاق نظر رکھتے تھے ۱۰۷، یہ چیز خود اس بات کی شاہد ہے کہ بنی امیہ حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے اور اس منصب کے لئے عثمان کو پیش کیا جو بنی امیہ کے درمیان تقریباً ایک معتدل شخص تھے اور دوسرے افراد کی طرح سابقہ بد کرداری سے بر خوردار نہ تھے۔ اس لئے کہ انہیں کو اس وقت اس امر کے لئے بہترین فرد سمجھتے تھے، اگر چہ ہماری نظر میں یہ اجتماع اس وقت کسی خاص حقیقت پر مبنی نہ تھا بلکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ فقط ایک سیاسی کھیل تھا تاکہ آئندہ کے لئے میدان کو ہموار کیا جائے جس کا شاہد یہ ہے کہ جب عمر نے دیکھا کہ بنی امیہ عثمان کے گرد جمع ہو گئے ہیں تو کہا کہ آخر تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ او اور ابوبکر کی بیعت کرو تو اس مجمع میں سب سے پہلے عثمان اور پھر تمام بنی امیہ نے ابوبکر کی بیعت کی ۱۰۸۔

جوہری سے روایت ہے کہ جب عثمان کی بیعت ہوئی تو ابوسفیان نے کہا کہ پہلے حکومت قبیلہ تیم کے پاس چلی گئی جب کہ ان کا حکومت سے کیا تعلق؟ اور پھر قبیلہ عدی میں جاکر اپنے مرکز و محور سے دور ہو گئی اور اب یہ اپنی صحیح جگہ واپس آئی ہے لہذا اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، ۱۰۹ یہ روایت اس قدر گویا ہے کہ جس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، البتہ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا تھا تو آخر ابوسفیان نے شروع ہی میں ابوبکر کی بیعت کیوں نہ کی؟ اور حضرت علی علیہ السلام کے پاس جا کر کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ابوبکر کے خلاف مدینہ کو لشکروں سے بھر دوں ۱۱۰۔

اس سوال کا جواب بعض افراد نے اسے قبیلہ پرستی کے تعصب کہہ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ابوسفیان نے قبیلہ پرستی کے تعصب کی بنا پر یہ کام کیا تھا، ۱۱۱ جیسا کہ پہلی نظر میں اس قسم کا ہی پیدا ہوتا ہے لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس امر کی علت کوئی دوسری چیز تھی اور وہ یہ کہ ابوسفیان بنی امیہ کے نہایت چالاک اور ہوشیار لوگوں میں سے ایک تھا لہذا یہ بات یقین سے کہی جاسکتی ہے کہ وہ اس کے پیچھے کوئی خاص اور بلند مقاصد رکھتا تھا۔

ممکن ہے کہ اس کام سے اس کا مقصد ایک ساتھ کئی چیزیں حاصل کرنا ہو، ایک یہ کہ ابوبکر کی بیعت کی مخالفت کر کے ان کی طرف سے کچھ امتیازات چاہتا تھا اور اگر وہ حضرت علی (ع) کو ابوبکر کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہوجاتا تو اس جنگ کے فاتح بنو امیہ اور ابوسفیان ہوتے اس لئے کہ اس کا مقصد ان دونوں گروہوں کو لڑا کر کمزور کرنا اور بنی امیہ کی یوزیشن کو مستحکم کرنا تھا یا کم از کم وہ ابوبکر کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ ان کی بیعت اس صورت میں کرے گا جب کہ وہ اس کے لئے کسی امتیاز کے قائل ہوں اور در حقیقت وہ اس امر میں کامیاب بھی ہوا اور اس طرح اس نے کافی مالی فائدہ بھی اٹھایا جیسا روایت کے بقول ابوسفیان جب زکات وصول کر واپس پلٹا تو ابوبکر نے عمر کے کہنے سے جتنی جمع شدہ زکوٰۃ تھی سب کی سب ابوسفیان کی فتنہ گری کو روکنے کے لئے اسے بخش دی اور اس طرح وہ بھی اس پر راضی ہو گیا ۱۱۲ اس کے علاوہ اس چیز میں بھی اسے کامیابی حاصل ہوئی کہ حکومت میں کوئی عہدہ اپنے بیٹے معاویہ کے لئے مخصوص کر سکے ۱۱۳، اس وضاحت کے بعد اس چیز کو اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ابوسفیان کی پیش کش کو ٹھکرا کر اسے اپنے سے کیوں دور کیا اور فرمایا: خدا کی قسم تو اس بات سے فقط فتنہ پروری چاہتا ہے تو ہمیشہ اسلام کا دشمن رہا ہے مجھے تیری ہمدردی اور خیر خواہی کی ضرورت نہیں ہے! ۱۱۴ حضرت علی (ع) کے خطبات سے اس بات کو بآسانی سمجھا جاسکتا ہے کہ ابوسفیان کا اصل مقصد شر اور فساد پھیلانا تھا اور قبیلہ پرستی تعصب جیسا کوئی مسئلہ نہ تھا۔

اس واقعہ سے متعلق اکثر روایات سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ بنی امیہ میں فقط ابوسفیان، ابوبکر کی بیعت کا مخالف تھا جیسا کہ جب وہ مسجد میں بنی امیہ کے اجتماع کے درمیان گیا اور انہیں ابوبکر کے خلاف قیام کی دعوت دی تو کسی نے بھی اس کا مثبت جواب نہ دیا، ۱۱۵ اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مخالفت اور قیام کی دعوت محض ایک دکھاوا تھا اس لئے کہ بنی امیہ کے درمیان ابوسفیان کی حیثیت اور لیڈری غیر قابل انکار چیز ہے اور یہ ہرگز ممکن نہ تھا کہ بنی امیہ ابوسفیان کے قول پر کان نہ دھریں اور اسے منفی جواب دیدیں۔ اس چیز کو حضرت علی علیہ السلام نے ابوسفیان کی لشکر جمع کرنے والی گفتگو سے سمجھا جاسکتا ہے اس لئے کہ اس نے اس گفتگو میں بڑے اعتماد کے ساتھ مدینہ کو لشکروں سے بھر دینے کو کہا تھا ۱۱۶ اور حضرت علی علیہ السلام کے اس جواب سے بھی یہ چیز سمجھی جاسکتی ہے کہ ابوسفیان اس پیش کش میں کس حد تک سنجیدہ تھا۔

بنی امیہ اس چیز کو جانتے تھے کہ پیغمبر اسلام (ص) کے انتقال کے فوراً بعد ان کے لئے میدان اس قدر ہموار نہیں ہوگا کہ وہ حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں، لہذا اس فتنہ پروری سے ان کا مقصد اپنے لئے میدان ہموار کرنا اور حکومت کے حصول کے سلسلے میں پہلا قدم اٹھانا تھا وہ درحقیقت ابوبکر کی خلافت کو قریب سے بنی امیہ کی طرف خلافت کے منتقل ہونے کے لئے ایک اہم پل سمجھتے تھے اسی لئے اس سے موافق تھے اور اس کی مدد تک کرتے تھے اگرچہ تاریخی تحریفات کی وجہ سے ان کے تعاون کی فہرست بیان کرنا ایک مشکل کام ہے لیکن بعض فرائن اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں اور جیسے پیغمبر (ص) کے انتقال کے دن عمر، یقین کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کا انکار کر رہے تھے اور جیسے ہی ابوبکر پہنچے تو عمر نے ابوبکر کی زبان سے قرآن کی آیت سن کر پیغمبر (ص) کے انتقال کا یقین کر لیا ۱۱۷ء یہ بات واضح تھی کہ اس کام سے عمر کا مقصد فقط ابوبکر کے پہنچنے تک حالات کو قابو میں رکھنا تھا اور قابل غور بات تو یہ ہے کہ فقط عمر ہی پیغمبر (ص) کے انتقال کے منکر نہ تھے بلکہ عثمان بھی پیغمبر (ص) کا انتقال نہ ہونے کے دعویدار تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ مرے نہیں ہیں بلکہ عیسیٰ کی طرح آسمان پر چلے گئے ہیں ۱۱۸ء تمام چیزیں ان کی آپسی ساز باز اور اتفاق رائے کی نشاندہی کرتی ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ پیغمبر اسلام (ص) کی وفات کے بعد حکومت کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوششیں اس زمانے کے آگاہ افراد سے ہرگز پوشیدہ نہ تھیں جیسا کہ انصار اس بات کو بخوبی جانتے تھے اسی لئے حباب بن منزر نے سقیفہ میں ابوبکر سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں آپ لوگوں سے کوئی ڈر نہیں ہے لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کے بعد وہ لوگ برسراقتدار آجائیں کہ جن کے باپ دادا اور بھائیوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے ۱۱۹ء اور یقیناً وہ لائق تحسین ہے کہ اس نے اچھی طرح حالات کا رخ دیکھ کر صحیح پیشن گوئی کی تھی، البتہ بنی امیہ کے علاوہ بنی زہرہ بھی حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے اور وہ لوگ سعد اور عبدالرحمن بن عوف پر اتفاق کئے ہوئے تھے ۱۲۰ء۔ اسی طرح کہ ایک روایت کے مطابق مغیرہ بن شعبہ وہ شخص تھا جس نے ابوبکر اور عمر کو سقیفہ میں جانے کے لئے ابھارا تھا ۱۲۱ء۔

سوم: حکومت حاصل کرنے کے لئے بعض مہاجرین کی کوششیں۔

ابوبکر، عمر اور ابو عبیدہ وہ نمایاں افراد تھے جو پیغمبر (ص) کی وفات کے بعد حکومت کے حصول اور حضرت علی (ع) کو مسند خلافت سے ہٹا کر حالات پر قابو پانے میں سب سے زیادہ کوشاں دکھائی دیتے تھے جس کے بہت سے شواہد موجود ہیں مگر ہم یہاں فقط چند مثالوں پر ہی اکتفا کر رہے ہیں۔

۱۔ سقیفہ کے خطبہ میں عمر کا کہنا تھا کہ "واجتمع المهاجرون الي ابي بكر" یعنی مہاجرین ابوبکر کی خلافت پر متفق تھے، اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ میں نے ابوبکر سے کہا کہ اؤ انصار کے پاس چلتے ہیں جو سقیفہ میں جمع ہیں ان عبارات پر غور کرنے سے حکومت حاصل کرنے کی ان لوگوں کی کوششوں کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے اس لئے کہ اگر مہاجرین کا ابوبکر پر اتفاق اور ان کے لئے ان کی رضایت کو محض ایک دعویٰ نہ سمجھا جائے تو سب کی موافقت اور رضایت حاصل کرنے کے لئے کافی مذاکرات اور مسلسل رابطوں کی ضرورت ہے لہذا ایسا ہرگز نہیں ہوسکتا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد سب کے سب ابوبکر پر اتفاق رائے کر لیں اس لئے کہ سقیفہ سے پہلے ظاہراً کوئی جلسہ تشکیل نہیں پایا تھا کہ جس سے تمام مہاجرین کے نظریات کا پتہ چل جاتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے ہی ایک ایک مہاجر سے ملتے اور اسے اپنی طرف کر لیتے تھے۔

۲۔ تاریخ اور احادیث کی اکثر کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ مہاجرین میں سے یہ لوگ پیغمبر (ص) کی طرف سے اس بات پر مامور تھے کہ اسامہ بن زید کی سرداری میں مدینہ سے باہر چلے جائیں ان روایات میں سے بعض نے تو ابوبکر، عمر اور ابو عبیدہ تک کے نام بھی لئے ہیں، جیسے وہ روایت کہ جو "صاحب الطبقات الكبرى" نے ذکر کی ہے جس میں کہا گیا ہے۔ "فلم يبق احد من وجوه المهاجرين الاولين والانصار الا انتدب في تلك الغزوة و فيهم ابوبكر الصديق و عمر بن الخطاب و ابو عبدة الجراح وسعد بن ابي وقاص و ۱۲۲ء۔ یعنی مہاجرین اور انصار کے بزرگوں میں سے ایک بھی باقی نہ بچا کہ جسے اس غزوہ میں جانے کو نہ کہا گیا ہو اور ان بزرگوں میں ابوبکر صديق، عمر بن خطاب، ابو عبیدہ اور سعد بن ابي وقاص وغیرہ بھی شامل تھے۔

لیکن یہ لوگ بھانوں کے ذریعے اس لشکر کے ساتھ جانے میں ٹال مٹول کرتے رہے اور اس طرح پیغمبر (ص) کی نافرمانی کر رہے تھے ۱۲۳ء، اگر پیغمبر اسلام (ص) کی اسامہ کے لشکر کے ساتھ جانے پر مسلسل تاکید اور ان لوگوں کی نافرمانی پر غور کیا جائے تو اس سے ان افراد کی نیتوں اور ان کی سازشوں کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

۲۔ پیغمبر اسلام (ص) اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بیماری کی شدت کی وجہ سے بار بار بے ہوش ہو رہے تھے ایسے میں نماز کا وقت آہونچا، بلال نے اذان کھی لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ مسجد تک جانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے لہذا لوگوں سے کہا کہ نماز پڑھ لیں ۱۲۷ اور کسی بھی شخص کو امامت کے لئے معین نہ کیا اسلئے کہ شاید اب یہ لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی تاکیدات اور فرامین کے بعد دیکھیں کہ ہمیں کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، جیسا کہ بلال سے نقل شدہ روایت بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے، بلال کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض تھے اور جب آپ کو نماز کے لئے بلایا گیا تو آپ نے فرمایا: یا بلال لقد ابلغت فمّن شاء فليصل بالناس ومن شاء فليدع "۱۲۵ بلال میں نے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہونچا دیا اب جو چاہے لوگوں کو نماز پڑھائے اور جو چاہے نماز نہ پڑھائے۔

یہ بات بہت ہی واضح تھی کہ ایسے میں امامت کے فرائض کون انجام دے؟ لازمی سی بات ہے کہ حضرت (ع)! اس لئے کہ حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اسلام (ص) کے جانشین اور خلیفہ تھے اس کے علاوہ یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر کے مطابق تو دوسرے تمام بزرگ انصار اور مہاجرین اس بات پر مامور تھے کہ وہ اسامہ بن زید کی سرداری میں مدینہ سے باہر چلے جائیں، لیکن تعجب کی بات ہے کہ اہل سنت کی اکثر کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ پیغمبر اسلام (ص) نے خود ابوبکر کو حکم دیا تھا کہ وہ آپ کی جگہ نماز پڑھائیں ۱۲۶، یہ روایات خود ایک دوسرے سے تناقض رکھتی ہیں اس لئے کہ ان روایات میں ابوبکر نے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ نمازیں پڑھائی ان کی تعداد اور ان کی کیفیت میں اختلاف پایا جاتا ہے جیسا کہ بعض نے یہ کہا ہے کہ پیغمبر (ص) نے ابوبکر کی اقتداء میں نماز پڑھی ۱۲۷ جب کہ بعض کا کہنا ہے کہ ابوبکر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور باقی تمام افراد ابوبکر کی اقتداء کر رہے تھے ۱۲۸، اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کی روایات کتاب الطبقات الکبریٰ کے اندر موجود ہیں ۱۲۹ کہ جن کا ایک دوسرے کے مخالف ہونا خود اس بات کے غلط ہونے کو ثابت کرتا ہے کہ پیغمبر (ص) نے ابوبکر کو نماز پڑھانے کے لئے کہا تھا۔

البتہ یہ بھی یہ ممکن ہے کہ پیغمبر (ص) کی بعض ازواج نے خود اپنی طرف سے اس کام کو انجام دیا ہو اور اس کی نسبت پیغمبر (ص) کی طرف دیدی ہو اس بات کی تائید اس سے ہوسکتی ہے کہ پیغمبر اسلام (ص) نے ایک دن اپنی بیماری کے ایام میں فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام کو بلایا جائے لیکن جناب عائشہ نے ابوبکر کو بلا لیا اور حفصہ نے عمر کو اور جب وہ دونوں پیغمبر کے پاس آئے تو پیغمبر (ص) نے ان سے منہ پھیر لیا ۱۳۰۔ یہ روایت اگر چہ نماز کے بارے میں نہیں ہے لیکن اس کے ذریعہ بعض ازواج کی نافرمانی کو سمجھا جاسکتا ہے تو جب ایسے موقع پر کہ جہاں پر پیغمبر (ص) کا قول بالکل صریح ہو اور وہ اس کی نافرمانی کرسکتی ہیں تو یہاں پر بھی اپنی مرضی سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی قول کی نسبت دے سکتی ہیں؟؟؟ اس کے علاوہ بہت سی دلیلیں ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ پیغمبر اسلام (ص) نے ابوبکر اور عمر کو اس قسم کا کوئی حکم نہیں دیا تھا اس لئے کہ:

پہلے یہ کہ ابوبکر اس بات پر مامور تھے کہ وہ لشکر اسامہ کے ساتھ مدینہ سے باہر چلے جائیں اور اگر وہ اس امر کی اطاعت کرتے تو ایسی صورت میں انہیں اس وقت مدینہ سے باہر ہونا چاہیے تھا اور کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ پیغمبر (ص) نے ابوبکر کو لشکر میں جانے سے مستثنیٰ کیا ہو بلکہ روایات کے بالکل واضح الفاظ ہیں کہ ابوبکر اور عمر کو لشکر اسامہ کے ساتھ جانے کو کہا تھا ۱۳۱ پھر کس طرح ممکن ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اسامہ کے لشکر کے ساتھ بھیجنے پر مصر بھی ہوں اور یہ حکم بھی دیں کہ تم نماز پڑھاؤ؟!

دوسرے یہ کہ اہل سنت کی بعض روایات اس چیز کو بیان کرتی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا اصرار کر رہے تھے کہ ابوبکر نماز پڑھائیں لیکن جناب عائشہ کہہ رہی تھیں کہ ابوبکر کمزور دل کے مالک ہیں لیکن پیغمبر کے اصرار کی وجہ سے وہ چلے گئے اور نماز پڑھائی اور پیغمبر (ص) اسی بیماری کی حالت میں کہ جس میں آپ چل کر مسجد تک نہیں آسکتے تھے دو آدمیوں کا سہارا لیکر مسجد تشریف لائے) غالباً وہ دو آدمی حضرت علی علیہ السلام اور فضل بن عباس تھے) ابوبکر پیغمبر (ص) کو دیکھ کر ایک طرف ہو گئے اور پیغمبر (ص) ابوبکر کے پاس بیٹھیں گئے اور اس طرح ابوبکر پیغمبر (ص) کی نماز کو دیکھ کر نماز ادا کرتے تھے اور باقی افراد ابوبکر کی نماز کو دیکھ کر نماز ادا کر رہے تھے ۱۳۲

اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر پیغمبر (ص) نے خود ابوبکر کو نماز کی امامت کے لئے کہا تھا اور ابوبکر پیغمبر (ص) کے حکم سے نماز پڑھا رہے تھے تو کیا وجہ تھی کہ پیغمبر (ص) اس شدید بیماری کی حالت میں کہ جناب عائشہ کے بقول آپ (ص) کے دونوں پاؤں زمین پر خط دے رہے تھے اور آپ (ص) کھڑے ہونے تک کی طاقت نہ رکھتے تھے اور پھر مسجد میں تشریف لائیں اور نماز کو بیٹھ کر خود پڑھائیں؟ کیا ایسا نہ تھا کہ پیغمبر (ص) شروع ہی سے ابوبکر کی امامت پر راضی نہ تھے اور آپ (ص) نے یہ مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے انہیں نماز پڑھانے سے روکا جائے یہاں تک کہ آپ (ص) نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ

ابوبکر نماز تمام کر لیتے، اگر ابوبکر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستور اور اصرار کے مطابق نماز پڑھا رہے تھے تو یہ ناممکن تھا کہ پیغمبر (ص) اس شدید بیماری کی حالت میں مسجد آئیں اور بیٹھ کر ہی سہی مگر نماز خود پڑھائیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ پیغمبر (ص) کی جگہ نماز پڑھانے میں پیش قدمی کرنا ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جس سے وہ اپنی جانشینی اور خلافت کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ لوگ یہ خیال کریں کہ کیونکہ پیغمبر (ص) نے انہیں اس امر کا حکم دیا ہے لہذا آپ (ص) کے بعد بھی خلیفہ ہونگے بالفرض اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کا کوئی امر کرتے بھی تو یہ امر ان کی جانشینی پر یقیناً دلیل نہیں بنتا اس لئے کہ دوسرے افراد پیغمبر (ص) کی صحت و سلامتی کے موقع پر آپ (ص) کی جگہ نماز پڑھا چکے تھے ۱۲۳ تو اگر یہ امر ان صاحب کی جانشینی اور خلافت کی دلیل بن سکتا ہے تو اس جانشینی اور وصایت کے وہ لوگ زیادہ حقدار ہیں جنہوں نے آپ کی صحت و سلامتی کے موقع پر نماز پڑھائی۔

۴۔ پیغمبر اسلام (ص) کے گھر کے حالات کو زیر نظر رکھنے کی غرض سے آپ (ص) کے گھر کی اندرونی خبریں حاصل کرنا بھی حکومت حاصل کرنے کے سلسلے میں اس گروہ کی سازشوں کا ایک حصہ ہے اور یہ کام جناب عائشہ بنت ابوبکر اور جناب حفصہ بنت عمر کے ذریعہ انجام پاتا تھا، اہل سنت کی بعض روایات کے مطابق پیغمبر (ص) نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنی بعض ازواج سے فرمایا تھا کہ "تمہاری مثال ان خواتین کی سی ہے جو یوسف کی مصیبت و ابتلاء کا باعث بنیں" - ۱۲۴

طبری نے ایک مقام پر نقل کیا ہے کہ پیغمبر (ص) نے فرمایا کہ حضرت علی (ع) کے پاس کسی کو بھیج کر انہیں بلاؤ ایسے میں جناب عائشہ نے کہا: ابوبکر کو بلا لاؤ اور حفصہ نے کہا کہ عمر کو، جب ابوبکر اور عمر پیغمبر (ص) کے پاس آئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو پیغمبر (ص) نے فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ اس لئے کہ اگر تمہاری ضرورت ہوتی تو تمہیں بلایا ہوتا یہ سن کر وہ دونوں چلے گئے ۱۲۵

یہ روایت ہماری اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ حضرات محض یہ دکھانے کے لئے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین افراد میں سے ہیں جلد بازی کرتے ہوئے آنحضرت (ص) کے پاس پہنچے کہ شاید جو بات وہ حضرت علی (ع) سے کہنا چاہتے ہیں وہ ہمیں بتادیں اگر چہ بعض روایات میں حضرت علی علیہ السلام کا نام ذکر نہیں بلکہ اس قسم کی عبارت موجود ہے، میرے حبیب یا میرے دوست کو بلاؤ ۱۲۶ لیکن تمام روایات اس بات پر متفق ہیں کہ پیغمبر (ص) نے ان افراد کو واپس کر دیا حتیٰ کہ آپ نے ان سے منہ تک پھیر لیا اگر پیغمبر (ص) نے حضرت علی علیہ السلام کا نام لیا تھا اور کوئی دوسرا لفظ استعمال کیا بھی تھا تب بھی یہ بات تو واضح ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو نہیں بلایا تھا، پھر حال ہر کام میں خود بخود پھل کرنا حتیٰ کہ پیغمبر (ص) کے گھر پہنچنے میں بھی پھل کرنا اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ پیغمبر (ص) کے گھر میں بھی حضرت علی علیہ السلام کو راستے سے ہٹا کر حکومت اور ولایت کے حصول کے لئے کوشاں تھے۔

۵۔ عمر اور ان کے ہم فکر افراد کا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوشتہ لکھنے سے روکنا بھی خود حضرت علی علیہ السلام کو راستے سے ہٹا کر حکومت حاصل کرنے کی کوششوں کا ایک حصہ ہے اور اس بات میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ عمر نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے سلسلے میں کچھ لکھنا چاہتے ہیں لہذا انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ یہ نوشتہ نہ لکھا جائے چاہے اس سلسلے میں پیغمبر (ص) پر ہذیان ہی کی تہمت لگائی پڑے!!

پیغمبر اسلام (ص) کے نوشتہ لکھنے کے سلسلے میں تاریخ اور احادیث کی کتابوں میں بے انتہا روایات موجود ہیں جو سب کی سب اس نکتہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ پیغمبر اسلام (ص) کی طرف ہذیان کی تہمت لگائی گئی اب ان روایات میں سے بعض نے صریح طور پر عمر کا نام لیا ہے ۱۲۷ اور بعض نے کسی خاص شخص کا نام ذکر نہیں کیا ہے - ۱۲۸

مجموعی طور پر ان تمام روایات میں عمر کے علاوہ کسی دوسرے شخص کا نام نہیں آیا ہے جو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ہذیان کی تہمت لگانے والے شخص عمر ہی تھے لیکن کیوں کہ اہل سنت کے بعض راوی عمر کا نام لینا نہیں چاہتے تھے اس لئے کوئی نام ذکر نہیں کیا۔

بعض علماء اہل سنت نے عمر کی طرف سے رسول خدا (ص) پر ہذیان کی تہمت لگائے جانے کی قباحت کو کم کرنے کے لئے اس کی مختلف تاویلیں بھی کی ہیں، مثال کے طور پر یہ کہ عمر کا مطلب یہ تھا آپ (ص) پر بیماری کا غلبہ ہو گیا ہے ۱۲۹ لیکن لغت کے اعتبار سے یہ تاویل کسی خاص اہمیت کی حامل نہیں ہے جیسا کہ صاحب السان العرب نے ابن اثیر کا قول نقل کیا ہے کہ عمر کا یہ جملہ سوالیہ صورت میں

ہونا چاہیے اَھَجَرَ تاکہ اس کو اس معنی میں لیا جائے "تغیر کلامہ واختلط لأجل ماہ المرض" ان کے کلام میں تبدیلی آگئی ہے اور وہ بیماری کی شدت کی وجہ سے کچھ کا کچھ کہہ رہے ہیں لیکن اگر یہ جملہ سوالیہ نہ ہو بلکہ خبریہ ہو (جیسا کہ اکثر روایات میں ہے) تو یا تو یہ گالی ہے یا پھر ہذیان کے معنی میں ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ کیوں کہ یہ بات کہنے والے شخص عمر ہیں لہذا ان سے اس قسم کی امید نہیں ہے۔ اگر بالفرض اس تاویل کو قبول کر بھی لیا جائے کہ ہذیان کے معنی یہ تھے کہ پیغمبر (ص) بیماری کی شدت کی وجہ سے نہ جانے کیا کیا کہہ رہے رہیں گویا اس حالت میں پیغمبر (ص) کے کلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو کیا پیغمبر اسلام (ص) کی طرف اس قسم کے کلام کی نسبت دینا پہلے کلام کے مقابلے میں کچھ کم قباحت رکھتا ہے؟ جس کے بارے میں قرآن فرما رہا ہو، "وما ینطق عن الھوی ان ھو الا وحی یوحی" ۱۴۰ کہ وہ وحی کے بغیر بات نہیں کرتے، پھر حال عمر کے کلام کا مطلب کچھ بھی ہو سب سے اہم بات یہ ہے کہ پیغمبر (ص) عمر کے اس جملے کو سننے کے بعد سخت ناراض ہوئے جیسا کہ اہل سنت کی بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملہ سننے کے بعد غم و اندوہ میں ڈوب گئے تھے ۱۴۱ اور بعض نے یہاں تک کہا ہے کہ پیغمبر (ص) یہ جملے سننے کے بعد اس قدر غصہ ہوئے کہ انہیں اپنے پاس سے اٹھا دیا ۱۴۲، اس کے بعد جو دوسرے افراد آپ کے پاس موجود تھے کہنے لگے کہ کیا قلم و دوات لائیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اب سب کچھ کہنے کے بعد، نہیں اب اس کی ضرورت نہیں لیکن ہاں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ خیر و خوبی کے ساتھ پیش آنے کی وصیت کرتا ہوں ۱۴۳ یہاں واضح ہے کہ آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کے کہنے کے بعد کیوں نہ چاہا کہ کچھ لکھیں اس لئے کہ اگر پیغمبر (ص) لکھ بھی دیتے تو جو شخص پیغمبر (ص) کی موجودگی میں گستاخی اور مخالفت کرسکتا ہے تو یقیناً وہ پیغمبر (ص) کے چلے جانے کے بعد اس میں اضافہ کرتا اور مزید الٹی سیدھی نسبتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیتا اور عملی طور پر یہ تحریر معتبر نہ سمجھی جاتی۔

بعض متعصب علمائے اہل سنت نے یہ مضحکہ خیز دعویٰ کیا ہے کہ پیغمبر اسلام (ص) ابوبکر کی خلافت کے بارے میں کچھ لکھنا چاہتے تھے! ۱۴۴ جب کہ نوشتہ سے متعلق جتنی بھی روایات نقل ہوئی ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی ہلکا سا اشارہ بھی اس بات کی طرف نہیں کیا بلکہ روایات کے متن اور دوسرے تمام شواہد اس کے برعکس ہیں کہ جن کا بیان کرنا یہاں اس بحث میں ممکن نہیں ہے البتہ ہم یہاں ایک چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور وہ یہ کہ عمر جو ابوبکر پر ہمیشہ جان دینے کو تیار دکھائی دیتے تھے اور درحقیقت یہ عمر ہی کی کوششیں تھیں جن کی وجہ سے ابوبکر منصب خلافت پر فائز ہو گئے اور یہ بات ہر خاص و عام جانتا ہے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ابوبکر کی خلافت کے لئے لکھے جانے والے نوشتہ کو روکیں اور پھر چند ہی گھنٹوں بعد ان کی خلافت کے لئے تلوار نکال لیں اور جناب فاطمہ (ع) کے گھر تک کو آگ لگانے پر تیار ہوجائیں کیا کوئی عاقل انسان اس قسم کے مضحکہ خیز دعوے کو قبول کرسکتا ہے!؟

۶۔ ایک اور چیز جو اس گروہ کی سازشوں کی روشن دلیل ہے وہ عمر کا پیغمبر (ص) کی وفات سے انکار کرنا ہے یہ واقعہ بھی بہت سی تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے ۱۴۵، عمر کے اس کام کی علت یہ تھی کہ ابوبکر کے پھونچنے تک ماحول کو پرسکون اور قابو میں رکھا جائے اور ابوبکر کے پھونچتے ہی عمر نے یہ اعلان کردیا کہ پیغمبر (ص) کی وفات ہوگئی ہے، یہ واقعہ ان کے آپس میں پہلے سے طے شدہ پروگرام کا پتہ دیتا ہے۔

۷۔ سقیفہ میں انصار کے اجتماع کی خبر بہت ہی پوشیدہ طور پر صرف عمر اور ابوبکر کو دی گئی ۱۴۶ اور جب ابوبکر اور عمر جلدی جلدی سقیفہ کی طرف جارہے تھے تو وہ افراد جو پیغمبر (ص) کے گھر میں موجود تھے اس ماجرے سے بے خبر تھے اور ابوبکر اور عمر نے اس بات کو تمام مسلمانوں یا کم از کم قوم کے بزرگ افراد کے سامنے پیش نہ کیا کہ اگر کوئی شرارت کرنا چاہتا ہے تو سب کی رائے سے اس کے بارے میں چارہ جوئی کی جائے، کیا یہ چیز ان کے حکومت کو حاصل کرنے کے سلسلے میں پہلے سے تیار شدہ سازشوں کی نشاندہی نہیں کرتی؟

سازشوں کے خلاف پیغمبر اسلام (ص) کے اقدامات

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی کے مطابق غدیر خم میں حضرت علی علیہ السلام کو اپنی جانشینی پر منصوب کرنے کے باوجود مناسب موقوں پر اس کی یاد آوری کراتے رہے، لیکن بعض لوگوں کی طرف سے حکومت حاصل کرنے کی مسلسل کوششوں کو دیکھتے ہوئے پیغمبر اسلام (ص) اس بات پر مجبور ہو گئے کہ حضرت علی (ع) کی جانشینی اور خلافت کو مضبوط کرنے کے لئے کچھ اور اقدامات بھی کریں ان میں سے ایک روم کے لشکر سے نبرد آزما ہونے کے لئے لشکر کی تیاری بھی تھی، اس لشکر کی تیاری پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات میں ہوئی اور اسامہ بن زید کو اس لشکر کا سردار بنایا گیا اور تمام انصار و مہاجرین کے بزرگ حضرات خصوصاً ابوبکر، عمر، ابوعبیدہ سے تاکیداً کہا

گیا کہ وہ اسامہ کی سرداری میں مدینہ سے باہر چلے جائیں اور جس مقام پر اسامہ کے والد شہید ہوئے تھے وہاں کے لئے روانہ ہوجائیں۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام کو چند مقاصد کی خاطر انجام دینا چاہتے تھے، ان میں سے ایک مقصد بقول شیخ مفید یہ تھا کہ مدینہ میں کوئی فرد بھی ایسا باقی نہ رہے جو حضرت علی علیہ السلام کی خلافت و حکومت پر ان سے نزاع کرے۔ ۱۴۷ اور اس سے بھی اہم بات یہ تھی کہ اسامہ جو ابھی سترہ سالہ جوان ۱۴۸ تھے لشکر کا سردار بنایا گیا جب کہ وہ تمام بزرگ حضرات اور تجربہ کار لوگ موجود تھے جو اس سے پہلے جنگ احد، جنگ بدر اور خندق میں حصہ لے چکے تھے لیکن اسامہ کو لشکر کا سردار بنا کر پیغمبر (ص) نے سب پر یہ واضح کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کل کے دن حضرت علی علیہ السلام کے جوان ہونے کا بہانہ بنا کر ان کی اطاعت سے سرپیچی کر بیٹھو۔

جب بعض افراد نے اسامہ کے انتخاب پر اعتراض کیا تو جیسے ہی اس اعتراض کی اطلاع پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی تو آپ غصہ ہوئے اور فوراً منبر پر تشریف لائے اور اسامہ کے با صلاحیت اور اس امر کے لئے ان کی لیاقت کے بارے میں تقریر کی ۱۴۹، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد عمر نے ابوبکر سے کہا کہ اسامہ کو لشکر کی سرداری سے ہٹا دیا جائے مگر ابوبکر نے عمر کی داڑھی پکڑ کر کہا کہ آپ کی ماں آپ کے غم میں بیٹھے، پیغمبر (ص) نے اسے اس امر کے لئے منصوب کیا تھا اب تم چاہتے ہو کہ میں اسے ہٹا دوں ۱۵۰۔

جو لوگ ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ حکومت ان کے ہاتھوں سے چلی جائے وہ اسامہ کے لشکر کے ساتھ جانے سے منع کر رہے تھے اور مختلف بہانوں سے اس میں تاخیر کرا رہے تھے جب اسامہ نے ان افراد کے ان بہانوں کو دیکھا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ جب تک آپ کی طبیعت بالکل صحیح نہیں ہوجاتی لشکر مدینہ سے باہر نہ جائے اور جب آپ صحت یاب ہوجائیں تو پھر لشکر کوچ کر جائے گا لیکن پیغمبر (ص) نے اسامہ سے کہا کہ حرکت کرو اور مدینہ سے باہر چلے جاؤ۔ اسامہ بار بار پیغمبر (ص) کو ان کی بیماری کا حوالہ دے رہے تھے مگر پیغمبر (ص) ہر بار انہیں جانے کے لئے کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ سے کہا کہ جو کچھ تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو اور کوچ کر جاؤ اس کے بعد آپ (ص) بے ہوش ہو گئے، پیغمبر (ص) نے ہوش میں آنے کے بعد پہلا سوال اسامہ کے لشکر کے بارے میں کیا اور اس بات کی تاکید کی کہ اسامہ کے لشکر کو بھیجو اور جو شخص بھی ان کے ساتھ جانے سے منع کرے خدا اس پر لعنت کرے اور اس جملے کو کئی بار دہرایا ۱۵۱۔

آخر کار اسامہ کے لشکر نے کوچ کیا اور "جراف" نامی جگہ پر جا کر ٹہر گیا ۱۵۲، یہ لوگ مسلسل مدینے آتے جاتے رہے یہاں تک کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید بیماری کی وجہ سے مسجد نہ جاسکے تو ابوبکر فوراً پیغمبر (ص) کی جگہ پر گئے اور نماز شروع کر دی۔

پیغمبر (ص) اس سازش کو ناکام بنانے کے لئے اسی حالت میں حضرت علی علیہ السلام اور فضل بن عباس کا سہارا لیکر مسجد آئے اور ابوبکر کو ہٹنے کے لئے کہا اور ان کی نماز کی کوئی پروا نہ کی اور خود پھر سے نماز پڑھائی ۱۵۳ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد گھر تشریف لے گئے اور ابوبکر، عمر اور چند دوسرے افراد کہ جو مسجد میں حاضر تھے انہیں بلایا اور کہا کہ کیا میں نے تم لوگوں کو حکم نہیں دیا تھا کہ اسامہ کے لشکر کے ساتھ مدینہ سے باہر چلے جاؤ، کہنے لگے جی ہاں یا رسول اللہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم لوگوں نے اس پر عمل کیوں نہ کیا؟ ہر ایک نے ایک بہانہ پیش کر دیا، پھر پیغمبر (ص) نے تین مرتبہ اس جملہ کی تکرار کی: کہ اسامہ کے لشکر کے ساتھ جاؤ ۱۵۴، اس سلسلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششوں میں سے ایک کوشش ابوسفیان کو زکوٰۃ کی جمع آوری کے سلسلے میں مدینہ سے باہر بھیجنا ہے جس کو مختلف روایات بیان کرتی ہیں ۱۵۵ اور شاید ابوسفیان کو یہ ذمہ داری دینے کی وجہ بھی یہی تھی۔

مخالفین کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لئے پیغمبر (ص) ایک کوشش نوشتہ لکھنا بھی تھا لیکن جیسا کہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے کہ بعض افراد نے اسے عملی نہ ہونے دیا ممکن ہے کہ یہ سوال پیدا ہو کہ آخر نوشتہ لکھنے کا کام پیغمبر (ص) نے اپنی صحت و تندرستی کے زمانہ میں کیوں نہ انجام دیا تاکہ یہ شبہ ہی پیدا نہ ہوتا۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس چھوٹے سے واقعہ نے بہت سے لوگوں کے چہروں کو بے نقاب کر دیا کہ وہ کس حد تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین اور اعتماد رکھتے ہیں۔

دوسری بات یہ کہ پیغمبر (ص) لشکر اسامہ کی ترتیب سے مسئلہ کو حل شدہ دیکھ رہے تھے لیکن بعض افراد کی مخالفت کی وجہ سے مسئلہ برعکس ہو گیا کیونکہ ابھی تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کے قول کی ایسی کھلی ہوئی مخالفت نہ ہوئی تھی جیسا کہ شیخ مفید نے ذکر کیا ہے کہ جب پیغمبر (ص) نے ابوبکر، عمر اور بعض دوسرے افراد کی لشکر اسامہ میں جانے کی مخالفت کو دیکھا تو نوشتہ لکھنے کا ارادہ کیا ۱۵۶ نتیجہ یہ کہ پیغمبر اسلام (ص) نے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت اور جانشینی کو مضبوط کرنے کے لئے ہر ممکنہ قدم اٹھایا مگر اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز اس بات کو نہیں چاہتے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام کو لوگوں پر مسلط کر دیا جائے یا کوئی ایسا کام کریں جس سے یہ معلوم ہو کہ زبردستی لوگوں پر حضرت علی (ع) کو مسلط کیا جا رہا ہے بلکہ آپ چاہتے تھے ابلاغ وحی کے سلسلے میں اپنے وظیفہ پر اچھی طرح عمل کریں اور لوگوں کو یہ بات سمجھا دیں کہ آپ ان کی فلاح و بہبود اصلاح اور ہدایت کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے اور یقیناً آپ (ص) نے ایسا ہی کیا اب جو چاہے ہدایت کا راستہ اختیار کرے اور جو چاہے گمراہی کا۔ حضرت علی علیہ السلام خود بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے سیاسی گٹھ جوڑ کر کے اپنی حکومت کو مضبوط کیا جائے اس لئے کہ حضرت علی علیہ السلام حکومت کو انسانوں کی ہدایت کے لئے چاہتے تھے اور انسانوں کی ہدایت زور زبردستی اور سیاسی حربوں کے بعد ممکن نہیں خاص طور سے جب کہ سیاسی گٹھ جوڑ خود نقص غرض کا حصہ ہو۔

حضرت علی علیہ السلام ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہیں کہ وہ حکومت حاصل کرنے کے لئے اس کے پیچھے دوڑ لگائیں اور اسے لوگوں پر تحمیل کریں اس لئے کہ اگر لوگ ان کی حکومت کے طلبگار ہوتے تو خود ہی پیغمبر (ص) کی وصیت پر عمل کرتے ورنہ ان کی بھاگ دوڑ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتوں سے زیادہ مؤثر نہیں ہو سکتی تھی اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد عباس نے جو پیغمبر (ص) کے چچا تھے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ آپ کی بیعت کروں اور تمام بنی ہاشم آپ کی بیعت کریں، آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو ہمارے حق کا انکار کرے؟ عباس نے فرمایا کہ آپ بہت جلد دیکھ لیں گے کہ لوگ ایسا ہی کریں گے ۱۵۷۔

ہماری نظر میں جو کچھ عباس دیکھ رہے تھے حضرت علی علیہ السلام اسے بخوبی جانتے تھے لیکن در اصل بات یہ تھی کہ اگر لوگ پیغمبر (ص) کی وصیت پر عمل کرنا چاہتے تو پھر پوشیدہ طور پر کسی بیعت کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی یا آج کی اصطلاح حکومت کا تختہ پلٹنے کی ضرورت نہیں تھی، اگر لوگ حضرت علی علیہ السلام کی قدر و منزلت کو نہیں جانتے اور آپ کی حکومت نہیں چاہتے تو پھر اس کوشش اور محنت کی کوئی معنوی قدر و قیمت نہ ہوتی اور اس کا کوئی خاص فائدہ بھی نہ تھا، اس لئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ وصیت کرنا تھی وہ کرچکے تھے اب یہ ذمہ داری مسلمانوں کی تھی کہ وہ خدا اور اس کے رسول (ص) پر اعتماد و یقین کر کے ان کی اطاعت کرتے اور یہ بات حضرت علی علیہ السلام کے ان جملوں سے بخوبی سمجھی جاسکتی ہے جو آپ نے عثمان کے قتل کے بعد جب لوگ آپ کے پاس بیعت کرنے کے لئے آئے تو آپ نے تقریر کے دوران ادا کئے۔ دور خلفاء میں حضرت علی علیہ السلام کا سکوت ہرگز اس بات پر دلیل نہیں کہ آپ ان کے پابند، ان کے ہم خیال اور انہیں اس کا حقدار سمجھتے تھے بلکہ بارہا اپنی مخالفت کو واضح طور پر بیان کرتے رہے اور اس امر میں ہرگز کوتاہی سے کام نہیں لیا اور اگر آپ کے موافقین کی تعداد زیادہ ہوتی تو یقینی بات ہے کہ آپ حکومت سے دستبردار نہ ہوتے مگر جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان کی تعداد اتنی کم تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ آپ مسلحانہ انداز میں قیام کریں اور یہی وہ سیرت اور طریقہ کار ہے جس کا مشاہدہ اور دوسرے معصومین (ع) کی زندگی میں بھی کیا جاسکتا ہے البتہ یہ ایک طویل بحث ہے کہ جس کا یہاں موقع نہیں ہے۔

انصار کی چارہ جوئی

گذشتہ بیان کی روشنی میں یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں اس لئے جمع ہوئے تھے کہ رونما ہونے والے یہ تمام حوادث کسی سے پوشیدہ نہ تھے کہ کوئی ان سے بے خبر ہوتا، انصار اور مہاجرین کا ہر فرد یہ جانتا تھا کہ مدینہ میں جلد ہی تبدیلیاں آنے والی ہیں اور حادثات رونما ہونے والے ہیں لیکن کوئی مکمل طور سے اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ آخر کیا ہونے والا ہے؟ اسی لئے مختلف گروہ حکومت کے حصول کے لئے مکمل کوشاں تھے۔

لہذا یہ مسئلہ واضح طور پر سمجھا جاسکتا ہے کہ رسول اکرم (ص) کی وفات کے بعد مدینہ کے حالات اس قابل نہ تھے کہ جس میں حضرت علی علیہ السلام کی خلافت اور حکومت کا قیام عمل میں آتا یہاں تک کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بن عبدالمطلب بھی اس سلسلے میں یہ سوال کر رہے تھے کہ کیا لوگ پیغمبر (ص) کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کو قبول کر لیں گے یا نہیں؟ یہ بات قابل غور ہے کہ عباس کا سوال اس بات کے بارے میں نہیں تھا کہ حکومت کا لائق اور سزاوار کون ہے؟

اس لئے کہ عباس، حضرت علي عليه السلام سے زیادہ کسی کو اس امر کے لائق نہیں سمجھتے تھے اور ہمیشہ حضرت علي عليه السلام کو بیعت کی پیشکش کرتے تھے ۱۵۸، جتنے بھی مآخذ و منابع عباس بن عبدالمطلب کے اس سوال کا ذکر کرتے ہیں ان میں یہ چیز بیان نہیں ہوئی کہ عباس نے پوچھا ہو کہ پیغمبر (ص) کے بعد ان کی جانشینی کا کون مستحق ہے؟ بلکہ عباس کا سوال یہ ہے کہ آخر پیغمبر صلي الله عليه وآله وسلم کے بعد کیا ہوگا؟ کیا حکومت بنی ہاشم میں باقی رہے گی یا نہیں۔ شیخ مفید نے اسے بہترین انداز میں بیان کیا ہے کہ عباس نے پیغمبر (ص) سے پوچھا وان یکن هذا الأمر فینا مستقراً بعدک فبشرنا ۱۵۹ یعنی اگر ولایت و حکومت آپ کے چلے جانے کے بعد ہمارے درمیان باقی رہے گی تو ہمیں اس کی بشارت دیجئے۔ پیغمبر صلي الله عليه وآله وسلم نے جواب میں فرمایا کہ آپ لوگ میرے بعد مستضعفین میں سے ہوں گے، یہاں سوال یہ نہیں کہ یہ حق کس کا ہے بلکہ بحث اس پر ہے کہ یہ حق جو حضرت علي عليه السلام کا ہے کیا انہیں مل بھی جائے گا یا نہیں؟ عباس واقعہ غدیر سے بے خبر نہ تھے مگر اس کے بعد کے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اس قسم کے سوالات کر رہے تھے۔

انصار کہ جنہوں نے قریش کے خلاف بڑھ چڑھ کر جنگوں میں حصہ لیا تھا اس بات سے خوفزدہ تھے کہ اگر پیغمبر (ص) کے بعد حضرت علي عليه السلام مسند خلافت پر نہ بیٹھے کہ جس پر بہت سے شواہد و قرائن دلالت کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ انصار کو زیادہ تر خوف اس بات کا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی امیہ کہ جو حکومت کے حصول کے لئے بھرپور کوشش کر رہے ہیں برسر اقتدار آجائیں تو ایسی صورت میں انصار کی حالت بدتر ہو جائے گی اور وہ ہمیشہ بنی امیہ کے انتقام کا نشانہ بنے رہیں گے۔

ایسی صورت میں انصار کے لئے ضروری تھا کہ آئندہ کے لئے کوئی چارہ جوئی کریں کیوں کہ مدینہ ان کا اپنا وطن تھا اور مہاجرین دوسری جگہ سے ہجرت کر کے ان کے وطن میں آئے تھے لہذا اس اعتبار سے وہ اپنے آپ کو حکومت کا زیادہ حقدار سمجھ رہے تھے اسی لئے وہ پیغمبر (ص) کی وفات کے فوراً بعد سقیفہ میں جمع ہو گئے کہ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا اگر کوئی حادثہ پیش آگیا تو انہیں کیا کرنا ہے۔

اس وقت کے تمام قرائن اور شواہد کی روشنی میں جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت علي عليه السلام کو خلافت و حکومت ملنا ممکن نہیں ہے تو بہتر یہی سمجھا کہ اپنے درمیان سے ہی کسی ایک کو اس امر کے لئے منتخب کر لیں، لہذا سعد بن عبادہ کو بلا یا کہ وہ اس اجتماع میں شریک ہوں تاکہ ان کی بیعت کی جائے کیونکہ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت علي عليه السلام کو خلافت ملنے والی نہیں ہے تو پھر ان سے زیادہ اس امر کا سزاوار کون ہو سکتا ہے ہماری اس بات کی تائید کے لئے بہت سے شواہد موجود ہیں جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔

۱۔ انصار کو حضرت علي عليه السلام کی خلافت پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ تھا بلکہ وہ مکمل طور سے اس پر راضی تھے۔ جیسا کہ طبری ۱۶۰ اور ابن اثیر ۱۶۱ نے نقل کیا ہے کہ سب کے سب یا بعض انصار نے سقیفہ میں ابوبکر اور عمر کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ ہم حضرت علي عليه السلام کے علاوہ کسی اور کی بیعت نہ کریں گے اور اسی طرح یعقوبی نے بھی اس بارے میں کہا ہے کہ "وكان المهاجرون والانصار لا يشكون في علي" ۱۶۲ "انصار و مہاجرین کو حضرت علي عليه السلام کی خلافت پر کوئی اعتراض نہ تھا" اور دوسری جگہ نقل کیا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے انصار سے کہا کہ کیا تمہارے درمیان ابوبکر، عمر اور حضرت علي عليه السلام جیسے افراد موجود نہیں ہیں تو انصار میں سے ایک نے کہا کہ ہم ان افراد کی فضیلت کے منکر نہیں ہیں اس لئے کہ ان کے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہے کہ اگر وہ اس امر خلافت کو طلب کرے تو ہم میں سے کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کریگا یعنی علي بن ابی طالب عليه السلام ۱۶۳ اس کا مطلب یہ ہے کہ انصار غدیر خم کے واقعہ سے بے خبر نہ تھے اور ہرگز حضرت علي (ع) کی خلافت کے منکر نہ تھے اور سقیفہ میں ان کا جمع ہونا ہرگز حضرت علي عليه السلام کو خلافت سے دور کرنے کے لئے نہ تھا لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ حکومت حاصل کرنے کے لئے بے انتہا کوشش کر رہے ہیں جب کہ حضرت علي عليه السلام کی طرف سے حکومت کے لئے کسی بھی قسم کی سیاسی اور سماجی کوششیں دیکھنے میں نہیں آرہی تھیں لہذا انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ایسی صورت حال کے پیش نظر حضرت علي عليه السلام کسی بھی طرح خلافت پر نہیں آسکتے۔ بلکہ بہتر ہوگا کہ یوں کہا جائے کہ بعض افراد کسی بھی صورت میں حضرت علي (ع) کو خلافت تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ لہذا انصار کے لئے ضروری تھا کہ وہ اپنے لئے کوئی چارہ جوئی کریں گویا وہ مستقل طور پر اپنے لئے آئندہ کا لائحہ عمل تیار کرنا چاہتے تھے۔

۲۔ انصار کا سقیفہ میں مہاجرین کو یہ پیشکش کرنا کہ ایک امیر ہمارا اور ایک امیر تمہارا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انصار فقط یہ چاہتے تھے کہ وہ بھی حکومت میں شریک رہیں اور اس طرح وہ قریش کے احتمالی خطرات سے محفوظ رہنا چاہتے تھے، (گویا ہر صورت میں حکومت میں حصہ دار بن کر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے)۔

۲۔ سقیفہ میں انصار کی گفتگو ان کے اہداف کو واضح کرتی ہے اس کے علاوہ فاسم بن محمد بن ابوبکر کی روایت بھی انصار کے سقیفہ میں اجتماع کے مقصد کی طرف اشارہ کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ (ولکننا نخاف ان ینلینہ اقوام قتلنا ابائهم واخوتهم) (۱۶۷) لیکن ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کے بعد وہ لوگ بر سر اقتدار آجائیں کہ جن کے باپ اور بھائیوں کو ہم نے قتل کیا تھا، جیسا کہ دینوری اور جوہری نے نقل کیا ہے کہ انصار نے کہا ہے کہ ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ کل کہیں وہ لوگ بر سر اقتدار نہ آجائیں کیونکہ نہ وہ ہم میں سے ہیں اور نہ تم میں سے (۱۶۷)۔

اس بیان سے یہ بات بخوبی واضح ہے کہ انصار مکمل طور سے اس بات کو جانتے تھے کہ بعض ایسے افراد حکومت کو حاصل کرنے کے لئے کوشش کر رہے ہیں کہ جو سالہا سال مسلمانوں سے جنگ کرتے رہے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے باپ اور بھائیوں کو جنگ میں انصار نے قتل کیا تھا اگر وہ حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو انصار ان کے انتقام سے کسی صورت نہیں بچ سکتے اور وہ بنی امیہ اور ان کے طرفداروں کے علاوہ کوئی اور نہ تھا، اگرچہ خود ابوبکر سے انہیں اس قسم کا خوف نہ تھا (۱۶۶) لیکن با تجربہ اور زیرک انصار جیسے حباب بن منذر اس بات کو بخوبی سمجھ رہے تھے کہ اگر آج ابوبکر جیسے لوگ مسند خلافت پر بیٹھ جائیں گے تو کل یقینی طور پر حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی کہ جن کی انصار سے نہ بنے گی اور وہ ان سے انتقام اور بدلہ لینے کی فکر میں رہیں گے، حباب بن منذر کی یہ پیشین گوئی بیحد لائق تعریف ہے اس لئے کہ انہوں نے جیسی پیشین گوئی کی تھی ویسا ہی ہوا اور ابھی کچھ وقت بھی نہ گزرا تھا کہ فرزندان طلقاء (۱۶۷) اقتدار میں آگئے اور اسلام و مسلمین نیز پیغمبر اسلام (ص) کے اہل بیت (ع) پر وہ ظلم ڈھائے کہ جس کی ایک مثال واقعہ کربلا ہے۔

۴۔ در حقیقت سقیفہ میں انصار کا جمع ہونا ایک مخفیانہ عمل تھا اور کسی کو اس کی اطلاع نہ تھی اب اگر ان کا مقصد تمام مسلمانوں کے لئے خلیفہ کا انتخاب تھا تو اس صورت میں اس قسم کا خصوصی جلسہ ان کی شایان شان نہ تھا، اگرچہ وہ جلسہ کے اختتام پر اس نتیجہ پر پہنچے کہ خلیفہ کا تعین کیا جائے، مگر وہ اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ یہ کام تمام مسلمانوں کے نزدیک قابل قبول نہ ہوگا جیسا کہ ابو مخنف کی روایت اس چیز کو بیان کرتی ہے (۱۶۸) کہ اگر مہاجرین نے قبول نہ کیا تو کیا کہیں گے؟ یہ تمام باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ درحقیقت وہ اپنے لئے سقیفہ کے اجتماع کے ذریعہ اُئندہ کا لائحہ عمل تیار کر رہے تھے اور بعد میں اس نتیجہ پر پہنچے کہ خلیفہ کا انتخاب بھی کر ہی لیا جائے۔

۵۔ انصار ابوبکر کی تقریر کے بعد کہ جس میں انہوں نے انصار کو وزارت اور مشاورت کا عہدہ دینے کا وعدہ کیا (۱۶۹) اختلاف کا شکار ہو گئے، بعض انصار جیسے حباب بن منذر اور سعد بن عبادہ ابوبکر پر اعتماد نہ رکھتے تھے لہذا یہ کہا کہ اس کی بات پر توجہ نہ کرو، لیکن بعض دوسرے افراد جیسے، بشیر بن سعد کہ جو سعد بن عبادہ کا چچا زاد بھائی تھا اور اس سے حسد اور کینہ رکھتا تھا ابوبکر کی طرف مائل ہو گیا اور سب سے پہلے ابوبکر کی بیعت کی (۱۷۰) اور انصار میں دوسرا اختلاف اوس و خزرج کی آپسی رقابت کی وجہ سے پیش آیا کہ جس کے سبب قبیلہ اوس نے ابوبکر کی بیعت کر لی (۱۷۱) اور پھر جو ہونا تھا وہ ہوا، اس سلسلے میں ہم شیخ مفید کا قول نقل کرتے ہیں جو نہایت متین ہے وہ یہ کہ جو کچھ ابوبکر کے حق میں ہوا اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ انصار آپس میں اختلاف رکھتے تھے نیز طلقاء اور مولفۃ القلوب بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کام میں تاخیر ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تاخیر کے سبب بنی ہاشم کو فرصت مل جائے اور یہ حکومت اپنی جگہ پر پھونچ جائے اور چونکہ ابوبکر وہاں موجود تھے اس لئے ان کی بیعت کر لی (۱۷۲)۔

گذشتہ مباحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انصار کی پیشین گوئی اور ان کا خدشہ مکمل طور سے بجا تھا لیکن ان کا یہ اجتماع پیغمبر اسلام (ص) کی تجہیز و تکفین سے پہلے کسی بھی صورت میں صحیح نہ تھا بلکہ یہ ان کی جلد بازی اور بے نظمی کی دلیل ہے جس کے نتیجے میں دوسرے افراد کو یہ موقع ملا کہ انہوں نے اپنی رائے ان پر مسلط کر دی، البتہ یہ بھی ممکن ہے کہ انصار پر بھی پہلے ہی سے کام کیا گیا ہو اور انہیں بنی امیہ سے بیحد ڈرایا گیا ہو، اگر انصار صبر سے کام لیتے یا اسی سقیفہ میں حضرت علی علیہ السلام کی حمایت میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے تو یقینی طور پر دوسرے لوگ باسانی حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ سے حکومت لینے میں کامیاب نہ ہوتے اس لئے کہ اس وقت انصار ایک ممتاز مقام رکھتے تھے جس کی دلیل خود ابوبکر اور عمر کا انصار کے اجتماع میں آنا ہے، اس لئے کہ اگر انصار اس امر میں کوئی اہمیت نہ رکھتے تو ابوبکر اور عمر کسی صورت میں جلدی جلدی اپنے کو اس اجتماع میں پھونچا کر وہاں اپنی حکومت کی بنیاد نہ رکھتے۔

٦٢. اس روایت کی تمام اسناد کو علامہ امینی نے اپنی کتاب "الغدیر" میں بیان کیا ہے۔

٦٤. السیرة النبویة: ابن ہشام۔ ج ٢ ص ٧٢۔

٦٥. تاریخ طبری: ج ٢ ص ٣٧٢، التفسیر الکبیر: ج ٦ ص ٥٠۔

٦٦. آیت ١٩۔

٦٩. تاریخ یعقوبی۔ ج ٢ ص ٤٩

٧٠. الکامل فی التاریخ۔ ج ١ ص ٥٦٨

٧١. تاریخ یعقوبی۔ ج ٢ ص ٥٠

٧٢. الطبقات الکبریٰ ج ٢ ص ٥، ٦ (غزوات کی تعداد ٢٧ اور سریہ کی تعداد ٤٧، غزوہ یعنی وہ جنگ جس میں پیغمبر اکرم (ص) خود شریک تھے، سریہ یعنی وہ جنگ جس میں پیغمبر اکرم (ص) خود شریک نہیں تھے بلکہ کسی کی سپہ سالاری میں فوج بھیج دیتے تھے)

٧٢. تاریخ یعقوبی: ج ٢ ص ٦٠ (قریش نہ چاہتے ہوئے بھی حکم خدا کے سامنے تسلیم ہو گئے)

٧٤. السیرة النبویة ابن ہشام: ج ٤ ص ٣٠٠، الطبقات الکبریٰ: ج ١ ص ٢٥٠، ٢٥١، انساب الاشراف: ج ٢، ص ٧٢، نہج البلاغہ: خطبہ ٦٨، ص ٥٢۔

٧٥. سورہ مبارکہ نصر: آیت ١ (جب خدا کی مدد اور فتح کی منزل آجائے گی)

٧٦. الطبقات الکبریٰ ج ١ ص ١٩٢، ١٩٣۔

٧٧. الطبقات الکبریٰ ج ١ ص ١٨١۔

٧٨. جیسے، حدیث طیر، منزلت وغیرہ۔

٧٩. المیزان فی تفسیر القرآن۔ ج ٦ ص ٤٤٦

٨٠. تفسیر عیاشی۔ ج ١ ص ٣٦٠، بحار الانوار۔ ج ٣٧ ص ١٦٥، جامع الاخبار۔ ص ١٠۔

٨١. ارشاد۔ ج ١ ص ١٧٠

٨٢. سورہ مبارکہ مائدہ آیت ٦٧

٨٢. اس روایت کی روشنی میں جو یہ بیان کرتی ہے کہ پیغمبر اسلام (ص) کی وفات کے بعد لوگ مرتد ہو گئے تھے، جیسے روایت ابن اسحاق میں ہے کہ "ارتد العرب" (عرب مرتد ہو گئے)۔ السیرة النبویة: ابن ہشام۔ ج ٤ ص ٢١٦۔

٨٤. سنی اور شیعہ تفاسیر اس چیز کو بیان کرتی ہیں۔

٨٥. انساب الاشراف۔ ج ٢ ص ٧٤٢

٨٦. تاریخ طبری۔ ج ٢ ص ١٨٤، الکامل فی التاریخ ج ٢ ص ٥۔

٨٧. تاریخ ادبیات عرب۔ ص ٣٥۔

٨٨. تفسیر طبری۔ ج ١٤ جز ٢٨، ص ١٤٨۔ (حدیث ٢٦٤٨٢)

۸۹. السقیفہ و فدک، ص ۵۲، ۷۰

۹۱. السیرة النبویة: ابن هشام ج ۴ ص ۲۹۹، ۳۰۰. الطبقات الكبرى! ج ۱ ص ۱۹۰، ۲۴۹، تاریخ یعقوبی- ج ۲ ص ۱۳، الكامل فی التاریخ- ج ۲ ص ۵.

۹۲. الطبقات الكبرى! ج ۱ ص ۱۸۷، ارشاد- ج ۱ ص ۱۷۴

۹۳. ارشاد- ج ۱ ص ۱۷۴

۹۴. تاریخ طبری: ج ۲ ص ۶۳۴

۹۵. السیرة النبویة: ابن هشام ج ۴ ص ۲۹۹، الطبقات الكبرى! ج ۱ ص ۱۹۰.

۹۷. السقیفہ و فدک: ص ۷۴، ۷۵.

۹۸. الطبقات الكبرى! ج ۱ ص ۲۴۴. انساب الاشراف- ج ۲ ص ۷۳۸، تاریخ طبری- ج ۳ ص ۱۹۲

۱۰۰. سورة مبارکہ نجم: آیت ۳ (بیغمبر هرگز اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے).

۱۰۱. تفسیر عیاشی- ج ۱ ص ۳۶۰

۱۰۲. تفسیر عیاشی- ج ۱ ص ۳۶۰ کا حاشیہ، تفسیر میزان ج ۶ ص ۵۴.

۱۰۴. الطبقات الكبرى! ج ۱ ص ۲۰۴. انساب الاشراف- ج ۳ ص ۷۱۶. تاریخ طبری- ج ۳ ص ۱۹۸، ارشاد- ج ۱ ص ۱۸۱. الكامل فی التاریخ- ج ۲ ص ۶.

۱۰۵. الامامة والسياسة- ص ۲۸

۱۰۶. السقیفہ و فدک- ص ۶۰

۱۰۷. "اجتمعت بنو امیہ الی عثمان بن عفان"

۱۰۹. السقیفہ و فدک ص ۳۷

۱۱۱. کتاب "عبدالله ابن سبا" علامہ عسکری، ج ۱ ص ۱۰۱

۱۱۲. السقیفہ و فدک ص ۳۷

۱۱۲. تاریخ طبری- ج ۳ ص ۲۰۹

۱۱۴. تاریخ طبری ج ۳ ص ۲۰۹، ارشاد- ج ۱ ص ۱۸۹

۱۱۵. الارشاد: ج ۱ ص ۱۹۰. (فحرضهم علي امر فلم ينهضوا له)

۱۱۶. السقیفہ و فدک: ص ۳۷، تاریخ طبری: ج ۳ ص ۲۰۹.

۱۱۷. السیرة النبویة ابن هشام: ج ۴ ص ۳۰۵، ۳۱۱، تاریخ الطبری: ج ۳ ص ۲۱۰، البدايه والنهایه: ج ۵ ص ۲۶۲، انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۴۲.

۱۱۸. انساب الاشراف- ج ۲ ص ۷۴۴.

۱۱۹. انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۶۲، الطبقات الكبرى! ج ۳ ص ۱۸۲.

۱۲۳. الارشاد. ج ۱ ص ۱۸۴.
۱۲۴. انساب الاشراف. ج ۲ ص ۷۲۹ والارشاد ج ۱ ص ۱۸۲ (يصلّي بالناس بعضهم)
۱۲۵. السقيفه و فدك. ص: ۶۸.
۱۲۶. انساب والاشراف: ج ۲ ص ۷۲۹، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۵، تاريخ طبري: ج ۳ ص ۱۹۷.
۱۲۷. الطبقات الكبرى: ج ۲ ص ۲۲۲، ۲۲۳، دلائل النبوة. ج ۷ ص ۱۹۱، ۱۹۲
۱۲۸. دلائل النبوة: ج ۷ ص ۱۹۱، ۱۹۲، الطبقات الكبرى: ج ۲ ص ۲۱۸ تاريخ الطبري: ج ۳ ص ۱۹۷
۱۲۹. الطبقات الكبرى: ج ۲ ص ۲۱۵ تا ۲۲۴ و ج ۱۳ ص ۱۷۸ تا ۱۸۱.
۱۳۱. الطبقات الكبرى: ج ۱ ص ۱۹۰، ۲۴۹، السقيفه و فدك: ص ۷۴، ۷۵، تاريخ يعقوبى: ج ۲ ص ۱۱۳، الكامل في التاريخ: ج ۲ ص ۵
۱۳۲. الطبقات الكبرى: ج ۴ ص ۲۰۵
۱۳۶. الامامة والسياسة: ص ۲۰.
۱۳۷. السقيفه و فدك: ص ۷۳: الطبقات الكبرى: ج ۱ ص ۲۴۳، ۲۴۴. الارشاد: ج ۱ ص ۱۸۴
۱۳۹. تاريخ الطبري: ج ۲ ص ۱۹۳ (حاشية. والسقيفه و فدك: ص ۷۲ (ايك روايت كے ضمن ميں)
۱۴۰. سورة نجم آيت ۲.
۱۴۱. انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۳۸
۱۴۲. الطبقات الكبرى: ج ۱ ص ۲۴۳، والسقيفه و فدك: ص ۱۷۳ (فرضه النبى: پس اس معني ميں نبى (ص. پہلے رافضي هيں)
۱۴۳. ارشاد. ج ۱ ص ۱۸۴
۱۴۴. البداية والنهاية ج ۵ ص ۲۷۱.
۱۴۵. السيرة النبوية: ابن هشام ج ۴ ص ۳۰۵، ۳۱۱، انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۴۲، تاريخ طبري: ج ۳ ص ۲۱۰. البداية والنهاية: ج ۵ ص ۲۶۲، ۲۶۳.
۱۴۶. انساب الاشراف" ج ۲ ص ۷۶۴. السقيفه و فدك: ص ۵۵. تاريخ طبري: ج ۳ ص ۲۰۳.
۱۴۷. الارشاد: ج ۱ ص ۱۸۰، ۱۸۱.
۱۴۸. تاريخ يعقوبى: ج ۲ ص ۱۱۳.
۱۴۹. السيرة النبوية: ابن هشام ج ۴ ص ۲۹۹، ۳۰۰. الطبقات الكبرى: ج ۱ ص ۲۴۹، ۱۹۰.
۱۵۲. السيرة النبوية: ابن هشام ج ۴ ص ۳۰۰ (فخرج اسامه و خرج جيشه معه حتي نزلوا الجرف من المدينة علي فرسخ)
۱۵۳. الارشاد: ج ۱ ص ۱۸۳.

۱۵۴. الارشاد: ج ۱: ص ۱۸۴

۱۵۵. السقیفہ و فدک: ص ۳۷، البتہ انساب الاشراف ج ۲، ص ۷۷۳ نے اس بات کو واقدی سے نقل کیا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ ابوسفیان پیغمبر (ص.ک) وفات کے وقت مدینہ میں تھا لہذا ایسی صورت میں یہ دلیل قابل قبول نہیں ہے۔

۱۵۶. الارشاد: ج ۱ ص ۱۸۴۔

۱۵۸. انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۶۷، الامامة والسياسة: ص ۲۱۔

۱۵۹. ارشاد: ج ۱ ص ۱۸۴

۱۶۰. تاریخ طبری: ج ۳ ص ۲۰۲۔

۱۶۱. الکامل فی التاریخ: ج ۲ ص ۱۰۔

۱۶۲. تاریخ یعقوبی: ج ۲ ص ۱۲۴۔

۱۶۲. تاریخ یعقوبی: ج ۲ ص ۱۲۴

۱۶۴. الطبقات الكبرى: ج ۳ ص ۱۸۲، انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۶۲۔ السقیفہ و فدک: ص ۴۹۔

۱۶۶. الطبقات الكبرى: ج ۳ ص ۱۸۲

۱۶۷. آزاد شدہ

۱۶۸. تاریخ طبری: ج ۳ ص ۲۱۸، ۲۱۹۔

۱۶۹. تاریخ طبری: ج ۳ ص ۲۲۰، الطبقات الكبرى: ج ۳ ص ۱۸۲۔

۱۷۰. تاریخ طبری: ج ۳ ص ۲۲۰۔

۱۷۱. تاریخ طبری: ج ۳ ص ۲۲۱۔

چوتھا حصہ: ابو مخنف کی روایت پر کئے گئے اعتراضات اور ان کے جوابات

تمہید

واقعہ سقیفہ کے بارے میں ابو مخنف کی روایت کے مطالعہ کے بعد ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں اپنی سوچ یا تاریخی معلومات کی بنا پر کچھ اعتراضات ابھریں کہ جنہیں وہ واقعاً اعتراض سمجھتا ہو یا ان کے بارے میں صحیح اور مستند جواب چاہتا ہے، کتاب کا یہ حصہ اعتراضات کے بیان اور ان کے جوابات کے لئے مخصوص کیا گیا ہے، اس حصہ میں ذکر ہونے والے اعتراضات محض فرضی نہیں ہیں بلکہ یہ وہ اعتراضات ہیں جو اہل سنت ۱۷۳ کے ایک مورخ نے ابو مخنف کی روایت ۱۷۴ کے بارے میں کئے ہیں لہذا ہم اس بحث کو صحیح صورت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لئے ان اعتراضات کو ذکر کرنے کے بعد منصفانہ طور پر ان کا جواب دیں گے۔

پہلا اعتراض؛ روایت کی سند سے متعلق

اس سلسلے میں سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ روایت صرف ابو مخنف نے نقل کی ہے اور ابو مخنف کے ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ ہشام بن کلبی بھی ضعیف ہونے کے اعتبار سے ابو مخنف سے کم نہیں ہے، اس کے علاوہ یہ کہ "عبدالله بن عبد الرحمان بن ابی عمرہ" اس واقعہ کا عینی شاہد نہ تھا اس لئے کہ وہ اس زمانہ میں موجود نہ تھا ۱۷۵۔

جواب: اس اعتراض میں چند مختلف مطالب کی طرف اشارہ ہے لہذا ہم ایک ایک کر کے ان کا جواب دے رہے ہیں۔

الف۔ یہ دعویٰ کہ اس روایت کو تنہا ابو مخنف نے نقل کیا ہے۔

یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ یہ معترض کی کم علمی اور ضروری تحقیق نہ کرنے کی دلیل ہے اس لئے کہ ابو مخنف کی روایت کا مضمون یا وہی مضمون کچھ اضافہ کے ساتھ دوسرے مورخین نے بھی نقل کیا ہے جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔

۱۔ دینوری نے اپنی کتاب "الامامة والسياسة" میں یہ روایت جس سند کے ساتھ نقل کی وہ یہ ہے - حدثنا ابن عفير، عن أبي عون، عن عبدالله بن عبدالرحمان الانصاري رضي الله عنه ... ۱۷۶

۲۔ دوسری سند جسے جوہری نے یوں نقل کیا۔ أخبرني احمد بن اسحاق قال :حدثنا احمد بن سيار، قال: حدثنا سعيد بن كثير بن عفیر الانصاری: ان النبي (ص ... (۱۷۷)

۳۔ ابن اثیر سلسلہ سند کی طرف اشارہ کئے بغیر اعتماد کے ساتھ کہتا ہے، و قال ابو عمر الانصاری: لما قبض النبي (ص (۱۷۸)

خلاصہ یہ کہ یہ تین یا چار سندیں ایک ہی روایت کو بیان کرتی ہیں یہاں تک کہ ان میں بہت سے الفاظ اور جملے بھی ایک جیسے ہیں، ان چار سندوں میں سے صرف ایک سلسلہ سند میں ابو مخنف ہیں۔

ب۔ دوسری بات جو اعتراض کے عنوان سے پیش کی گئی وہ یہ ہے کہ ابو مخنف اور ہشام بن کلبی دونوں ضعیف ہیں۔

ابو مخنف اور ان کی روایت پر اعتماد کے بارے میں حصہ اول میں تفصیل کے ساتھ بحث کی جاچکی ہے جس میں بیان کیا گیا کہ شیعہ علماء رجال نے ان پر مکمل اعتماد کیا ہے اور اہل سنت کے مورخین نے بھی معمولاً ان پر اعتماد کیا ہے اور بعض نے تو فقط ان کی روایت ہی کو نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے یہ چیز ان کے قابل اعتماد ہونے کی نشاندہی نہیں کرتی ہے؟

اور ہشام بن کلبی بھی شیعہ علماء رجال کے نزدیک ایک معروف اور قابل اعتماد شخصیت ہیں جیسا کہ نجاشی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ فضل و علم کے حوالے سے مشہور اور امام صادق علیہ السلام کے نزدیک ترین اصحاب میں سے تھے ۱۷۹۔

اہل سنت کے علماء نے فقط انہیں شیعہ ہونے کی وجہ سے "متروک" جانا ہے اور ظاہراً شیعہ ہونے کے علاوہ کوئی دوسری وجہ ضعیف ہونے کی ذکر نہیں کی، جیسا کہ ابن حبان نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ "وكان غالباً في التشيع" ۱۸۰ اور ذہبی کا کہنا ہے کہ "وتركوه كأبيہ و كانا رافضين" ۱۸۱۔

لیکن یاقوت حموی کا کہنا ہے "الاخباری، النسابة، العلامة، كان عالماً بالنسب واخبار العرب و ايامها و وقائعها و مثالبها" ۱۸۲ اخباری، نسابة، علامہ اور عربوں کے شجرہ نسب اور ان کے مختلف ادوار کے حالات و واقعات اور عیوب کے عالم تھے، یہ پوری عبارت ان کی علمی عظمت پر دلالت کرتی ہے لہذا ہمارے پاس کوئی ایسی خاص دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنا پر انہیں چھوڑ دیا جائے اسی لئے ہم انہیں قابل اعتماد سمجھتے ہیں۔

ج۔ البتہ یہ دعویٰ کہ عبدالله بن عبدالرحمن بن ابی عمرہ نے اس زمانہ کو درک نہیں کیا لہذا وہ اس واقعہ کا عینی شاہد نہیں ہوسکتا بالکل صحیح ہے اور اس طرح یہ روایت منقطع ہوکر رہ جائے گی لیکن یہ چیز کسی خاص مشکل کا سبب نہیں بنے گی اور اس اعتراض کے دو جواب ہیں، نقضی اور حلّی۔

نقضی جواب:

اول یہ کہ علماء کرام تاریخی واقعات کے متعلق روایات کی سند کے بارے میں کوئی خاص توجہ نہیں دیتے ہیں البتہ اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں کہ جس خبر کو جہاں سے سنا اسے قبول کر کے نقل کر دیا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح فقہی روایات کی سند پر غور کیا جاتا ہے اس طرح کی توجہ یہاں نہیں کی جاتی بلکہ اگر کوئی خبر کسی ایسے عالم سے سنی جائے جو مشہور و معروف اور قابل اعتماد ہو اور عقلاء اس پر اطمینان کا اظہار کریں تو اسے کافی سمجھتے ہیں اور سند کے بجائے اس کے مضمون پر غور کرتے ہیں۔

دوسرے یہ کہ اگر پوری تاریخ کو سندی اعتبار سے دیکھا جائے تو شاید ہی تاریخ میں کوئی چیز باقی رہے۔ اس لئے کہ ایسی صورت میں اکثر روایات کو ختم کر دیا جائے اور فقط ان صحیح روایات پر اکتفا کی جائے جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں تو ایسے میں گزشتہ واقعات کی صحیح تصویر پیش نہیں کی جاسکتی۔

تیسرے قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہی احادیث کی کتابیں جب تاریخی واقعات کو بیان کرتی ہیں تو مرسل، منقطع و . . روایات سے پر دکھائی دیتی ہیں، ہم یہاں بعنوان مثال فقط ان چند روایات کا تذکرہ کرتے ہیں جو واقعہ سقیفہ کے بارے میں ہیں اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ معترض نے ابو مخنف کی روایت کے لئے جن روایات کا سہارا لیا ہے خود ان کا تعلق بھی "مرسلہ روایات" سے ہے۔

جو روایت مسند احمد بن حنبل ۱۸۲ میں حمید بن عبد الرحمن سے نقل ہوئی ہے یہ روایت ابوبکر اور عمر کے سقیفہ میں جانے نیز ابوبکر کی سقیفہ میں تقریر کہ جس میں انہوں نے انصار کی فضیلت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو نقل کیا ہے جس میں آپ نے فرمایا: "حکومت قریش میں ہونی چاہیے" اس کے بعد سعد بن عبادہ کی تصدیق اور بیعت کرنے کو بیان کرتی ہے۔

معترض نے بارہا ابو مخنف کے مطالب کو رد کرنے کے لئے اس روایت سے استفادہ کیا ہے جب کہ یہ بھی ایک "مرسلہ روایت" ہے، جیسا کہ ابن تیمیہ، جو ان کے نزدیک شیخ الاسلام ہے "منہاج السنہ" میں اس روایت کے بارے میں کہتا ہے "ہذا مرسل حسن" ۱۸۴ یہ روایت مرسل اور حسن ہے۔

اور عجیب بات تو یہ ہے کہ معترض نے حاشیہ پر خود ابن تیمیہ کا یہ جملہ نقل کیا ہے ۱۸۵ لیکن اپنے آپ سے یہ سوال نہیں کیا کہ آخر میں خود اس روایت کے مرسل ہونے کے باوجود کیوں اتنے وثوق سے اس پر عمل کر رہا ہوں۔

۱۔ وہ روایت جو ابن ابی شیبہ ۱۸۶ نے ابو اسامہ کے توسط سے بنی زریق کے ایک آدمی سے واقعہ سقیفہ کے بارے میں نقل کی ہے اور یہ روایت چونکہ بنی زریق کے نامعلوم شخص سے نقل ہوئی ہے لہذا یہ سندی ابہام سے دوچار ہے اس کے باوجود معترض نے اس روایت پر بھی اعتبار کیا ہے ۱۸۷۔

۲۔ وہ روایت جو "الطبقات الكبرى" ۱۸۸ میں قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق تمیمی سے نقل ہوئی ہے یہ روایت بھی مرسل ہونے کے باوجود معترض کے لئے قابل استناد ہے ۱۸۹۔

یہ مرسلہ روایات کی چند مثالیں تھیں تاریخ کے دسیوں سیکڑوں ابواب میں سے ایک خاص باب کے بارے میں اور یہی روایات ان لوگوں کی نظر میں قابل اعتماد و استناد ہیں جو تاریخ کی اسناد کے بارے میں مختلف شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔

چوتھے یہ کہ خود معترض نے اپنی کتاب کے مقدمہ ۱۹۰ میں یہ بات کہی ہے کہ ایک مورخ کو فقط خبر پر نظر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے مختلف پہلوؤں پر بھی غور کرنا چاہیے، لہذا کسی خبر کے بارے میں اس کی صحت اور ضعف کا فیصلہ کرنا اس کے مختلف پہلوؤں کے مطالعہ کے بعد ہی صحیح ہے اس لئے کہ کہی اس کا نتیجہ مسلم حقائق کے انکار کا موجب بنتا ہے اور اپنے قول کی تائید کے سلسلے میں امام مالک کے اس قول کو بعنوان شاہد پیش کرتا ہے کہ "صحابہ کی بد گوئی نبی (ص) کی بدگوئی کے مترادف ہے"۔

اس بنا پر اگر کوئی خبر کتنی ہی صحیح السنہ کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ ایسے مطالب کو بیان کرے جو قابل قبول نہ ہوں مثال کے طور پر کسی صحابی کے عیوب و نقائص کو بیان کرتی ہو تو یہ روایت ان کے نزدیک ضعیف ہے، لہذا سند کی تحقیق کرنے سے پہلے اس کے مطالب پر نظر کی جائے کہ کہیں کسی کے مسلم

نظریات سے تعارض نہ رکھتی ہو تو اگر اس خبر کے مطالب قابل قبول ہیں تو سند کو بھی صحیح کر لیا جائے گا !!

ایسی صورت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے کلام کو بآسانی سمجھا جاسکتا ہے کہ جہاں اس نے کہا ہے کہ یہ حدیث مرسل و حسن ہے، یعنی مرسل بھی ہے اور حسن بھی، اور اس طرح ابن عدی کے کلام کو ابو مخنف کے بارے میں بھی بخوبی سمجھا جاسکتا ہے کہ ابن عدی کا کہنا ہے کہ ابو مخنف نے ایسی روایات کو نقل کیا ہے کہ دل نہیں چاہتا کہ انہیں نقل کیا جائے ۱۹۱در حقیقت ابو مخنف کے ضعیف ہونے کا سبب ان کی روایات کا متن اور مضمون ہے جو ان کے مفروضہ نظریات کے خلاف ہے۔

لہذا تاریخ کی سند میں غور و فکر اور شک و شبہ کے دعویٰ کی نہ کوئی حقیقت ہے اور نہ کوئی گنجائش ہے بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دعویدار اس قسم کی باتوں سے اپنے مخالفین کے وجود سے میدان کو صاف کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب بات اپنی اور اپنے عقائد کے اثبات کی آجاتی ہے تو پھر روایت کا متن اور اس کے مطالب ہی سب کچھ ہوتے ہیں (اور پھر سند کی صحت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا)۔

حلی جواب :

ممکن ہے کہ سلسلہ اسناد میں سے کلمہ "عن" حذف ہو گیا ہو یعنی در حقیقت اس طرح ہو۔ عبداللہ بن عبدالرحمن [عن ابیہ] عن ابی عمرۃ الانصاری یہ محض ایک ضعیف احتمال نہیں ہے بلکہ اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، اس کے علاوہ ہم اس مطلب کی تائید کے لئے شواہد اور قرائن بھی رکھتے ہیں اور وہ یہ کہ ابن اثیر کہتا ہے "قال ابو عمرۃ الانصاری " ۱۹۲ یہ بات اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو نسخہ اس کے پاس موجود تھا اس میں اس روایت کو ابو عمرۃ انصاری سے نقل کیا گیا ہے نہ عبداللہ بن عبدالرحمن سے اور اگر بالفرض اس احتمال کو قبول نہ کریں تو یہ بات واضح ہے کہ جب عبداللہ بن عبدالرحمن خود اس واقعہ کا شاہد عینی نہیں ہے تو یقیناً اس نے یہ خبر اپنے والد اور اس کے والد نے ابی عمرۃ انصاری (اس کے دادا) سے نقل کی ہے، اور عزیز و اقارب میں سلسلہ سند کا حذف کر دینا اس دور میں ایک معمول تھا۔

اس کے علاوہ ان تینوں (ابو مخنف، جوہری اور دینوری) کی نقل شدہ روایات کے سلسلہ اسناد میں جو معروف افراد اور علماء موجود ہیں یہ خود روایات کے متن اور اس کے صحیح ہونے پر دلیل ہیں۔ خاص طور پر وہ روایت کہ جسے جوہری نے نقل کیا ہے اس میں ایسے اشخاص موجود ہیں کہ جن کے بارے میں اہل سنت مکمل اعتماد و اطمینان کا اظہار کرتے ہیں، جیسے احمد بن سبارکو ابن ابی حاتم اور دار قطنی نے قابل اعتماد کہا ہے ۱۹۳، نیز سعد بن کثیر کو ابن ابی حاتم نے صدوق (بہت زیادہ سچ بولنے والا) کہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ دوسروں کی کتابوں سے نقل کرتا تھا ۱۹۴، اور انہیں کے بارے میں ذہبی کا کہنا ہے کہ "کان ثقة، اماماً، من بحور العلم" ۱۹۵ وہ ثقہ، امام اور علم کے سمندروں میں سے تھے۔ یقینی طور پر اس قسم کے برجستہ اور قابل اعتماد افراد ہر خبر کو آسانی سے نقل نہیں کرتے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض ابو مخنف کی روایت کی سند پر وارد نہیں ہوتا ہے۔

دوسرا اعتراض؛ سعد بن عبادہ کی تقریر کے تنہا راوی ابو مخنف ہیں

یعنی ابو مخنف کی روایت ہی میں فقط سعد بن عبادہ کی تقریر کا ذکر آیا ہے جس میں انہوں نے انصار کو حکومت کے لئے سب سے زیادہ مستحق کہا ہے ۱۹۶۔

جواب: پہلی بات تو یہ کہ سعد بن عبادہ کی وہی تقریر مزید تین سلسلوں سے نقل ہوئی ہے اور وہ تین سلسلے جوہری، دینوری اور ابن اثیر ہیں جنہوں نے اسے ذکر کیا ہے اور اگر فرض کر بھی لیا جائے کہ سعد بن عبادہ کی تقریر کو فقط ابو مخنف نے نقل کیا اور کسی دوسرے راوی نے اسے نقل نہیں کیا تو جب بھی یہ چیز اس کی نفی پر دلیل نہیں ہے۔

دوسرے یہ کہ عموماً وہ تمام روایات جو اہل سنت سے سقیفہ کے بارے میں نقل ہوئی ہیں نہایت ہی مختصر اور نقل بہ معنی ہیں سوائے اس روایت کے کہ جو سقیفہ کے بارے میں عمر کے خطبہ پر مشتمل ہے کہ وہ ایک طویل خطبہ میں سقیفہ کے ماجرے کو بیان کرتے ہیں، عمر کا خطبہ اس لحاظ سے کہ وہ واقعہ سقیفہ کے عینی شاہد اور خلافت کے امیدواروں میں سے ایک تھے خاصی اہمیت کا حامل ہے یہ خطبہ تاریخ اور احادیث کی معتبر کتابوں میں نقل ہونے کی ۱۹۷ وجہ سے ایک اہم سند شمار ہوتا ہے، وہ مطالب

جو عمر کے خطبہ میں بیان ہوئے ہیں اگر چہ ابو مخنف کی روایت سے تھوڑے سے مختلف ہیں لیکن مجموعی طور پر ابو مخنف کی روایت کے اصلی اور بنیادی مطالب کی تائید کرتے ہیں، یہ بات آئندہ کی بحث میں روشن ہو جائے گی۔

اگر چہ عمر اپنے خطبہ میں سعد بن عبادہ کی تقریر کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا ہے

لیکن یہ بات یقین سے کہی جاسکتی ہے کہ اس سے پہلے کہ ابوبکر اور عمر انصار کے اجتماع سے باخبر ہوتے اور سقیفہ پہنچتے سعد بن عبادہ کی مختصر سی تقریر ختم ہو چکی تھی۔ لہذا جب انہوں نے سعد بن عبادہ کی تقریر کو سنا ہی نہیں تو وہ اس کی طرف کیا اشارہ کرتے۔ لیکن یہ بات کہ انصار سقیفہ میں اپنے آپ کو امر حکومت کے لئے زیادہ سزاوار سمجھ رہے تھے ابو مخنف کی روایت میں سعد بن عبادہ کے قول کی روشنی میں نقل ہوئی ہے اور اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں اس لئے کہ سقیفہ میں انصار کے خطباء کی تقاریر سے یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے جیسا کہ عمر نے اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم تھوڑی دیر بیٹھے تو انصار کے خطیب نے خدا کی حمد و ثناء کی اس کے بعد کہا (اما بعد نحن انصار الله و کتیبۃ الاسلام وانتم معشر المهاجرین رھط... ۱۹۸) (یعنی ہم خدا کے انصار اور اسلام کے لشکر ہیں جب کہ تم لوگ گروہ مهاجرین سے ہو اور راندہ درگاہ ہو، اگر چہ عمر نے اس خطیب کا نام نہیں لیا لیکن وہ خطیب حباب بن منذر انصاری تھا ۱۹۹، پھر حال انصار کے خطیب کی یہ تقریر ان کے امر خلافت میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ مستحق سمجھنے کی دلیل ہے اور اگر معترض کا کہنا یہ ہے کہ خود سعد بن عبادہ اس قسم کی کوئی فکر نہ رکھتا تھا تو یہ بات قطعی طور پر غلط ہے اس سلسلے میں ہم آئندہ مزید بحث کریں گے۔

تیسرا اعتراض؛ انصار نے سقیفہ میں موجودہ مهاجرین کی مخالفت نہیں کی

ابو مخنف نے انصار کے بارے میں جو یہ کہا ہے کہ "جب انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کر لیا کہ امر ولایت سعد بن عبادہ کے سپرد کر دیا جائے تو پھر کہنے لگے کہ اگر قریش کے مهاجرین نے اسے قبول نہ کیا اور وہ کہنے لگے کہ ہم مهاجر اور رسول خدا (ص) کے سب سے پہلے صحابی ہیں۔۔۔۔۔ تو سعد نے ان کی مخالفت میں یہ کہا کہ یہ تمہاری پہلی غلطی ہوگی" یہ جملے اس بات پر دلیل ہیں کہ انصار پہلے ہی سے مهاجرین کی مخالفت کرنے کے سلسلے میں اتفاق رکھتے تھے جب کہ یہ چیز بالکل غلط ہے اس لئے کہ صحیح روایات اس چیز کو بیان کرتی ہیں کہ انصار رضی اللہ عنہم، ابتدا میں اپنے اجتہاد کے مطابق اور حکم سے ناواقفیت کی وجہ سے سعد کی بیعت کرنا چاہتے تھے بھی وجہ تھی کہ جب ابوبکر نے امر ولایت کے سلسلے میں صحیح حکم ان تک پہنچا دیا تو ان سب نے اسے قبول کر لیا اور کسی نے بھی اس کی مخالفت نہ کی ۲۰۰۔

جواب۔ یہ اعتراض دو دعوؤں پر مشتمل ہے۔

پہلے تو یہ کہ صحیح روایات اس چیز کو بیان کرتی ہیں کہ انصار ابتداء میں اپنے اجتہاد اور صحیح حکم کے نہ جاننے کی وجہ سے سعد کی بیعت کرنا چاہتے تھے۔

دوسرے یہ کہ جب ابوبکر نے صحیح حکم ان کے سامنے بیان کیا تو سب نے اسے قبول کر لیا اور کسی نے بھی اس کی مخالفت نہ کی۔

معترض کے یہ دونوں دعوے باطل ہیں۔

پہلا دعویٰ یہ کہ اس نے گذشتہ بیان کی نسبت صحیح روایات کی طرف دی ہے یہ ایک بے بنیاد بات ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس لئے کہ ہم نے بے انتہا تحقیق اور اصل مضامین میں نہایت تلاش و جستجو کے بعد بھی ایسی کوئی روایت نہیں پائی جو یہ بیان کرتی ہو کہ انصار حکم نہ جاننے اور اپنے اجتہاد کی روشنی میں سعد کی بیعت کرنا چاہتے تھے اور خود معترض نے جتنی بھی روایات اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں ان میں سے ایک بھی اس قسم کے مطلب کو بیان نہیں کرتی لہذا معترض کے لئے ضروری تھا کہ وہ ایسی صورت میں صحیح روایات کے معنی کو مزید واضح طور پر بیان کرتا۔

صرف بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ انصار ابوبکر کی وہ تقریر سننے کے بعد جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم امیر ہیں اور تم وزیر، ابوبکر کی بیعت کرنے پر راضی ہو گئے ۲۰۱۔

اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں یہ ملتا ہے کہ سعد بن عبادہ نے ابوبکر کی اس بات کی تصدیق کی کہ ولایت و حکومت قریش میں ہونی چاہیے، اس روایت کے قرینوں سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ سعد بن عبادہ نے بغیر کسی اعتراض کے ابوبکر کی بیعت کر لی تھی ۲۰۲ لیکن اس قسم کی روایات اہل سنت کی ان روایات سے تعارض رکھتی ہیں جو صحیح السنہ ہیں ہم اس مطلب کی وضاحت دوسرے دعوے کے جواب میں کریں گے۔

لیکن جو چیز قابل توجہ ہے وہ یہ کہ عام طور سے انصار صاحب نظر تھے اور پیغمبر اسلام (ص) بعض جنگوں میں ان کی رائے کے مطابق عمل کیا کرتے تھے ۲۰۳، ابوبکر نے بھی سقیفہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روایت کی طرف اشارہ کیا تھا جس میں آپ (ص) نے فرمایا: اگر تمام لوگ ایک طرف جائیں اور انصار دوسری طرف تو میں اسی طرف جاؤں گا جس طرف انصار گئے ہیں ۲۰۴۔

ان تمام اوصاف کے ہوتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انصار نادان اور ہر چیز سے بے خبر تھے اور فقط صحیح حکم کے جاننے کی وجہ سے سعد بن عبادہ کی بیعت کرنا چاہتے تھے اور جب ابوبکر نے انہیں صحیح حکم سے آگاہ کیا تو سب نے اسے قبول کر لیا کیا یہ بات حقیقت سے دور نہیں ہے؟ کیا یہ انصار اور اصحاب رسول خدا (ص) کی تحقیر نہیں ہے؟ کیا حقیقتاً انصار اس قدر جاہل اور ابوبکر کی تقریر کے دو جملوں کے محتاج تھے؟

اس کے علاوہ اگر ابوبکر کی تقریر پر غور کریں تو اس میں کوئی بات ایسی نہیں تھی کہ جس کا حکم انصار پہلے ہی سے نہ جانتے ہوں لہذا ضروری ہے کہ اعتراض کرنے والوں سے یہ پوچھا جائے کہ آخر ابوبکر نے انصار کو ایسا کون سا حکم سنایا تھا جو ان سے پوشیدہ تھا؟ ابوبکر نے انصار کی فضیلت اور ان کے جہاد کا ذکر کیا تھا جس کے بارے میں وہ خود ان سے بہتر جانتے تھے، ابوبکر پیغمبر اسلام (ص) کے سببی رشتے دار تھے یہ بھی سب جانتے تھے اور اس روایت کے مطابق کہ جو نقل کی گئی کہ خلافت اور خلیفہ کا تعلق قریش سے ہوگا ۲۰۵، یہ بھی انصار بخوبی جانتے تھے جس کی دلیل یہ ہے کہ وہ روایت یہ بھی کہتی ہے کہ سعد بن عبادہ نے یہ روایت پہلے سے سن رکھی ہے اور اس سلسلے میں ابوبکر کی تصدیق بھی کی تھی ۲۰۶، خلاصہ یہ کہ آخر وہ کیا حکم تھا جو انصار سے پوشیدہ تھا اور ابوبکر نے اسے ان کے سامنے بیان کیا تھا؟!

اور دوسرا دعوے کا کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ابوبکر کی تقریر کے بعد سب نے اسے قبول کر لیا اور کسی نے بھی اس کی مخالفت نہ کی یہ بھی مکمل بے بنیاد ہے اگرچہ اہل سنت کی بعض روایتیں اس دعوے کی تصدیق کرتی ہیں کہ تمام انصار ابوبکر کے سامنے مکمل طور سے تسلیم ہو گئے اور کہنے لگے خدا کی پناہ جو ہم ابوبکر پر سبقت کریں ۲۰۷ جیسا کہ وہ روایت ہے کہ جس میں سعد بن عبادہ نے ابوبکر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حاکم قریش سے ہونا چاہیے ۲۰۸ اور مزید چند روایتیں کہ جن میں کہا گیا ہے کہ انصار نے ابوبکر کی بیعت کی۔

لیکن ہم اس کے جواب میں یہی کہیں گے کہ ان دو حدیثوں میں سے ایک حدیث مرسل ہے جسے ابن تیمیہ نے مرسل حسن کہا ہے اور دوسری حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے ۲۰۹، لہذا یہ حدیث ہرگز ایسے افراد کی طرف سے سند کے طور پر پیش نہیں کی جاسکتی جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تاریخ میں فقط صحیح احادیث کا سہارا لیا جائے، اس کے علاوہ یہ روایتیں ان دو روایتوں سے تعارض رکھتی ہیں جو اہل سنت کے نزدیک مقبول و معروف ہیں نیز یہ اہل سنت کے عظیم مورخین کے اقوال سے بھی تعارض رکھتی ہیں جس کی چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔

۱۔ عمر نے اپنے مشہور و معروف خطبہ میں واقعہ سقیفہ کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جب ابوبکر کی تقریر ختم ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ ان دو افراد (عمر یا ابو عبیدہ) میں سے کسی کی بیعت کر لو تو انصار کا ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا "منا امیر ومنکم امیر یا معشر قریش" اب اگر انصار سب کے سب ابوبکر کے سامنے تسلیم تھے) جیسا کہ اعتراض کرنے والے نے کہا ہے) تو پھر کیا وجہ تھی کہ قریش حکومت کو قبول نہیں کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ ان میں سے بھی ایک امیر ہو؟

۲۔ اگر ایسا ہی تھا کہ جیسا اعتراض کرنے والا شخص کہہ رہا ہے کہ جب ابوبکر نے انصار کے لئے صحیح حکم کو بیان کیا تو سب نے قبول کر لیا اور کسی نے بھی اس کی مخالفت نہ کی تو پھر یہ عمر اپنے خطبہ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ابوبکر کی تقریر ختم ہو گئی اور انصار کے خطیب نے اپنا الگ امیر بنانے کا اعلان کیا تو "فکثر اللغظ وارتفعت الاصوات حتی فرقت من الاختلاف" ایک ہنگامہ اور شور و غل کا سماں تھا کہ مجھے وہاں اختلاف پیدا ہونے کا خدشہ ہو گیا، سوال یہ ہے کہ اگر سب نے قبول کر لیا تھا تو پھر یہ ہنگامہ آرائی اور شور و غل کیسا تھا کہ عمر نے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اختلاف نہ پھوٹ پڑے؟

کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انصار اس حکومت کو قبول کرنا نہیں چاہتے تھے؟ یا یہ کہ خود ان کے درمیان آپس میں اختلاف تھا، پھر حال ان تمام باتوں کی روشنی میں یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد اور کھوکھلا ہے کہ یہ کہا جائے کہ ابوبکر کی تقریر سننے کے بعد تمام انصار نے اسے قبول کر لیا تھا اور کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی تھی!

۳. عمر اپنے اسی خطبے کے آخر میں کہتے ہیں کہ "خشینا ان فارقنا القوم ولم تکن بیعة ان یابوعوا رجلاً منہم بعدنا..." یعنی ہمیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس قوم سے بیعت لے بغیر جدا ہو جائیں اور یہ اپنے ہی میں سے کسی آدمی کی بیعت کر لیں، یہ عبارت واضح طور پر انصار کی نظر اور ان کی رائے کو منعکس کر رہی ہے کہ وہ ابوبکر اور عمر پر کسی بھی قسم کا اعتماد نہ رکھتے تھے اس کے علاوہ ابوبکر اور عمر کی تقریر کے بعد بھی وہ بھی چاہتے تھے کہ اپنے ہی افراد میں سے کسی کی بیعت کر لیں۔

۴. ابن ابی شیبہ نے ابو سامہ سے جو روایت نقل کی ہے ۱۰۱۰ اس میں کہا گیا ہے کہ جب ابوبکر قریش کے فضائل بیان کر چکے تو اس کے بعد کہا کہ اؤ اور عمر کی بیعت کرو تو انہوں نے منع کر دیا عمر نے کہا کیوں؟ تو انصار نے کہا کہ انانیت و خود خواہی سے ڈر لگتا ہے ۱۱۱، لہذا سوال پیدا ہوتا ہے اگر انصار ابوبکر پر مکمل اعتماد کرتے تھے تو پھر عمر کے بارے میں کیوں ابوبکر کی پیش کش کو رد کر دیا؟

۵. وہ روایت جو "الطبقات الکبریٰ" ۱۱۲ میں ذکر ہوئی ہے "قال: لما ابطأ الناس عن ابی بکر، قال: من احق بهذا الأمر منی؟ ألسنت اول من صلی؟ ألسنت؟ قال: فذكر خصالاً فعلها مع النبی" اور جب لوگوں نے ابوبکر کی بیعت کرنے میں سستی اور بے رغبتی کا مظاہرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ کون اس منصب کے لئے مجھ سے زیادہ سزاوار ہے کیا وہ میں نہیں ہوں کہ جس نے سب سے پہلے نماز پڑھی اور کیا میں وہ نہیں کیا میں وہ نہیں وغیرہ وغیرہ (راوی کا بیان ہے کہ) پھر وہ تمام کام جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انجام دئے تھے بیان کئے، یہ روایت بھی بخوبی انصار کی ابوبکر سے بے رغبتی پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ اپنی تعریفیں خود ہی کرنے لگے تاکہ انصار سے اپنی بات منوائی جاسکے، اگرچہ ہم ان فضیلتوں پر بھی یقین نہیں رکھتے ہیں اس لئے کہ یقینی طور پر ابوبکر وہ پہلے آدمی نہیں ہیں جنہوں نے نماز پڑھی ہے۔

۶. ابن اثیر سقیفہ کے واقعات کے بارے میں لکھتا ہے کہ ابوبکر نے کہا کہ میں اس بات پر راضی ہوں کہ تم عمر یا ابوعبیدہ میں سے کسی ایک کی بیعت کرلو تو ایسے میں تمام یا بعض انصار نے کہا کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کی بیعت نہیں کریں گے ۱۱۲، یہ مطلب اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ انصار حضرت علی علیہ السلام سے زیادہ کسی کو اس امر کا سزاوار نہیں سمجھتے تھے اور شیخین کی طرف کسی قسم کی کوئی خاص رغبت نہیں رکھتے تھے اور اگر شیخین بیعت کے معاملے میں جلدی نہ کرتے تو حالات کی نوعیت کچھ اور ہوتی جس کی طرف عمر نے اپنے خطبہ میں اشارہ بھی کیا ہے۔

۷. بہت سے شواہد موجود ہیں کہ سعد بن عبادہ نے کسی بھی صورت ابوبکر کی بیعت نہیں کی تھی، ہم اس سلسلے میں بہت جلد بحث کریں گے، لہذا یہ دعویٰ کہ ابوبکر کی بیعت سے کسی ایک شخص نے بھی انکار نہ کیا کم از کم سعد بن عبادہ کے بارے میں صحیح نہیں ہے، اور اس بات سے صرف نظر کرتے ہیں کہ بہت سے افراد نے ابوبکر کی بیعت نہیں کی تھی اور یہ کہ سعد بن عبادہ ان میں سے ایک تھا، لہذا وہ روایت جو اعتراض کرنے والے نے پیش کی ہے کہ سعد بن عبادہ نے ابوبکر کی اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ "حکومت قریش میں ہونی چاہیے" ان کی بیعت کر لی تھی، مرسلہ ہونے کے ساتھ ساتھ حقیقت سے بالکل دور اور محض جھوٹ ہے۔

۸. مسعودی مختصر مگر واضح طور پر سقیفہ کے واقعہ کو اس طرح بیان کرتا ہے "فكانت بينه وبين من حضر من المهاجرين في السقيفة منازعة طويلة و خطوب عظيمة" ۱۱۴ یعنی اس کے اور سقیفہ میں حاضر بعض مهاجرین کے درمیان کافی دیر تک لڑائی جھگڑا اور تلخ کلامی ہوتی رہی۔ ان تمام دلیلوں اور شواہد کی روشنی میں اب اس بے بنیاد دعوے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ جس میں کہا گیا ہے کہ تمام انصار ابوبکر کے سامنے تسلیم ہو گئے تھے اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ کیا اعتراض کرنے والے نے ان تمام شواہد اور دلیلوں کو نہیں دیکھا؟ یا یہ کہ تعصب کی بنا پر ان حقائق سے انہوں نے اپنی آنکھیں بالکل بند کر لیں اسی لئے انہیں بالکل نظر انداز کر دیا ہے!

چوتھا اعتراض؛ واقعہ سقیفہ کے وقت حضرت علی (ع) پیغمبر (ص) کے غسل میں مشغول نہ تھے

"ابو مخنف کی روایت کچھ مطالب کے بیان کرنے میں دوسرے اکثر مصادر و مآخذ سے تعارض رکھتی ہے (مثال کے طور پر) ابو مخنف کی روایت میں ہے کہ جب عمر کو (انصار کے سقیفہ میں جمع ہونے کی) خبر ملی تو وہ سیدھے وہاں سے پیغمبر اسلام (ص) کے گھر گئے جہاں ابوبکر موجود تھے اور حضرت علی علیہ السلام مکمل توجہ کے ساتھ پیغمبر اسلام (ص) کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے یہ خبر اس خبر صحیح سے تعارض رکھتی ہے جو یہ بیان کرتی ہے کہ پیغمبر (ص) کی تجہیز و تکفین منگل کے دن شروع ہوئی جب کہ واقعہ سقیفہ پیر کے دن رونما ہوا۔ اور اسی طرح مالک اور دوسرے افراد سے جو روایت نقل ہوئی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ (ع) کے گھر گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی نیز ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ جب ابوبکر کی بیعت ہو گئی تو لوگ نبی (ص) کی تجہیز و تکفین کے لئے آئے اور اسی بات کو طبری نے ذکر کیا ہے اور ابن کثیر نے پانچ مقام پر یہ کہا ہے اور ابن اثیر نے بھی اسی کو نقل کیا ہے۔" ۲۱۵

جواب۔ یہ اعتراض، جو ایک خاص اور اصلی نکتہ کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ یہ کہ حضرت علی علیہ السلام پیر کے دن جس دن واقعہ سقیفہ پیش آیا پیغمبر اسلام (ص) کے غسل و کفن میں مصروف نہ تھے، اس لئے کہ پہلی بات تو یہ کہ صحیح روایات کا کہنا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین منگل کے دن شروع ہوئی اور دوسری روایات یہ بتاتی ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام جناب فاطمہ (ع) کے گھر میں گوشہ نشین تھے۔

در حقیقت یہ اعتراض بالکل بے بنیاد اور حقیقت سے بہت دور ہے اور اس کی دونوں دلیلیں باطل ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس اعتراض کی دونوں دلیلوں کے بارے میں بحث کریں اس نکتہ کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر پیغمبر اسلام (ص) کی تجہیز و تکفین سے مراد ان کا غسل و کفن ہے تو یقینی طور پر اس کام کو حضرت علی (ع) ہی نے انجام دیا تھا جس میں جناب عباس بن عبدالمطلب، فضل بن عباس اور چند خاص افراد نے آپ کی مدد کی تھی، اگرچہ یہ بات اتنی واضح ہے کہ جس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں لیکن نمونہ کے طور پر چند مقام کو بیان کرتے ہیں۔

۱۔ ابن ہشام نے "السیرة النبویة" ۲۱۶ میں واضح طور پر کہا ہے کہ پیغمبر اسلام (ص) کو حضرت علی (ع) نے غسل دیا۔

۲۔ بلاذری نے "انساب الاشراف" ۲۱۷ میں بہت سی روایات ذکر کی ہیں اور تمام روایتیں اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے ہی پیغمبر کو غسل دیا تھا اور اسی طرح ایک روایت (جو ابو مخنف کی روایت کی تائید کرتی ہے) وہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور عباس، پیغمبر (ص) کی تجہیز و تکفین میں مشغول تھے تو دو آدمی آئے اور ابوبکر کو سقیفہ کی کاروائی کی اطلاع دی ۲۱۸۔

۳۔ ابن جوزی نے "المنتظم" ۲۱۹ میں پیغمبر اسلام (ص) کے غسل کی جزئیات کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جسے حضرت علی علیہ السلام نے انجام دیا تھا۔

۴۔ یعقوبی ۲۲۰ نے بھی عتبہ بن ابی لہب کا حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں یہ شعر نقل کیا ہے "ومن لم جبرئیل عون لم فی الغسل والکفن" یعنی حضرت علی علیہ السلام وہ ہیں کہ پیغمبر (ص) کے غسل و کفن میں جبرئیل ان کے مددگار تھے۔

۵۔ ابن اثیر نے بھی پیغمبر (ص) کے غسل دینے والوں میں حضرت علی علیہ السلام، عباس، فضل، قثم، اسامہ بن زید اور شقران کا نام لیا ہے ۲۲۱۔

لہذا اس بات میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے ہی خاص افراد کے ساتھ مل کر پیغمبر (ص) کو غسل دیا تھا۔

لہذا یہ بات یقین سے کہی جاسکتی ہے کہ خود معترض اور ہر وہ محقق جو تاریخ کے بارے میں ذرا بھی معلومات رکھتا ہو وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کرسکتا، اب اس نکتہ کی طرف توجہ کے بعد اعتراض کرنے والے کی دونوں دلیلوں کے بارے میں بحث و تبصرہ کرتے ہوئے ان کا حال معلوم کرتے ہیں۔

پہلی دلیل: اعتراض کرنے والے کا کہنا ہے کہ صحیح روایات کے مطابق پیغمبر (ص) کی تجہیز و تکفین منگل کے دن شروع ہوئی، لہذا ابو مخنف کی روایت میں جو یہ بات موجود ہے کہ سقیفہ کے دن جو پیر کا دن تھا حضرت علی علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مشغول تھے یہ بہت سی روایات سے تعارض رکھنے کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہے۔

لیکن جب ہم نے معترض کے کلام کے ثبوت میں حاشیے پر دئے گئے ان کے حوالوں کے مطابق سیرۃ ابن ہشام کی طرف رجوع کیا تو وہاں اس قسم کی کوئی روایت موجود نہ تھی کہ جو یہ بیان کر رہی ہو کہ پیغمبر (ص) کی تجہیز و تکفین منگل کے دن شروع ہوئی بلکہ ابن ہشام نے ایک جگہ یہ کہا ہے ۲۲۲ کہ "لوگ ابوبکر کی بیعت کے بعد منگل کے دن رسول خدا (ص) کی تجہیز و تدفین کے لئے گئے" یہ پوہی مضمون ہے کہ جسے معترض نے ابن اسحاق سے بھی نقل کیا ہے جس کی عربی عبارت یہ ہے۔ "لما بویع ابوبکر اقبل الناس علی جہاز رسول اللہ یو الثلاثاء، طبری اور دوسرے افراد نے بھی اسی قسم کا مضمون نقل کیا ہے۔

یہ جملہ معترض کے دعوے کے برعکس یہ بیان کرتا ہے کہ لوگ ابوبکر کی بیعت کے بعد منگل کے دن تجہیز پیغمبر (ص) کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے لئے پہنچے اور اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے

کہ پہنچنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، جو شخص کچھ بھی سمجھدار ہوگا وہ بآسانی جان لے گا کہ معترض کے جملے "پیغمبر (ص) کی تجہیز و تکفین منگل کے دن شروع ہوئی" اور ابن اسحاق، ابن ہشام اور دوسرے افراد کے اس جملے میں "لوگ ابوبکر کی بیعت کے بعد منگل کے دن پیغمبر (ص) کی تجہیز و تکفین کے لئے پہنچے" میں کس قدر فرق ہے اور یہ نہایت افسوس کی بات ہے! (کہ مطلب کو موڑ توڑ کے پیش کیا گیا) اب روایت کے مضمون کی روشنی میں یہ بیان کرتے ہیں کہ روایت جو چیز بیان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ابوبکر کی بیعت کے بعد منگل کے دن پیغمبر (ص) کی تجہیز و تکفین کے لئے پہنچے، لیکن اس چیز کو بیان نہیں کرتی کہ لوگ کس حد تک تجہیز و تکفین میں حصہ لے سکے، اب جب کہ یہ بات روشن ہے کہ پیغمبر (ص) کو حضرت علی علیہ السلام نے غسل دیا تھا تو اس سے کہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر (ص) کی تجہیز و تکفین میں کوتاہی سے کام لیا اور اسے بعد کے لئے ٹال دیا؟ اور یہ کہ لوگوں کا منگل کے دن پیغمبر (ص) کی تجہیز و تکفین کی طرف متوجہ ہونا کس طرح اس بات پر دلیل بن سکتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام پیر کے دن پیغمبر (ص) کی تجہیز و تکفین سے فارغ نہیں ہوئے تھے۔

اس کے علاوہ اگر دوسرے افراد پیغمبر (ص) کی تجہیز و تکفین سے زیادہ اہم کام میں مصروف تھے یعنی وہ سقیفہ میں حکومت کے لئے ایک دوسرے سے زور آزمائی کر رہے تھے تو حضرت علی علیہ السلام کسی بھی کام کو پیغمبر اسلام (ص) کی تجہیز و تکفین پر ترجیح نہیں دے رہے تھے، پھر آخر کس وجہ سے وہ اس کام میں تاخیر کرتے؟ اور یہ ایسی چیز ہے کہ جسے بعض روایات سے بآسانی سمجھا جاسکتا ہے کہ جب بعض انصار نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ ابوبکر سے پہلے بیعت کا مطالبہ کرتے تو کوئی بھی شخص آپ کے بارے میں اختلاف نہ کرتا تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم لوگ یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں حکومت حاصل کرنے کے لئے پیغمبر اسلام (ص) کے جنازے کو اسی حالت میں چھوڑ دیتا؟! ۲۲۲ اور جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ جب عمر اور ان کے دوست و احباب حضرت علی علیہ السلام سے بیعت طلب کرنے کے لئے جناب فاطمہ (ع) کے دروازے پر آئے تو انہوں نے دروازے کے پیچھے سے عمر کو خطاب کرتے ہوئے کہا:

"ترکتم رسول اللہ جنازہ بین ایدینا وقطعتم امرکم بینکم" ۲۲۴ یعنی رسول خدا (ص) کے جنازے کو ہمارے سامنے چھوڑ کر تم نے اپنا کام کر دکھایا، یہاں ہم اس بات سے صرف نظر کرتے ہیں کہ اس وقت خاندان رسالت پر کیا گذر رہی تھی۔

بعض مورخین کی عبارتیں بھی اسی امر کی تائید کرتی ہیں جیسا کہ مسعودی اس بارے میں کہتا ہے کہ "جب بعض افراد سقیفہ میں نزاع میں مشغول تھے تو حضرت علی علیہ السلام، عباس اور بعض دوسرے مہاجرین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کر رہے تھے" ۲۲۵، نیز ابن ہشام کا کہنا ہے "جب ابوبکر کو سقیفہ کی کاروائی کی اطلاع دی تو اس وقت تک پیغمبر اسلام (ص) کی تجہیز مکمل نہ ہوتی تھی"، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ تجہیز شروع تو ہو چکی تھی مگر مکمل نہ ہوتی تھی ۲۲۶، یہ بیان ابن ہشام کی ایک نقل کی بنا پر تھا جب کہ وہ دوسری جگہ کہتا ہے "فلما فرغ من جہاز رسول اللہ یوم الثلاثاء" ۲۲۷ یعنی جب منگل کے دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین مکمل ہوئی . . .، یہ عبارت بھی اعتراض کرنے والے کے دعوے کے مضمون سے مطابقت نہیں رکھتی اس لئے کہ اس عبارت میں کہا گیا ہے کہ پیغمبر (ص) کی تجہیز و تکفین منگل کے دن مکمل ہوئی جب کہ معترض کا کہنا تھا کہ پیغمبر (ص) کی تجہیز و تکفین منگل کے دن شروع ہوئی، ان دو عبارتوں کا فرق واضح ہے اور نہ فقط یہ کہ ایک معنی میں نہیں بلکہ ممکن ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے معارض بھی ہوں اور عجیب بات یہ ہے کہ اعتراض

کرنے والے نے ایسا مکمل واضح اور روشن بیان ہونے کے باوجود ابن ہشام کی اسی عبارت کا حوالہ دیا ہے جب کہ اگر پہلی عبارت کا حوالہ دیتا تو شاید کچھ بات بھی بنتی۔

ان تمام باتوں کے علاوہ ابن اسحاق اور ابن ہشام کی عبارتیں بنیادی طور پر آپس میں ایک دوسرے سے معارض ہیں اور وہ روایات یہ ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ "پیغمبر (ص) اسی دن عصر کے وقت یا منگل کی شب کو دفن ہوئے" اگر ان روایات کو قبول کر لیا جائے تو پھر ابن ہشام کی یہ روایت جس میں کہا گیا ہے کہ "پیغمبر (ص) کی تجہیز و تکفین منگل کے دن مکمل ہوئی" شاید اور سند کے طور پر پیش نہیں کی جاسکتی اس لئے کہ پیغمبر (ص) اس سے پہلے دفن ہو چکے تھے۔

البتہ یہ کہ پیغمبر (ص) کس دن دفن ہوئے اس بارے میں روایات اور اقوال بہت ہی زیادہ مختلف ہیں جس کی وجہ سے یقینی طور پر کسی نتیجہ تک پہنچنا بہت مشکل ہے البتہ بعض قرائن اور شواہد کی بناء پر بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دی جاسکتی ہے، شیخ مفید نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن ہونے کا وقت وہی پیر کا دن بیان کیا ہے ۲۲۸ بعض روایات میں پیغمبر (ص) کی تدفین کا دن منگل کہا گیا ہے جیسے عائشہ کی روایت، وہ کہتی ہیں کہ "ہم رسول (ص) کے دفن سے اس وقت آگاہ ہوئے جب منگل کی رات، وقت سحر بیلچوں کی آوازیں سنیں" ۲۲۹، بعض دیگر افراد نے بھی پیغمبر (ص) کی تدفین کا دن منگل ہی بتاتی ہے، جیسے کہ ابن اثیر ۲۳۰ نے اور بعض نے بدھ کے دن کو بھی پیغمبر (ص) کی تدفین کا دن کہا ہے ۲۳۱

ہماری نگاہ میں یہ قول کہ پیغمبر اسلام (ص) اسی پیر کے روز یا منگل کی شب کو دفن ہوئے دوسرے اقوال پر زیادہ ترجیح رکھتا ہے اس لئے کہ پیغمبر اسلام (ص) نے پیر کے روز میں وفات پائی ۲۲۲ اور حضرت علی (ع) نے بغیر کسی تاخیر کے اپنے احباب کے ساتھ مل کر آپ کو غسل و کفن دیا، اس کے بعد آپ نے انفرادی طور پر آنحضرت کی نماز جنازہ ادا کی ۲۲۳ حضرت علی علیہ السلام کے بعد آپ کے تمام دوست احباب اور اصحاب سب ہی نے ایک ایک کر کے نماز جنازہ پڑھی ۲۲۴ پھر حضرت علی علیہ السلام نے ان ہی افراد کی مدد سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو سپرد خاک کر دیا ۲۲۵ اور تدفین کے بعد جناب فاطمہ (ع) کے گھر تشریف لائے اور خلافت کے عصب ہوجانے پر احتجاجاً گوشہ نشین ہو گئے اور پھر گھر سے باہر نہ آئے ۲۲۶ اس کے بعد انصار اور مہاجرین میں سے بھی بعض صحابہ سقیفہ کی کاروائی پر اعتراض کے سلسلے میں جناب فاطمہ (ع) کے گھر میں گوشہ نشین ہو گئے ۲۲۷، منگل کے دن ابوبکر کی عام بیعت کے ۲۲۸ بعد ابوبکر کے فرمان کے مطابق عمر چند سپاہیوں کے ہمراہ جناب فاطمہ (ع) کے دروازے پر آئے ۲۲۹ تاکہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے ان افراد سے ابوبکر کی بیعت لی جاسکے جو جناب فاطمہ (ع) کے گھر میں گوشہ نشین ہیں ۲۴۰۔

جو بات مسلم ہے وہ یہ کہ حضرت علی علیہ السلام اور بنی ہاشم نیز پیغمبر اسلام (ص) کے بعض صحابہ نے حضرت علی علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے ابوبکر کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ۲۴۱ لیکن عمر نے دھمکی دی کہ اگر بیعت نہ کی تو گھر کو آگ لگا دی جائے گی ۲۴۲ ایسے میں بعض نے عمر سے کہا کہ اس گھر میں تو جناب فاطمہ (ع) ہیں، عمر نے کہا کہ چاہے جناب فاطمہ ہی کیوں نہ ہوں ۲۴۳، بعض تاریخی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ عمر کی دھمکی کے بعد جناب فاطمہ (ع) نے گھر میں موجود افراد کو عمر کی دھمکی سے آگاہ کرتے ہوئے انہیں اس بات پر راضی کیا کہ وہ گھر سے باہر چلے جائیں، لہذا انہوں نے ایسا ہی کیا اور جاکر ابوبکر کی بیعت کر لی ۲۴۴ لیکن اس بات کے پیش نظر کہ گوشہ نشین افراد کی اکثریت بنی ہاشم پر مشتمل تھی اور بنی ہاشم نے اس وقت تک بیعت نہ کی ۲۴۵ جب تک کہ حضرت علی علیہ السلام نے بیعت نہ کی اور اکثر مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے جب تک حضرت فاطمہ (ع) زندہ رہیں بیعت نہ کی ۲۴۶ لہذا یہ بات یقین سے کہی جاسکتی ہے کہ عمر نے اپنی دھمکی کو عملی کر دکھایا ۲۴۷ اور حضرت علی علیہ السلام کو زبردستی مسجد تک کھینچتے ہوئے لائے اور دھمکی دی کہ اگر بیعت نہ کی تو انہیں قتل کر دیا جائے گا ۲۴۸، لیکن جناب فاطمہ (ع) کی طرف سے حضرت علی علیہ السلام کی زہر دست حمایت کی وجہ سے ابوبکر، حضرت علی علیہ السلام کو مجبور نہ کرسکے ۲۴۹، حضرت علی (ع) جب وہاں سے باہر آئے تو سیدھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر گئے ۲۵۰۔

اس واقعہ کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تاریخ کی کتابوں نے دقیق طور پر اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ یہ واقعہ کس دن پیش آیا اور معمولاً اسے سقیفہ کے بعد ذکر کیا ہے، اب اگر یہ تمام واقعات منگل کے دن ہوئے ہیں اور حضرت علی علیہ السلام مسجد سے باہر آنے کے بعد سیدھے پیغمبر (ص) کی قبر پر گئے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیغمبر (ص) یقینی طور پر منگل سے پہلے دفن ہو چکے تھے، تو اب شیخ مفید کے بقول یا تو آپ (ص) اسی روز یعنی پیر کے دن دفن ہوئے یا پھر جناب عائشہ کی روایت کے بقول آپ منگل کے دن دفن ہوئے البتہ یعقوبی ۲۵۱ کے کہنے کے مطابق آپ کی وفات (نومبر یا دسمبر) میں ہوئی اور اس زمانے میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور پیغمبر (ص) کی وفات وسط روز میں ہوئی ہے تو منگل کی شب دفن ہونے والا قول زیادہ قوی محسوس ہوتا ہے بھر حال دونوں اقوال میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔

پہلے اعتراض کے جواب میں اس وضاحت کے بعد اس اعتراض کا جواب بھی روشن ہوجاتا ہے کہ "جناب علي عليه السلام جناب فاطمہ (ع) کے گھر میں گوشہ نشین تھے" اس لئے کہ ہم نے یہ ثابت کردیا کہ حضرت علي عليه السلام تجهيز و تكفين کے بعد جناب فاطمہ (ع) کے گھر گوشہ نشین ہوئے تھے اور آپ نے پیغمبر اسلام صلي الله عليه وآله وسلم کے غسل و کفن میں کسی بھی قسم کی تاخیر اور کوتاہی نہیں کی تھی اور اس سلسلے میں ہم نے بہت سے شواہد آپ کے سامنے پیش کردئے۔

اب ہم اعتراض کرنے والوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ حضرت علي عليه السلام پیغمبر (ص) کے غسل و کفن اور دفن سے پہلے ہی جناب فاطمہ (ع) کے گھر میں گوشہ نشین ہوگئے تھے، اب چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو، چاہے ابوبکر کی بیعت پر اعتراض کے سلسلے میں یا بعض روایات ۲۵۲ کے مطابق قرآن کی جمع آوری کے سلسلے میں تو پھر ایسے میں پیغمبر (ص) کو کس نے غسل دیا؟!

جو چیز مسلم و ثابت ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام (ص) کو حضرت علي عليه السلام نے غسل و کفن دیا اور دفن کیا اب اگر پیغمبر (ص) کے غسل سے پہلے ہی آپ ابوبکر کی بیعت پر اعتراض کی وجہ سے جناب فاطمہ (ع) کے گھر گوشہ نشین تھے تو مشہور یہ ہے کہ جناب فاطمہ (ع) کی وفات تک آپ نے ابوبکر کی بیعت نہیں کی تو ذرا سوچئے کہ اس وقت تک پیغمبر صلي الله عليه وآله وسلم کے جنازہ پر کیا گزری ہوگی؟ کیا اس وقت تک غسل و کفن اور دفن انجام نہ پایا تھا اور اگر یہ سب کام ہوچکا تھا تو پھر اسے کس نے انجام دیا تھا؟

پانچواں اعتراض؛ ابو مخنف نے بعض افراد کے نام ذکر کئے ہیں جو دوسرے راویوں نے بیان نہیں کئے ہیں

ابو مخنف نے اپنی روایات میں بعض ایسے افراد کے نام ذکر کئے ہیں جن کا نام دوسرے راویوں نے ذکر نہیں کیا جیسا کہ انہوں نے ان دو آدمیوں میں سے جنہوں نے راستے میں ابوبکر اور عمر سے ملاقات کی ایک کا نام عاصم بن عدی بتایا ہے جب کہ صحیح یہ ہے کہ ان میں سے ایک کا نام "معن بن عدی" تھا (نہ عاصم بن عدی ۲۵۳)

جواب۔ جیسا کہ ابو مخنف نے اپنی روایت اور عمر نے اپنے خطبہ میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب ابوبکر، عمر اور ابوعبیدہ جراح سقیفہ جارہے تھے تو دو آدمیوں سے ان کی ملاقات ہوئی جنہوں نے ان حضرات کو سقیفہ میں جانے سے روکا مگر ابوبکر، عمر اور ابوعبیدہ ان دونوں کی باتوں کی پروا کئے بغیر سقیفہ روانہ ہوگئے۔

اب وہ دو آدمی کون تھے؟ عمر نے اپنے خطبہ ۲۵۴ میں ان دونوں کا نام ذکر نہیں کیا بلکہ فقط اتنا کہا ہے کہ راستے میں دو نیک و صالح افراد سے ملاقات ہوئی جب کہ ابو مخنف کی روایت میں ان دو افراد کے نام ذکر کئے گئے ہیں کہ ان میں سے ایک "عویم بن ساعدہ" اور دوسرا شخص "عاصم بن عدی" تھا۔ مآخذ و منابع میں تحقیق اور جستجو کے بعد یہ پتہ چلا کہ ان دو آدمیوں میں سے ایک شخص یقینی طور پر "عویم بن ساعدہ" تھا جب کہ دوسرے شخص کو معمولاً "معن بن عدی" کہا گیا ہے اور فقط ابو مخنف نے اس کا نام "عاصم بن عدی" بتایا ہے لہذا اس اعتبار سے ابو مخنف کی روایت باقی راویوں کی روایت سے تعارض رکھتی ہے، اور کیونکہ اکثر تاریخ اور احادیث کی کتابوں نے اس کا نام "معن بن عدی" بتایا ہے اس لئے یہ قول ترجیح رکھتا ہے لہذا یہ اعتراض اس اعتبار سے بجا ہے لیکن بعض روایات میں یہ بات ذکر ہے کہ سقیفہ میں انصار کے اجتماع کی خبر جس شخص نے ابوبکر اور عمر کو دی وہ معن بن عدی تھا ۲۵۵ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص پہلے ہی سے ابوبکر اور عمر سے مل کر انہیں سقیفہ کے اجتماع سے آگاہ کر چکا تھا، لہذا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص ان سے دوبارہ ملا ہو اور انہیں وہاں جانے سے روکا ہو؟!

اس بیان کے پیش نظر ابو مخنف کے کلام کو قابل قبول تصور کیا جاسکتا ہے کہ وہ دو آدمی ایک عویم بن ساعدہ اور دوسرا عاصم بن عدی تھا نہ معن بن عدی اس لئے کہ معن بن عدی پہلے ہی ان کے پاس آچکا تھا (واللہ العالم)!

چھٹا اعتراض؛ سقیفہ میں ابوبکر کی تقریر کے تنہا راوی ابو مخنف ہیں

"ابو مخنف کی روایت میں ابوبکر کا سقیفہ میں جو خطبہ نقل ہوا ہے وہ دوسری کسی بھی جگہ لفظی یا معنوی اعتبار سے نقل نہیں ہوا ہے" ۲۵۶۔

جواب۔ یہ بات تو کسی بھی صورت قابل تردید نہیں کہ ابوبکر نے سقیفہ میں مفصل خطبہ ضرور دیا ہے اس لئے کہ عمر کا کہنا ہے کہ میں نے پہلے ہی سے کچھ مطالب بیان کرنے کے لئے اپنے ذہن کو تیار کر رکھا تھا لیکن ابوبکر نے مجھ سے پہلے ہی خطبہ دے دیا اور مجھ سے بھی زیادہ کامل تر خطبہ دیا ۲۵۷۔

اور اسی طرح روایت احمد میں جو حمید بن عبد الرحمن سے نقل ہوئی ہے کہا گیا ہے کہ "فتکلم ابوبکر ولم یتک شياً انزل فی الانصار ولا ذکرہ رسول اللہ، من شأنہم الا و ذکرہ" ۲۵۸ یعنی ابوبکر نے اپنی تقریر شروع کی تو جو کچھ انصار کے بارے میں قرآن میں آیا تھا اور جو کچھ رسول (ص) نے فرمایا تھا سب کچھ کہہ ڈالا اور کوئی چیز بھی باقی نہ چھوڑی اور نیز ابن ابی شیبہ ابو اسامہ سے روایت نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ابوبکر نے انصار سے اس طرح خطاب کیا اے گروہ انصار ہم آپ لوگوں کے حق کے منکر نہیں ہیں۔۔۔ ۲۵۹

یہ تمام موارد سقیفہ میں ابوبکر کی مفصل تقریر پر دلالت کرتے ہیں لیکن روایات نے ابوبکر کی تقریر کو معنوی اعتبار سے نقل کیا اور ان کی تقریر کے کچھ ہی مطالب کے بیان پر اکتفا کیا ہے لیکن ابو مخنف کی روایت نے باریک بینی اور تفصیل کے ساتھ ابوبکر کی تقریر کو بیان کیا ہے

لہذا یقینی طور پر تاریخی اعتبار سے ابو مخنف کی روایت کافی اہمیت کی حامل ہے اس لئے کہ اس میں ایک واقعہ کے ان تمام پہلوؤں کا ذکر کیا گیا ہے جو اس میں پیش آئے تھے اس بنا پر ابو مخنف کی روایت کا ان تمام روایات سے موازنہ نہیں کیا جاسکتا جو نقل بہ معنی ہیں، اس کے علاوہ یہ کہ وہی خطبہ جو ابو مخنف نے سقیفہ کے بارے میں نقل کیا ہے تاریخ کی دوسری کتابوں میں بھی دیکھا جاسکتا ہے جیسے الامامة والسياسة ۲۶۰، الكامل في التاريخ ابن اثير ۲۶۱، السقيفة و فدك جوہری ۲۶۲ ان تمام نے اسے مختلف اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے لہذا یہ دعویٰ کہ سقیفہ میں ابوبکر کی تقریر کے تنہا راوی ابو مخنف ہیں یہ بے بنیاد اور باطل ہے۔

ساتواں اعتراض؛ پیغمبر اسلام (ص) کی ازواج سے متعلق

ابو مخنف کی روایت میں ہے کہ ابوبکر نے سقیفہ میں انصار سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ "و فیکم جلة ازواجہ" یعنی پیغمبر اسلام (ص) کی اہم ازواج تم میں موجود ہیں ابوبکر کی طرف اس قسم کے بیان کی نسبت دینا صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ پیغمبر (ص) کی تمام ازواج قریش سے تھیں اور کوئی بھی معتبر سند اس چیز کو بیان نہیں کرتی کہ پیغمبر (ص) کی کسی بیوی کا تعلق انصار سے رہا ہو ۲۶۳۔

جواب۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ بات قابل تردید نہیں کہ پیغمبر (ص) کی تمام ازواج کا تعلق قریش سے تھا اور انصار سے نہ تھا لیکن اس جملے کے معنی ہرگز وہ نہیں جو اعتراض کرنے والے سمجھے ہیں اور معترض کے عرب ہونے کی بنا پر یہ بات نہایت باعث تعجب اور قابل افسوس ہے کیونکہ اس جملہ کا متن یہ ہے "وجعل الیکم ہجرتہ وفیکم جلة ازواجہ واصحابہ" اب اگر لفظ جله کو جیم پر پیش کے ساتھ پڑھا جائے تو اس جملے کے معنی اس طرح ہوں گے "خدا نے پیغمبر (ص) کی ہجرت کو آپ لوگوں کی طرف قرار دیا اور آپ لوگوں کے درمیان اور آپ ہی کے معاشرے (مدینہ) میں پیغمبر (ص) کی اکثر ازواج مطہرہ اور ان کے اصحاب موجود ہیں۔" اور اگر جله کی جیم پر زیر دے کر پڑھا جائے تو معنی یہ ہوں گے، "اس نے پیغمبر (ص) کی ہجرت کو آپ لوگوں کی طرف قرار دیا اور آپ کے معاشرے (مدینہ) میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور گرانقدر اصحاب موجود ہیں۔"

بہر حال "جلمہ" کو کسی بھی طرح پڑھا جائے اس کے معنی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوگا اس لئے کہ بنیادی نکتہ لفظ "فیکم" کے معنی میں موجود ہے کہ جس کے معنی "آپ لوگوں کے درمیان میں ہیں" اور ہرگز اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ تم میں سے ہیں اس لئے کہ اس قسم کے معنی کے لئے کلمہ منکم سے استفادہ کیا جاتا ہے، لہذا یوں کہا جاتا "ومنکم جلة ازواجہ واصحابہ" لیکن جو چیز متن روایت میں ذکر ہے وہ یہ ہے "وفیکم جلة ازواجہ واصحابہ" لہذا معترض کے لئے ضروری ہے کہ ایک بار پھر اچھی طرح عربی کے قواعد کو سیکھے تاکہ انہیں فیکم اور منکم کے فرق کا پتہ چل جائے۔

دوسری بات یہ کہ "الامامة والسياسة" نیز "السقيفة و فدك" جوہری میں یہ روایت ابو مخنف کی روایت کے الفاظ کے عین مطابق نقل ہوئی ہے اس میں یہ جملہ "و فيكم جلة ازواجه واصحابه" موجود نہیں ہے اور کتاب الكامل ابن اثیر ۳۶۷ میں اس جملہ کو بریکٹ میں قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بعد حاشیہ میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ جملہ ابو مخنف کی روایت میں موجود نہیں ہے اور طبری نے سیاق جملہ کے پیش نظر اس کا اضافہ کیا ہے بس اگر ایسا ہے تو یہ اعتراض بنیادی طور پر ہی مخدوش ہے اس لئے کہ یہ عبارت ابو مخنف کی نہیں ہے اور اگر یہ اعتراض صحیح ہے تو طبری پر ہے نہ کہ ابو مخنف پر۔

آٹھواں اعتراض؛ حباب بن منذر اور عمر کے درمیان نزاع سے انکار

"ابو مخنف کی روایت کے علاوہ کسی دوسری روایات میں یہ بات نہیں ملتی کہ حباب بن منذر اور عمر کے درمیان کافی دیر تک تلخ کلامی اور نزاع ہوا ہو جب کہ جو چیز روایات میں بیان ہوئی ہے وہ اس کے برعکس ہے جیسا کہ احمد کی روایت میں ذکر ہوا ہے کہ تمام انصار نے کہا کہ ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ اس امر میں ابوبکر سے پیش قدمی کریں" ۳۶۵۔

جواب۔ حقیقت یہ ہے کہ حباب بن منذر اور عمر کے درمیان گفتگو بہت سی تاریخی کتابوں میں ذکر کی گئی ہے، لہذا بنیادی طور پر یہ بات غیر قابل انکار ہے اور اسی طرح یہ بات بھی یقینی ہے کہ "انا جذیلھا المحکک و عذیقھا المرجب منا امیر و منکم امیر یا معشر قریش" یہ جملہ کہنے والا شخص حباب بن منذر ہے، رہی یہ بات کہ ان دونوں کے درمیان کوئی نزاع بھی ہوا تھا یا بقول معترض کہ انصار کے قبول کر لینے کے ساتھ ساتھ تمام چیزیں بخوبی انجام پاگئیں تھیں، ہم اس بحث کو روشن اور واضح کرنے کے لئے تاریخ اور احادیث کی کتابوں کے مضامین کے چند نمونے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

۱. الطبقات الكبرى میں قاسم بن محمد سے نقل ہے کہ حباب بن منذر جو جنگ بدر کے شرکاء میں سے ایک ہے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ ایک امیر ہمارا اور ایک امیر تمہارا، حباب بن منذر کی گفتگو کے بعد عمر نے کہا: اگر ایسا ہے تو پھر مرجاؤ ۳۶۶، یہ روایت حباب بن منذر کی گفتگو اور عمر کے ساتھ اس کی تلخ کلامی اور نزاع کو بیان کرتی ہے۔

۲. جو روایات نسائی نے نقل کی ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں، انصار نے کہا کہ ایک امیر ہمارا ہو اور ایک امیر تم لوگوں کا ہوگا تو عمر نے کہا: ایک نیام میں دو تلواریں رکھنا صحیح نہیں ہیں ۳۶۷، روایت کا یہ حصہ بالکل اس مضمون جیسا ہے جسے ابو مخنف نے نقل کیا ہے بس فرق یہ ہے کہ اس روایت میں انصار میں سے جس شخص نے یہ بات کہی تھی اس کا نام نہیں لیا جب کہ ابو مخنف اور دوسرے افراد نے انصار کی طرف سے بولنے والے شخص کا نام بتایا ہے کہ وہ حباب بن منذر تھا۔

۳. عمر نے اپنے خطبہ میں کہا ہے کہ انصار میں سے ایک شخص نے کہا کہ "میں ایک تجربہ کار شخص ہوں اور دنیا کے نشیب و فراز سے خوب واقف ہوں لہذا ایک امیر ہمارا اور ایک امیر تمہارا ہوگا، اے گروہ انصار! اس کے بعد اس طرح شور و غل اور ایک ہنگامہ آرائی ہوئی کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اختلاف نہ ہو جائے" ۳۶۸ عمر کے اس کلام کی روشنی میں انصار کی طرف سے بولنے والے شخص کے بعد اس طرح شور و غل شروع ہوا کہ عمر اختلاف پیدا ہوجانے سے خوفزدہ تھے۔

لہذا جیسا کہ تیسرے اعتراض کے جواب میں ہم نے عرض کیا کہ ایسا نہ تھا کہ انصار بغیر کسی چون و چرا کے ابوبکر اور عمر کے سامنے جھک گئے تھے، بلکہ یقینی طور پر کافی دیر تک بحث و مباحثہ اور تلخ کلامی کا سلسلہ چلتا تھا اور وہ روایت کہ جسے معترض نے نقل کیا ہے کہ تمام انصار ابوبکر کے سامنے جھک گئے تھے (جیسا کہ پہلے بتایا جاچکا ہے) وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہونے کے علاوہ اہل سنت کی صحیح روایت سے مکمل تعارض بھی رکھتی ہے۔

۴. الامامة والسياسة ۳۶۹ اور سقيفة و فدك جوہری ۳۷۰ نے بھی حباب بن منذر اور عمر کے درمیان سخت گفتگو ہونے کو نقل کیا ہے اور ابن اثیر نے الكامل ۳۷۱ میں اس گفتگو کے علاوہ ابو مخنف کی عین عبارت کو بھی نقل کیا ہے کہ ان دونوں نے ایک دوسرے سے کہا "خدا تجھے موت دے" الامامة والسياسة نے اس مطلب کے علاوہ حباب بن منذر اور عمر کے درمیان پیغمبر اسلام (ص) کے زمانے کی دشمنی کا بھی ذکر کیا ہے۔

۵. طبری نے تو سیف بن عمر کے حوالے سے یہاں تک نقل کیا ہے کہ عمر اور حباب بن منذر کے درمیان بات اتنی بڑھ گئی کہ نوبت مار پیٹ تک پہنچ گئی ۳۷۲

گذشتہ بیان کی روشنی میں نہ فقط دوسری روایات ابو مخنف کی روایت سے تعارض نہیں رکھتی ہیں بلکہ اس کی تائید کرتی ہیں، اور اگر بات تعارض کے بارے میں کی جائے تو جو کچھ تمام روایات میں بیان کیا گیا ہے وہ روایت احمد سے تعارض رکھتا ہے جسے خود معترض نے سند کے طور پر پیش کیا ہے، نہ کہ روایت ابو مخنف سے۔

نواں اعتراض؛ انصار کی طرف سے مہاجرین کو ڈرانے دھمکانے کا انکار

مہاجرین کے بزرگ افراد کو مدینہ سے باہر نکالنے سے متعلق حباب بن منذر کی گفتگو اور انہیں ڈرانا دھمکانا ان باتوں سے تعارض رکھتا ہے جو کچھ قرآن نے انصار کے بارے میں فرمایا ہے، قرآن سورہ حشر کی آیت نمبر نو میں فرماتا ہے "اور جن لوگوں نے دارالہجرت اور ایمان کو ان سے پہلے اختیار کیا تھا وہ ہجرت کرنے والے کو دوست رکھتے ہیں اور جو کچھ انہیں دیا گیا ہے اپنے دلوں میں اس کی طرف سے کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتے ہیں اور اپنے نفس پر دوسروں کو مقدم کرتے ہیں چاہے انہیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو، اور جسے بھی اس کے نفس کی حرص سے بچا لیا جائے وہی لوگ نجات پانے والے ہیں" جو کچھ یہ آیت انصار کے ایثار کے بارے میں بیان کرتی ہے اسے روایت کے مطالب کے ساتھ کیسے جمع کیا جائے؟ اور کس طرح محبت و نفرت، اخوت و دشمنی ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوسکتے ہیں؟ لہذا اگر کوئی شخص انصار کے ایمان اور ایثار سے اچھی طرح واقف ہو تو وہ ہرگز اس بات پر یقین نہیں کرسکتا کہ جسے ابو مخنف کی روایت نے بیان کیا ہے بلکہ وہ اسے محض جھوٹ ہی کہے گا ۲۷۲۔

جواب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انصار کے فضائل اور ان کے ایثار میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ کمال محبت اور ایثار کا برتاؤ کیا ہے اور اس سے بھی انکار نہیں کہ انہوں نے یہ کام صرف خدا کی خوشنودی کے لئے کیا تھا اور یہ بات واضح ہے کہ انصار کی طرف سے مہاجرین کے ساتھ یہ محبت و ایثار خدا اور رسول (ص) سے خالصانہ اور ان کی فرماں برداری کی بنا پر تھا۔

اب اگر انصار یہ گمان کریں کہ بعض مہاجرین ولایت و حکومت کے بارے میں وحی الہی اور پیغمبر اسلام (ص) کی مسلسل تاکیدات سے سرپیچی کر کے حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کا مقصد اہل بیت (ع) کو خلافت سے دور کرنا اور انصار پر غلبہ حاصل کرنا ہے تو ایسی صورت میں نہ فقط ان کی نسبت محبت کی کوئی راہ باقی نہیں رہ جاتی ہے بلکہ اگر خدا کی خاطر ان سے بغض رکھا جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔

دوسری بات یہ کہ کیا تمام انصار کا اطلاق حباب بن منذر پر ہوتا ہے؟ اسی طرح کیا تمام مہاجرین فقط وہ تین ہی افراد ہیں کہ اگر ایک انصار ایک مہاجر کے ساتھ سخت لہجہ میں بات کرے تو ہم کہیں کہ یہ چیز قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے جس میں کہا گیا ہے کہ "انصا، مہاجرین کی نسبت دوست اور ایثار گرہیں" لہذا اگر ایک انصاری کوئی نازیبا الفاظ ادا کرتا ہے تو اس سے دوسرے انصار کی شان و شوکت میں کوئی کمی نہیں آتی، جیسا کہ سقیفہ میں اس بات کا مشاہدہ بھی کیا گیا کہ بعض انصار نے حباب بن منذر کی اس پیشکش کا کوئی مثبت جواب نہ دیا اسی طرح اگر بعض مہاجرین پیغمبر (ص) کی قربانکاری کا حوالہ دے کر پیغمبر (ص) کے جنازہ کو اسی حالت پر چھوڑ کر سقیفہ میں حکومت حاصل کرنے کی کوششوں میں لگے تھے تو اگر ایسے مہاجرین کے ساتھ اچھی طرح پیش نہ آیا جائے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تمام مہاجرین کے بارے میں انصار کی یہی رائے ہے اور حباب بن منذر کی پوری گفتگو کا تعلق صرف سقیفہ میں موجود مہاجرین ہی سے تھا۔ اس لئے کہ وہ کہتا ہے "ولا تسمعوا مقالة هذا و اصحابہ... فان ابوا علیکم ما وسألتموه فاجلوهم عن هذه البلاد" ۲۷۴ یعنی اس شخص (عمر) اور اس کے ساتھیوں کی گفتگو پر کان مت دھرو اور اگر انہوں نے تمہاری مرضی اور چاہت کے خلاف کوئی کام انجام دیا تو انہیں یہاں سے باہر نکال دو، اس بیان کی روشنی میں واضح ہوجاتا ہے کہ حباب بن منذر کی مراد سقیفہ میں موجود چند افراد تھے، اس لئے کہ انگلیوں پر گنے جانے والے چند افراد کے علاوہ اکثر مہاجرین وہاں موجود نہ تھے اور ان میں سے اکثر سقیفہ کی کاروائی کے مخالف تھے ۲۷۵

اور تیسری بات یہ کہ آیت کا مفہوم اور اس کی تفسیر ہرگز اس معنی میں نہیں کہ جس کا معترض نے دعویٰ کیا ہے اس لئے کہ آیت ایک تاریخی واقعہ کو بیان کرتی ہے جو ایک خاص زمانے میں پیش آیا ہے اور وہ تاریخی واقعہ یہ تھا کہ جب بعض مہاجرین نے سر زمین مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مدینہ کے رہنے والوں نے ان کا گرم جوشی سے والہانہ استقبال کر کے ان کے لئے ایثار و قربانی کا مظاہرہ کیا اور یقینی طور پر آیت کے معنی ہرگز یہ نہیں ہیں کہ مہاجرین اور انصار میں سے کسی ایک فرد کا دوسرے کے ساتھ کسی بھی زمانے میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوسکتا، اس لئے کہ ایسے بے شمار مواقع پائے جاتے ہیں جو آیت کی نقض قرار پائیں گے، مثال کے طور پر وہ لڑائی جھگڑے جو خلفاء ثلاثہ کی حکومتوں کے دوران پیش آئے کہ جن میں

ایک مسئلہ خود عثمان کے قتل کا تھا نیز حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں شدید قسم کی جنگیں ہوئیں جیسے جنگ جمل، جنگ نہروان، جنگ صفین کہ ان جنگوں میں دونوں طرف مہاجرین اور انصار کی تعداد موجود تھی اور کیا یہی مہاجرین اور انصار نہ تھے جو ان جنگوں میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، اب اس کے بعد بھی کیا قرآن مجید کے مطابق ایسی کج فہمی کی کوئی تاویل ممکن ہے؟ یہ کتنا ضعیف اور فضول اعتراض ہے کہ جو معترض کی طرف سے کیا گیا ہے؟!

دسواں اعتراض؛ سقیفہ میں اوس و خزرج کے درمیان اختلاف سے انکار

ابو مخنف کی روایت کا ایک جملہ یہ ہے کہ قبیلہ اوس والوں کا کہنا تھا کہ اگر خزرج والے ایک مرتبہ خلافت پر آگئے تو ہمیشہ اس پر باقی رہیں گے ظاہراً اس بات کے پیش نظر قبیلہ اوس والوں کا ابوبکر کی بیعت کرنا درحقیقت خزرج والوں کی حکومت سے جان چھڑانا تھا نہ یہ کہ ان کی بیعت ابوبکر کی فضیلت یا اسلام میں سبقت کی وجہ سے تھی اور یہ چیز ان دونوں قبیلوں کے درمیان اسلام سے پہلے جیسی دشمنی کی نشاندہی کرتی ہے اور یہ کہ پیغمبر (ص) کی تربیت، خدا کی راہ میں جان و مال سے جہاد سب کا سب عارضی اور وقتی تھا جس کا اب کوئی اثر تک باقی نہ تھا ایسا کہنا رسول خدا (ص) اور ان کے اصحاب پر بہت بڑی تہمت لگانا ہے جب کہ صحیح روایات اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ پیغمبر (ص) کے تربیت شدہ افراد کے سامنے جب حکم خدا کو سنایا گیا تو ان سب نے اسے قبول کر لیا اس لئے کہ ابوبکر کے ساتھ کوئی لشکر تو نہیں تھا کہ جو وہ خوف و ہراس کی وجہ سے بیعت کرنے پر مجبور ہو گئے ہوں ۲۷۶۔

جواب۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی شخص بھی انسانوں کی تربیت کے سلسلے میں پیغمبر اسلام (ص) کی مسلسل کوششوں کا منکر نہیں ہے اور پیغمبر اسلام (ص) حتی الامکان کوشش کرتے تھے کہ قبیلوں کے درمیان جو پرانی دشمنیاں چلی آ رہی ہیں انہیں جڑ سے ختم کر دیا جائے اور انہیں یہ بات سمجھائی جائے کہ کوئی قبیلہ کسی قبیلہ پر برتری اور فوقیت نہیں رکھتا اس کا معیار صرف تقویٰ الہی ہے۔ (ان اکرم کم عند اللہ اتقاکم) (۲۷۷۔ بے شک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں بے انتہا کوششیں کیں اور اپنے کار رسالت کو احسن طریقہ سے انجام دیا اور اپنی مکمل ذمہ داری ادا کی... "وما علی الرسول الا البلاغ المبین" ۲۷۸۔

لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ کیا لوگوں نے بھی ان تمام دستورات و احکام پر عمل کیا اور ان تمام تعصبات کو مکمل طور پر ختم کر دیا؟ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام (ص) کی انتہک کوششوں کے نتیجہ میں قبیلوں کے درمیان شدید جنگیں تو ختم ہو گئیں مگر بحث بازی اور آپسی رقابت ختم نہ ہوئی اس لئے کہ اس زمانے میں نہ یہ کام ممکن تھا اور نہ شاید یہ مصلحت رہی ہو کہ اس رقابت کو مکمل طور سے ختم کر دیا جائے، عربوں میں قوم اور قبیلہ کا تعصب اس قدر عمیق اور پرانا ہے کہ اسے اتنی جلدی ختم نہیں کیا جاسکتا تھا اور سچ بات تو یہ ہے کہ اس بات کا تعلق فقط عربوں سے ہی نہیں بلکہ عصر حاضر میں غیر عرب بھی اپنے قوم و قبیلہ اور تنظیموں کی طرف تمایل اور رغبت رکھتے ہیں اور یہ بیماری آخری دم تک انسانوں کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔

اور یہ واضح ہے کہ یہ چیز پیغمبر (ص) کے لئے کسی بھی طرح نقص شمار نہیں ہوتی اس لئے کہ آپ کی ذمہ داری فقط تبلیغ کی تھی جسے آپ نے کما حقہ انجام دیا اب جو چاہے مومن ہوجائے جو چاہے کافر ۲۷۹۔

جیسا کہ بعض لوگوں کی گمراہی اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے ان کی سرپیچی کرنا رسول (ص) کے لئے کوئی نقص محسوب نہیں ہوتا اسی طرح وہ لوگ جو ایمان لے آئے سب کے سب ایمان کے ایک درجہ پر نہیں تھے بعض ایمان کے بلند درجہ پر فائز تھے اور بعض ایمان کے نچلے درجہ پر ہی باقی رہے، اب ان افراد کے ایمان کا کمزور ہونا بھی پیغمبر (ص) کے لئے کسی بھی قسم کا نقص نہیں ہے اس لئے کہ تمام افراد کی استعداد، کوششیں اور جد و جہد و امکانات ایک جیسے نہیں ہوتے، یا یوں کہا جائے کہ ہر آدمی اپنی ظرفیت کے مطابق اس دریائے بے کراں سے سیراب ہوا۔

انصار اور مہاجرین اور دوسرے اصحاب پیغمبر (ص) بھی سب کے سب ایمان کے ایک درجہ پر فائز نہ تھے جسے قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ بعض تو فقط اسلام ہی لائے تھے اور ایمان نہ رکھتے تھے اور یہ بات واضح ہے کہ وہی شخص اپنے قوم و قبیلہ کے تعصب پر قابو پاسکتا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ ایمان ایمان اور تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہو، اب اگر کوئی اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے قبیلہ کے تعصب کو قابو میں نہیں کرسکتا تو اس کا پیغمبر (ص) سے کیا ربط ہے اور یہ پیغمبر (ص) کے لئے کس طرح نقص ہے؟!

اس کے علاوہ اہل سنت کی بہت سی روایات اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بہت سے مسلمان مرتد ہو گئے تھے، جیسا کہ جناب عائشہ کی روایت ہے آپ فرماتی ہیں "لما توفي رسول الله ارتد العرب" ۲۸۰، یعنی رسول (ص) کی رحلت کے بعد عرب مرتد ہو گئے تھے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ مسلمانوں کا مرتد ہوجانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے نقص شمار ہوگا یا نہیں مگر بعض لوگوں کی قبیلہ پرستی تعصب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے لئے نقص سمجھی جاتی ہے!؟

دوسری بات کہ اگر ابو مخنف کی روایت نے قبیلہ اوس والوں کی طرف یہ نسبت دی ہے کہ وہ قبیلہ جاتی تعصب کا شکار تھے اور یہ چیز پیغمبر اسلام (ص) کی تعلیمات پر انگلی اٹھانے کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہے اس لئے کہ پیغمبر (ص) نے جن افراد کی تربیت کی تھی وہ تمام کے تمام ہر قسم کے تعصب سے پاک تھے۔ تو اب ایسے میں بہتر ہے کہ ہم یہاں ابوبکر کی سقیفہ میں کی جانے والی تقریر کو بیان کر دیں کہ جسے اہل سنت کی صحیح روایات نے نقل کیا ہے تاکہ یہ اندازہ ہوجائے کہ اس میں انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے کس حد تک استفادہ کیا ہے۔

عمر نے سقیفہ کے بارے میں جو معروف خطبہ دیا تھا اس میں سقیفہ کی کاروائی کے دوران ابوبکر کی تقریر کو انہوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ابوبکر نے کہا "ولن يعرف هذا الامر الا لهذا الحي من قريش هم اوسط العرب نسباً و داراً" ۲۸۱، یعنی یہ عہدہ خلافت قریش کے علاوہ کسی اور کے لئے مناسب نہیں اس لئے کہ وہ نسب اور شہر کے اعتبار سے سب پر شرف رکھتے ہیں، کیا یہ کلام قبیلہ کی برتری جتانے کو ظاہر نہیں کرتا؟ کیا قریش کا نسب اور ان کا شہر دوسروں پر برتری کا سبب بن سکتا ہے؟ مگر کیا ابوبکر پیغمبر اسلام (ص) کی تعلیمات سے بے بہرہ تھے کہ جو قبیلے اور شہر کی برتری کی گفتگو بیچ میں لے آئے، کیا انہوں نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی تھی (ان اکرمکم عند الله اتقاکم) (؟) ۲۸۲

دوسری روایت کہ جسے ابن ابی شیبہ نے ابو اسامہ سے نقل کی ہے، وہ کہتا ہے کہ ابوبکر نے سقیفہ میں انصار سے خطاب کرتے ہوئے اس طرح کہا "ولکن لا ترضي العرب ولا تفر الا علي رجل من قريش لانهم افصح الناس السنة وأحسن الناس وجوهاً، و اوسط العرب داراً و اکثر الناس سحياً" ۲۸۳ "لیکن عرب راضی نہ ہونگے اور قبول نہ کریں گے جب تک کوئی شخص قریش میں سے نہ ہو اس لئے کہ وہ فصیح، خوبصورت، جگہ کے لحاظ سے صاحب شرف، نیک فطرت اور خوش مزاج لوگ ہیں" اور کیا کہیں؟ سقیفہ میں ابوبکر کی یہ گفتگو کہ جس میں قریش کی برتری کو بیان کیا جا رہا ہے واضح طور پر ان کے قبیلہ جاتی تعصب کی نشاندہی کر رہی ہے جب کہ انہوں نے تقویٰ اور پرہیزگاری کی کوئی بات ہی نہیں کی، اب ایسی صورت میں ابوبکر جو بعض اہل سنت کے نزدیک بہت ہی زیادہ فضائل کے حامل ہیں بلکہ بعض نے تو یہ تک کہا ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل مرد ہیں جب ان کا حال یہ ہے تو اوس اور خزرج سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے کیا توقع کی جاسکتی ہے؟

معترض نے اپنے اعتراض کے آخری حصے میں بہت ہی عجیب و غریب بات کہی کہ "جب انصار نے حکم خدا کو سنا تو سب کے سب ابوبکر کے سامنے تسلیم ہو گئے"، ہم اس کا جواب دے چکے ہیں کہ کیا ابوبکر کی گفتگو کے بعد سب کے سب تسلیم ہو گئے تھے یا نہیں؟ اب رہی یہ بات کہ معترض نے ابوبکر کی تقریر کو حکم خدا بیان کرنے سے تعبیر کیا ہے، ہم معترض سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کس طرح تمام انصار میں ایک فرد بھی حکم خدا سے آگاہ نہ تھا اور صرف ابوبکر ہی حکم خدا جانتے تھے؟! کس طرح ممکن ہے کہ وہ پیغمبر (ص) جو احکام الہی کے ابلاغ پر مامور تھے انہوں نے اس حکم خدا کو لوگوں کے لئے بیان نہ کیا ہو؟ اور یہ بات کہنا کہ ابوبکر حکم خدا سے باخبر تھے اور انہوں نے لوگوں کو حکم خدا سے آگاہ کیا، کیا یہ پیغمبر اسلام (ص) پر احکام تبلیغ کے سلسلے میں کوتاہی کرنے کی تہمت نہیں ہے؟

آخر کیا بات ہے کہ حضرت علی علیہ السلام و جناب فاطمہ (ع) کہ جو اہل بیت (ع) وحی ہیں نیز بنی ہاشم اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صحابہ نہ فقط یہ کہ اس حکم سے بے خبر تھے بلکہ وہ اس حکم کو قبول بھی نہیں کر رہے تھے وہ حکم ابوبکر کی بیعت کرنا تھا۔

کیا واقعاً، وہ حکم جو ابوبکر نے سنایا تھا وہ حکم خدا تھا یا خود ان کا ذاتی حکم تھا؟۔

گیارہواں اعتراض؛ ابو عبیدہ کی تقریر کے تنہا راوی ابو مخنف ہیں

انصار سے ابو عبیدہ کا خطاب کرنا فقط ابو مخنف کی روایت میں ملتا ہے اور کسی دوسری روایت میں اس کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے ۲۸۴۔

جواب۔ ابو عبیدہ وہ شخص ہے جو ابوبکر اور عمر کے ساتھ سقیفہ گیا اور اس کی کاروائی میں موجود تھا شروع میں ابوبکر نے لوگوں کو ابوعبیدہ اور عمر کی بیعت کرنے کی پیشکش کی اور اسی چیز سے اس جلسہ میں اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ممکن ہے کہ اس نے بھی اس جلسہ میں تقریر کی ہو جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جاچکا ہے کہ جو روایات سقیفہ کی کاروائی کو بیان کرتی ہیں وہ نہایت مختصر اور نقل بہ معنی ہیں اس لئے دوسرے راویوں کا نقل نہ کرنا ابو مخنف کی مفصل روایت کے بارے میں اس کی ضعیف ہونے پر دلیل نہیں ہے، اس کے علاوہ ابو عبیدہ کے خطاب کو فقط ابو مخنف ہی نے نقل نہیں کیا بلکہ دینوری نے الامامة والسياسة ۲۸۵ میں، ابن اثیر نے الکامل میں اور یعقوبی نے ۲۸۷ نے اسے اپنی تاریخ یعقوبی میں بالکل ابو مخنف کی روایت کی طرح نقل کیا ہے۔

بارھواں اعتراض؛ سعد بن عبادہ اور عمر کے درمیان نزاع سے انکار

اس بات پر اتفاق ہے کہ عمر نے سقیفہ میں سعد بن عبادہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا "قتل اللہ سعداً" یعنی خدا سعد کو قتل کرے لیکن عمر کے اس جملہ سے مراد جیسا کہ کتاب غریب الحدیث میں ذکر ہوا ہے کہ "دفع اللہ شرہ" یعنی خدا اس کے شر کو دفع کرے نہ یہ کہ خدا سعد کو موت دے، جب کہ ابو مخنف کی روایت عمر اور سعد بن عبادہ کے درمیان بحث و مباحثہ اور تلخ کلامی کو بیان کرتی ہے اور دوسری تمام روایات اس کے برعکس ہیں ۲۸۸۔

جواب۔ پہلی بات تو یہ کہ بہت سی تاریخ اور احادیث کی کتابوں نے واضح طور پر اس تلخ کلامی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

۱۔ انساب الاشراف ۲۸۹ میں روایت نقل ہوئی ہے کہ عمر نے سعد کے بارے میں کہا "اقتلوه فانہ صاحب فتنہ" یعنی اسے قتل کردو کہ وہ فتنہ گر ہے۔

۲۔ یعقوبی ۲۹۰ کا کہنا ہے کہ عمر نے کہا "اقتلوا سعداً قتل اللہ سعداً" یعنی سعد کو قتل کردو، خدا سعد کو ہلاک کرے۔

۳۔ عمر کے خطبہ کے سیاق و سباق سے بھی یہی معنی سمجھ میں آتے ہیں اس لئے کہ اس سے پہلے کہ عمر یہ بات کہیں لوگوں کے اذہام کی وجہ سے سعد کے ایک قریبی فرد نے کہا کہ "کہیں سعد کچل نہ جائے" تو عمر نے یہ جملہ سننے کے بعد کہا "قتل اللہ سعداً" اللہ سعد کو موت دے دے ۲۹۱۔

۴۔ دینوری ۲۹۲ نے بھی اس تلخ کلامی کو ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے "اقتلوه (اسے قتل کردو) قتلہ اللہ (خدا اسے موت دے)" اگرچہ اس نے اس قول کے کہنے والے کے نام کو ذکر نہیں کیا لیکن یہ بات متفق علیہ ہے کہ وہ شخص عمر ہی تھے اور یہ صراحت اور وضاحت جو اس عبارت میں موجود ہے ہر قسم کی تفسیر اور تاویل کے راستہ کو بند کردیتی ہے۔

دوسری بات یہ کہ "قتل اللہ سعداً" درحقیقت اس جملہ کے معنی یہ ہیں کہ خدا سعد کو ہلاک کرے۔ لہذا اگر اس جملے کے کہنے والے کی مراد اس کے حقیقی معنی نہ ہوں اور وہ اسے مجازی معنی میں استعمال کر رہا ہو تو اسے دو مسئلوں کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، ایک یہ کہ حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان رابطہ ضروری ہے اور دوسری بات یہ کہ حقیقی معنی کو مجازی معنی میں استعمال کرنے کے لئے قرینے کی ضرورت ہوتی ہے۔

یہاں پر کسی بھی قسم کا تناسب اور رابطہ حقیقی معنی اور معترض کے کلام میں نہیں پایا جاتا ہے اس لئے کہ جملہ کے حقیقی معنی ایک قسم کی بددعا ہے جب کہ معترض کے معنی اس کے برعکس ہیں جو ایک قسم کی دعا سمجھی جاتی ہے اور اسی طرح کوئی قرینہ ایسا موجود نہیں ہے کہ جو اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ کلام کے کہنے والے نے اسے مجازی معنی کے لئے استعمال کیا ہے، اس لئے کہ کسی بھی تاریخ اور حدیث کی کتاب میں قرینہ مذکور موجود نہیں ہے اور نہیں معلوم کہ جن لوگوں نے یہ مضحکہ خیز تاویل پیش کی ہے اس لئے ان کی کیا دلیل ہے؟۔

ظاہراً معترض اور جن لوگوں نے اس تاویل کو پیش کیا ہے شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سعد بن عبادہ نے سقیفہ میں ابوبکر کی بیعت کر لی تھی اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی مخالفت نہ کی لیکن یہ ایک نہایت ہی غلط فکر ہے اس لئے کہ تاریخ اور احادیث کی بہت سی کتابوں میں سعد بن عبادہ کی طرف سے

ابوبکر اور عمر کی شدید قسم کی مخالفت نقل ہوئی ہے کہ جس کی تفصیل تیرھویں اعتراض کے جواب میں بیان کی جائے گی۔

تیرھواں اعتراض؛ سعد بن عبادہ کا ابوبکر کی بیعت نہ کرنے سے انکار

"سقیفہ کے بارے میں تمام محدثین اور مورخین نے جو روایات نقل کی ہیں ان کی روشنی میں تمام مہاجرین اور انصار کے ساتھ سعد بن عبادہ نے بھی ابوبکر کی بیعت کر لی تھی اور فقط روایت ابو مخنف میں ہے کہ سعد بن عبادہ نے ابوبکر کی بیعت نہیں کی تھی اور اس قسم کے دوسرے مسائل جیسے اس کا ان کے ساتھ نماز میں شریک نہ ہونا وغیرہ کیا سعد بن عبادہ کا ابوبکر کی بیعت کرنے یا نہ کرنے کا ان پر کوئی اثر ممکن ہے کہ جس کی اطاعت پر امت نے اجماع کر لیا تھا؟ بہر حال کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ملتی جو سعد بن عبادہ کے بیعت نہ کرنے کو بیان کرتی ہو بلکہ جو کچھ نقل ہوا ہے وہ اس کے بیعت کرنے کو بیان کرتا ہے ۲۹۲

جواب۔ معترض کا دعویٰ یہ ہے کہ تمام مہاجرین اور انصار نے ابوبکر کی بیعت کر لی تھی لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ محدثین اور مورخین نے جو سقیفہ کے بارے میں روایات نقل کی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ سقیفہ کی کاروائی کے بعد بہت سے انصار اور مہاجرین نے جن کا شمار رسول خدا (ص) کے اکابر صحابہ میں ہوتا تھا ابوبکر کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، ذیل میں ہم چند مثالیں بیان کرتے ہیں۔

۱۔ سقیفہ کے بارے میں عمر اپنے خطبہ میں کہتے ہیں کہ "خالف عنا علی والزیبر ومن معهما" ۲۹۴ یعنی حضرت علی علیہ السلام اور زبیر اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے انہوں نے ہماری مخالفت کی! اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور تمام بنی ہاشم اور زبیر اور ان کے قوم اور دوست و احباب نے ابوبکر اور عمر کی مخالفت کی۔

۲۔ یعقوبی کا کہنا ہے "و تخلف عن بیعة ابی بکر قوم من المہاجرین والانصار، ومالوا مع علی بن ابی طالب، منهم: العباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس والزیبر بن العوام بن العاص و خالد بن سعید والمقداد بن عمرو و سلمان الفارسی و ابوذر الغفاری و عمار بن یاسر و البراء بن عازب و ابی بن کعب" ۲۹۵ یعنی انصار اور مہاجرین کے ایک گروہ نے بیعت نہیں کی اور وہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کرنا چاہتے تھے جن میں عباس بن عبدالمطلب، فضل بن عباس، زبیر بن عوام بن عاص، خالد بن سعید، مقداد بن عمرو، سلمان فارسی، ابوذر غفاری، عمار یاسر، براء بن عازب اور ابی بن کعب شامل ہیں۔

۳۔ مسعودی کا کہنا ہے کہ جب تک حضرت علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی بنی ہاشم میں سے کسی نے بھی بیعت نہیں کی ۲۹۶ اس بات کو ابن اثیر نے بھی لکھا ہے ۲۹۷۔

ہم نے ابوبکر کی بیعت کے مخالفین کے عنوان سے جن چند افراد کے نام پیش کئے ہیں وہ فقط بعنوان مثال اور بطور شاہد ہیں و گرنہ تاریخی کتابوں میں ابوبکر کی بیعت کے مخالفین کی تعداد اس سے کہیں زیادہ بتائی گئی ہے ۲۹۸۔

ان مطالب کے پیش نظر اور تاریخی کتابوں پر سرسری نظر ڈالنے سے بھی اس بات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ معترض کا یہ دعویٰ کہ پوری امت نے ابوبکر کے مقدم ہونے اور ان کی اطاعت پر اجماع کر لیا تھا بے بنیاد اور بلا دلیل ہے اور یہ بات کسی بھی طرح صحیح نہیں ہے اس لئے کہ یہ کیسا اجماع تھا کہ جس کے مخالف حضرت علی علیہ السلام، اہل بیت پیغمبر (ص) اور تمام بنی ہاشم جیسے لوگ تھے؟ نیز یہ کس قسم کا اجماع تھا کہ پیغمبر اسلام (ص) کے جلیل القدر صحابہ جیسے سلمان فارسی، ابوذر غفاری، مقداد اور عمار یاسر وغیرہ۔۔۔ اس کی مخالفت کر رہے تھے؟!

رہی یہ بات کہ بیعت کے مخالفین پر کیا گزری اور ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا اس سلسلے میں تاریخ کی کتابوں میں بہت اختلاف ہے لیکن مجموعی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ ان مخالفین میں سے بعض نے دھمکیوں سے خوفزدہ ہو کر اور بعض نے مال کی لالچ ۲۰۰ میں بیعت کر لی تھی، اور ان میں بعض وہ تھے کہ جو جبر و اکراہ کے باوجود بھی ابوبکر کی بیعت کرنے پر راضی نہ تھے ۲۰۱ ان افراد میں حضرت علی علیہ السلام تھے کہ جو جبر و اکراہ کے باوجود ابوبکر کی بیعت کرنے پر راضی نہ ہوئے ۲۰۲

اور یہ کہ حضرت علی علیہ السلام اپنے آپ کو خلافت کا مستحق سمجھتے تھے اور شروع میں انہوں نے ابوبکر کی بیعت نہیں کی یہ بات ناقابل انکار حقیقت ہے بلکہ اس بات پر اجماع ہے جب کہ بعض نے کہا

ہے کہ اگر چہ وہ ابتداء میں ابوبکر کی بیعت کرنے پر تیار نہ تھے لیکن کچھ ہی عرصہ بعد ابوبکر کی بیعت کر لی تھی اور اس سلسلے میں مشہور قول یہ ہے کہ جناب فاطمہ (ع) کی شہادت کے بعد ابوبکر کی بیعت کی ۲۰۳

سب سے پہلے ہم اس چیز کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کرنے سے کیا مراد ہے؟

اگر بیعت سے مراد یہ لیا جائے کہ ابوبکر قانونی طور پر پیغمبر اسلام (ص) (کا جانشین اور خلیفہ تسلیم کرنا ہے تو حضرت علی علیہ السلام نے ہرگز اس معنی میں کبھی بھی ابوبکر کی بیعت نہیں کی اس لئے کہ آپ نے ابتداء میں ہی ابوبکر کی بیعت نہ کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ آپ انہیں پیغمبر اسلام (ص) کا خلیفہ نہیں مانتے تھے بلکہ اپنے آپ کو رسول خدا (ص) کا برحق خلیفہ سمجھتے تھے اور اس سلسلے میں آپ کبھی بھی متذبذب نہیں رہے لہذا آپ کے بارے میں اس معنی میں بیعت کا گمان کرنا آپ پر ظلم کے مترادف ہے اس لئے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے اپنی گذشتہ غلطی کا اقرار کر لیا تھا۔

اور اگر بیعت کے معنی مقابلہ نہ کرنے، مخالفت نہ کرنے، خلفاء کے کاموں میں مداخلت نہ کرنے اور مسلمانوں کی مشکلات کے حل کے لئے ان کی مدد اور اسلامی معاشرہ کو انحراف سے بچانے کے ہیں تو اس سلسلہ میں یہ کہنا بہتر ہوگا کہ وہ تو ابتداء ہی سے اس کے پابند تھے نیز جب لوگ کسی اور کی طرف رخ کر رہے تھے تو ان سے سلمان فارسی کا یہ کہنا کہ تمہارا بیعت کرنا اور نہ کرنا سب برابر ہے ۲۰۴ حضرت علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن کے بعد جناب فاطمہ (ع) کے گھر تشریف لائے اور گوشہ نشین ہو گئے ۲۰۵ اور حفظ اسلام اور مصالح مسلمین کی خاطر خلفاء سے جنگ اور مقابلہ کے لئے کوئی اقدام نہ کیا بلکہ اگر کسی نے لوگوں کو کسی بھی قسم کے اقدام کے لئے تیار بھی کیا تو آپ نے انہیں روک دیا جیسا کہ عتبہ بن ابی لہب نے ایک جوشیلی تقریر میں بنی ہاشم سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں کچھ کریں تو آپ نے انہیں خاموش رہنے کا حکم دیا ۲۰۶ اور ابوسفیان کہ جو خاندان عبد مناف کی طرف سے مسلحانہ قیام چاہتا تھا اسے آپ نے اپنے سے دور کر دیا ۲۰۷۔

لیکن خلفاء کی بیعت کیونکہ اتفاقی و ناگہانی ہوتی تھی ۲۰۸ لہذا ان کا خیال تھا کہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کی طرف رجوع کریں گے اور حضرت علی (ع) بھی اپنا حق لے کر رہیں گے اس لئے انہوں نے جناب فاطمہ (ع) کے گھر میں لشکر کشی میں عجلت کا مظاہرہ کیا اور زبردستی حضرت علی علیہ السلام کو مسجد میں لے آئے اور ان سے ابوبکر کی بیعت طلب کی لیکن آپ نے منع کر دیا اور فرمایا کہ رسول خدا (ص) کا برحق خلیفہ میں ہوں ۲۰۹، لیکن کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد خلیفہ اس بات کو اچھی طرح جان گئے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے تحفظ کی خاطر اپنے مسلم حق سے سبکدوش ہوسکتے ہیں، اور اسلامی معاشرہ کی اصلاح کے لئے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ بس یہ خلفاء تھے کہ جنہیں اپنی ہی ہوتی غلطی کا احساس ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں انہوں نے حضرت علی (ع) کے ساتھ اپنے رویہ کو تبدیل کیا نہ یہ کہ حضرت علی علیہ السلام ان کو خلیفہ رسول (ص) سمجھتے تھے۔

گذشتہ بیان کی روشنی میں زندگی کے آخری لمحات میں ابوبکر کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو بخوبی سمجھا جاسکتا ہے کہ "اے کاش میں نے جناب فاطمہ (ع) کے گھر پر لشکر کشی نہ کی ہوتی ۲۱۰ اس لئے کہ انہیں بعد میں اس بات کا احساس ہوا کہ اس کام سے نہ انہیں کوئی فائدہ پہونچا اور نہ اس کی ضرورت ہی تھی بلکہ اس سے جناب فاطمہ (ع) کا غضب جن کا غضب خدا اور رسول (ص) کا غضب ہے ۲۱۱ ان کے شامل حال ہو گیا ۲۱۲ اور اس بنا پر دنیا و آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔

لہذا اگر بیعت پہلے والے معنی میں مراد لی جائے تو حضرت علی علیہ السلام نے ان کو ہرگز رسول (ص) کا خلیفہ اور جانشین نہیں مانا اور ان کی بیعت نہ کی اور اگر بیعت کے دوسرے معنی مراد لئے جائیں تو حضرت علی علیہ السلام نے پہلے ہی دن سے خلفاء کے بارے میں چشم پوشی کو اپنا وظیفہ سمجھا اور گوشہ نشین ہو گئے اور کسی بھی صورت ان کا مقابلہ اور ان کے خلاف بغاوت نہ کی۔

یہاں تک تو ہم نے یہ بیان کیا کہ بعض صحابہ نے کس طرح ابوبکر کی بیعت کی تھی لیکن ان تمام افراد کے درمیان ایک فرد ایسا بھی تھا کہ اس نے (ظاہراً اپنی ضد کی وجہ سے) ابوبکر کی بیعت نہ کی اور وہ سعد بن عبادہ تھا بہت سی روایات کے مطابق اس نے ہرگز ابوبکر اور عمر کی بیعت نہ کی اور پھر وہ شام چلا گیا اور وہاں پر مشکوک انداز میں قتل کر دیا گیا۔

معارض کا دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ سعد بن عبادہ نے سقیفہ میں ہی ابوبکر کی بیعت کر لی تھی اور فقط ابو مخنف کی روایت میں سعد بن عبادہ کے بیعت نہ کرنے کا ذکر ہے جب کہ کسی بھی صحیح روایت

میں ایسا بیان نہیں ہے تمام روایتیں اس کے بیعت کرنے کو بیان کرتی ہیں، بہر حال سعد بن عبادہ کی بیعت کرنا یا نہ کرنا کون سا ایسا خاص اثر رکھتی ہے؟

ہم مدعی کے اس دعوے کو باطل کرنے کے لئے فقط چند مثالوں پر ہی اکتفاء کریں گے۔

۱۔ بلاذری نے مدائنی سے روایت کی ہے کہ : سعد بن عبادہ نے ابوبکر کی بیعت نہیں کی تھی اور پھر عمر نے اس کے پاس ایک شخص کو بھیجا کہ یا تو بیعت کرے یا پھر قتل ہونے کے لئے تیار رہے اور بیعت نہ کرنے کے سبب عمر کے حکم سے اسے قتل کر دیا گیا ۳۱۲۔

۲۔ مسعودی کا کہنا ہے کہ سعد بن عبادہ نے بیعت نہیں کی اور مدینے سے شام چلا گیا اور ہجرت کے پندرہویں سال قتل کر دیا گیا ۳۱۴،

۳۔ ابن جوزی ۳۱۵ کا کہنا ہے کہ تمام انصار و مہاجرین نے بیعت کی مگر سعد بن عبادہ نے بیعت نہ کی اس کے بعد وہ ابن اسحاق سے نقل کرتا ہے کہ سعد بن عبادہ نے بیعت نہیں کی اور ان کی نماز جماعت میں بھی شریک نہ ہوتا تھا اور یہ نقل ابو مخنف کی روایت کے مطالب سے شبہات رکھتی ہے۔

۴۔ جویری کتاب السقیفہ و فدک ۳۱۶ میں کہتا ہے کہ سعد بن عبادہ نے ابوبکر، عمر اور کسی کی بھی بیعت نہیں کی، اور اس کے نماز میں شریک نہ ہونے کو بھی بیان کیا ہے، ۔ ۔ ۔ جیسا کہ ابو مخنف کی روایت بیان کرتی ہے۔

۵۔ دینوری ۳۱۷ نے ابو مخنف کی اصل عبارت کو نقل کیا ہے کہ وہ ان کی نماز جماعت میں شریک نہ ہوتا تھا وہ عمر کے دور خلافت میں شام چلا گیا اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا جب کہ اس نے کسی کی بیعت نہیں کی تھی۔

۶۔ ابن اثیر ۳۱۸ نے بھی سعد کے آخری دم تک بیعت نہ کرنے کو ذکر کیا ہے۔

۷۔ ابن سعد ۳۱۹ کا کہنا ہے کہ ابوبکر نے جس آدمی کو سعد سے بیعت لینے کے لئے بھیجا تھا سعد نے اسے منفي جواب دیا اور کہا "لا والله لا ابایع..." یعنی خدا کی قسم ہرگز میں بیعت نہ کروں گا۔

۸۔ ان تمام شواہد کے باوجود بھی کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ سعد بن عبادہ کی بیعت نہ کرنے کو فقط ابو مخنف نے نقل کیا ہے کیا واقعاً ان تمام شواہد میں سے ایک نمونہ بھی معترض کی نظر کے سامنے سے نہیں گزرا، یا عمداً ان حقائق سے چشم پوشی کی گئی ہے؟

اور معترض نے کس طرح یہ اعتراض کرتے ہوئے صرف محدثین اور مورخین کے اقوال کا سہارا لیا ہے اور کسی بھی صحیح روایت کا حوالہ نہیں دیا لیکن اس مطلب کے جواب کے سلسلے میں صحیح روایت کی تلاش میں ہے کیا یہ تاریخ اور احادیث کی کتابیں معتبر نہیں ہیں اور فقط مسند احمد بن حنبل کی نقل شدہ مرسلہ روایت صحیح اور قابل قبول ہے؟!

اس کے علاوہ یہ کہ ہم اہل سنت کی صحیح روایات کے ساتھ اس روایت کے تعارض کو بیان کرچکے ہیں، نیز وہ تمام روایتیں جن کو معترض نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے ۳۲۰ سعد بن عبادہ کی ابوبکر کی بیعت کرنے کو بیان نہیں کرتیں، اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل ۳۲۱ کی روایت میں بھی سعد بن عبادہ کی طرف سے ابوبکر کی بیعت کرنے کا بیان نہیں ہے، بلکہ روایت میں یہ ہے کہ سعد نے ابوبکر کی گفتگو کی تصدیق کی تھی جب کہ ہم اس روایت کے غلط ہونے کو پہلے ہی ثابت کرچکے ہیں۔

اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سعد بن عبادہ بیعت کریں یا نہ کریں اس سے ابوبکر کی ولایت و حکومت پر کیا اثر پڑتا ہے؟

تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ سعد بن عبادہ قبیلہ خزرج کا سردار تھا لہذا اس کا بیعت کرنا یا نہ کرنا اہمیت کا حامل تھا، اس کے علاوہ اس کا شمار پیغمبر اسلام (ص) کے جلیل القدر اصحاب میں ہوتا تھا، کس طرح وہ لوگ کے جو پیغمبر اسلام (ص) کے تمام صحابہ کے طیب و طاہر ہونے کے دعویدار ہیں مگر جب سعد بن عبادہ کا نام آتا ہے تو ایسا ہوجاتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی تھا ہی نہیں؟! اور اگر سعد بن عبادہ ابوبکر کی بیعت کرنے میں پیش پیش ہوتا تو کیا واقعاً بعض کے نزدیک اس کا بھی مقام ہوتا؟

حرف آخر

اگر چہ سقیفہ میں جس چیز کی بنیاد رکھی گئی اور پھر ہر ممکنہ کوشش کے ذریعہ اسے مضبوط کیا گیا کہ جو اہل بیت (ع) رسول کی گوشہ نشینی اور لوگوں کے لئے علم و معارف کے سرچشمہ سے محرومی کا سبب بنی، اس کے باوجود اہل بیت (ع) اطہار کا حق تعصب کی کالی گھٹاؤں کے اندر بھی خورشید کے مانند درخشاں اور قابل نظارہ ہیں۔

ہم امید رکھتے ہیں کہ محترم قارئین نے اس کتاب کے مطالعہ سے اس بات کا اندازہ کر لیا ہوگا کہ جمود و انکار اور اتہامات کے گرد و غبار کے ڈھیروں تلے دیے ہوئے حقائق تک پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور پیغمبر اسلام (ص) کی عترت کی حقانیت اور صداقت کو جاننے کے لئے دل کا ذرہ برابر پاکیزہ اور انصاف پسند ہونا ہی کافی ہے، یہاں تک کہ ان چیزوں کا مشاہدہ ان کتابوں میں بھی آسانی کیا جاسکتا ہے جو ان کے حقائق پر پردہ ڈالنے کے لئے لکھی گئی ہیں۔

(وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین)

سید نسیم حیدر زیدی، قم المقدسہ ۳ صفرالمظفر ۱۴۲۶ ہجری

فہرست منابع

- ۱۔ قرآن کریم۔
- ۲۔ نہج البلاغہ۔ حضرت علی علیہ السلام کے خطبات۔ مترجم سید جعفر شہیدی، شرکت انتشارات علمی و فرہنگی، طبع ہفتم ۱۳۷۴ ہجری شمسی۔
- ۳۔ اعلام۔ خیر الدین زرکلی، بیروت دار العلم (ملايين) طبع ہفتم ۱۹۸۶ میلادی۔
- ۴۔ الارشاد فی معرفۃ حجج اللہ علی العباد شیخ مفید، تحقیق مؤسسہ آل البیت لاحیاء التراث، مطبع مہر قم، ناشر مؤتمر العالمی لالیفہ الشیخ المفید طبع اول۔ ۱۴۱۳ ہجری قمری۔
- ۵۔ الامامۃ والسیاسۃ۔ ابن قتیبہ دینوری، تحقیق علی شیری، انتشارات الشریف رضی طبع اول ایران قم ۱۴۱۳ ہجری قمری۔
- ۶۔ انساب الاشراف۔ بلاذری، تحقیق سہیل زکاو ریاض زرکلی، دار الفکر بیروت، طبع اول ۱۴۱۷ ہجری قمری۔
- ۷۔ بحار الانوار، علامہ مجلسی، بیروت دار احیاء التراث العربی، مؤسسۃ الوفاء، طبع سوم ۱۴۰۳ ہجری قمری۔
- ۸۔ البدایۃ والنہایۃ۔ ابن کثیر، تحقیق مکتب تحقیق التراث، بیروت، موسسۃ التاریخ العربی دار احیاء التراث العربی طبع اول ۱۴۱۲ ہجری قمری۔
- ۹۔ تاریخ ادبیات عرب۔ رژی بلاشر، مترجم آذر نوش مؤسسہ مطالعات، تحقیقات فرہنگی تہران ۱۳۶۳ ہجری شمسی۔
- ۱۰۔ تاریخ التراث العربی، فواد سزگین، اعراب گذاری محمود فہمی حجازی، مکتبہ مرعشی نجفی، قم، طبع دوم۔ ۱۴۱۲ ہجری قمری۔
- ۱۱۔ تاریخ الخلفاء بن خیاط، تحقیق سہیل زکا، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۴ ہجری قمری۔
- ۱۲۔ تاریخ طبری (تاریخ الرسل والملوک) ابو جعفر محمد بن جریر طبری تحقیق محمد ابو الفضل، بیروت طبع دوم۔ ۱۳۸۷ ہجری قمری۔

۱۲. تاریخ یحییٰ بن معین، تحقیق عبداللہ۔ احمد حسن، دار القلم بیروت۔
۱۴. تاریخ یعقوبی۔ احمد بن ابی یعقوب بن واضح، منشورات شریف رضی۔ طبع اول۔ امیر قم۔ ۱۴۱۴ ہجری قمری۔
۱۵. تفسیر الطبری (جامع البیان) دار الفکر، بیروت، ۱۴۱۵ ہجری قمری۔
۱۶. تفسیر العیاشی۔ محمد بن مسعود عیاش، بیروت مؤسسہ الاعلمی للمطبوعات، تحقیق سید محمد ہاشم رسولی محلاتی طبع اول ۱۹۹۱ میلادی۔
۱۷. التفسیر الکبیر۔ فخر رازی، تحقیق مکتب تحقیق دار احیاء التراث العربی، بیروت طبع اول، ۱۹۹۵ میلادی۔
۱۸. تہذیب الاحکام فی شرح المقننہ، محمد بن حسن الطوسی، تحقیق محمد جعفر شمس الدین، دار التعارف مطبوعات ۱۴۱۲ ہجری قمری۔
۱۹. تہذیب الکمال، جمال الدین ابی المحجاج، تحقیق بشار عواد معروف، بیروت مؤسسۃ الرسالہ ۱۹۸۵ میلادی۔
۲۰. التنبیہ والاشراف، علی بن حسین مسعودی، تحقیق عبد اللہ اسماعیل صاوی، منابع الثقافہ الاسلامیہ دار الصاوی قاہرہ۔
۲۱. جامع الاخبار، محمد بن الشعیری، منشورات مکتبۃ حیدریہ (اور نجف کی دیگر مطبع) ۱۳۸۵ ہجری قمری۔
۲۲. الجرح والتعدیل، ابن ابی حاتم، بیروت، احیاء التراث العربی۔
۲۳. دلائل النبوة، ابی بکر احمد بن حسین بھیقی، تحقیق عبد المعطی قلجی بیروت، دار الکتب العلمیہ طبع اول ۱۴۰۵ ہجری قمری۔
۲۴. دیوان الضعفاء والمتروکین، ذہبی بیروت، دار القلم ۱۴۰۸ ہجری قمری۔
۲۵. الذریعة امی تصانیف الشیعة، آقا بزرگ تہرانی، مؤسسہ مطبوعاتی اسماعیلیان۔ ایران قم۔
۲۶. ذکر اخبار اصفہان، حافظ ابو نعیم اصفہانی، ترجمہ۔ نور اللہ کسائی۔ سروش تہران ۱۳۷۷ ہجری قمری شمسی۔
۲۷. رجال طوسی، محمد بن حسن طوسی، تحقیق جواد القیومی اصفہانی مؤسسہ النشر الاسلامی، جامعہ مدرسین قم طبع اول ۱۴۱۵ ہجری قمری۔
۲۸. رجال النجاشی ابی عباس احمد بن علی النجاشی۔ تحقیق سید موسیٰ الشبیری الزنجانی مؤسسہ النشر السلامی، جامعہ مدرسین قم، طبع پنجم ۱۴۱۶ ہجری قمری۔
۲۹. السقیفہ۔ الشیخ محمد رضا المظفر، نشر مؤسسہ انصاریان، مطبع بہمن، قم طبع دوم ۱۴۱۵ ہجری قمری۔
۳۰. السقیفہ و فدک۔ ابی بکر بن عبدالعزیز الجوهری، پیشکش، جمع آوری اور تحقیق محمد ہادی امینی، مکتبۃ نینوی الحدیث تہران۔
۳۱. سیر اعلام النبلاء، الذہبی، تحقیق شعیب ارنؤوط اور حسین الاسد۔ بیروت مؤسسہ الرسالہ ۱۹۹۴ میلادی۔

٢٢. السيرة النبوية- عبدالملك بن هشام، تحقيق مصطفى السقا- ابراهيم الايباري، عبدالحفيظ شلبي، افست مصر، انتشارات ايران، مطبع مهر قم، ١٣٦٣ هجري شمسي.
٢٣. شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، بيروت دار احياء التراث العربي طبع دوم ١٣٨٥ هجري قمري.
٢٤. صحيح البخاري حاشية امام سندی، دار الكتب العلميه، بيروت ١٤١٩ هجري، طبع اول.
٢٥. الضعفاء والمتروكين، دار قطنی، تحقيق موفق عبدالله بن عبد القادر، مكتبة معارف الرياض ١٤٠٤ هجري قمري.
٢٦. الطبقات الكبرى، ابن سعد، دار بيروت ١٤٠٥ هجري قمري.
٢٧. عبدالله ابن سبا- علامه سيد مرتضيٰ عسکري- ترجمه- احمد فهري زنجاني- ناشر مجمع علمي اسلامي مطبع سپهر- ١٣٦٠ هجري شمسي.
٢٨. الغدير، علامه اميني، دار الكتب السلاميه، تهران طبع دوم ١٣٦٦ هجري شمسي.
٢٩. فضائل الصحابه- احمد بن شعيب نسائي، تحقيق فاروق حماده، دار الثقافة الدار البيضاء المغرب، طبع اول ١٤٠٤ هجري قمري.
٤٠. الفهرست ابن نديم مطبع تجدد- تهران ١٣٩٣ هجري قمري.
٤١. الفهرست، شيخ طوسي، تحقيق محمد صادق آل بحر العلوم، ناشر شريف رضی، ايران قم (افست نجف).
٤٢. قاموس الرجال: محمد تقی شوشتری نشر و تحقيق مؤسسہ النشر الاسلامی، جامعه مدرسين قم- طبع دوم ١٤١٠ هجري قمري.
٤٣. الكافي، محمد بن يعقوب الكليني، تحقيق علي اكبر غفاري، دار لاضواء بيروت ١٤٠٥ هجري قمري.
٤٤. الكامل في الضعفاء الرجال- ابن عدى، تحقيق عادل احمد الموجود محمد معوض، دار الكتاب العلميه، بيروت ١٤١٨ هجري قمري.
٤٥. الكامل في التاريخ- ابن اثير، تحقيق مكتب تراث، مؤسسہ التاريخ العربي بيروت طبع چهارم ١٤١٤ هجري قمري.
٤٦. كتاب المجرومين، محمد بن حبان، تحقيق محمود ابراهيم زايد- ناشر دار التوعی، حلب، طبع دوم ١٤٠٢ هجري قمري.
٤٧. الكتاب المصنف في الاحاديث والآثار، ابي بكر عبدالله بن محمد بن ابي شيبه، تحقيق محمد عبدالسلام شاهين، بيروت دار الكتب العلميه، طبع اول ١٤١٦ هجري قمري.
٤٨. الكني واللقاب، شيخ عباس قمي، حيدرہ نجف، ١٣٨٩ هجري قمري.
٤٩. لسان العرب ابن منظور، تحقيق علي شيرى، دار احياء التراث العربي بيروت طبع اول ١٤٠٨ هجري قمري.
٥٠. لسان الميزان- ابن حجر عسقلاني، تحقيق محمد عبدالرحمن مرسلی، بيروت (ناشر) دار احياء التراث العربي- طبع اول- ١٤١٦ هجري قمري.
٥١. مأساة الزهراء (س) سيد جعفر مرتضي عاملی، دارالسيرة، بيروت- طبع اول- ١٤١٧ هجري قمري.

۵۲. مروج الذهب. مسعودی، تحقیق یوسف اسعد داغر (ناشر) دارالاندلس، بیروت۔ طبع اول ۱۲۵۸ ہجری قمری۔
۵۳. مرویات ابی مخنف فی تاریخ الطبری، یحییٰ بن ابراہیم، دار العاصمہ۔ ریاض، طبع اول ۱۴۱۰ ہجری قمری۔
۵۴. مسند احمد بن حنبل۔ تحقیق شعیب ارنؤوط اور عادل مرشد (ناشر) موسسہ الرسالہ، بیروت طبع اول ۱۴۱۶ ہجری قمری۔
۵۵. معجم الادباء۔ یاقوت حموی، تحقیق احسان عباس (ناشر) دار الغرب الاسلامی، بیروت طبع اول ۱۹۹۳ میلادی۔
۵۶. معجم رجال الحديث، ابوالقاسم خوئی ناشر۔ الثقافة الاسلامیہ۔ طبع پنجم ۱۴۱۳ ہجری قمری۔
۵۷. المغازی، الواقدي تحقیق مارسدن جونس (ناشر) موسسہ الاعلمی، بیروت طبع دوم ۱۴۰۹ ہجری قمری۔
۵۸. منابع تاریخ اسلام۔ رسول جعفریان، انصاریان۔ قم۔ طبع اول ۱۳۷۶ ہجری قمری۔
۵۹. المنتظم۔ ابن جوزی۔ تحقیق محمد عبد القادر عطا، مصطفیٰ عبدالقادر عطاء (ناشر) دارالکتب العلمیہ بیروت طبع اول ۱۴۱۲ ہجری قمری۔
- ۶۰۔ منہاج السنۃ۔ ابن تیمیہ، تحقیق محمد رشاد سالم (ناشر) ادارۃ الثقافة والنشر جامعہ عربستان سعودی ۱۴۹۶ ہجری قمری۔
- ۶۱۔ المیزان فی تفسیر القرآن۔ سید محمد حسین طباطبائی (ناشر) دارالکتب السلامیہ تہران۔ طبع چہارم ۱۳۶۵ ہجری شمسی۔
- ۶۲۔ وقعة الطف، ابو مخنف، تحقیق محمد ہادی یوسفی غروی۔ موسسہ النشر الاسلامی۔ جامعہ مدرسین قم ۱۳۶۷ ہجری شمسی۔

۱۷۲. کتاب مرویات ابی مخنف فی تاریخ الطبری، یہ کتاب "یحییٰ بن ابراہیم بن علی یحییٰ" نے ڈاکٹر اکرم ضیاء العمري کے زیر نظر لکھی اور ۱۴۱۰ ہجری قمری میں دار العاصمہ ریاض میں چھپی ہے۔

۱۷۴. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابی مخنف کی روایت پر کئے گئے اعتراضات در حقیقت ایک خاص راوی کے بارے میں ایک خاص شخص کے اعتراض نہیں ہیں بلکہ یہ اہل سنت کے ایک خاص گروہ کا کام ہے جو ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ شیعوں کے ہر نظریہ کو کمزور قرار دیا جائے اور کیونکہ اہل تشیع کی اکثر تاریخی روایات کا تعلق ابو مخنف سے ہے لہذا ابو مخنف کی روایات کو ضعیف ثابت کر کے وہ اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں۔

۱۷۶. الامامة والسياسة: ج ۱ ص ۲۱

۱۷۷. السقيفة و فدك جوہری: ص ۵۴، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۶ ص ۵

۱۷۸. الكامل في التاريخ: ج ۲ ص ۱۲۔

۱۸۰. کتاب المجروحین: ج ۲ ص ۹۱ (وہ ایک غالی شیعہ ہیں)

۱۸۲. معجم الادباء: ج ۶ ص ۲۷۷۹۔

۱۸۳. مسند احمد بن حنبل: ج ۱ ص ۱۹۸ (حدیث ۱۸)

۱۸۴. منهاج السنہ: ج ۱ ص ۵۳۶

۱۸۵. مرویات ابي مخنف في تاريخ الطبري: ص ۱۶۶

۱۸۶. الكتاب المصنف: ج ۷ ص ۴۳۳ (حدیث ۴۰، ۳۸۰)

۱۸۸. الطبقات الكبرى: ج ۲ ص ۱۸۲۔

۱۹۰. مرویات ابي مخنف في تاريخ الطبري: ص ۹۔

۱۹۱. الكامل في ضعفاء الرجال: ص ۲۴۱ " و انما له من الاخبار المكروه الذي لا استحباب ذكره "

۱۹۲. الكامل في التاريخ: ج ۲ ص ۱۲۔

۱۹۳. تهذيب الكمال: ج ۱ ص ۳۔ ۴۹۲

۱۹۴. الجرح والتعديل: ج ۴ ص ۵۶۔

۱۹۵. سيره اعلام النبلاء: ج ۱ ص ۴۔ ۵۸۳

۱۹۷. تاريخ طبري: ج ۲ ص ۲۰۳۔ ۴۰۳، السيرة النبوة: ابن هشام ج ۴ ص ۳۰۹، الكامل في التاريخ: ج ۲ ص ۱۱، انساب الاشراف ج ۲ ص ۷۶۷، المنتظم: ج ۴ ص ۶۴، صحيح البخاري ج ۴ ص ۳۴۵ (حدیث ۶۸۳۰)، مسند احمد بن حنبل: ج ۱ ص ۴۴۹ (حدیث ۳۹۱)

۱۹۸. سقيفه سے متعلق عمر کا خطبہ۔

۱۹۹. انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۶۶۔

۲۰۲. مسند احمد بن حنبل: ج ۱ ص ۱۹۸

۲۰۳. الطبقات الكبرى: ج ۲ ص ۵۶۷۔ (حباب بن منذر كي سوانح حیات میں)

۲۰۵. مرویات ابي مخنف في تاريخ الطبري: ۱۱۶۔

۲۰۶. ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اس حدیث کو ابوبکر اور سعد بن عبادہ نے سنا ہوگا اور دوسرے افراد اس سے بے خبر تھے تو ہم جواب میں کہیں گے کہ ہرگز ایسا نہ تھا، اس لئے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر اس حدیث پر عمل کرنا سب پر لازم تھا تو پیغمبر (ص. نے اس حکم کو سب کے لئے کیوں بیان نہ کیا، دوسری بات یہ کہ اگر سعد بن عبادہ اس بات کو جانتے تھے تو پھر سقیفہ میں کیوں حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے؟ تیسری بات یہ کہ آخر سعد بن عبادہ نے ابوبکر سے پہلے ہی اس حدیث کو لوگوں کے سامنے کیوں نہ بیان کیا؟ مختصر یہ کہ اس قسم کا دعویٰ در حقیقت پیغمبر اسلام (ص. پر اپنی رسالت کے سلسلے میں کوتاہی کرنے کی تہمت اور بعض صحابہ کی توہین ہے کہ وہ ریاست طلب تھے اور وہ بھی ان لوگوں کی طرف سے جو توہین صحابہ کو توہین پیغمبر (ص. سمجھتے ہو۔

۲۰۷. مسند احمد بن حنبل: ج ۱ ص ۲۸۲ (حدیث ۱۳۳)

۲۰۸. مسند احمد بن حنبل: ج ۱ ص ۱۹۸۔

۲۰۹. مرویات ابي مخنف في تاريخ الطبري: ص ۱۱۵، (ہیثمی نے مجمع الزوائد میں اسے نقل کرتے ہوئے اس کی سند کے ایک راوی کو ضعیف کہا ہے)

۲۱۰. الكتاب المصنف: ج ۷ ص ۴۳۳ (حدیث ۴۰، ۳۷)

۲۱۱. "فقالوا: نخاف الاشره"

۲۱۲. الطبقات الكبرى: ج ۳ ص ۱۸۲۔

۲۱۳. الكامل في التاريخ: ج ۲ ص ۱۰۔ تاريخ الطبری: ج ۳ ص ۲۰۲

۲۱۴. التنبيه والاشراف: ص ۲۴۷

۲۱۶. السيرة النبويه: ج ۴ ص ۳۱۲

۲۱۷. انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۵۲، ۷۶۴

۲۱۹. ج ۴ ص ۴۴، ۴۵، ۲۹

۲۲۰. تاريخ يعقوبی: ج ۲ ص ۱۲۴

۲۲۲. السيرة النبويه: ج ۴ ص ۳۱۲۔

۲۲۳. السقيفه وفدك: ص ۶۱۵، شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد: ج ۶ ص ۱۳، الامامة والسياسة: ص ۳۰۔

۲۲۴. الامامة والسياسة: ص ۳۰۔

۲۲۵. التنبيه والاشراف: ص ۲۴۷۔

۲۲۶. السيرة النبويه: ج ۴ ص ۳۰۷۔

۲۲۷. السيرة النبويه: ج ۴ ص ۳۱۴۔

۲۲۸. الارشاد: ج ۱ ص ۱۹۸ "وكان ذلك في يوم الاثنين" اور اس کے ذیل میں فرماتے ہیں "جب ابوبکر کی بیعت ہوچکی تو ایک شخص امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آیا اس وقت آپ پیغمبر اسلام (ص) کی قبر بنانے میں مصروف تھے، اس نے امیر المومنین (ع) سے کہا کہ لوگوں نے ابوبکر کی بیعت کی ہے"

۲۲۹. المنتظم: ج ۴ ص ۴۹؛ الطبقات الكبرى: ج ۲ ص ۳۰۵ (البتہ جناب عائشہ سے ایک اور روایت بھی نقل ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آپ کی تدفین شب بدھ کو ہوئی)

۲۳۰. الكامل في التاريخ: ج ۲ ص ۱۵۔

۲۳۲. جیسا کہ ابو مخنف کی روایت میں تھا اور ہم نے اسے حصہ سوم میں ثابت بھی کیا تھا۔

۲۳۳. الارشاد: ج ۱ ص ۱۸۷۔ انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۵۵۔ الطبقات الكبرى: ج ۳ ص ۲۸۸، ۲۸۹۔

۲۳۴. الارشاد: ج ۱ ص ۱۸۷۔

۲۳۵. المنتظم: ج ۴ ص ۴۹، انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۵۷، تاريخ الطبری: ج ۳ ص ۲۱۳ (ابن اسحاق کی نقل کے مطابق)

۲۳۶. انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۶۹ (أبي نضره سے)

۲۳۷. تاريخ يعقوبی: ج ۲ ص ۱۲۴۔

۲۳۸. تاریخ خلیفہ بن خیاط: ص ۶۲۔ مروج الذهب: ج ۲ ص ۳۰۱۔ المنتظم: ج ۴ ص ۶۴ نقل از ابن اسحاق۔
۲۳۹. السقیفہ و فدک: ص ۵۰، ۶۰۔
۲۴۱. تاریخ یعقوبی: ج ۲ ص ۱۲۴۔ مروج الذهب: ج ۲ ص ۳۰۱۔ الکامل فی التاریخ: ج ۲ ص ۱۴ نقل از زہری۔
۲۴۲. انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۷۰۔ الامامة والسیاسة: ص ۳۰۔ تاریخ الطبری: ج ۲ ص ۲۰۲۔
۲۴۳. الامامة والسیاسة: ص ۳۰۔
۲۴۴. السقیفہ و فدک: ص ۳۸۔
۲۴۵. مروج الذهب: ج ۲ ص ۳۰۱۔ الکامل فی التاریخ: ج ۲ ص ۱۴ نقل از زہری
۲۴۶. انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۷۰۔ مدائنی نے جناب عائشہ سے نقل کیا ہے۔ مروج الذهب: ج ۲ ص ۳۰۱، ۳۰۲۔ الکامل فی التاریخ: ج ۲ ص ۱۰ اور ۱۴۔
۲۴۷. اس احتمال کی تائید میں بہت سی روایات بھی موجود ہیں جس کے لئے کتاب "مأساة الزهراء" علامہ جعفر مرتضیٰ عاملی کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔
۲۴۸. الامامة والسیاسة: ص ۳۰
۲۴۹. الامامة والسیاسة: ص ۳۱
۲۵۱. تاریخ یعقوبی: ج ۲ ص ۱۱۳
۲۵۲. انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۷۰۔ السقیفہ و فدک: ص ۶۴۔
۲۵۴. صحیح بخاری کے نقل کے مطابق۔
۲۵۸. مسند احمد بن حنبل: ج ۱ ص ۱۹۸
۲۵۹. کتاب المصنف: ج ۷ ص ۴۳۳ (حدیث ۴۰، ۳۷)
۲۶۰. الامامة والسیاسة: ص ۲۳، ۲۴،
۲۶۱. الکامل فی التاریخ: ج ۲ ص ۱۲
۲۶۲. السقیفہ و فدک: ص ۵۶، ۵۷۔
۲۶۴. الکامل فی التاریخ: ج ۲ ص ۱۲۔
۲۶۶. الطبقات الكبرى: ج ۳ ص ۱۸۲
۲۶۷. فضائل الصحابة: ص ۵۵، ۵۶
۲۶۸. سقیفہ میں عمر کا خطبہ۔
۲۶۹. الامامة والسیاسة: ص ۲۵
۲۷۰. السقیفہ و فدک: ص ۵۸۰

۲۷۱. الكامل في التاريخ: ج ۲ ص ۱۲

۲۷۴. سقيفہ کے بارے میں ابو مخنف کی روایت کا مضمون۔

۲۸۰. السيرة النبوية: ابن هشام: ج ۴ ص ۳۱۶۔

۲۸۱. سقيفہ کے بارے میں عمر کا معروف خطبہ۔

۲۸۲. سورة مبارکہ حجرات: آیت ۱۳۔

۲۸۳. الكتاب المصنف: ج ۷، ۷، ۴۳۳۔

۲۸۵. الامامة والسياسة: ص ۲۵۔

۲۸۶. الكامل في التاريخ: ج ۲ ص ۱۴۔

۲۸۷. تاريخ يعقوبی: ج ۲ ص ۱۲۳

۲۸۹. انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۶۵۔

۲۹۰. تاريخ يعقوبی: ج ۲ ص ۱۲۳۔

۲۹۲. الامامة والسياسة: ص ۲۷۔

۲۹۴. سقيفہ کے بارے میں عمر کا خطبہ۔

۲۹۵. تاريخ يعقوبی: ج ۲ ص ۱۲۴۔

۲۹۶. مروج الذهب: ج ۲ ص ۳۰۱۔

۲۹۹. السقيفہ و فدك: ص ۳۸۔

۳۰۰. السقيفہ و فدك: ص ۳۷۔

۳۰۱. انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۶۹، ۷۷۰، تاريخ يعقوبی: ج ۲ ص ۱۲۶۔ السقيفہ و فدك: ص ۶۰۔

۳۰۴. انساب الاشراف: ج ۴ ص ۷۷۶

۳۰۵. السيرة النبوية ابن هشام: ج ۴ ص ۳۰۷، انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۷۶ سب نے (حضرت علي عليه السلام گوشہ نشین ہو گئے۔ عبارت نقل کی ہے۔ الكامل میں ابن اثیر، عمر کا خطبہ نقل کرتے ہوئے کہتا ہے (علي عليه السلام، زبير اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری مخالفت کی جناب فاطمہ (ع. کے گھر میں ہیں، حضرت علي عليه السلام نہج البلاغہ کے خطبہ سوم شفشقیہ میں فرماتے ہیں کہ کیوں کہ مصلحت نہ دیکھی لہذا صبر و تحمل کو ہی قرین فہم و عقل سمجھا۔

۳۰۶. تاريخ يعقوبی: ج ۲ ص ۱۲۴

۳۰۸. انساب الاشراف: ج ۲ ص ۷۶۶، السقيفہ و فدك ص ۴۴، ابوبکر کا قول ہے کہ (میری بیعت ایک اتفاق اور حادثاتی تھی)

۳۰۹. الامامة والسياسة: ص ۲۸، ۲۹۔

۳۱۰. السقيفہ و فدك: ص ۷۳، الامامة والسياسة: ص ۲۶۔

۳۱۱. الامامة والسياسة: ص ۳۱، الغدير: ج ۷ ص ۲۲۱ سے ۲۳۵ تک مجموعی طور پر انسٹھ طریقوں سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔

۳۱۲. الامامة والسياسة: ص ۳۱، (عمر نے ابوبکر سے کہا کہ جناب فاطمہ (ع.کے خدمت میں چلتے ہیں کہ ہم نے انہیں ناراض کیا ہے۔ والبدایة والنہای: ج ۵ ص ۲۷۰) جناب فاطمہ (ع. ابوبکر سے ناراض تھیں اور آپ نے آخر دم تک ان سے بات نہیں کی)، الغدير: ج ۷ ص ۲۲۶ سے ۲۳۱ تک۔

۳۱۴. مروج الذهب: ج ۲ ص ۳۰۱۔

۳۱۵. المنتظم: ج ۴ ص ۶۷۔

۳۱۶. السقیفہ و فدک: ص ۵۹، ۶۰۔

۳۱۷. الامامة والسياسة: ص ۲۷۔

۳۱۸. الكامل في التاريخ: ج ۲ ص ۱۴۔

۳۱۹. الطبقات الكبرى: ج ۳ ص ۶۱۶۔

۳۲۰. مرويات ابي مخنف في تاريخ الطبری: ص ۱۱۲ سے ۱۱۸ تک۔

۳۲۱. مسند احمد بن حنبل: ج ۱ ص ۱۹۸۔